

PROPUESTA DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE
GRADO SEXTO DESDE EL LENGUAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES:
EL SIMBOLISMO DE LA CULTURA QUIMBAYA DESDE LA PERSPECTIVA DEL
NO OLVIDO

MAGALLY VINASCO
IVONNE ANDREA FRANCO DUQUE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA
PEREIRA
2015

PROPUESTA DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE
GRADO SEXTO DESDE EL LENGUAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES:
EL SIMBOLISMO DE LA CULTURA QUIMBAYA DESDE LA PERSPECTIVA DEL
NO OLVIDO

MAGALLY VINASCO
IVONNE ANDREA FRANCO DUQUE

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADAS EN ESPAÑOL Y
LITERATURA

DIRECTOR: GONZAGA CASTRO ARBOLEDA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA
PEREIRA

2015

NOTA DE ACEPTACIÓN:

FIRMA DEL DIRECTOR DE LA TESIS

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

Dedicatoria

Dedico esta tesis a la persona que desde hace muchos años ha consagrado cada aliento de su vida a la mía, a la persona cuyo nombre debería aparecer seguido del mío en el diploma que me otorgue la universidad porque se esforzó de mil maneras para que este anhelo se materializara, esta tesis está dedicada a uno de los mejores seres que he tenido la dicha de conocer, está dedicada a una gran mujer, a mi madre, Oliva de Jesús Vinasco Trujillo.

Magally

Esta tesis está dedicada sin duda para las personas más importantes de mi vida, mi heroína que ha batallado de manera épica y forzado su lucha para hacer de mí la persona que ahora soy, sin duda es una dicha que vea retribuido algo de todo ese esfuerzo en forma de diploma; te amo madre. Al igual que mi hermana que con su entrega y disciplina me enseñó que en la vida se deben hacer sacrificios para alcanzar logros, y que en la dedicación está el secreto del éxito.

Ivonne

Agradecimientos

El primer agradecimiento es a Dios Padre y Dios Madre, porque fue su voluntad la que hizo posible la realización de este trabajo y los frutos que ello conlleva serán dádivas que sólo de seres superiores podrían venir.

Seguidamente es necesario aclarar que fueron muchas las personas que de alguna forma aportaron para que la realización de este trabajo fuese posible y aunque aquí sólo citaremos los nombres de algunas, nuestra gratitud está con cada una de ellas.

Agradecemos a nuestro director de proyecto, el profesor Gonzaga Castro por su paciencia, dedicación y buen humor; a los profesores Rodrigo Argüello y Diego Leandro Marín, quienes sin ser nuestros asesores, nos otorgaron parte de su tiempo y de su conocimiento; al historiador Víctor Zuluaga y al antropólogo Carlos Eduardo López, quienes hicieron a un lado sus ocupaciones para compartir con nosotras su conocimiento y experiencia, y finalmente y de manera especial, agradecemos a Oscar Altamirano, miembro de la comunidad Embera y del cabildo indígena de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien no sólo nos donó su tiempo, conocimiento y voluntad, sino que nos abrió las puertas de su pueblo y de su mundo.

A todos mil gracias.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN	10

CAPITULO I

1. GENERALIDADES	14
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
1.2. JUSTIFICACIÓN.....	17
1.3. OBJETIVOS.....	20
1.3.1. Objetivo General.....	20
1.3.2. Objetivos Específicos.....	20

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO	21
2.1. EL PUEBLO QUIMBAYA	21
2.2. COMPONENTE SEMIÓTICO - SIMBOLOGÍA	23
2.3. COMPONENTE PEDAGÓGICO	30
2.3.1. Lineamientos Curriculares	31
2.3.2. Estándares Básicos de Competencias	31
2.3.3. La Secuencia Didáctica	33
2.4. ESTADO DEL ARTE.....	35

CAPITULO III

3. DISEÑO METODOLÓGICO	39
3.1. CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN OBJETO DEL TRABAJO	39
3.2. CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO	40

3.3.	SELECCIÓN DE LA MUESTRA	41
3.4.	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	42
3.5.	APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS.....	42
3.5.1.	Componente Semiótico - Simbología.....	43
3.5.2.	Componente Pedagógico	68
3.5.2.1.	Estándares Básicos de Competencias	68
3.5.2.1.1.	Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales	68
3.5.2.1.2.	Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje	75
3.5.2.2.	Secuencia Didáctica	76

CAPITULO IV

4.	CONCLUSIONES	89
	BIBLIOGRAFÍA	91

RESUMEN

Este proyecto de grado denominado: “Propuesta de una secuencia didáctica para estudiantes de grado sexto en el área de ciencias sociales: el simbolismo de la cultura Quimbaya desde la perspectiva del no olvido”, se presenta como requisito para optar al título de licenciadas en español y literatura. Este trabajo está orientado al análisis de las características del pueblo Quimbaya y su cultura como sistema de comunicación, al tiempo que busca aportar a la educación media y a la educación universitaria, desde dos perspectivas diferentes.

De un lado, en la formación universitaria, especialmente a los estudiantes de la licenciatura en español y literatura, puede serles útil el presente trabajo ya que de forma clara, pone en práctica la teoría de los signos de Charles Sanders Peirce, a través de la tricotomía sígnica y sus nueve combinaciones, los cuales fueron empleados para interpretar y comprender los símbolos precolombinos del extinto pueblo Quimbaya y su cultura, como los ritos, la carga simbólica de los animales, la representación de las figuras geométricas como símbolo, el oro y el sol, el poporo y su palillo; entre otras que se encuentran explícitas dentro de dicho trabajo. Por consiguiente, los indígenas Quimbaya son nuestros ancestros directos al igual que las personas originarias de estas regiones.

De otro lado, mediante el diseño de una secuencia didáctica de nueve (9) sesiones pedagógicas fundamentadas en los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales y Lenguaje expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, se busca que los estudiantes de educación media comprendan la importancia y el estado de organización política, social, religiosa y artística en que se encontraba la comunidad Quimbaya en el momento de la colonización y el legado que encontramos en nuestros días, aunque no siempre de forma muy clara ni con la consciencia de su existencia.

Por esto la secuencia didáctica pretende la adquisición y la transformación del conocimiento de una manera dinámica y significativa; además, se plantean estrategias de enseñanza y demás elementos necesarios para lograr cada objetivo propuesto en la secuencia, tanto en la etapa de planeación como en la etapa de implementación de la misma, facilitando con ello el desarrollo de las temáticas.

ABSTRACT

This graduation project entitled: "Proposal for a didactic sequence for sixth grade students in the area of social sciences: the symbolism of the Quimbaya culture from the perspective of not forgetting", is presented as a requirement to obtain the title of graduates in Spanish and literature. This work is aimed at analyzing the characteristics of the Quimbaya people and their culture as a communication system, as it seeks to contribute to the high school and university education, from two different perspectives.

On the one hand , in university education , especially students of the degree in Spanish and literature, can be useful as this work clearly puts the theory of signs of Charles Sanders Peirce in practice, through the trichotomy and nine combinations of signs , which were used to interpret and understand the symbols of the late pre-Columbian Quimbaya people and their culture , as ritual, symbolic animals , the representation of geometric figures as a symbol , gold and sun, poporo and stick ; among others that are explicit in such work. Therefore, the Quimbaya Indians are our direct ancestors like the people from these regions.

On the other hand, by designing a teaching sequence of nine (9) teaching sessions grounded in the Curriculum Guidelines and the Basic Competency Standards of Social Sciences and Language issued by the Ministry of Education, it is intended that the high school students understand the importance and the state of political, social, religious and arts organization in the community Quimbaya was at the time of colonization and the legacy that we find in our day, but not always very clearly and with awareness of its existence.

Thus the teaching sequence intended acquisition and transformation of knowledge in a dynamic and meaningful way; also they raised teaching strategies and other elements necessary to achieve each proposed sequence in both the planning stage and the implementation stage thereof , thus facilitating the development of thematic objective.

Palabras claves: Cultura Quimbaya, teoría de los signos, secuencia didáctica, lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias.

Key Words: Quimbaya culture, theory of signs, teachingsequence, curriculumguidelines, basicskillstandards.

INTRODUCCIÓN

Son nueve las áreas fundamentales en las que se alinean las asignaturas y por ende los conocimientos que se deben entregar a los estudiantes de educación media; sin embargo, y pese a la generosa cantidad de materias que deben ser estudiadas, no hay ninguna que de forma explícita propenda por el abordaje de temáticas concernientes a las culturas precolombinas que ocuparon el territorio nacional y menos aún, de aquellas de las que no se conoce que haya sobrevivientes.

Pareciera que el conocimiento que se privilegia en las aulas de clase es el de corte racional o mecánico, relegando las asignaturas relacionadas con las humanidades a un plano secundario; consecuencia directa de ello, es que el estudio de las culturas precolombinas propiamente dicho, no forme parte de los programas académicos.

Cuando el docente de ciencias sociales (las asignaturas se encuentran tan sesgadas, que sería impensable que lo hiciese otro profesor) afronta el tema de los indígenas precolombinos, generalmente no ocupa mucho tiempo en ello y se menciona de forma obligada para hacer posible el abordaje del tema de la "conquista de América", que es el que en realidad se busca enseñar, por consiguiente, todo lo que compete a las civilizaciones indígenas, a su "modus vivendi", a sus costumbres, a sus sistemas religiosos, sociales, políticos, simbólicos, etc. no constituye un tema de interés para el docente y menos aún, para los estudiantes.

En la actualidad está de moda hablar de la construcción de identidad del sujeto, y de los conceptos de patria y nación, pero si de verdad quieren lograrse, no se puede pretender alcanzarlos con el superficial conocimiento de un solo segmento de la historia, es necesario que el sujeto dé por lo menos una breve mirada a las dos partes de la historia que le preceden; en alguna medida, muchos hemos escuchado o leído la versión de los colonizadores, la visión de los vencedores, pero suele ignorarse lo que el profesor Valencia Solanilla llamó "la visión de los vencidos". Cuando se sugiere que el individuo conozca esa otra pieza de su historia, no se hace con la intención de avivar sentimientos de enojo o desazón, se hace con la intención que reconozca la otra mitad de su herencia y que tal vez así, identifique y comprenda algunos elementos de su entorno, e incluso de sí mismo, de los cuales hasta el momento no era consciente.

En el caso concreto de este trabajo, que es en esencia una forma de aportar a la educación, no se estudiará la totalidad de las culturas precolombinas, se limitará al análisis de algunas características del pueblo Quimbaya y su cultura, por ser la que estuvo asentada, en parte de lo que hoy se conoce como los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle; por consiguiente, son los indígenas Quimbaya los que podrían considerarse como los ancestros directos de

las personas originarias de estas regiones y que son en su mayoría quienes asisten a las instituciones educativas del municipio de Pereira y el departamento de Risaralda en general; por ende, son estudiantes que potencialmente estarán a cargo de los licenciados egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Dado que la civilización Quimbaya yace extinta, y no legó signos lingüísticos (por lo menos, no que se conozcan en la actualidad), o tal vez porque como dice Ricardo Piglia en sus Tres propuestas para el último milenio (y cinco dificultades) “Los vencedores escriben la historia y los vencidos la cuentan”; el acercamiento a los indígenas Quimbaya, a su forma de vida, a su cosmovisión, sólo tiene una puerta de entrada: su complejo legado de símbolos, que se encuentra cargado de significación y de su representación del mundo, por lo tanto, puede ser analizado como sistema de comunicación.

En este sentido, con esta monografía se busca realizar aportes a la formación de futuros licenciados, maestros y estudiantes de grado sexto de educación media.

En cuanto a los maestros y a los futuros licenciados, se busca recordarles la importancia de la aplicación de las teorías si en realidad se quiere lograr su aprendizaje significativo. A lo largo de los semestres que se estudian en el programa de Licenciatura en Español y Literatura se habla recurrentemente del estudio de los signos; sin embargo, es importante que el licenciado comprenda a fondo su manejo, y esto sólo se logra a través de su aplicación; por ello, en este trabajo, se buscará realizar la implementación de la tricotomía sémica de Charles Sanders Peirce a circunstancias culturales, o mejor dicho, la interpretación de símbolos precolombinos a través de la triada de Peirce; si bien no es un tratado de semiótica, sí puede facilitar al futuro licenciado y al maestro, la comprensión del tema, que intentará hacerse de la forma más clara posible. El aporte que se aspira a realizar es mayor, por eso al tiempo que el lector refuerza sus conocimientos de semiótica y de sistemas de comunicación diferentes del lingüístico, conocerá la cultura de un extinto pueblo precolombino, que a pesar de su actual inexistencia, no deja de pervivir en nosotros a través de los elementos que legaron.

Si el docente quiere realizar un buen trabajo en el aula de clase es indispensable una preparación completa, y el estudio del presente trabajo constituye una herramienta adecuada para lograr dicho propósito. La efectividad de este trabajo como estrategia pedagógica reside en el análisis pormenorizado de la cultura del pueblo Quimbaya, de sus símbolos como sistema de comunicación, del análisis semiótico de los mismos, y de la elección de los estándares básicos de competencias de las áreas de lenguaje y de ciencias sociales, a los que es posible dar cumplimiento, al tiempo que se aviva en los jóvenes el reconocimiento de su origen y su herencia indígena. Este es el aporte que se hará a los estudiantes de grado sexto de educación media, ya que sólo un maestro bien documentado y adecuadamente estimulado, podrá influir positivamente en su formación.

Teniendo en cuenta la importancia del tema en cuestión, es necesario elegir bien la manera de llevarlo a los estudiantes, sin olvidar que se trata de asuntos con los que algunos de ellos no están familiarizados y otros hasta los desdeñan; así, la forma de enseñarlos debe ser cuidadosamente escogida para generar cambios en su visión al respecto y evitar un efecto adverso. Por esto, se considera la secuencia didáctica, la forma idónea para llevar a cabo el estudio de la temática planteada; por exigir una elaboración secuencial y progresiva que

Si bien, la secuencia didáctica que se propone está dirigida a estudiantes de grado sexto en el área de Ciencias Sociales, es un trabajo válido para optar al título de Licenciadas en Español y Literatura, ya que la complejidad de los asuntos en cuestión, hace que no puedan ser abordados, dejando de lado elementos que corresponden a las competencias básicas de Lengua Castellana para el mismo grado, y que se refieren al estudio de sus símbolos como sistema de comunicación.

Este trabajo busca generar aportes de calidad a la educación y en consecuencia, con esta búsqueda, la secuencia didáctica que se propone para enseñar tópicos diversos del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación, está fundamentada en los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales y Lenguaje expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, en los que se estandarizan algunos procedimientos en pro de la calidad de la educación.

Referente a la información para la presentación de esta propuesta, esta se organizó en cuatro capítulos: el primero, generalidades; el segundo, marco teórico y estado del arte; el tercero, diseño metodológico y el cuarto, conclusiones.

El primer capítulo, generalidades, contiene la introducción, la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos general y específicos.

En el capítulo segundo se expone, de un lado el estado del arte, en el que se entrega una muestra de trabajos realizados por distintos autores y que tienen algún punto de contacto con el presente. De otro lado está el marco teórico, que reúne las teorías de los estudiosos de los diversos temas que deben confluir en este trabajo, como son el estudio de la simbología Quimbaya desde los referentes semióticos de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce; información diversa acerca del Pueblo Quimbaya y su cultura, recopilada y analizada por Gerardo Reichel-Dolmatoff, Luis Duque Gómez y Javier Antonio Mejía Ochoa, entre otros. También presenta un componente pedagógico que demanda la inclusión de los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje y Ciencias y Sociales y de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y Ciencias Sociales y para terminar, la reflexión sobre la secuencia didáctica desde los postulados de Antoni Zabala Vidiela.

El capítulo tercero, diseño metodológico; establece las fases y características del proceso que se llevará a cabo: caracterización del trabajo, cuyas particularidades descriptivas, flexibles y dúctiles determinan su naturaleza como cualitativa; selección de la muestra a través de una fuente primaria como la entrevista y una fuente secundaria como los libros y demás publicaciones de interés para el trabajo. Por último, la recolección de la información, pues si bien, en la fase anterior se habló de haber empleado la técnica de la entrevista, en esta se ampliarán las características de la misma.

El capítulo cuarto, conclusiones; reunirá las ideas relevantes que se hagan evidentes durante el proceso de realización del trabajo.

En síntesis, se puede decir que con este trabajo se busca aportar a la educación desde la interrelación de dos asignaturas a través de un mismo elemento: una secuencia didáctica que permita el estudio del pueblo Quimbaya, su cultura y sus símbolos como sistema de comunicación desde la perspectiva del no olvido.

CAPITULO I

1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Algunos de los aspectos fundamentales del devenir educativo tienen que ver con la construcción de la identidad nacional y la necesidad que tenemos como individuos de conocer nuestro origen como una forma de afianzarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro. El conocimiento de la historia permite asumirnos como individuos con un pasado en común, aspecto clave para la construcción de conceptos tan complejos como patria y nación.

En las últimas décadas se ha despertado un interés académico por aspectos de la historia prehispánica que han contribuido no sólo a un reconocimiento de la población indígena como una presencia social importante en el desarrollo nacional, sino a una mayor profundización en el conocimiento de su forma de ser y estar en el mundo, su relación con el entorno y su producción artística e intelectual; en otras palabras, el interés antropológico por la historia prehispánica ha permitido comprender de mejor manera la riqueza cultural y la complejidad de su organización social.

El hecho que en los siglos XIV y XV, en el territorio de lo que vendría a ser Colombia (siglo XVII), existieran un sin número de sociedades completamente independientes las unas de las otras y con identidad propia, puede explicar en parte porque el conocimiento que se tiene sobre las mismas resulta parcializado y anclado a cuestiones de contexto, cuando no olvidado.

Lo anterior se hace evidente cuando se compara la situación de Colombia con la de otros países latinoamericanos: en el caso de México por ejemplo y pese a que en su territorio existieron diversas sociedades antes de la colonización (los Toltecas, los Olmecas, etc.), se dio la particularidad que una sociedad se impusiera sobre las otras a fin de crear una hegemonía, tal es el caso del Imperio Azteca; en Centroamérica, los Mayas corrieron con igual suerte asentándose en extensas regiones que van desde el sur de México hasta Honduras y Guatemala y donde aún hoy es posible apreciar algunos vestigios de lo que eran sus ciudades; en Suramérica, el Imperio Inca se extendió desde el sur de Colombia hasta Argentina y su “modus vivendi” fue bien documentado por los cronistas de indias.

En los tres casos anteriormente mencionados, no sólo sobreviven vestigios de su arquitectura (Tenochtitlán, Chichen Itzá y Machu Picchu son imponentes construcciones que sirven de ejemplo), sino que existe toda una conservación de

su producción artística e intelectual y un enorme arraigo cultural entre la población que ahora ocupa sus territorios.

Históricamente, antes de la conquista hispánica el territorio de Colombia estaba compuesto por pequeños estados que florecieron y llegaron a sus puntos más altos de desarrollo social, cultural, intelectual y religioso. Así, pese al ingente esfuerzo que implicó para los españoles desplazarse a través de la accidentada geografía nacional, la conquista y sometimiento de los mini estados que encontraban a su paso resultó mucho menos compleja que las experiencias de sus compatriotas en México, Centro y el resto de Suramérica.

Comparativamente hablando en términos de supervivencia, el hecho que los habitantes que componían las pequeñas sociedades indias no ofrecieran la misma resistencia bélica que los Aztecas, Mayas o Incas, contribuyó a su exterminio tanto humano como cultural; exterminio legado hasta nuestros días, cuando los estudios antropológicos recientemente empiezan a ocuparse de rastrear el magnífico desarrollo que poseían y que se conoce en una mínima proporción. Lo anterior no implica necesariamente que dichos mini estados no estuvieran constituidos de forma organizada y no alcanzaran un nivel de desarrollo cultural importante; como plantea Reichel-Dolmatoff:

“Hasta hace relativamente poco, la imagen cultural de las tribus indígenas del trópico americano, era la de un conjunto de pueblos más bien primitivos y hostiles cuya contribución al pensamiento humano era insignificante y cuyo nivel de complejidad social había quedado muy por debajo del de la mayoría de las sociedades aborígenes del Viejo Mundo.”¹

Lo mencionado por Dolmatoff va en línea con el resurgir de los estudios antropológicos y etnoculturales que han permitido redescubrir las comunidades indígenas prehispánicas como sociedades ampliamente desarrolladas con sistemas complejos de simbolización, lengua y escritura, y que sucumbieron al dominio español porque no contaban con herramientas bélicas que les permitieran hacer frente a la invasión extranjera. No obstante, existe la excepción a la regla; en el occidente del país, en la zona que ahora ocupa el Eje Cafetero y parte del norte del Valle del Cauca, floreció la sociedad Quimbaya, una de las comunidades cuyo sistema de simbolización empleado como sistema de comunicación y representación del mundo, comparado con el resto, resulta excepcional ya que sin emplear grafías (o por lo menos sin que se pueda apelar a la interpretación de las pocas que se han encontrado) da cuenta de una compleja estructura social.

Lo anterior lleva al replanteamiento del erróneo concepto de “seres primitivos” (en el uso peyorativo de la expresión) que en ocasiones se tiene de las comunidades prehispánicas y que impide reconocer que tal vez en parte, la estructura de las

¹REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial Colina. Medellín 1988.

sociedades actuales tiene su origen en la organización social de nuestros ancestros, específicamente en la cultura Quimbaya, la cual en su complejidad, contaba con una definida estratificación social y religiosa, normas claras que determinaban la distribución de la riqueza (no en el sentido material y económico que tiene para las sociedades actuales; sino en el sentido simbólico de relación con los dioses); costumbres que debían adoptar los miembros de la comunidad, resolución de conflictos, herencia del poder, relaciones familiares, rituales, relación con el universo y la elaborada producción artística de alfarería y orfebrería de cuyos elementos bien podría decirse, que además de la estética y la utilidad ordinaria que podría dárseles, tenían la importante función de dar testimonio de la configuración de mundo de un pueblo y la trascendencia de una cultura.

Es ineludible rescatar el pasado de nuestros pueblos indígenas, ya que con este viene nuestra herencia como pueblos, herencia que tal vez por desconocimiento no hemos sabido aprovechar y que bien podría redundar en beneficio de toda la sociedad, ya que podría enseñarnos entre otras cosas, desde la manera de relacionarnos con las artes, los cultivos, el agua, hasta la forma de coexistir con la naturaleza en general y obtener el mejor beneficio de esta; basta buscar sólo un poco para descubrir que el pasado pervive. Es necesario dejar atrás la percepción del mundo indígena como paisaje turístico, como atraso social o como muestra de valores decadentes y de viejas civilizaciones, ya no podemos seguir ubicándolos en un pasado remoto y lejano, como si su mundo hubiera desaparecido o estuviese “superado” por la modernidad y la occidentalidad.

En concordancia con lo anterior, se hace necesario reconocer que pese a que habitamos el territorio que ocuparon los extintos Quimbaya y por paradójico que pueda parecer, es poca la importancia que se ha dado a su influencia en nosotros, lo que derivó en su ausencia de las aulas de clase condenando a los niños y jóvenes al desconocimiento de sus raíces y de los rastros de esa cultura en la nuestra. Por lo tanto, es urgente el rescate de la memoria histórica, recuperar el legado de nuestros ancestros y disfrutar de la riqueza que contiene.

Si bien los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares de Competencias Básicas del Lenguaje no contemplan de forma explícita entre sus ejes fundamentales el estudio de culturas precolombinas, esto no significa que no se pueda usar como excusa cualquiera de los ejes fundamentales existentes para impactar la población académica con la enseñanza de la cultura de este pueblo, o transversalizarlo con los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales y los Estándares de Competencias Básicas de Ciencias Sociales que enmarcan de forma clara el estudio de las culturas precolombinas.

1.2. JUSTIFICACIÓN

¿En qué nivel de conocimiento estamos, en cuanto al desarrollo histórico de las comunidades que poblaron el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles? Un rápido vistazo a los contenidos que se desarrollan a lo largo del periodo académico nos diría que en todo lo relacionado con la historia de Colombia, incluyendo a las comunidades prehispánicas, el estudiante está en capacidad de hablar con propiedad de la historia a partir del descubrimiento de América y particularmente de la conquista.

Lo anterior es posible advertirlo en el hecho de que sólo una pequeña parte de dichos contenidos permite una reflexión profunda acerca de las comunidades mencionadas, la mayoría intenta abordar dicha reflexión desde algunos relatos míticos que dan una idea de las construcciones cosmogónicas de los pueblos pero que no alcanzan para dimensionar la importancia de los mismos, ni el papel que jugaron en el desarrollo de un imaginario que repercutió tanto en la conquista como en la colonia.

El desconocimiento del protagonismo de las comunidades indígenas prehispánicas en el desarrollo de nuestra historia como nación, puede deberse al hecho que esta sólo se aborda con trascendencia desde la conquista, lo que conlleva a la exclusión de los aspectos históricos anteriores al descubrimiento de América. Así, los contenidos a los que tienen acceso los estudiantes les permiten tener consciencia de la presencia de una serie de comunidades prehispánicas, pero desconocen características propias de las mismas y de su forma particular de ver el mundo. Si bien, el proceso independentista (el que le da sustento a nuestra historia como nación) ocupa un renglón importante en nuestra historia, no debe ser el único que se aborde en las aulas de clase; ese es el cambio que se pretende conseguir con este trabajo.

Sin lugar a dudas, faltará una pieza clave en el rompecabezas de nuestra historia si no se aborda la cotidianidad y la tradición indígena; la reflexión sobre sus mitos, sus leyendas, sus manifestaciones artísticas y artesanales, representan una gran oportunidad para dar a conocer algo más que un esbozo de su cosmogonía. La secuencia didáctica que se propondrá en las páginas siguientes, sugiere la realización de un trabajo sobre lo ya construido, no como un replanteamiento de los contenidos sino como una profundización de los mismos. De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes: “Se entiende por secuencia didáctica una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí. Esta serie de actividades, que pretende enseñar un conjunto determinado de contenidos, puede constituir una tarea, una lección completa o una parte de ésta.”²

² http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/secuenciadidactica.htm. Consultada en julio de 2014.

Al entrelazar los datos antiguos con los que se van encontrando, es posible hallar algo de la información perdida referente a las culturas precolombinas, aunque en el caso de los extintos Quimbaya (el pueblo precolombino que analizaremos en este trabajo), gran parte de su estudio deba limitarse al campo de la comparación entre los artefactos que dejaron y los de tribus sobrevivientes, o al análisis de los símbolos utilizados por estos como sistema de comunicación. Este trabajo se hace posible ya que desde épocas lejanas distintas áreas culturales se han visto influenciadas por las costumbres de otras, hechos que tenían lugar a través del intercambio cultural y comercial.

Antes de llevar este conocimiento a las aulas de clase, es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los casos el principal contacto que tienen los estudiantes con las comunidades indígenas prehispánicas está mediado por los textos míticos que estudian en clase; dichos textos permiten abordar sus construcciones lingüísticas y así es como se trabajan, como textos sujetos a interpretación y que forman parte de nuestro patrimonio histórico.

Para profundizar en el abordaje de esta temática se propone que en el aula de clase, al tiempo que se lean los textos, se contextualicen (a qué comunidad pertenecen, qué intención tenía quien los escribió, en qué momento fueron escritos, etc.); esto le permite al estudiante reflexionar acerca de la historia que contienen y por consiguiente, pueden llevarlo a comprender la dimensión del desarrollo político, cultural e intelectual de las comunidades precolombinas y su importancia histórica.

En síntesis, lo que se busca es identificar algunas de las costumbres y de los rasgos distintivos de la cultura Quimbaya que perviven; desentrañar algunos de los sentidos de sus creaciones en busca de elementos que permitan interpretarlos y comprenderlos para traerlos a la actualidad a través del diseño de la secuencia didáctica; si bien es un tema que compete directamente al área de Ciencias Sociales y nuestra competencia es el área de Lengua Castellana, la transversalidad tomada como estrategia para llevar al aula de clases contenidos poco tradicionales que de alguna forma cruzan varias asignaturas, es la justificación para la realización del presente trabajo.

Con este trabajo se quiere lograr la reflexión en el interior del aula de clase acerca de la importancia de la comunidad Quimbaya en el desarrollo de una sociedad anterior a la conquista y como, conociendo dicha comunidad podemos entender mejor nuestro pasado y algunos aspectos de nuestro presente. Reflexionar sobre el papel de primer orden que jugó la comunidad Quimbaya en el desarrollo de los acontecimientos que terminaron en la conquista del nuevo mundo por parte de los españoles, es algo que podría hacer parte de los estudios académicos de las nuevas generaciones y que contribuiría a ampliar la visión que se tiene de las comunidades indígenas, de su formación y de su organización política, social y religiosa.

De la mano del proceso de formación de los estudiantes va la formación de los docentes, ya que no se puede pretender que un desconocedor de un tema diezme las probabilidades que tienen los jóvenes de adquirir algún conocimiento; este es un elemento relevante de esta monografía, mediante la cual se logrará que el docente sea el primero en abandonar ese mundo de aislamiento y enajenación de sus orígenes para que pueda guiar a los estudiantes en la misma dirección; además, durante ese proceso podrá reforzar otras áreas de su saber, como la diversidad de los sistemas de comunicación y el análisis semiótico de los mismos; con este logro podrá decirse que se trató de una labor doblemente satisfactoria y enriquecedora.

Aunque el estudio de las culturas precolombinas se halla explícito en el área de las Ciencias Sociales, puede ser objeto del trabajo de grado para optar al título de Licenciadas en Español y Literatura, ya que se pretende analizar los símbolos utilizados por los indígenas Quimbaya, y dado que estos fueron empleados como sistema de comunicación, y por consiguiente como una forma de lenguaje mediante la cual manifestaron su pensamiento y representación del mundo, es un tema que nos compete de forma directa; además, una vez revisado el estado del arte se encuentra que no se han realizado trabajos con idéntico o similar objeto de estudio, en consecuencia, la necesidad no ha sido satisfecha y el presente trabajo en su búsqueda por hacerlo, toma mayor relevancia.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Diseñar una secuencia didáctica para la enseñanza de la cultura del pueblo Quimbaya para los estudiantes de grado sexto, en el área de Ciencias Sociales de cualquier institución educativa pública o privada.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y Ciencias Sociales, que atienden la enseñanza de las diferentes culturas indígenas.
- Identificar y seleccionar los aspectos pertinentes de la cultura Quimbaya que tienen relación con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y Ciencias Sociales en la enseñanza de las diferentes culturas indígenas
- Articular los elementos de los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y Ciencias Sociales, que atienden la enseñanza de las diferentes culturas indígenas a sus correspondientes contenidos
- Diseñar una secuencia didáctica para la enseñanza de la cultura del pueblo Quimbaya y sus símbolos como sistema de comunicación, para estudiantes de grado sexto en el área de Ciencias Sociales de cualquier institución educativa pública o privada.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

Para cada uno de los elementos abordados en el trabajo se escogerá el referente teórico que mejor lo explique y que contribuya con el logro de los objetivos: el análisis de la simbología del pueblo Quimbaya se realizará desde los estudios semióticos de Charles Sanders Peirce; mientras que el estudio del Pueblo Quimbaya y su cultura tendrán como referentes teóricos a Gerardo Reichel-Dolmatoff, Luis Duque Gómez y Javier Antonio Mejía Ochoa.

Otro elemento importante del presente trabajo es el componente pedagógico y para lograr su correcta fundamentación, será planteado desde los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje y Ciencias y Sociales y los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y Ciencias Sociales; mientras que la secuencia didáctica será abordada desde el sustento teórico de Antoni Zabala Vidiella.

Finalmente está el componente literario, que podrá ser abordado mediante la novela del escritor quindiano Carlos Augusto Garzón Osorio, “Código Quimbaya. Romance y Ocaso del Último Cacique”, obra creada tras la recopilación de información sobre la cultura Quimbaya, que mediante elementos literarios y la imaginación del autor, recrea posibles escenarios y estilos de vida de esta cultura.

2.1. EL PUEBLO QUIMBAYA

La sociedad Quimbaya ocupó, según las estadísticas dadas por diversos autores, un territorio de más de mil kilómetros cuadrados que se extendía a través de los actuales departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Vivían divididos en cacicazgos y fueron agricultores, guerreros y excelentes orfebres cuyas obras no tienen igual en precisión y elaboración estética.

Lo anterior permite entrever varios aspectos de interés: en primer lugar, que la comunidad Quimbaya era una sociedad estable, organizada bajo el principio de los cacicazgos y regida por una serie de reglas que emanaban del jefe de la comunidad, las cuales eran puestas en práctica por los líderes de los numerosos cacicazgos.

En segundo lugar, que el hecho de ocupar una extensión tan amplia de terreno implica necesariamente la renuncia al carácter nómada de la comunidad (en un principio la mayoría de las comunidades indígenas eran nómadas, lo que explica

la expansión de las mismas por todo el país), y el desarrollo de sistemas fijos de subsistencia como la agricultura, en la mayoría de las comunidades indígenas conocidas, el maíz constituyó una parte fundamental de su dieta, así como el aguacate y la yuca.

En tercer lugar, que las obras de orfebrería que han perdurado hasta nuestros días y que se hicieron célebres a finales del siglo XIX con el hallazgo del “Tesoro Quimbaya” por parte de gaaqueros del, un conjunto de 123 piezas de orfebrería que constituyó uno de los eventos más importantes y representativos de las culturas prehispánicas, estas piezas hablan de la importancia de la explotación y el uso de minerales por parte de dicha comunidad.

Es importante aclarar que la gaaquería (búsqueda informal de piezas precolombinas) ha constituido uno de los principales inconvenientes para la conservación y estudio del patrimonio cultural prehispánico, conservándose sólo algunas piezas. En este sentido, el antropólogo Óscar José Osorio (1990) plantea: “La gran mayoría de estos hallazgos se deben a la intensa actividad de la gaaquería que empezó desde la conquista española, tuvo un gran auge en el siglo XIX y aún hoy, juega un papel importante en la destrucción y comercio clandestino del patrimonio cultural de Colombia.”³

Aunque en Colombia, diferentes instituciones, entre ellas el Museo del Oro del Banco de la República en sus diferentes sedes: Santafé de Bogotá, Armenia, Cartagena, Pasto, Tumaco, etc., conserva numerosos artefactos prehispánicos, muchas de las piezas fueron a parar a manos de coleccionistas extranjeros, y si se tiene en cuenta que el saqueo comenzó en tiempos de la conquista, las dimensiones del mismo son abiertamente escandalosas; sin embargo, las piezas rescatadas han permitido realizar diversos estudios antropológicos y etnoculturales que han concedido la oportunidad de conocer un poco más el estilo de vida las culturas precolombinas.

Entre las piezas que conserva el Museo del Oro hay figuras de tipo antropomorfo y zoomorfo, según estudios antropológicos, la aparición de este tipo de piezas implica un cambio en la forma como eran concebidos los líderes de los cacicazgos y de la comunidad en general, quienes ahora eran vistos en función del rito y se les atribuían poderes de transformación emparentados con la naturaleza. Esto es posible constatarlo en los diferentes documentos dejados por los cronistas de indias y en particular por Pedro Cieza de León que, registrando los acontecimientos en compañía del conquistador Jorge Robledo, menciona que muchos de los caciques o señores estaban ataviados con pieles de animales y tenían sus cuerpos “Profusamente pintados” y “decorados como gatos”, usaban “taparrabos largos como colas y uñas largas como garras”.⁴

³<http://www.musarq.org.co/culturas/quimbaya.php>. Consultada en julio de 2014.

⁴<http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/quimbaya/hombres-lagartija-y-senores-felinos-el-poder-de-la-transformacion-en-el-cauca-medio>. Consultada en julio de 2014.

Ahora bien, los conocimientos de la comunidad Quimbaya no se limitaban a la explotación del oro como artesanía y al uso de la agricultura (lo que implica un conocimiento del suelo, de las temporadas de lluvia, siembra y cosecha, etc.) sino que poseían un conocimiento profundo y al mismo tiempo práctico de la flora y la fauna que los circundaba, y que usaban para la elaboración de sus medicinas y la diversificación de su dieta. En cuanto a su organización política, lo mencionado por los cronistas permite hacerse a una idea de lo complejo de su estratificación social con claros niveles en su organización.

Como se trataba de una comunidad extendida en un territorio bastante amplio, contaba con distintos cacicazgos liderados por caciques vinculados o no entre sí; dichos cacicazgos, pese a que compartían ciertas características culturales, eran una suerte de estados independientes que a su vez tenían una estratificación social de acuerdo con sus necesidades.

2.2. COMPONENTE SEMIÓTICO - SIMBOLOGÍA

Desde siempre, el hombre ha estado rodeado de elementos que le son asequibles a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto, tacto.), es decir, que su inserción en el *entorno* es totalmente natural y esas experiencias de interacción con este, generan diferentes formas de significarlas que socializa y comparte con sus iguales. El intercambio de las significaciones es posible gracias a la capacidad del hombre de simbolizar sus acciones y sus pensamientos por medio de elementos formales: *lenguajes, códigos o sistemas de signos*, y es en la interpretación de estos sistemas, donde se encuentra el sentido de la comunicación.

Debido a que el tema de interés en el caso que nos ocupa es el pueblo Quimbaya y su cultura, y no hay registros que evidencien la existencia de la escritura de estos, es necesario emplear otro tipo de elementos que permitan conocer y comprender su cultura, entendiendo ésta como el conjunto de modos de pensar, sentir y obrar mudadas en expresiones como creencias, costumbres, ideas, cuerpo de normas, utensilios, etc., que suelen transmitirse de una generación a otra por medio de la tradición oral, escrita o de otros sistemas de comunicación como los símbolos.

Los estudios antropológicos han puesto en evidencia la riqueza e importancia del trabajo orfebre de los indígenas Quimbaya, por tanto, serán estos recursos los que se analizarán a la luz del simbolismo como sistema de comunicación, entendido este como un proceso en el que los individuos, no sólo intercambian información

sino pensamientos, opiniones, sentimientos; además de intentar influir de una forma determinada en el receptor.

Para lograr lo expuesto anteriormente, es necesario tener claridad acerca de los conceptos que entran en juego en el momento de realizar un análisis simbólico, estos son: *signo, símbolo y semiótica*.

Los signos son elementos que se emplean para representar otro elemento, ya sea por la relación natural o convencionalizada existente entre ellos y suelen ser objetos que se pueden percibir por alguno de los sentidos.

De acuerdo con Umberto Eco, los signos se clasifican en dos grupos: *los signos naturales y los signos artificiales*; los signos naturales se basan en la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, los signos artificiales son de origen humano o animal y estos a su vez tienen dos subdivisiones: las *imágenes o iconos* que son representaciones de la realidad (planos, retratos, etc.); y los *símbolos* que son signos convencionales (lenguaje de señas, lenguaje articulado, etc.), son el medio idóneo para mediatizar la realidad dado su sentido subjetivo y sus funciones comunicativa y significativa.

Los símbolos se organizan en dos grupos: *símbolos motivados o iconográficos y símbolos arbitrarios o puros*; los primeros conservan una relación entre signo y sentido, mientras que los segundos carecen de dicha relación. Desde la cosmovisión del pueblo Quimbaya, no desde la actual interpretación de los signos, su simbología puede inscribirse en el grupo de *símbolos motivados o iconográficos*.

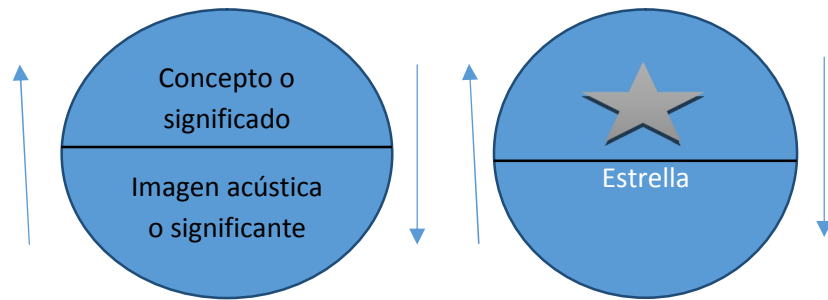
“Los símbolos, en general, son los que permiten la cognición y la designación de las cosas, de las cuales es posible hacer referencia en la comunicación, aun siendo ellas entes abstractos o seres físicamente ausentes. Son la **forma de representación** de todo lo que se produce en el pensamiento, bien sea como **aprehensión del mundo exterior, producto de la fantasía o la creación cultural, o bien sea una elaboración en términos de la construcción del conocimiento, de organización afectiva, volitiva o de interacción social**”.⁵

Para explicar el concepto de semiótica apelaremos a los postulados teóricos de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce.

Por un lado, Ferdinand de Saussure expresa que: “[...]. Lo que el signo une no es una cosa y su nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica. [...]”⁶

⁵NIÑO, Rojas Víctor Manuel. *Semiótica y Lingüística: Fundamentos*. Ecoe Ediciones, Bogotá 1993. Página 12.

⁶VITALE, Alejandra. *El Estudio de los Signos*. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires Argentina 2002. Página 63.

La unión entre el significante y el significado es de carácter arbitrario e inmotivado; a diferencia del símbolo que no siempre es completamente arbitrario, en cuyo caso generalmente existe una motivación entre significante y significado; se puede tomar como ejemplo el amor que suele simbolizarse con un corazón, este no puede remplazarse por otro símbolo como un árbol, pues entre el corazón (significante) y el amor (significado) ya existe relación motivada. El anterior ejemplo evidencia la premisa de Saussure, en la que se explica que “todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en principio en un hábito colectivo o, lo que viene a ser lo mismo, en la convención.”⁷

En su búsqueda del objeto de estudio de la lingüística, Saussure determina que este no puede ser el lenguaje ya que su heterogeneidad no permite clasificarlo en ninguna de las categorías humanas e imposibilita su análisis completo, mientras que la lengua, aunque es parte importante del lenguaje, sí es homogénea y clasificable; sin embargo, para dar mayor claridad al objeto de estudio, se realiza otra separación de conceptos, en este caso entre *lengua* y *habla*.

El habla puede determinarse como la ejecución de la lengua, la puesta en marcha de ese sistema de comunicación; se trata de un proceso individual, ya que aunque “los sistemas gramaticales” son compartidos con otros sujetos, la práctica del mismo involucra elementos psíquicos, fisiológicos y físicos, que son únicos en cada actante.

Al hacer referencia a la lengua, se debe tener claro que no se trata de una función del sujeto hablante, es un producto social que cada sujeto registra pasivamente y que no supone planeación ni intencionalidad.

Analizada la propuesta del llamado “padre de la semiótica”, se evidencia la dificultad de analizar la simbología del pueblo Quimbaya a la luz de estos postulados, ya que en el momento de deslindar la lengua del habla, Saussure deja

⁷VITALE, Alejandra. El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires Argentina 2002. Página 68.

de lado el uso social de los signos, sus efectos sobre sus intérpretes y los hábitos que puedan generar en ellos.

De otro lado, Charles Sanders Peirce, uno de los precursores del estudio de la semiótica como disciplina, se convierte en un referente teórico adecuado para la interpretación de los símbolos de la cultura Quimbaya como sistema de comunicación, ya que de acuerdo con él, la semiótica constituye una teoría de la realidad y del conocimiento a los que sólo puede accederse a través de los signos, por ello se le considera contenida de perspectiva filosófica -no se puede pensar sin signos-.

La semiótica tiene por objeto de estudio la semiosis, palabra que Peirce adopta del filósofo Filodemo, para quien esta es una inferencia basada en signos. Para Peirce este instrumento de la realidad llamado semiosis, “es un proceso triádico de inferencia mediante el cual a un signo (llamado representamen) se le atribuye un objeto a partir de otro signo (llamado interpretante) que remite al mismo objeto”.⁸

En Colombia cuando una persona ve una señal de tránsito informativa con la imagen de un avión (representamen), comprende que cerca de ese lugar hay un aeropuerto (objeto) mediante un proceso semiótico de inferencia en el que el primer signo (representamen) activa en la mente del individuo otro signo, como el concepto o ideade “aeropuerto” (interpretante). En el anterior ejemplo se puede ver que la semiosis es una experiencia que las personas viven en todo momento, experiencia que la semiótica fundamenta teóricamente, y cuyos elementos constitutivos son el *representamen*, el *objeto* y el *interpretante*.

“Peirce mismo define el signo del siguiente modo: un signo o *representamen*, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el *interpretante* del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el *fundamento* del representamen”. [...].⁹

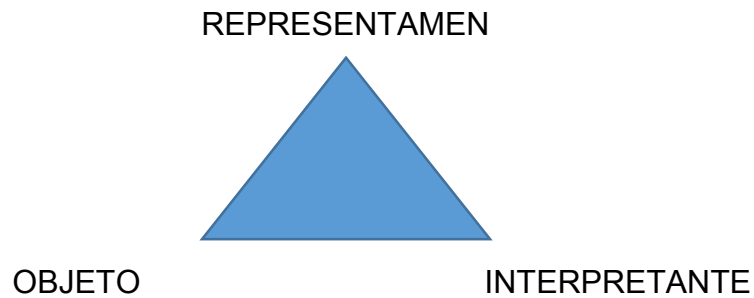
“[...] la relación semiótica debe ser triádica, comportar un representamen que debe ser reconocido como el signo de un objeto, a través de un interpretante.”¹⁰

⁸VITALE, Alejandra. El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires Argentina 2002. Página 10.

⁹ Ibíd. Página 11.

¹⁰Ibíd. Página 12

Op. Cit. DELADELLE, Gérard: Leer a Pierce hoy. Barcelona. Gedisa. 1996.

Representamen: Es la representación del objeto, aunque no en todos, sino en uno de sus aspectos.

Objeto: Puede interpretarse como la “cosa” que debe ser representada por el representamen, acerca de la cual este último presupone un conocimiento; el objeto debe ser algo existente y conocido (aunque sólo sea en el nivel de la mente) para que el signo pueda proveer información adicional sobre él.

Interpretante: Se relaciona con el significado del representamen, es “[...] la traducción de un signo en otro signo, [...] la traducción de un signo a otro sistema de signos.”¹¹ En palabras de Eco se dirá que “[...]. El interpretante es lo que garantiza la validez del signo, aún en ausencia del intérprete”.¹²

La concepción tripartita del signo está directamente relacionada con *tres categorías faneroscópicas* postuladas por Peirce, y que son tres maneras en las que el fanerón (los filósofos ingleses le llamaron ideas, Peirce lo entiende como “[...] todo lo que está presente en la mente, del modo o en el sentido que sea, corresponda a algo real o no [...]”)¹³ puede hacerse presente en la mente: Primeridad, Segundidad y Terceridad.

La Primeridad corresponde al *representamen*; supone algo tal como es, sin que se refiera a otra cosa, es una posibilidad indeterminada de estar en lugar de otra cosa, una cualidad material (olor, color, forma, sonido, etc.).

La Segundidad corresponde al *objeto*; supone una cosa o un evento real tal como es pero en relación con otra cosa, está vinculada a la idea de existencia.

¹¹VITALE, Alejandra. El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires Argentina 2002. Página 14.

¹² ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen S.A. Barcelona, 2000. Página 114.

¹³VITALE, Alejandra. El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires Argentina 2002. Página 27.

La Terceridad, corresponde al *interpretante*; esta categoría posibilita la existencia de la ley que pone en relación el representamen con el objeto, es una nueva representación del mismo objeto.

Una vez Peirce tricotomiza los tres constituyentes de la semiosis con base en las categorías faneroscópicas, se obtienen nueve tipos de signos:

	PRIMERIDAD	SEGUNDIDAD	TERCERIDAD
REPRESENTAMEN	Cualisigno	Sinsigno	Legisigno
OBJETO	Ícono	Índice	Símbolo
INTERPRETANTE	Rema	Dicente	Argumento

Tomado de VITALE, Alejandra. El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires Argentina 2002. Pág. 29.

- **Representamen:** según su naturaleza material, Peirce clasifica estos signos de la siguiente manera: cualisigno, sinsigno y legisigno.

- *Cualisigno*, por ser una cualidad (forma, color, textura, olor, etc.) que sólo es una posibilidad, no constituye un signo en sí mismo hasta tanto se formule como tal a través del sinsigno. Corresponde a la categoría de la primeridad.

- *Sinsigno*, en sí mismo puede constituir un signo por ser cualquier cosa existente, materializa al cualisigno, pero requiere de un legisigno para cobrar significado. Corresponde a la categoría de la segundidad.

- *Legisigno*, es un tipo general de objeto (no un objeto único), es una ley que es un signo y generalmente es convencionalizado por los hombres. Corresponde a la categoría de la terceridad.

- **Objeto:** de acuerdo con las posibles relaciones de un signo con su objeto, se obtienen tres tipos de signos: íconos, índices y símbolos.

- *El ícono*. Signo o representamen que es de carácter análogo o semejante a su objeto. Corresponde a la categoría de la primeridad.

- *El índice*. Signo que tiene con el objeto, asociación existencial, por contigüidad y no por parecido, se refiere a entes individuales y no a clases de objetos. Corresponde a la categoría de segundidad.

- *El símbolo*. Su existencia exige la puesta en marcha de operaciones intelectuales, ya que su relación con el objeto se da por convención, por hábito o por ley; su asociación se da con ideas generales o clasificaciones de objetos no con elementos individuales, el significado del símbolo se transmite y modifica con el uso y a través del tiempo. Corresponde a la categoría de terceridad.

- **Interpretante**: Su división faneroscópica arroja tres tipos de signos: rema, dicente y argumento.

- *Rema*. Denominado también término; se considera de forma aislada (sin relacionarlo con cosa alguna), vinculado con la posibilidad cualitativa que al definir una clase de objetos, puede llegar a significar, es simplemente un nombre, por lo cual no puede ser verdadero o falso. Pertenece a la categoría de primeridad.

- *Dicente*. También denominado decisigno o proposición; marca la relación real con el objeto que será verdadera o falsa, involucra un rema y un índice. Pertenece a la categoría de segundidad.

- *Argumento*. Conocido como razonamiento, es un proceso de pensamiento que busca generar una determinada creencia, busca cambiar el pensamiento del intérprete a través de signos dicentes. Pertenece a la categoría de terceridad.

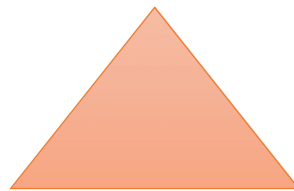
La combinatoria de los nueve signos analizados anteriormente arroja como resultado un conjunto único de diez signos derivados, que pueden presentar variación en la redacción sintáctica.

- Cualisigno icónico rhemático.
- Sinsigno icónico rhemático.
- Sinsigno indicial rhemático.
- Sinsigno indicial decisigno.
- Legisigno icónico rhemático.
- Legisigno indicial rhemático.
- Legisigno indicial decisigno.
- Legisigno simbólico rhemático.

- Legisigno simbólico decisigno.
- Legisigno simbólico argumental.

Tomando como referente la teoría sígnica de Charles Sanders Peirce se graficar la interpretación semiótica de los diferentes símbolos de la cultura Quimbaya a través de su concepción tripartita.

REPRESENTAMEN: cualisigno, sinsigno o legisigno

OBJETO: ícono, índice o símbolo

INTERPRETANTE: rema, dicente o argumento.

2.3. COMPONENTE PEDAGÓGICO

En busca de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias de las diferentes asignaturas; por tanto, y dado el carácter pedagógico del trabajo que nos ocupa, este se fundamenta en los citados documentos.

El trabajo que se realizará será la recopilación de información acerca del pueblo Quimbaya y su cultura, el análisis semiótico de sus símbolos como sistema de comunicación y la sugerencia de la secuencia didáctica que puede implementarse en el aula de clase, para la enseñanza de la simbología de la citada cultura y de diversos tpicos de la misma (estructura social, comercio, etc.). La secuencia didáctica estará dirigida a estudiantes de grado sexto en el área de Ciencias Sociales con participación de componentes correspondientes a las competencias básicas de Lengua Castellana para el mismo grado.

2.3.1. Lineamientos Curriculares

Como se busca que la secuencia didáctica que se proponga en este trabajo cumpla con estándares de calidad de la educación, esta deberá ser guiada por los lineamientos curriculares por ser en síntesis, las orientaciones definidas por el Ministerio de Educación Nacional, entre otros, para la elaboración de planes de estudios a implementar en las aulas.

Los contenidos llevados al aula de clase no pueden limitarse a los de orden racional y mecánico, también debe haber cabida para las ciencias humanas, cuyo enfoque debe ser la formación de valores y de identidad nacional de los estudiantes desde su reconocimiento como individuos sociales, que pese a desenvolverse en un tiempo y un espacio determinados, pueden llegar a identificarse con otras personas, otras culturas y otros tiempos.

La única forma de llegar al reconocimiento en el otro, es a través de la comprensión de su universo particular y social, y la entrada a estos mundos la concede la interpretación de los sistemas de comunicación que emplean para la representación de su realidad y que no se limitan a los textos escritos (como los reconocemos en nuestro tiempo); estos varían según las necesidades, intereses y condiciones que caracterizan cada grupo social y dado que los símbolos designan cosas y formas de pensamiento, es válido tomarlos como una forma de lenguaje, como un sistema de comunicación, que en el caso del extinto pueblo Quimbaya es el único que le sobrevive.

2.3.2. Estándares Básicos de Competencias

Como punto de partida en la garantía de un buen proceso de enseñanza – aprendizaje, es necesario reconocer y comprender “lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden”¹⁴, y esta orientación la ofrecen los estándares básicos de competencias, por ser las herramientas que confieren un carácter estratégico a las propuestas teóricas.

En concordancia con lo anterior, se identificaron las competencias que de acuerdo con los estándares básicos de competencias, el estudiante de grado sexto debe desarrollar en las áreas de Ciencias Sociales y Lengua Castellana, y que pueden apropiarse mediante la implementación de la secuencia didáctica que aquí se sugiere, cuyo sustrato principal será el pueblo Quimbaya, su cultura y su simbolismo como sistema de comunicación.

¹⁴ Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006.

Dada la amplitud de los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y en lenguaje que van de grado sexto a grado séptimo, se hace necesario citar aquellos que se relacionan con los diferentes elementos del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación, los cuales se desarrollarán mediante la implementación de la secuencia didáctica sugerida en este trabajo.

“Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales

Sexto a séptimo

Al terminar séptimo grado, en la competencia de reconocimiento y valoración de la presencia de diversos legados culturales – de diferentes épocas y regiones – para el desarrollo de la humanidad, relaciones con la historia y la cultura; el estudiante deberá haber ejecutado los siguientes subprocesos:

- Describo características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción de la civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el Renacimiento...).
- Comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro.
- Identifico algunas situaciones que han generado conflicto en las organizaciones sociales (el uso de la mano obra en el imperio egipcio, la expansión de los imperios, la tenencia de la tierra en el medioevo...).

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

Sexto a séptimo

Al terminar séptimo grado en el factor de Medios de Comunicación y Otros Sistemas Simbólicos, el estudiante deberá haber ejecutado los siguientes subprocesos:

- Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras”.¹⁵

¹⁵ Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006. Páginas 37 y 126

2.3.3. Secuencia Didáctica

Una secuencia didáctica es el desarrollo estructurado y programado de un tema particular, se elabora de forma secuencial y progresiva, teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar y las competencias que se quieren desarrollar. A través de la secuencia didáctica también se busca la adquisición y transformación del conocimiento de una manera dinámica y significativa, ésta exige tener en cuenta los propósitos, la elección de contenidos y la selección de los recursos, los materiales y las formas de evaluación.

Profundizando en la importancia de la secuencia didáctica, el Doctor en Psicología de la Educación y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Antoni Zabala Vidiella, define algunos aspectos a tener en cuenta, algunos de ellos son:

- “Indagar acerca del conocimiento previo de los alumnos y comprobar que su nivel sea adecuado al desarrollo de los nuevos conocimientos”¹⁶. Sin la evaluación inicial no es posible establecer estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de aprendizaje, se corre el riesgo de no desarrollar los logros propuestos y de generar desinterés y frustración en los estudiantes.
- “Asegurarse de que los contenidos sean significativos y funcionales y que representen un reto o desafío aceptable”.¹⁷ De ahí la importancia de seleccionar de forma cuidadosa los temas a enseñar, los cuales deben tener un nivel de exigencia que lleve a los estudiantes al análisis, la reflexión y la comprensión para lograr la identificación y relación con el entorno.

Como lo cita Carlos Enrique Rodríguez, Zabala Vidiella plantea que el análisis de las secuencias didácticas debe tener entre otros, los siguientes elementos:

- “Aportar pistas acerca de la función que tiene cada una de las actividades en la construcción del conocimiento”.¹⁸ Las actividades a realizar no deben ser escogidas a la ligera, ya que cada una facilita diferentes herramientas para el aprendizaje; mientras una sopa de letras estimula la observación e identificación de diversos elementos de un tema específico, una obra de teatro mueve las emociones y genera reflexión, esto sólo por citar un ejemplo.

¹⁶ RODRIGUEZ, Carlos Enrique. Didáctica de las ciencias económicas: una reflexión metodológica sobre su enseñanza. Capítulo 7.

Op.Cit. ZABALA Vidiella, Antoni.

¹⁷Ibíd.

¹⁸DGCyE. DPES. Programa De Provincial de Formación Continua. Programa de Profesionalización de Formadores. Subproyecto: Nuevos Desafíos de la Capacitación. Alen, Cedrato, Laborde, Lombardi, Nielsen. Didáctica de la Capacitación. La plata, septiembre de 2000

Op.Cit. ZABALA Vidiella, Antoni.

- “Permite valorar la pertinencia, la redundancia, las omisiones de las propuestas de enseñanza en lo que respecta a la selección y organización de los contenidos”.¹⁹Sólo desde la puesta en marcha de la secuencia didáctica es posible determinar la necesidad de realizar modificaciones dentro de esta o por el contrario, seguir adelante con la misma tal como se había planteado; aunque no se debe dejar de lado que en algunas ocasiones, las modificaciones deben ser atendidas de forma inmediata en el acto de la enseñanza.
- “Permite ajustar las evaluaciones según criterios coherentes con las concepciones de enseñanza y aprendizaje”.²⁰Los ajustes de evaluación dependerán directamente de los cambios que se realicen en los contenidos, pero también de las aptitudes y actitudes manifestadas por los educandos durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Existe un interrogante que ha permanecido oculto a lo largo de toda esta exposición y tiene que ver con la forma en la que adquirimos conocimiento y como ese conocimiento deja de ser una mera caja de resonancia, para convertirse en una construcción de elaboración propia con las implicaciones lógicas que contiene.

¿Cómo conocemos? Concluir que la importancia de conocer a fondo la cultura de las comunidades prehispánicas es fundamental para comprender mejor la situación de las comunidades indígenas actuales es, puesto en perspectiva, apenas una obviedad. Lo que realmente interesa plantear es cómo construir conocimiento que vaya más allá de la acumulación de contenidos y les permita a los estudiantes comprender la importancia y el estado en que se encontraban las comunidades indígenas.

¿Cuál es la clave? En primer lugar, la secuencia didáctica permite una cualificación de los contenidos al no plantearse de forma instrumental sino con la participación activa de los estudiantes. El conocimiento comienza a construirse en las aulas a través del uso de diversas herramientas que, asociadas, generan un aprendizaje dinámico y conclusiones propias. En segundo lugar, la secuencia didáctica permite trabajar sobre lo ya construido, usando el conocimiento previo de los estudiantes como una herramienta definitiva.

Lo que se pretende es cambiarla percepción del proceso de formación, generalmente enfocado en procesos cognitivos, alcanzando su integración con procesos conscientes, significativos y de compromiso social. Es importante recordar que los procesos de aprendizaje del individuo, son parte de su vida la cual se desarrolla en diversos contextos de situación.

¹⁹DGCyE. DPES. Programa De Provincial de Formación Continua. Programa de Profesionalización de Formadores. Subproyecto: Nuevos Desafíos de la Capacitación. Alen, Cedrato, Laborde, Lombardi, Nielsen. Didáctica de la Capacitación. La plata, septiembre de 2000
Op.Cit. ZABALA Vidiela, Antoni.

²⁰ Ibíd.

Lo anterior será atendido en la elaboración de la secuencia didáctica, que tendrá como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes y aquellos tópicos del pueblo Quimbaya y su cultura, que más despierten su interés. Como posiblemente se trata de un tema del que tienen poco conocimiento, se hará necesaria la guía del docente, no sólo para la entrega de los contenidos, sino para su interiorización, y más importante aún, para la comprensión y aceptación de la diferencias entre individuos. Este proceso es una muestra de:

“[...] El concepto de “zona de desarrollo próximo”, designa aquellas acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente con la colaboración de otras personas, por lo general adultos, pero gracias a esa interrelación, aprende a desarrollar de manera autónoma y voluntaria. Ello le permitirá figurar su conocida tesis sobre el doble desarrollo:

-En el desarrollo psíquico del niño toda función aparece en escena dos veces; en dos planos: primero en lo social y luego en el psicológico; primero entre las personas como categoría intersíquica y luego dentro del niño como una categoría intrapsíquica-”.²¹

Es así como se concluye que las actividades idóneas para el diseño de la secuencia didáctica que se propone en este trabajo son: obra de teatro, sopas de letras, exposiciones, muestra de réplicas de elementos ancestrales y comparación con elementos actuales de uso similar y producciones textuales orales y escritas.

2.4. ESTADO DEL ARTE

El estado de la información que se rastreó referente al pueblo Quimbaya, su cultura y sus símbolos como sistemas de comunicación arroja, como resultado que no se han realizado trabajos con idéntico o similar objeto de estudio.

Ante la necesidad de establecer un filtro adecuado para la selección de la información, se escogieron categorías de búsqueda que fueran significativas para el presente trabajo.

Las categorías seleccionadas para el rastreo de la información fueron: Pueblo Quimbaya, Cultura Quimbaya, Culturas Precolombinas, Orfebrería Quimbaya, Literatura Precolombina, Simbolismo Precolombino y Secuencia Didáctica.

Los sitios web que se consultaron para la recolección de la información, fueron:

²¹CHAMORRO Portilla, José, TORRES Mesías, Álvaro, PIÑÓN González, Josefina Caridad, Reflexiones Pedagógicas para el Siglo XXI Tendencias y Corrientes. Universidad de Nariño. Pasto, Diciembre 2001. Página 130

- Redalyc
- Proquest.
- Google.
- Google académico.

Los trabajos hallados durante las pesquisas que conservan mayor relación con algunos componentes del objeto de estudio del presente trabajo son:

- **Nombre del documento:** Mujeres, calabazos, brillo y tumbaga. Símbolos de vida y transformación en la orfebrería Quimbaya Temprana.

Autor: María Alicia Uribe Villegas.

Dirección: <http://www.redalyc.org/pdf/557/55703604.pdf>

Propósito: Permite identificar los metales utilizados por los antiguos Quimbaya, la significación que se les atribuyó y la determinación de la estratificación social; también ofrece un acercamiento a la relación existente entre las obras artesanales y la mujer como símbolos de vida y fertilidad.

Conclusiones: Por un lado es innegable el vínculo entre mujeres y calabazos-recipientes y sus significados alusivos a la fecundidad femenina, sustancias de vida y transformaciones uterinas, de cocción, fermentación y trance que se relacionan con ciclos de vida-muerte-renacimiento. De otro lado, el brillo de las superficies alude a la luz, la fertilidad, fuerzas cósmicas y vida, mientras el color rojizo de la tumbaga y su composición-aleación se vinculan con principios femeninos, transformaciones uterinas, unión de cualidades femeninas y masculinas y, de nuevo, vida y ciclos de vida-muerte-renacimiento.

Observaciones: El artículo coincide con este trabajo cuando aborda puntos referentes a la simbología; sin embargo se aleja de este en el momento en que realiza una descripción puntual de las muestras de orfebrería y metalurgia.

- **Nombre del artículo:** Entierros prehispánicos en viviendas: Un ensayo de interpretación.

Autor: Carl Henrik Langebaek Rueda

Dirección: http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/1_entierros_0.pdf.

Propósito: Entrega información acerca de las costumbres funerarias de los indígenas precolombinos.

Conclusiones: El destino final del cadáver no como sistema para deshacerse de él, sino como ritual de ubicación sagrada del mismo.

Observaciones: El artículo coincide con el presente trabajo cuando explica los rituales funerarios, pero se aleja cuando entra en una profundización excesiva del tema.

- **Nombre del artículo:** Diseño de un repertorio de grafías híbridas a partir de las representaciones de la cultura Precolombina Quimbaya, para la creación de piezas artesanales contemporáneas-línea accesorio.

Autores: Diana Marcela Duque Parra y Carolina Quimbayo Ramos.

Dirección: <http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/285#.VA3vwPI5Mnk>

Propósito: Se centra en el análisis de las gráficas y trazos que representan su visión de mundo cosmogónica y mitológica.

Conclusiones: las piezas artesanales se producían con una línea o enfoque de belleza que determinaba a que grupo de los muchos de la cultura Quimbaya, se pertenecía.

Observaciones: El artículo coincide con este trabajo cuando aborda puntos referentes al pueblo Quimbaya, que hace que se reafirme la idea de puntualizar y focalizar algunos aspectos representativos de su cultura.

- **Nombre del artículo:** Símbolos Femeninos de fertilidad en la orfebrería Quimbaya. Un intento de interpretación desde la antropología del chamanismo.

Autor: María Alicia Uribe Villegas

Dirección: http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=axXwNDrfX3sC&oi=fnd&pg=PA169&dq=simbolos+de+fertilidad+en+la+orfebreria+quimbaya+&ots=y7QBrmlLuH&sig=nC7DpJTpTCsNG1LNzMK_kSwFCsE#v=onepage&q=simbolos%20de%20fertilidad%20en%20la%20orfebreria%20quimbaya&f=false

Propósito: el propósito principal de esta investigación es el chamanismo entendido como la práctica y pensamiento relacionados con el mundo sagrado (cosmología y mitología).

Conclusiones: obtener una investigación con carácter serio sobre el chamanismo dentro del pueblo Quimbaya.

Observaciones: El artículo aporta profundización en uno de los puntos de esta monografía acerca de la visión del chamanismo en la sociedad del pueblo Quimbaya.

CAPITULO III

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL TRABAJO

El diseño de una secuencia didáctica para la enseñanza de la cultura del pueblo Quimbaya y su simbolismo como sistema de comunicación, para estudiantes de grado sexto en el área de Ciencias Sociales, a la luz de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales y Lenguaje, exige tener en cuenta las características de los estudiantes que cursan este grado.

Los estudiantes de grado sexto tienen una edad promedio de once (11) años, con características emocionales, intelectuales y comportamentales particulares de su etapa, que marca el fin de la infancia y el inicio de la adolescencia; algunos de los rasgos que no deben dejar de tenerse en cuenta en el aula de clase son:

- Es curioso e inquieto.
- Está en capacidad de ejecutar razonamientos abstractos.
- Analiza premisas sin comprobar ya que empieza a abstraer la información primordial de cada situación hasta llegar a una conclusión.
- En la escuela se le debe exigir mayor responsabilidad, aunque no se debe olvidar que puede comportarse mejor si se le da un poco de libertad para elegir.
- Disfruta los juegos de palabras y todas las formas de comicidad.
- Goza competir con sus compañeros, los niños disfrutan el trabajo en grupo, especialmente si el equipo al que se enfrentan está conformado por niñas.
- Es tan espontáneo que incluso puede llegar a ser impertinente.
- Es emocionalmente inestable, puede sentirse desdichado si no es popular.
- Ante cualquier situación puede experimentar un tránsito de la alegría a una profunda tristeza o a la ira que es el sentimiento que expresa sobre todo.
- Acepta compromisos a mediano plazo aunque es necesario ejercer cierto grado de control para evitar que deje la realización de todas las actividades para el último momento.
- Disfruta los cuentos especialmente si son de aventuras.
- Le agrada que sus actividades tengan relación con la realidad.

El análisis de estas características revela la pertinencia de llevar a cabo la interpretación de los símbolos como sistema de comunicación y deberán tenerse

en cuenta en el momento de diseñar la secuencia didáctica con la que se busca lograr el desarrollo de cada subproceso que conforma los diferentes estándares.

Para el tratamiento de los elementos seleccionados de los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales y Lenguaje para grado sexto, se abordará el referente del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbolismo como sistema de comunicación, que permita el desarrollo de cada uno de ellos.

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO

El presente trabajo es de naturaleza cualitativa por diversas razones, la principal, es que se está estableciendo y describiendo las diferentes características del Pueblo Quimbaya y su Cultura, empleando el lenguaje como herramienta de análisis de sus actividades y rasgos socio - culturales.

Para hablar de los pobladores del extinto Pueblo Quimbaya, es necesario rastrear la información con la que se busca determinar sus rasgos sociales, culturales y algunos de los símbolos que formaban su sistema de comunicación; características que no es posible conocer a ciencia cierta, ya que dependen ampliamente de la impresión que hayan dejado en quienes escribieron acerca de ellos.

El hallazgo de la información ha exigido recolectar material de tipo documental, pedagógico, literario e iconográfico, acudiendo a antropólogos y estudiosos del tema, con quienes se ha logrado establecer contacto en las bibliotecas y museos visitados con el fin de obtener información acerca del objeto de estudio.

Esta recopilación de información y su posterior sugerencia de enseñanza a través de la implementación de una secuencia didáctica, no prueba o sustenta teoría alguna, por el contrario, genera interrogantes, o por lo menos, eso es lo que se espera.

La flexibilidad y ductilidad también se hacen presentes en este trabajo, ya que no está estandarizada o mejor limitada, la información que se quiere conocer acerca del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación, porque sería renunciara la oportunidad de ahondar en tópicos que se puedan presentar durante el proceso de recolección de la información.

Es importante destacar que la secuencia didáctica sugerida permitirá a quien la implemente, dar a conocer antecedentes históricos de este pueblo, el territorio que ocuparon, cuáles fueron las tribus vecinas; en fin, estas fuentes permitirán adentrarse en ese mundo desconocido de los Quimbaya, mostrando sus sistemas de comunicación, estilo de vida, organización social, hablando de su cosmogonía,

sus creencias, y su extinción, pero sobre todo, enseñando cuantas de sus costumbres perviven en nosotros.

Otra de las características de este trabajo y que claramente lo hace de carácter cualitativo, es su longevidad, es la trascendencia que se espera, tenga en el tiempo para diversas promociones de estudiantes y licenciados, y que es posible alcanzar, ya que las características analizadas siendo pertenecientes a una tribu ya extinta, son inmutables, por lo que las únicas variaciones posibles tendrían que venir de los individuos que decidan estudiar y analizar el tema.

Aunque si bien el objeto del método cualitativo es el conocimiento de la realidad y a este suele accederse a través del lenguaje en su forma de discurso, dada la circunstancia de la extinción de los sujetos de estudio, será perentorio recurrir a otros sistemas de comunicación tal como el lenguaje simbólico y el iconográfico.

El resultado de este trabajo será fruto del análisis, la explicación coherente y la interpretación de la información reunida -aunque al principio esta no pase de ser un acumulado de hechos desordenados y palabras aisladas-y que si bien se leerá de una forma determinada, otras personas podrán leer de forma similar o totalmente distinta, de acuerdo con sus objetivos y a sus constructos emocionales e intelectuales.

3.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para la adquisición de la información se empleó la fuente primaria a través de la entrevista y la visita a sitios especializados (Centro Cultural Lucy Tejada de la ciudad de Pereira, Laboratorio de ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira y Museo del Oro de Quimbaya de la ciudad de Armenia) y la fuente secundaria mediante libros y publicaciones relaciones con el tema de interés.

Las entrevistas fueron realizadas a Carlos Eduardo López Castaño, Antropólogo del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira, Roberto Restrepo, Antropólogo del Museo del Oro de Quimbaya de la ciudad de Armenia y Profesor de la Universidad del Quindío, Víctor Zuluaga Gómez, Historiador y exprofesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y César Sepúlveda, auxiliar bachiller que funge como guía del Museo del Oro de Quimbaya de la ciudad de Armenia Quindío.

Durante las entrevistas se abordaron diferentes tópicos del pueblo Quimbaya y su cultura, tales como: simbolismo, rituales, orfebrería, chamanismo, comercio, ubicación geográfica, entre otros. Esta información constituye una base

importante para este trabajo porque permite la asociación de los conceptos con los objetos de la extinta cultura, además, se tiene la certeza de que se trata de información fidedigna, ya que se ha podido validar por medio de material documental de diversos autores, entre los que se hallan los cronistas de Indias.

3.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La recopilación de la información necesaria para la ejecución de este trabajo se realizó a través de la técnica de la entrevista como instrumento de recolección de información adecuado para la investigación cualitativa, la indicada para el propósito de la presente monografía; así mismo, se acudió a la consulta de libros que contienen información valiosa sobre el tema.

La entrevista es una técnica de investigación que permite el máximo de interacción entre las partes, una vez se llega al estado de libre asociación que invita al entrevistado a hablar con mayor soltura y espontaneidad acerca de toda la información que posee y que el entrevistador requiere.

Para obtener parte del insumo para la elaboración del presente trabajo se empleó la técnica de recolección, denominada “*Entrevista No Estructurada o Entrevista Libre*”, ya que se trabajó con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido y que se iban generando de acuerdo con las respuestas que iban surgiendo, para dejar abierta la puerta a la gama de posiciones que desearan adoptar los entrevistados; esto se facilitó porque en todos los casos la atención fue personalizada, creando un clima de confianza e informalidad que derivaba en mayor espontaneidad de ambas partes facilitado por la escucha activa de las entrevistadoras (muestra de interés por el contenido textual y semántico de lo que se decía).

3.5. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS

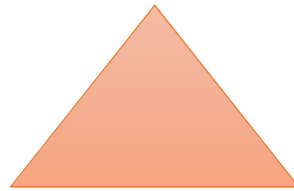
Si el docente quiere realizar un buen trabajo en el aula de clase es indispensable una preparación completa, y el estudio del presente trabajo constituirá una herramienta adecuada para lograr dicho propósito. La efectividad de este trabajo como instrumento pedagógico reside en el análisis pormenorizado de la cultura del pueblo Quimbaya, de sus símbolos como sistema de comunicación, del análisis semiótico de los mismos y de la elección de los estándares básicos de competencias de las áreas de lenguaje y de ciencias sociales, a los que es posible dar cumplimiento al tiempo que se aviva en los jóvenes el reconocimiento de su origen y su herencia indígena; este es el aporte que haga a los estudiantes de grado sexto de educación media, ya que sólo un maestro bien documentado y adecuadamente estimulado, podrá influir positivamente en su formación.

3.5.1. Componente Semiótico - Simbología

De forma recurrente se habla del estudio de los signos, sin embargo, es importante comprender a fondo su manejo, y esto sólo se logra efectuando su aplicación, en el caso que nos ocupa, la aplicación de la tricotomía sémica de Peirce a circunstancias culturales, o mejor dicho, la interpretación semiótica de símbolos pertenecientes al extinto pueblo Quimbaya.

Tomando como referente la teoría sémica de Charles Sanders Peirce se graficará la interpretación semiótica de los diferentes símbolos de la cultura Quimbaya a través de su concepción tripartita.

REPRESENTAMEN: cualisigno, sinsigno o legisigno

OBJETO: ícono, índice o símbolo

INTERPRETANTE: rema, dicente o argumento

- Ritos.

Los ritos se consideran actos ceremoniales o religiosos de una comunidad cultural, los cuales están dotados de valor simbólico y cumplen una determinada función.

“La función de los ritos no es tanto de información como de comunión. Su objetivo es significar la solidaridad de los individuos con respecto a obligaciones religiosas, nacionales, sociales, contraídas por la comunidad. Y son sistemas de signos que, cualesquiera sean sus orígenes históricos o pseudo históricos y su valor figurativo, están siempre muy convencionalizados”.²²

²²GUIRAUD, Pierre. La Semiología. Siglo XXI Editores. México, 1979. Página 121.

✓ *Ritos de tránsito.*

Entre las piezas de orfebrería de los extintos Quimbaya, se cuenta con una pinza semilunar, que consiste en dos placas de oro a manera de anclas, unidas por encima y super puestas; esta pieza era empleada en el ritual de tránsito de niña a mujer. Cuando una niña menstruaba por primera vez, las mujeres cercanas a ella tomaban las pinzas de oro y le retiraban todo el pelo del cuerpo que pertenecía a una niña, para dar paso al nacimiento del pelo de una mujer fértil; este acto recibía el nombre de *ritual de la pelazón*. Terminado el ritual le entregaban a la nueva mujer una piedra de oxidiana decorada con piedras semi preciosas, esta hacía las veces de espejo y era símbolo de vanidad.

Cuando era un niño el que iba a entrar a la edad adulta, era enviado a la selva durante siete días sin alimento, durante este tiempo debía realizar sus meditaciones en un árbol elegido previamente por él; si superaba la prueba hasta el séptimo día recibía su poporo, símbolo del conocimiento, de lo contrario sería un indígena del común.

[...]. Ciertamente es que el rito de tránsito por excelencia lo representa la iniciación de la pubertad, el paso de una clase de edad a otra (de la infancia de la adolescencia a la juventud). Pero hay también un rito de tránsito al nacimiento, al matrimonio y a la muerte, y podría decirse que en cada uno de estos casos se trata siempre de una iniciación, [...].²³

Imagen 1 Pinza de oro. Libro de Orfebrería y Chamanismo. GERARDO REICHEL-DOLMATOFF

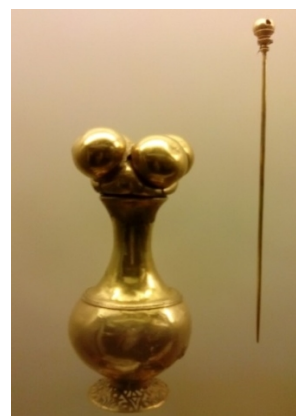
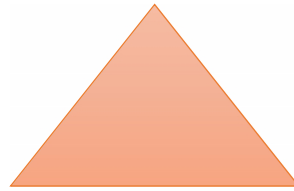

Imagen 2. Poporo y palillo. Museo del oro de Quimbaya.

²³ELIADE, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Ediciones Guadarrama, Madrid 1967. Página 178.

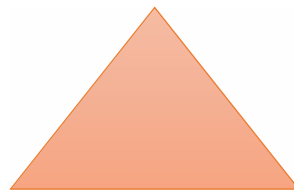
Representamen: Sinsigno. La pinza depilatoria como existente real.

Objeto: Índice. El ritual de la pelazón como tránsito de niña a mujer.

Interpretante: La palabra pinza depilatoria, como *rema* que designa el representamen.

Representamen: Sinsigno. El poporo como existente real.

Objeto: Índice. El tránsito de niño a hombre.

Interpretante: La palabra poporo como *rema* que designa el representamen.

Sinsigno indicia Irhemático que a través de un elemento material indica el final de una etapa en la vida de una persona y el comienzo de otra, y con ello enseña la importancia que para los indígenas precolombinos tenía este cambio de régimen, la necesidad de llevar a cabo rituales que marcaran claramente esta transición.

✓ *Muerte y ritual funerario.*

“En lo que concierne a la muerte, los ritos son tanto más complejos por cuanto que no se trata simplemente de un “fenómeno natural” (la vida, o el alma, que abandona el cuerpo), sino de un cambio de régimen a la vez ontológico y social: [...]”²⁴La muerte es para los indígenas otro ritual de tránsito, no se trata sólo del cese de funciones corporales y por consiguiente el fin de la vida; es por el

²⁴ELIADE, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Ediciones Guadarrama, Madrid 1967. Página 179.

contrario, el comienzo de otra forma de vida. Los aborígenes creían que después de la muerte se renacía en el mismo cuerpo y el mismo lugar, o se comenzaba una nueva vida en otro sitio.

Al morir, los indígenas eran sepultados con todo el oro que poseían y con vasijas llenas de alimentos y bebidas que le servirían de sustento durante el viaje hacia la nueva vida, cuando se trataba de un cacique, también eran sepultados con él su esposa y sus hijos o dos de sus sirvientes más cercanos, para que le acompañaran y le sirvieran durante la jornada; en estos casos algunos indígenas permanecían sobre la tumba durante dos semanas, esperando escuchar alguna señal que el cacique había renacido para sacarlo del sepulcro.

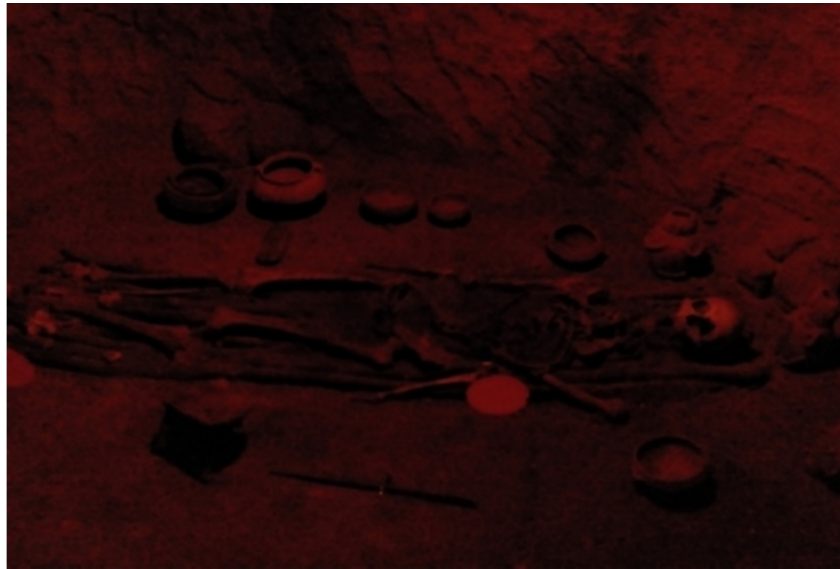
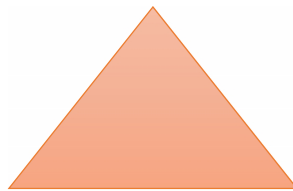

Imagen 3. Restos óseos de indígena Quimbaya, con elementos para el viaje a la otra vida. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. El cadáver como existente real.

Objeto: Índice. Fin de una forma de vida.

Interpretante: Dicente. Viaje hacia una nueva vida.

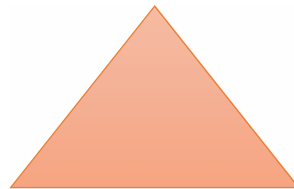
Sinsigno indicial decisigno, elemento material que determina el cambio de régimen ontológico y social y permite la creación del sentido que consienta soportar la inexorable realidad de la muerte.

➤ *Cráneos y cuerpos trofeo.*

A lo largo de la historia del hombre se han suscitado todo tipo de enfrentamientos bélicos, los cuales han sido asumidos con diferentes estrategias por parte de los participantes de los mismos. Hicieron lo propio los indígenas precolombinos tanto en el campo de batalla como con el destino de los despojos mortales de sus adversarios. Relacionado con los cuerpos de los enemigos, Reichel – Dolmatoff dice que:

“Estas tribus conservaban las cabezas y los cuerpos embalsamados de sus enemigos muertos en guerra los cuales lucían a la entrada de sus casas ya que ello demostraba el valor del guerrero e infundía temor a sus enemigos. Hermann Trimborn argumenta que esta costumbre se vincula a la creencia mágica de que al poseer parte o la totalidad del cadáver enemigo se aumenta la fuerza de quien lo posee”.²⁵

Representamen: Legisigno. Las cabezas y los cuerpos embalsamados.

Objeto: Símbolo. El valor del guerrero.

Interpretante: Argumento. La creencia mágica [...].

Legisigno simbólico argumental, la transformación consensual de un existente real en ley, en la cual ante la falta de evidencia física se da sentido a un suceso a través del símbolo que es explicado con argumentos mágicos.

²⁵REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial Colina. Medellín 1988.

- Animales.
- ✓ *Aves- alas.*

Las aves se representan como mensajeras simbólicas; representan a las almas, ya que volar implica la liberación de las restricciones del mundo físico. En Egipto, las deidades con cabeza de ave simbolizan la espiritualidad de la naturaleza humana, la sabiduría, la inteligencia y la rapidez de pensamiento.

Las culturas precolombinas también emplearon el simbolismo de las aves, según Reichel – Dolmatoff:

“Los artefactos elaborados en forma de alas desplegadas se relacionan con el vuelo chamánico. Las aves son de sangre caliente, vuelan, cantan y bailan, llevan plumajes vistosos y por eso son animales chamánicos por excelencia. La aguda vista, sus garras, la diversidad de sus picos, junto con los innumerables detalles de su comportamiento específico las asocian con el mundo chamánico más que a cualquier otro grupo de animales”.²⁶

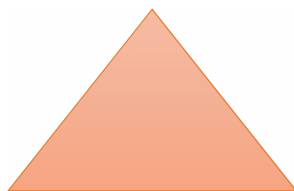
Imagen 4. Narigueras en forma de alas desplegadas. Museo del oro de Quimbaya.

Imagen 5. Colgantes en forma del ave paujil. Museo del oro de Quimbaya.

²⁶REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial Colina. Medellín 1988.

Representamen: Legisigno. Las alas desplegadas de las aves.

Objeto: Símbolo. El vuelo chamánico.

Interpretante: Argumento. Las aves son de sangre caliente, vuelan, cantan y bailan, [...].

Legisigno simbólico argumental, el despliegue que hacen las aves de sus alas originalmente puede interpretarse como un signo natural; sin embargo, tras analizar las características de estos animales los hombres estipulan como ley su representación o simbolismo del vuelo chamánico. Las alas de las aves pasan a ser una manifestación física del trance en el que entra el chamán, que le permite desdoblarse en mundos más sutiles que el mundo de la forma y volar en ellos como las aves, con el fin que los seres universales le revelen las fórmulas para la solución de las situaciones negativas de la comunidad en general o de uno de sus miembros en particular.

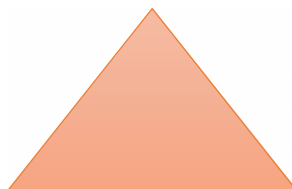
✓ *Cocodrilo.*

En la ideología mesoamericana el cocodrilo era la representación de la fertilidad, a él obedecía el hecho que la lluvia llegara para hacer fértil la tierra, posiblemente ese era el gran poder del cocodrilo. También en el antiguo Egipto era símbolo de las aguas fértiles y el amanecer, era el guardián del umbral entre la vida y la muerte.

Imagen 6. Elemento de uso indeterminado con forma de cocodrilo. Museo del oro de Quimbaya

Representamen: Sinsigno. El cocodrilo como existente real.

Objeto: Índice. La fertilidad.

Interpretante: La palabra cocodrilo como *rema* que designa el representamen.

Sinsigno indicial rhemático, el cocodrilo como existente real que indica la proximidad de las lluvias y por ende la cercanía del tiempo de prósperas cosechas que germinarán en el momento en el que la tierra sea fertilizada por el agua.

➤ *Ranas.*

Los anfibios y algunos reptiles sobreviven en la tierra igual que en el agua, esto se toma como símbolo de su facultad para moverse entre el mundo físico y el mundo espiritual.

Existen algunas especies de sapos y ranas que en sus glándulas parótidas contienen un fuerte alucinógeno, que es empleado para lograr el vuelo chamánico; otras especies son altamente venenosas, este veneno se utiliza para impregnar las flechas que se usan en los combates.

Las ranas han sido dotadas de diversos simbolismos, generalmente relacionados con la magia y la fertilidad, por su ciclo de vida son asociadas con los simbolismos acuático y lunar; además se vinculan con el nacimiento y la transformación.

Diferentes culturas precolombinas veían en la rana un animal de características lunares, un símbolo de suerte, de fertilidad, por eso los indígenas varones daban a la familia de la indígena mujer con la que querían casarse un anillo en forma de rana.

Para los indígenas la rana es la guardiana del agua, de los ríos, de las cascadas, de las fuentes, por eso su presencia representa la llegada de la lluvia y con esta llega la limpieza de la tierra, de acuerdo con Reichel – Dolmatoff: “Otra posible significación de la rana para los Quimbayas puede ser la que aplicaba la tribu bribri de Costa Rica donde la Rana era vista como ayudante de entierro, ya que al

sentarse en la tumba evitaba que los muertos se levantaran a molestar a los vivos”.²⁷

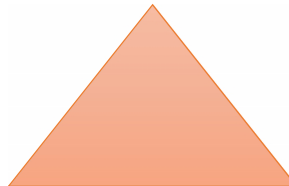

Imagen 7. Urna funeraria. Museo del oro de Quimbaya.

Imagen 8. Elemento de uso indeterminado con forma de rana. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. La rana como existente real.

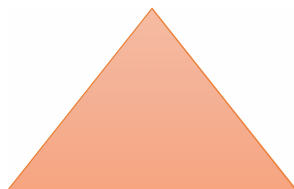
Objeto: Índice. La fertilidad.

Interpretante: La palabra rana como *rema* que designa el representamen.

Sinsigno indicia Irhemático, la rana como existente real que indica la proximidad de las lluvias y por ende la cercanía del tiempo de prósperas cosechas que germinarán en el momento en el que la tierra sea limpia y fertilizada por el agua

²⁷REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial Colina. Medellín 1988.

Representamen: Sinsigno. La rana como existente real.

Objeto: Índice. Ayudante de entierro.

Interpretante: Dicente. Evita que los muertos molesten a los vivos.

Sinsigno indicial decisigno, la rana como existente real que impide el paso de los muertos al mundo de los vivos, aunque sin una explicación detallada del poder que posee este animal para ejercer este control.

➤ *Lagartijas.*

Son diversos los simbolismos dados a la lagartija en diferentes culturas. La hibernación de la lagartija en el invierno, representaba en la mitología Romana la muerte y la resurrección.

En Egipto y en Grecia la lagartija simboliza sabiduría divina y buena suerte, en África Occidental, en las casas de algunas tribus, tallan lagartijas para invocar espíritus de protección. La lagartija significa tranquilidad y fertilidad en el hogar.

Estos animales poseen la capacidad de permanecer inmóviles bajo el sol durante muchas horas, este hecho se interpreta como “la búsqueda de la iluminación espiritual”.

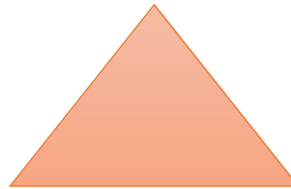
“Representa el llamado dueño de los animales, el gran chamán de la fauna selvática y se le asigna un símbolo fálico muy especial. A primera vista dicha creencia de los indios parece insólita e inexplicable, pero se encontró justificada tan pronto como la lagartija fue examinada por un herpetólogo y descubrió que este reptil tiene hemipenis bifurcado y en forma de ancla lo cual facilita un amplexus coital prolongado”.²⁸

²⁸REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial Colina. Medellín 1988.

Imagen 9. Elemento de uso indeterminado con forma de lagartija. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. La lagartija como existente real.

Objeto: Índice. Características físicas especiales de la lagartija.

Interpretante: Dicente. Gran chamán de la fauna.

Sinsigno indicial decisigno, un animal como existente real, cuya superioridad sobre los otros animales es promulgada tal vez por sus características físicas, pero sin ningún soporte argumental.

- Figuras geométricas.

Las figuras geométricas son la manifestación del pensamiento lógico en una cultura, representado en sus formas básicas: círculo, triángulo y cuadrado; los antiguos indígenas los utilizaban como un lenguaje simbólico para expresar características divinas y humanas.

➤ *Círculo.*

La palabra círculo proviene del latín *circulus* que significa cerco. El círculo no tiene principio ni fin, por ello simboliza lo absoluto, la unidad, la perfección y lo eterno, para los indígenas su imagen representa el disco solar, el sol, cuya energía es esencial para la existencia de la vida en la tierra.

El círculo se manifiesta en el universo, de formas diversas, todas perceptibles a los sentidos; ejemplo de ello son los ciclos lunares: nacimiento, crecimiento y muerte de la luna, que coinciden con sus fases de luna nueva (descenso), cuarto creciente (crecimiento y regeneración), luna llena (plenitud y fuerza) y cuarto menguante (muerte). Este ciclo también lo vemos representado en el sol que todas las mañanas nace, en el atardecer muere y al día siguiente renace, en las estaciones anuales (primavera, verano, otoño e invierno) y en las etapas de la vida del hombre (infancia, juventud, madurez y ancianidad).

“El círculo acompañó todas las formas de vida del hombre precolombino. Envuelto desde el momento de su ser en una matriz de voluntad circular, alimentado por un pezón con mancha circular, desarrollándose en medio de todas las circunferencias de toda la naturaleza; alimentado su cuerpo y su espíritu por el círculo solar, y amortajado al morir en posición fetal de círculo, reposando sus huesos en una urna esferoide. Con un deseo cósmico de unidad nos devuelve su mundo a través del arte con formas y figuras simbólicas; se adorna con colgantes, tatuajes; con estos círculos producen tintineos, música, los usa como ofrendas para sus dioses, sale cargados con ellos para deslumbrar o atemorizar al enemigo”.²⁹

Imagen 10. Pectorales de forma circular. Museo del oro de Quimbaya

²⁹RODRIGUEZ Ruiz, Carlos Armando y JARAMILLO Restrepo, Yolanda. Lo cotidiano y lo simbólico en el arte geométrico prehispánico del Valle Medio del río Cauca 1000- 1300 D.C. Editor: Instituto Valle Caucano de Investigaciones Científicas INCIVA. Cali- Colombia 1993.

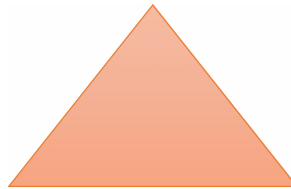

Imagen 11. Volante de huso con forma circular. Museo del oro de Quimbaya.

Imagen 12. Corona y orejeras de forma circular. Museo del oro de Quimbaya

Representamen: Cualisigno. El círculo como cualidad de forma.

Objeto: Ícono. El disco solar.

Interpretante: La palabra círculo como *rema* que designa el representamen.

Cualisigno icónico rhemático, cualidad de forma que comparten el elemento señalado y aquello que representa; la forma circular en los elementos creados por los indígenas como imitación de la forma del sol, para lograr la aprehensión de sus características y virtudes a través de estos objetos.

✓ *La Espiral.*

Los indígenas Quimbaya solían dibujar espirales en sus cuerpos cuando iban a participar en un ritual, cuanto más adulta la persona, más larga era la espiral que se trazaba en su cuerpo ya que representaba el ciclo de nacimiento, muerte y

renacimiento; la espiral simboliza emanación, desarrollo y continuidad cíclica pero en progreso.

Para los actuales Embera Chamí del departamento de Risaralda, la espiral representa el sentido de la vida, que debe partir del centro de la madre tierra hacia afuera.

En palabras de Olivier Beigbeder: “[...]. La espiral expresa la idea de lo relativo, del devenir y, como la luna en el curso de sus fases regulares y de sus desapariciones, evoca, hablando con propiedad, la idea del eterno retorno, de la repetición. Su forma, por otra parte, imita la media luna”.³⁰

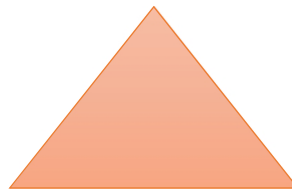

Imagen 13. Espirales en la pintura corporal. Mural del Museo del oro de Quimbaya.

Imagen 14. Pieza de alfarería decorada con espirales. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Legisigno. La espiral.

Objeto: Símbolo. El ciclo de la vida.

Interpretante: Argumento.
Emanación, desarrollo y continuidad cíclica pero en progreso.

³⁰BEIGBEDER, Olivier. La Simbología. Oikos-tau, s.a.- Ediciones, Barcelona 1971, página 19. Título original: La Symbolique. 1968.

Legisigno simbólico argumental, cualidad de forma que por su complejidad y uso recurrente, trasciende incluso el sinsigno y se convierte en ley, representando el ciclo de la vida material, el devenir de la existencia en el universo.

- Dioses.

Algunas de las piezas de la alfarería y la orfebrería Quimbaya muestran figuras antropomorfas y antropozoomorfas con las que se presume, quisieron representar sus divinidades.

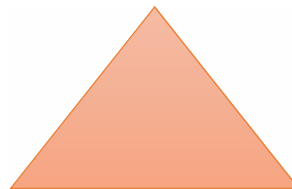

Imagen 15. Pieza de orfebrería antropomorfa. Museo del oro de Quimbaya.

Imagen 16. Pieza de alfarería antropozoomorfa. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Legisigno. Figuras antropomorfas y antropozoomorfas.

Objeto: Ícono. Los dioses.

Interpretante: La palabra dios como *rema* que designa el representamen.

Legisigno icónico rhemático, existente real que por sus cualidades de forma guarda semejanza con los dioses de los indígenas, se convierte en ley, ya que al no haber documentación que avale esta relación de semejanza, es presumible su carácter convencional, posiblemente iniciado por las visiones que tenían caciques y chamanes durante sus desdoblamientos astrales o vuelos chamánicos.

- El sol y el oro.

La simbiosis entre los indígenas y los elementos de la naturaleza ha sido documentada por historiadores y antropólogos que se han dado a la tarea de estudiar las diferentes culturas indígenas contemporáneas y precolombinas; la relación indígena – naturaleza ha derivado en el culto a algunos de los elementos que la conforman y a los que les han dado carácter de dioses.

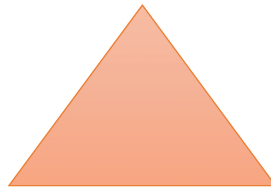
El tamaño, el color y el brillo del sol es percibido por los indígenas como fuente de poder, luz, fuerza, abundancia, sabiduría, entre otros; estas bondades convierten al sol en el dios principal para los aborígenes, “*dios sol*”.

El brillo del oro es relacionado por los indígenas con el brillo del sol, esta es la razón por la que a través de este metal ellos intentan tomar para sí sus virtudes; por eso aunque todos los miembros de la comunidad podían usar oro en sus ornamentos, entre mayor cantidad de este metal tuviesen en sus adornos, más cercana era la relación con el *padre sol* y mayor la jerarquía social. Por lo anteriormente expuesto, los colonizadores encontraron nativos ataviados de oro al que le atribuyeron un valor económico jamás concebido por los indígenas.

“El oro se asociaba con el Sol por su resplandor, y con ello adquiría un significado seminal, fertilizador, vital e incluso un poder político. Las joyas de oro eran usadas por hombres y mujeres; el brillo daba presencia al portador, y el guerrero, cacique o chamán, cuando cubría su cuerpo con oro, afirmaba con ello una actitud dominante frente a sus congéneres o enemigos”.³¹

³¹BEIGBEDER, Olivier. La Simbología. Oikos-tau, s.a.- Ediciones, Barcelona 1971, página 19. Título original: La Symbolique. 1968.

Representamen: Legisigno. El sol.

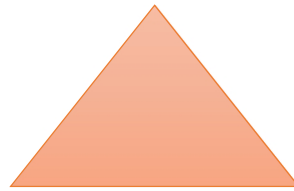

Objeto: Símbolo. Dios principal.

Interpretante: Argumento. El tamaño, el color y brillo del sol [...]

Legisigno simbólico argumental, las características del sol como signo natural que conteniendo en sí mismo un cualisigno y un sinsigno, los trasciende hasta convertirse en la ley que simboliza el dios principal, fuente de vida fertilidad y poder.

Representamen: Cualisigno. El oro con su cualidad de color.

Objeto: Ícono. El sol.

Interpretante: La palabra resplandor como *rema* que designa una cualidad del representamen.

Cualisigno icónico rhemático, la cualidad del color de un existente real, vinculado análogamente con el color de un metal, convirtiendo a este último en la manifestación física que permite a los indígenas tomar para sí las bondades y virtudes de su dios principal.

- El poporo y su palillo.

El poporo es un recipiente para guardar la cal que se obtiene de la tritución de las conchas de los caracoles del mar y que en ocasiones se mezcla con coca, el palillo se moja con la saliva, se introduce en el poporo y se lleva a la boca (esto es lo que se conoce como mambeo), esta mezcla es un energizante que le otorga a quien la consume, suficiente resistencia hasta para permanecer varios días sin consumir ningún tipo de alimento. Los residuos del mambeo se limpian en la tapa del poporo creando una costra que representa la inteligencia del indígena, cuánto más gruesa la capa, mayor inteligencia posee el dueño del poporo.

El mambeo es exclusivo de los hombres, ya que el poporo representa una mujer y el palillo el falo masculino, a tal punto que el indígena varón cuando se casa solo puede mostrar el poporo a su mujer una vez, sin permitirle que lo toque ya que simboliza la totalidad de su vida.

El material del poporo se relaciona con la estratificación social; el poporo es de oro para los caciques y los chamanes, el poporo es mitad oro y mitad vegetal para los miembros más representativos de la tribu y sus familias y el poporo es solo vegetal para la gente del común.

El poporo simboliza una mujer, durante el ritual de la iniciación de un joven adolescente, el chaman le entrega a este un poporo y un palillo, le explica el simbolismo sexual y le ordena perforarlo con el palillo, acto que representa el coito.

El poporo y su palillo por insignificantes que parezcan a primera vista, están imbuidos de un complejo simbolismo. Al mirar los palillos de orfebrería con su gran variedad de adornos antropomorfos y zoomorfos, se justifica pensar que estas pequeñas representaciones tan elaboradas tuvieron antiguamente un significado emblemático, relacionados con el linaje o rango de su dueño.

Imagen 17. Poporo y palillo de oro.

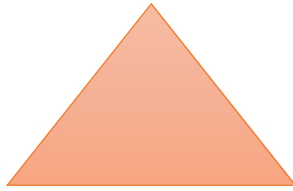
Imagen 18. Poporo y palillo vegetal

Imagen 19. Poporos mitad oro y mitad vegetal.

Fotografías tomadas en el Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. El poporo y su palillo como existentes reales.

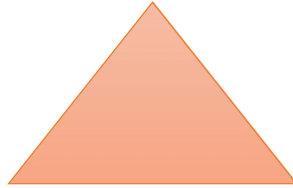

Objetos: Índice. Energizante físico.

Interpretante: Dicente. La acción de mambear.

Sinsigno indicial decisigno, existente real que recuerda la mezcla de elementos que en él se hacen para realizar el mameo y los beneficios que ello trae para el cuerpo, asunto importante para los indígenas precolombinos, si se tiene en cuenta que las distancias que debían recorrer eran bastas, sin tener la certeza de encontrar alimento en el trayecto, por ello debían buscar los medios para asegurar la resistencia del cuerpo.

Representamen: Sinsigno. El poporo y su palillo como existentes reales.

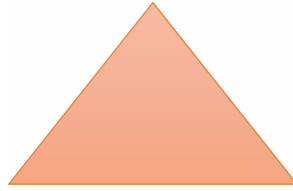

Objeto: Índice. El coito.

Interpretante: Dicente. Inserción del palillo en el poporo.

Sinsigno indicial decisigno, elementos materiales cuya unión tienen significación sexual sólo por similitud de la acción, más no por la existencia de un argumento que lo sustente. Es por su representación del coito que el poporo sólo es entregado en el ritual de tránsito de niño a hombre, cuando este tiene la edad para comprenderlo y para elegir la mujer con la que lo llevará a cabo.

Representamen: Legisigno. La costra en la tapa del poporo.

Objeto: Símbolo. La inteligencia.

Interpretante: Dicente. El grosor de la costra como indicador del grado de inteligencia del indígena.

Legisigno simbólico decisigno, la costra en la tapa del poporo como resultado de la repetición del mameo, que trascendiendo el sinsigno se convierte en una ley que simboliza la inteligencia del indígena.

- Banquito o duho.

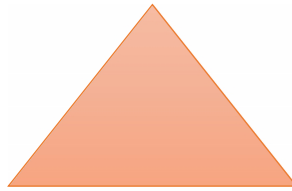
El banco o asiento del chamán es un elemento de una sola pieza, que en ocasiones tiene forma de animal y es elaborado por quien lo va a usar; simboliza estabilidad, sabiduría, poder, y aquel punto central donde sentado, en una posición ritual, el indígena se sitúa en el *axis mundi*, llega a constituir parte de un eje cósmico que comunica los tres mundos.

El banco denota autoridad pues sentado en este, el chamán - mediador entre los mundos espiritual y material- medita, adivina, canta o ejecuta sus ritos y curaciones, a través de estados alterados de conciencia que son fruto de algunos sonidos o del consumo de determinadas sustancias.

Imagen 20. Banquito o duho. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. El banquito o duho como existente real.

Objeto: Índice. Constitución de un eje cósmico

Interpretante: Dicente. Posición ritual.

Sinsigno indicial decisigno, un existente real que al ser empleado en un determinado ritual, representa virtudes que convierten al indígena que lo usa en un ser sabio y estable, que establece conexiones de equilibrio con el universo.

- Colgantes.

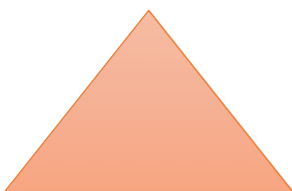
Los colgantes son de diversas figuras. Se habla de ellos como los primeros instrumentos musicales, ya que al entrar en contacto con el viento producían frecuencias tan agudas que hacían entrar en estado de trance al indígena que los portaba. No se tiene conocimiento de las restricciones del uso de estos elementos en cuanto a su forma o a la jerarquía social de los indígenas; lo que sí se conoce, es que igual que el consumo de algunas sustancias alucinógenas, algunos sonidos monótonos logran que el individuo entre en un estado de trance, que permite al indígena la separación de sus cuerpos sutiles de su cuerpo físico y con ello, el ingreso al mundo espiritual para entrar en comunicación con el espíritu del universo y obtener soluciones para las diferentes situaciones de su comunidad.

Durante la realización de algunas ceremonias se emiten sonidos con los colgantes y otros instrumentos, que logran alterar la secuencia y el carácter de las visiones obtenidas durante los trances.

Imágenes 21 y 22. Colgantes de diversas figuras. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsignos. Los colgantes como existentes reales.

Objeto: Índice. Instrumentos musicales.

Interpretante: Dicente. El viento como activador del sonido.

Sinsigno indicial decisigno, un sinsigno que al entrar en contacto con un elemento de la naturaleza como es el aire, produce un sonido, cambiando la significación del existente real; al no conocerse la existencia de la música y de instrumentos musicales en la cultura Quimbaya, la presunción de la transformación casual de un adorno en instrumento musical cobra mayor relevancia.

- Collares de cuentas.

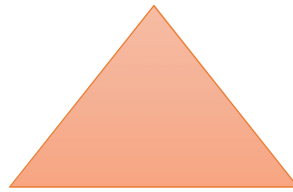
El collar formado de varias cuentas, era utilizado en el comercio como sistema de conteo para el pago de las transacciones.

El collar de cuentas representa la unificación de la diversidad; el cordón en el que se ensartan las cuentas simboliza la relación entre el cosmos y la vida social.

Imágenes 23 y 24. Collares de cuentas. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. Collar de cuentas como existente real.

Objeto: Índice de unificación de

Interpretante: La palabra collar diversidad. comorema que designa el representamen.

Sinsigno indicial rhemático, elemento real que trascendiendo el uso práctico, indica la unión de diversos planos de la existencia de los cuales forma parte el ser humano.

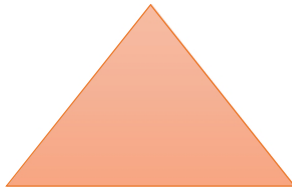
- Volantes de huso.

Los volantes de huso eran utilizados en el tejido y el hilado. Por los giros que da durante el proceso de tejido, el huso es simbología de la vida y su duración; cuando lo componen dos círculos estos representan el cielo y la tierra.

Imagen 25. Volantes de huso. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. Volante de huso como existente real.

Objeto: Índice. La vida y su duración.

Interpretante: Dicente. Giros del volante de huso.

Sinsigno indicial rhemático, la acción mecánica de un existente real, relacionada con la duración de la vida

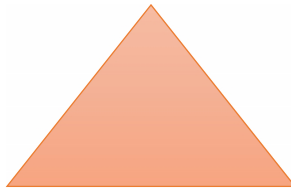
- Alcarrazas o vasos silbantes.

Un interesante sistema de comunicación utilizado por los indígenas Quimbaya, eran las alcarrazas, estas tienen diferentes formas y emiten una especie de silbido cuando se les adiciona agua caliente, aunque también se usan sin agua. El sonido que emite depende de la forma que tenga, de acuerdo con el sonido los indígenas sabían que ritual se llevaría a cabo.

Imágenes 26 y 27. Vasos silbantes o alcarrazas. Museo del oro de Quimbaya.

Representamen: Sinsigno. La alcarraza como existente real.

Objeto: Índice. Ejecución de rituales.

Interpretante: Rema. La palabra alcarraza designando el representamen.

Sinsigno indicial rhemático, existente real que al emitir un sonido que se convencionaliza por los hombres, se convierte en el aviso de inicio de los rituales.

3.5.2. Componente Pedagógico

La secuencia didáctica que se propone para enseñar los diversos tópicos del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación, está fundamentada en los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales y Lenguaje expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, en los que se estandarizan algunos procedimientos en pro de la calidad de la educación.

3.5.2.1. Estándares Básicos de Competencias

Se desarrollaran los elementos correspondientes a los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales y Lenguaje, que pueden ser abordados a través de los diferentes referentes del pueblo Quimbaya y su cultura.

3.5.2.1.1. Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales.

- Factor: Relaciones con la historia y las culturas.

Subproceso a desarrollar: “Describo características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción de la civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el Renacimiento...)”.³²

❖ Antecedentes históricos

La cultura Quimbaya tuvo su asentamiento en el territorio que actualmente corresponde a los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, Norte del Valle y sur de Antioquia, especialmente en los municipios de Quimbaya, Montenegro, Armenia, Salento, Tebaida, Pijao, Génova, Circasia, Calarcá, Palestina, Manizales, Chinchiná, Villamaría, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Obando y Cartago. Se desconoce la connotación del nombre “Quimbaya”, ya que no se ha encontrado registro de un cacique con ese nombre; además, no se tienen evidencias de que fuese el nombre de un río, un fruto, un animal o un mineral; sólo se sabe que los españoles argumentan que desde el primer encuentro con los nativos, estos ya usaban este término para identificar una gran tribu ubicada en la zona del río Chinchiná y Hoya del Quindío, en los dominios del cacique Tucurumbí.

³² Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006. Página126.

Aunque existen documentos que muestran que los Quimbaya no opusieron mayor resistencia a la ocupación de su territorio por parte de los españoles, sí se habla de un levantamiento que varias tribus, entre ellas la tribu Quimbaya, estaban planeando en el año 1542; sin embargo, este fracasó con resultados aciagos para los indígenas.

También los enfrentamientos entre Jorge Robledo y Sebastián de Belalcázar fueron funestos para los Quimbaya, las vejaciones a las que eran sometidos los exacerbaban cada vez más; ellos eran los cargadores de los españoles, eran la fuerza de choque contra los enemigos y por lo tanto los primeros que caían bajo los dardos y las flechas, eran los primeros en morir cuando escaseaban los alimentos; lo anterior tuvo como consecuencia el levantamiento Quimbaya de 1557, los indígenas quemaron las estancias de sus encomenderos dándoles muerte, el lema de los sublevados era: “*muramos todos, que mejor es, que no cargar petacas y dar muchachos a la doctrina, ni indios para mina ni indias para servir a los cristianos*”.³³ Esta sublevación de los Quimbaya es la última información oficial que se tiene de ellos.

El trabajo artístico dejado por la comunidad Quimbaya ha sido catalogado como uno de los mejores del continente y ha permitido conocer un poco más de su historia y tradiciones. Para los antropólogos ha sido posible distinguir dos periodos: el primero es conocido como el *Periodo Temprano o Clásico* donde predominaron las figuras profundas (el poporo y figuras humanas), instrumentos musicales y complementos para los atuendos de los líderes; el segundo es conocido como *Periodo Tardío* y presenta un cambio muy marcado con respecto al estilo del primero, aparecen aquí las figuras antropomorfas y zoomorfas que hablan no sólo de una evolución de la técnica de la orfebrería, sino de un cambio en su cosmovisión y en su organización política.

❖ Comercio.

Si bien en el territorio de los Quimbaya había minas auríferas, la orfebrería de estos indígenas tuvo tanto auge que se dio la necesidad de instituir trueques con otras comunidades a fin de obtener más oro; aunque se negociaba con mantas de algodón, ropa, cobre, maíz, coca, flechas, guadua, entre otros, el principal artículo de comercio entre los indígenas precolombinos fue la *sal*.

❖ Organización Política y Social.

“Los cacicazgos eran unidades políticas autónomas que por lo general abarcaban varias aldeas por un solo jefe, se trata de sociedades de rango (a diferencia de clases) a saber: el cacique y su parentela, una categoría de jefes de menor rango, los chamanes o sacerdotes, los guerreros, el común de la gente y eventualmente una categoría de prisioneros de guerra o esclavos. Se trataba por tanto, de una

³³ FRIEDE, Juan. Historia de la Antigua Ciudad de Cartago.

sociedad desigualitaria, rasgo que se relacionaba con la posesión y el uso del oro”.³⁴

Los privilegios de los caciques se evidenciaban en las joyas que portaban y en los vestidos que usaban, pero sobre todo, en la práctica de la poligamia que les permitía casarse con varias de sus parientes, una de ellas se consideraba la esposa principal y uno de sus hijos era el heredero del cacicazgo; cuando no habían hijos que heredaran el señorío, este pasaba a manos del hijo de una hermana del cacique.

Sólo los caciques y chamanes utilizaban coronas, las coronas de los caciques eran lisas, mientras que las de los chamanes tenían láminas de oro que indicaban el sitio exacto donde debían colocarse las plumas de paujil, ave perteneciente a la familia del pavo real, que tiene unas plumas muy vistosas y brillantes que facilitaban el vuelo chamánico.

El auge de la orfebrería coincide con los llamados Señoríos o Cacicazgos, estos se dieron en el periodo comprendido entre el año 500 antes de Cristo y la época de la conquista española. Se han hallado figuras femeninas sentadas en un duho igual que las figuras de los caciques varones, lo que permite entrever el protagonismo de las mujeres en el escenario ritualístico y político.

❖ Chamanismo.

“El chamanismo es un sistema de creencias y prácticas religiosas que tratan de organizar y explicar las interrelaciones entre el cosmos, la naturaleza y el hombre, oficio que generalmente es de hombres pero que es ejercido por mujeres en varias culturas”.³⁵

La chamanería se hereda o se revela mediante un sueño o una visión. Los chamanes tienen a cargo diferentes funciones dentro de sus tribus: rezanderos, curanderos, concededores de la naturaleza que tienen influencia en la toma de decisiones referente al campo, los cultivos y la conservación de los recursos naturales; es medidor en los conflictos sociales y ayuda en el alivio de problemas individuales, pero su función más importante es la mediar entre este mundo y el mundo superior.

En la cosmovisión de gran parte de las culturas indígenas, el universo está formado por tres mundos; el mundo superior que es habitado por los espíritus creadores, los astros y las aves; el mundo medio que es habitado por los hombres y los animales terrestres y el mundo de abajo que es subterráneo y suele convertirse en morada de los muertos.

Los tres mundos están interrelacionados, por consiguiente ocurre que en uno se encuentran respuestas del otro, por ello el chaman de la tribu gracias a su facultad de separar el cuerpo físico del espíritu, ingresa a los mundos de arriba y de abajo con el fin de obtener respuestas y soluciones en diversas situaciones de los miembros de su tribu.

³⁴ DUQUE GOMEZ, Luis. Los Quimbayas, reseña etnohistórica y arqueológica, 1970.

³⁵ REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial Colina. Medellín 1988.

El ingreso del chaman a los otros mundos del universo, exige de éste una alteración de su estado de conciencia que se denomina trance o éxtasis, el chaman llega a este estado a través de la meditación, de la exposición a algunos sonidos o del consumo de determinadas sustancias.

- Factor: Relaciones con la historia y las culturas.

Subproceso a desarrollar: “Comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro”.³⁶

- ❖ Apariencia física de los indígenas Quimbaya.

Los indígenas Quimbaya no solo se pintaban la cara y el cuerpo para rituales específicos, también practicaban diferentes formas de mutilación como la depilación corporal por medio de pinzas, la perforación de los lóbulos de las orejas y los tabiques nasales; el uso de las narigueras requería en ocasiones la perforación completa del cartílago para permitir el paso de la joya, cuando se iba a utilizar la nariguera de forma semilunar, sólo era necesaria una pequeña perforación. Estas deformaciones se hacían para diferenciarse físicamente de las demás tribus.

Estas prácticas de los antiguos Quimbaya siguen siendo implementadas en la actualidad con características propias de esta época, así:

- ✓ Pintura de la cara: actualmente se denomina “maquillaje”, sigue teniendo un uso ritual, es diferente el maquillaje que se utiliza para la jornada laboral, del que se usa en una noche de fiesta.
- ✓ Pintura corporal: hoy por hoy se conoce como “tatuaje”, con la gran diferencia de que no es fácilmente removible.

³⁶Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006. Página 126.

Imagen 28. Pintura Corporal (Mural). Museo del Oro de Quimbaya.

Imagen 29. Sin título. De: <http://tatuajestattoo.com/tatuaje/1873?t=275>

- ✓ Depilación corporal: al presente se realiza con depilador, el equivalente a la pinza de los Quimbaya, pero también se han implementado nuevas técnicas para este proceso, siendo las más conocidas el perfilador, la cuchilla, la cera, el hilo y el láser.

✓

Imagen 30. Pinza depilatoria de oro. Libro de Orfebrería y Chamanismo. GERARDO REICHEL-DOLMATOFF

Imagen 31. Pinza depilatoria contemporánea.

- ✓ Perforaciones en la nariz y las orejas: hoy se denominan expansores, y se realizan en las mismas y en otras partes del cuerpo; lo mismo ocurre con las narigueras, orejeras y colgantes que utilizaron los indígenas precolombinos y que hoy se utilizan bajo el nombre de “piercing”.

Imagen 32. Cacique Petecuy. De: <http://www.banrepcultural.org/node/125058>

Imagen 33. Sin título.
De: <https://www.etsy.com/listing/212436373/large-setum-ring-16g-septum-piercing?ref=market>

Imagen 34. Sin título.
De: <http://blogtatuajes.com/dilataciones-de-oreja-fotos/>

Si bien los indígenas Quimbaya se valían de estas deformaciones como un sistema de comunicación simbólico que permitía su diferenciación física de las demás tribus, en la actualidad estas prácticas no tienen el mismo sentido, ya que no conllevan identidad grupal, sólo obedecen a gustos e intereses individuales.

Una vez se han realizado las anteriores comparaciones es más sencillo orientar a los estudiantes hacia el reconocimiento y la aceptación de su herencia indígena, su reconocimiento como individuos sociales, que pese a desenvolverse en un tiempo y un espacio determinados, pueden llegar a identificarse con otras personas y otras culturas.

❖ Alimentación.

La agricultura de los Quimbaya, consistía en el cultivo de productos que utilizaban en su alimentación, entre estos estaba el maíz, la yuca y variedad de frutas como guayabas, guabas, chontaduros, ciruelas, caimitos y aguacates. Complementaban su alimentación con miel de abejas y pescados.

Estos frutos a excepción del caimito, se encuentran con facilidad en la Costa Pacífica y siguen siendo parte de la alimentación de las personas que ocupan el territorio que en su momento habitaron los indígenas Quimbaya.

❖ Bosques.

Las canoas eran horadadas en los troncos de los árboles más gruesos; con la madera de los árboles también fabricaban las herramientas para el trabajo agrícola y las armas: dardos y lanzas arrojadas. Los bosques de guadua les beneficiaban en la cacería de conejos y venados, les proveían la materia prima para la construcción de sus viviendas y de los puentes que permitían cruzar los ríos.

Actualmente:

- ✓ Los troncos de los árboles siguen siendo la materia prima para la elaboración de canoas, el mango de las herramientas de trabajo, las armas de las poblaciones indígenas y elementos contemporáneos ajenos a la época precolombina.
- ✓ La guadua aún constituye una opción para la construcción de viviendas, además se ha convertido en materia prima para la fabricación de muebles y artesanías decorativas.

- Factor: Relaciones con la historia y las culturas.

Subproceso a desarrollar: “Identifico algunas situaciones que han generado conflicto en las organizaciones sociales (el uso de la mano obra en el imperio egipcio, la expansión de los imperios, la tenencia de la tierra en el medioevo...)”.³⁷

❖ Encuentro de dos mundos.

En 1992, con motivo del Quinto Centenario del descubrimiento de América se habló del “encuentro de dos mundos”. A decir verdad, el “encuentro” entre los españoles y las comunidades indígenas asentadas en el continente americano tuvo poco de amistoso, lo que en realidad ocurrió fue un choque de dos formas de significar el mundo, dos formas

³⁷Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006. Página 126.

tan diferentes de simbolizar sus acciones y sus pensamientos que hicieron imposible el intercambio enriquecedor y pacífico de estas significaciones, hasta llegar a la imposición de una de ellas con los resultados que todos conocemos. Con lo anterior no se busca avivar la vieja polémica sobre la actuación de los conquistadores españoles y su responsabilidad en la desaparición de muchas de las comunidades indígenas, sino de facilitar la comprensión del estado evolutivo en el que se encontraban dichas comunidades a su llegada.

Lo que encontraron los españoles a su llegada fueron pueblos constituidos, con su propia lengua, religión, política y organización social, agrupados en distintas aldeas que hacían las veces de ciudades y con un conocimiento profundo de su entorno, con el que llegaron a establecer una relación de simbiosis tan profunda que es imposible hacerse una idea de su historia sin tener en cuenta el papel que jugaba su entorno natural.

La llegada de los españoles al Nuevo Mundo no constituyó un “encuentro” y en realidad se trató de un enfrentamiento directo que derivó en la imposición de unas creencias y de un “modus vivendi”; se puede intuir por el hecho que en plena conquista, Robledo y sus hombres aprovecharon las guerras intertribales que sucedían de forma continua entre los diferentes cacicazgos para reclutar soldados dispuestos a batirse contra otros cacicazgos; de esta manera, aunque al principio dichas guerras dificultaron el proceso de conquista, terminaron por favorecer los intereses ibéricos. La estrategia española de buscar alianzas con los diferentes cacicazgos Quimbayas en disputa es un raro caso de “fraternizar con el enemigo” que a la larga terminó en el exterminio de la comunidad Quimbaya.

3.5.2.1.2. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

- Factor: Medios de Comunicación y Otros Sistemas Simbólicos

Subproceso a desarrollar: “Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras”.³⁸

“No hay registro de escritura Quimbaya. Sólo se tiene certeza de que su lenguaje era diferente a los empleados por las tribus más cercanas; se conoce que usaban como grito de guerra y diversión “*batatabatí batatabatí*”. La mezcla de quechua, caribe y chibcha con otras lenguas es la base de los dialectos que encontraron los conquistadores en la cultura Quimbaya”.³⁹

Por lo anterior, en el momento de realizar el estudio de los sistemas de comunicación de los antiguos Quimbaya, se hace necesario hacerlo desde el análisis de los símbolos que utilizaban en su interacción social, ya que como dice Niño Rojas, estos no sólo se emplean para intercambiar información sino, más importante aún, para compartir sus

³⁸Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006. Página 37.

³⁹DUQUE GOMEZ, Luis. Los Quimbayas, reseña etnohistórica y arqueológica, 1970.

pensamientos y sentimientos, debido a que los símbolos, son una manera de representar el mundo en sus formas real o fantástica.

3.5.2.2. Secuencia Didáctica

La presente secuencia didáctica es una prueba de lo útil que resulta la interrelación de diferentes áreas del conocimiento que pueden abordarse desde un mismo tema. En esta secuencia se desarrollan subprocesos correspondientes a algunos de los factores de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje y Ciencias Sociales, que en unas sesiones se abordan individualmente y en otras se interrelacionan.

Sesión Pedagógica número: 1

Grado: Sexto

Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.

Actividades:

- Elaborar y firmar el contrato didáctico en común acuerdo con los estudiantes.
- Se presentará a los estudiantes el objetivo de la secuencia didáctica a implementar, especificando la intención que se tiene de darles a conocer elementos representativos del pueblo Quimbaya, su cultura y el uso que hicieron de la simbología como sistema de comunicación; además del reconocimiento de la herencia indígena en la actualidad.
- Se realiza un diagnóstico inicial para determinar que conocimiento tienen los estudiantes acerca del pueblo Quimbaya, su cultura y el uso que hicieron de la simbología como sistema de comunicación, para ello se llevará a cabo un conversatorio y una lluvia de ideas. La información suministrada por los estudiantes será determinante en la elección de los elementos de la secuencia didáctica que exijan profundización y/o modificaciones.

Recursos:

Humanos: Estudiantes y docente.

Locativos: Aula de clase.

Materiales: Tablero, marcadores, borrador, papel y lapicero.

Sesión Pedagógica número: 2
Grado: Sexto
Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.
Competencia: Relaciones con la historia y las culturas. “Describo características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción de la civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el Renacimiento...)”. (Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales).
Desempeños: Adquirir y ser receptivo ante los conocimientos referentes a la ubicación geográfica, los antecedentes históricos, el sistema comercial, la organización política y social del pueblo Quimbaya.
Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Llamado a lista. • Consignas de la clase. • Se explica a los estudiantes que en las sopas de letras, que se entregarán de forma aleatoria, encontrarán palabras relacionadas con dos de las temáticas a estudiar. • Se socializan las palabras encontradas en las distintas sopas de letras, y se van clasificando de acuerdo con la categoría a la que pertenezcan (comercio, organización social, ubicación geográfica) a medida que se van ampliando los conceptos. • En un mapa que enseñe el territorio que ocuparon los indígenas Quimbaya, se identificará el espacio que corresponde al actual departamento de Risaralda, con el fin de mostrar a los estudiantes que habitan en mismo espacio que ellos ocuparon y empezar a despertar en

ellos la identificación de la herencia indígena que les acompaña.

- Como preámbulo para la próxima sesión, se invitará a los estudiantes a que reflexionen acerca de las características que conozcan de los indígenas precolombinos y que se encuentren en la sociedad actual.

Evaluación: Mediante preguntas que se responderán de forma verbal, se determinará la apropiación de los conceptos referenciados.

Recursos:

Humanos: Estudiantes y docente.

Locativos: Aula de clase.

Materiales: Tablero, marcadores, borrador, fotocopias, lapicero y un mapa.

Sesión Pedagógica número: 3
Grado: Sexto
Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.
Competencia: Relaciones con la historia y las culturas. “Comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro.” (Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales).
Desempeños: Establecer diferencias y similitudes entre los indígenas Quimbaya y los individuos de la sociedad actual, en cuanto a la apariencia física, los adornos, el uso de la guadua y la madera, los alimentos, entre otros.
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llamado a lista. • Consignas de la clase. • Cada estudiante escribirá acerca las reflexiones realizadas en torno a las características de los indígenas precolombinos que se encuentren en la sociedad actual. Reflexión que solicitó en la sesión anterior. • Se explica a los estudiantes que se expondrán imágenes acerca de las cuales ellos deberán establecer similitudes o diferencias de acuerdo con su apreciación. • Se presentarán imágenes de elementos ancestrales acompañadas de imágenes de elementos actuales de uso similar, relacionados con el uso de la madera, con la alimentación, con los objetos y con la apariencia física de los indígenas; por ejemplo, una nariguera Quimbaya acompañada de un piercing en la nariz. <p>A medida que se observan las imágenes se guiará a los estudiantes hacia</p>

la conclusión de que muchos de los elementos utilizados por el extinto pueblo Quimbaya, se encuentran vigentes en nuestra sociedad, de ahí que podamos decir con propiedad, que pese a los siglos transcurridos, seguimos beneficiándonos de su herencia.

- De manera individual y asesorados sólo por sus padres o acudientes, los estudiantes consultarán acerca del proceso de colonización española en la antigua América.

Evaluación: Se devolverá a los estudiantes los escritos realizados al comienzo de la clase para que amplíen las concepciones iniciales con lo visto durante la clase, en el caso que los conceptos no hayan cambiado, el estudiante entregará de nuevo el escrito tal como lo elaboró inicialmente.

Recursos:

Humanos: Estudiantes y docente.

Locativos: Aula de clase.

Materiales: Tablero, marcadores, borrador, hojas de papel, lapicero y video beam.

Sesión Pedagógica número: 4
Grado: Sexto
Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.
Competencias: <ul style="list-style-type: none"> • Relaciones con la historia y las culturas. “Identifico algunas situaciones que han generado conflicto en las organizaciones sociales (el uso de la mano obra en el imperio egipcio, la expansión de los imperios, la tenencia de la tierra en el medioevo...). (Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales). • Producción textual. “Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines argumentativos.” y “Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines argumentativos.” (Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje).
Desempeños: Producción de textos orales descriptivos y argumentativos que guarden coherencia; capacidad de defender el punto de vista propio, respetando la percepción de otras personas aunque no coincidan con la suya.
Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Llamado a lista. • Consignas de la clase. • Los estudiantes se separarán en dos grupos, uno representará a los españoles participantes en la conquista y el otro a los indígenas colonizados, de forma ordena los miembros de cada grupo, deberán contar a sus oponentes que ganaron y que perdieron durante la colonización. • Terminado el debate, el docente deberá corregir o ampliar, según sea el caso, los referentes abordados por cada grupo, deberá enfatizar sobre el

papel que jugaron los sistemas de significación que había desarrollado cada una de las culturas enfrentadas y que tal vez hayan dificultado el hecho que cada uno comprendiese la concepción de mundo del otro con los resultados conocidos por todos.

Evaluación: Esta se llevará a cabo a lo largo del debate, teniendo en cuenta las intervenciones y la calidad de las mismas.

Recursos:

Humanos: Estudiantes y docente.

Locativos: Aula de clase o patio de la institución.

Materiales: Tablero, marcadores y borrador.

Sesiones Pedagógicas número: 5 y 6.
Grado: Sexto
Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.
<p>Competencia: Literatura. (Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje).</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y religión.” • “Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como, tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas entre otros.” • “Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género, temática, época y región.”
Desempeños: Refuerzo de la lectura en voz alta, solidaridad ante las falencias de los compañeros, centrar la atención en la lectura que realiza otra persona y en las explicaciones teóricas que se van enlazando; desarrollo de procesos de retroalimentación.
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llamado a lista. • Consignas de la clase. • Se hace la presentación de la novela Código Quimbaya –romance y ocaso del último Cacique- del escritor quindiano Carlos Augusto Garzón Osorio. • Los estudiantes irán realizando la lectura en voz alta y el docente interrumpirá estratégicamente para ir dando cuenta de los elementos que se hallan en la obra: género, temática, época, religión, tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos y escenas.

- Las interrupciones de la lectura por parte del docente, también se aprovecharán para que los estudiantes aventuren hipótesis en cuanto al desarrollo de los capítulos y el final de la obra, pero el proceso no podrá limitarse a la predicción, será necesario realizar inferencias que le permitan entrelazar los conceptos propuestos y la lectura de la obra, para encontrar en esta los elementos que aparecen de forma implícita, e incluso sugerir algunos que sin estar en la obra, podrían enriquecerla.
- Durante las interrupciones de la lectura, el docente preguntará a los estudiantes cuáles de los temas abordados en las clases anteriores se relacionan con el fragmento previamente leído.
- Como preámbulo para las próximas dos sesiones, en el interior de globos de látex se guardarán trozos de papel que tendrán escritos el título de uno los elementos de la simbología Quimbaya, los globos se atarán a los tobillos de los estudiantes y cada uno intentará reventar el globo atado al tobillo de su compañero, para descubrir el tema que le correspondió.

Una vez asignados los temas, se entregará a cada estudiante una ficha con información al respecto, la cual deberá socializar con sus compañeros en la siguiente clase, con la metodología que cada uno elija (exposición magistral, dibujos, trovas, poemas, mapas mentales, etc.).

Evaluación: Se entregará a cada estudiante fotocopia de un aparte de la obra, donde con diferentes colores, deberá señalar por lo menos cinco elementos, de los que fueron analizados durante las dos sesiones dedicadas a la lectura de la novela y tres de los referentes del pueblo Quimbaya y su cultura, abordados en las sesiones anteriores.

Recursos:

Humanos: Estudiantes y docente.

Locativos: Aula de clase o patio de la institución.

Materiales: Tablero, marcadores, borrador, fotocopias, colores, ejemplar de la novelas, globos de látex y cuerdas.

Sesiones Pedagógicas número: 7 y 8
Grado: Sexto
Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.
Competencia: Medios de Comunicación y Otros Sistemas Simbólicos. “Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras”.
Desempeños: Jerarquización de los elementos pertenecientes a un tema para facilitar su explicación, elección de la metodología que mejor domine para la exposición del tema, manejo del discurso oral frente a un auditorio, respeto y escucha hacia los compañeros.
Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Llamado a lista. • Consignas de la clase. • Se exhibirán en lugar visible, las réplicas de los elementos utilizados por los indígenas Quimbaya y que forman parte de la colección de maletas viajeras del Banco de la República; sin embargo, no se dará información sobre ellos a los estudiantes. • Se informa que las exposiciones no tienen orden establecido, y que se harán a discreción de los estudiantes. • Se procede a atender la exposición de cada estudiante, una vez terminada la intervención de este, se mostrará a toda la clase la réplica del elemento explicado, de ser necesario se aclarará o ampliará dicho concepto y se dará claridad acerca del uso del mencionado elemento como sistema de significación de los indígenas, por lo tanto, una forma de lenguaje no verbal que hizo parte de su sistema de comunicación, el único que les sobrevivió y que nos permite comprender parte de su amplia cosmovisión.

Evaluación: Mediante un crucigrama que se realizará al final de la sesión 8, se busca evidenciar la adquisición de los conceptos de los elementos simbólicos del pueblo Quimbaya.

Recursos:

Humanos: Estudiantes y docente.

Locativos: Aula de clase.

Materiales: Tablero, marcadores, borrador, fotocopias, colores, maleta viajera y los requeridos por cada estudiante para su intervención.

Sesión Pedagógica número: 9
Grado: Sexto
Propósito: Conocer las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación.
Competencia: Medios de Comunicación y Otros Sistemas Simbólicos. “Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras”.
Desempeños: Prestar atención a la puesta en escena, relacionar los conceptos aprendidos con los elementos, las escenas y los diálogos de la obra. Se pretende que al ver la obra los estudiantes experimenten diferentes emociones que les lleven a ver en el teatro una forma de expresión de emociones y saberes.
Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Llamado a lista. • Consignas de la clase. • Para finalizar las sesiones pedagógicas relacionadas con las diferentes características del pueblo Quimbaya, su cultura y su simbología como sistema de comunicación, se invitará al grupo de teatro Presagio Quimbaya a presentar la puesta en escena que lleva el mismo nombre, que rinde homenaje a los indígenas Quimbaya y que aborda algunos de los elementos analizados con los estudiantes, a lo largo de las ocho sesiones pedagógicas anteriores.
Recursos: Humanos: Estudiantes y docente. Locativos: Auditorio Materiales: Escenografía y vestuario.

CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES

Si bien el objetivo principal de este trabajo era el “rastreo y recopilación de información fidedigna acerca de las generalidades del pueblo Quimbaya y su cultura, para realizar el análisis semiótico de sus elementos simbólicos y diseñar una secuencia didáctica para estudiantes de grado sexto en el área de ciencias sociales transversalizada por el área de lenguaje”, el proceso de elaboración de éste, puso en evidencia componentes que amplían el campo de desarrollo de la presente monografía y que la dotan de elementos que le permiten ser un verdadero aporte para la educación; entre ellos, los más significativos serán los que se enlistan a continuación:

- Al seleccionar los elementos de los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y Ciencias Sociales, que aportaban la normatividad del presente trabajo, se encontraron puntos coincidentes que permitieron interrelacionar las dos asignaturas, a través de un mismo tema.
- El proceso de recopilación de la información referente al pueblo Quimbaya y su cultura, dejó a la luz el hecho que son pocos los datos que se encuentran al respecto en el contexto local (territorios que fueron ocupados por los extintos Quimbaya), la mayoría de estos (que tampoco son profusos) se hallan en libros escritos por los cronistas de indias o por antropólogos extranjeros.
- A través de un mismo tema es posible realizar aportes en diversas áreas del conocimiento y a diferentes actores, en este caso los beneficiados son futuros licenciados, docentes y estudiantes de educación media.
- La elección de la información referente al pueblo Quimbaya, su cultura y sus símbolos como sistema de comunicación, que se enseñaría a los estudiantes, se basó en criterios de confiabilidad de las fuentes que la proporcionaban.
- El diseño de la secuencia didáctica para la enseñanza de la cultura del pueblo Quimbaya y sus símbolos como sistema de comunicación, para estudiantes de grado sexto en el área de Ciencias Sociales, se realizó teniendo en cuenta las características emocionales, intelectuales y comportamentales de los adolescentes de once (11) años (edad promedio de los estudiantes de grado sexto), así como el poco conocimiento que los estudiantes pudieran tener acerca de las culturas precolombinas, la búsqueda de estrategias que permitieran la adquisición del conocimiento y el cambio de percepción que se busca gestar en los estudiantes, de forma organizada, secuencial y significativa.
- Siendo la historia la que nos permite asumirnos como individuos con un pasado en común, aspecto clave para la construcción de conceptos tan complejos como patria y nación; este trabajo es un buen aporte en ese sentido, ya que al tiempo que

propende por la enseñanza de parte de nuestra historia, también busca su ubicación y reconocimiento en el presente.

- Es importante la profundización en el conocimiento de la forma de ser y estar en el mundo de las comunidades indígenas, esto es posible en parte por sus producciones artísticas, cuando no se les mira sólo desde una perspectiva antropológica, sino desde la comprensión como referentes de su organización social, política y religiosa; y ese fue precisamente el enfoque de este trabajo, en el cual se buscó en los símbolos de los extintos indígenas Quimbaya su representación del mundo.
- Cuando se enseña historia, en la mayoría de los casos ésta suele abordarse desde el momento de la conquista, ello implica un desconocimiento de los aspectos históricos anteriores al “descubrimiento de América”; este trabajo subsana en parte esta falencia que se encuentra en las aulas de clase, adentrándose en el mundo de una cultura extinta y cuyo territorio es el mismo que hoy ocupamos.
- La implementación de la secuencia didáctica diseñada en este trabajo, permitirá la adquisición de un conocimiento real por parte de los estudiantes, ya que las actividades sugeridas, demandan la participación activa y colaborativa de los alumnos, a nivel de producción y de interpretación, lo que conlleva un aprendizaje significativo, propio y colectivo.

BIBLIOGRAFIA

- Antropología Filosófica. Fondo de Cultura Económica. México 2001.
- ARANGO C. Luis. Recuerdos de la Guaquería en el Quindío. Tomos I (1924) y II y suplemento. Editorial de Cromos Luis Tamayo & Co. 1943.
- AREIZA, Londoño Rafael y RESTREPO, Mesa María Consuelo. Texto Introductorio a la Semiótica. Santafé de Bogotá Colombia. Enero 1999.
- Arte de la Tierra -Quimbayas- Fondo de Promoción de la Cultura. Banco popular. 1990.
- BÁEZ y Pérez de Tudela, Juan. Investigación Cualitativa. Alfaomega Grupo Editor. México 2012.
- BANCO DE LA REPUBLICA, Metalurgia de América Precolombina, Congreso Internacional de Americanistas.1895.
- BARTHES, Roland. Elementos de semiología. Madrid.
- CARDENAS, Patiño Alberto, y BELTRAN Martínez Héctor. Introducción a la semiología. Editor Universidad Santo Tomas. Santa Fe de Bogotá 1987.
- CARRIAZO, de M. Mercedes Helena y MORA, Álvarez Numael. Análisis semiológico. Universidad del Quindío. 1990.
- CENTRO DE MUSEOS – Universidad de Caldas, Asociación Aeropuerto del Café. La historia muy antigua de Palestina Caldas. 2005 – 2011.
- CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos. Editorial Labor S.A. Barcelona 1985.
- CIEZA DE LEÓN, Pedro. La crónica del Perú. Editorial Espasa-Calpe. Buenos Aires 1962.
- CULTURAL, S. A. Biblioteca Practica Para Padres y Educadores, Pedagogía y Psicología, Pubertad y adolescencia. Madrid España 2002.
- CHAMORRO Portilla, José, TORRES Mesías, Álvaro, PIÑON González, Josefina Caridad. Reflexiones Pedagógicas para el Siglo XXI Tendencias y Corrientes. Universidad de Nariño. Pasto. Diciembre 2001.
- DE CASTELLANOS, Juan. Cantos de Conquista – Fragmentos de Elegías de Varones Ilustres de Indias. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI. Santafé de Bogotá- Colombia. 1997.
- DUQUE GOMEZ, Luis. Los Quimbayas, reseña etnohistórica y arqueológica. 1970.
- ECO, Umberto. Signo. Instituto Editoriale Internazionale. Milan (Italy). 1973.

ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lumen S.A. Barcelona. 2000.

ELIADE, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1967.

FALCHETTI, Ana María. El Oro del Gran Zenu- Metalurgia Prehispánica en las llanuras de Caribe colombiano.

FERNANDEZ de Rubiano Nohemy. Semántica General. Editor Universidad Santo Tomas. Santafé de Bogotá D.C. 1995.

FERRATER, Mora José. Indagaciones sobre el Lenguaje. Alianza Editorial S.A. Madrid. 1970.

FRIEDE, Juan. Historia de la Antigua Ciudad de Cartago.

Fundación del primitivo Cartago 1540 y su traslado definitivo en 1691 a San Jorge de Cartago.

GARZÓN, Osorio Carlos Augusto. Código Quimbaya, Romance y Ocaso del Último Cacique. 2013.

GESELL, Arnold, ILG, Frances, BATES, Louise. El Adolescente de 10 a 16 Años. Editorial Paidós. Argentina. 1956.

GUIRAUD, Pierre. La Semántica. Fondo de Cultura Económica. México. 1983.

GUIRAUD, Pierre. La Semiología. Siglo XXI Editores. México. 1979.

GRASS, Antonio. Diseño precolombino colombiano- El Circulo. Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República – Bogotá.

HALLIDAY, M. A. K. Lenguaje como semiótica social. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1982.

HISTORIA DEL ARTE COLOMBIANO, Fascículo 17. Salvat Editores. 1975.

HUERA, Carmen y Otros. Historia Universal del Arte volumen X – África, América y Asia. Grupo Editorial Planeta. 1992.

JANDOVÁ, Jarmila y VOLEK, Emil. Signo Función y Valor. Plaza & Janés Editores Colombia S.A. Santafé de Bogotá D.C. 2000.

LURKER, Manfred. El Mensaje de los Símbolos – Mitos, Culturas y Religiones-. Editorial Herder. Barcelona. 1992.

MAGARIÑOS, de Morentin Juan A. El Signo. Las Fuentes Teóricas de la semiología: Saussure, Peirce y Morris. Librería Hachette. Buenos Aires. 1983.

MARTINEZ, Hernández Marcos. Semántica Estructural y Teoría del Campo Léxico. Editorial Gredos S.A. Madrid. 1976.

MEJIA Ochoa, Javier Antonio. Los Quimbayas y sus aniquiladores – Caminos de Oro, Sal y Sangre.

Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 2006.

Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y de Ciencias Sociales. 1998.

Museo del oro. Una mirada desde el chamanismo.

NIÑO, Rojas Víctor Manuel. Semiótica y Lingüística: Fundamentos. Ecoe Ediciones. Bogotá. 1993.

PARSONS, James Jerome. La Colonización Antioqueña en el Occidente de Colombia. Carlos Valencia editores. 1950.

PEINADO, Hemel Santiago. Didáctica de la historia. Una propuesta desde la pedagogía activa. Editorial Magisterio. Bogotá Colombia. 2005.

PEÑA Durán, Jorge. Cartago y Santa Ana de los Caballeros. Cali Colombia. 1992.

PEREZ, de Barradas José. Orfebrería Prehispánica de Colombia – Estilos Quimbaya y otros. Madrid. 1966.

RAIGOZA, Adriana y OTERO Diego Fernando. Colección de autores Vallecaucanos- Arquitectura Prehispánica en el Municipio de Calima Darién. Secretaria de Cultura y turismo del Valle del Cauca. 2000.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro. Editorial Colina. Medellín. 1988.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Arqueología de Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. 1997.

RESTREPO, Félix. Diseño de semántica General. Editorial Norma. Cali Colombia.

RODRIGUEZ Ruiz, Carlos Armando y JARAMILLO Restrepo, Yolanda. Lo cotidiano y lo simbólico en el arte geométrico prehispánico del Valle Medio del río Cauca 1000- 1300 D.C. Editor: Instituto Valle Caucano de Investigaciones Científicas INCIVA. Cali- Colombia. 1993.

RODRIGUEZ, Carlos Armando. Tras Las huellas del hombre prehispánico y su cultura en el Valle del Cauca, Instituto Valle Caucano de Investigaciones científicas – Fundación Hispanoamericana de Cali – Embajada de España en Colombia. Cali-Colombia. Septiembre 1992.

SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística General. Alianza Editorial. Madrid. 1983.

SILVA Holguín, Raúl. Valle del Cauca – Tierra de Promisión- Tomo I.

SPERBER, Dan. El Simbolismo en General. Promoción cultural S.A. Barcelona. 1978.

STERNBERG, Robert J. Psicología Cognoscitiva. Cengage Learning Editores. S.A. México. 2011.

TRIMBORN, Hermann. Señorío y barbarie en el Valle del Cauca. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid. 1949.

VITALE, Alejandra. El Estudio de los Signos, Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires. 2002.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Fuentes consultadas durante el mes de julio del año 2014.

<http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/quimbaya/hombres-lagartija-y-senores-felinos-el-poder-de-la-transformacion-en-el-cauca-medio>

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/secuenciadidactica

<http://www.musarq.org.co/culturas/quimbaya>

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE IMÁGENES

Fuentes consultadas durante los meses de marzo y abril del año 2015.

www.etsy.com/listing/212436373/large-setum-ring-16g-septum-piercing?ref=market

www.banrepcultural.org/node/125058

<http://blogtatuajes.com/dilataciones-de-oreja-fotos/>

<http://mheinzenblog.blogspot.com/2012/11/225-el-museo-del-oro-bogota.html>

<http://tatuajestattoo.com/tatuaje/1873?t=275>