

Capítulo 5. Otras formas de tejer historia desde las sabidurías propias de la artesanía Inga

Zamari Yamileth Córdoba Trejos¹
Ricardo Alfonso Derazo Tupaz²

Cítese como: Córdoba-Trejos, Z. Y. y Derazo-Tupaz, R. A. (2022). Otras formas de tejer historia desde las sabidurías propias de la artesanía Inga. En A. F. Uscátegui-Narváez y D. A. Rodríguez-Ortiz (comps.), *Retos de la pedagogía, la investigación y la cultura* (pp. 90-99). Editorial UNIMAR. <https://doi.org/10.31948/editorialunimar.168>. c198

Resumen

Esta ponencia, de corte etnográfica y reflexiva plantea “otra”³ forma de arte desde el pensamiento indígena, ante el “racismo epistémico”⁴ subyugante de culturas; ante todo, la conexión del sujeto con el territorio para insurgir a los paradigmas culturales que establecen identidades. Seguidamente, la búsqueda de sabidurías formadoras que permiten planteamientos reconstructivos del propio camino de la comunidad indígena Inga de Santiago, Putumayo, Colombia, quienes heredan, desde su *senti-pensar* ancestral, *una forma artística de percepción del mundo*. Considerando lo propio un saber decolonial, enfocado en la ancestralidad del *chumbe*⁵ como memoria identitaria para revitalizar el camino y seguir existiendo, se configura el saber artesanal contrahegemónico a epistemes dominantes entre individuos de construcciones sociales y pedagógicas, repensando los paradigmas cognitivos hacia un horizonte de existencia simétrico entre interacciones socioculturales.

Palabras clave: educación; artesanía; decolonialidad; cultura; sabiduría indígena.

¹Maestrante de Pedagogía, Universidad Mariana; Licenciada en Educación Básica Primaria, Universidad Mariana. Correo electrónico: zacordoba@umariana.edu.co

²Maestrante de Pedagogía, Universidad Mariana; Licenciado en Música, Universidad de Nariño.

³Lo “otro” refiere el pensamiento de frontera que permite hacer visibles otras lógicas y otras formas de pensar (De Oliveira y Ferrao, 2013).

⁴Término analizado por Walsh (2007; como se citó en De Oliveira y Ferrao, 2013), como la manera por medio de la cual la ciencia contribuyó a mantener el orden jerárquico e histórico en el que lo occidental permanece como superior.

⁵Faja de uso femenino que tiene la función de proteger el vientre.

Other forms of weaving history from the wisdom of Inga handicrafts

Abstract

This ethnographic and reflective presentation raises “another” form of art from indigenous thought, in the face of the “epistemic racism” that overwhelms cultures; above all, the connection of the subject with the territory to rise to the cultural paradigms that establish identities. Next, the search for indigenous formative wisdom that allows reconstructive approaches to the path of the Inga indigenous community of Santiago - Putumayo - Colombia, who inherit from their ancestral *sense-thinking*, an artistic form of perception of the world.

Considering decolonial knowledge itself, focused on the ancient times of the *chumbe* as an identity memory to revitalize the path and continue to exist, counter-hegemonic artisanal knowledge is configured to dominant epistemologies between individuals of social and pedagogical constructions, rethinking cognitive paradigms towards a horizon of existence symmetrical between sociocultural interactions.

Keywords: education; crafts; decoloniality; culture; indigenous wisdom.

outras formas de tecelagem história a partir das sabedorias do artesanato Inga

Resumo

Essa apresentação etnográfica e reflexiva levanta “outra” forma de arte do pensamento indígena, diante do “racismo epistêmico” que assola as culturas; sobretudo, a ligação do sujeito com o território para elevar-se aos paradigmas culturais que estabelecem as identidades. Em seguida, a busca de uma sabedoria formativa indígena que permita abordagens reconstrutivas do caminho da comunidade indígena Inga de Santiago - Putumayo - Colômbia, que herda de seu ancestral pensamento sentimental, uma forma artística de percepção do mundo.

Considerando o próprio saber decolonial, centrado nos tempos antigos do *chumbe* como memória identitária para revitalizar o caminho e continuar existindo, o saber artesanal contra-hegemônico configura-se a epistemologias dominantes entre indivíduos de construções sociais e pedagógicas, repensando paradigmas cognitivos em direção a um horizonte de existência simétrica entre as interações socioculturais.

Palavras-chave: educação; artesanato; descolonialidade; cultura; sabedoria indígena.

1. Introducción

La presente investigación *Otras formas de tejer historia desde las sabidurías propias de la artesanía Inga* ha sido construida con base en el arte del *chumbe* inga, como requisito para optar por el título de Magíster en Pedagogía. En la investigación se planteó la búsqueda de sabidurías formadoras desde el ámbito iconográfico artesanal; tuvo como propósito “develar otra forma de aprender y tejer historia desde el sentir como posibilidad para el saber, en la comunidad indígena Inga de Santiago, Putumayo”, con el fin de aportar elementos que proyecten las sabidurías artesanales del propio camino como herencia ancestral. Para este propósito, se pretende comprender e interpretar información desde la etnografía, donde los miembros representantes de la etnia sean los protagonistas.

De igual forma, se expone los fundamentos teóricos que marcan un horizonte epistémico “*otro*”, alternativo, donde se encuentran las sabidurías y el conocimiento, las habilidades y los procedimientos, la herencia y el texto científico, las prácticas “*otras*” y la praxis occidental, haciendo referente al senti-pensar artesanal propio ante la estructura jerárquica de fundamentos epistemológicos. Por tal razón, se hace necesario profundizar en dichas dicotomías.

El horizonte de este proyecto surge en la intención de plantear una mirada hacia el fortalecimiento de “*otras*” habilidades, creaciones y subjetividades étnicas. Se profundiza en la sabiduría y el arte del pensamiento propio en cuanto a simbología y herencia artesanal del *chumbe* (faja) inga. En ese sentido, es importante inicialmente comprender si los conocimientos universales han transformado el imaginario y forma de vida de los miembros de la etnia y si estos individuos han insurgido o resistido desde lo propio ante lo eurocéntrico. Así mismo, entender los procedimientos “*otros*” como sabidurías que pueden configurar el horizonte artístico-cultural alternativo y, finalmente, plantear la posibilidad de considerar el encuentro dialogal de las epistemologías occidentales con la memoria viva de los abuelos. Para Walsh (2010), la interculturalidad es un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente diferentes, con el objetivo de desarrollar un nuevo sentido entre cada uno de ellos y su diferente.

Los procesos y sabidurías que orientan el propio camino se exteriorizan en la artesanía y su simbología, pues es, entre otros, la habilidad de tejer el *chumbe* como práctica y legado ancestral, por lo tanto, se plantea los siguientes interrogantes de investigación:

- ¿Qué implica aprender a tejer el *chumbe* inga?
- ¿Cómo crece el ser humano en su integralidad biopsicosocial al elaborar un *chumbe*?
- ¿De qué manera se han visto subyugados e invisibilizados los procesos artesanales de la sabiduría del *chumbe*?
- ¿Cuáles son las concepciones étnicas ante considerar la importancia del *chumbe* y su implementación en la academia?

Para comprender el procedimiento artesanal del *chumbe* inga, es importante entender el significado de sabidurías insurgentes como constructos y configuraciones de identidad y cultura propias, en ese sentido, Guerrero (2010) plantea:

En consecuencia, una forma de construir un pensamiento otro y una geopolítica del conocimiento desde la subalternidad, desde las epistemologías fronterizas, desde las sabidurías insurgentes, es entonces, hacer visibles esas sabidurías otras, esas lógicas y saberes otros, y escuchar y aprender de esas otras voces que han estado siempre conversando con la naturaleza y el cosmos, no solo desde la razón, el conocimiento y la epistemología, sino sobre todo desde la sabiduría, el corazón, la afectividad y la ternura. (p. 37)

Pensar la integralidad artesanal del *chumbe* como elemento de identidad propia insta a visibilizar un proceso de aprendizaje “otro”, donde el senti-pensar inga exteriorice sus formas, tiempos, momentos, corazonamientos, lugares y herencias del buen vivir, a partir del legado ancestral como memoria viva y relatos que han perdurado en las generaciones. Se plantea, entonces, que la posibilidad decolonial de identidad y cultura surge, en particular, a partir de la creación artística como sabiduría del propio camino.

El *chumbe*, más que un objeto creativo, es, según Jacanamijoy (2017), “el arte de tejer, que tiene relación con el arte de vivir, y por lo tanto con el arte de tejer la historia” (p. 70). Se elaboran diseños iconográficos que responden al pensamiento propio como constructo autónomo de identidad, pues el artesano se dispone a encontrarse con el mismo, con sus ancestros, en un espacio de temporalidad, donde la mente percibe el tejer como el diálogo íntimo del *corazonar*⁶ inga y su propia esencia.

En ese sentido, se propone una apertura dialógica hacia el considerar un conocimiento “otro”, en este caso, artesanal, donde el senti-pensar inga, a través del *chumbe*, permita valorar una identidad propia que se ha forjado en el ámbito de la ancestralidad mediante el ser, sentir y existir en el mundo, que configura maneras de aprender a partir de lo propio, autónomo, creativo e identitario, pues este constructo cognitivo permite pensar, desde la ciencia, que el conocimiento es producto del diálogo del ser humano en la diferencia.

No existe objetividad en la ciencia. En las ciencias humanas la objetividad puede obtenerse a través de las relaciones inter-subjetivas entre los sujetos implicados en las investigaciones, o sea a través de la intersubjetividad, pero la objetividad en la ciencia no existe, incluso en las ciencias fácticas. (Ortiz, 2015, p. 78)

De tal modo que, plantear la dicotomía epistémica desde la insurgencia de sabidurías formadoras en el ámbito intercultural artesanal permite interpelar el positivismo eurocéntrico desde lo subordinado y subyugado, proponiendo una mirada distinta hacia el arte plástico, en lo bello y estético, un *senti-pensar* tejido desde lo propio. Lo “objetivo” en el arte y la artesanía podría considerarse como

⁶Término empleado por Guerrero (2010), para referirse a la vida desde “otras” sabidurías.

el diálogo de la creatividad en la alteridad, una concepción decolonial desde procesos “otros” y con sujetos “otros”, constructo alternativo de “otra” lógica como epistemología insurgente.

Al respecto, la epistemología sostiene en particular que “los individuos que quieren comprometerse (...) en el ámbito artístico tienen que hacerse también con el dominio de determinados conceptos artísticos fundamentales” (Gardner, como se citó en Notario, 2008, p. 10). Por supuesto, la intención investigativa de este trabajo es interpelar tal afirmación a partir de visibilizar “otros” saberes fundamentales desde la etnografía, como método de indagación de sabidurías formadoras para el caso inga artesanal, donde la interpretación de una herencia e identidad de habilidades propias son constitutivos de un planteamiento “otro”, por tal razón, Arias y Ortiz (2019) consideran que dicho propósito es posible mediante:

Reflexionar configurativo: con esta acción se pretende crear y proponer el emergente currículo, propuesta “otra”, producto de la reflexión colectiva, del accionar colectivo donde los principios epistémicos de la decolonialidad cobrarán vida y “visibilizarán” las prácticas, valores y costumbres. También, se escucharán las voces de quienes han silenciado por mucho tiempo sus pesares, sentires con respecto a la educación y a la forma en cómo esta ha sido uno de los elementos focalizadores de injusticia, y por qué no, de olvido de los saberes propios y ancestrales de la comunidad. (p. 95)

El arte de tejer la propia historia invita a una reflexión y accionar intercultural e intersubjetivo. El *chumbe* inga, cuyo objeto está compuesto de lana de variados colores, formas y tamaños, elaborado con chonta sobre un telar y madera o colocado en el piso, asume una importancia simbólica fundamental de la identidad, pues el sabedor recopila, a través de sus relatos, formas de un aprendizaje heredadas, donde asumirse como inga implica y fundamenta el sentido insurgente, en particular, de la habilidad artesanal para el crecimiento integral como ser humano hijo de la Pachamama.

2. Metodología

Para el desarrollo de la presente investigación, se acudió a una metodología conducida desde un paradigma cualitativo. Denzin y Lincoln (2012) definen la metodología cualitativa como “una actividad situada, que ubica al investigador en el mundo. Consiste en prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman” (p. 48); con esto se genera espacios de búsqueda, análisis e interpretación de información suministrada por los sujetos productores del saber ancestral, como son las tejedoras de la comunidad indígena inga.

Así, en un *conversar* se crean ambientes de reflexión frente a prácticas artesanales tradicionales, que se originan alrededor de la *tulpa*, siendo este un saber que sobrepasa la noción colonial de ver el mundo, como lo menciona De Sousa (2011), “la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo” (p. 35). Es así que, en el hecho de tejer, se

representa un tipo de lenguaje y comunicación que se establece con lo ancestral por medio de expresiones simbólicas.

Observar los procesos de construcción del tradicional *chumbe* ha permitido, como investigador, comprender la importancia y connotación cultural que ha guardado de generación en generación a través de las experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones expresadas por cada una de las tejedoras de la comunidad inga, *warmis* con gran conocimiento y tradición, que se forjan desde el hecho entrecruzado de contar historias y plasmar principios que serán llevados con distinción e identidad tangible por los miembros de la comunidad. Esas otras formas de interpretar el mundo y sus relaciones, que brindan los pueblos indígenas, miradas desde adentro y fuera de lo perceptible, se traducen en medios concretos y creativos de forjar y relatar una historia, que depende de la percepción o comprensión subjetiva del lugar de vida.

En ese encuentro se crea el espacio simbólico (...), el espacio representado en el cual se expresa el aspecto visual de una cultura, que será organizado según sea el modo en que se codifique la manera de percibir y concebir el mundo. (Schnaith, 1987, p. 56)

Manifestaciones artísticas del saber inga, construidas a partir de secuencias de tejidos en lana de variados colores, que permiten dibujar símbolos y denotan el sentir de un pueblo, pensamientos trascendentales e históricos que transmiten un vivir, un convivir con el mundo, ese grito inmutable de un pueblo con visión, tejidos en fin de una expresión de lo consciente e inconsciente, de lo mágico, de una creencia, de una crítica a la colonización, ese lenguaje simbólico que comunica la forma de vida de la comunidad inga.

Continuando con la línea de investigación, el enfoque etnográfico invita a “observar y participar, zambullirse en la subjetividad de las vidas cotidianas de los informantes, es lo que permite encontrar el sentido, comprender lo que mueve y orienta las prácticas sociales y la cotidianidad de las personas” (Pujadas et al., 2010, p. 70). Por tanto, el compartir con la comunidad, hace de esta investigación una apertura al pensamiento inga *suma iuiyai suma kaugsai*, una memoria ancestral de “otras” posibilidades, que conlleva a una reflexión profunda y continua de un conocimiento desde y sobre el espíritu, reflejada en la práctica cotidiana del tejido, como un acercamiento a la otredad.

Toda la información ha sido recolectada desde técnicas cualitativas, como la entrevista semiestructurada y la observación participante, que, guiadas por el camino etnográfico, se sitúan en una demanda del desplazamiento epistémico, es decir, tomando distancia de lo que se considera dado o normal, es así que en la creación de una noción empática en el clima de naturalidad, en la conversación con las tejedoras de la comunidad inga, permita comprender el pensamiento ancestral que se oculta tras los procesos de construcción del elemento artístico, brindando material empírico necesario para su interpretación a partir de la observación y las relaciones sociales, conocer sus expresiones artísticas y significados, desde su cosmovisión.

3. Resultados y análisis

Este trabajo se ejecutó a partir de la indagación a personas sabedoras de la artesanía del *chumbe* inga, donde el eje central del diálogo contempló: la sabiduría ancestral de la labor artesanal en el *chumbe* y su constructo identitario artístico, que fundamenta procesos “otros” respecto al crecimiento y aprendizaje del ser humano.

La labor, como denomina el inga a ejecutar un trabajo, implica ser autoconsciente de la disposición humana para aportar al fortalecimiento de la identidad desde el propio actuar como indígena. La artesanía del *chumbe* inga es una *labor* que involucra aspectos que constituyen el propio camino, en ese sentido, el senti-pensar como sabiduría ancestral puede considerarse como el fundamento decolonial hacia un horizonte civilizatorio “otro”.

Crear un *chumbe* insta al artesano a recrear, desde su imaginario, las historias, vivencias y herencias ancestrales, por medio de simbologías tejidas a mano, donde la disposición y voluntad del sujeto permiten el encuentro de su existencia y la identidad artesanal étnica. No obstante, se percibe un cierto distanciamiento respecto de la verdadera *labor* de crear un *chumbe*, debido a factores externos de la colonialidad. Quijano (como se citó en Perry, 2013) argumenta:

La colonialidad del poder alude a la invasión del imaginario del otro, o sea, a su occidentalización. Específicamente se refiere a un discurso que se introduce en el mundo del colonizado, pero que también se reproduce en el locus del colonizador. En este sentido, el colonizador destruye el imaginario del otro, lo invisibiliza y lo subalterniza (...), reprime los modos de reproducción de conocimiento, de saberes, del mundo simbólico, de imágenes que son propios del colonizado, e impone otros. (p. 279)

Los relatos que la palabra hablada manifiesta permiten percibir que existe una disolución artesanal étnica, de tal modo que se está perdiendo el horizonte de la sabiduría propia del *chumbe*, al explicar que algunas tejedoras elaboran el objeto para vender el producto, causal del desconocimiento paulatino del verdadero sentido simbólico de dicho elemento, pues se tergiversa *la labor* al diseño de un objeto comercial, incluso desde materiales modernos. Por tal razón, se encuentra vulnerable la identidad artesanal del propio camino como herencia ancestral.

Comprender el *chumbe* como constructo étnico inga implica aprender a ver al “otro” como igual, rompiendo las hegemonías imaginarias y epistémicas de la razón, apelando lo eurocéntrico desde lo reflexivo, humano y, quizás, transcultural. De tal manera que, se plantean significados y procesos “otros” que, siguiendo a Walsh (como se citó en De Oliveira y Ferrao, 2013), construyen la “postura crítica de frontera (...), [donde el fin] es el cuestionamiento y la transformación de la colonialidad del poder, del saber y del ser” (p. 287).

Así, *la labor* del *chumbe* involucra elementos materiales físicos como: lana de oveja, chonta de urdir, telares para apoyar el trabajo, algodón para obtener hilo de

color natural, barro para producir colores oscuros, hojas secas de plantas para colores claros, macana para separar hilos y la *singapaya* (traba) para sostener la *labor*. Cada objeto tiene su importancia simbólica, pues, la artesana acude a la sabiduría para pensar en qué tiempos y momentos de la luna puede cortar lana, del mismo modo para lavar, estirar y teñir color. Seguidamente, el “aully” (urdir) los hilos y empezar el “auay” (tejido), escogiendo los colores que van conformando los diseños, donde el tiempo y lugar son la disposición para la creación, que se asume desde la voluntad del individuo. Lo anterior menciona una herencia de lo propio en un proceso artesanal étnico “otro”. Jacanamijoy (2017) plantea que la tejedora prefiere el método antiguo, porque hace referencia al pensamiento ancestral del arte de tejer, donde a partir del vientre de la mujer se va narrando y plasmando la propia historia.

Del mismo modo, se interpreta una perspectiva alterna, que argumenta “otra” forma de transmitir el conocimiento propio, por tanto, quien conoce la verdadera sabiduría puede compartir la herencia, en tal sentido que el sentir posibilite el saber de la artesanía en el *chumbe*, que enriquece de paciencia, fortaleza, identidad, habilidad, reflexiones y encuentros del sujeto y su territorio como parte de su existencia. En este contexto, Guerrero (2010) argumenta:

Para las sabidurías insurgentes, el saber se sustenta en el poder de una raíz de ancestralidad, que no se queda anclada en el pasado, sino que muestra su contemporaneidad, la tradición es una fuerza que, viniendo de atrás del tiempo, se revitaliza permanentemente, por ello el poder que tiene la palabra de los mayores, de los antiguos, de los abuelos, los ancianos como referentes de la memoria, como depositarios de la sabiduría. (p. 64)

Por lo tanto, se visibiliza el sentido connotativo y simbólico que describe un proceso alternativo decolonial, que fundamenta su praxis y conocimiento en la ancestralidad, en lo propio, asumiendo el encuentro y fortalecimiento entre el sujeto y la propia historia como potencial epistémico, pues constituye la posibilidad creativa del senti-pensar inga, abierto a la dialéctica de la diversidad y la diferencia, para ser, sentir y saber junto con los “otros”.

Se considera que, la acción emancipatoria, a la alienación occidental que invade y suprime las culturas, asume los procesos “otros” como configuraciones interculturales, que interpelan al “racismo epistémico, donde De Oliveira y Ferrao (2013) expresan: “la interculturalidad no se la comprende únicamente como concepto (...), sino que es vista como algo que se encuentra inserto en una configuración conceptual que propone un giro epistémico” (p. 289). De ahí, que se insta a los sujetos de investigación a pensar un horizonte “otro”, donde las voces y prácticas subalternizadas, subyugadas e invisibilizadas puedan estar en una dimensión cognitiva simétrica a la epistemología occidental, al respecto Ortiz et a. (2018) plantean:

La decolonialidad se define por sus posibilidades de crear, reinventar, construir, renovar y reconfigurar. La decolonialidad nos transporta a otras formas de conocer, saber, sentir, ser, pensar, poder y vivir (...), edificando, forjando y transitando a través de las configuraciones biopráxicas. (p. 72)

La artesana acude a su convicción y expresa un propósito de identidad a partir del *chumbe* y su *labor*, en la búsqueda de recuperar el propio camino, desde la consciencia de transmitir sabiduría para combatir el egoísmo y la dominación de lo que se considera superior. De acuerdo con Guerrero (2010), “es imprescindible recuperar la afectividad y empezar a corazonar” (p. 40). Por lo tanto, es necesario buscar acceso a espacios socioculturales donde se aperture el diálogo y se logre la dialéctica, donde “por fin el conocimiento de Foucault pueda conversar con la sabiduría de taita Marcos” (Guerrero, 2010, p. 57).

En consecuencia, se busca un planteamiento epistémico alternativo desde las sabidurías formadoras, para que el sentir y el corazonar de la propia historia inga, a partir del *chumbe* y su simbología, permita emancipar y visibilizar los imaginarios simbólicos artesanales que hacen parte de la identidad étnica. Se expone un constructo biopsicosocial del desarrollo humano en su creatividad y habilidad artístico-cultural, pues articula el fundamento que, para el positivismo eurocéntrico, genera aprendizaje, conocimiento y episteme; objetos, recursos, métodos, tiempos, procesos, productos, sujetos de enseñanza-aprendizaje, contexto, objetivos y antecedentes de un orden cognitivo.

El *chumbe* inga permite considerar un planteamiento decolonial desde la dimensión del arte plástico, el senti-pensar que implica el ser, sentir y existir en el mundo, plantea “otra” forma de conocer-aprender, apelando a las ataduras de la razón, desde la reflexión y sabiduría artesanal, pues configura, entre otros, el constructo cognitivo de la identidad étnica como epistemología “otra”.

“*Kugsankamalla; suma iuiai, suma kaugsay*, mientras vivamos; vivamos bien, pensemos bien” (Jacanamijoy, 2017, p. 44). El arte de contar la propia historia es la sabiduría que brinda la oportunidad de aprender y crear cada día, de despertar y sentir lo propio como una muestra de afecto y conexión con los ancestros; es la sangre artesana que *Taita inti* ilumina cada día para valorar la herencia que ha perdurado.

4. Conclusiones

Interpelar la epistemología de occidente en las concepciones y prácticas sobre las artes plásticas, su belleza y estética apertura una dicotomía de lógicas diferentes, respecto de considerar, en particular, las prácticas étnicas como “otro” conocimiento, es decir, sabidurías formadoras que integran una identidad artesanal y cultural.

El pensamiento inga plantea y proyecta, en su habilidad, la herencia del *chumbe* como elemento de crecimiento integral, creativo y simbólico de lo propio. En ese sentido, se configura un horizonte cognitivo “otro” que permite plantear el constructo artesanal propio, como epistemología decolonial al positivismo eurocéntrico del arte plástico.

Es importante considerar que el ser humano se desarrolla en contextos diversos con características específicas y particulares, por lo tanto, el conocimiento debe plantearse desde otras configuraciones, apelando la universalización epistémica de los procesos cognitivos desde la realidad del individuo. En ese sentido, se

insta a los sujetos de investigación a visibilizar, valorar y fortalecer las prácticas y saberes “otros”, donde también se forjan y construyen conocimientos desde las sabidurías propias y ancestrales de los distintos pueblos y comunidades.

Referencias

- Arias, M. y Ortiz, A. (2019). *Currículo decolonial, prácticas curriculares y colonialidad en la educación*. Universidad del Magdalena.
- De Oliveira, L. y Ferrao, V. (2013). Pedagogía decolonial y educación anti-racista e intercultural en Brasil. En C. Walsh (Ed.), *Pedagogías decoloniales Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir* (Tomo I; pp. 275-303). Ediciones Abya-Yala.
- De Sousa, B. (2011). Epistemologías del sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 16(54), 17-39.
- Denzin, N. y Lincoln, Y. (coords.). (2012). *El campo de la investigación cualitativa (Manual de investigación cualitativa I)*. Gedisa.
- Guerrero, P. (2010). *Corazonar, una antropología comprometida con la vida*. Ediciones Abya-Yala.
- Jacanamijoy, B. (2017). *El chumbe inga, una forma artística de percepción del mundo*. Ankla Editores S.A.S.
- Notario, A. (2008). Intersecciones estéticas. En A. Notario (Ed.), *Estética: perspectivas contemporáneas* (pp. 9-18). Ediciones Universidad de Salamanca.
- Ortiz, A. (2015). *Epistemología y metodología de la investigación configuracional*. Ediciones de la U.
- Ortiz, A., Arias, M. y Pedrozo, Z. (2018) *Decolonialidad de la educación, emergencia/urgencia de una pedagogía decolonial*. Universidad del Magdalena.
- Perry, K. (2013). Hacia una pedagogía feminista negra en Brasil. Conocimientos de las mujeres negras en los movimientos comunitarios. En C. Walsh (Ed.), *Pedagogías decoloniales Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir* (Tomo I; pp. 255-273). Ediciones Abya-Yala.
- Pujadas, J., Comas, D. y Roca, J. (2010). *Etnografía*. Editorial UOC.
- Schnaith, N. (1987). Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual. *Revista Tipográfica*, (4). <http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/codigos-de-percepcion.pdf>
- Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. *Construyendo Interculturalidad Crítica*, 75-96.