

Grafías andinas prehispánicas como soportes signícos de información de la cultura andina en el Perú

Pre-Hispanic Andean spellings as sign media of information of the andean culture in Peru

Recibido: 03 de enero de 2023 | Revisado: 26 de enero de 2024 | Aceptado: 10 de junio de 2024

Dimas Nello Arrieta Espinoza¹
Ulises Norberto Roman Concha²
Soledad Fanny Barrera Dávila³
Edgar Joren Saavedra Vásquez⁴

Abstract

The objective was to analyze one of the central aspects of the pre-Hispanic Andean spellings as sign supports of information of the Peruvian culture, little studied in the discourses of the Andean culture, its graphic signs the chacana, chavín and manto (pununas) are the most representative which remain to this day 2022. A typological matrix from the science of signs was used to analyze the lines of the geometric figures and a documentary analysis to visualize the textual capacity. The sample was made up of pre-Hispanic Andean figures that are related to the communicative practices of the ancient men of Peru. Unit of analysis were the Chavín stele, the Andean chacana and the geometric figures of Huancabamba (the pununas). The sources and documentaries of the iconography and figures that form the communicative events were studied. It was found that the chacana represented the reciprocity and complementarity of the Andean subjects of the Piura mountain range and the approach to the great problems about signs in the representative cultures of Peru. In the identity of the Andean communities of Piura they are still living elements and present in daily activities.

Keywords: Graphics, semasiographic signs, typology of signs, Andean culture.

Resumen

El objetivo fue analizar uno de los aspectos centrales de las grafías andinas prehispánicas como soportes signícos de información de la cultura peruana, poco estudiados en los discursos de la cultura andina, sus signos gráficos la chacana, chavín y manto (pununas) son los más representativos que hasta nuestros días permanecen 2022. Se empleó una matriz tipológica de la ciencia de los signos para analizar los trazos de las figuras geométricas y un análisis documental para visualizar la capacidad textual. La muestra estuvo formada por las figuras andinas prehispánicas que se relaciona con las prácticas comunicativas de los antiguos hombres del Perú. Unidad de análisis fueron la estela de chavín, la chacana andina y las figuras geométricas de Huancabamba (las pununas). Se estudió las fuentes y los documentales de las iconografías y figuras que forman los hechos comunicativos. Se encontró que la chacana representaba la reciprocidad y la complementariedad de los sujetos andinos de la sierra piurana y el acercamiento a los grandes problemas sobre los signos en las culturas representativas del Perú. En la identidad de las comunidades andinas de Piura son todavía elementos vivos y presentes en las actividades cotidianas.

Palabras Clave: Grafías, signos semasiográficos, tipología de signos, cultura andina.

Este artículo es de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

1,3,4 Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV.

Lima, Perú

2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos

<https://orcid.org/0000-0001-9767-6573>

Correo: darrieta@unfv.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-3302-7539>

Correo: nromanc@unmsm.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0001-5288-7852>

Correo: sbarreda@unfv.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-3406-9458>

Correo: esaavedra@unfv.edu.pe

<https://doi.org/10.62428/rcvp2024311820>

Introducción

El cuestionamiento de los significados de los diseños y trazos que aparecen en todas las culturas peruanas y sudamericanas representativas, con sus discursos míticos, tan antiguos, maestros, tan cercanos contados al oído, dichos por nuestros mayores, siguen en cuestión. Del mismo modo es pertinente hacer la siguiente pregunta ¿Si, la fijación de sus soportes de transmisión de información que han permanecido hasta este momento son íconos, señales o símbolos culturales?, es importante deslindar con qué clase de signos culturales cuenta el Perú, O qué matriz tipológica de signos se heredó. A partir de un acercamiento a las figuras geométricas prehispánicas de Huancabamba y a las figuras de la cultura Chavín.

Dentro del universo andino, tan cerca y a la vez distante, en el reconocimiento y verificación de su existencia de trazos que tienen capacidad de significado y valor para rescatar los conocimientos prehispánicos (Devigne, 2016), que son importantes en lo inmenso y profundo de las comunidades peruanas.

Con respecto a estas figuras o trazos, que fueron materia de la investigación son la chacana, estela de chavín y el manto pununa huancabambina, se relacionan con la identidad filosófica andina (Estermann, 2006), ya que su origen es tan antiguo como la civilización misma y han sido la directriz del pensamiento andino. Por eso, Estermann, conocedor de las tradiciones filosóficas europeas, plantea que sí existe una filosofía, en las culturas andinas desde las más antiguas prehispánicas y que, además, presenta un avance equiparable a las grandes tradiciones occidentales y orientales.

Producto de la lógica y el razonamiento se puede decir que la cultura occidental se diferencia en sus características de la andina amazónica otra visión religiosas, filosófica y mítica. Por lo tanto, el pensamiento andino y amazónico, designado como cosmovisión, cuestiona esa postura y designación. Es un acto de marginación la manera cómo se mira los discursos andinos amazónicos.

Estudiosos como Silverman (2014) y Burns (2002) después de años en el análisis concluyen que son soportes sémicos semasiográficos de la escritura y grafemográficos del alfabeto. Campana (2015), Bischof (1987), Lumbreras (1989), Ravines (1984) y Osorio (2015) trabajaron en la interpretación de dichas figuras desde la Arqueología, la Antropología, la Historia, menos desde la visión Semiótica que propone Rojas (1999) con su matriz tipológica de signos. Por último, agregamos el análisis de las figuras geométricas: las que encontró Julio C. Tello en los mantos que envolvían los sarcófagos, en 1916 (Arrieta, 2015) y las que están en

la cultura Chavín que es necesario verlas como figuras geométricas.

Desde el mundo occidental se ha tenido un afinamiento constante durante estos últimos 2000 años y, por el contrario, los soportes andinos se paralizaron o entraron en clandestinidad en estos últimos quinientos años. En el contexto peruano para análisis del discurso del razonamiento (Orrego, 1995) y es una marginación de los discursos andinos amazónicos mirar con lentes occidentales (Depaz, 2002), son atribuidas simplemente como discursos (Godenzzi, 1999) de la racionalidad andina.

Esto es tan distante y a la vez lejano que tienen más de quinientos años de ausencia de su uso y permanencia. Sin embargo, los estudios de signos desde la arqueología peruana dicen que poseen la antigüedad cercana a los 3500 años como la Cultura Chavín (Campana, 2015).

Los soportes andinos están dando mensajes de un pasado que debemos tener en cuenta. Hoy y siempre, porque son experiencias similares a los de la China y Egipto (Silverman, 2014), ya que revelan sistemas en un léxico gráfico como lo demuestran los *tocapus* incas (Burns, 2011) y las pununas huancabambinas de la antigua nación de Caxas, en la sierra piurana (Arrieta, 2021). Los últimos entrarían, también, a la matriz de la tipología de los signos.

Del mismo modo, Campana (2015) las ve como preclaros antecedentes, sobre todo, en la iconografía, porque allí se encuentra el pensamiento andino. Los estudios se han orientado más al tema de los íconos (imagen) en el plano de la interpretación como, por ejemplo, el trabajo de Burns (2002), quien ha llegado a decodificar estas figuras andinas de los incas, aunque todavía sin resultados definitivos.

Indudablemente, quien pone en evidencia estas imágenes andinas, las cuales están registradas en su notable trabajo, fue Guamán Poma (2008), el hombre ilustre quien realizó los primeros soportes en la atapa de autonomía andina (García-Bedoya, 1989). Sin duda, pese a que ha sido abordado desde varias perspectivas de interpretación, aún no se ha llegado a una conclusión contundente. Ello da amplios márgenes para la investigación, retos que tenemos que asumir en el porvenir. Qué duda cabe, nos sentimos cortos en las herramientas científicas para siquiera asediar en la interpretación de tremendo legado histórico y académico. Las existencias de los estudios sugieren la posibilidad de proponer una ciencia andina (Osorio, 2015). Ello ha comenzado por el conocimiento de los trazos líticos en la cultura Chavín, cercana a la tipología de estos signos. Desde el estudio arquitectónico, demanda una reflexión en las investigaciones sobre lo que contamos como patrimonio la textilería y la arquitectura lítica expuestas

en los museos.

Pero, dentro de la ficción literaria, Arrieta (2021) recoge los hallazgos que hiciera el antropólogo Tello (1916). sobre las pununas huancabambinas, soportes geométricos prehispánicos que han hecho las mamaconas de Caxas en la sierra piurana y que hasta hace algunos años las campesinas cultivaban dentro de su arte textil, señala: “Pues las pununas eran mantos que abrigaban los cuerpos y las almas, cubriendo de enseñanzas y conocimientos testimonio de mi madre” (Arrieta, 2015, p20). Un desafío inevitable que debemos afrontarlo.

Con la investigación pretendemos acercarnos a

las grafías andinas como soportes signícos de fijación de información, porque siempre los seres humanos han tenido una conducta casi innata de acercarse al otro (Rojas, 1999). Y esto nos demanda el análisis si son íconos, señales o símbolos culturales y qué función cumplen en los universos andinos. Siempre se ha visto o se ha ignorado su existencia, con una visión errada que hace suponer que la única grafía era la occidental y no las peruanas prehispánicas como se muestra en la Tabla 1.

Vuelve la preocupación por responder la siguiente interrogante ¿Son parte de la identidad de nuestros pueblos? Tarea heredada y es necesario esclacerla y definirla.

Tabla 1
Matriz de tipología de signos

Tipos de signos	Criterios			
	Intencionalidad	Arbitrariedad	Convencionalidad	Sistematicidad
Icono	+	-	-	-
Señal	+	+	+	+
Símbolo	+	+	+	+

Nota. La tabla muestra la tipológica diferencia entre Icono, señal y símbolo. Rojas (1998).

Método

Se empleó una matriz tipológica de la ciencia de los signos para analizar los trazos de las figuras geométricas y un análisis documental para visualizar la capacidad textual.

La muestra estuvo formada por una selección representativa de las figuras andinas prehispánicas que se relaciona con las prácticas comunicativas de los antiguos hombres del Perú. Teniendo como unidad de análisis la estela de chavín, la chacana andina y las figuras geométricas de Huancabamba (las pununas) que se encuentran en el museo de Harvard, Figura 1. Se estudió las fuentes y los documentales de las iconografías y figuras que forman los hechos comunicativos.

Se realizó los procedimientos:

1. Análisis e interpretación de las fuentes recopiladas sobre de las figuras andinas prehispánicas
2. Se realizó el análisis hermenéutico literario y filosófico considerando que la investigación es interdisciplinaria y transdisciplinario.
3. Se discutió las figuras pertinentes del trabajo con los estudiantes de las especialidades de Literatura y Filosofía de la Facultad de Humanidades.
4. Los testimonios fueron transcritos y organizados de acuerdo con la información que se ofrecieron

sobre figuras textiles, sobre las líticas, así como las que están presentes en maderos, los que serán sistematizados.

5. Se realizó una entrevista en Lima y otra en Trujillo al Dr. Íbico Rojas.

Resultados

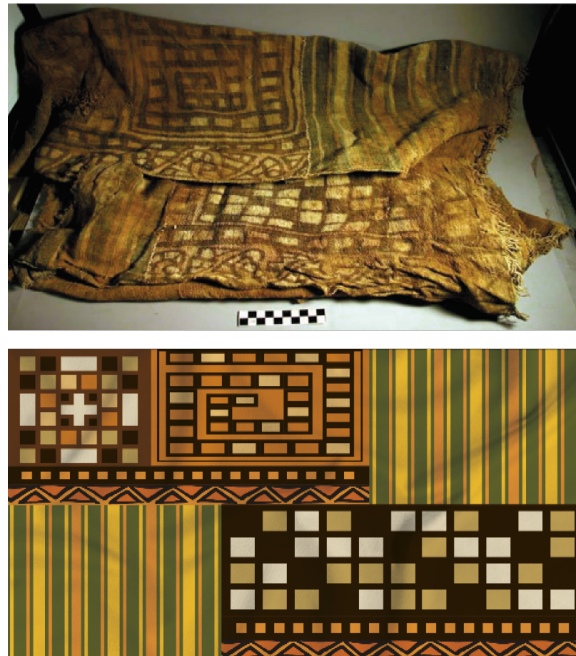
Análisis del ícono la Pununa

Las punanas son figuras geométricas de la cultura prehispánica andina, que encontraron los europeos en la sierra piurana que pertenecía al arte textil. La impresión del diseño de las figuras geométricas es de relieve de oro encontrados por los españoles como se muestra en la figura 1, El triángulo o pirámide, figura geométrica que representa el cielo y la tierra, los elementos aire, agua, tierra y plantas tejidos hechos por las mamaconas dan entender la complejidad del universo y de lo que aún resulta misterioso las líneas con su trazo representativo en su geometría.

La permanencia sigue vigente en el arte textil de las mujeres huancabambinas. Herederas de las mamaconas prehispánicas, la forma, los colores y los diseños sirven de base para la moda actual en las vestimentas y los usos en las alforjas. Diseño de interiores en las viviendas, estas actividades siguen vigentes.

Figura 1

Pununa huancabambina con lenguaje geometrico

Nota. La figura muestra los Iconos de Huamcabamba que se encuentra en las Pununas o matos, en la parte superiores los mantos originales descubiertos por Julio C.Tello 1916 ; y parte inferior es la recreacion de la figura mencionada

Figura 2

Pununa huancabambina con lenguaje geometrico recreado

Nota. Figura geométrica como lenguaje de los pobladores de la sierra de piyira Huancabmana que se encuentran en la novela sobre los Vascos (Arrieta, 2019)

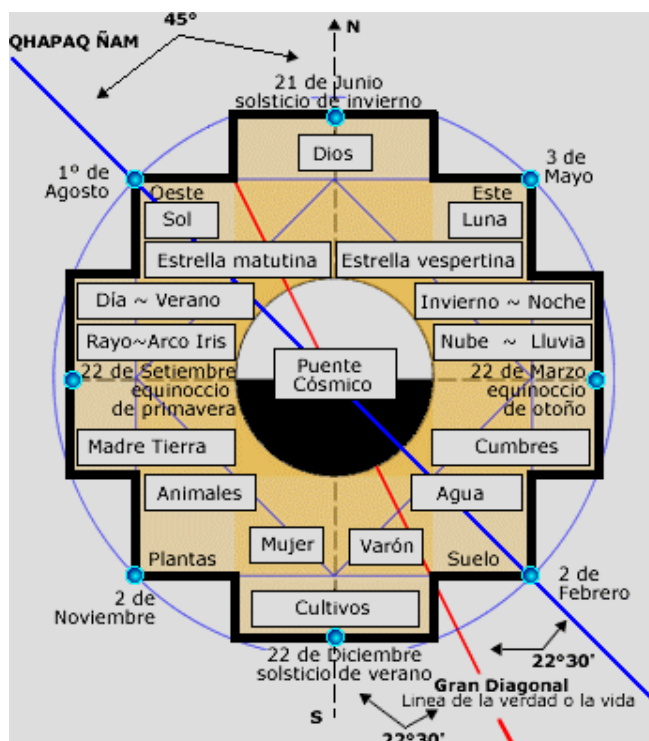
Análisis del ícono la chakana

La chakana es un símbolo cultural del periodo prehispánico, que representa el símbolo de la reciprocidad (la armonía posible entre los miembros de la comunidad) y la complementariedad (la armonía posible con el mundo y sus astros y dioses) en el mundo andino, como eje principal el puente cósmico del cielo

y la tierra del dios cielo y la luna. la lluvia los cultivos y las plantas (Figura 3) La permanencia del pensamiento andino sigue vigente porque seguimos creyendo que la tierra es la fuente de la vida misma, que nos alimentas con sus recursos en lo referente a las personas es importante la interrelación y la comunicación para convivir mejor en una sociedad globalizada.

Figura 3

Pununa huancabambina con lenguaje geometrico

Nota. La figura muestra la chakana como la representación de la organización del tiempo y el espacio. compuesta por dos cuadrados comprendidos uno dentro de otro como símbolo generalizado, el menor e interno es de carácter femenino y el mayor, que contiene a su opuesto complementario, masculino. Ambos unidos a partir de líneas perpendiculares que forman la conocida figura de dos cuerpos con doce puntas. Para evidenciar los rasgos de reflexión, simetría, oposición y cuatripartición, se observa que los extremos marcan fechas equinocciales y solsticiales, mientras que las diagonales señalan fechas cercanas a la mitad de tiempo de cada intervalo. A su vez, cada extremo representa una de las direcciones cardinales comenzando por el norte, el día 21 de junio, y en un movimiento anti horario, se suceden los restantes días festivos entre los que se incluyen los cambios de estación (Estermann, 2006).

La representación simbólica de la chakana comúnmente se expone como una cruz escalonada con un estricto orden donde cada uno de sus ejes, simetrías, ángulos y direcciones poseen sentidos precisos. Estermann (2006) considera que es el símbolo andino más conspicuo para entender la relacionalidad y la complementariedad. Las dualidades y cuatriparticiones se reproducen a través de ejes verticales y horizontales, logrando anclar sentidos binarios como arriba/abajo, derecha/izquierda, masculino/femenino, entre otros, a partir de la forma básica de una cruz. La “topografía simbólica” que reproduce esquemáticamente Estermann –a partir de sus propios datos actuales y del antiguo dibujo de Santa Cruz Pachakuti Yamqui– despliega elementos importantes de la cosmovisión andina.

Análisis de la Estela de Chavín

La Estela de Chavín, también conocida como la Estela Raimondi, es una obra maestra de la escultura lítica de la cultura prehispánica, pieza monumental, tallada en un bloque de granito de 1,98 metros de alto, 78 centímetros de ancho y 17 centímetros de grosor como se muestra en la figura 3, se encuentra actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima.

Análisis iconográfico: La figura central representa al dios supremo de la cultura Chavín, asociado con la transformación, la dualidad, el mundo sobrenatural y el poder político-administrativo. Las serpientes bicéfalas, por su parte, podrían simbolizar el agua, la

fertilidad y el inframundo que está relacionado con la tierra. Es una de las obras de arte más importantes del Perú precolombino. Su monumentalidad, complejidad iconográfica y exquisita técnica de tallado la convierten en un testimonio excepcional de la cosmovisión y las creencias religiosas de la cultura Chavín. Se cree que la estela pudo haber sido utilizada en ceremonias rituales como un objeto de veneración o como un medio para comunicar mensajes relacionados con la mitología y el orden cósmico.

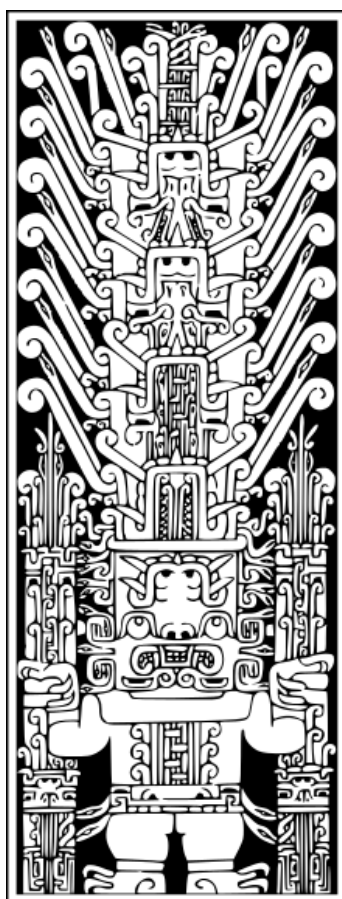
Influencia y legado: La Estela de Chavín ha tenido una profunda influencia en el desarrollo del arte y la cultura en los Andes centrales del Perú. Su estilo

iconográfico, caracterizado por la combinación de elementos antropomorfos y zoomorfos, se encuentra presente en diversas manifestaciones artísticas de culturas posteriores, como la cultura Huari y la cultura Nazca.

La permanencia del icono como una obra maestra de la escultura lítica precolombina representa la cosmovisión, las creencias religiosas y las prácticas artísticas de la cultura Chavín. Su monumentalidad, belleza y complejidad iconográfica la convierten en un símbolo emblemático del Perú antiguo y un legado cultural invaluable. Fue tomado en cuenta como icono de una universidad pública.

Figura 4

Símbolo preispanico La Estela de Chavín

Nota. La figura muestra la Estela de Chavín descubierta por Tello (1916) revela el signo del poder en la cultura andina.

Discusión

Teniendo en cuenta la matriz tipológica de signos descrito en la tabla 1, se realizó el análisis pertinente. Eso es lo que tenemos en consideración, porque nos encontramos con signos que no solo “pueden ser una realidad abstracta, sino algo que pueda ser percibido por cualquiera de los sentidos: vista, tacto, oído, olfato o gusto” (Rojas, 1999, p. 193) como el caso de la Chacana andina, la Estela Chavín, así como las

figuras geométricas: pirámide y triángulo, los cuadrados y los círculos concéntricos que encontraron los españoles en 1503 en Caxas, sierra de Piura (Ramírez, 1966, p. 36) y Arrieta (2015). Indudablemente, mucho camino nos queda por recorrer en la investigación. No lo dudamos, sobre todo, que los soportes prehispánicos de información contienen signos culturales. Pensamos que eso es el reto pendiente con la cultura peruana. Todos son signos “que nos sirven, en primer lugar, para que la persona que funciona como emisor (a) pueda expresar

sus significaciones (Rojas, 1999). El gran dilema que se anuncia es qué clase de signos son, es decir, según la matriz tipológica pertinente.

La Chacana era un soporte de la cultura Chavín, pero también de otras culturas en el mundo andino prehispánico (Figura 2). Los estudiosos de ella (Campana, 2015), (Estermann, 2006), (Lumbreras, 1989) le atribuyen una antigüedad de 3500 años y su trayectoria intencional fue creada por el hombre para tener una connotación sobre ella. Efectivamente, es una señal arbitraria, es decir, solo concierne a todos los que viven en el universo andino, o sea es “un objeto denotado arbitraria o inmotivada cuando entre ambos no hay una relación formal, ni lógica ni natural” (Rojas, 1999). Esta figura no tiene parecido a otra ya que es única, original, pues mantiene su forma primigenia. Ha transcurrido el tiempo y se mantiene igual. Más bien, el significado responde a la interpretación hermenéutica filosófica (De Paz, 2002). Del mismo modo, este signo es convencional, porque ha nacido en el universo heredado. Por lo tanto, es parte del pasado vivido en el presente. En cambio, no es sistemático, ya que no hay un antes que funcione, ni un después. No depende de factores culturales. En conclusión, según los criterios del tipo de signos, tenemos que es intencional, arbitrario, convencional y no sistemático. Por lo tanto, se puede colegir que es una señal. De igual manera, el runa (ser humano), según Estermann (2006), es una Chacana, un puente cósmico, cuya función de mediación puede usar su racionalidad para reflejarse en ella: el universo y la naturaleza. Un runa, es una Chacana, un intérprete del todo. Por eso el andino, presenta sus signos más representativos en figuras, en ceremonias rituales (vivir) festejar simbólicamente la vida. Una fiesta constante en celebrar el orden cósmico, significa conocerlo y conservarlo.

La Estela Chavín es una piedra plana donde se han trazado diseños enigmáticos (“¿planicie signica?”) y que ha sido tomada como insignia por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Figura 3). Su antigüedad se ha puesto en vigencia, ya que muchos estudiosos se han ocupado de ella: (Campana, 2015), (Bischof, 1987), (Lumbreras, 1989), (Ravines, 1984) y (Osorio, 2015). Ellos han abordado la importancia de estos trazos en la evolución de la cultura peruana andina. ¿Es una identidad de siempre que nos recuerda quiénes somos los peruanos andinos? Por supuesto, el soporte lítico ha sido usado en forma intencional, arbitraria, convencional. Entonces, según la tipología, ¿esta imagen de estructuras tan complejas, que parecen ser grafías líticas: dejaron de ser semasiográficas para mediante el análisis convertirse en grafemográficas? Entonces, nos acercaría con el mito fundacional sobre los Chavín (Antúnez, 1950).

Figuras geométricas prehispánicas: las que encontró J. C. Tello en Huancabamba en 1916 eran mantos que envolvían los sarcófagos (Arrieta, 2015),

entre ellas el triángulo y los cuadrados en las pununas huancabambinas. (Figura 1). Son figuras geométricas que han estado en el mundo andino, en la sierra de piurana, desde tiempos inmemoriales, elaboradas por mujeres llamadas mamaconas, que encontraron los europeos en 1532 en Caxas:

En el pueblo había dos casas llenas de calzado y panes de sal, así como un manjar que parecía albóndiga. Eran depósitos para las huestes de Atabalipa. Mena añade que en unas casas altas hallaron los españoles mucho maíz y en otras de mucha lana. Más de quinientas mujeres no hacían cosa, sino ropa y vino de maíz para la gente de guerra. Jerez describe la casa grande, fuerte y cerrada por tapias, con puertas donde estaban estas mujeres hilando y tejiendo para la gente de Atabalipa. No había hombres, más los que guardaban. Unos hombres ahorcados de los pies que los españoles vieron a la entrada del pueblo eran los porteros de esta casa. Atabalipa los había mandado a matar. Porque uno de ellos se había entrado a dormir con una mujer. (Hocquenghem, 1989, p. 22)

El triángulo o pirámide, figura geométrica que está en la tradición milenaria de la sierra piurana, en los mantos o pununas hechas por las mamaconas (Arrieta, 2021) es evidencia histórica que no nos desampara en lo afirmado. Profunda conexión con el universo (Figura 1) es la medida que forma el triángulo, tan antigua para entender la complejidad del universo y de lo que aún resulta misterioso. Realmente, es la figura que demanda investigaciones futuras pertinentes. Por hoy nos queda decir que tenemos la confianza de seguir con una investigación de largo aliento. (Arrieta, 2021). Triangulo misterioso, línea quizá milenaria con un trazo representativo en su geometría. No sabemos el sonido fonológico de los idiomas originarios, pero sí distinguimos su grafía universal indígena prehispánico. Los caminos hacia la universalización empiezan en el pasado y están en el presente al servicio del ser humano, su saber va hacia el infinito, buscando el sentido cósmico, en toda la ampliación de nuestro universo. Todo va más allá de la exactitud de la medida (porque es la medida ideal); equivale y es el misterio mismo. Entonces, las relaciones geométricas son milenarias, las de siempre, las medidas perfectas difundida por los filósofos y matemáticos griegos. La geometría propone la perfección de este y otros universos, porque tiene una conexión con el universo como un código de conexión.

Gran parte de la discusión, aclaración y restitución sobre el asunto del signo en la cultura andina, aparece discutida con mayores esclarecimientos, pero que seguramente, también generará debate, se hizo una entrevista al especialista de la semiótica en el 2022 de los signos y la cultura andina publicado en la revista pueblos continentes (UPAO, 2022) quien sostiene que los signos

pueden ser iconos, símbolos de panorama cultural vistos ya desde otra perspectiva, alterna a lo occidental. Aun así, nos cuesta mirar y entender a nuestros antepasados bajo sus propios criterios, porque la educación, durante varios siglos también actuó como otra especie de extirpación de idolatrías. Incluso ahora mismo para muchos, cuando se habla de lo andino, por ejemplo, se hace como si se tratara del Otro y no de nosotros mismos. Campana (2015) está de acuerdo que los signos son iconos y figuras culturales de gran trascendencia en la cultura peruana. Finalmente, Silverman (2014) sostiene que los signos son mayor representación en la cultura peruana.

Conclusiones

Se muestra que los signos son de gran trascendencia en la cultura peruana y en las civilizaciones que han estado presente en épocas anteriores.

Todo signo presenta intencionalidad, lo cual lo diferencia de los indicios y síntomas, pues nos presentan esta característica fundamental.

Los signos que han llegado hasta nuestra época y que han sido aludidos en esta investigación (como la chacana, por ejemplo) trascienden varias épocas y culturas, y, a pesar de ello, han logrado permanecer en el imaginario cultural, pues son aspectos que sustentan los rasgos fundamentales de una cultura milenaria que antecede y trasciende el periodo incaico.

La identidad cultural permanece y a través de estos signos y es justamente el hecho de que trascienden lo escritural, porque más bien se relacionan con lo ritual, lo vivencial de la relación del ser humano con la naturaleza, a cuya mirada debemos regresar cómo casi la única vía para permanecer como especie.

Que no han tenido tanta trascendencia los 500 años de permanencia occidental tampoco no han generado un impacto que consideramos ha sido epidérmico. El redescubrimiento de nuestra propia cultura se está dando, porque la civilización occidental nos ha llevado casi a la extinción, lo cual, es probable, se siga incrementando.

Todos los signos son representativos en la cultura andina de siempre.

Recomendaciones

Los peruanos se encuentran en diversos bosques culturales, si nos movemos de una región hacia otra, la espesura discursiva nos permite conocer, en los variados discursos que nos presentan las narrativas míticas, lo diferentes que somos entre de la diversidad cultural y lingüística. Por esta necesidad, no solo de

ubicación sino de poder configurar las regiones, urge el compromiso, desde la academia, de estudiar los signos semasiográficos de las narrativas ancestrales.

La reflexión sobre la investigación debería ser transversal, porque compete a varias disciplinas: Antropología, Arqueología, Geografía, Lingüística, Arquitectura, ingenierías, etc. Mejorra la publicidad de las investigaciones y preocupaciones sobre el valor y la importancia de los signos semasiográficos como parte de nuestra identidad cultural de cada pueblo.

Referencias

- Antúnez, S. (1950). *Las energías cósmicas y el enigma de la vida*. Fondo Editorial San Marcos.
- Arrieta, D. (2015). Huancabamba reclama su patrimonio. *IMAGEN tu revista*, 5-9.
- Arrieta, D. (2021). *Llegada de los Vascos. Profecía de las pununas*. Fondo Editorial Cultura Peruana.
- Arrieta, D. (2022). *Los signos y la cultura andina*. *Revista Pueblo continente*, 33(2), 569-572. <https://acortar.link/0eMUfA>
- Bischof, H. (1987). *Aproximaciones al arte temprano Chavín*. 7° Congreso del Hombre y la Cultura Andina. Santiago Antúnez de Mayolo. Resúmenes de ponencias (Mimeógrafos).
- Burns, G. (2011). *Decodificación de los Quipus*. Editorial Banco Central de Reserva.
- Campana, C. (2015). *Iconografía del Pensamiento*. Fondo Editorial de la Universidad Antenor Orrego.
- De Paz, Z. (2002). Horizontes de sentido en la cultura andina. El mito y los límites del discurso racional. *Comunidad, Tierra, Hombre, Identidad*, 5. <https://nomadas.ourproject.org/wp-content/uploads/2010/08/20521087-Horizontes-de-Sentido-Zenon-Depaz.pdf>
- Devigne, F. (2016). *Prodigioso Perú profundo, chamánico, cósmico, simbólico*. Laika Comunicaciones.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría andina*. Abya-Yala.
- García, C. (1989). *Para una periodización de la Literatura peruana*. Latinoamericana Editores.
- Giovannetti, M. y Sofia, S.(2020) La chakana en la configuración espacial de El Shincal de Quimivil (Catamarca). *Estudios atacameños*, (66).

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432020000300213

- Godenzzi, J. (1999). *Tradición oral Andina y Amazónica. Métodos de análisis e interpretación de textos*. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de la Casas.
- Guamán, F. (2008). *Nueva Corónica y buen Gobierno* (Edición y prólogo de Franklin Pease GY). Fondo de Cultura Económica.
- Hocquenhem, A. (1989). *Los Guayacundos de Cajas y la sierra piurana. Siglo XV y XVI*. CIPCA, Estudios Francés de Estudios Andinos.
- Lumbreras, J. (1989). Chavín de Huantar en el nacimiento de la civilización Andina. Ediciones INDEA.
- Orrego, A. (1995). *Pueblo Continente*. Achawata
- Osorio, M. (2015). *Ciencias andinas aplicadas*. Edición del autor.
- Ramírez, M. (1966). *Huancabamba, su historia, su geografía, su folklore*. Ministerio de Hacienda y Comercio.
- Ravines, R. (1984). Sobre la formación de Chavín: imágenes y símbolos. *Boletín de Lima*, 35, 7- 45.
- Rojas, I. (1998). *Teoría de la comunicación: Una introducción crítica*. Ediciones Signo.
- Silverman, G. (2014). *Los signos del Imperio. La escritura pictográfica de los incas*. Abraham Valdelomar.
- Tello, J. (1919). *Chavín. Cultura matriz de la civilización andina*. Fondo Editorial de la UNMSM.
- Universidad Nacional Agraria La Molina. (2018). *Geometría*. Centro de Estudios Preuniversitarios.
- Universidad Nacional Federico Villarreal [UNFV]. (2014). 50 años con el pueblo. (1963-2013). Editorial Universitaria. <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/3681>