

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

1 de 2

Neiva, 18 de Enero de 2023

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Ciudad

El (Los) suscrito(s):

María Fernanda Jiménez Rengifo, con C.C. No. 25292036 de Popayán C.

Isnelda Ortega Anacona, con C.C. No. 26554231 de Palestina H.

Autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado

titulado Resignificación de los usos y costumbres para sensibilizar a los Yachachukuna

hacia el Buen Vivir (Sumak Kawsay) en la Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna.

presentado y aprobado en el año 2023 como requisito para optar al título de: Magister en Educación y Cultura de Paz;

Autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad Surcolombiana para que, con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, redes y sistemas de información nacionales e internacionales “open access” y en las redes de información con las cuales tenga convenio la Institución.
- Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia.
- Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Vigilada Mineducación

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

2 de 2

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma:

María Fernanda Jiménez Rengifo
C.C 25.292.036 de Popayán ©

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma:

Isnelda Ortega Anacona
C.C 26554231 de Palestina Huila

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO:

Resignificación de los usos y costumbres para sensibilizar a los Yachachukunas hacia el Buen Vivir (Sumak Kawsay) en la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*.

AUTOR O AUTORES:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Jiménez Rengifo	Maria Fernanda
Ortega Anacona	Isnelda

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Cuellar Silva	Carolina

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Cuellar Silva	Carolina

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Magíster en Educación y Cultura de Paz

FACULTAD: Educación

PROGRAMA O POSGRADO: Maestría En Educación y Cultura de Paz

CIUDAD: Neiva

AÑO DE PRESENTACIÓN: 2023 **NÚMERO DE PÁGINAS:** 190

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una X):

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	2 de 5
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	--------

Diagramas ___ Fotografías X Grabaciones en discos ___ Ilustraciones en general ___ Grabados ___
Láminas ___ Litografías ___ Mapas X Música impresa ___ Planos ___ Retratos ___ Sin ilustraciones ___
Tablas o Cuadros X

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento:

MATERIAL ANEXO:

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o Meritoria):

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

<u>Español</u>	<u>Idioma ancestral</u>
1. <u>buen vivir</u>	<u>Sumak kawsay</u>
2. <u>cultura yanakuna</u>	<u>yanakunapa kay</u>
3. <u>pedagogía crítica</u>	<u>Ñakpamanta yachachikunapa</u>
4. <u>saberes ancestrales</u>	<u>ñan sumak yuyaspak.</u>
5. <u>Resultados previstos de aprendizaje</u>	<u>Yachachikmanta yuyashka y suyashka</u>

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

El propósito de esta investigación fue resignificar los usos y costumbres del **Suma Kawsay** o *Buen Vivir* en los Yachachukuna (estudiantes) de los grados de superiores de la **Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna**, así como con las sedes adscritas a la central. Allí fue dónde se dio a conocer esta propuesta didáctica, que permitió reafirmar la identidad cultural Yanakuna en los Yachachukuna, tratándose de un proceso pedagógico que contribuyó al desarrollo de la educación propia como una metodología que les enseñara toda la armonía y el equilibrio con la naturaleza en su propio contexto indígena. Para ello, se definió una metodología cualitativa, de corte etnográfico, que utiliza la Investigación-Acción (I.A.) en catorce (14) Yachachukuna. La Institución Etno-educativa está localizada en el municipio de San Agustín, departamento del Huila, a ella asisten miembros de la comunidad indígena Yanakuna y campesinos del municipio. Con los datos encontrados se realiza un análisis mediante las descripciones de los instrumentos, para determinar con precisión sus presaberes acerca del Sumak Kawsay como punto de partida. La conceptualización contextual de los antecedentes y el marco teórico permiten establecer unos Resultados Previstos de Aprendizaje como meta. De esta forma se diseñan las primeras experiencias didácticas para que

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	3 de 5
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

los Yachachukuna cultiven el *Sumak Kawsay* como parte integral de su Plan de Vida que aporte a la preservación de la cultura Yanakuna.

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

Ashllapi Kawachispak

Chay ñanta yuyarisun llankanka tikrachinkapak ruranakuna sumak kawsay yachakukuna hatun ñanpi kaskakuna wiñachikapak yachana wasi Institución Etno-educativa Yachay wasi Runa Yanakunapakpi, chasallatak kushuk yachay wasikuna kaima kimirayaskakunak. Chipimi riksichiriska kay yachay ñantak, i kaiwami wiñachishanchi Yanakunapak kawsayta y kayta y kaywa aidaskanchimi ñukanchipa yachaykukta ñukpachinka pachamamawan allí kashpa runa kaskasina i kawsaypi kaskasina.

Chaypa maskarkanchi Ñan cualitativa etnografiko suti kay kakmanta tapuspa y ruraspa (IA) chunka i chusku yachakuykunawan. Yachay wasi kan San Agustin llaktapi, Huila markapi chaima tantarinkunami Runa yanakuna y yurak Runakuna san Agustin llaktamanta. Tariskawan chay ñampita ruraspak tiarishanchi kawankapak machkami wambrakuna yachankuna sumak kawsaymanta kallarinkapak.

Ñukanchipa rimaykunawan ñakpa tiaskawan y kilkaska nirayaskami apashakuna ninkapak machkami yachakukkuna yachakunkuna kunan. Kasan llankaskanchik shuk mushu ñan yachachikuna michankapakuna i wiñachinkapakuna sumak kawsayta allichispa paipa Kawsay ñanta i chasallatak mana sakispa Yanakuna kaskata y kawsayta tukurinka.

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	5 de 5
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

APROBACION DE LA TESIS

Nombre presidente Jurado 1:

Firma: Elisabet Amor R.

Nombre Jurado: **ELISABET AMOR ROMERO**

Firma: Gina Marcela Ordoñez A.

Nombre Jurado: **GINA MARCELA ORDOÑEZ ANDRADE**

Firma: Myriam Oviedo

Nombre Jurado: **MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA**

*Sumak Kaway Hatun Ñan Yachachukuna Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa
Yanakuna*

**Resignificación de los usos y costumbres para sensibilizar a los Yachachukunas hacia el
Buen Vivir (Sumak Kawsay) en la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*.**

Yachachukunas:

María Fernanda Jiménez Rengifo

Isnelda Ortega Anacona

Asesora:

Carolina Cuellar Silva

Universidad Sur colombiana

Facultad de la Educación

Maestría En Educación y Cultura De Paz

San Agustín-Huila

Año 2022

NOTA DE ACEPTACIÓN

DIRECTORA

JURADO 1

JURADO 2

NEIVA - HUILA

2022

Agradecimientos

Agradecemos primera mente a Dios y a la parte espiritual, a la Institución Etnoeducativa Yachay wasi Yuna Yanakuna y a nuestra asesora de proyecto Carolina Cuellar Silva.

A los coordinadores de la *Maestría en Educación y Cultura de Paz*, PHD Myriam Oviedo Córdoba y MG. Hipólito Camacho Coy, por plantear este proceso de formación como una experiencia de vida, necesaria para la transformación social y cultural desde el escenario educativo.

A los docentes que hacen parte de la Maestría en Educación y Cultura de Paz, que con su conocimiento y experiencia nos encaminaron por los procesos investigativos.

A nuestros directivos docentes por propiciar el espacio para desarrollar nuestra investigación, en especial, a los actores sociales que participaron en la propuesta investigativa y los talleres de comunidad educativa transformadora; en construir espacios de reflexión en torno al Sumak Kawsay (el Buen Vivir).

A los compañeros de maestría por cada experiencia vivida, por los aprendizajes colectivos y por sus valiosos aportes para fortalecer el proceso de investigación y finalmente a nuestras familias por el apoyo incondicional en esta etapa de nuestras vidas.

Contenido.

Ashllapi Kawachispak.....	X
Introducción.....	8
Capítulo 1.....	13
1.1. Entrando al Territorio.....	13
1.2. Contexto.....	13
1.2. Riesgos y Oportunidades de Transformación.....	16
1.2.1. Problemática global.....	16
1.2.2. Problemática nacional.....	18
1.2.3. Problema local.....	20
1.3. Desconexión con la Tradición y la Tierra.....	20
1.4. Disarmonía.....	21
1.5. Reflexión para la Acción.....	22
1.6. Objetivos.....	22
1.6.1. Objetivo General.....	22
1.6.2. Objetivos específicos.....	23
Capítulo 2.....	24
2. Interrogar la Reflexión Acción: ¿Qué Se Ha Dicho?.....	24
2.1 Antecedentes.....	24
2.2 <i>WēT WēT Fxi Zenxi</i> Como Pedagogía de la Memoria Ancestral y las Prácticas Espirituales Alrededor del Buen Vivir.....	24
2.3. El Buen Vivir Como Ontología de la Resistencia.....	26
2.4. Pedagogía de la Resistencia.....	28
2.5. Prácticas de Conservación Ancestrales. Proyecto Bio-Económico-Político.....	29

2.6. Sumak Kawsay como Política pública. Entre un Mandato Constitucional en Ecuador y la Ausencia en las Políticas de Colombia.....	31
2.7. Sumak Kawsay como Componente Curricular	32
2.8. Vivir Sabroso. Contraste con la Experiencia Afrodescendiente	33
2.9. Justificación.....	35
2.9.1. Sumak Kaway Hatun Ñan Yachachukuna	36
2.9.2. La supervivencia de los Yanakuna.....	37
2.9.3. El Sumak Kawsay, un aporte especial para la paz y el posconflicto en Colombia	38
2.9.4. La restauración del mundo	39
Capítulo 3.....	41
3. Interpretar para transformar.....	41
3.1. Marco teórico	41
3.1.1. Sumak Kawsay. Teoría y Experiencia desde el Vivir Yanakuna.....	41
3.2. Dimensiones del Sumak Kawsay	44
3.2.1. Dimensión epistemológica	44
3.2.2. Minga, solidaridad y mutsui. Dimensión económica alternativa	46
3.2.3. Dimensión ética y ontológica. Territorio	47
3.2.4. Identidad Yanakuna. Usos y costumbres	48
3.2.5. El palabreo y la tullpa.....	49
3.2.6. Medicina ancestral.....	51
3.2.7. La danza, chirimía y memoria.....	52
3.2.8. El cultivo (chakras)	53
3.2.9. El tejido	53
3.3. Pedagogía del Buen Vivir	54

3.3.1. Tecnologías ancestrales del lenguaje, círculos de la palabra y tejido de interculturalidad ..	54
Capítulo 4.....	58
4.1. Yachayñan (Metodología).....	58
4.2. Asimilación del Enfoque Cualitativo y Posicionamiento de las Investigadoras	58
4.3. Asimilación de la Investigación Acción.....	61
4.4. Ética del Estudio.....	63
4.5. Técnicas e Instrumento de Recolección de Información.....	64
4.5.1. Entrevista semi-estructurada	64
Estructura del primer taller.....	65
Estructura del segundo taller.....	66
4.5.2. Enseñanzas. Temas: la Medicina Ancestral. Elaboración, Usos y Costumbres.....	67
4.5.3. Diario de campo	68
4.6. Proceso de Sistematización y Análisis	69
4.6.1. Fase de transcripción.....	69
Capítulo 5.....	74
5.1. Hallazgos y Resultados	74
5.2. Momento Descriptivo.....	74
5.2.1 Hallazgos del primer taller	74
5.2.3. Preconcepto del Sumak Kawsay	75
5.2.4. Preconceptos sobre la medicina ancestral	76
5.2.5. Preconceptos sobre las danzas y las chirimías	77
5.2.6. Preconceptos de la cosmogonía Yanakuna	77
5.2.7. Preconceptos sobre la indumentaria Yanakuna.....	78
5.2.8. Preconcepto de la lengua runashimi.....	78

5.2.9. Preconcepto de los tejidos Yanakuna.....	79
5.2.10. Sobre la sensibilización.....	79
5.3. Momento Interpretativo del Primer Taller	80
5.3.1. La calidad de los presaberes.....	80
5.3.2. Sobre las actividades del segundo taller.....	82
5.4. Hallazgos y Resultados del Taller de Intervención	89
5.4.1. Introducción a la medicina ancestral.....	89
5.4.2. Clasificaciones hechas por los Yachachukunas	89
5.5. Sobre el Trabajo Colaborativo	94
5.6. Las Voces de los Actores Sociales.....	94
5.7. La Reflexión del Aprendizaje.....	97
5.8. Momento interpretativo del segundo taller	98
5.9. Emergencia de la Evaluación Formativa.....	99
5.10. Autoevaluación.....	99
5.11. Coevaluación.....	100
5.12. Rúbrica de Evaluación.....	101
5.13. Momento de Teorización.....	102
5.14. Propuesta Pedagógica.....	102
5.15. Propuesta de Un Nuevo ciclo a Desarrollar en el Año 2023.....	105
5.16. Segundo Taller de Intervención	105
5.17. Tercer Taller de Intervención.....	111
Capítulo 6.....	117
6.1. Conclusiones	117
6.2.1. <i>Objetivo específico uno</i>	117

6.2.2. <i>Objetivo específico dos</i>	117
6.2.3. <i>Objetivo específico tres</i>	118
6.3. <i>Objetivo General</i>	118
6.4. <i>Evaluación de los talleres</i>	119
6.4.1. <i>Primer taller. Fortalezas</i>	119
6.4.2. <i>Debilidades del primer taller</i>	119
6.4.3. <i>Fortalezas del segundo taller</i>	120
6.4.4. <i>Debilidades del segundo taller</i>	120
6.5. <i>Facetas del Sumak Kawsay en el Contexto de la Presente Investigación</i>	120
6.6. <i>Ontología de la Resistencia</i>	121
6.7. <i>Sumak Kawsay y Currículo</i>	122
6.8. <i>Prácticas Bioeconómicas</i>	123
6.9. <i>Recomendaciones</i>	124
7. <i>Referencias</i>	126
8. <i>Apéndice</i>	132

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue resignificar los usos y costumbres del *Suma Kawsay* o *Buen Vivir* en los Yachachukuna (estudiantes) de los grados de superiores de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*, así como con las sedes adscritas a la central. Allí fue dónde se dio a conocer esta propuesta didáctica, que permitió reafirmar la identidad cultural Yanakuna en los Yachachukuna, tratándose de un proceso pedagógico que contribuyó al desarrollo de la educación propia como una metodología que les enseñara toda la armonía y el equilibrio con la naturaleza en su propio contexto indígena. Para ello, se definió una metodología cualitativa, de corte etnográfico, que utiliza la Investigación-Acción (I.A.) en catorce (14) Yachachukuna. La Institución Etno-educativa está localizada en el municipio de San Agustín, departamento del Huila, a ella asisten miembros de la comunidad indígena Yanakuna y campesinos del municipio. Con los datos encontrados se realiza un análisis mediante las descripciones de los instrumentos, para determinar con precisión sus presaberes acerca del Sumak Kawsay como punto de partida. La conceptualización contextual de los antecedentes y el marco teórico permiten establecer unos Resultados Previstos de Aprendizaje como meta. De esta forma se diseñan las primeras experiencias didácticas para que los Yachachukuna cultiven el *Sumak Kawsay* como parte integral de su Plan de Vida que aporte a la preservación de la cultura Yanakuna.

Palabras clave: *sumak kawsay, cultura yanakuna, pedagogía crítica de los saberes ancestrales, Resultados previstos de aprendizaje para el Sumak Kawsay*

Ashllapi Kawachispak

Chay ñanta yuyarisun llankanka tikrachinkapak ruranakuna sumak kawsay yachakukuna hatun ñanpi kaskakuna wiñachikapak yachana wasi Institución Etno-educativa Yachay wasi Runa Yanakunapakpi, chasallatak kushuk yachay wasikuna kaima kimirayaskakunak. Chipimi riksichiriska kay yachay ñantak, i kaiwami wiñachishanchi Yanakunapak kawsayta y kayta y kaywa aidaskanchimi ñukanchipa yachaykukta ñukpachinka pachamamawan allí kashpa runa kaskasina i kawsaypi kaskasina.

Chaypa maskarkanchi Ñan kualitativa etnografiko suti kay kakmanta tapuspa y ruraspa (IA) chunka i chusku yachakuykunawan. Yachay wasi kan San Agustin llaktapi, Huila markapi chaima tantarinkunami Runa yanakuna y yurak Runakuna san Agustin llaktamanta. Tariskawan chay ñampita ruraspak tiarishanchi kawankapak machkami wambrakuna yachankuna sumak kawsaymanta kallarinapak.

Ñukanchipa rimaykunawan ñakpa tiaskawan y kilkaska nirayaskami apashakuna ninkapak machkami yachakukkuna yachakunkuna kunan. Kasan llankaskanchik shuk mushu ñan yachachikuna michankapakuna i wiñachinkapakuna sumak kawsayta allichispa paipa Kawsay ñanta i chasallatak mana sakispa Yanakuna kaskata y kawsayta tukurinka.

Rimay ñankuna: Sumak Kawsay, yanakunapa kay, Ñakpamanta yachachikunapa ñan sumak yuyaspak. Yachachikmanta yuyashka y suyashka sumak waysaymanta.

Introducción.

La creciente desconexión de los jóvenes yanakuna del municipio de San Agustín, Huila, de la sabiduría ancestral propia de su pueblo es una situación preocupante para la supervivencia misma de la comunidad. A pesar de que la Constitución Política de Colombia protege la etnoeducación, de que la ley y la academia ya cuentan con lineamientos para la misma y los cabildos tienen claridad sobre cómo implementarla en sus respectivos lugares, en términos de didáctica se presenta el mismo problema que ha enfrentado la educación con el paso de la teoría y la norma a la práctica: no hay mucha claridad en el diseño e implementación de unidades didácticas dentro del aula, esto es, propósitos de aprendizaje, actividades didácticas, secuencias en los ejercicios, claridad en un modelo didáctico a seguir y formas evaluativas pertinentes; todo, en programas con continuidad en el tiempo y que sean realistas en su diseño para aplicarse en un taller concreto.

La presente investigación tuvo como propósito establecer una propuesta didáctica para resignificar los usos y costumbres del *Sumak Kawsay* en los Yachachukuna de décimo y décimo primero de la Institución *Etno-Educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*. De esta manera diseñaron e implementaron las primeras experiencias concretas para la enseñanza aprendizaje del *Sumak Kawsay*, un concepto multidimensional que expresa el *Buen Vivir* en lengua runashimi. Se trata de buscar y hallar constantemente la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con los seres en los que la cosmovivencia yanakuna plantea como parte habitual de su existir en el mundo.

En la consulta acerca del tema se evidenció que Ecuador es un país que acogió el *Sumak Kawsay* de forma explícita en la Constitución como concepto vital, no solo para las comunidades indígenas, sino para el desarrollo sostenible de la vida de todos sus habitantes. En Colombia, hay investigación en torno al rescate de la lengua runa shimi, al *Sumak Kawsay* como pedagogía de la resistencia y a la creación de nuevas formas rituales que emulen los ritos para que los yanakuna

puedan preservar sus saberes y tradiciones cuando están lejos de casa. Estas investigaciones arrojaron la pista sobre las primeras categorías de análisis usadas para el diseño de la propuesta didáctica

En el marco teórico se estableció que el *Sumak Kawsay* es un concepto-vivencia que se manifiesta en lo económico, en la medida que el buen vivir implica la soberanía alimentaria como afirmación de resistencia frente a los embates de un sistema que destruye el medio ambiente y que es insostenible a largo plazo, tanto por la devastación que implica como por la condena a la pobreza de la mayor parte de la población. Esto se hace mediante el cultivo de las chakras y la práctica de la medicina ancestral. La primera garantiza la alimentación balanceada que los yanakuna adoptaron desde hace siglos, con lo que salvaguardan su seguridad alimentaria; y la segunda, con la que tratan las enfermedades y dolencias prescindiendo del sistema de salud por el que todo colombiano debe pagar, algo completamente inentendible por una cultura que cura con las plantas que brotan como dádivas de la tierra.

La experiencia del *Sumak Kawsay* implica una dimensión epistemológica que se niega a escindir el mundo en sujeto que domina y sujeto disponible, escisión típica de la modernidad cartesiana, que termina viendo en la naturaleza un recurso a la mano, más bien que la madre que da. El *sumak kawsay* concibe al ser humano como parte integral de la naturaleza sin una posición de privilegio más que la responsabilidad moral y ética de no romper con la armonía que hay en la naturaleza. Esto y el cuidado con los otros implican la dimensión ética del concepto.

Estas ideas son posibles como una especie de tecnología espiritual si se concibe el mundo como un compuesto por la naturaleza y sus hijos, animales y plantas, para estar en armonía con los espíritus, tapucos entre otros, cada uno cumpliendo una función en la armonía. De esta forma se puede ver la ontología yanakuna que subyace a la idea del *Sumak Kawsay*.

La dimensión política del *Sumak Kawsay* se manifiesta en la medida en que es una afirmación de resistencia frente a las políticas que legalizan una economía desmedida que prioriza la obtención de la riqueza sobre la vida de las personas; se manifiesta en el hecho de constituir una alternativa frente al sistema de salud, que funge a la vez como práctica preventiva y curativa. Tiene una dimensión estética en la medida que implica el cultivo y el disfrute de manifestaciones artísticas como las danzas y las chirimías, que tienen la función de cantar sobre las vivencias cotidianas de la comunidad y de los ancestros. Se manifiesta en los tejidos con los que se manufactura la indumentaria y se usa como práctica de comunicación armonizadora.

Se puede ver cómo hablar de dimensiones es solo el esfuerzo analítico que se pone en juego con las técnicas occidentales para pensar, que busca y espera clasificarlo todo; algo irrelevante para efectos parciales de una forma de comprensión limitada, que no tiene lugar en la experiencia. El *sumak kawsay* es todo lo anteriormente descrito en partes, pero integrado y simultáneo.

Para elaborar la propuesta didáctica que resignificara para los Yachachukunas los usos y costumbres acerca del *Sumak Kawsay* se adoptó un método con enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño mediante las propuestas de la Investigación Acción en su vertiente educativa. Ella permite darles prioridad a los hallazgos de la práctica, y acompañarlos con la teoría justo cuando sea necesaria para guiar la acción. En la investigación acción el rol del profesor no es simplemente el transmisor de una serie de conocimientos, sino un transformador del contexto de enseñanza en el cual se encuentra inmerso. En este caso, se trató de crear un ambiente didáctico en el que los Yachachukunas se pudieran reapropiar del *Sumak Kawsay*.

Se utilizó una entrevista semi-estructurada para el mayor Sasha Barón Anacona, del resguardo yanakuna de San Agustín, con el fin de preguntarle los pormenores del *Sumak Kawsay* como vivencia. Con ello se buscaba que el concepto no fuera el que se encontrara en los antecedentes de los investigadores indígenas, ni en el marco de los teóricos indígenas, sino que se

podiera contextualizar con la noticia sobre las prácticas, creencias y discursos de los indígenas de la comunidad en la que se realizó también la investigación.

Se utilizó un taller diagnóstico y de sensibilización diseñado con base en los lineamientos de los antecedentes y el marco teórico. La parte diagnóstica se hizo con el propósito de rastrear con precisión los presaberes que los Yachachukuna tenían acerca del *Sumak Kawsay*, como punto de partida para el diseño de las unidades didácticas de intervención. La parte de sensibilización se hizo con el propósito de despertar en ellos el interés y la motivación que casi nunca habían mostrado en torno a los saberes ancestrales, con el fin de disponerlos a aprender mediante el hacer. Los resultados arrojaron que ellos reconocen solamente la dimensión ética del Sumak kawsay en relación con los miembros de la familia y la comunidad. Otro de los resultados es la evidencia de un desarrollo intelectual previo al operativo, lo que no permite asimilar para los Yachachukunas el concepto del Sumak Kawsay, que requiere habilidades complejas de abstracción, síntesis y formulación continua de hipótesis para resolver problemas prácticos.

De esta forma, se utilizó el marco teórico, los antecedentes y la entrevista al mayor con el fin de establecer unos Resultados Previstos de Aprendizaje y unas rutinas para el desarrollo intelectual, con el fin de hacer el diseño de los demás talleres de intervención, del cual se aplicó uno, que versaba sobre la relación entre el *Sumak Kawsay* y la medicina ancestral. En él se tuvieron en cuenta resultados previstos de aprendizaje en cuanto a los propósitos de la sesión, los conocimientos y habilidades a desarrollar, los métodos y estrategias mediante los cuales lograrlo y unas muestras mínimas de comunicación de sus logros ante los otros.

La aplicación de este taller mostró una mejoría valorable en términos de la calidad de las respuestas en comparación con el primer taller, y arrojó la necesidad de afinar las acciones evaluativas de los talleres, dadas las necesidades especiales de evaluar aprendizajes en torno al *Sumak Kawsay*. También arrojó resultados positivos en torno al trabajo colaborativo, con lo que se

tuvieron en cuenta nuevos elementos para el diseño de los siguientes talleres, que forman parte de la sección de la propuesta de continuidad para el 2023, y se entregan a la lectura de los investigadores que busquen didácticas concretas para aplicar a temas de etnoeducación, no sin antes advertir sobre la necesidad de contextualizar su contenido.

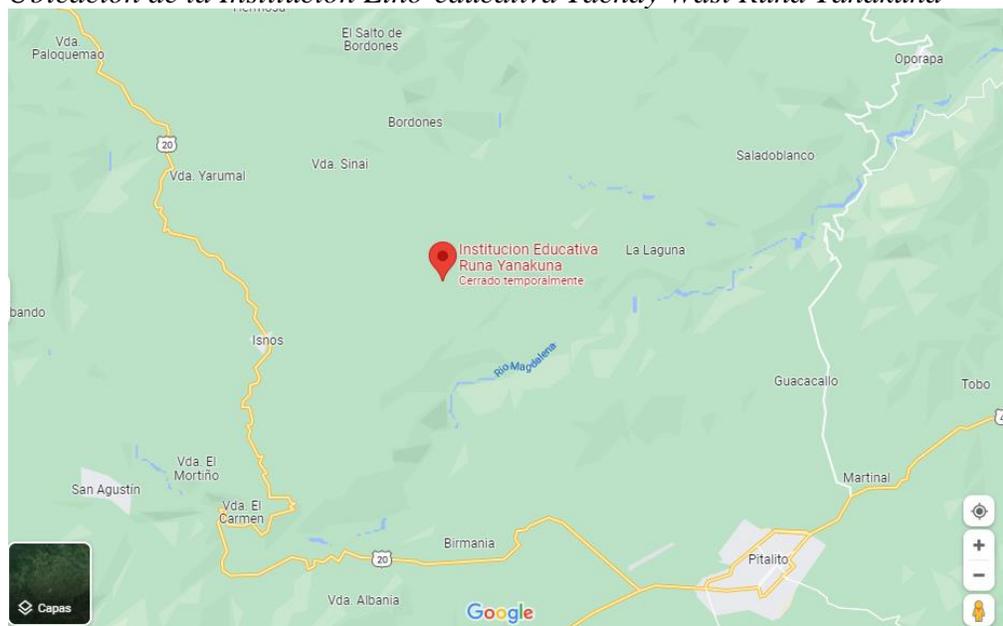
Se concluye que las relaciones concretas entre los indígenas Yanakuna, y seguramente otros pueblos originarios, contienen programas pedagógicos enteros con una fuerte estructuración, que no son fáciles de reconocer porque todos descansan en la oralidad. Es posible sistematizarlos y hacerlos parte integral de un currículum, si lo que se desea es contar con la escuela como un aliado para preservar los saberes ancestrales y darles la importancia y el reconocimiento que merecen en los proyectos de vida; si se quiere llevar a cabo la aplicación de técnicas donde cada vez más el aprendiz teorice él mismo sus procesos dentro de la comunidad y sea quien aprenda mediante la práctica, mientras el docente guía y orienta, para poner en práctica la máxima de algunos mayores muiscas que dicen que quien es verdaderamente maestro enseña mientras calla y el aprendiz es quien conjura con la palabra y lleva a cabo la acción.

Capítulo 1.

1.1. Entrando al Territorio

Figura 1

Ubicación de la Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna

Fuente: Google Maps, (2022).

1.2. Contexto

San Agustín, es un municipio ubicado al sur del Huila, en la parte oriente del Macizo Colombiano. Al occidente limita con el Cauca; al norte, con el municipio de Isnos y con el Cauca; al sur, también con el Cauca y, al oriente con los municipios de Isnos y de Pitalito. De acuerdo con el DANE (2019), hay treinta y cuatro mil ciento veinte (34120) habitantes. Se encuentra a escasos kilómetros del Páramo de las Papas, lugar donde tiene nacimiento el Río Magdalena, llamado también Caracalí, Huancayo y, Yuma en algunas lenguas originarias.

San Agustín es un lugar mundialmente famoso por las estatuas ancestrales de una cultura nativa que habitó el territorio hace más de dos mil años (2000). Esta enigmática cultura, de la que no se conoce el nombre con que se autodenominaban, ni la certeza de sus costumbres y usos. Aún cuando esa cultura es conocida comúnmente como Cultura megalítica de San Agustín, sus vestigios

tienen nada que ver con Agustín de Hipona. El nombre que la antropología moderna le designó es Cultura Megalítica del Alto Magdalena y el nombre designado por las comunidades indígenas que habitan la zona, como lo es la comunidad Yanakuna, es Huacacayo. Más de quinientas estatuas han sido encontradas entre el siglo diecinueve y el siglo veinte, dentro de tumbas, pues esta era la ubicación original de cada una de ellas. Dos hipótesis explican sus funciones. La primera afirma que son guardianes de los humanos enterrados en ellas y las tumbas mismas, pues son figuras que indican ser dioses bimorfos entre humanos y animales. La segunda hipótesis afirma que son retratos en piedra de los humanos enterrados en ellas. En la actualidad, las investigaciones alrededor de la cultura Huacacayo se centra más sobre los usos y costumbres que tenían más bien que sobre las esculturas.

Las estatuas están hechas de roca de lava, trabajada con las formas de criaturas divinas, o grabadas en otros casos.

Figura 2

Estatua comúnmente conocida como Doble Yo, ubicada en el Alto de las piedras, San Agustín

Nota: el Doble yo es una de las estatuas más reconocidas por los dos rostros humanos. Fue llamada así por inspiración de la teoría psicoanalítica de Freud. Fuente: Flickr, (2022).

En la actualidad, el Departamento del Huila es habitado por tres distintas etnias indígenas. Los Nasa-Paez, la cultura Guambiana y el pueblo Yanakuna. Es en este contexto en el que se encuentra el Cabildo yanakuna de San Agustín, donde se encuentra la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*.

Figura 3

Apertura de la Segunda Semana Cultural, Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna

Nota: tulla de la Institución, donde tiene lugar las ceremonias más importantes dentro de la misma. Fuente, página institucional de Facebook, (2017).

La *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*, perteneciente al resguardo indígena yanakuna del municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, Colombia, cuenta, en sus dos sedes, con doscientos cincuenta y siete (257) Yachachukunas desde el preescolar hasta el grado once, en su mayoría de la etnia *yanakuna*, así como también mestizos, campesinos y desplazados. La Institución Etno-educativa es de carácter diferencial, esto consiste en reivindicar las prácticas culturales, los saberes ancestrales y los usos y costumbres. Por otro lado, la Institución Etno-educativa trabaja el *Proyecto Educativo Comunitario (P.E.C)* y se fundamenta en el plan de vida del pueblo *Yanakuna*.

1.2. Riesgos y Oportunidades de Transformación

Buen Vivir, es la traducción al español de un concepto que ha aparecido en diferentes culturas originarias de América (Maya, Chibchas, Aimara, Inca y Yanakuna, entre otras), que expresa la complejidad de las exigencias de la vida cotidiana de dichos pueblos; *Sumak Kawsay* en lengua Yanakuna. Se trata de un concepto holístico que destaca la armonía entre el ser humano y la naturaleza, con el propósito de preservar y mantener la vida. A diferencia de la forma racional, empírica y lógico-científica en que estamos acostumbrados a conceptualizar y categorizar las nociones con las que se interpreta la realidad, que demarca por sectores, dimensiones, enfoques y temas, la concepción o conceptualización indígena asemeja a un tejido que une diferentes dimensiones o áreas. Se trata de algo parecido a la transversalidad (sin decir que sea igual).

El *Buen Vivir* expresa la necesidad de interpretar las leyes del cosmos, presentes en las cosmogonías de los pueblos originarios donde se plasma su visión sobre el origen y constitución del universo y la vida (desde el punto de vista físico y metafísico), en relación con la naturaleza y los demás seres (*runakuna* en lengua yanakuna) y, la vida social donde se manifiestan los usos y costumbres. El buen vivir plantea la necesidad de armonizar cada parte de la existencia con las otras, para preservar nuestro lugar: el ser humano hace parte de la naturaleza, sin un lugar privilegiado frente a los demás seres, sin otro mandato más que permanecer en armonía con el todo para cuidarse, cuidar la armonía y a los otros seres.

1.2.1. Problemática global

La problemática que inspira la presente investigación se manifiesta en tres frentes. Por un lado, hay una amenaza mundial que pone en peligro cualquier forma de vida que no se adapte o se acople al proyecto moderno de civilización. Dicho problema ya fue detectado por los pensadores

latinoamericanos de diferentes países y es causa del fortalecimiento del sumak kawsay como forma de vida alternativa.

El proyecto moderno consiste en la apropiación del conocimiento y de las leyes del mundo para su dominio. Es lo que Francis Bacon sintetizó al decir “knowledge is power¹”. A través de la correcta apropiación del conocimiento del mundo se obtiene un poder sobre él. Por otro lado, la filosofía cartesiana, que interpreta al mundo como una división entre la res cogitans y la res extensa, parte la naturaleza en dos sustancias indivisibles que no se tocan, no se mezclan. Con estos dos preceptos, poco a poco, el ser humano moderno alzó su nueva civilización tecno-científica en la que el mundo es interpretado como un objeto con el carácter de disponible, en manos de un sujeto racional. Lentamente, esto conlleva al fenómeno de la industrialización, en el que las fuerzas productivas se desarrollan al máximo para cambiar la estructura de la naturaleza.

El problema es que este proyecto, esta visión, esta forma de consumir y desgastar los recursos naturales, pone en riesgo la supervivencia misma de la vida en la Tierra. La emisión ininterrumpida de basuras, el calentamiento global, la emisión de gases tóxicos, la destrucción de la flora y la fauna, la contaminación de las aguas y todos los problemas ambientales surgen al no prever las consecuencias del desarrollo. En pocas palabras, el modo capitalista de producción, capaz de producir el excedente de mercancías más allá de lo necesario para el consumo, y busca hacerlo llegar a otros mercados, es el causante de una relación en desarmonía con la naturaleza, que pone la vida entera del planeta en riesgo.

Así, el proyecto moderno se manifiesta como la contraparte del *Buen Vivir*. Los diversos teóricos del buen vivir han señalado que esta concepción, esta forma de vida, esta práctica ancestral, aún en construcción, es la única experiencia exitosa aún viviente, aún existente, que ha logrado

¹ traducido como: el conocimiento es poder.

mantener una relación armoniosa con la naturaleza y, por tanto, ser una alternativa válida y eficiente frente a la encrucijada del proyecto moderno.

Además de lo anterior, Marx y Engels (1948) señalaron que, el desarrollo de las fuerzas productivas traería consigo un mercado mundial, a costa de tender puentes de comunicación entre los mercados locales. Esto, a su vez, hace que la historia local se convierta en historia universal. El mercado mundial, la historia mundial, el intercambio mundial de mercancías, en otras palabras, la globalización, haría, según Marx y Engels (1972), que las llamadas sociedades trivales, aquellas que no exploraron ni desarrollaron sus fuerzas productivas de acuerdo con el proyecto moderno, desaparezcan. En pocas palabras, mientras el buen vivir es una alternativa a la destrucción del capitalismo, el capitalismo pone en riesgo la forma de vida indígena que se ha preservado a través del Buen vivir. En esto consiste la problemática mundial que enfrentan las sociedades originarias que han acuñado el concepto del Sumak kawsay.

1.2.2. Problemática nacional

A pesar de que el concepto de *Sumak Kawsay* traspasa fronteras, a través de los Andes y la Amazonía, pese a haber sido abordado desde México hasta el Cono Sur, no está presente ni en las políticas públicas educativas colombianas, ni mucho menos en los compromisos adquiridos en el plan de paz firmado en el gobierno de Santos (2016), ni en la Educación para la Paz, compromiso presente solo en el papel; tampoco es abordado en el Plan Nacional de Educación (PNDE) 2006-2016 del Ministerio de Educación Colombiano (MEN, 2006).

Una de las Recomendaciones de la Misión de Sabios (MinCiencias, 2019) es la de formar mediante la educación una “**Colombia equitativa** que apunta a que amplias capas de la población mejoren sus niveles de educación y de salud, y *afiancen su identidad cultural*” (p. 21). Minciencias (2019) destacó que el trabajo de la Misión irá de la mano con los objetivos del Plan Nacional de

Desarrollo *Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad*. Quizás las intenciones sean buenas y loables, pero en la realidad, y máxime en los territorios indígenas, el propósito tan necesario de que “*afiancen su identidad cultural*”, queda solo en el papel.

Debido a lo anterior, desde hace algunas décadas se creó el SEIP (Sistema de Educación Indígena Propio), como respuesta a la educación exclusivamente *blanco-mestiza* que se manejaba en el país. Dicho tipo de educación atentaba contra la preservación de los saberes de cada pueblo y ponía al indígena en una relación de poder desventajosa para él porque los saberes de su cultura no eran considerados importantes en un currículo.

Sin embargo, la complejidad de los usos y costumbres ancestrales son una respuesta a necesidades contextuales. De esta forma, tanto los SEIP como los PEC (Proyecto Educativo Comunitario), se erigen como “lineamientos, procesos, estrategias y acciones, fundamentado en la educación propia y los planes de vida, de esta manera se proyecta una educación que responda a las expectativas y que recoja la memoria viva del gran territorio” (PEBI-CRIC, 2017, p. 15) en los pueblos indígenas.

La importancia de poner en marcha un concepto como el Sumak Kawsay, en el discurso y la praxis de las políticas públicas, como forma de tejido social o como un propósito de las competencias en educación, radica en su doble función social ya señalada. Por un lado, es útil para preservar las formas de vida ancestrales de más de sesenta y seis (66) pueblos distintos que aún existen en el territorio nacional, reconocidos en la Constitución de 1991. Por otro lado, es necesario para la preservación de una relación más respetuosa y armónica con la naturaleza, como parte de la cotidianidad de un grupo de culturas que pueden contribuir a la preservación de la vida entera del planeta. Además de lo anterior, dada la fuerza desencadenada por la industrialización en el mundo entero, sin formar parte de un plan, de una estructura superior, de un proyecto social,

político y legal, es más fácil que los usos y costumbres del Sumak Kawsay tiendan a desaparecer, que a preservarse.

1.2.3. Problema local

Se podría esperar que conceptos como el de *Sumak Kawsay* ocupen un lugar privilegiado en el currículo de la Institución Etno-educativa, que los saberes ancestrales ocupen la concreción de los propósitos de las prácticas en aula, en la secuencia de las enseñanzas, en la escogencia de los recursos, en el diseño y la ejecución de la evaluación. Lo cierto es que eso no ocurre. En su lugar, se hace patente el vacío que, para la comunidad indígena o etnia *Yanakuna*, hace la falta de un *Sumak Kawsay (Buen Vivir)*. Esto se evidencia de dos formas. La primera, por una ausencia de tradición, la segunda; mediante manifestaciones de disarmonía:

1.3. Desconexión con la Tradición y la Tierra

Los *Yachachukuna* (Yachachukunas) ya no utilizan su traje tradicional (mochila, arreboce, la whipala, el sombrero, el chumbe y la simbología que los representa como pertenecientes a su etnia indígena); no utilizan las plantas medicinales como alimento espiritual, ya pocos las están teniendo en cuenta para equilibrar su salud y bienestar. Ya no le dan el interés necesario a los sonidos de la chirimía y su tradición se ha ido perdiendo poco a poco. La tradición de los tejidos, ensartados, elaboración de manillas, aretes y mochilas ya no les agrada mucho a los *Yachachukuna* porque pasan todo el tiempo atendiendo sus dispositivos digitales. La práctica del idioma ancestral, runasimi, se está perdiendo. Desde el hogar, no se motiva a los niños y niñas a cultivar esta maravillosa práctica, de vital importancia en el caminar de los pueblos originarios para lograr su pervivencia. Un último síntoma se manifiesta en el hecho de que ya tampoco utilizan la siembra, que es el valor que tiene el alimento y la forma de cultivar para un bienestar emocional, espiritual, y social.

En resumen, tanto los dinamizadores como los *Yachachukuna*², así como padres de familia, ya están perdiendo los usos y costumbres que, son las prácticas culturales esenciales en la vida de la comunidad indígena Yanakuna, objeto y escenario de esta investigación.

1.4. Disarmonía

Por otra parte, dentro del aula y fuera de ella se han venido manifestando comportamientos inadecuados. El ambiente escolar se ve permeado por peleas, uso ofensivo de sobrenombres, insultos, desorden en el aula, y desacatamiento de las normas o compromisos que plantea el manual de armonía (Reglamento de Convivencia). Debido a esto se ve la necesidad de crear una propuesta didáctica que contribuya a mejorar el ambiente escolar; para así pensar en un *Sumak Kawsay*, desde la Praxis, y añadiendo a que sea co-construido desde la misma comunidad indígena, se pueda replicar y alcance a toda la comunidad yanakuna.

Los propósitos de esta investigación nacen de la necesidad de afrontar el vacío conceptual y de la praxis respecto al *Buen Vivir*. Para los indígenas el territorio no solo es geográfico, la *Pacha Mama* es una y no separable de la comunidad y se fundamenta en la particular cosmogonía y cosmovisión de la etnia indígena a la cual pertenece. Cuando hablamos de *Sumak Kawsay*, se hace referencia a la armonía y el equilibrio que se busca a diario implementar en la relación de los *runakuna* (seres) consigo mismo, con la naturaleza y el cosmos. En consecuencia, el papel innovativo, urgente y de destacar en los propósitos de esta investigación, es co-construir un concepto no solo en el papel, sino holístico del *Sumak Kawsay*, específicamente desde la cosmovisión y cosmogonía yanakuna, y fundamentado desde el paradigma del *interaccionismo simbólico*.

² Niños o Niñas Estudiantes, en lengua Yanakuna. Se diferencian de los Guaguas, quienes es el nombre genérico que se le dan a los niños y niñas.

De todas las prácticas relacionadas al *Sumak Kawsay*, a nivel pedagógico y de transmisión de saberes, la más básica de todas es el palabreo que se construye alrededor de la tullpa (el fogón). Práctica ancestral que reúne a los miembros de la comunidad alrededor del fuego primario, que simboliza el fuego originario, tiene como propósito ser espacio y momento de reunión en donde surja la palabra. Es en el palabreo donde se crea, recrea, transmite y acaece el sentido yanakuna. Es en ese espacio donde se enseña, se comparte, se expresa, se distrae, se concentra, se concreta, se “programa” y se acuerda todo lo referente a la jornada. Cada práctica del Sumak Kawsay tiene su lugar, su acomodo y su orden gracias a la palabra en el palabreo de la tullpa. Por este motivo la hemos escogido como la práctica sobre la cual versará la presente tesis, con el propósito de iniciar su rescate, cultivo y cuidado entre los *Yachachukuna* de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, el camino a seguir está demarcado por la siguiente pregunta problema y los siguientes objetivos:

1.5. Reflexión para la Acción

¿Cómo resignificar los usos y costumbres del Buen Vivir (Sumak Kawsay) en los Yachachukunas de los grados décimo y décimo primero de la Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna en el municipio de San Agustín Huila?

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Construir una propuesta didáctica que permita resignificar los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), en los Yachachukuna de los grados *décimo* y *décimo primero*.

1.6.2. Objetivos específicos

- Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*.
- Analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).
- Sensibilizar en los usos y costumbres del buen vivir (***Suma Kawsay***), en los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*.

Capítulo 2.

2. Interrogar la Reflexión Acción: ¿Qué Se Ha Dicho?

2.1 Antecedentes

Dada la importancia capital de la experiencia del *Sumak Kawsay*, ya ha habido materializaciones educativas acerca de su influencia con vistas a su rescate y cultivo. A continuación, un análisis categorial acerca de dichas investigaciones en los ámbitos local (Huila), nacional (Cauca y Valle del Cauca), el contraste con la experiencia afrocolombiana (Vivir sabroso) y el aporte de lo que se ha hecho en Ecuador del *Sumak Kawsay* como pilar de política pública e intervención pedagógica.

2.2 *Wēt Wēt Fxi'Zenxi* Como Pedagogía de la Memoria Ancestral y las Prácticas Espirituales Alrededor del Buen Vivir

En el ámbito local, Ipia y Capaz (2022) hicieron una investigación en torno a los saberes acerca de las prácticas espirituales en torno al *Wēt wēt fxi'zenxi* (Buen Vivir en lengua Nasa) en los estudiantes del grado cuarto de la Institución educativa Kue Dsi'j del Resguardo del Indígena Nasa del Huila. Este es el antecedente más directo de la presente investigación, en tanto por cuanto aborda el Buen Vivir como lo entienden los hermanos Nasa del Huila y porque lo hace desde la pedagogía. Las similitudes y diferencias entre los dos trabajos permiten caracterizarlos mejor.

Ambas investigaciones fundamentan el Buen Vivir en teóricos indigenistas de gran tradición, con la robustez necesaria para reivindicar su significado de manera contextual. Ambos estudios dan la importancia adecuada al papel de los sabedores de las respectivas comunidades en la determinación conceptual del Buen Vivir y en las prácticas ancestrales respecto al mismo.

Ambas reconocen el papel de la pedagogía del Buen Vivir como instrumento de promoción de una cultura de paz y una afirmación de supervivencia y resistencia para los pueblos ancestrales.

Uno de los objetivos de la investigación es determinar cuáles son las prácticas espirituales de la comunidad Nasa del Resguardo del Huila a través de narrativas orales para los estudiantes y los sabedores. Es así como los talleres buscan explorar los conocimientos ancestrales que poseen estudiantes y mayores. Desde el punto de vista metodológico Ipia y Capaz (2022) desarrollaron sus talleres con el fin identificar estos elementos por medio de las orientaciones de Quintero (2018) sobre hermenéutica narrativa. De esta forma identificaron personajes, elementos espaciales, elementos temporales, la determinación de los sujetos en tanto museos vivientes a través de la interpretación de las narrativas y la determinación de las fuerzas narrativas más presentes en los discursos de los mismos.

El resultado es una rica tipología de prácticas espirituales que guían la comprensión del *Buen Vivir* para la comunidad Nasa, tipología que, por lo demás, sirve de guía categorial para elaborar una especie de mapa holístico sobre la comprensión contextual que un pueblo hermano, como lo es el Nasa, tiene desde el punto de vista vivencial sobre lo que es el Buen Vivir. Dichas categorías (a la vez prácticas espirituales), extraídas de la sección de las conclusiones de Ipia y Capaz (2022), son el **palabreo alrededor de la Tullpa**, el rescate de las **danzas** (junto con la importancia que tienen las chirimías en los yanakuna); el uso de las plantas sanadoras como **medicina ancestral**; el **cultivo**, o *tul* en lengua Nasa (Chakra en en runashimi, como se verá más adelante), con el propósito de mantener la soberanía y la seguridad alimentaria; las ceremonias del cuidado del agua; y la importancia de las **ceremonias de protección** (cuya estructura secuencial es tomada para elaborar los talleres de la presente investigación).

La diferencia con el presente trabajo es que acá se hace un énfasis un poco más marcado en la preocupación didáctica. Para nosotras, el punto central es plantear una serie de experiencias didácticas secuenciadas que obedezcan a unos propósitos pedagógicos, sociológicos y filosóficos con el hilo conductor del Sumak Kawsay, con el fin práctico de promover o enseñar, recordar y rescatar lo que Ipia y Capaz (2022) llamarían prácticas espirituales sobre el *Wēt wēt fxi zenxi*. La pregunta de investigación de ellas dice “¿Qué prácticas espirituales de la memoria ancestral en museos vivos e itinerantes fortalecen el ejercicio del Buen Vivir para la construcción de la Paz del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Huila?” (Ipia y Capaz, 2022, p. 14). Se intuye que el objetivo general de la investigación es develar dichas prácticas.

La presente es una investigación más centrada en un asunto de programación didáctica con componentes curriculares sobre el Sumak Kawsay. Esto no implica ninguna valoración peyorativa del trabajo Ipia y Capaz (2022). Antes bien, ellas nos han brindado la ruta de las prácticas espirituales que, para términos prácticos del lenguaje académico, son categorías didácticas a desarrollar en los talleres que proponemos. Es así como escogemos entender el trabajo de ellas. Sin él, llegar a tal claridad hubiera demorado más. En pocas palabras, las prácticas espirituales que hay que rescatar son identificadas por Ipia y Capaz (2022) y nosotras queremos plantear una programación didáctica práctica para ello. Nosotras queremos plantear algunas experiencias para enseñar a los yachakuna de nuestra comunidad lo que Ipia y Capaz (2022) develaron.

2.3. El Buen Vivir Como Ontología de la Resistencia

En el departamento del Cauca tuvo lugar una experiencia pedagógica que, desde el punto de vista nacional, muestra al *buen vivir*, en una triple dimensión (Mamián et al, 2016). Por un lado, Mamian et al (2016) comienzan contextualizando la crisis global que el capitalismo ha causado en las formas de vida ancestrales en el territorio caucano. Dicen ellos:

Los modelos del desarrollo capitalista imponen parámetros externos, los cuales niegan las formas de vida ancestralmente defendidas por las comunidades campesinas. Las narrativas de la comunidad maciceña insisten en que la política educativa colombiana no responde a las realidades del contexto histórico, ni tienen en cuenta los conocimientos de los campesinos sobre su territorio (p. 132).

La consecuencia que Mamián et al (2016) extraen del hecho anterior es que los procesos educativos terminan siendo una forma pasiva e invisible de recolonización, esta vez desde el punto de vista pedagógico, esto es, mediante el discurso y los símbolos. Aquello termina siendo mucho más violento que cualquier conquista bélica del pasado, porque la pedagogía es la disciplina que se encarga de orientar los procesos de socialización de los grupos humanos a la cultura. En otras palabras, las políticas públicas de educación alienan a los indígenas de su cultura desde el mismo proceso de socialización, porque les muestran concepciones netamente occidentalistas, cuando no se incluye, ni en las políticas ni en el currículo, los saberes ancestrales propios de las comunidades. Es en este contexto en que las prácticas campesinas y la resistencia campesina, caracterizadas y entendidas desde el Sumak Kawsay, son interpretadas para Mamián et al (2016) como una alternativa que permite descolonizar a las comunidades desde varios puntos de vista:

El '*Buen Vivir*' apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo. El 'buen vivir' supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye no sólo al ser humano, sino también el aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del universo, y con Dios.

Lo anterior implica que, en el buen vivir, la concepción del sentido del ser es relacional.

Todo cuanto existe está organizado en relaciones de mutua dependencia. A diferencia de las ontologías que privilegian la individuación y la parcelación de lo que existe, que diferencian al

ser humano del resto de la naturaleza, el Sumak Kawsay exige que los habitantes de la Tierra se beneficien de todo cuanto haya en ella a condición de no alterar el equilibrio de su constitución.

Si nosotros partimos de una ontología de la diferencia, en la que el ser humano sea un sujeto y la naturaleza sea un objeto, tenemos vía libre para terminar viendo a los elementos de la misma como recursos para ser consumidos por el ser humano. Si a esto se le suma el proyecto de dominación de la Tierra, poco importa que dichos recursos sean no renovables. Es lo que sucede en el sistema capitalista de producción, donde las fuerzas productivas obligan a la elaboración de mercancías que terminan contaminando, dañando o agotando los recursos. Por su parte, una ontología holística, como la que exige el buen vivir, parte de una integración del ser humano con la naturaleza. Eso implica unas concepciones y unos saberes que son legítimos aunque no se presenten bajo la forma lógico-científica. Así, esta concepción holística del ser se erige como una ontología de la resistencia, en la medida en que significa un embate frente a la ontología de la diferencia que fundamenta prácticas capitalistas que conllevan a la destrucción de los elementos de la tierra. Por su parte, esta visión de mundo fundamenta otras prácticas y discursos:

2.4. Pedagogía de la Resistencia

Si entendemos a la pedagogía como la respuesta a la pregunta de qué tipo de ser humano se quiere entregar a la sociedad, resulta necesario reconocer que en las prácticas del buen vivir se esconde una concepción pedagógica que, en el Cauca, y en Colombia no está institucionalizada.

Para entender esta idea es necesario ampliar nuestra visión estrecha del currículo, como se verá a continuación

Las filosofías del *Buen Vivir* perviven en las mingas como otras maneras de relación y se ofrecen como aprendizajes colaborativos que mantienen la autonomía comunal de los pueblos con la tierra. De esta manera, los pueblos campesinos sostienen que “quien defiende las semillas

ancestrales defiende la autodeterminación de los pueblos y esto se aprende en comunidad desde la infancia” (Mamián et al, 2016, p. 139-140).

Se puede reconocer en el párrafo anterior que existe todo un programa de aprendizajes, entre contenidos y habilidades, estrechamente relacionados con la tierra, cuyo propósito es mantener el Sumak Kawsay dentro de las comunidades. La relación entre aprendices y mediadores se da por fuera de las aulas, en los campos mismos, y en las prácticas con la Tierra. Se caracterizan por el saber hacer y tienen la forma del cooperativismo. A su vez, esto sirve para crear tejido dentro de la comunidad y su consecuencia es el entrelazamiento de lazos entre las personas.

Aunque no se habla de planes de estudio, dado que la transmisión de estos” programas” se da a través de la oralidad, nos permitimos usar la jerga de la pedagogía moderna y decir que está compuesto por *palabreo en la tullpa, cultivo de la tierra, conservación y uso de semillas, cuidado del agua, medicina ancestral*, entre otros, que serán desarrollados en el marco conceptual de la presente investigación. En la parte de los recursos pedagógicos, los mismos elementos de la tierra y la visión que se tiene de ellos nos obligarían a pensar en otra palabra. Ya no serían recursos, sino complementos o medios a través de los cuáles se da la enseñanza.

A su vez, estas formas pedagógicas se convierten en resistencia y conservación.

2.5. Prácticas de Conservación Ancestrales. Proyecto Bio-Económico-Político

Es sabido que la pedagogía tiene el propósito de reproducir en los individuos el patrimonio inmaterial de la cultura. En este sentido, aquel programa pedagógico no escrito de las comunidades del Cauca sobre los saberes ancestrales se convierte en una forma de conservación:

En tal sentido in-surgen la minga, el trueque, el conversar alrededor de la tullpa, armar la aguanga, cuidar los ojos de agua, los páramos y las lagunas, dejarse acariciar por el rocío de las mañanas y acostarse con el trinar de los grillos, la autonomía en salud, alimentación y prácticas relacionales de vida que se han remplazado a consecuencia de una civilización reproducida a través de los

medios de comunicación y dentro de los cuales juega un papel fundamental la escuela (Mamián et al, 2016, p. 139).

Se entiende por minga la reunión social que se hace alrededor del trabajo, en forma cooperativa, con diferentes fines. Donde hay reunión con una tarea social común, hay minga. La tullpa son las piedras de la cocina indígena, alrededor de la cual se preparan los alimentos, donde arde el fuego. En las comunidades ancestrales la cocina sigue siendo un espacio de reunión, a diferencia de las sociedades tecno-cráticas que la conciben como una práctica aislada e invisible. Piénsese en la cocina de los restaurantes que no dejan ver lo que hacen los cocineros, sino que entregan la comida como producto que los meseros llevan hacia un salón apartado de la cocina. Por su parte, el programa invisible de conservación de saberes ancestrales aún cuenta con la tullpa como un espacio fundamental en donde las mayores cocinan al tiempo que palabrean.

Cuidar los ojos del agua quiere decir considerar a los nacimientos de agua como lugares sagrados que no se pueden contaminar. Esto implica conservarla con la pureza con que nace de las montañas y manantiales (Mamian et al, 2016). En las comunidades no es necesario potabilizarla ni tratarla porque nace pura. Por esta razón las comunidades se han negado a que el agua sea cobrada. No se puede pagar por algo que ya nos pertenece. Cuidar de los ojos del agua implica autonomía de la comunidad frente a los sistemas neoliberales de servicios públicos que, en verdad, son privados.

La medicina ancestral también se erige como un territorio en disputa, dado que las formas de validación del conocimiento tecno-científico han tenido una actitud displicente con las formas de curación de las comunidades. Sin embargo, mantener todo el acervo de conocimiento medicinal a través de las plantas garantiza autonomía del sistema de salud. Lo mismo sucede con el cultivo de la tierra y el tratamiento de las semillas, pues garantiza autonomía alimentaria frente a las formas de mercado capitalista que se abre paso creando necesidades falsas.

La institucionalización y el establecimiento de políticas públicas acerca del *Sumak Kawsay*, podría garantizar con mayor eficiencia el cuidado de las prácticas ancestrales, tal como ya se ha observado en los hermanos del Ecuador.

2.6. Sumak Kawsay como Política pública. Entre un Mandato Constitucional en Ecuador y la Ausencia en las Políticas de Colombia

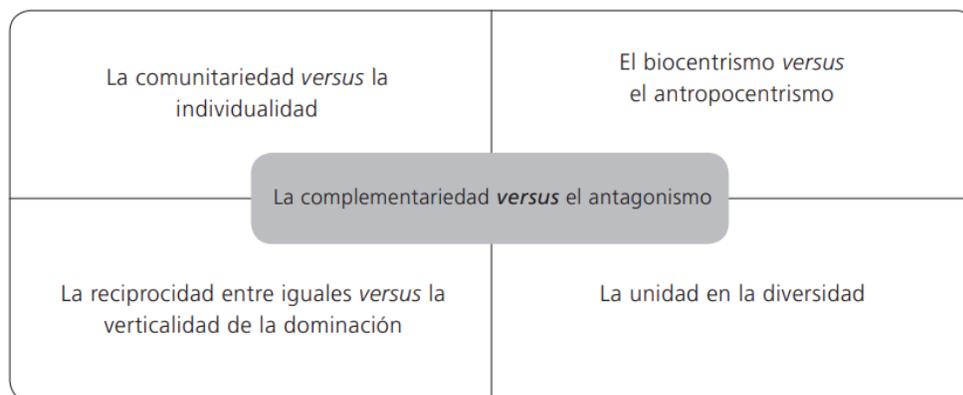
Con el establecimiento de la Constitución de 2008 en Ecuador, los investigadores María Nelsy Rodríguez, Josefina Aguilar y Diego Apolo (2018), definieron como prioridad la conversación de los saberes ancestrales, con un privilegio del concepto de *Sumak Kawsay*:

La transformación del carácter homogéneo del Estado y la crítica al modelo desarrollista resurge en 2008 desde los actores sociales, como son los pueblos y nacionalidades. La Constitución de 2008 reconoce al país como plurinacional y multilingüe y plantea la reconfiguración del carácter económico del mismo, al recoger la propuesta del Sumak Kawsay, antigua filosofía de vida de los pueblos habitantes de los Andes y de la Amazonía ecuatoriana como dinámica sociocultural y económica que promueve la institucionalización de aquellas prácticas de vida comunitaria que se centran en la armonía entre las personas y todos los seres del universo (p. 578).

Lo anterior quiere decir que existe un país en América que ha elevado a estatus de elemento constitucional a uno de los conceptos-experiencia ancestrales. Para los ecuatorianos es un mandato constitucional respetar la armonía y el equilibrio natural. Probablemente sea la primera vez que en un Estado-nación moderno sucede algo así. La consecuencia de ello es un despliegue de políticas públicas para que dicho mandato no se quede como retórica y letra muerta. En las políticas desarrolladas para promover el Sumak Kawsay en la educación superior, no hay ya un programa invisible sino un currículo explícito que se fundamenta en los siguientes pilares:

Figura 4

Principios guía del buen vivir

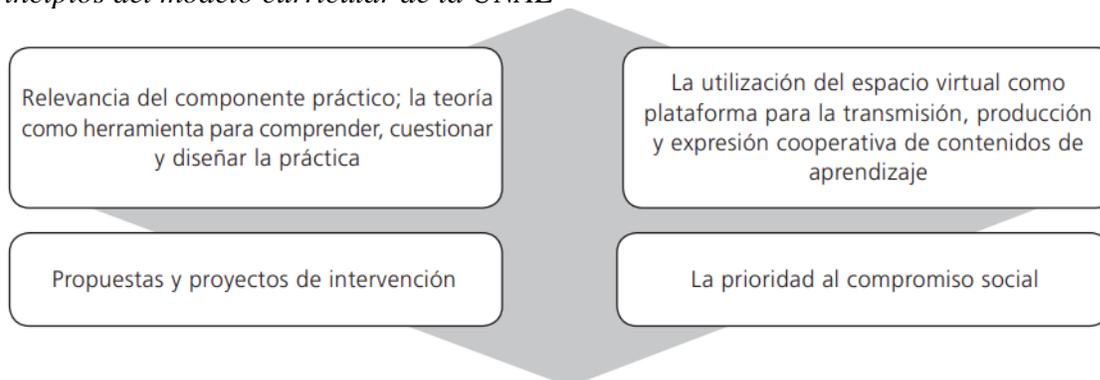

Nota: estos principios son los que regentan los propósitos curriculares de los programas de etnoeducación de la Universidad de Educación Nacional de Ecuador. Fuente: Rodríguez et al. (2018, p. 586).

De lo anterior se infiere que se adoptó un modelo epistemológico fundamentado, precisamente, en las concepciones ontológicas descritas en secciones anteriores que no hacen caso de la dualidad metafísica, sino que toman al ser como un todo integrado y relacional.

2.7. Sumak Kawsay como Componente Curricular

El modelo curricular de la UNAE está basado en los siguientes principios:

Figura 5.*Principios del modelo curricular de la UNAE*

Nota: estos principios son los que regentan el modelo curricular de los programas de etno-educación de la Universidad de Educación Nacional de Ecuador. Fuente: Rodríguez et al. (2018, p. 587).

Se puede observar una propuesta marcadamente práctica, dirigida al hacer, en la que la teoría es aclaratoria y tiene el propósito de dirigir la práctica. Por otro lado, se trata de un esfuerzo por conciliar marcos epistemológicos y jergas de las ciencias de la educación típicamente occidentales, con lo que se busca integrar en vez de oponer. Además de lo anterior se infiere que se trata de una formulación curricular con un modelo didáctico que privilegia *proyectos* antes que *saberes*. La pedagogía por proyectos se caracteriza por enseñar a través de la práctica y el hacer, antes que por clases magistrales. Con lo anterior se infiere que poner al Sumak Kawsay como objetivo de un currículo rompe con la supremacía teórica y memorística de la escuela tradicional occidental.

2.8. Vivir Sabroso. Contraste con la Experiencia Afrodescendiente

Vivir sabroso, es una expresión que ha tomado protagonismo desde las alocuciones públicas de la vicepresidente electa del periodo presidencial 2022-2026 en Colombia, Francia Márquez, durante la campaña electoral. La expresión se convirtió casi que en el lema de su campaña,

llamando la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía, con las malinterpretaciones propias de toda contienda política (Reyes Haczek, 2022).

Lo cierto es que, de acuerdo con Quiceno (2016), vivir sabroso es una filosofía de vida practicada por los pueblos afrotrataños, esto es, las comunidades afrodescendientes que habitan en Choco, en las proximidades de la rivera del Atrato. Es una concepción vital que practicada de cara al conflicto armado como una forma alternativa de resistencia. Es una experiencia que engloba una visión cosmogónica en herencia sincrética de las religiones africanas que tuvieron una expresión alterada con el contacto del catolicismo; engloba una posición pragmática frente a los hechos victimizantes del conflicto que implica una relación diferente con los términos de parentesco, los muertos y la muerte, los santos, los armados, el territorio, los ríos y los saberes ancestrales; experiencia que quizá se haya nutrido o se siga nutriendo por compartir territorio con indígenas Embera-katío, Embera-chamí y otras etnias del Chocó. Quizá con estas similitudes surge la tentación de pensar que se trata de un concepto hermanado con el Sumak Kawsay de los pueblos amerindios del Amazonas y la Región Andina. Sin embargo, al respecto, Quiceno (2016) dice lo siguiente cuando compara las filosofías del Buen Vivir con el Vivir Sabroso:

Para comprender estas filosofías, resulta fundamental no homogenizarlas, pues su poder reside precisamente en la singularidad de los conceptos que las componen, y no en ideas universales del bien y del mal. Es así como la idea afrotrataña de vida sabrosa no busca en ningún momento convertirse en una analogía o correlato del buen vivir indígena. Esa imagen es útil, justamente, porque permite explorar otros horizontes conceptuales que evidencian formas singulares de hacer personas, pueblos y territorios (pp. 24-25).

Esta cita tiene, al menos, tres implicaciones para el presente trabajo. La primera es la reafirmación desde la experiencia afro de que los conceptos ancestrales no se pueden desligar de una vivencia o de un contexto determinado en el que tienen origen. A pesar de las tentativas por

hermanar Vivir Sabroso y el Buen Vivir, son palabras para expresar experiencias que se han dado en lugares distintos, para pueblos distintos, con historias distintas y saberes ancestrales que han estado ligados a procesos dentro de esas determinaciones diferentes. Los pueblos afrotateños no han experimentado el conflicto armado de la misma forma en que los yanakuna del Cauca y el Huila. Los yanakuna no usan las mismas medicinas ancestrales que los pueblos afrotateños; y ambos pueblos no participan de las mismas cosmogonías, por dar tan solo tres ejemplos.

Segundo, dicho lo anterior, la tentativa de hermanar ambas filosofías es útil si el ejercicio nos conduce a ahondar en las experiencias vitales de ambas concepciones. Una vez hecho esto, conviene no olvidar que hay, entonces, desde los saberes ancestrales, un discurso y unas prácticas que nos llevan a entender una relación con la naturaleza y la otra alternativa a la violencia que genera el conflicto armado. Para los pueblos ancestrales esa violencia se genera porque las personas creen que pueden privatizar la naturaleza y verla como un recurso. Así, vale la pena saber que existen formas alternativas de relacionarse con la Tierra/tierra mucho más armónicas y consecuentes y, que existe un antecedente afro que tiene puntos indicativos análogos al Sumak kawsay.

2.9. Justificación

Dado lo anterior, hay por lo menos cuatro grandes motivos que hacen pertinente la presente investigación. Uno tiene que ver con los *Yachachukuna* de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*. El primero tiene que ver con el pueblo Yanakuna. El segundo tiene que ver con el aporte nacional al proceso de paz; el tercero, con un aporte a la pedagogía misma. Finalmente, el cuarto tiene que ver con el aporte al mundo.

2.9.1. Sumak Kaway Hatun Ñan Yachachukuna

Una de nuestras hipótesis de trabajo es que los problemas de desarmonía que se han presentado en las aulas de la Institución Etno-educativa y la creciente falta de saberes de los Yachachukunas sobre el buen vivir se debe a su desconexión con la matriz esencial de la cultura yanakuna. Una programación didáctica que se enfoque en recuperar esa matriz para ellos, en reconducirlos por el sendero hacia el Buen Vivir, es brindarle el retorno a su hogar ancestral. Esto, siempre que se entienda que el hogar no es únicamente un espacio físico sino la suma y síntesis de las costumbres del pueblo al que pertenecen. Algo que los griegos llamaban Ethos (casa).

Mientras podamos hacer de Colombia y la región un país y un continente que sea multiétnico más allá del hecho y la contingencia de que varios pueblos y etnias compartan un territorio, y pasemos a incluir la importancia de las culturas ancestrales en políticas públicas y currículos escolares; hasta tanto no primen las relaciones bidireccionales, transversales de igualdad entre indígenas, afros, mestizos y blancos; hasta tanto no se supere un racismo y una xenofobia aún presente, que los miembros jóvenes de la comunidad yanakuna pierdan su identidad cultural ancestral significa, en la práctica, que esos muchachos están condenados a ser parias dentro de una nación que los reconoce como ciudadanos en aspectos formales, pero no dispuso ninguna medida de inclusión para ellos. Antes de hacer de Colombia una nación incluyente, conviene que los miembros de los pueblos étnicos puedan gozar de la transmisión de sus culturas, al menos en los territorios que ya habitan. En la actualidad, es como si ellos vivieran geográficamente en el sur del Huila, su hogar ancestral, pero ideológica, mental y espiritualmente fueran parias porque la desconexión les hace añorar costumbres occidentales, blanco-mestizas, para querer emigrar a lugares donde aún no serán reconocidos como ciudadanos de primera.

2.9.2. La supervivencia de los Yanakuna

Desde el punto de vista del pueblo Yanakuna, conviene que sus usos y costumbres puedan tener un lugar de difusión, encuentro y recreación. El uso de dispositivos digitales, los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, las modas, la música que degrada al ser humano, las necesidades falsas creadas por las lógicas de venta dentro del mercado, entre otros, son factores que reclaman cada vez más tiempo por parte de los más jóvenes dentro de la comunidad yanakuna. Hay saberes que se siguen transmitiendo de generación en generación por fuerza del contexto, pero que hay otros que deben ser conservados a través de políticas y esfuerzos mayores dado que no están directamente relacionados con la economía.

En este orden de ideas, todo parece indicar que la escuela, como institución, que es el lugar de la transmisión de los saberes y el proceso de la socialización en que los infantes se sumergen en la cultura de la mano de los mediadores y los congéneres, pueda tener un espacio para el rescate, el cuidado, el cultivo y la difusión de la matriz ancestral yanakuna entre los más jóvenes. Así se garantizaría un lugar más, con el carácter de lo cotidiano, donde también las formas de los yanakunas tengan valor e importancia, con el propósito de contribuir al mantenimiento de sus tradiciones. Nos podemos preguntar qué tipo de ser humano queremos formar. La respuesta será uno integral que, además de gozar de los beneficios de la cultura occidental, a la vez se pueda reconocer como yanakuna.

Sumak kawsay y pedagogía

La puesta en práctica del Chakana, así como la implementación de cualquier tecnología ancestral dentro de la escuela es también una forma de contribuir a la pedagogía. Dado que se trata de saberes ligados al territorio y las disciplinas educativas han estado buscando el cultivo de las llamadas competencias (saberes prácticos contextuales), la pedagogía occidental puede aprender

de la práctica del Sumak Kawsay y los saberes ancestrales la conformación de programas y currículos guiados más hacia el saber hacer que hacia el aprendizaje esencialmente teórico. En ello entra la sistematización de todas las prácticas del Sumak Kawsay dentro de una organización temporal que brinde a los Yachachukunas un recorrido secuenciado contribuye a la rigurosidad y la programación didáctica en el aula; empero, de la misma forma, puede contribuir a nuevos elementos que permitan a los pedagogos futuros echar mano de los elementos encontrados en la estructura de la cotidianidad de los pueblos originarios con el fin de trasladar a otros contextos el diseño de didácticas más prácticas. Esto se verá con más claridad en las recomendaciones.

2.9.3. El Sumak Kawsay, un aporte especial para la paz y el posconflicto en Colombia

Solamente una mirada desprevenida podría ver en nuestra investigación, superficialmente interesada por la pervivencia de la cultura yanakyna, una falta de interés por la cultura de paz y el conflicto armado que permeó toda Colombia durante los últimos cuarenta años. A decir verdad, el Sumak Kawsay es también un relato del conflicto a partir de una narrativa un poco diferente a como se suele abordar. El buen vivir es una respuesta de resistencia desde los pueblos originarios en la que la violencia no ocupa lugar, no media como pretendida solución. Es una resistencia en la que se concibe que gran parte de la génesis del conflicto está en la relación desarmónica del ser humano con todo lo demás que existe. Así las cosas, la apuesta es por restaurar esa armonía entre los seres humanos y lo demás de lo que también participamos.

Al cultivar el tejido, el palabreo, la tullpa, los ojos del agua, la medicina ancestral, la danza, la minga, las raymis y las demás manifestaciones del Sumak Kawsay estamos haciendo tejido social. Estamos integrando a los practicantes en una familiaridad que se construye de forma cotidiana. Así pues, mientras el conflicto armado rompió y fracturó los lazos entre las personas, con el Sumak Kawsay se restaura ese tejido. Entiéndase esta investigación, entre otras cosas, como

la elaboración de un método, desde la escuela, para que tenga lugar una práctica de restauración de tejido social que pueda ser implementada en otros lugares y con otros propósitos; quizá, uno de ellos, que en el futuro emerja y se cuenten las historias de lo sucedido ante una forma de reparación simbólica.

Si bien esto último no es el centro ni nuestro propósito, sí constituye una de las recomendaciones finales, dado que las posibilidades del *Sumak Kaway Hatun Ñan* (Camino hacia el buen vivir) son muchas, en pro de reconectar a los miembros de una comunidad. En cualquier caso, se trata de nuestro aporte al diálogo, la escucha y el entendimiento. Cuando antes dijimos que debemos procurar un lugar en el mundo para nuestros jóvenes Yanakuna porque en otros lugares ajenos al territorio ancestral no tendrían aún reconocimiento práctico de una plena ciudadanía colombiana no fue por un deseo implícito de victimizarnos; al contrario. Es porque tenemos la firme convicción de que la única forma de construir una nación pluriétnica que se base en el respeto de la coexistencia es primero reconciliándonos con nosotros mismos como yanakunas, aceptándonos como somos y, en el proceso, exaltando nuestras técnicas del lenguaje y del espíritu como una muestra de lo que somos y lo que podemos aportar en una época en la que buscamos reconciliarnos.

2.9.4. La restauración del mundo

En este orden de ideas, el aporte yanakuna no se limita a Colombia. En un mundo en el que prima la lógica del mercado, el consumo excesivo, el conflicto, la guerra, los hechos victimizantes; donde gran parte de los miembros de los pueblos de todas las naciones se han desconectado de la matriz originaria de sus ancestros y han extraviado los relatos de sus mayores; donde el concreto, el acero y los metales que componen las edificaciones son su único paisaje; donde los trenes dejaron de ser un medio para que obtener el boleto de la entrada sea un fin; en un mundo así, quizá mostrar

cómo cultiva el buen vivir desde la escuela sirva para los ojos que puedan vuelquen la mirada y en otras latitudes miren cómo en un rincón del Huila nos propusimos reconectar a nuestros *Yachachukuna* con sus orígenes, esto es, con ellos mismos. Mientras ese día llega, mostramos con humildad el fruto de nuestro trabajo en la Institución Etno-educativa donde trabajamos, *Yachay Wasi Runa Yanakuna*.

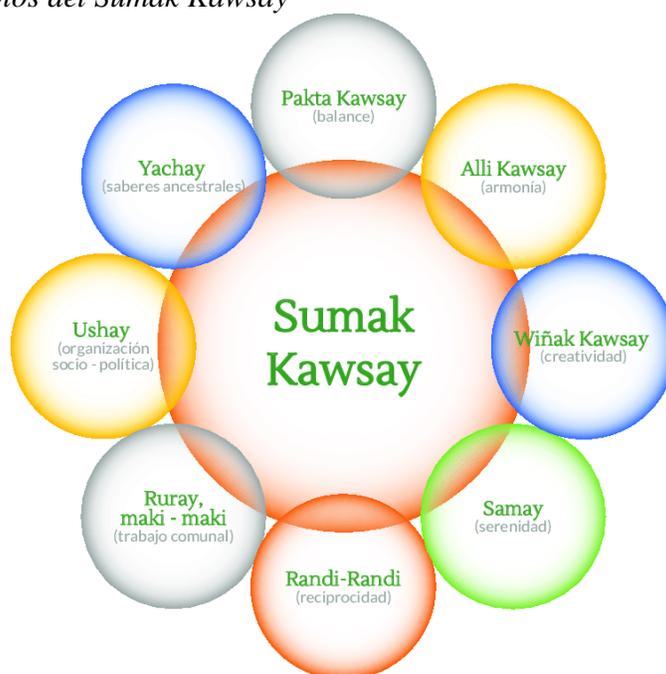
Capítulo 3.

3. Interpretar para transformar

3.1. Marco teórico

3.1.1. Sumak Kawsay. Teoría y Experiencia desde el Vivir Yanakuna

Figura 6.
Principios del Sumak Kawsay

Nota: aparecen recogidos en lengua kewchua con su correspondiente en español castellano. Esta división de ocho principios propia hecha por los hermanos de Ecuador nos permitirá expresar de qué se tratan en diálogo con las que, a nuestro juicio, son las categorías filosóficas o sociales equivalentes en el pensar de occidente. Fuente: Malo y Ambrosi (2019).

El concepto (en términos del pensamiento y la filosofía moderna occidentales) del *Sumak Kawsay* es reciente; la experiencia y las prácticas que lo sustentan son milenarias. El concepto surge de la necesidad de comunicar al mundo en términos occidentales una alternativa al capitalismo extractivista y a los intereses neoliberales. El ensayo fundacional sobre el *Sumak Kawsay* se titula *Visión indígena del desarrollo en la Amazonía* y, fue escrito por Carlos Viteli

(2002). El texto abre con la pregunta de si existe un concepto de desarrollo dentro del pensamiento indígena, a lo que se responde con una negativa. No hay en el pensar de los pueblos indígenas la noción de un proceso lineal que inicie en un sub-desarrollo y culmine en un desarrollo por el que los pueblos deban transitar y no se concibe la pobreza por la carencia de bienes materiales. Lo que sí existe, según Viteli (2002) es una concepción holística de lo que debe ser todo esfuerzo humano por buscar las condiciones materiales y espirituales para la potenciación de la vida en armonía, lo que en lengua kiwchua se expresa bajo el nombre de *Alli Káusai* y *Sumac Káusai*. Explica Viteli (2002)

Por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el ‘*alli káusai*’, como son el conocimiento, los códigos de conducta éticas y espirituales en la relación con el entorno, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros, el concepto del *alli káusai* constituye una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. Visto así el *alli káusai* o *sumac káusay* constituye una categoría en permanente construcción (p. 1).

Lo anterior quiere decir que el *Sumak Kawsay* es una categoría filosófica compleja compuesta por varias dimensiones como lo son la ontológica, epistemológica, ética, política y económica, que tiene lugar siempre y en todo momento en un contexto determinado, a través de acciones cotidianas. La abstracción conceptual es solamente un imperativo de la comunicación. El *Sumak Kawsay*, sin embargo, acontece en el diario vivir. De hecho, a continuación, vemos cómo la define el mayor Sasha Barón Anacona, líder de la comunidad yanakuna del Huila, en una entrevista hecha por Ortega y Jiménez (2022):

Es una palabra en lengua que significa el retorno a la ancestralidad. En eso estamos nosotros orientados en procesos que nos dieron nuestros mayores y nuestras mayores. Que en la madre *tullpa* era donde se orientaba a la familia, se orientaba la siembra de las semillas, se orientaba la recolección de las cosechas. Todo se hacía desde aquí alrededor de la madre

tullpa y el padre fuego. Entonces nosotros continuamos con esos legados, con esta tradición, y con esta parte cultural, desde la madre tullpa siguiendo este camino a la ancestralidad (p. 1).

No es una coincidencia que el mayor Sasha hable de la tullpa justo cuando define al *Sumak Kawsay*. Esto quiere decir que la tullpa, como espacio y como tecnología, es lugar y parte importante del él, dado que es el lugar donde surge el verbo, la palabra y, por ende, la comunicación sobre los aspectos en los que él se define y concreta. Por otra parte, se pone de manifiesto el significado que tiene la cosecha y el cultivo (chakra) para la concreción del *Sumak Kawsay* en tanto problema de soberanía alimentaria. Esto se desarrollará ampliamente más adelante.

También se puede detallar que esta definición vivencial del *Sumak Kawsay* está cargada del peso político de la comunidad. Acá se observa que no se trata de un concepto generalizante sin más, sino que conlleva la misión de un pueblo de luchar en el día a día por su supervivencia. Lo que significa reconectarse con los saberes perdidos. Esto, a su vez, implica concebir un estado de desconexión con el pasado ancestral que el mayor define como adormecimiento:

Según nuestros mayores y mayores cada quinientos años hay una transición: el *Sumak Kawsay*. Cuando vino el mundo de occidente, nuestros mayores, nuestras mayores dijeron que había dormir la sabiduría, y al dormir la sabiduría dijeron “nos vamos a convertir en hombres de piedra”. Al convertirse en hombres de piedra no fue que se convirtieran en un arrume, sino que en muchos espacios dejaron escritos la sabiduría y a nosotros nos corresponde nuevamente despertar esa sabiduría (p. 1).

Acá se pone de manifiesto un rasgo cosmogónico del *Sumak Kawsay* que ha estado ausente de los libros consultados, a saber, que es una forma de comprensión del tiempo. El *Sumak Kawsay* es el tránsito que se da cada quinientos años. La última vez, con la llegada de los europeos al nuevo mundo. En ese entonces hubo un adormecimiento de la sabiduría, en parte por el holocausto al que

fueron sometidas las naciones originarias, y en parte, según el mayor, por instrucción de los mayores quienes buscaban, así, proteger a la sabiduría ancestral de la destrucción foránea. Los tiempos actuales son interpretados como el despertar de la sabiduría de la mano del camino del *Buen Vivir*. Cabe preguntarse a qué corresponde la transición anterior al holocausto de España, es decir, hace mil años. Cuestión que quedará abierta. Por lo pronto se infiere que en el Sumak Kawsay hay una comprensión del tiempo cosmogónico como tradición y una comprensión del tiempo cotidiano, de la jornada y del vivir.

3.2. Dimensiones del Sumak Kawsay

3.2.1. Dimensión epistemológica

Se puede estar tentado a decir que, al fin y al cabo, todo concepto debe estar anclado a la experiencia para que tenga algún sentido o alguna referencia. No pretendemos negarlo. Lo que sucede es que varios pensadores como Capitán-Hidalgo et al. (2014) han señalado que intérpretes occidentales sostienen que el concepto de *Sumak Kawsay* es una versión suramericana del mito del Buen Salvaje que describe Rousseau. Esto es, el relato de un estado paradisiaco en el que la humanidad convive en armonía con la naturaleza, previa a una especie de caída en la que se ve obligado a constituir estructuras políticas y acuerdos para convivir con los otros en paz.

Si bien Capitán-Hidalgo et al. (2014) no se añaden a quienes piensan de esta forma, no niegan que el Sumak Kawsay ha sido idealizado como una especie de pensamiento redentor, lo que en el fondo, vendría siendo un mesianismo. Pues bien, esto solo es posible cuando, a fuerza de asir el concepto, se debe abstraer del entorno, las circunstancias y las relaciones que establecen las personas, donde emerge y potencia la vida. La abstracción per se nada tiene de malo, siempre que no se olvide que la teorización debe volver a la fuente de la cual surgió, esto es, la experiencia concreta.

Allí encontraremos hombres y mujeres imperfectos como en cualquier lugar del mundo, con sentimientos y emociones, con pensamientos y acciones negativas, como en cualquier parte del mundo, con la diferencia de que en los pueblos originarios de Abyayala (América) fue desarrollada una filosofía (cosmovisión, método, tecnología, código y reglas de sentido) con el fin de tratar de armonizar constantemente lo que también tendemos a desarmonizar. En la abstracción pura encontramos la conceptualidad sobre la armonía que permite comparar al *Sumak Kawsay* con el mito del buen salvaje, porque en ese escenario lo bueno carece de contenido y se asimilaría a la idea universal del bien. Por su parte, en la experiencia de los territorios encontramos hombres y mujeres que lidian con el riesgo, los conflictos y los problemas, algunos propios de la comunidad y otros que resultan de la relación con los blanco-mestizos; hombres y mujeres que se esfuerzan constantemente por restablecer la armonía que se pierde durante el conflicto.

En este orden de ideas, el planteamiento del Sumak Kawsay exige superar la dicotomía concepto-experiencia, en pro de una visión del conocimiento más holista. Dice Viteli (2002), a saber:

El rigor del Alli Káusai se sustenta en el conocimiento, que es la condición básica para la gestión de las bases locales ecológicas y espirituales de sustento y resolución autónoma de las necesidades. Aquello supone el desarrollo de sistemas productivos coherentemente adaptados a las condiciones del entorno (p. 2).

Alli Káusai es otro nombre del *Sumak Kawsay*. En este pasaje se denota la relación que hay entre el saber y la teoría con las condiciones concretas de vivencia en los territorios. *Bases locales y espirituales de sustento y resolución autónoma* quiere decir que el conocimiento está dispuesto para organizar la experiencia concreta en los sistemas de resolución de necesidades. Por consiguiente, se revela la dimensión económica del Sumak Kawsay.

3.2.2. *Minga, solidaridad y mutsui. Dimensión económica alternativa*

Dentro de la comprensión yanakuna hay una concepción de pobreza que tiene el rasgo de lo circunstancial. Recibe el nombre de mutsui entre los quichuas de Pastaza. De acuerdo con Viteli (2002), no se refiere a la carencia de bienes materiales o de servicios que se puede cuantificar en estadísticas, sino a la carencia “de productos primordiales de la biodiversidad agrícola sin cuyo sustento resulta inconcebible la seguridad alimentaria” (p. 3). De acá se infiere la importancia que tiene la práctica de los cultivos de la tierra como parte de los saberes ancestrales que mantienen al yanakuna en conexión con su territorio, a la vez que le garantiza riqueza (lo contrario a mutsui), y permanencia en una forma de soberanía alimentaria.

Según Viteli (2002), las causas de la mutsui están asociadas a falencias en:

La posesión y al manejo de la biodiversidad agrícola, al conocimiento sobre los tipos de suelo, los pisos ecológicos, entre otros aspectos. Y además está relacionado a ausencia de una actitud hacia la prevención y de visión a largo plazo (p. 3).

Dentro del Sumak Kawsay, el conocimiento está dispuesto para que, generación tras generación, se transmita cómo llevar a cabo sus costumbres. Entre tanto, es posible que las personas, las familias y otros colectivos extravíen el cálculo y gestionen de manera insuficiente los recursos dispuestos, de forma tal que se arruinen las cosechas. Como respuesta a dicho problema la solidaridad y la minga juegan un papel importante dentro del sistema de cooperación en el que se ayuda a la familia que, temporalmente, lo necesita.

La solidaridad y la reciprocidad que caracteriza la economía y la cultura de la sociedad indígena resulta la mejor respuesta al Mútsui. Por ello el mutsui, es decir este estado de pobreza concebido culturalmente es algo circunstancial y no crónico como la pobreza generada por el desarrollo. Por ello el Mútsui se concibe como un hecho absurdo e indigno.

Gracias a la práctica de la solidaridad en la comunidad Yanukuna, las familias que cayeron en Mutsui, salen de ella. Lo que deja a la comunidad con un fuerte sentido de preocupación por el otro. Este modelo es una alternativa frente al desarrollo. En éste último no importa si una gran cantidad de gente sufre para que unos pocos gocen de bienestar. En el Sumak Kawsay se busca un bienestar común. En el desarrollo el Estado pasa a encargarse de la resolución de necesidades básicas. En el Sumak Kawsay se tiene independencia alimentaria.

Las ideas relacionadas con las chakras y la wasi en la comunidad Yanakuna del Huila también equivalen también a una ubicación espacial del *Sumak Kawsay*. La wasi es la casa de la reunión. El lugar donde se sitúa la tullpa. La chakra es el cultivo. La idea que se esconde de fondo es poder garantizar una especie de soberanía alimentaria en la que los miembros de la comunidad no tengan que comprar comida a comerciantes foráneas que ellos mismos están en capacidad de cultivar y cosechar. Así, la chakra aparece como alternativa económica.

3.2.3. Dimensión ética y ontológica. Territorio

Una vez se comprenda la importancia de la tierra, sus recursos primarios y las relaciones entre las personas para interactuar con ella, se puede comprender mejor la cosmovisión yanakuna. Al respecto dice Viteli (2002):

El conocimiento incluye además la esfera de lo trascendente o de lo espiritual. Allí se configura la visión indígena sobre el universo selva, en donde las distintas formas de vida son concebidas como seres análogos a las personas, guiadas y protegidas por grandes espíritus, con quienes el hombre está destinado a convivir en base al diálogo permanente. En esta comprensión, la selva se convierte un continente de escenarios sagrados, por ejemplo: una gran laguna, un cerro, las cascadas, las profundidades fluviales, entre otros, son considerados escenarios sagrados, por ser moradas de los espíritus protectores de las vidas de la selva (p.2).

Si el yanakuna depende de la tierra para su supervivencia, y de conservar una relación estrecha con ella para constituir su identidad, es consecuente que la tierra se le aparezca como sagrada. La garantía con eso es que los miembros de la comunidad tendrán una relación más equilibrada con la extracción de recursos. No se trata de que el indígena no se sirva de la naturaleza, sino que él no la somete a una sobre-explotación.

En esta cosmovisión conviven espíritus, con montañas, ríos, paisajes y personas. Una ontología en la que la selva es también una manifestación de fuerzas sobre naturales y en la que el ser humano es un puente de conexión entre lo material y lo intangible. Para efectos de una concepción ética poco importa la validación ontológica. Es decir, poco importa que existan o no dichos espíritus. El hecho es que generan un impacto en la forma de ser de los miembros de la comunidad, impacto real en el que prima la relación armónica con los demás *runas*.

3.2.4. Identidad Yanakuna. Usos y costumbres

De acuerdo con el Cabildo Yanacona El Rosal (2018), el origen del pueblo yanakuna se remonta a casi 2000 años de antigüedad. Según los relatos que los incas contaron a los españoles, durante la invasión y el genocidio, que los pueblos *yana* emergieron de unos ancestros rebeldes que perdieron una guerra ante los incas y que, desde entonces, se debieron doblegar ante ellos para servirles de generación en generación. Dice el CYER, (2018):

Ser Yanakuna significa pertenecer a la parte norte del gran territorio del Tawaintisuyu que tuvo influencia hasta gran parte del territorio colombiano bajo el nombre de Chinchaysuyu, desde los Andes Centrales (Perú y Bolivia) y la Nueva Granada (Ecuador y el sur de Colombia), territorios a los cuales llegaron los indígenas en calidad de cargueros del equipaje de los conquistadores y misioneros españoles y donde finalmente fijaron su residencia (p. 13).

Lo anterior vale como determinación histórica, como un primer esbozo de recuperar el saber sobre un pasado del cual muchos yanakunas están desconectados. Este pasado histórico también contrasta y se complementa con la génesis mitológica.

De acuerdo con el mito, *yana* (oscuridad) entra en contacto con *wayra* (viento) para ocasionar los primeros soplos que movieron a Inti (el sol), con lo que se formó la Tierra. Con ese calor surgieron los Tapukus, seres entre los que había hembra y macho y que, en un acto de reconocimiento, copularon para poblar la Tierra. Son de estos seres que descienden la humanidad (*runa*) (CYER, 2018). Este es un fragmento del relato contado por lo abuelos, los mayores, que nos muestra un cierto carácter fundacional.

Estos mitos son los que se han venido perdiendo y se pretenden recuperar, porque se trata de la concepción originaria de los yanakuna. De acuerdo con el CYER (2018), en sus orígenes, el vocablo yanakuna está asociado con la servidumbre y la pobreza. Sin embargo, con el tiempo, los yanakuna, como otros pueblos étnicos de los Andes y de la Amazonía, estructuraron una serie de saberes que les garantizó una identidad, una soberanía, una afirmación de existencia frente al mundo y la naturaleza, y como parte de ambos. En la actualidad, hay territorios yanakunas en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.

3.2.5. El palabreo y la tullpa

Tullpa, en kiwchua, es el nombre del fogón ancestral que se ubica en el centro de un espacio determinado para la reunión. Según la vivencia Yanakuna del Cauca y el Huila, el fuego guarda una conexión con Inti (el sol). Su regalo es el calor para el cuerpo. Hay que destacar que la procura de la buena temperatura del cuerpo es una práctica considerada dentro del Buen Vivir. La *alineación* entre el fuego de la tullpa y el sol, permite pensar que, en la noche, cuando ya se ha

acabado la jornada, en el momento de descanso y reunión, el fuego es una manifestación de Inti para el hogar, que mantiene el cuerpo de los yanakuna con calor.

En el vivir Yanakuna de la comunidad del Huila la tullpa simboliza, además, a la familia. Resulta que la tullpa está compuesta por tres piedras dentro de las que se ubica el fuego. Al respecto, el mayor Sasha Barón Anacona dice en la entrevista de Ortega y Rengifo (2022):

Kinsa rumi, ¿no? Tres piedras que son las que representan la familia: papá, mamá, hijo. Y así era que nuestros mayores y nuestras mayores nos reunían alrededor de la tullpa... allí eran donde se organizaba: las orientaciones a la familia, las orientaciones a los guaguas (chiquillos o niños que llamamos al día de hoy), pero también las siembras de las semillas, para luego obtener las cosechas. Todo esto se hace a través del tiempo del runa ¿ya? Los momentos del runa también se orientan desde la tullpa (p. 2).

Aquí se evidencia una relación simbólica entre los elementos naturales, tres (3) entre ellos, con los miembros de la familia, y las relaciones primarias de parentesco, que constituyen la base de todas las demás. Sin embargo, entre líneas se puede leer que en la tullpa hay una extensión de la familia a la comunidad, porque en ella hay la reunión donde se toman más decisiones. En la reunión se tratan los sucesos más importantes del diario vivir, se toman las decisiones acerca de los problemas y se dan las instrucciones a los más jóvenes. Sin embargo, también es el momento en que la palabra acontece por sí sola, en el canto, en el poema y en las historias que los mayores transmiten a los jóvenes. La tullpa es también el lugar de la cocción de los alimentos, que sirve como ocasión de reunión entre los miembros de la comunidad. Así pues, se trata de una institución donde surge el tejido social dentro del pueblo yanakuna.

3.2.6. *Medicina ancestral*

Hampi, en lengua runa-shimi, es el conjunto de saberes alrededor del tratamiento de enfermedades y dolencias, del cuerpo y del espíritu a través de las plantas suministradas por la Pacha Mama y de los rituales hechos con el fin de canalizar la mejor preparación y aprovechamiento (CYER, 2018). La medicina ancestral yanakuna se encarga de suministrar las plantas a quienes la necesitan, dependiendo de la ocasión. De acuerdo con el CYER (2018) las plantas que hacen parte del repertorio medicinal yanakuna son “ají, albahaca, apio, acelga, ajenojo, alcaparra, caléndula, cilantro, col, cola de caballo, hierba buena, hinojo, laurel, malva, manzanilla, ortiga, orégano, poleo, quina, romero, ruda, salvia, sauco, tomillo, valeriana, verbena, verdolaga, arraigo, palo amargo” (p. 42).

Los encargados de practicar el *hampi* dentro de la comunidad yanakuna son los yerbateros, parteros, curanderos de espantos y los sobanderos. Es posible que entre los mayores hay quienes puedan llevar a cabo varias de estas funciones. Cada uso de una planta requiere pedir permiso a la misma y a los guardianes, así como también cada suministro implica algún tipo de ritualidad debido a la concepción de la codependencia y mutua constitución del mundo físico y el espiritual.

En la actualidad, se practica la toma del yagé, típica de las comunidades amazónicas, debido al creciente intercambio cultural entre los miembros de los cabildos y resguardos yanakuna con los hermanos de Sibundoy en el Alto Putumayo. Se practica con la guía de un taita y ha habido procesos de instrucción de las tomas del yagé para que los mayores yanakuna la puedan suministrar. El mambeo de coca también es practicado por la comunidad, bajo la supervisión de los mayores. Dichas prácticas contribuyen a la responsable toma de decisiones y a la resolución pacífica de conflictos.

3.2.7. La danza, chirimía y memoria.

Los bailes tradicionales del pueblo yanakuna tienen como propósito conmemorar un suceso importante dentro de la comunidad, así como también ser repositorio de memoria de las vivencias cotidianas, como un portento, un registro llevado a cabo con el canto y el baile. Dice Majin (2014) que, “para los Yanaconas, la música de chirimía representa el arraigo a la tierra y la cultura de las ruanas, tambores, flautas y charrascas. La chirimía es símbolo de nuestra identidad” (p. 17).

En este orden de ideas, en algunas de las comunidades yanakuna del Huila y del Cauca se pueden distinguir la adopción de tres bailes foráneos que han servido para renovar las tradiciones. La saya de Bolivia que representa una resistencia frente a la esclavitud; el tinku de Perú, que representa las peleas entre grupos de personas, por lo que es un baile activo y fogoso. Los grupos yanakunas de danzas han implementado otras formas de Colombia, Ecuador y Perú, con lo que se comprueba que, incluso en las danzas indígenas, hay procesos de intercambio global.

Las chirimías constan de “ocho flautas transversas, tres tamboras o yeguas, una caja o tambor pequeño, una charrasca de quijada de caballo y dos charrascas hechas de zumbo o mate” (Majin, 2014, p. 27). Mediante esta música, el indígena expresa su relación con la muerte, la naturaleza, el hombre, la mujer y la sabiduría, gracias a ritmos y letras que sirven como catalizador.

De acuerdo con el criterio de los aspectos de la cotidianidad, hay danzas de laboreo, que suceden entre los miembros de distintas familias mientras están llevando a cabo algún trabajo, como forma de amenizarlo y de fortalecer lazos sociales. Hay danzas de enamoramiento, que son para que el hombre “conquiste” a la mujer. Hay danzas religiosas que se celebran para venerar a las “vírgenes remanecidas”, nombre que se le da a las apariciones de las vírgenes en los pueblos, lo que habla al tiempo de la invasión europea, como también del sentido espiritual del pueblo yanakuna (Majin, 2014).

Al cumplir con la función social de salvaguardar la memoria cotidiana a través del movimiento del cuerpo, se reconoce la importancia de un espacio vital como lo son las danzas para la afirmación del carácter de un pueblo y su realización mediante la puesta en escena.

3.2.8. El cultivo (*chakras*)

Son las huertas yanakuna que se caracterizan por ser de múltiples cultivos y por no requerir de mucho espacio para su implementación. En ellas se cultiva maíz, fríjol, la yuca, la cebolla, la ahuyama, el café, la caña y el ají. Además de los frutos que se siembran, el saber yanakuna sobre las *chakras* implica el mejor momento del año para sembrar qué, la distancia entre plantas, su ubicación en la *chakra* y los tiempos de cosecha. Los cultivos en la *chakra* sirven para alimentar a los animales, entre los que hay cuyes, conejos, gansos, patos, gallinas, piscos y palomos (CYER, 2018).

Lo que se cultiva en la *chakra* tiene una importancia especial dado que le permite a los yanakuna, por un lado, una excelente alimentación, lo que genera un fortalecimiento del cuerpo de cada miembro de la comunidad, así como la prevención de enfermedades y la afirmación de una soberanía alimentaria que emancipa, en la práctica, a los yanakunas de ciertos abusos del capital en el presente sistema.

3.2.9. El tejido

Es una tradición ancestral que se hereda de madre a hija, para instruir a la mujer en la ejecución de la *guanga*, el telar. El principal material para llevar a cabo los tejidos es la lana de oveja virgen, resultado de un largo y esmerado proceso de corte, elaboración de los hilos, selección y uso de tintes, entre otras muchas cosas. Este proceso bien puede ser replicado como el momento de un taller de enseñanza-aprendizaje. El tejido cumple con la doble labor de manufacturar la

indumentaria, así como también la función análoga a la tullpa, de ser lugar y motivo de reunión con los demás, en caso de ser necesario (Artesanías de Colombia, 2014).

3.3. Pedagogía del Buen Vivir

3.3.1. Tecnologías ancestrales del lenguaje, círculos de la palabra y tejido de interculturalidad

El contexto de la ciudad es un espacio con dinámicas propicias para la recolonización cultural de los indígenas, dado que las esferas sociales (economía, política, prácticas sociales, educación y creencias) están estructuradas con vista a una preeminencia occidental. De esta forma, los indígenas que se educan en ella son quienes primero corren el riesgo de perder la identidad propia de sus pueblos al estar desconectados de sus prácticas y discursos por recibir educación en colegios y universidades que no son pensados para ellos. Con base en este problema, Majín-Melenge (2018) diseñó unas prácticas pedagógicas sencillas con el fin de que los saberes ancestrales del buen vivir tuvieran un lugar de encuentro en los espacios educativos de la urbe.

A ese recuperar el camino ancestral Yanakuna Majín-Melenge (2018) lo identifica con el Sumak Kaway Hatun Ñan (el camino hacia el buen vivir). De esta forma se entiende que la vida en la urbe ha desconectado a los hijos yanakuna de sus formas ancestrales, de forma que es necesario disponer de una vía para reconectarlos, luego de la cual se encontraría con el buen vivir. Así, Sumak Kaway Hatun Ñan es la senda para el *Sumak Kawsay*. Dice Majín-Melenge (2018) acerca de esta expresión:

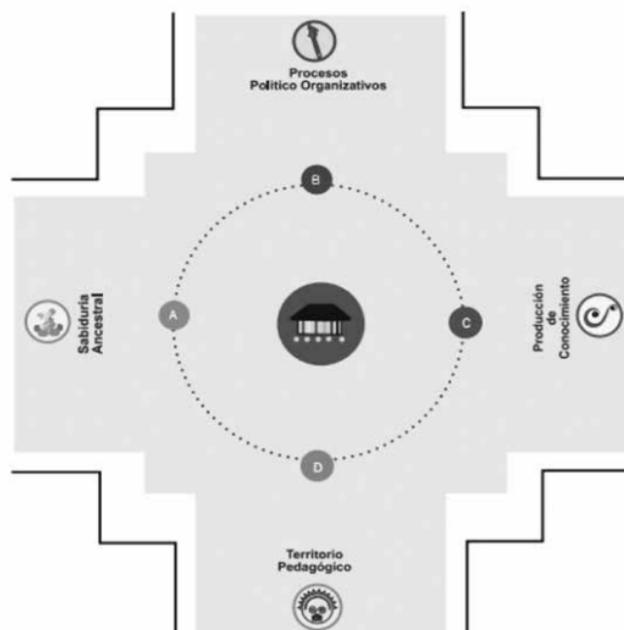
Hoy este concepto ha ido tomando fuerza y se establece dentro de la filosofía propia como un espacio para volver al camino que caminaron nuestros mayores y mayoras, es también un camino para volver a la medicina, al tejido propio, a los conversatorios antiguos, como por ejemplo enterrar de nuevo tres Tullpas (fogón) para conversar alrededor del Inti Taita (padre fuego) (p. 154).

De esta forma se trata de una extensión, una recontextualización de las reuniones llevadas a cabo por la comunidad en los territorios ancestrales, desde tiempos inmemoriales, transportadas a la urbe con el propósito de reconducir a los hijos desconectados a los saberes de su pueblo.

Durante el tiempo que se ha llevado a cabo esta experiencia, se ha podido evidenciar un auge de las fiestas andinas propias de la cultura yanakuna en Popayán, lo que ha permitido que los hijos yanakuna las festejen sin necesidad de estar en el territorio. Estas fiestas (raymi) son el Pawkar Raymi (fiesta del despertar) que se celebra el 21 de marzo y conmemora un pago que se le da a la Madre Tierra para que permita el florecimiento adecuado de las cosechas; el Inti Raymi (fiesta del sol-Año nuevo) que se celebra el 21 de junio, es la fiesta que en occidente equivale al solsticio de verano, donde se dispone de las mejores semillas para sembrar en la tierra, los mejores proyectos para llevar a cabo y se pide por ellos; el Killa Raymi (fiesta de la Luna) se celebra el 21 de septiembre, y se hace en honor a la mujer y a lo femenino, con el propósito de equilibrar la energía masculina, que tiene su parte en el Inti, con la femenina; el Kapak Inti Raymi (fiesta del sol mayor), celebrada el 21 de diciembre, que equivale al solsticio de invierno en tradiciones occidentales, momento en donde el sol tiene mayor intensidad y que simboliza la madurez de los mayores guiando a su pueblo. Las mingas Yanakuna, que se hacen con ocasión del matrimonio; la despedida de un hijo que parte a otro espacio de vida; las alumbranzas que asemejan a las luces que se prenden a los santos, pero con ocasión de los dioses ancestrales y, probablemente tengan una génesis en el sincretismo con la religión católica; y el nacimiento de un wawa (niño/niña) (Majín-Melenge, 2018).

El método propuesto por Majín-Melenge (2018) para la puesta en marcha del *Sumak Kawsay Hatun Ñan* es el *Chakana*, que funge como símbolo dentro de un espacio reservado para llevar a cabo la reunión. Así, es también un espacio demarcado, una forma de espacializar un rito, de materializar unas concepciones a través de la geometría.

Figura 7.
Los caminos del Chakana

Nota: el Chakana se plasma en el suelo y alrededor de él tiene lugar la reunión, presidida por alguien que la guíe y donde todos pueden participar si se asume una actitud seria y solemne. Fuente: Cabildo mayor del pueblo yanakuna (2012).

Los orígenes del Chakana son un tanto arcanos, en la medida que se trataba de un concepto ritual usado únicamente para tratar a los enfermos. Con el tiempo, dado el intercambio entre viajeros yanakunas de diferentes países, se extendió, se popularizó y tuvo un desplazamiento de sentido y función, para aplicarse al tratamiento de asuntos de vital importancia para las comunidades. Se trata de un símbolo circular central, alrededor del cual hay cuatro círculos de palabra, que denotan cuatro caminos distintos para llevar a cabo el palabreo. Son caminos a la vez que temas. Se trata de la *Sabiduría ancestral*, las *Políticas organizativas* de la comunidad, la *Producción del conocimiento* y el *Territorio pedagógico* (Majín-Melenge, 2018).

La propuesta de Majín-Melenge (2018) es crucial para efectos de la presente investigación, porque nos dota de un modelo didáctico a seguir, que tiene la forma de ritual, tiene características de reordenar el espacio y disponer a una serie de actores a recuperar las prácticas ancestrales en

torno al palabreo. De esta forma, tomaremos gran parte de la propuesta, con una adaptación propia al contexto de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*, con la implementación de una simbología propia con base en la cosmovisión Yanakuna, de acuerdo con las necesidades y las implicaciones pedagógicas a las que nos enfrentamos; conceptos, símbolos y método que serán desarrollados más adelante en las respectivas secciones.

Capítulo 4.

4.1. Yachayñan (Metodología)

Esta investigación, que tiene como propósito reconectar a los Yachachukunas de décimo y décimo primer grado de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna* con los saberes ancestrales de su pueblo en torno al concepto y la vivencia del *Sumak Kawsay* (Buen vivir) es de tipo cualitativo, y elaborada bajo el enfoque de la investigación acción. Esto es así porque la inspiración de este estudio tiene marcadas intenciones políticas y éticas al buscar la preservación cultural del pueblo yanakuna y configurar un aporte del mismo a la sociedad; buscando además, el tener un impacto en el proceso formativo de los Yachachukunas y, así como currículum de la institución. En este orden de ideas, el enfoque cualitativo cumple con nuestras exigencias éticas y políticas desde el triple punto de vista de los fundamentos, de la caracterización y concepción del objeto de estudio y del criterio del posicionamiento.

4.2. Asimilación del Enfoque Cualitativo y Posicionamiento de las Investigadoras

Al respecto de los fundamentos de la investigación cualitativa, Ballesteros (2014) dice que la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría crítica y la teoría decolonial son los soportes teóricos de la investigación cualitativa. La fenomenología aporta el concepto del mundo de la vida. Según él, el conocimiento, en este caso conocimiento social, dado que se trata de un saber ancestral que se intenta recuperar y revitalizar, surgió de la experiencia y la vivencia de los pueblos originarios. “El foco de la fenomenología está en la experiencia tal y como cada persona es consciente de ella, es decir, en la experiencia del «mundo vivido». Esa vivencia se experimenta siempre en un «horizonte» concreto” (p. 19). En otras palabras, en un contexto determinado que, en este caso, no es otro que la comunidad yanakuna del Huila, desde la que se interpretaron y

recontextualizaron los conceptos relacionados con el Sumak Kawsay y cuyas tradiciones, usos y costumbres serán promovidos en la reforma curricular planteada.

El interaccionismo simbólico aporta la idea de que los significados atribuidos dentro de las interacciones sociales son objeto de estudio a ser interpretados y resaltados en la investigación cualitativa. “El contexto condiciona los significados que compartimos; pero como actores somos también capaces de modificarlos y construir nuevos significados a partir de nuestra propia interpretación de las situaciones” (p. 19). Así, esta característica del fundamento expresa con plenitud nuestra pretensión de tomar de los desarrollos teóricos de los pensadores indígenas e indigenistas que ayudaron a construir los antecedentes de este estudio y su marco teórico, al tiempo que se tuvo en cuenta el saber mayores de la comunidad, para integrar una significación heredada que será transmitida a los Yachachukunas, quienes a su vez tendrán nuevas experiencias y re-significarán dichos sentidos de acuerdo con su propia situación.

La teoría crítica aporta la conciencia de un carácter político, situado y contextualizado frente a las pretensiones de neutralidad de los investigadores y del discurso. Dice Ballesteros (2014):

La teoría crítica proyecta una lente de aumento sobre la figura del investigador como sujeto posicionado. Al mismo tiempo coloca en el terreno de juego saberes «subjetivos» (sin pretensión de objetividad o universalidad) y, al vincular la teoría con la praxis, facilita la posibilidad de comprender y articular el cambio social desde el compromiso con los menos poderosos (p.19).

Así las cosas, este fundamento de la investigación cualitativa nos permite expresar sin reservas el interés práctico que motiva nuestra investigación. Nos encontramos frente a la hegemonía educativa en una posición de desventaja dado que los saberes ancestrales no ocupan un lugar privilegiado en ella, así como tampoco lo hace en el currículo de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*.

Ballesteros (2014) dice sobre la conciencia de posicionamiento que “supone de hecho una ruptura con cualquier aspiración de neutralidad u objetividad, interpela ética y políticamente al investigador, a su papel y a las prácticas que desarrolla” (p. 20). Esto nos permite sentirnos cómodas con el hecho que de aparezca la voz en primera persona del plural durante la investigación, y nos permite reconocernos con plenitud como parte de la comunidad yanakuna, al tiempo que nos permite expresar nuestra posición de voces compuestas, juntas a dos:

Mi nombre es Isnelda Ortega Anacona. Nací en la vereda de Santa Bárbara, municipio de Palestina, Huila. Mis valores de crianza por parte de mis padres se basan en la humildad, el respeto y el esfuerzo por lo que se quiere. He trabajado en la zona rural como recolectora de café y desyerbando en las chakras. Pertenezco a la Comunidad del Cabildo Yanakona donde, en mi juventud nos reunían cada ocho días alrededor de la tullpa para evaluar lo que habíamos hecho y en qué habíamos fallado. Mi familia se compone de diez hermanos, siempre hemos sido unidos. Mi mamá ya no está con nosotros, más queda mi padre. Soy licenciada en humanidades y lengua castellana en básica primaria. Como docente me interesa replicar toda forma de resolución de conflictos y reglas sociales, como los derechos humanos y los Acuerdos de paz, para poder fortalecer nuestras comunidades para el Buen Vivir.

Mi nombre es María Fernanda Jiménez Rengifo. Nací y me crié en el Macizo Colombiano, en Valencia, Cauca. Al día de hoy tengo 41 años de edad. Soy licenciada en educación preescolar de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Mi interés como docente aprender constantemente para contribuir, general, a la formación integral de los niños y jóvenes, así como también el de preservar para ellos, los saberes ancestrales de mi comunidad indígena en el resguardo de San Agustín.

Por su parte, el *pensamiento decolonial* plantea una transgresión a la hegemonía cultural que plantea que los estudios, categorizaciones, conceptualizaciones y formalizaciones hechos por

los europeos son la única forma de pensar válida o reconocida dentro de la academia. “La ruptura con esta lógica permite pensar un marco epistemológico en el que sea posible reconocer e interrelacionar racionalidades, cosmovisiones, lógicas y experiencias diversas” (Ballesteros, 20014, p. 19). Esta última idea permite restarle tensión al presupuesto según el cual el pensamiento y la investigación de lo no-occidental no tiene mucho que aportar, y es exactamente lo que hemos hecho en la parte preparatoria de esta investigación y en la interpretación de los resultados: tomar las conceptualizaciones hechas en el marco de la academia y en las vivencias de los pueblos originarias respecto al concepto del *Sumak Kawsay*, para programar unas experiencias pedagógicas que serán analizadas desde los puntos de vista que permitan expresar una autonomía de dicho programa, con fines a un aporte.

El giro decolonial también nos da la confianza suficiente para compartir con el lector hispano parlante un acercamiento parcial, casi incipiente, de nuestra lengua runa shimi, por lo que aparecen palabras en ella en las secciones que componen el trabajo. La intención es compartir. Finalmente, la vida de una lengua también está en ser difundida.

4.3. Asimilación de la Investigación Acción

Lo que buscamos con este estudio es dar los primeros pasos para la creación de un programa que pueda repetirse de forma constante con el fin de que nuevas generaciones de Yachachukunas yanakunas se beneficien de él gracias al cultivo del *Sumak Kawsay*. Ello implica que, a mediano plazo, se modifique el currículo. La investigación acción es una serie de experiencias en aula, que surgen en la práctica cuando el currículo se ha vuelto un problema más que una solución en el proceso de desarrollo, enseñanza y aprendizaje. Dichas experiencias se sistematizan sacando a la luz los presupuestos teóricos que hay en cada práctica. Al hablar sobre algunos casos particulares de investigación acción llevados a cabo por él, Jhon E. Eliot (2005) dice que:

Las prácticas curriculares no se derivaban de teorías del curriculum elaboradas y comprobadas con independencia de esas prácticas. Constituían el medio a través del cual elaboramos y comprobamos nuestras propias teorías y las de los demás. Las prácticas adquirieron la categoría de hipótesis que comprobar. De este modo, recogimos datos empíricos sobre sus efectos, utilizándolos para fundamentar nuestras elaboraciones teóricas desarrolladas en colaboración en un contexto de responsabilidad colegiada (p. 21).

Esto permite que se pueda llevar a cabo una reforma curricular en la que el *Sumak Kawsay* haga parte integral del currículo, área, ámbito y contexto en el que no hay antecedentes directos más allá de los casos análogos que se estudiaron en el estado del arte y tan cercanos como ellos puedan serlo. El mismo Elliot (2005) enumera unas condiciones que se dan para que surja la investigación acción y se justifique el recorrido de su senda: “1. Es un proceso iniciado por los profesores en ejercicio para responder a la situación práctica concreta a la que se enfrentan” (p. 22). En nuestro caso, la pérdida de memoria, usos y costumbres acerca de los saberes ancestrales que definen a la comunidad yanakuna del Huila, en general, y saberes acerca del Sumak Kawsay en particular.

“2. Las prácticas curriculares tradicionales se han desestabilizado o se han convertido en problemáticas en la situación práctica a causa del desarrollo de resistencias en los Yachachukunas o de su «negativa a aprender»” (p. 22). Esto está suficientemente desarrollado en el planteamiento del problema: a pesar de que la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna* es, evidentemente, indígena, no hay elementos en su currículo dedicados al rescate, cura, cuidado y cultivo de los saberes ancestrales. Por un lado, hay esto es una situación de desarraigo, por el otro, el currículo académico enajena a los Yachachukunas. Ambas situaciones se traducen en una falta de motivación para que los Yachachukunas aprendan.

La cuarta condición de la que habla Elliot (2005) dice: “las cuestiones se aclaran y resuelven en un diálogo colegiado y abierto que se caracteriza por el respeto mutuo y la tolerancia hacia los puntos de vista de los otros, sin cortapisas procedentes de las instancias de poder respecto a los resultados del diálogo” (p. 23). Esta condición la interpretamos como una indicación a tener en cuenta en el momento que lleguemos a la fase de socializar la intervención pedagógica. “5. Las propuestas de cambio se tratan como hipótesis provisionales que deben comprobarse en la práctica, en un contexto de responsabilidad colegial ante el conjunto del profesorado” (p. 23). Esta condición también será tomada como indicativa para la fase del diseño de las didácticas de intervención que, a su vez, hacen parte de los instrumentos de recolección de datos a trabajar. Respecto al procesamiento de datos, dice Elliot (2005) que no es sistemático, sino que puede cambiar en la medida en que aparezcan nuevos de ellos, o que se identifique una variable crucial o que algo en la acción y puesta en marcha de la intervención saque a la luz.

4.4. Ética del Estudio

Esta investigación se basa en principios éticos debido a que se lleva a cabo con seres humanos que, dadas las razones aducidas en la justificación, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desarraigo. Se trata de Yachachukunas de la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*. El respeto a la persona y a su autonomía, también a decidir participar en la intervención son pilares de la labor llevada a cabo.

Por otro lado, se considera que este trabajo dignifica a la población de la que trata y busca una mediación que le permite reclamar con mayor ahínco un lugar propio en el mundo. Su propósito es el rescate, cuidado y cultivo de los saberes ancestrales de un pueblo originario, acerca de un concepto filosófico que bien tiene mucho que contribuir a la nación, la región y la época crítica de consumo y desgaste.

Los datos que se recolectan no afectan la dignidad de los participantes, ni los conduce a posibles daños físicos, riesgos psicosociales ni psicológicos. La información obtenida, es confidencial y solo aplica para este trabajo investigativo, reservándose la identidad de los participantes por medio de la codificación y sistematización.

4.5. Técnicas e Instrumento de Recolección de Información

4.5.1. Entrevista semi-estructurada

Dado que el enfoque de la investigación es cualitativo, con técnicas de investigación acción, se aplicó una entrevista semi-estructurada a al mayor Sasha Waira Barón Anacona, líder de la Comunidad Yanakuna del Huila, en su propia wasi (casa), a las 9:00 AM del 14 de agosto de 2022. Allí se le preguntó acerca de las vivencias de las categorías, dimensiones y conceptos más importantes sobre el *Sumak Kawsay*. El propósito de la entrevista fue contextualizar en voz de una autoridad lo que encontramos en los libros. Así evitamos el riesgo de la generalización abstracta y mantenemos los conceptos en relación constante con el territorio, la historia vivida, las prácticas cotidianas y los rostros. La entrevista completamente transcrita y comentada se encuentra en la parte final de este documento (ver anexo 1).

4.5.2. Yamkana Kuna (Talleres)

Para la intervención pedagógica se diseñaron y ejecutaron dos (2) talleres, uno de encuadre y otro de intervención; instrumento que es, a la vez, de recolección de datos e instrumento didáctico. El diseño instruccional de ambos está estrechamente ligado con la simbología yanakuna y con la forma de ser del wilka (o ritual, pues los programas orales de pedagogía no se pueden dissociar de su expresión ritual). El taller de encuadre tiene como propósito hacer un diagnóstico de los presaberes y de las prácticas que los Yachachukunas de décimo y décimo primero tienen acerca

del Sumak Kawsay, así como de los principios, dimensiones y prácticas concretas, para ellos y para sus familias.

Estructura del primer taller. Con el propósito del encuadre, que tiene como función la detección de los presaberes acerca del tema a investigar para diseñar los ulteriores instrumentos didácticos; de dar a conocer el código de conductas y comportamientos que se espera que los Yachachukunas tengan cuando ejecuten los talleres como elemento ritual de los mismos; y ser detonante de motivación y sensibilización para que los Yachachukunas se dispongan a ser parte del programa tras asimilar la importancia del cultivo del *Sumak Kawsay*, el primer taller tiene tres momentos:

Enseñanzas: temas. Los temas sobre los que girará el taller de encuadre son: *medicina ancestral, danzas, chakras, conocimiento acerca de la concepción de los mundos, lengua runa shimi, indumentaria, minga y raymis. Habilidades y relaciones.* Saber hacer, conocimientos teóricos acerca del tema y relaciones familiares sobre el tema.

Recursos didácticos: Tizas, Marcadores, papel y talleres impresos.

Primer momento: Wilka (rito). En esta parte el docente y el grupo buscan un espacio abierto en el que dibujen un círculo de tres metros de diámetro alrededor del cual se ubicarán. En runa shimi la docente saluda a la madre tierra, al padre sol a la vez que hace que los Yachachukunas repitan su saludo en lengua. Hay un minuto de silencio luego de que la docente instruya que se trata de un momento para disponerse lo mejor posible a recibir las enseñanzas que alimentan yuyay y yachachina (inteligencia y creatividad).

Segundo momento: Riksina ñawpa (presaberes). Cuando ya han saludado, la docente da las instrucciones sobre el desarrollo de la didáctica y les entrega una hoja con preguntas acerca de los ocho (8) aspectos del *Sumak Kawsay*, lo que busca indagar cómo lo viven en sus familias, si

conocen los términos en runa shimi y la importancia de ellos en su vida cotidiana. A partir de la sistematización y análisis de las respuestas se diseñaron los talleres restantes.

Tercer momento: *Allichiyi (sensibilización)*. La docente lee en voz alta un cuento de autoría de las investigadoras acerca de una joven de una comunidad kamentza del Alto Putumayo, quien crece influenciada por la cultura de occidente, al punto de rechazar las enseñanzas de sus mayores, luego se embarca en un viaje hasta Bogotá y se encuentra con una realidad para ella dura: las personas con las que interactuó la identificaban como indígena con todo lo que ello acarrea en una gran urbe. Luego de la historia hay unas preguntas abiertas con el propósito de generar empatía y un llamado a la acción.

Cuarto momento: *kikinyari kikinyama (identidad y autoanálisis)*. *La reflexión*. Es una serie de preguntas que tiene como propósito, con base en las reflexiones suscitadas por la narración, interpelar a los yachahukuna acerca de quiénes son ellos y quiénes quieren ser; sobre la importancia de recuperar sus saberes ancestrales. ***Muskui: visión del futuro*.** Es una serie de preguntas acerca de qué pasaría si no se recuperan, cuidan y cultivan los saberes ancestrales en relación con el Sumak Kawsay. Se distribuyen unas tareas y roles para el próximo taller.

Quinto momento: *Wilka (rito)*. *Cierre*. En esta parte del taller, la docente hace el recuento de los momentos más importantes y representativos de la jornada, enuncia las tareas para el próximo encuentro y da por terminada la sesión con un agradecimiento y una despedida en lengua runa shimi. El propósito de este momento es demarcar que hay un rompimiento entre las vivencias dentro del taller y el resto del día.

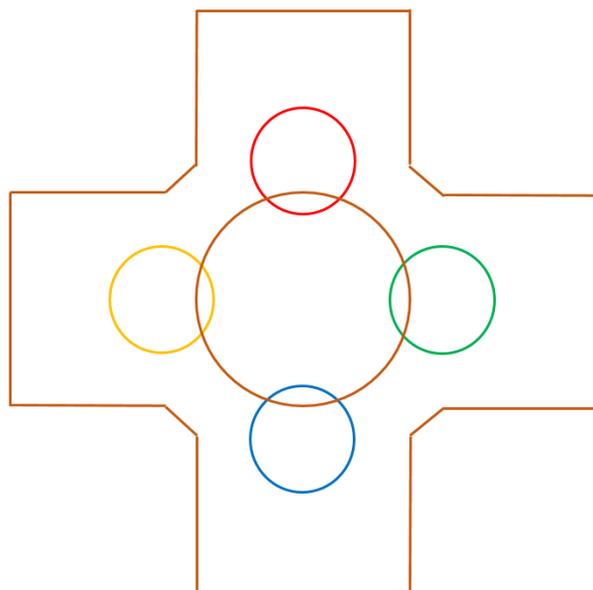
Estructura del segundo taller. El propósito del segundo taller es desarrollar las habilidades y asimilar los conceptos en torno al palabreo en la tullpa. Se trata, entonces de un taller de intervención, de mediación, donde ellos deben llegar a una serie de conclusiones por vía de hecho y experiencia.

4.5.2. Enseñanzas. Temas: la Medicina Ancestral. Elaboración, Usos y Costumbres.

Recursos didácticos. Tres rocas de la tullpa, madera, yesquero, tiza o pintura de colores naranja, rojo, verde, amarillo y azul; una bolsa, cuatro papeles pequeños, un bolígrafo y un cuaderno para tomar notas.

Primer momento: walki. La docente y el grupo se ubican en el espacio donde está la tullpa. Alrededor de ella la docente pide a los Yachachukunas que le ayuden a plasmar con las pinturas, en el piso, el siguiente patrón:

Figura 8.
Wasis del chakana

Nota: para elaborar la didáctica se toma el principio simbólico del chakana y se une con el esquema de los principios del Sumak Kawsay de los hermanos ecuatorianos para resignificar el lugar donde será llevado a cabo el taller, con el propósito de hacer cuatro equipos, con los principios de la educación para el Buen Vivir. Elaboración propia (2022).

La docente prende el fuego con el propósito de que los Yachachukunas aprendan el proceso. En runa shimi la docente saluda a la madre tierra, al padre sol a la vez que hace que los Yachachukunas repitan su saludo en lengua. Hay un minuto de silencio antes de que la docente

instruya sobre las acciones del taller (encuadre) para disponerse lo mejor posible a recibir las enseñanzas que alimentan yuyay y yachachina (inteligencia y creatividad).

Segundo momento. Los Yachachukunas toman un papel de la bolsa en donde está escrito la wasi a la que pertenecerán. Las wasis tendrán los nombres de cuatro animales o cuatro elementos de la naturaleza, según el docente decida. Cuando cada Yachachukuna tenga su wasi asignada, cada una de las wasi recibirá una misión que se complementará con las otras tres para la consecución de un fin en común en torno a la medicina ancestral. Este momento del taller tiene tanto requerimientos teóricos como prácticos que serán detallados en el diseño instruccional.

Tercer momento. Se trata de un espacio de reflexión en torno a lo aprendido a través de unas preguntas guiadas, unas preguntas abiertas y una socialización del trabajo. Para conocer los detalles se pueden abordar los talleres como anexos al final (ver anexos 2 y 3). Instrumentos Evaluativos de las Experiencias

De acuerdo con Elliot (2005), la investigación acción debe distinguir la evaluación de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje. Esto implica distinguir el proceso del resultado. Para evaluar el proceso se tendrá en cuenta las acciones, el discurso y los eventos espontáneos dentro del taller por parte de los Yachachukunas. Sus opiniones, expectativas e intereses. Para evaluar el resultado se contará con un baremo y una serie de acciones que se espera que ellos hagan o estén en capacidad de hacer, conocer y valorar. Con base en esa rúbrica se comparará el resultado y se ajustará para futuras intervenciones de ser necesario. Los instrumentos evaluativos del taller 1 y 2 estarán disponibles en los anexos (ver anexos 4 y 5).

4.5.3. Diario de campo

Para complementar la evidencia audiovisual de los talleres, se llevó un diario de campo con observaciones directas al momento en que se implementó cada una de las experiencias didácticas

de la presente investigación. El formato contó con una caracterización del grupo, ocho observaciones puntuales de la sesión bajo los criterios del desarrollo intelectual y la motivación; una sección de análisis de la sesión, otra de retroalimentación; una sesión de conclusiones y una más de generalización como posible momento de teórico sobre el trabajo llevado a cabo.

4.6. Proceso de Sistematización y Análisis

4.6.1. Fase de transcripción

La sistematización y organización de los hallazgos se hizo mediante las orientaciones metodológicas dadas por Flores et al. (1999), que consiste en la reducción de datos a través de la fragmentación de unidades de análisis, codificación y clasificación en categorías; transformación de datos a través de la organización de las categorías en ejes temáticos con la ayuda de gráficas; y, por último, la obtención de conclusiones, que se hace a través de argumentación y técnicas de inferencia.

La codificación se hace asignando un código al actor social de acuerdo con su rol de Yachachukuna, docente o mayor de la comunidad yanakuna, un número identifica su lugar dentro del grupo, un código M o F según corresponda su género; una letra para identificar el municipio del Huila en el que se llevó a cabo el estudio; el instrumento de investigación dentro de los que se usó entrevista, diario de campo de la experiencia didáctica y talleres. Un número del instrumento según fuera el caso y el año en que se llevó a cabo cada experiencia.

Tabla 1

Matriz 1: Codificación línea a línea de acuerdo con las orientaciones metodológicas de Flores et al (1999).

Codificación: (A1, F/M, G, T,1, 1, 2022)
Rol: Yachachukuna (E), Docente (D), Mayores (M)
Código personal de sujeto: #
Género: Femenino (F)/ Masculino (M)
Municipio: San Agustín (SA)
Instrumento de recolección: Taller (T), Entrevista (E), Diario de Campo (DC)
Número de instrumento: 1
Año: 2022
Actor social 1: (E1, M, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 2: (E2, M, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 3: (E3, M, SA, T1, 2022), 19 años.
Actor social 4: (E4, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 5: (E5, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 6: (E6, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 7: (E7, M, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 8: (E8, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 9: (E9, F, SA, T1, 2022), 19 años.
Actor social 10: (E10, F, SA, E1, 2022), 16 años.
Actor social 11: Mayor Sasha Waira Barón Anacona. (M11, M, SA, E1, 2022), 48 años.
Actor social 12: Mayor Emilio Tuquerres Meneses. (M12, M, SA, T2, 2022), 68 años.
Actor social 13: Isnelda Ortega Anacona. (D13, F, SA, T1, 2022), 44 años.
Actor social 14: María Fernanda Jiménez Rengifo. (D14, F, SA, T1, 2022), 37 años.

Nota: esta fase de la sistematización cada actor social tiene una asignación de código de identificación para ser citado con él en el momento del análisis, la descripción y la interpretación de los datos. Fuente: elaboración propia 2022.

El segundo tipo de matriz corresponde a la reducción de las unidades textuales más significativas para su análisis, tomadas directamente de la aplicación de los talleres y los diarios de campo llevados por los docentes durante las experiencias. Durante los talleres, los actores participaron de forma y en orden espontánea. En estas matrices se organiza de acuerdo con la codificación.

Cada matriz corresponde a uno o varios de los objetivos específicos de la investigación en relación con las actividades didácticas llevadas a cabo para concretar dicho objetivo. Estos son 1) identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*; 2) analizar el significado de los

saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay); y 3) sensibilizar en los usos y costumbres del buen vivir (*Sumak Kawsay*) a los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*.

Tabla 2

Matriz 2. Pregunta: *¿Qué es el Sumak Kawsay, dónde aprendiste el término y dónde lo has escuchado con mayor frecuencia?*

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukunas de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tulla, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: Sumak kawsay el buen vivir, es un término utilizado en nuestra comunidad yanakona. Es una frase que nos identifica como comunidad y pueblo, y hace referencia a nuestro vivir y caminar... vivir como comunidad (50-53).
E2, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir, lo aprendí desde aquí el colegio Yanakuna y pues es en la única parte en la cual lo he escuchado que es el buen vivir, tratarse bien con los demás, tener mucha armonía (60-62).
E3, M, SA, T1, 2022: para mí el Sumak kawsay es una palabra que significa paz o bienestar y solo la e escuchado en mi colegio (69-70).
E4, F, SA, T1, 2022: para mí el sumak kawsay es el buen vivir, es el bienestar, la paz, tranquilidad (71-72).
E6, F, SA, T1, 2022: el suma kawsay que está escrito con el idioma de nuestra institución, pero en español quiere decir el buen vivir. Yo escuché esta frase con la profe Fernanda. Cuando nos fue a hablar sobre el buen vivir y el sumak kawsay es estar feliz estar tranquilo todo aquello que realizamos y nos hace sentir bien todo es que sentimos bien por eso cuando la palabra uno la dice el buen vivir uno tiene como relacionado todo eso de estar bien con la vida (44-49).
E7, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay “Buen vivir” durante el tiempo que llevo en la I.E. Yachay wasi runa Yanakuna he dado a entender que el Buen Vivir es estar en armonía, dar un comportamiento con todas las personas que nos rodean, dar un trato bien con las personas que estén con nosotros (56-59).
E8, F, SA, T1, 2022: el termino sumak lo he escuchado algunos profesores de la institución y más que todo en la comunidad y se refiere a vivir en armonía tranquila como también al respeto que se tiene con la naturaleza, con los recursos naturales y el medio ambiente (65-68).
E9, F, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir, lo aprendí con la profe Fernanda y pues, la escuché hablar sobre esta frase el buen vivir (63-64).
E10, F, SA, E1, 2022: mayormente escuché sumak kawsay en el colegio I.E. Yuchay wasi Runa Yanakona que el sumak kawsay está dentro del plano de vida (54-55).

Fuente: elaboración propia, (2022).

El tercer tipo de matriz corresponde a la codificación abierta de las unidades textuales organizadas. Esto quiere decir, agrupar en códigos, según haya en los textos, temas, conceptos, motivos o acontecimientos comunes. Esto permite categorizar, de manera posterior, la información hallada. Cada código abierto está precedido en la tabla de su respectiva evidencia textual.

Tabla 3

Matriz 3: codificación abierta de matriz 2.

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukunas de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>. Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukunas de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: Es una frase que nos identifica como comunidad y pueblo,	Es un término
E1, SA, T1, 2022: y hace referencia a nuestro vivir y caminar ... vivir como comunidad (50-53).	Metáfora del caminar como vivir
E2, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir (60)	Es el buen vivir
E2, M, SA, T1, 2022: lo aprendí desde aquí el colegio Yanakuna (61)	Se aprendió en el colegio
E2, M, SA, T1, 2022: tratarse bien con los demás, tener mucha armonía (62).	Trato armónico con los demás
E3, M, SA, T1, 2022: una palabra que significa paz o bienestar (69).	Palabra de paz y bienestar
E3, M, SA, T1, 2022: solo la e escuchado en mi colegio (70).	Fue escuchado en el colegio
E4, F, SA, T1, 2022: es el bienestar, la paz, tranquilidad (71-72).	Bienestar, paz y tranquilidad
E6, F, SA, T1, 2022: está escrito con el idioma de nuestra institución (44).	Vocablo de la lengua runashimi
E6, F, SA, T1, 2022: yo escuché esta frase con la profe Fernanda (47).	Conocido gracias a la profesora María Fernanda
E6, F, SA, T1, 2022: es estar feliz estar tranquilo, estar bien con la vida (49).	Tranquilidad
E7, M, SA, T1, 2022: estar en armonía, dar un comportamiento con todas las personas que nos rodean, dar un trato bien con las personas que estén con nosotros (56-59).	Armonía con las personas
E8, F, SA, T1, 2022: lo he escuchado algunos profesores de la institución y más que todo en la comunidad (65).	Lo ha escuchado de los profesores y la comunidad

E8, F, SA, T1, 2022: se refiere a vivir en armonía tranquila como también al respeto que se tiene con la naturaleza, con los recursos naturales y el medio ambiente (67-68).	Armonía con la naturaleza y el medio ambiente
E10, F, SA, E1, 2022: el sumak kawsay está dentro del plano de vida (54-55)	Plano de vida

Fuente: elaboración propia, (2022).

El cuarto tipo de tabla de la sistematización es la categorización hecha a partir de los códigos abiertos. Ellos se reúnen en una tabla para conformar las grandes categorías emergentes de análisis. A partir de este cuarto tipo de tabla se construyen las descripciones en los hallazgos, que es presentada a continuación.

Tabla 4

Matriz 19: categorías emergentes de los presaberes

Categoría: presaberes sobre el Sumak Kawsay.
Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukunas de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> .
Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukunas de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> , sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).
Categoría 1: Sumak Kawsay como palabra y metáfora de paz
Es un término
Metáfora del caminar como vivir
Vocablo de la lengua runashimi
Palabra de paz y bienestar
Categoría 2: Buen vivir
Trato armónico con los demás Se aprendió en el colegio
Fue escuchado en el colegio
Bienestar, paz y tranquilidad

Fuente: elaboración propia, (2022).

La totalidad de la sistematización puede ser consultada en el apéndice (anexo 1).

Capítulo 5.

5.1. Hallazgos y Resultados

5.2. Momento Descriptivo

5.2.1 Hallazgos del primer taller

Presaberes. Los saberes previos son todos aquellos preconceptos o ideas concebidas sobre un tema antes de que sean abordados explícitamente como propósito de un proceso de enseñanza aprendizaje. Para diseñar cualquier intervención o para programar cualquier actividad es fundamental partir de los presaberes. De acuerdo con Ausubel et al. (1976), los conocimientos previos condicionan la influencia de cualquier experiencia educativa formal. Resulta que los conocimientos hacen parte de una red de ideas o nociones que sirven para explicar las experiencias nuevas. Tan pronto como un aprendiz se ve inmerso de forma habitual en ciertas experiencias, puede asimilar el significado de las palabras que dan cuenta de ella y entender las ideas correspondientes. Dichas ideas serán usadas para adquirir conocimientos nuevos por medio de a través de inferencias de generalización, particularización y analogías.

De acuerdo con Coll (1995), cuando todo Yachachukuna inicia un aprendizaje nuevo “lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa y los utiliza como instrumentos de lectura y de interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje” (pp. 37-38). En consecuencia, jamás se aprende de la nada. Los saberes previos provienen de experiencias educativas anteriores, aprendizajes espontáneos, fuentes de mediación alternativas como padres y medios de comunicación, tradición y demás. Coll (1995) sintetiza la utilidad de los saberes previos en la formulación de las unidades didácticas con las siguientes palabras:

Lo que un alumno es capaz de hacer y de aprender en un momento determinado —exponente de su nivel de crecimiento personal— depende tanto del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentra como del conjunto de conocimientos que ha construido en sus experiencias previas de aprendizaje. Las actividades educativas escolares tienen como finalidad última promover el crecimiento personal del alumno en esta doble vertiente mediante la asimilación y el aprendizaje de la experiencia social culturalmente organizada: conocimientos, destrezas, valores, normas, etc (p. 38).

Lo anterior quiere decir que toda experiencia formal de aprendizaje debería tener en cuenta tanto la capacidad intelectual del Yachachukuna en un momento determinado, como los saberes previos que tenga acerca de los contenidos y las habilidades que se quiera enseñar. El objetivo de toda intervención pedagógica es el desarrollo del Yachachukuna en ambos sentidos.

La aplicación de taller diagnóstico reveló los siguientes saberes previos de los Yachachukunas de décimo y décimo primero de la Institución Etno-educativa acerca del Sumak Kawsay y de los usos y costumbres alrededor de él.

5.2.3. Preconcepto del Sumak Kawsay

La acepción que reportan los Yachachukunas sobre el Sumak Kawsay está muy cercana a la traducción literal del runashimi al español. La mayoría de ellos menciona el significado literal como *Buen Vivir* y *Vivir Bien*, y construyen una pequeña respuesta a la que relacionan con sus círculos habituales más importante: *Vivir Bien* es estar en armonía con la familia y las personas cercanas. Ellos reportan haber conocido el término en la Institución Etno-educativa, por formar parte de algún programa, o en boca de la profesora María Fernanda en ocasiones previas. A pesar de que algunos reportan que sus familias llevan a cabo prácticas ancestrales, nadie reportó conocer

el término desde casa. Con esto no se quiere decir que se desconozca el Sumak Kawsay, pero sí se desconoce el concepto.

5.2.4. Preconceptos sobre la medicina ancestral

En su mayoría, los miembros del grupo definen la medicina ancestral como plantas que se usan para curar dolores. Una sola respuesta nombra dos plantas concretas y mencionan su uso y sus funciones. El resto de respuestas se mantienen en una idea demasiado general que no apunta a hablar de cuáles dolencias, de cuáles plantas, de los momentos en que se usan, de la forma de cultivarse y prepararse. Algunos Yachachukunas reconocen el papel de las plantas en la soberanía y seguridad de salud. Esto quiere decir la no dependencia del sistema de salud colombiano (de medicina occidental) para el tratamiento de las enfermedades. Según algunos dicen, la medicina ancestral evita la medicación hospitalaria.

Por otro lado, el aspecto ritual antropológico y espiritual cosmológico está completamente ausente de sus respuestas. Parece que los Yachachukunas aún entienden la medicina ancestral en asociación con las plantas, lo que es parcialmente cierto. La cosmovisión Yanakuna implica también la participación de la palabra dicha como instancia de sanación, la alimentación saludable, el cuidado del agua y el fortalecimiento del cuerpo como una especie de medicina preventiva. De esta forma, en sus respuestas se evidenció que aún no establecen una relación entre la medicina ancestral y el *Sumak Kawsay*, mediada por la cosmovisión, en la medida que los espíritus tienen un papel en la salud de las personas, y por la economía, en la medida en que la soberanía alimentaria previene enfermedades.

5.2.5. Preconceptos sobre las danzas y las chirimías

La mayoría de los Yachachukunas reconoce la importancia que tienen las danzas y las chirimías para la comunidad yanakuna, pero no expresan con exactitud y concreción cuál es. Llama la atención que la mayoría de respuestas menciona la superior elegancia de las danzas Yanakunas, pero no mencionan el punto de comparación ni las características que la hacen así.

En las respuestas no se habla sobre los tipos de danza, ni sobre sus usos, tampoco se menciona la función que tienen para la conservación de la memoria y la conmemoración de las vivencias de los ancestros. No se habla de su importancia en los ritos funerarios ni la relación que tienen con la resignificación de los espacios. Aunque algunos de ellos reconocen a la conservación de las danzas como deseable para la cultura yanakuna, no especifican en qué sentido es importante, lo que evidencia que aún no establecen la relación entre las danzas y el Sumak Kawsay.

5.2.6. Preconceptos de la cosmogonía Yanakuna

La mayoría de los Yachachukunas tienen noticia acerca de los tres mundos de la cosmogonía yanakuna. Sin embargo, su respuesta se limita a mencionar que son tres, que el mundo de arriba es el mundo espiritual, algunos responden que allí habitan los santos; que el mundo intermedio es el que habitan los humanos y los animales, junto con algunos espíritus, y que el mundo de abajo es el que habitan los pucucos. Sin embargo, no queda clara la acepción de santos, si se trata de entidades propias de la cosmogonía Yanakuna a los que se les nombra con una palabra cercana en el español, o si en efecto se está hablando de los santos de la iglesia católica, o si sería el equivalente de los santos católicos en el mundo yanakuna.

Se menciona que algunos espíritus habitan el plano intermedio, junto con los humanos y los otros animales, pero no se menciona cuales, o qué tipo de ellos. Tampoco se habla de la relación

entre los mundos y por qué algunos espíritus habitan este plano, pero no la mayoría. De la misma forma se omiten los motivos cosmovivenciales que alimentan el *Sumak Kawsay* desde el punto de vista mítico, ético, político y económico.

5.2.7. Preconceptos sobre la indumentaria Yanakuna

La mayor parte de los Yachachukunas reconoce la importancia de la indumentaria para la identidad del pueblo yanakuna, pero, al igual que lo que sucede con otras categorías del *Sumak Kawsay*, no les es posible expresarla en términos argumentales. Algunos de ellos reconocen la distinción de la indumentaria en cuanto al significado social. Según dicen, las prendas tienen diferentes significados de acuerdo con el lugar de procedencia de la persona, así como también el hecho de que los colores sirvan para establecer diferentes sentidos. Sin embargo, no hubo una profundización mayor en este sentido.

De la misma forma, estuvo ausente la relación que hay entre la fabricación de una indumentaria propia como proceso de resistencia frente al capital y las grandes compañías fabricantes, con lo que la dimensión económica pasó desapercibida por ellos. Se puede intuir que, por lo mismo, la relación entre el *Sumak Kawsay* y la indumentaria quedó por fuera de su discurso.

5.2.8. Preconcepto de la lengua runashimi.

Los Yachachukunas reconocen que la lengua runashimi es la lengua ancestral de los yanakuna. Ellos están conscientes de que es un idioma en peligro de desaparición y algunos de ellos expresan la preocupación de que, al desaparecer, desaparecería un rasgo importante de la cultura yanakuna. De acuerdo con las respuestas, el conocimiento formal que tienen de la lengua proviene del colegio y ninguno reporta el cultivo de la misma desde casa. Este conocimiento va hasta saber el significado de algunas palabras, pero no se extiende más allá.

No se reporta un proceso formal, ni siquiera una forma transversal de cultivar la lengua, así fuera a través de actividades de otras asignaturas, así como no hay ningún esfuerzo individual, familiar, de la comunidad educativa, ni de las autoridades para implementar el aprendizaje de la lengua runa shimi, así fuera como segunda lengua.

5.2.9. Preconcepto de los tejidos Yanakuna.

Los Yachachukunas reconocen el valor estético de los tejidos Yanakuna, así como también su función de identidad étnica. Resalta que algunos de ellos reportan que el tejido es una práctica ancestral para el desarrollo de la concentración y la paciencia, así como también sirve para el salvaguardo de la armonía y la convivencia entre los miembros de la familia. Algunos reportan que es un espacio y un momento propicio para el palabreo, práctica que sirve para la unión familiar.

Hay un actor social que reporta no estar en contacto con la práctica del tejido dado que su familia está desconectada del mismo. Esto llama la atención dado que el tejido cumple la función de cohesión entre miembros de la comunidad, lo que hace de él una parte del *Sumak Kawsay*. Esto justifica la importancia del tejido como parte importante de las futuras intervenciones en la resignificación de los usos y costumbres sobre el *Sumak Kawsay* en los Yachachukunas.

5.2.10. Sobre la sensibilización

Esta parte del taller tenía como propósito generar la motivación necesaria para que los Yachachukunas se interesaran en la resignificación, rescate, cultivo y promoción de los usos y costumbres del *Sumak Kawsay*. La descripción contextual bien decía que hay una desconexión entre los Yachachukunas de la Institución Etno-educativa y los saberes ancestrales. La actitud que muchos de ellos tomaron durante el taller lo puso en evidencia de nuevo. La lectura del cuento tenía como propósito que los Yachachukunas generaran algo de empatía con un personaje

perteneciente a una etnia indígena (kamentza) como ellos, que se viera desarraigada de su cultura, algo que bien podría sucederles a ellos, y que reflexionaran sobre las consecuencias de ese desarraigo.

Sin embargo, la mayoría de las preguntas de sensibilización no fueron respondidas de forma intencional, no se sabe si por una cierta incomodidad o por falta de comprensión en su formulación. Es algo que hay que analizar. Otras veces se evidenciaron casos de poca comprensión lectora, como cuando algunos Yachachukunas se referían con pronombres y artículos masculinos hacia el personaje, dando a entender que ni siquiera entendieron que se trataba de una mujer. En otros pocos casos llegaron a manifestar la preocupación por el desarraigo y cómo, al dejar perder los saberes ancestrales, la cultura yanakuna corre el peligro de desaparecer y sus miembros desperdigados por cualquier lugar corren el riesgo de encontrarse con discriminación, en el dilema de guardar sus usos y costumbres de la manera que puedan, o intentar adaptarse al lugar que lleguen sin la herencia de su pueblo.

De acuerdo con ellos, si no se cultivan los saberes ancestrales se sufre una especie de peligro de extinción, en la medida en que la existencia de un pueblo depende del cultivo de sus usos y costumbres. Para ellos, la discriminación hacia los pueblos indígenas se debe al racismo, a la asociación que se hace de ellos y la falta de civilización y a que los indígenas mismos han permitido que los tomen como inferiores. }

5.3. Momento Interpretativo del Primer Taller

5.3.1. La calidad de los presaberes

El propósito de sondear los presaberes es tener un punto de partida sólido para plantear el diseño y la implementación de las siguientes experiencias didácticas con las que se va a intervenir.

Dicho esto, cabe mencionar algunas características epistemológicas sobre la calidad de las respuestas encontradas en los talleres.

La mayor parte de las respuestas de los Yachakuna son de tipo asociativo, anecdótico y emocional. Eso quiere decir que, al preguntárseles qué es algo, una pregunta de tipo conceptual, sus respuestas tienden a ser ejemplos de casos particulares, o mencionar anécdotas de algo que les sucedió. En otros casos mencionan las emociones que experimentan cuando son confrontados con la pregunta. Hay otros momentos en los que no pueden plantear de forma clara el enunciado de sus respuestas, de forma que su idea se pueda comunicar. Hay una considerable cantidad de preguntas que dejaron sin responder. Hay otras respuestas que apuntan a que fueron replicadas, copiadas, se diría en argot no académico. Esto, desde el punto de vista del diagnóstico, lejos de ser un fenómeno negativo también dice algo. Se trata de la forma de visibilizar la conciencia grupal acerca de un concepto. Sin embargo, aun así, es de considerar que las respuestas que se dan idénticas en varios Yachachukunas tienen las mismas falencias y carencias.

Desde el punto de vista afectivo, hay que destacar la poca motivación durante las respuestas individuales. Baja voz en los momentos de lectura, poca participación en la socialización y expresión de pena ante la cámara, factor determinante a la hora de registrar la participación de los Yachachukunas en un audiovisual.

Es necesario complementar para la reflexión que este diagnóstico de presaberes tiene dos perspectivas, una como fenómeno positivo y otra como una carencia. Desde el punto de vista de lo que ellos pueden hacer, decir, pensar y saber, se trata de todo aquello que ya poseen. En este caso se puede decir que los Yachachukunas comprenden el Sumak Kawsay desde el horizonte de la ética, muy de la mano con las prácticas que permiten armonía, paz y tranquilidad por medio de la comunicación, lo que en la comunidad se conoce como el palabreo. El palabreo atraviesa las

prácticas de amor, respeto, comprensión y toma de decisiones colectiva. También es de destacarse la relación del Sumak Kawsay con los valores familiares.

Al mismo tiempo, los resultados del taller diagnóstico evidencian una falta de pensamiento estructural en los Yachachukunas, dificultades para organizar sus ideas y para comunicarlas; una serie vacíos en la comprensión lectura; una falta de costumbre para participar en las sesiones e hilar un discurso conceptual alrededor de un tema cuando se trata de exponer en grupo. Probablemente estén acostumbrados a la clase magistral y lleve un poco más de esfuerzo un taller sobre el Sumak Kawsay, donde todos deben participar y donde cada actor desempeña un roll y contribuye.

Ahora bien, la pregunta que se hicieron las docentes es, ¿por qué cuando se trata de un fenómeno positivo, un hallazgo que a todas luces puede parecer valioso, parece algo insuficiente? La reflexión las llevó a determinar que se debía a que, en su propio proceso de aprendizaje, en medio de la investigación y en medio de la preparación de las actividades, las docentes ya habían recorrido las distintas dimensiones del concepto de *Sumak Kawsay*, lo que implica una ventaja comparativa frente a los Yachachukunas. De esta forma el diagnóstico se revelaba como una etapa insuficiente. La diferencia entre estos hallazgos y lo que se espera es lo que marca la pauta el diseño de los siguientes talleres de intervención, uno de los cuáles alcanzó a ser implementado. A continuación se muestra, como hallazgos del primer taller, las características que se usaron para diseñar el segundo taller.

5.3.2. Sobre las actividades del segundo taller

La asimilación del *Sumak Kawsay* implica trabajar en el desarrollo intelectual. Se trata de una práctica/concepto que se encuentra dentro de un marco económico, político, ético, epistemológico y cosmológico. Por lo mismo requiere que los sujetos que lo cultiven desarrollen un estadio de pensamiento operativo y formal. Eso quiere decir, que estén en la capacidad de

clasificar, comparar, ordenar, subclasificar y encontrar las características diferenciales de los conceptos que utilicen en sus prácticas y discursos. Al mismo tiempo, requiere que sean capaces de pensar mundos posibles, alternativas y soluciones a problemas concretos que implican el uso de la lógica, la inducción, la deducción y la formulación de hipótesis.

La asimilación del *Sumak Kawsay* requiere de trabajo grupal, dado que el concepto mismo y sus usos y costumbres implican la cooperación, el compartir, la comunicación, la armonización, la guía y la toma de decisiones colectiva; implica también el desarrollo de actividades colectivas como la danza, el cultivo, el palabreo en la tullpa, los tejidos y la preparación de la medicina ancestral, entre otras. Tener habilidades de trabajo cooperativo poco desarrolladas implica un problema a enfrentar.

La asimilación del *Sumak Kawsay* requiere el establecimiento de unos propósitos específicos que, después de saber el punto de partida, se pueda saber el punto de llegada. Dichas metas se extraen del marco teórico y los antecedentes.

Urgencia de generar unanchay (pensamiento). Los bajos niveles de escritura, expresión y la calidad de las respuestas que se evidenciaron en los resultados del primer taller motivaron a las docentes investigadoras a profundizar cómo desarrollar habilidades de pensamiento en los Yachachukunas mediante ejercicios prácticos, que no fueran complicados para empezar y que se pudiera ir mejorando de forma paulatina. Esto, con el fin de prepararlos para la abstracción y organización intelectual-espiritual que requiere el Sumak Kawsay.

La respuesta fue encontrada en la *Enseñanza para la comprensión*. Se trata de un modelo de enseñanza-aprendizaje que busca centrar el proceso en el Yachachukuna. El aprendizaje es algo que nadie puede hacer por el Yachachukuna, así que los esfuerzos deben llevarse hacia el desarrollo cognitivo del aprendiz, dado que es él quien debe esforzarse, aprender, asimilar, reflexionar, comprender, saber, poder y finalmente, hacer. De este modo, especialistas como Perkins y Tishman

(2011) plantean que el pensamiento es algo que puede visibilizarse a través del lenguaje. En todos los idiomas hay palabras que se refieren a los procesos de pensamiento con los cuáles una persona aprende, reflexiona y comunica. Es algo que él ha dado a llamar *Lenguaje del pensamiento*. Rickhart, Church y Morrison (2014), aprendices de Perkins que más tarde se convirtieron en maestros, investigaron una serie de estrategias para hacer que los docentes interesados puedan visibilizar las estructuras de pensamiento de los Yachachukunas. Ellos encontraron dos cosas. La primera es que hay cuatro tipos de respuestas diferentes sobre el pensamiento de los Yachachukunas. Segundo, hay por lo menos veintiún (21) estrategias, rutinas del pensamiento para visibilizar los procesos de pensamiento de los Yachachukunas.

Cuando Richart et al. (2014) sondearon a varios grupos de Yachachukunas en distintos países que entendían por pensamiento, sus respuestas siempre fueron de cuatro tipos. *Respuestas asociativas*, que son aquellas que muestran con qué los *Yachachukunas* relacionan al pensamiento (“el pensamiento está en la mente”, “se piensa con el cerebro”). Un segundo tipo de respuestas son las *emocionales*, que tienen que ver con las emociones experimentadas al pensar (“me alegra conocer cosas nuevas”). Un tercer tipo son las *respuestas de meta*, que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento (“siempre hay más por aprender”, “hay cosas que no se pueden saber”). Finalmente están las *respuestas de estrategia*, que describen los procesos que se pueden seguir para profundizar en una idea (“para argumentar mi idea seguí las ideas particulares que se podían deducir de la premisa general”) (Richart et al., 2014). Los dos (2) primeros tipos de respuesta son las más frecuentes entre los Yachachukunas acostumbrados a aprender a través de la memorización de contenidos, la repetición de procedimientos y las clases magistrales. El diagnóstico mostró que así mismo sucede con los Yachachukunas de la institución etno-educativa. De lo que se trata es de llevarlos poco a poco a las respuestas de estrategia, lo que se logra poco a poco con ejercicios.

Segundo, Richart et al. (2014) encontraron, precisamente, una serie de ejercicios, estrategias y rutinas sencillas que pueden ser llevadas a cabo de forma somera, al principio, y que poco a poco se pueden desarrollar más hasta que un grupo de Yachachukunas se acostumbre a aprender mediante la comprensión de las ideas, en vez de la memoria. Veintiún acciones que se dividen en tres tipos: Rutinas de presentación de nuevas ideas, que son aquellas con las que un Yachachukuna enfrenta de forma comprensiva una nueva enseñanza, rutinas para organizar las ideas, con lo que se busca enseñarles a ellos a jerarquizar y ordenar el conocimiento en unidades conceptuales, y rutinas para profundizar en los conocimientos adquiridos.

Para el diseño del taller de intervención se escogieron cuatro rutinas de las veintiún. La rutina llamada *Titular*, le pide a los Yachachukunas que nombren una charla o fragmento de charla con el propósito de resumir en una sola palabra o sintagma el contenido de una unidad textual más extensa. La rutina llamada *Generar, clasificar, conectar, elaborar mapas conceptuales* se les pide con el propósito de que puedan organizar los aprendizajes de acuerdo a clasificaciones con criterios funcionales y de uso, así como también puedan comunicar lo aprendido con esquemas. La rutina *conectar, ampliar, preguntar* consiste en pedirles a los Yachachukunas que profundicen mediante preguntas sobre un tema particular, que ellos puedan relacionar con otro que tenga proximidad, que pueda iluminar aspectos que no fueron desarrollados con el propósito de ampliar la red de ideas tratada durante una sesión. Esto se puede consultar en la formulación del taller (ver apéndice).

Necesidad de trabajo colaborativo. Los bajos niveles de trabajo grupal, participación en público, capacidad de expresión y seguridad que se evidenciaron en la aplicación del primer taller y en los resultados, motivaron a las docentes investigadoras a profundizar en el concepto de trabajo colaborativo y en estrategias para el mismo.

De acuerdo con Johnson et al (1994) el aprendizaje cooperativo se define como la implementación didáctica de “grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (p. 5). Es un tipo de aprendizaje que se da a través de la mediación de un par, en una situación en la que un grupo de aprendices se enseñan entre ellos mismos. Dado que las estrategias no son sueltas ni casuales, se considera un modelo de aprendizaje. Teóricos como Vygotsky (1995), sostienen que el aprendizaje humano no proviene de un esfuerzo individual ni de la programación biológica, sino que siempre se da gracias a las relaciones sociales y a la interacción con el contexto. Se entiende como socialización al proceso en el cual un individuo se sumerge en la cultura y la socialización se hace por medio del contacto con otros seres humanos. A ese contacto y puente se le llama mediador, y al proceso se le llama mediación. El mediador por excelencia es el docente, sin embargo, los colectivos de pares influyen bastante en las experiencias de aprendizaje, la formación de la personalidad y los hábitos. El aprendizaje colaborativo se fundamenta en el socio-constructivismo iniciado por la Vigotsky (1995).

Rosselli (2016) hace una distinción entre cooperación y colaboración. La primera es considerada como una “división de funciones basada en una repartición de la tarea, lo cual daría lugar a un segundo momento de ensamblaje grupal” (p. 223). Por su parte, la colaboración sería “un proceso colectivo desde el inicio, donde todos intervienen conjuntamente en la realización de la tarea” (p. 223). No quiere decir esto que en la colaboración no haya repartición de roles, sino que hay un carácter espontáneo y no jerárquico en ello. Se trataría de una distinción horizontal de los roles. Llámese cooperativo o colaborativo es este último rasgo del concepto lo que más interesa para el diseño de los talleres de intervención.

Hay, por lo menos, seis ejes de estrategias identificados por los teóricos e investigadores para el aprendizaje colaborativo: promoción del diálogo, la escucha del otro y la evaluación recíproca; negociaciones colaborativas y consenso; logística de; estudio y asimilación conjunta; elaboración conceptual; escritura grupal (Johnson et al., 1994; Rosselli, 2016). La primera y la

quinta estrategia fueron usadas para trabajar las cuatro rutinas de pensamiento que se enunciaron. La formulación del taller puede ser consultada al final del presente documento (ver apéndice).

Hacia los RPA. Se entiende por Resultados Previstos de Aprendizaje una serie de “declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una cualificación concreta, o tras culminar un programa o sus componentes” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2021, p. 10). Dichos resultados de aprendizaje provienen de múltiples orígenes: el estadio de desarrollo de los Yachachukunas, el contexto y los propósitos del programa educativo en que se encuentren. Los lineamientos de las asignaturas y los estándares de los países.

Así como la función de los pre-saberes es fijar un punto de partida, la función de los resultados previstos de aprendizaje es servir de meta y de criterio claro con el cual evaluar. La figura siete (7) ilustra la función del RPA en la planeación de una unidad didáctica:

Figura 9

Correspondencia entre resultados de aprendizaje, planeación de actividades didácticas y evaluación.

Nota: los resultados previstos de aprendizaje sirven de hilo conductor para todo el taller. Fuente: MEN (2021).

El MEN (2021) recomienda determinar los RPA, establecer cómo serán evaluados y retroalimentados y definir las actividades de aprendizaje. Deben redactarse con claridad para que el aprendiz comprenda lo que aprenderá; describir tareas específicas alcanzables; describir el aprendizaje significativo que se logrará en la actividad; y ser realista en términos de tiempo, ejecución por capacidad del Yachachukuna y recursos disponibles; ser evaluable mediante criterios claros evidenciables; debe ser aplicable en la vida del Yachachukuna y contribuir a la inclusión de la diversidad (MEN, 2021).

Con base en estas recomendaciones, a partir de los antecedentes y del marco teórico se proponen los siguientes RPA para el segundo taller:

Tabla 5

Resultados previstos de aprendizaje para el taller de intervención

Introducción a la medicina ancestral yanakuna. Taller teórico-práctico	
Tipo de resultados previstos de aprendizaje	Enunciado
De propósito (Runa quyllur)	Resignificar los usos y costumbres del Sumak Kawsay mediante saberes esenciales en torno a la medicina ancestral.
De conocimiento (Yachay)	Conocer los usos y funciones de cuatro plantas dentro de la medicina ancestral yanakuna, su forma de preparación y suministro.
De comunicación (Rimay)	Poder explicar a los compañeros a través de mapas, diagramas y gráficas los usos y funciones de las cuatro plantas en cuestión de la medicina ancestral yanakuna.
De método (Yachayñan)	Llevar a cabo los aprendizajes del taller mediante actividades de trabajo colaborativo. y ampliar las ideas mediante preguntas de profundización.

Nota: estas especificaciones de RPA hacen parte de la formulación del taller de intervención y sirven como modelo para futuros diseños, como se verá en el capítulo de las recomendaciones. Fuente: elaboración propia (2022).

5.4. Hallazgos y Resultados del Taller de Intervención

5.4.1. *Introducción a la medicina ancestral*

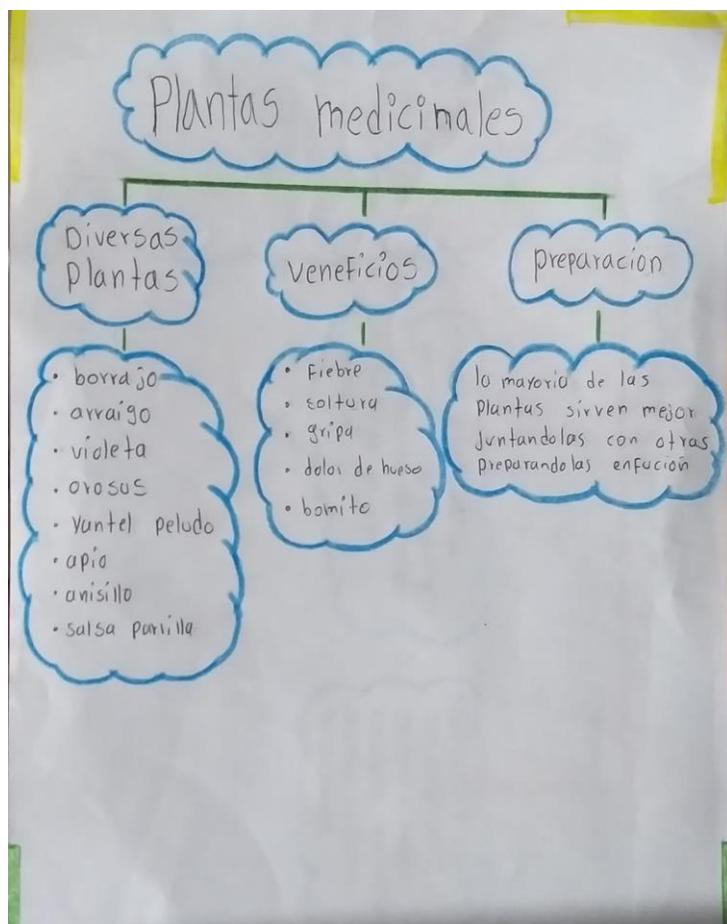
El rastreo específico de los presaberes sobre medicina ancestral arrojó que los Yachachukunas no sabían mayor cosa acerca del orosus, la borraja, el prontoalivio y el arraigo, salvo los actores sociales E6, F, SA, T1, 2022 y E9, F, SA, T1, 2022, quienes habían hablado de algunas de esas plantas en el taller de diagnóstico. En el momento de la implementación, el mayor expuso todo lo correspondiente a las cuatro plantas mencionadas, frente a la tullpa, con la ayuda de la docente María Fernanda Rengifo, para preparar las aguas, mostrar el procedimiento e instruirles a ellas para saber hacerlo

5.4.2. *Clasificaciones hechas por los Yachachukunas*

La parte de trabajo colaborativo a través de la rutina del pensamiento **Titular y Generar, clasificar, conectar, elaborar mapas conceptuales**, mediante una socialización, evidenció una mejor actitud, un mayor grado de participación y conductas observables de satisfacción por poder llevar a cabo el cometido, mayores a lo que sucedió durante el primer taller. En parte a que el sentimiento de acompañamiento ayudó a disipar la pena, y en parte a que se sintieron más seguros con el producto final. Son como siguen:

Figura 10

Mapa conceptual Wasi Shuk Waira

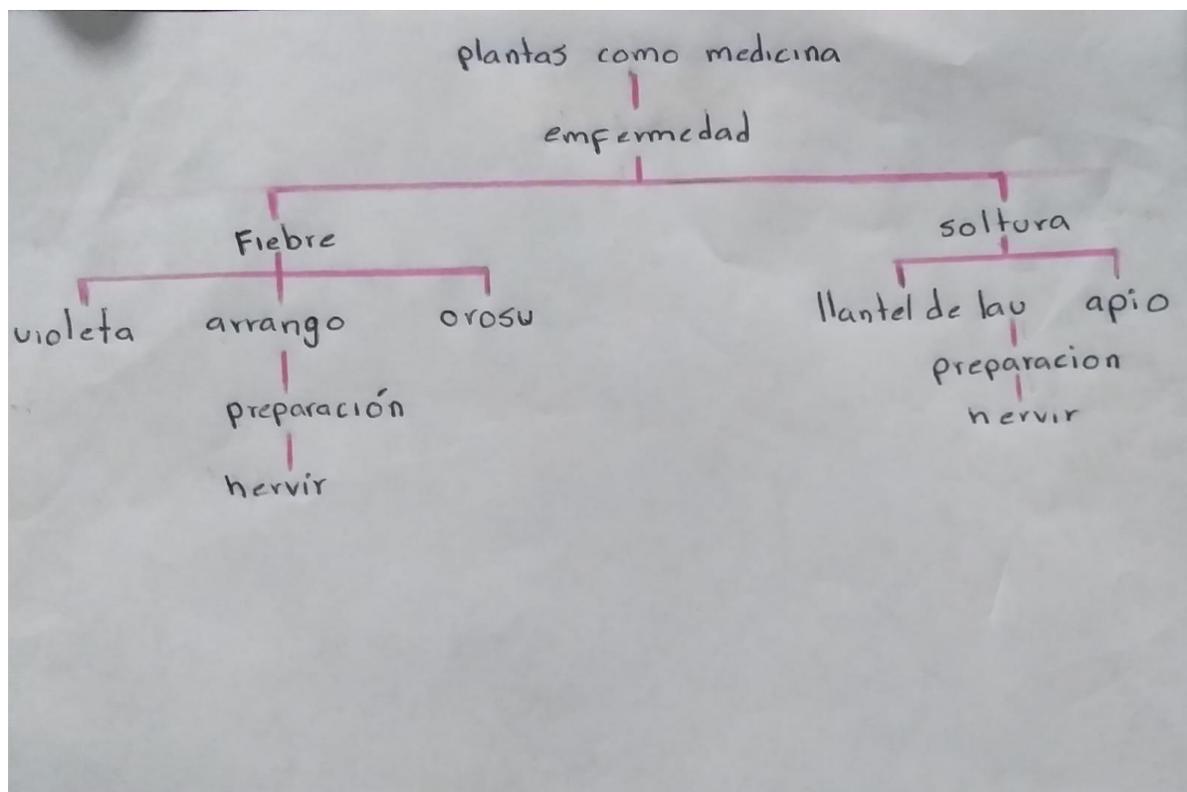

Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

El presente mapa conceptual presenta el contenido resumido por la Wasi Shuk Waira, que categoriza el contenido de la exposición del mayor Tuquerres en tres (3) ejes: el nombre de la planta, los beneficios y el modo de preparación.

Figura 11

Mapa conceptual Wasi Iskay Yaku

Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

El presente mapa organiza las ideas de acuerdo con el criterio de las enfermedades. La soltura y la fiebre son los males a tratar. De esta manera hay una serie de plantas que sirve para tratar estas dolencias y bajo ellas se enuncia la forma de preparación. Este mapa sigue la instrucción de la docente, quien les indicó que podían hacer una representación gráfica de la totalidad de la charla o de una serie de aspectos particulares sobre los que se quisiera profundizar. Particularmente esta Wasi agregó ideas que no fueron tratadas en la charla sino que ellos consultaron al mayor durante el momento de la elaboración. Él les instruyó sobre algunas, como el: apio, el llantel de lau y la violeta.

Figura 12

Mapa conceptual de la Wasi Kimsa Samay

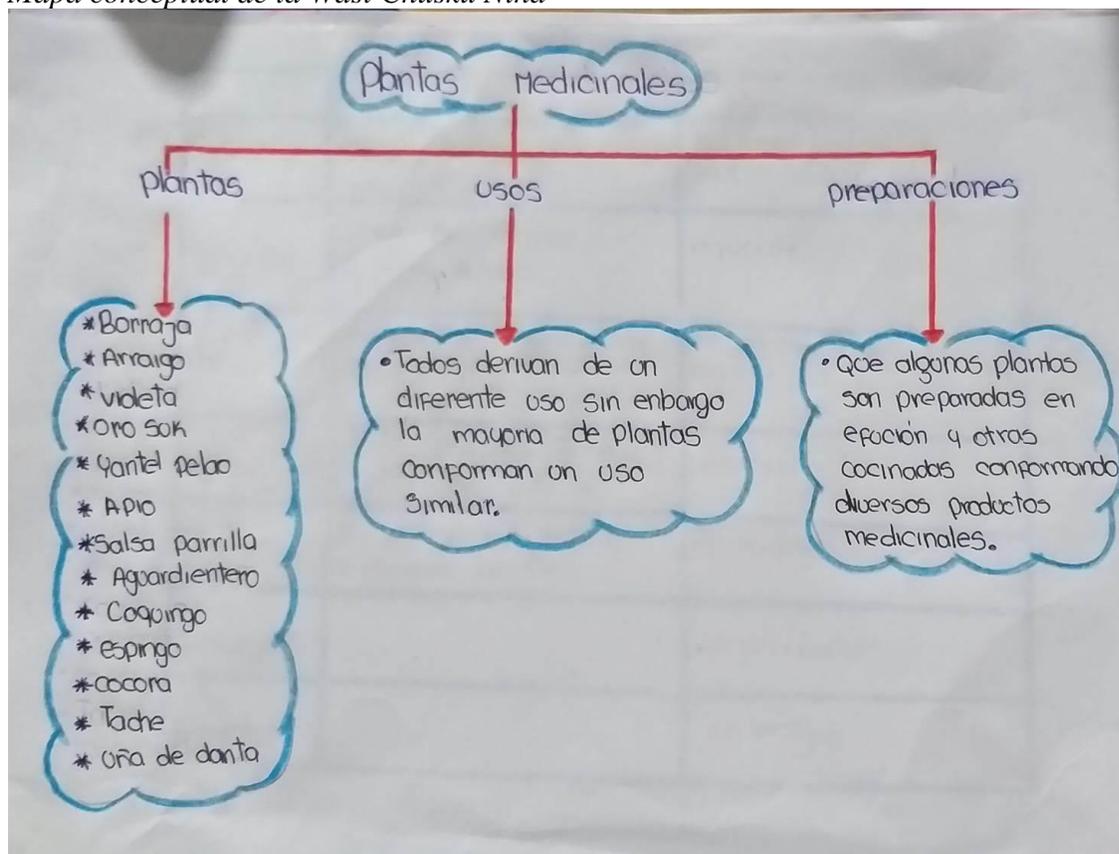
Plantas	USOS	Preparación
Orosu	Dolor de cabeza hacer vapores	Se pone en infusión
Yantel	Dolor de cabeza o gripas quebra	infusión
Anis	Aromática, También sirve para sacar tío.	se pone a hervir.
Aguardentil	hacer chirrinchi. También dolor de cabeza.	infusión
Apio	Dolor de estomago y mareos borritos.	infusión
Borraxa		infusión
Violeta		infusión

Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

Esta gráfica destaca por mostrar el poder de la sencillez. Es una tabla que divide las tres (3) categorías y las relaciona a cada una. Las casillas faltantes se deben a que la información por fuera de las cuatro plantas tratadas en la charla fue entregada a los grupos que la pidieron, a manera de profundización. Bien se podría resaltar las partes faltantes, aunque también es cierto que hay unos entregables de mayor calidad conceptual respecto al taller diagnóstico, que bien hace valer la pena la aplicación de rutinas de pensamiento para acompañar la sensibilización, la reapropiación y el cultivo de los usos y costumbres en torno al Sumak Kawsay.

Figura 13

Mapa conceptual de la Wasi Chusku Nina

Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

La Wasi que elaboró este mapa quiso brindar una definición contextual de los usos de las plantas y un criterio, así como profundizar en una lista más extensa de plantas con propiedades curativas. En la tercera categoría, la de preparación, generalizó dos procedimientos distintos de preparación. Se trata del mapa más general de la muestra, que bien puede ser la primera parte de un mapa más extenso por sus posibles detalles. De nuevo, bien se puede hacer énfasis en lo faltante, pero también se puede comparar la primera entrega con esta segunda, respecto a la calidad conceptual. Ya habrá tiempo para afinar esta parte como un medio (teoría) para guiar el propósito (resignificación del Sumak Kawsay en los Yachachukunas).

5.5. Sobre el Trabajo Colaborativo

La implementación de este segundo taller evidenció un mejor uso del tiempo en la repartición de tareas. La estrategia de darles a escoger la pertenencia a una Wasi con el nombre de un elemento en runashimi ayudó a que despertaran el interés por pertenecer de forma momentánea a algo que intuyeron era más grande que la sola actividad. La docente tuvo especial cuidado en que las actividades grupales, los Yachachukunas no repartieran roles desde el principio para trabajar aislados, sino participaran juntos de la preparación de las medicinas y la elaboración de los mapas. La docente también fue muy cuidadosa de hacer respetar el espacio de participación de todos, sin distinción ninguna, para dar la oportunidad a los más tímidos de aportar, en especial con aquellos actores sociales que habían manifestado dificultades familiares o desconexión casi completa con las prácticas del *Sumak Kawsay*.

5.6. Las Voces de los Actores Sociales

Aun cuando dos (2) experiencias didácticas (diagnóstico y primera intervención) no sean más que el inicio de un largo proceso, se pueden evidenciar ciertos cambios en los actores sociales que bien vale la pena mencionar. Primero, una motivación mucho mayor al momento de trabajar en grupo hizo posible que la conformación de las wasi diera frutos. Cada wasi elaboró una chakana como forma de representar/materializar un esfuerzo conjunto durante una sesión, donde se representará al elemento que les da la identidad, junto con la planta que trabajaron. La conformación se hizo así:

5.7. Wasi Waira (Casa Viento)

En la misión del mayor, trabajó con la *borraja*. Esta wasi es conformada por los actores sociales E2, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022.

Figura 14*Chakana elaborado por la Wasi Waira*

Nota: con una borraja en el centro, los cuatro elementos en cada punto cardinal y los colores representativos de la bandera indígena. Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

Wasi Yaku (Casa Agua)

En la misión del mayor, trabajó con *prontoalivio*. Esta wasi es conformada por los actores sociales E3, M, SA, T1, 2022 y E9, F, SA, T1, 2022.

Figura 15*Chakana elaborado por la Wasi Yaku*

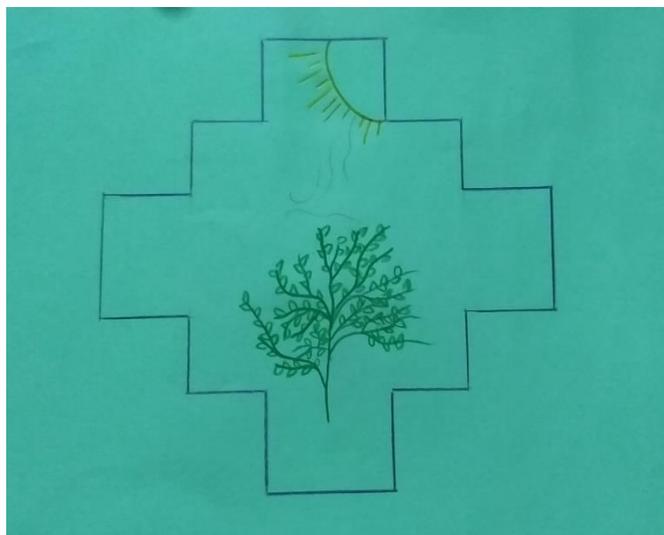
Nota: el elemento agua destaca en las esquinas inferiores con una planta de *prontoalivio* en el centro. Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

Wasi Samay (Casa Aire)

En la misión del mayor, trabajó con *orosus*. Esta wasi está conformada por los actores sociales E8, F, SA, T1, 2022 y E6, F, SA, T1, 2022

Figura 16

Chakana elaborada por la Wasi Samay

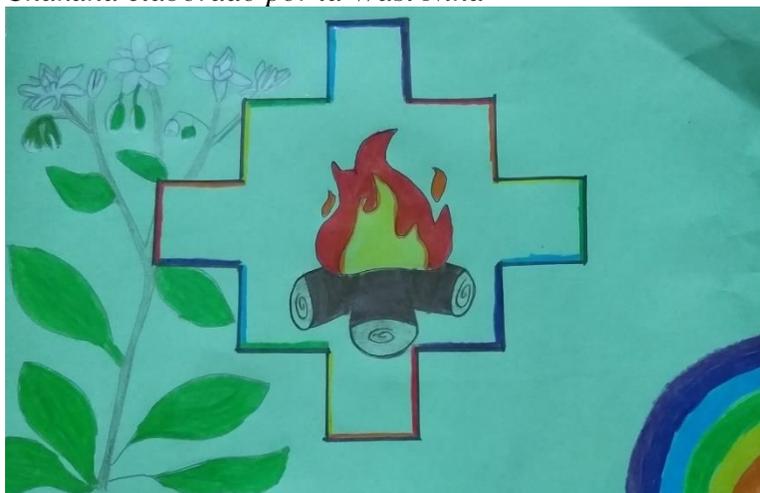
Nota: una parte del sol se representa en el cuadro superior central y hay una planta de orosus en el medio. Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

Wasi Nina (Casa fuego). En la misión del mayor, trabajó con *arraigo*.

Conformada por los actores sociales E1, M, SA, T1, 2022; E10, F, SA, E1, 2022 y E5, F, SA, T1, 2022

Figura 17

Chakana elaborado por la Wasi Nina

Nota: La chakana tiene sus bordes de colores, en el centro está la tullpa con el fuego, en la parte izquierda está la planta de arraigo y en la parte inferior derecha el arcoíris con los colores de la bandera indígena. Fuente: Diario de campo taller de intervención, 16 de noviembre, (Jiménez, 2022).

5.7. La Reflexión del Aprendizaje

Cuando se les pidió una reflexión sobre la situación de discriminación frente el racismo, ellos hablaron como sigue:

Tabla 6

Matriz 18: Reflexiones finales sobre la importancia del Sumak Kawsay

Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay
Objetivo específico 3: sensibilizar en los usos y costumbres del buen vivir (<i>Sumak Kawsay</i>) a los Yachachukunas de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> .
Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.
E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: no debemos cambiar para agradarle a nadie porque todos somos distintos.
E2, M, SA, T1, 2022: nos conviene aprender de todo esto.
E6, F, SA, T1, 20227: que no hay que discriminar a las personas solamente por sus culturas deberíamos aceptar a cada persona bien sea por su forma de actuar o de vestir.
E8, F, SA, T1, 2022: aceptar a cualquier persona no importa sus costumbres y religión. Respetar su cultura y tono de piel, el hablado y por su forma de vestir.

Fuente: elaboración propia, (2022).

5.8. Momento interpretativo del segundo taller

Los resultados de primer taller mostraron un grupo de Yachachukuna con poca motivación sobre el *Sumak Kawsay*, con pocas ganas de participar en la socialización, con una considerable cantidad de preguntas sin resolver en las actividades y con un nivel conceptual relativamente pobre en sus respuestas. En el segundo taller se compartió una serie de mapas conceptuales con muestras de un afianzamiento en generalización, clasificación y ordenación de acuerdo con criterios preestablecidos. También compartieron la elaboración del símbolo de la Wasi a la que pertenecen y con la que seguirán trabajando en el resto de los talleres durante la intervención. En este orden de ideas se puede evidenciar una pequeña mejoría, que se espera que se mantenga gracias al diseño de los talleres por venir, que recoge también esta experiencia.

La pregunta de rutina del pensamiento *¿Qué creía antes que pienso ahora?* evidenció que los Yachachukuna se hicieron conscientes de que antes del segundo taller, durante el primero, respondieron de forma general, somera, superficial y descuidada la pregunta sobre las medicinas ancestrales. En esta ocasión ya sabían con exactitud para qué sirven, al menos, cuatro plantas medicinales, con sus respectivos tratamientos y formas de preparación. Se trata de algo más específico para contar.

Paralelo a este resultado positivo, la falta de evidencia con la cuál evaluar la sesión misma, nos inspiró a pensar acerca de elementos que permitan a los futuros talleres a dar cuenta de lo sucedido en la sesión. Ya se tenía al análisis de los presaberes como el punto de partida y a los RPA como meta de llegada. De lo que se trata ahora es de contar con la evidencia suficiente y con el diseño de un buen instrumento para evaluar dicha evidencia. Esto nos llevó con el concepto de evaluación formativa.

5.9. Emergencia de la Evaluación Formativa

De acuerdo con Ramírez et al. (2018), es el conjunto de acciones organizadas, sistematizadas, continuas e integradas para que el docente identifique aspectos cognitivos y metacognitivos con el objetivo de orientar y de que el aprendiz autorregule los aprendizajes a través de reflexiones acerca del proceso completo.

Actividad didáctica y evaluación son conceptos excluyentes, sin embargo, hay una corriente educativa según la cual hay un tipo de evaluación que no es cuantitativa, ni sumativa, porque no busca cuantificar resultados, sino dar con los detalles de los procesos al tiempo que enseña. Otro de los propósitos de este tipo de evaluación es disponer de evidencia que permita valorar, comprender y retroalimentar las acciones llevadas a cabo. La autoevaluación y la coevaluación son modos de evaluación formativa.

5.10. Autoevaluación

La resignificación de los usos y costumbres de los Yachachukuna requiere de formas evaluativas distintas de las clases tradicionales (centrado en contenidos). De esta forma se hizo necesario, para la presente investigación, recurrir a formas alternativas de evaluar.

De acuerdo con Panadero (2011), autoevaluación es la valoración cualitativa que una persona hace sobre su propia “ejecución, esto es, proceso de aprendizaje, y del producto final del mismo, a partir de unos criterios preestablecidos y modulada por los niveles de perfección que el alumno desee alcanzar” (p. 78). Así pues, no se trata de una mera asignación cuantitativa de un resultado, lo que por mucho tiempo fue considerado autoevaluación, cuando debió llamarse autocalificación. En la autoevaluación hay una reflexión sobre el proceso y una comprensión acerca del mismo y del resultado. Esta acción no ocurre solo en el producto final, sino que también recae sobre el proceso de aprendizaje.

Otra característica importante de la autoevaluación son los criterios. La autoevaluación no se hace sobre personas, ni opiniones, sino sobre la diferencia entre una meta establecida y su subsecuente logro; sobre la eficiencia de las estrategias que se escogieron para llegar a esa meta; y sobre los errores que se cometieron en el proceso para retroalimentar y reconducir. De acuerdo con Deci y Ryan (1985), mientras más haya un involucramiento del estudiante en la escogencia de los criterios, habrá mayor motivación para alcanzar las metas. De lo anterior se concluye que la autoevaluación hace parte de la evaluación formativa cuando es un instrumento de verificación final del proceso, pero es también un instrumento de auto-regulación si se usa durante el proceso.

El uso de las rutinas del pensamiento sugerido por el mismo Richart et al. (2014) indica que pueden ser usadas como criterio de evaluación.

5.11. Coevaluación

Si los pares son un potente mediador a la hora de los procesos de aprendizaje, lo que se concreta en el trabajo colaborativo en el aula, resulta plausible pensar que también lo son en la fase evaluativa. Los mismos criterios que se usan en una autoevaluación, sirven para llevar a cabo una evaluación entre pares.

La coevaluación consiste en la oportunidad de los Yachachukuna de valorar el trabajo de los otros (Lugo, 2018). Esta estrategia tiene implicaciones éticas y políticas, ya que está mediada por la participación de los Yachachukuna en las decisiones sobre sus pares. Requiere responsabilidad en la medida que exige que ellos se pronuncien sobre el trabajo de los compañeros a través de criterios objetivos. Dice Borjas (2011) que una la coevaluación es la “oportunidad para el reconocimiento del otro y del “yo” en el otro, a partir de la identificación de las sensibilidades, de los progresos y de las oportunidades de mejoramiento que descubren entre todos” (p. 96).

Hay por los menos tres beneficios al implementar la coevaluación. El primero es el cambio de rol entre Yachachukuna y el docente evaluador, lo que permite ser quien evalúe a sus compañeros. Segundo, la coevaluación dota al Yachachukuna de criterios para un desarrollo de la capacidad socio-crítica, junto con la escucha y una mejor comunicación. Tercero, a partir de la valoración del trabajo de los otros hay una mejor evaluación del trabajo propio. En este punto hay una relación bidireccional con la auto-evaluación, porque lo que se aprende con la una se aplica con la otra y viceversa.

Chiquito (2018) y otros investigadores han reportado dificultades inherentes a la implementación de las evaluaciones formativas, propias de la resistencia de los estudiantes. En cuanto a la coevaluación, al principio de la práctica de enseñanzas fue frecuente que un estudiante no reconociera a su par como un evaluador válido, dado que no tenía la experticia ni la jerarquía del profesor. También hubo resistencia en la autoevaluación en la medida en que no se tenía claridad suficiente en los criterios para llevarla a cabo.

5.12. Rúbrica de Evaluación

Se entiende por rúbrica a la ordenación, planeación y sistematización, tanto de los criterios que se van a usar para llevar a cabo una evaluación, como de diferentes niveles de calidad de cada uno de esos criterios (Panadero y Jonsson, 2013).

El uso de rúbricas para mejorar habilidades de pensamiento está documentado por varios estudios. La conclusión es que la utilización de rúbricas mejora la adquisición de competencias siempre que las rúbricas escogidas sean cualitativas, formativas, descriptivas y vayan acompañada de una retroalimentación rigurosa de pares o de autoevaluación (Fraile et al, 2016).

5.13. Momento de Teorización

La presente investigación partió del hecho de haber detectado una desconexión por parte de los Yachachukuna acerca de las tradiciones ancestrales, en general, y de los usos y costumbres del Sumak Kawsay, en particular. Sin embargo, el taller diagnóstico evidenció que también había una falta de rigor conceptual en los estilos de pensamiento y su etapa de desarrollo. Por lo tanto, es posible que la asimilación de un concepto multidimensional requiera de mediación en el aspecto intelectual. Todo proceso de intervención para cultivar el *Sumak Kawsay* requiere de mediación para desarrollar la dimensión intelectual del aprendiz, con el fin de que pueda asimilar el nivel de elaboración teórica, ética, política, económica, cosmovivencial y epistemológica que implica el trabajo. De la misma forma, toda intervención para cultivar el Sumak Kawsay en los Yachachukuna requiere un trabajo especial y fuerte en la motivación y en las estrategias para sensibilizar a los aprendices sobre la importancia de asumir el compromiso.

5.14. Propuesta Pedagógica

En los saberes de los mayores de la cultura Yanakuna, y muy seguramente en los mayores de otras culturas indígenas por extensión, hay programas pedagógicos que se desarrollan mediante la orientación que le dan a los aprendices en la tullpa, relacionados con los usos y costumbres alrededor del Sumak Kawsay. Dichos programas se pueden conceptualizar si se utilizan las técnicas correctas de recolección de información, se codifican las unidades textuales y se encuentran las categorías de análisis emergentes que guíen el discurso del mayor, siempre que sirva para orientar las acciones. Dichos conceptos pueden servir como resultados previstos de aprendizaje para establecer la meta de todo programa de intervención en saberes ancestrales.

Así pues, para sistematizar y ejecutar dichos programas, proponemos los siguientes pasos metodológicos.

1. Diagnóstico de presaberes de los estudiantes y determinación de los saberes de los mayores acerca de una práctica, concepto o discurso ancestral.

2. Generalizar los presaberes para tenerlos como punto de partida.

3. Sistematizar los saberes de los mayores para tenerlos como Resultados previstos de aprendizaje, guía didáctica, criterios de evaluación y base para construir las rúbricas.

4. Inventariar los recursos que se usarán en los talleres, de acuerdo con la determinación de prácticas objeto de enseñanza, para poder pedirlos antes de iniciada la sesión, con cierta anterioridad.

5. Elaboración de las experiencias didácticas teniendo en cuenta la estructura que plantea la investigación acción (Elliot, 2005): Momento de diseño, momento de ejecución, momento de evaluación.

6. En la fase de diseño, tener en cuenta la planeación de actividades que impliquen habilidades de pensamiento para poder asimilar y ordenar los nuevos conocimientos conceptuales; así mismo, tener en cuenta las actividades prácticas en las que se realiza un hacer en torno al saber ancestral.

7. En la fase de implementación, tener en cuenta el registro de las actividades en un diario de campo que permita usar la información recolectada como insumo de la evaluación formativa de los estudiantes.

8. En la fase de evaluación, utilizar los RPA para elaborar las rúbricas. Conviene que el sistema cuente con acciones evaluativas de cada taller y de la serie de talleres.

Se espera que este sencillo protocolo sea de utilidad, para todos aquellos que quieran sumarse a la labor política y a la vez pedagógica de elaborar experiencias didácticas para la resignificación de los usos y costumbres dentro de los saberes ancestrales de los pueblos originarios.

Con base en estos pasos sistematizados y revisados, se propone seguir con esta labor en la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*, en un nuevo ciclo a ser implementado en 2023

5.15. Propuesta de Un Nuevo ciclo a Desarrollar en el Año 2023

A partir del análisis de los resultados de los talleres aplicados y de la retroalimentación de los mismos, momentos en los que surgieron algunas categorías emergentes que nutrieron el diseño del siguiente taller, se plantea para el año 2023 la implementación de un nuevo ciclo en el que se lleve a cabo la intervención en dos de las prácticas del Sumak Kawsay; **danzas y chakras**. Los talleres para aplicar a futuro son como sigue:

5.16. Segundo Taller de Intervención

Comunidad educativa transformadora: Resignificación de los usos y costumbres para sensibilizar a los Yachachukuna sobre el valor del *Suma Kawsay* (Buen Vivir)

El concurso de las danzas Taller de intervención
<p>Diseño y planeación:</p> <p>Propósito:</p> <p>1. Introducir a los yachachukuna de la I. E. en el conocimiento práctico y teórico de las diversas danzas tradicionales yanakuna.</p> <p>Duración: 60 minutos</p> <p>Recursos: Tiza, pintura de colores, cuatro octavos de cartulina, tazas de metal, mortero para macerar, coreografía seleccionada de cuatro danzas distintas, una bolsa y cuatro papeles.</p> <p>Instrumento de recolección de información: diario de campo</p> <p>Resultados previstos de aprendizaje</p> <p>De propósito: asimilar las prácticas ancestrales de la danza como parte integral del Sumak Kawsay tanto en su sentido estético como en el afianzamiento de las relaciones con el otro.</p> <p>De conocimiento: Conocer cuatro tipos de danza yanakuna</p> <p>De comunicación: Poder enseñar a otros los detalles conceptuales en torno a la historia de las danzas yanakuna, sus tipos y sus funciones sociales respecto a la memoria</p> <p>De método: Llevar a cabo los anteriores RPA a través del aprendizaje colaborativo y de la clase invertida.</p> <p>Primer momento: <i>Wilka (rito)</i>: saludo e iniciación ritual entrega de instrucciones</p> <p>Segundo momento: <i>Riksina ñawpa (Iniciación)</i>: Asignación de una wasi y una misión.</p> <p>Tercer momento: <i>kikinyari kikinyama</i>. La reflexión y socialización. Preguntas de socialización y rutinas de <i>kikinyari</i>.</p>

Cuarto momento: Wilka (rito). Cierre.

Implementación:

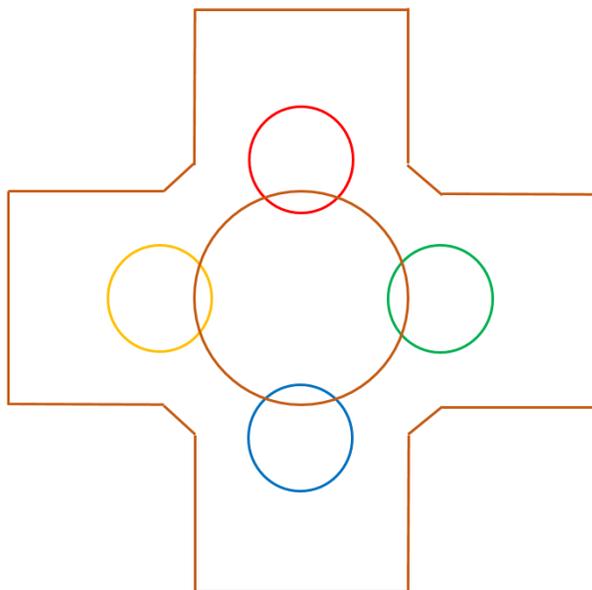
Primer momento. Wilka (rito)

Duración: 5 minutos

Primer momento: walki. La docente y el grupo se ubican en el espacio donde está la tullpa. Alrededor de ella la docente pide a los Yachachukuna que le ayuden a plasmar con las pinturas, en el piso, el siguiente patrón:

Figura 1.

Wasi de la chakana

La docente prende el fuego con el propósito de que los Yachachukuna aprendan el proceso. En runa shimi la docente saluda a la madre tierra, al padre sol a la vez que hace que los Yachachukuna repitan su saludo en lengua. Hay un minuto de silencio antes de que la docente instruya sobre las acciones del taller (encuadre) para disponerse lo mejor posible a recibir las enseñanzas que alimentan yuyay y yachachina (inteligencia y creatividad). Las docentes explican todos los pormenores de la dinámica y lo que se hará en los cinco momentos.

El experto en danzas yanakuna enseñará una coreografía distinta a cada una de las cuatro wasi con el objetivo de que preparen la danza y la presenten en un momento de socialización.

Taller de implementación

Segundo momento: Duración: 10 minutos: Para elaborar la didáctica se toma el principio simbólico del chakana y se une con el esquema de los principios del Sumak Kawsay para resignificar el lugar donde será llevado a cabo el taller, con el propósito de hacer cuatro equipos, con los cuatro elementos de la naturaleza, para conformar cuatro casas (wasi). De esta manera, la docente y el mayor instruyen al grupo de Yachachukuna para que formen cuatro grupos y escojan un representante. Esta persona pasará junto al mayor y la docente, deberá sacar un papel de una bolsa donde estará escrito la wasi a la que pertenecen él y su grupo. Los diferentes tipos de danza a trabajar son:

Danza de laboreo
 Danza de amorío
 Danza de tejido
 Danza de celebración

Presaberes específicos: Duración, 5 minutos

El experto preguntará a los Yachachukuna qué saben acerca de las danzas en término de tipos de danza, función social e historia. En el diario. Las respuestas de los Yachachukuna deben quedar consignadas en video y en el diario de campo. Es importante para el diagnóstico de los presaberes.

Misión con cada planta: Duración, 30 minutos

El experto y su ayudante mostrarán las cuatro coreografías a los cuatro grupos. Luego ellos se dividen y se separan a lugares lejanos de la Institución, donde montarán las coreografías. Al final del tiempo, ellos deberán mostrar al experto los resultados de su práctica y serán evaluados de acuerdo con la rúbrica desarrollada más adelante.

Trabajo en casa:

Acción 1: Durante la semana, los Yachachukuna deberán reunirse para practicar la coreografía de acuerdo con la asignación hecha.

Acción 2: Cada wasi deberá averiguar la función y la historia detallada del tipo de danza correspondiente, con el propósito de exponerlo frente a los demás miembros del curso.

Cuarto momento: Wilka (rito). Cierre.

En esta parte del taller, la docente y el experto hacen el recuento de los momentos más importantes y representativos de la jornada, enuncia las tareas para el próximo encuentro y da por terminada la sesión con un agradecimiento y una despedida en lengua runa shimi. El propósito de este momento es demarcar que hay un rompimiento entre las vivencias dentro del taller y el resto del día.

Segunda sesión

Primer momento. Wilka (rito). Se lleva a cabo de forma exactamente igual que la sesión previa

Segundo momento. Se trata de un espacio de reflexión en torno a lo aprendido a través de unas preguntas guiadas, unas preguntas abiertas y una socialización del trabajo. Las respuestas serán anotadas en el diario de campo para ser categorizadas, codificadas, sistematizadas y analizadas a la luz del marco teórico y conceptual. **Esta es la única parte del taller que se les suministra a los Yachachukuna mediante una hoja impresa.**

Acción 1: Preguntas de socialización

¿Cuál es la danza asignada a su wasi?

¿Qué funciones sociales tiene dentro de la comunidad yanakuna?

¿Qué pensaba antes sobre las danzas yanakuna y qué nuevo sé ahora?

En esta parte se recomienda que los Yachachukuna sean lo más detallados y explícitos posible.

Acción 2: Generar, clasificar, conectar, elaborar mapas conceptuales: Atendiendo a la explicación de los demás grupos y al trabajo del propio grupo, elaborar una clasificación de las danzas de acuerdo a los criterios más importantes para su comprensión. Uno puede ser historia, otro función y otros que el Yachachukuna encuentre. A partir de esa clasificación, elaborar un mapa o un esquema que dé cuenta de ella. Este ejercicio debe ser entregado a las docentes.

Acción 3: Conectar, ampliar, preguntar: elaborar preguntas. Cada grupo deberá elaborar dos preguntas al mayor, relacionadas con otras danzas no vistas.

Acción 4: Socialización del baile.

Momento evaluativo: Rúbrica de evaluación				
Criterios	4	3	2	1
Vestimenta	Todos los participantes utilizan la indumentaria yanakuna correcta.	Más del 50% pero menos del 75% de los participantes utiliza la indumentaria yanakuna correcta.	Más del 25%, pero menos del 50% de los participantes utiliza la indumentaria yanakuna correcta.	Menos del 25% de los participantes utiliza la indumentaria yanakuna correcta.
Presentación	Logran realizar la coreografía en su totalidad, mostrando seguridad en la presentación.	Logra realizar la coreografía en su totalidad, sin embargo, no muestran seguridad en su presentación.	Realizan la coreografía de manera incompleta. Se muestran inseguros en su presentación.	Su presentación es incompleta se muestran inseguros y no logran terminar su baile.
Ritmo	Los participantes ejecutan todos los pasos al ritmo de la música.	Los participantes ejecutan casi todos los pasos al ritmo de la música.	Los participantes ejecutan algunos pasos al ritmo de la música.	Los participantes no ejecutan los pasos al ritmo de la música.
Coordinación	Todo el grupo ejecuta los pasos de forma sincronizada.	Casi todo el grupo ejecuta los pasos de forma sincronizada.	En algunos momentos, el grupo o casi todo el grupo, ejecuta los pasos de forma sincronizada.	El grupo no ejecuta los pasos de forma sincronizada. Cada participante va donde quiere.
Expresión corporal	Se ejecutan todos los pasos de forma correcta.	Casi todos los pasos se ejecutan de forma correcta.	Algunos pasos se ejecutan de forma correcta.	No se ejecutan los pasos de forma correcta.
Coreografía (pasos)	La coreografía usa una gran variedad de pasos y no es repetitiva.	La coreografía utiliza la mayor parte de los pasos, sin repetirlos continuamente.	La coreografía es repetitiva, con poca variedad de pasos.	La coreografía es monótona, usa muy pocos pasos y/o los repite de forma continua.
Coreografía (espacio)	Presenta diversos desplazamientos y aprovecha bien el espacio.	Realiza algunos desplazamientos y/o orientaciones espaciales.	Realiza pocos desplazamientos y no aprovecha todo el espacio.	No hay desplazamientos ni cambios de orientación.

Coreografía (tiempos)	La coreografía comienza y finaliza conforme al tiempo pedido.	La coreografía dura casi todo el tiempo pedido (más de 75% de lo solicitado).	La coreografía dura más de la mitad, pero menos de 75% del tiempo pedido.	La coreografía dura menos de la mitad del tiempo pedido.
Conocimiento de la historia de las danzas yanakuna.	Tiene amplios conocimientos de la historia de las danzas yanakuna.	Tiene conocimientos sobre la historia de las danzas yanakuna.	Tiene pocos conocimientos sobre la historia de las danzas yanakuna.	Casi no tiene conocimientos sobre la historia de las danzas yanakuna.
<p>Acción 1: La docente entregará una hoja con la rúbrica de evaluación para que otro grupo haga las veces de jurado del desempeño de algún otra wasi. Los resultados son consignados por la docente como evidencia del trabajo.</p> <p>Acción 2: De acuerdo con la rúbrica, cada grupo debe indicar únicamente los aspectos que requiere mejorar para una próxima presentación frente a toda la institución.</p>				
<p>Cuarto momento: Wilka (rito). Cierre. En esta parte del taller, la docente y el mayor hacen el recuento de los momentos más importantes y representativos de la jornada, enuncia las tareas para el próximo encuentro y da por terminada la sesión con un agradecimiento y una despedida en lengua runa shimi. El propósito de este momento es demarcar que hay un rompimiento entre las vivencias dentro del taller y el resto del día.</p>				

5.17. Tercer Taller de Intervención

Comunidad educativa transformadora: Resignificación de los usos y costumbres para sensibilizar a los Yachachukuna sobre el valor del *Suma Kawsay* (Buen Vivir)

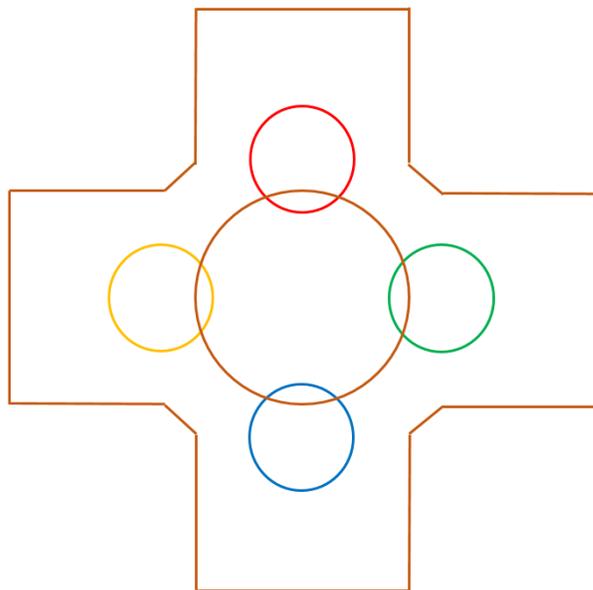
El cultivo de las chakras Taller de intervención
<p>Diseño y planeación:</p> <p>Propósito: 1. Introducir a los yachachukuna de la I. E. en el conocimiento práctico y teórico de las chakras yanakuna.</p> <p>Duración: 60 minutos</p> <p>Recursos: Tiza, pintura de colores, cuatro octavos de cartulina, tazas de metal, mortero para macerar, coreografía seleccionada de cuatro danzas distintas, una bolsa y cuatro papeles. Semillas de frijol, maíz y ají, y pies de cebolla; picas, palas, bolsas entre otros.</p> <p>Instrumento de recolección de información: diario de campo</p> <p>Resultados previstos de aprendizaje</p> <p>De propósito: asimilar las prácticas ancestrales básicas del cultivo de la huerta como parte integral del Sumak Kawsay tanto en su sentido económico, como político y terapéutico.</p> <p>De conocimiento: Conocer las técnicas yanakuna de cultivo y utilización del espacio.</p> <p>De comunicación: Poder enseñar a otros los detalles conceptuales y prácticos sobre las técnicas más básicas de cultivo yanakuna</p> <p>De método: Llevar a cabo los anteriores RPA a través del aprendizaje colaborativo y de la clase invertida.</p> <p>Primer momento: <i>Wilka (rito)</i>: saludo e iniciación ritual entrega de instrucciones</p> <p>Segundo momento: <i>Riksina ñawpa (Iniciación)</i>: Asignación de una wasi y una misión.</p> <p>Tercer momento: <i>kikinyari kikinyama. La reflexión y socialización.</i> Preguntas de socialización y rutinas de <i>kikinyari</i>.</p> <p>Cuarto momento: <i>Wilka (rito). Cierre.</i></p>

Implementación:**Primer momento. Wilka (rito)****Duración: 5 minutos**

Primer momento: walki. La docente y el grupo se ubican en el espacio donde está la tullpa. Alrededor de ella la docente pide a los Yachachukuna que le ayuden a plasmar con las pinturas, en el piso, el siguiente patrón:

Figura 1.

Wasi de la chakana

La docente prende el fuego con el propósito de que los Yachachukuna aprendan el proceso. En runa shimi la docente saluda a la madre tierra, al padre sol a la vez que hace que los Yachachukuna repitan su saludo en lengua runashimi. Hay un minuto de silencio antes de que la docente instruya sobre las acciones del taller (encuadre) para disponerse lo mejor posible a recibir las enseñanzas que alimentan yuyay y yachachina (inteligencia y creatividad). Las docentes explican todos los pormenores de la dinámica y lo que se hará en los cinco momentos.

Seguido de esto, los estudiantes, docentes y el mayor se trasladan al espacio reservado para hacer la Chakra, previa autorización del rector y previo estudio de conveniencia sobre el lugar y sus características. El mayor yanakuna enseñará los conceptos básicos en torno a las chakras, los elementos más importantes que se cultivan y la utilización del espacio de acuerdo con las cosumbres ancestrales y su sentido.

Taller de implementación:

Segundo momento: Duración: 10 minutos: Para elaborar la didáctica se toma el principio simbólico del chakana y se une con el esquema de los principios del Sumak Kawsay para resignificar el lugar donde será llevado a cabo el taller, con el propósito de hacer cuatro equipos, con los cuatro elementos de la naturaleza, para conformar cuatro casas (wasi). De esta manera, la docente y el mayor instruyen al grupo de Yachachukuna para que formen cuatro grupos y escojan un representante. Esta persona pasará junto al mayor y la docente, deberá sacar un papel de una bolsa donde estará escrito la wasi a la que pertenecen él y su grupo. Los diferentes frutos a sembrarse para cada una de las wasis son:

Cebolla

Ají

Fríjol

Maíz

Presaberes específicos: Duración, 5 minutos

El experto preguntará a los Yachachukuna qué saben acerca de las Chakras en términos de los alimentos que se cultivan, cómo se distribuye el espacio dentro de la misma y qué relevancia social tienen. Las respuestas de los Yachachukuna deben quedar consignadas en video y en el diario de campo. Es importante para el diagnóstico de los presaberes.

Misión con cada alimento: Duración, 30 minutos

El experto dividirán al grupo en las wasis y cada uno se encargará de sembrar el alimento en el lugar determinado por el mayor, no sin antes entender el sentido de esto.

Cuarto momento: Wilka (rito). Cierre.

En esta parte del taller, la docente y el experto hacen el recuento de los momentos más importantes y representativos de la jornada, enuncia las tareas para el próximo encuentro y da por terminada la sesión con un agradecimiento y una despedida en lengua runa shimi. El propósito de este momento es demarcar que hay un rompimiento entre las vivencias dentro del taller y el resto del día.

Segunda sesión

Primer momento. Wilka (rito). Se lleva a cabo de forma exactamente igual que la sesión previa

Segundo momento. Se trata de un espacio de reflexión en torno a lo aprendido a través de unas preguntas guiadas, unas preguntas abiertas y una socialización del trabajo. Las respuestas serán anotadas en el diario de campo para ser categorizadas, codificadas, sistematizadas y analizadas a la luz del marco teórico y conceptual. **Esta es la única parte del taller que se les suministra a los Yachachukuna mediante una hoja impresa.**

Acción 1: Preguntas de socialización

¿Cuál es el alimento asignado a su wasi?

¿Qué funciones sociales tiene dentro de la comunidad yanakuna y qué beneficios tiene para el cuerpo?

¿Por qué el mayor distribuye la siembra en distintos lugares?

En esta parte se recomienda que los Yachachukuna sean lo más detallados y explícitos posible.

Acción 2: Generar, clasificar, conectar, elaborar mapas conceptuales: Atendiendo a la explicación de los demás grupos y al trabajo del propio grupo, elaborar una clasificación de los tipos de chakra que se pueden elaborar, cómo se distribuye el espacio en ellas y por qué. Así como también dar cuenta de los ciclos de los alimentos en el año.

Otro temario sobre el que puede versar la elaboración del mapa es sobre la importancia económica y política de la chakra.

A partir de esa clasificación, elaborar un mapa o un esquema que dé cuenta de ella. Este ejercicio debe ser entregado a las docentes.

Acción 3: Conectar, ampliar, preguntar: elaborar preguntas. Cada grupo deberá elaborar dos preguntas al mayor, relacionadas con dudas que hayan quedado sobre las chakras.

Acción 4: Socialización de los mapas.

Momento evaluativo: Rúbrica de evaluación				
Criterios	4	3	2	1
Conocimientos sobre la siembra en la chakra	El yachachukuna conoce las técnicas básicas de cultivo de los alimentos en las chakras	El yachachukuna conocer la mayoría de las técnicas de cultivo de los alimentos en las chakras enseñadas por el mayor	El yachachukuna conoce muy pocos aspectos de las técnicas de cultivo para las chackras	El yachachukuna no conoce las técnicas básicas de cultivo de los alimentos en las chakras
Distribución del espacio	El yachachukuna conoce la adecuada distribución de los alimentos en la chakra y su sentido.	El yachachukuna conoce la adecuada distribución de los alimentos en la chakra sin tener del todo claro su sentido	El yachachukuna tiene confusiones sobre la distribución adecuada de los alimentos en la chakra	El yachachukuna conoce la adecuada distribución de los alimentos en la chakra y su sentido.
Ciclos de los alimentos	El yachachukuna tiene claridad sobre los ciclos de los alimentos	El yachachukuna tiene claridad sobre la mayoría los ciclos de los alimentos	El yachachukuna tiene claridad sobre algunos de los ciclos de los alimentos	El yachachukuna no conoce los ciclos de los alimentos
Importancia económica y política de la chakra	El yachachukuna evidencia un discurso argumentado y coherente sobre la importancia de la chakra respecto a la soberanía y la seguridad alimentaria	El yachachukuna hila un discurso sobre la importancia de la chakra respecto a la soberanía y la seguridad alimentaria con algunas falencias argumentales	El discurso del yachachukuna sobre la importancia de la chakra en la soberanía y la seguridad alimentaria de los Yanakuna es débil y poco riguroso.	El yachachukuna desconoce las razones por las cuales la chakra es importante para la soberanía y la seguridad alimentaria

Acción 1: La docente entregará una hoja con la rúbrica de evaluación para que otro grupo haga las veces de jurado del desempeño de algún otra wasi. Los resultados son consignados por la docente como evidencia del trabajo.

Acción 2: De acuerdo con la rúbrica, cada grupo debe indicar únicamente los aspectos que requiere mejorar para una próxima presentación frente a toda la institución.

Cuarto momento: Wilka (rito). Cierre.

En esta parte del taller, la docente y el mayor hacen el recuento de los momentos más importantes y representativos de la jornada, enuncia las tareas para el próximo encuentro y da por terminada la sesión con un agradecimiento y una despedida en lengua runa shimi. El propósito de este momento es demarcar que hay un rompimiento entre las vivencias dentro del taller y el resto del día.

Capítulo 6.

6.1. Conclusiones

6.2.1. *Objetivo específico uno*

Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*.

Los saberes de los Yachachukuna acerca del Sumak Kawsay se enmarcan en su relación con la ética y las relaciones familiares. Aún no han hecho la conexión que tiene con lo económico, lo político, lo ético, lo mítico y lo epistemológico. Se requiere de un trabajo fuerte en desarrollo intelectual para que ellos asimilen con detalle el concepto y las prácticas del *Sumak Kawsay*. Esto fue posible gracias al diseño, implementación y evaluación del primer taller diagnóstico, con el que se pudieron identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados *décimo* y *décimo primero* de la institución, con lo cual se da por cumplido el objetivo específico 1.

6.2.2. *Objetivo específico dos*

Analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay)

La parte evaluativa de los resultados permitió comprender que ellos debían recibir formación en desarrollo intelectual, contar con resultados previstos de aprendizaje hechos a partir del marco teórico, los antecedentes y la entrevista al mayor Barón Anacona, diseñar actividades didácticas grupales e implementar la evaluación formativa a través de rúbricas. De esta forma se analizó el significado, alcance y metas para los saberes y valoración de los usos y costumbres que

tienen los Yachachukuna de los grados *décimo* y *décimo primero*, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay), con lo que se cumple el objetivo específico 2.

6.2.3. Objetivo específico tres

Sensibilizar en los usos y costumbres del buen vivir (*Suma Kawsay*), en los Yachachukunas de los grados *décimo* y *décimo primero*.

A través del taller uno se inició una sensibilización acerca de la importancia del cultivo del Sumak Kawsay en términos políticos, éticos, económicos y vivenciales, para la sobrevivencia de una comunidad ancestral. En el segundo taller se ahondó en la importancia de la medicina ancestral en la economía y la salud del pueblo Yanakuna y los talleres tres y cuatro (3 y 4) harán lo propio durante el año 2023 con respecto a las danzas y las chakras. De esta forma se sensibilizó en los usos y costumbres del *Buen Vivir (Suma Kawsay)*, en los Yachachukuna de los grados *décimo* y *décimo primero*, en un proceso que acaba de iniciar y continuará durante el año 2023, pero con el cual se da por cumplido el objetivo específico 3.

6.3. Objetivo General

Construir una propuesta didáctica que permita resignificar los usos y costumbres del Buen Vivir (*Suma Kawsay*), en los Yachachukuna de los grados *décimo* y *décimo primero*.

El taller diagnóstico, el taller de intervención (medicina ancestral) y los dos talleres que quedan planteados para ejecutarse en el 2023 (danzas y chakras) hacen parte de una propuesta didáctica que permita resignificar los usos y costumbres del *Buen Vivir (Suma Kawsay)*, en los Yachachukuna de los grados *décimo* y *décimo primero*, con lo cual se da por cumplido el objetivo general de toda la investigación. Se espera que dicha propuesta, revisada y replanteada pueda servir

a futuros investigadores que quieran sumarse a la resignificación del Sumak Kawsay o los saberes ancestrales de sus comunidades originarias.

6.4. Evaluación de los talleres

6.4.1. Primer taller. Fortalezas

El primer taller sirvió para evidenciar los presaberes de los estudiantes acerca de las prácticas alrededor del *Sumak Kawsay*. Dieron claridad sobre las nociones contextuales y prejuicios acerca de los distintos temas. También sirvió como paso inicial para generar sensibilidad acerca de la importancia del *Sumak Kawsay* para el Yanakuna. Se destaca mayor conciencia sobre la necesidad y conveniencia de cultivar los saberes ancestrales.

El primer taller también permitió determinar que la correcta asimilación del concepto y las prácticas alrededor del Sumak Kawsay son un problema de desarrollo intelectual y que hay una gran parte de exigencia mental alrededor de un multiconcepto, por lo que se requiere trabajar en esta parte.

Por otro lado, las falencias detectadas en el primer taller, sirvieron como categorías emergentes para plantear una mejor serie de actividades didácticas en el segundo, con base en la retroalimentación continua que plantea la investigación acción educativa (Elliot, 2015) en términos de ciclos de mejoramiento.

6.4.2. Debilidades del primer taller

Las actividades didácticas no generaron el interés esperado y el grupo mostró bastante falta de motivación por el tema. Estuvieron apáticos, por lo que fue necesario recurrir a estrategias de trabajo cooperativo para el segundo taller.

6.4.3. Fortalezas del segundo taller

El segundo taller contiene actividades de desarrollo intelectual para generar un poco más de pensamiento sistémico y organizado en los estudiantes, con el fin de que tengan claridad y puedan expresar de forma más rigurosa lo que aprendieron. Las estrategias de trabajo colaborativo permitieron integrar un poco mejor a los estudiantes y generar un poco más de interés sobre el tema.

6.4.4. Debilidades del segundo taller

El segundo taller no cuenta aún con actividades evaluativas que le hagan justicia a las actividades de enseñanza y aprendizaje. Se espera que la implementación de la evaluación formativa que ya hay en los talleres sugeridos para el ciclo de 2023 puedan compensar esta falta, tal como lo permite la investigación acción educativa (Elliot, 2005).

6.5. Facetas del Sumak Kawsay en el Contexto de la Presente Investigación

6.5.1. Pedagogía de la resistencia

Haber hecho el diagnóstico de los presaberes de los Yachachukuna y haber promovido la primera inmersión formal en el uso de las plantas como medicinas ancestrales es el primer paso de una programación didáctica con el fin de preservar las prácticas ancestrales alrededor del *Sumak Kawsay*. Esto significa un rompimiento frente a un currículo tradicional que le da privilegio y primacía a los saberes occidentales. Este trabajo no pretende denostar o infravalorar, ni por un momento, el acervo de conocimientos de occidente, sino elevar al mismo valor los saberes ancestrales. Es una puesta en marcha a través de los elementos más concretos de la pedagogía, como lo son las unidades o experiencias didácticas, para ser aplicadas en clase. En ese sentido puede decirse que ya existe el inicio de un programa educativo para resignificar los usos y

costumbres acerca del Sumak Kawsay en la *Institución Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*.

Se partió de unos presaberes someros, poco profundos, expresados de forma poco rigurosa y con muestras claras de poca motivación e interés. Luego, a través de la formulación de las experiencias didácticas, el juego simbólico de los rituales de cura y cuidado, la adopción de la simbología Yanakuna, todos como elementos integrados para formar parte de los talleres, con el fin de sumergir en los estudiantes en la matriz esencial de los saberes ancestrales de la comunidad, generó participación, estructuración del pensamiento y diálogo. Con esto se prueba también la hipótesis de trabajo que planteaban que la desconexión y la falta de interés de los estudiantes se debían a estar desconectado de la matriz esencial de sus saberes ancestrales. Los resultados muestran que bastaba con sumergirlos en ella de forma que hiciera caso de estrategias de trabajo grupal y colaborativo para generar la motivación de cultivar el *Sumak Kawsay*. En este sentido, el programa educativo para resignificar los usos y costumbres alrededor del *Sumak Kawsay* es la matriz misma de estos saberes, pero trasladada a la escuela. La institución que se encarga del proceso de socialización y la perpetuación de la cultura también puede asumir la cura, el cuidado y el cultivo de los saberes ancestrales, siempre que cuente con experiencias didácticas concretas en el aula, más allá de un plan de estudios que no se aplique.

6.6. Ontología de la Resistencia

Si la pedagogía y la escuela asumen el cuidado y el cultivo de los saberes ancestrales, esta puede ser descrita como la manera de constituir, formar, hacer, esculpir sujetos que tengan una visión de mundo desde el Sumak Kawsay. Si el concepto de Sumak Kawsay presupone una ontología alternativa en la que el mundo es visto como un todo, en donde no hay una escisión entre sujeto y objeto, en la que la naturaleza no se entiende como recurso sino que tiene el estatus de

madre viviente, de fuerza creadora y ordenadora, entonces los programas educativos que cuiden y cultiven los usos sobre el *Sumak Kawsay* se pueden comprender como tecnologías y técnicas para que la pura imagen de esta ontología alternativa vibre y viva en los estudiantes como parte integradora del todo.

6.7. Sumak Kawsay y Currículo

La programación didáctica diseñada en la presente investigación es también un primer paso para pensar en términos de currículo sobre el *Sumak Kawsay*. Dicho currículo podría tener como propósito formar seres humanos dentro de la cosmovisión, los valores y el multiconcepto de *Sumak Kawsay*. Las enseñanzas de este currículo bien se pueden tomar de lo que Ipia y Capaz (2016) llaman *prácticas espirituales* en torno al buen vivir, que en esta investigación se llamó los usos y costumbres del Sumak Kawsay: **medicina ancestral, cultivo de chakras, danzas y chirimías yanakuna, indumentaria, tejido y cuidado del agua.**

El palabreo en la tullpa se ejerce en todas y cada una de estas prácticas. Mediante el palabreo se dan las orientaciones y la retroalimentación entre mayores y aprendices, así como también se da el diálogo en torno a las experiencias y aprendizajes sobre las distintas dimensiones del Sumak Kawsay. La palabra es instrumento de creación de sentido, es reflejo del pensamiento, instrumento de comunicación y creación. Debido a esto, el palabreo en la tullpa puede ser un componente transversal del currículo.

Pensar las secuencias de las enseñanzas en el currículo del *Sumak Kawsay* es un reto. Las pistas las pueden dar los presaberes de los estudiantes, la matriz de saberes esperados que reporten los mayores y el nivel de desarrollo intelectual de los estudiantes de acuerdo con sus edades cronológicas. Las unidades didácticas y las formas evaluativas ya han sido descritas en los

apartados de los talleres y en las categorías emergentes de los resultados, que bien vale la pena tener en cuenta para que las experiencias no se conviertan en clases magistrales.

Así las cosas, también vale la pena implementar una programación didáctica acerca del Sumak Kawsay en los diferentes cursos, teniendo en cuenta la particularidad del desarrollo infantil en cada etapa y el contexto propio.

6.8. Prácticas Bioeconómicas

Si bien el taller (unidad didáctica) de las chakras quedó planteado para desarrollarse como parte del nuevo ciclo de la presente investigación en 2023, habría que esperar hasta su implementación para estar seguros de su impacto. Sin embargo, antes de eso es posible y necesario decir que el tema de las chakras tiene una importancia esencial porque es el momento en que el Yanakuna trabaja la tierra, la Pacha a la que está unida, siembra y recoge sus frutos y hace sus pagos. Se trata de la concreción y materialización de los valores intangibles que promueve el Sumak Kawsay. Por otro lado, tener a disposición alimentos para la familia significa un acto de resistencia frente al salvaje capitalismo. Enseñar la implementación y el cultivo de las chakras significa salvaguardar del hambre y la pobreza a los Yachachukuna y sus familias, significa enseñarles el valor del trabajo de la tierra, de la cooperación y la colaboración.

Por otra parte, el taller de medicina ancestral representa, para los estudiantes, la introducción a saberes que les permitirá tratar dolencias y malestares sencillos, con lo que surge las primeras garantías prácticas de salvaguarda frente a un sistema de salud que trata las enfermedades y al paciente como mercancías. Enseñar el uso de las plantas como medicina ancestral significa la posibilidad de que estos Yachachukuna tengan una mejor calidad de vida.

6.9. Recomendaciones

1. A partir de los resultados de los talleres, el análisis y las conclusiones, se abren posibilidades para seguir la línea de investigación. La primera e inmediata es desarrollar nuevos ciclos de intervención con los usos y costumbres acerca del Sumak Kawsay que hicieron falta, como lo son el tejido, el cuidado del agua, la cosmovisión mítica, la lengua yanakuna. Estas prácticas hacen parte del Buen Vivir y se quedaron sin tratarse en talleres específicos. Su concreción permitiría completar el octaedro de prácticas hechas experiencia didáctica. Para los investigadores bien valdría la pena complementar este trabajo.

2. Otra posibilidad es ahondar en cada una de estas prácticas específicas y construir los ciclos de intervención para diferentes grados y grupos exclusivamente en torno a un único aspecto. Por ejemplo, la sola chakra podría implicar un proyecto de granja a desarrollar en la institución donde los diferentes cursos puedan encargarse de distintos aspectos hasta el punto de implementar proyectos pedagógicos productivos, en los niveles y facetas que bien tenga la comunidad educativa por definir. Lo mismo ocurre con la medicina ancestral y las demás prácticas. Cada una en sí misma puede ser tema de desarrollo didáctico.

3. Si se mira desde una tercera perspectiva, la opción primera y la segunda son complementarias en cuanto al posible desarrollo curricular y ambas podrían ocurrir en distintos tiempos de un gran programa diseñado a largo plazo. De cualquier manera, el rescate de las prácticas ancestrales en torno al Sumak Kawsay y otros multiconceptos del pensar indígena aguardan a ser tema de futuras investigaciones.

4. Los aportes epistemológicos y pedagógicos también nos permiten plantear la pertinencia de llevar el concepto del Sumak Kawsay más allá de la comunidad Yanakuna, con el propósito de dar a conocer nuestra cultura a los hermanos blanco mestizos, con el fin de ponerlos en contacto

con algo que les atañe en la medida en que compartimos un mismo territorio. Al menos, en principio, parece indiscutible la conveniencia de saber formar una chacra en los espacios disponibles en las viviendas de ciertas ciudades. En el auge de las huertas urbanas, el saber de la chacra Yanakuna tiene mucho que aportar.

5. La última recomendación es de enfoque didáctico. Cualquier práctica alrededor del *Sumak Kawsay* requiere que, tanto la parte teórica, como la parte práctica se centre el proceso en el Yachachukuna. Es necesario encontrar la forma en que los docentes hablen cada vez menos y los Yachachukuna lo hagan cada vez más. Solo así habrá datos, información o discurso suficiente para que pueda haber sistematización y categorización, con el fin de investigar en torno a los talleres y retroalimentar mejor. Como se dicen entre los mayores de las comunidades muiscas de Cundinamarca, quien es realmente maestro enseña mientras calla, los aprendices son quienes conjuran mediante la palabra y llevan a cabo la acción, y en ese serpenteo el maestro sigue aprendiendo.

7. Referencias.

- Ballesteros, B. (2014). *Taller de investigación cualitativa* (Primera ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Borjas, M. (2011). La coevaluación como experiencia democratizadora: caso de un programa de formación de formadores. *Zona Próxima*, 1(15), 94-107.
- Cabildo Yanakuna El Rosal (CYER). (2018). Plan de vida: Runa inty waira yaku jallpa mama.
- Cholango, H. (2010). Sumak Kawsay y mundo indígena. *Redalyc*, 12(2), 237-245.
- Coll, C. (1995). *Psicología y curriculum*. Editorial Paidós.
- Colmenares, A., & Piñero, M. L. (2008). LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. Una Herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio - educativas. *Laurus*, 14(27), 96-114. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892006>
- Coral, C. (2020). An empirical assessment of the indigenous Sumak Kawsay (living well): the importance of nature and relationships. *Reserchgate*, 21(9), 385–398. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/342067471_An_empirical_assessment_of_the_indigenous_Sumak_Kawsay_living_well_the_importance_of_nature_and_relationships
- Deci, E. y Ryan, R. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York, Plemuim. [http://books.google.com.mx/books?id=p96WmnER4QC&printsec=frontcover&dq=self+determinati on+theory&cd=2#v=onepage&q=self%20determin ation%20theory&f=false](http://books.google.com.mx/books?id=p96WmnER4QC&printsec=frontcover&dq=self+determinati+on+theory&cd=2#v=onepage&q=self%20determin+ation%20theory&f=false)
- Elliot, J. (2005). *El cambio educativo desde la investigación acción* (Cuarta ed.). Madrid: Morata.

- Fernández, M., y Yara, A. (2020). La situación de la investigación cualitativa en educación: ¿Guerra De Paradigmas De Nuevo? *Márgenes Revista De Educación De La Universidad De Málaga*, 1(1), 45-68.
- Flores, J, Gómez, G. y Jiménez, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: aljibe, 11.
- Fraile, J., Pardo, R. y Panadero, E. (2016). Cómo implementar las rúbricas para una verdadera evaluación formativa. *Revista complutense de educación*, 28(4), 1321-1334.
- Hidalgo, A. A., Guillén, A. y Deleg, N. (2014). *Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay* (Primera ed.). Centro de Investigación en Migraciones. Obtenido de <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21745/1/Libro%20Sumak%20Kawsay%20Yuyay.pdf>
- Ipia, M. y Capaz, J. (2022). *Pedagogía de la memoria ancestral del wēt wēt fxi'zenxi (buen vivir) pueblo Nasa: museos vivos e itinerantes sabedores y mayores* [Tesis de maestría en Educación de Cultura y Paz, Universidad Surcolombiana, Huila, Colombia].
- Jiménez, M. y Anacona, I. (2022, S P) Entrevista al mayor Sasha Barón Anacona.
- Johnson. W., Johnson, R. y Holubec, E. (1994). El aprendizaje cooperativo en el aula. Editorial Paidós.
- Kemmis, S., y McTaggart, R. (2014). *The Action Research Planner. Doing Critical Participatory Action Research*. New York: Springer. Obtenido de <https://another-roadmap.net/africa-cluster/internal-area/library/action-research/stephen-kemmis-robin-mctaggart-rhonda-nixon-auth.-the-action-research-planner-doing-critical-participatory-action-research-2014.pdf?view=true>

- Lugo, A. (2018). La coevaluación como estrategia para el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo en el área de filosofía [Tesis de maestría en filosofía. Universidad Externado de Colombia].
- Maca, L. (2010). Sumak Kawsay: La vida en plenitud. *América Latina en Movimiento*. *Scielo*, 34(2), 14-26. Obtenido de <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21745/1/Libro%20Sumak%20Kawsay%20Yuyay.pdf>
- Majin, N (2014). *La danza tradicional como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la identidad yanacóna en el grado primero de la escuela rural integrada, Resguardo de Rioblanco, municipio de Sotará, Cauca* [Tesis de licenciatura en Pedagogía Comunitaria, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense – URACCAN/ Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN/ Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC].
- Majín- Melenge, O. (2018). El círculo de la palabra, tecnología ancestral e intercultural en la comunidad Yanakuna –Popayán, Cauca. *Ciencia E Interculturalidad*, 23(2), 149–163. <https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6574>
- Mamián, A., Cajibío, D., Guzmán, D., Concha, L., Jiménez, M. y Botero, P. (2016). Pedagogía de la resistencia desde el buen vivir del pueblo Macizo y la educación intercultural en contextos educativos de La Vega y Bolívar Cauca. *Plumilla Educativa*, 17(1), 130-151.
- Marx, K, y Engels, F. (1948). *Manifiesto del partido comunista*. Edición del centenario. <https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/19671/1/19742.pdf>

- Marx, K, y Engels, F. (1972). *Materiales para la Historia de América Latina (compilación)*. Pasado Presente. <https://historiaycritica.files.wordpress.com/2014/06/materiales-para-la-historia-de-americana-latina.pdf>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2019). Propuestas de la Misión Internacional de Sabios 2019. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/propuesta-sabios-txt_y_portada-alta.pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2006). Plan Decenal de Educación 2006-2016. <http://mapeal.cippec.org/wp-content/uploads/2014/06/Plan-Decenal-de-Educacion-2006-2016.pdf>
- Ministerio de educación Nacional (2021). ¿Cómo formular e implementar los resultados previstos de aprendizaje. https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-408425_recurso_5.pdf
- Panadero. (2011). *Ayudas instruccionales a la autoevaluación y la autorregulación: evaluación de la eficacia de los guiones de autoevaluación frente a la de las rúbricas* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, España].
- Panadero, E., y Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisited: A review. *Educational Research Review*, 9, 129-144. doi:10.1016/j.edurev.2013.01.002
- Perkins, D y Tishman, Sh. (2011). El lenguaje del pensamiento. <http://www2.escuelascaticas.es/pedagogico/Documents/Art%EDculo%20David%20Perkins%20y%20Shari%20Tishman.pdf>
- PEBI-CRIC, P. (2017). Por los caminos pedagógicos del SEIP. *PEBI-CRIC* 1(21).

- Quick, J. (2017). On the Pursuit of Good Living in Highland Ecuador: Critical Indigenous Discourses of Sumak Kawsay. *Latin American Studies Association*, 13(2), 67-79. Obtenido de <https://larrlasa.org/articles/10.25222/larr.132/>
- Quiceno, N. (2016). *Vivir Sabroso. Luchas y movimientos afrotrataños, en Bojayá. Chocó, Colombia.* Editorial Universidad del Rosario. Doi: <http://dx.doi.org/10.12804/th9789587387506>
- Ramírez, H., Chiquito, T. y Alzate, I. (2018). La evaluación formativa: un cambio metodológico para los aprendizajes. Concepciones y realidades en la práctica. *Revista Textos*, 1(22), 33-44.
- Richhart, R., Church, M., y Morrison, K. (2014). *Hacer visible el pensamiento.* Cómo promover el compromiso, la comprensión y la autonomía de los estudiantes. Editorial Paidós.
- Reyes Haczek, A. (2022, 22 de junio). ¿Qué significa realmente el “vivir sabroso” de Francia Márquez? Historia de una filosofía del Pacífico que ahora resuena en Colombia. *CNN Internacional.* <https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/22/vivir-sabroso-francia-marquez-colombia-que-es-orix/>
- Rodríguez, M., Aguilar, J. y Apolo, D. (2018). El Buen vivir como desafío en la formación de maestros: aproximaciones desde la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. *Revista mexicana de investigación educativa*, 23(77), 577-596.
- Roselli, D. (2016). El aprendizaje colaborativo: Bases teóricas y estrategias aplicables en la enseñanza universitaria. *Propósitos y representaciones*, 4(1), 219-280.
- Tamayo y Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica* (Cuarta ed.). Balderas, México: Limusa.

Viola, A. (2011). Discursos “pachamamistas” versus políticas. *Revista de Ciencias Sociales*, 48(11), 55-72.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DbViyJOmpbIJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4722047.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co>

Vygotsky, L. (1995). *Pensamiento y lenguaje*. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Ediciones Fausto.

Viteli, C. (2002). Visión indígena del desarrollo en la Amazonía. *Revista Polis*, 1(3), 1-6.
<https://www.redalyc.org/pdf/305/30510310.pdf>

8. Apéndice.

Anexo 1:

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y SUS HIJOS

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN:

Introducción/Objetivo:

La institución _____ está realizando un proyecto de investigación conjunto con _____. El objetivo del estudio es _____ y el estudio se está realizando en el laboratorio del Grupo Médico Landa ubicado en _____.

Procedimientos: Si Usted acepta participar y que hijo(a) participe también en el estudio, ocurrirá lo siguiente:

1. _____
2. _____
3. _____

Beneficios:

Confidencialidad: El estudio no puede ser divulgado ni tampoco puede manipularse sin autorización del personal encargado.

Riesgos

Potenciales/Compensación:

Participación Voluntaria/Retiro: Independientemente de la firma efectuada o el participante tiene derecho a retirarse en el momento que crea necesario.

Contacto: Ante cualquier duda se puede comunicar _____ por medio de los Teléfonos _____ o dirigirse a la Dirección:

Consentimiento del padre/madre o tutor para su participación y la de su hijo(a)

Firma de aceptación para que su hijo(a) participen voluntariamente en el proyecto de investigación.

Nombre del Padre/Madre/Tutor participante: _____

Fecha: Día / Mes / Año

Firma: _____

Relación con el menor participante _____

Nombre completo del menor participante: _____

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento

Anexo 2. Sistematización completa de las unidades textuales de los talleres

Tabla 7

Matriz 1: codificación línea a línea de acuerdo con las orientaciones metodológicas de Flores et al (1999).

Codificación: (A1, F/M, G, T,1, 1, 2022)
Rol: Yachachukuna (E), Docente (D), Mayores (M)
Código personal de sujeto: #
Género: Femenino (F)/ Masculino (M)
Municipio: San Agustín (SA)
Instrumento de recolección: Taller (T), Entrevista (E), Diario de Campo (DC)
Número de instrumento: 1
Año: 2022
Actor social 1: (E1, M, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 2: (E2, M, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 3: (E3, M, SA, T1, 2022), 19 años.
Actor social 4: (E4, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 5: (E5, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 6: (E6, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 7: (E7, M, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 8: (E8, F, SA, T1, 2022), 16 años.
Actor social 9: (E9, F, SA, T1, 2022), 19 años.
Actor social 10: (E10, F, SA, E1, 2022), 16 años.
Actor social 11: Mayor Sasha Waira Barón Anacona. (M11, M, SA, E1, 2022), 48 años.
Actor social 12: Mayor Emilio Tuquerres Meneses. (M12, M, SA, T2, 2022), 68 años.
Actor social 13: Isnelda Ortega Anacona. (D13, F, SA, T1, 2022), 44 años.
Actor social 14: María Fernanda Jiménez Rengifo. (D14, F, SA, T1, 2022), 37 años.

Nota: esta fase de la sistematización cada actor social tiene una asignación de código de identificación para ser citado con él en el momento del análisis, la descripción y la interpretación de los datos. Fuente: elaboración propia 2022.

Tabla 8

Matriz 2. Pregunta: ¿Qué es el Sumak Kawsay, dónde aprendiste el término y dónde lo has escuchado con mayor frecuencia?

Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay
Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> , en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.
Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.
E1, SA, T1, 2022: Sumak kawsay el buen vivir, es un término utilizado en nuestra comunidad yanakona. Es una frase que nos identifica como comunidad y pueblo, y hace referencia a nuestro vivir y caminar... vivir como comunidad (50-53).
E2, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir, lo aprendí desde aquí el colegio Yanakuna y pues es en la única parte en la cual lo he escuchado que es el buen vivir, tratarse bien con los demás, tener mucha armonía (60-62).

E3, M, SA, T1, 2022: para mí el Sumak kawsay es una palabra que significa paz o bienestar y solo la e escuchado en mi colegio (69-70).
E4, F, SA, T1, 2022: para mí el sumak kawsay es el buen vivir, es el bienestar, la paz, tranquilidad (71-72).
E6, F, SA, T1, 2022: el suma kawsay que está escrito con el idioma de nuestra institución, pero en español quiere decir el buen vivir. Yo escuché esta frase con la profe Fernanda. Cuando nos fue a hablar sobre el buen vivir y el sumak kawsay es estar feliz estar tranquilo todo aquello que realizamos y nos hace sentir bien todo es que sentimos bien por eso cuando la palabra uno la dice el buen vivir uno tiene como relacionado todo eso de estar bien con la vida (44-49).
E7, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay “Buen vivir” durante el tiempo que llevo en la I.E. Yachay wasi runa Yanakuna he dado a entender que el Buen Vivir es estar en armonía, dar un comportamiento con todas las personas que nos rodean, dar un trato bien con las personas que estén con nosotros (56-59).
E8, F, SA, T1, 2022: el termino sumak lo he escuchado algunos profesores de la institución y más que todo en la comunidad y se refiere a vivir en armonía tranquila como también al respeto que se tiene con la naturaleza, con los recursos naturales y el medio ambiente (65-68).
E9, F, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir, lo aprendí con la profe Fernanda y pues, la escuché hablar sobre esta frase el buen vivir (63-64).
E10, F, SA, E1, 2022: mayormente escuché sumak kawsay en el colegio I.E. Yuchay wasi Runa Yanakona que el sumak kawsay está dentro del plano de vida (54-55).

Fuente: elaboración propia, (2022).

El tercer tipo de matriz corresponde a la codificación abierta de las unidades textuales organizadas.

Esto quiere decir, agrupar en códigos, según haya en los textos, temas, conceptos, motivos o acontecimientos comunes. Esto permite categorizar, de manera posterior, la información hallada.

Cada código abierto está precedido en la tabla de su respectiva evidencia textual.

Tabla 9

Matriz 3: codificación abierta de matriz 2.

Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay	
Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> .	
Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> , sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: Es una frase que nos identifica como comunidad y pueblo,	Es un término
E1, SA, T1, 2022: y hace referencia a nuestro vivir y caminar ... vivir como comunidad (50-53).	Metáfora del caminar como vivir

E2, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir (60)	Es el buen vivir
E2, M, SA, T1, 2022: lo aprendí desde aquí el colegio Yanakuna (61)	Se aprendió en el colegio
E2, M, SA, T1, 2022: tratarse bien con los demás, tener mucha armonía (62).	Trato armónico con los demás
E3, M, SA, T1, 2022: una palabra que significa paz o bienestar (69).	Palabra de paz y bienestar
E3, M, SA, T1, 2022: solo la escuchado en mi colegio (70).	Fue escuchado en el colegio
E4, F, SA, T1, 2022: es el bienestar, la paz, tranquilidad (71-72).	Bienestar, paz y tranquilidad
E6, F, SA, T1, 2022: está escrito con el idioma de nuestra institución (44).	Vocablo de la lengua runashimi
E6, F, SA, T1, 2022: yo escuché esta frase con la profe Fernanda (47).	Conocido gracias a la profesora María Fernanda
E6, F, SA, T1, 2022: es estar feliz estar tranquilo, estar bien con la vida (49).	Tranquilidad
E7, M, SA, T1, 2022: estar en armonía, dar un comportamiento con todas las personas que nos rodean, dar un trato bien con las personas que estén con nosotros (56-59).	Armonía con las personas
E8, F, SA, T1, 2022: lo he escuchado algunos profesores de la institución y más que todo en la comunidad (65).	Lo ha escuchado de los profesores y la comunidad
E8, F, SA, T1, 2022: se refiere a vivir en armonía tranquila como también al respeto que se tiene con la naturaleza, con los recursos naturales y el medio ambiente (67-68).	Armonía con la naturaleza y el medio ambiente
E10, F, SA, E1, 2022: el sumak kawsay está dentro del plano de vida (54-55)	Plano de vida

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 10

Matriz 4. Pregunta: ¿Qué prácticas se llevan a cabo en tu familia en torno al Sumak Kawsay?

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: en mi familia tenemos en cuenta el diálogo y respeto... y el protegernos y cuidarnos a nosotros mismos... el estar siempre en armonía es muy importante (80-81).
E2, M, SA, T1, 2022: tratarse bien con los vecinos y con las demás personas, platicar en el comedor, tratarse bien en familia.
E3, M, SA, T1, 2022: en la familia no lo practicamos mucho porque hay muchas dificultades, discusiones y problemas.
E4, F, SA, T1, 2022: se llevan a cabo el amor, respeto, y confianza para así convivir con tranquilidad entre nosotros y una excelente comunicación.

E6, F, SA, T1, 2022: todos nosotros como en familia nos tratamos con amor y respeto, al cabo de eso hace que nuestra familia esté unida sin problemas para nosotros. El buen vivir es estar unidos, felices, que cada uno tengamos apoyo en familia y las prácticas que realizamos en familia con la comunicación. Realizamos muchas cosas juntos, por eso en familia está el buen vivir (74-78).
E7, M, SA, T1, 2022: dando un entorno de armonía y paz, el diálogo en familia, cuando nos reunimos dándonos un trato de afecto y cariño, cuando salimos a caminar eso nos une como familia y da a llevar el sumak kawsay.
E8, F, SA, T1, 2022: el diálogo, la solidaridad, colaboración, el respeto, amor, comprensión (94-95).
E9, F, SA, T1, 2022: se llevan como el respeto entre nosotros mismos para hacer poder en el hogar una buena relación sin discusiones y amarnos que nuestro hogar tenga un buen vivir y pues una comunicación bien (91-93).
E10, F, SA, E1, 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Llevar una buena relación con mis padres hermanos. • Poder tomar decisiones entre todos. • Respetar la forma de pensar de todos los que vivimos en el hogar.

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 11

Matriz 5: codificación abierta de matriz 4.

Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay	
Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> .	
Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> , sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: en mi familia tenemos en cuenta el diálogo y respeto (80).	Práctica del diálogo y el respeto
E1, SA, T1, 2022: y el protegernos y cuidarnos a nosotros mismos (81)	Autoprotección
E1, SA, T1, 2022: el estar siempre en armonía es muy importante (81).	Armonía
E2, M, SA, T1, 2022: tratarse bien con los vecinos y con las demás personas.	Buen trato como práctica
E2, M, SA, T1, 2022: platicar en el comedor, tratarse bien en familia.	Platicar en el comedor
E3, M, SA, T1, 2022: en la familia no lo practicamos mucho porque hay muchas dificultades, discusiones y problemas.	Motivos para no practicar el sumak kawsay
E4, F, SA, T1, 2022: se llevan a cabo el amor, respeto, y confianza para así convivir con tranquilidad entre nosotros y una excelente comunicación (98-99)	Amor, respeto y comunicación como prácticas

E6, F, SA, T1, 2022: tratamos con amor y respeto, al cabo de eso hace que nuestra familia esté unida sin problemas para nosotros (74).	Amor y respeto como prácticas del sumak kawsay
E6, F, SA, T1, 2022: El buen vivir es estar unidos, felices, que cada uno tengamos apoyo en familia y las prácticas que realizamos en familia con la comunicación (75-76).	El buen vivir implica la comunicación
E6, F, SA, T1, 2022: Realizamos muchas cosas juntos, por eso en familia está el buen vivir (74-78).	El buen vivir es colectivo
E7, M, SA, T1, 2022: dando un entorno de armonía y paz, el diálogo en familia (86)	Diálogo en familia
E7, M, SA, T1, 2022: cuando nos reunimos dándonos un trato de afecto y cariño (87).	Reuniones donde hay afecto y cariño
E7, M, SA, T1, 2022: cuando salimos a caminar eso nos une como familia y da a llevar el sumak kawsay (88).	Caminar como práctica del Sumak Kawsay
E8, F, SA, T1, 2022: el diálogo, la solidaridad, colaboración, el respeto, amor, comprensión (94-95).	Diálogo, solidaridad, colaboración, respeto, amor y comprensión como prácticas del Sumak kawsay
E9, F, SA, T1, 2022: buena relación sin discusiones y amarnos que nuestro hogar tenga un buen vivir y pues una comunicación bien (91-93).	Diálogo y comunicación
E10, F, SA, E1, 2022: Llevar una buena relación con mis padres hermanos.	Buenas relaciones familiares
E10, F, SA, E1, 2022: Poder tomar decisiones entre todos.	Decisiones consensuadas
E10, F, SA, E1, 2022: Respetar la forma de pensar de todos los que vivimos en el hogar.	Respeto por la forma de pensar del otro

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 12

Matriz 6: *Pregunta: ¿Qué conocimientos tienen tú o tu familia acerca de la medicina ancestral y de las plantas medicinales?*

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: mi madre gusta mucho de lo que es la medicina natural, así que siempre en casa tratamos de que sea esencia y de siempre tener plantas naturales medicinales en casa (109-111).
E2, M, SA, T1, 2022: pues que hay plantas medicinales que si uno tiene algún dolor se puede hacer algún agua y con esas plantas se pueden quitar algunas enfermedades (120-121).
E3, M, SA, T1, 2022: mi abuela nos explica sobre las plantas que sirven para mejorar los dolores de estómago, de cabeza, de cintura (129-130).

E4, F, SA, T1, 2022: dicen que son remedios efectivos para curar todo tipo de enfermedad de manera rápida (131-132).
E6, F, SA, T1, 2022: mi familia saben de muchas plantas medicinales, igual yo con los conocimientos de ellos y por mi institución e podido conocer más sobre las plantas medicinales y ancestrales. Para mí y mi familia podemos decir que es muy bueno que podamos saber de los conocimientos de medicina ancestral porque por ello podemos de cambiar nuestras vidas porque podemos saber cuándo nos enfermamos o tengamos algún dolor de algo para curarnos será más sano que ir al hospital y que le den droga más perjudicial para la salud (104-108).
E7, M, SA, T1, 2022: el conocimiento que tengo yo y mi familia es de que hay plantas que sirven para uso medicinal que podrían usarse para aliviar un dolor o una enfermedad, las plantas tienen propiedades curativas que podemos sacar provecho de dichas plantas usándolas como uso medicinal (116-119).
E8, F, SA, T1, 2022: las plantas las utilizaban las abuelas para curar parásitos, dolores de estómago, la hierbabuena, manzanilla para el insomnio cidron, para desparasitar la verbena, el orosos para la tos (126-128).
E9, F, SA, T1, 2022: mi familia tiene que algunas plantas medicinales sirven para cuando una persona puede estar enferma o algo así si tiene algún dolor de algo para calmarle o hasta a veces so lo puede quitar y pues mi abuela sabe muchas cosas de las plantas medicinales para que tanto puede servir (122-125).
E10, F, SA, E1, 2022: mis padres ante cualquier opción de ir al médico por alguna fiebre ellos acuden principalmente donde un taita tradicional, o simplemente con sus conocimientos preparan aguas medicinales para ello. Por otra parte, mi madre Elcira Chitito trabaja con plantas medicinales debido a que ella es partera tradicional.

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 13

Matriz 7: codificación abierta de matriz 6

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>. Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: siempre en casa tratamos de que sea esencia y de siempre tener plantas naturales medicinales en casa (109-111).	Tener plantas medicinales
E2, M, SA, T1, 2022: hay plantas medicinales que si uno tiene algún dolor se puede hacer algún agua y con esas plantas se pueden quitar algunas enfermedades (120-121).	Plantas medicinales para tratar dolores o enfermedades
E3, M, SA, T1, 2022: mi abuela nos explica sobre las plantas (129).	Conocimiento detentado por mayores
E3, M, SA, T1, 2022: sirven para mejorar los dolores de estómago, de cabeza, de cintura (129-130).	Plantas para tratar dolores

E4, F, SA, T1, 2022: dicen que son remedios efectivos para curar todo tipo de enfermedad de manera rápida (131-132).	Insistencia en su efectividad
E6, F, SA, T1, 2022: por ello podemos de cambiar nuestras vidas porque podemos saber cuándo nos enfermamos o tengamos algún dolor de algo para curarnos (106-107).	Medicina ancestral como práctica del buen vivir
E6, F, SA, T1, 2022: será más sano que ir al hospital y que le den droga más perjudicial para la salud (108).	Medicina ancestral como alternativa al sistema de salud
E7, M, SA, T1, 2022: podrían usarse para aliviar un dolor o una enfermedad (116-117)	Plantas medicinales
E7, M, SA, T1, 2022: las plantas tienen propiedades curativas (118-119).	Potencial curativo
E8, F, SA, T1, 2022: las plantas las utilizaban las abuelas	Conocimiento detentado por las abuelas
E8, F, SA, T1, 2022: para curar parásitos, dolores de estómago,	Combatir parásitos y dolores de estómago
E8, F, SA, T1, 2022: la hierbabuena, manzanilla para el insomnio cidrón, para desparasitar la verbena, el orosos para la tos (126-128).	Usos de la manzanilla, el cidrón, la verbena y el orosos
E9, F, SA, T1, 2022: plantas medicinales sirven para cuando una persona puede estar enferma o algo así si tiene algún dolor de algo para calmarle o hasta a veces so lo puede quitar (122-123).	Plantas medicinales para tratar o curar dolores
E9, F, SA, T1, 2022: pues mi abuela sabe muchas cosas de las plantas medicinales para que tanto puede servir (124-125).	Conocimiento detentado por las abuelas
E10, F, SA, E1, 2022: mis padres ante cualquier opción de ir al médico por alguna fiebre ellos acuden principalmente donde un taita tradicional, o simplemente con sus conocimientos preparan aguas medicinales para ello.	Medicina ancestral como alternativa ante el sistema de salud
Por otra parte, mi madre Elcira Chitito trabaja con plantas medicinales debido a que ella es partera tradicional.	Conocimiento detentado por la madre

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 14

Matriz 8: *Pregunta: ¿Qué conocimientos tienen tú o tu familia acerca de los tejidos propios de la comunidad yanakuna?*

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: sabemos que los tejidos son muy importantes para el fortalecimiento de nuestra comunidad y el de unirnos más como familia. Así que de vez en cuando practicamos tejidos, charlas, entre otras cosas (141-143).

E2, M, SA, T1, 2022: pues los tejidos ha sido una cultura durante mucho tiempo en las comunidades y son muy bonitas y tienen mucha creatividad (149-150).
E3, M, SA, T1, 2022: en mi familia no se practica los tejidos porque nadie nos enseña. Si me gustaría aprender acá en mi colegio, mis maestras (156-157).
E4, F, SA, T1, 2022: los tejidos en la comunidad yanakuna son originarios por su belleza, arte, donde se da a conocer el trabajo a mano y son muy simbólicos en la comunidad (158-160).
E6, F, SA, T1, 2022: yo con mi familia conocemos y practicamos sobre los tejidos son muy bonitos que una cada día sepa más de estos tejidos es mejor porque nosotros como yanakunas nosotros podemos crear y fabricar por medio del tejido nuestras propias cosas, como por ejemplo la ruana, sombrero, mochilas, nuestros propios vestuarios son muy coloridos y son muy lindos y creativos porque son a mano fabricados por las comunidades indígenas (135-140).
E7, M, SA, T1, 2022: los tejidos son costumbres que se han llevado a cabo durante mucho tiempo en las comunidades indígenas, teniendo momentos icónicos que se llevan a desarrollo por las comunidades indígenas (146-148).
E8, F, SA, T1, 2022: la abuela nos enseñó a tejer y cuando se teje se conversa con la familia, se comparte, se aprende las tradiciones ancestrales (154-155).
E9, F, SA, T1, 2022: que es muy bonitos, que entre uno más aprenda sería más lindo porque así uno tiene como es tranquilidad cuando está tejiendo y es bonito hacer cosas para nosotros mismos o nuestros familiares (151-153).
E10, F, SA, E1, 2022: mayormente mis padres trabajan el tejido haciendo whipalas, bolsos para así ayudar a la recuperación de la cultura y porque a ellos les gusta (144-145).

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 15

Matriz 9: codificación abierta de matriz 8

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>. Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: los tejidos son muy importantes para el fortalecimiento de nuestra comunidad y el de unirnos más como familia.	Tejidos como cohesión familiar y social
de vez en cuando practicamos tejidos, charlas, entre otras cosas (141-143).	Tejido como práctica de comunicación familiar
E2, M, SA, T1, 2022: pues los tejidos ha sido una cultura durante mucho tiempo en las comunidades y son muy bonitas y tienen mucha creatividad (149-150).	Rasgo de identidad cultural y estética
E3, M, SA, T1, 2022: en mi familia no se practica los tejidos porque nadie nos enseña.	Práctica no cultivada por una familia

E3, M, SA, T1, 2022: si me gustaría aprender acá en mi colegio, con mis maestras (156-157).	Disposición para cultivar la práctica del tejido.
E4, F, SA, T1, 2022: los tejidos en la comunidad yanakuna son originarios por su belleza, arte, donde se da a conocer el trabajo a mano y son muy simbólicos en la comunidad (158-160).	Rasgo de identidad estética
E6, F, SA, T1, 2022: como yanakuna nosotros podemos crear y fabricar por medio del tejido nuestras propias cosas, como por ejemplo la ruana, sombrero, mochilas, nuestros propios vestuarios (135-137).	Tejido como afirmación de rasgo identitario
E6, F, SA, T1, 2022: son muy coloridos y son muy lindos y creativos porque son a mano fabricados por las comunidades indígenas (138-140).	Valoración de manufactura y sentido estético
E7, M, SA, T1, 2022: los tejidos son costumbres que se han llevado a cabo durante mucho tiempo en las comunidades indígenas, teniendo momentos icónicos que se llevan a desarrollo por las comunidades indígenas (146-148).	Tejido como práctica ancestral
E8, F, SA, T1, 2022: la abuela nos enseñó a tejer y cuando se teje se conversa con la familia, se comparte, se aprende las tradiciones ancestrales.	Tejido como tiempo y espacio de palabreo
E9, F, SA, T1, 2022: que es muy bonitos, que entre uno más aprenda seria mas lindo porque asi uno tiene como es tranquilidad cuando está tejiendo y es bonito hacer cosas para nosotros mismos o nuestros familiares (151-153).	Tejido como práctica armonizadora
E10, F, SA, E1, 2022: mayormente mis padres trabajan el tejido haciendo wipalas, bolsos para así ayudar a la recuperación de la cultura y porque a ellos les gusta (144-145).	Tejido como conservación de la cultura

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 16

Matriz 10: Pregunta: ¿Qué conocimientos tienen tú y tu familia acerca de las danzas y las chirimías de la comunidad yanakuna?

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: sabemos que son el fortalecimiento de nuestra comunidad y que siempre debemos rescatarla como costumbre propia (167-168).
E2, M, SA, T1, 2022: que las danzas de las demás personas son muy diferentes a las andinas y las andinas son muy representativas y valiosas para la comunidad (174-175).
E3, M, SA, T1, 2022: solo lo que he podido mirar acá en mi colegio porque los niños y niñas desde muy pequeños danzan (181-182).

E4, F, SA, T1, 2022: las danzas y chirimías son muy tradicionales en la comunidad, transmiten alegría, paz y se disfruta verlas en eventos importantes (183-184).
E6, F, SA, T1, 2022: que las danzas y las chirimías andinas son muy diferentes a las demás, porque tiene mucho más respeto que las otras danzas son más presentada, son diferentes sus pasos su vestuario son muy lindas cuando son presentas que sus músicas y canciones tienen versos bonitos son respetadas y que tienen sonidos (163-166).
E7, M, SA, T1, 2022: las danzas son partes de culturas antiguas son costumbres que tienen muchas comunidades. En la comunidad yanakuna se celebran festividades lo cual son las danzas haciendo homenaje a diferentes costumbres o festividades (171-173).
E8, F, SA, T1, 2022: las chirimías cuando era pequeña se acompañaba las alumbranzas de las imágenes y la danza es un baila tradicional que representa las vivencias de las costumbres, de las comunidades afro y de todos los grupos sociales (178-180).
E9, F, SA, T1, 2022: que pues las danzas son muy bonitas que son muy diferentes a las danzas de las demás personas son con mas respeto y con mejor presentación (176-177).
E10, F, SA, E1, 2022: son danzas que ya nadie practica porque hay personas que le da pena.

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 17

Matriz 11: codificación abierta de matriz 10

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>. Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: son el fortalecimiento de nuestra comunidad y que siempre debemos rescatarla como costumbre propia (167-168).	Danzas y chirimías como práctica identitaria
E2, M, SA, T1, 2022: que las danzas de las demás personas son muy diferentes a las andinas y las andinas son muy representativas y valiosas para la comunidad (174-175).	Distinción entre las danzas yanakunas y otras formas de danza
E3, M, SA, T1, 2022: solo lo que he podido mirar acá en mi colegio porque los niños y niñas desde muy pequeños danzan (181-182).	La danza no se practica sino en el colegio
E4, F, SA, T1, 2022: las danzas y chirimías son muy tradicionales en la comunidad, transmiten alegría, paz y se disfruta verlas en eventos importantes (183-184).	Danzas como tradición de paz
E6, F, SA, T1, 2022: que las danzas y las chirimías andinas son muy diferentes a las demás, porque tiene mucho más respeto que las otras danzas son más presentada, son diferentes sus pasos su vestuario son muy lindas cuando son presentas que sus músicas y canciones tienen versos bonitos son respetadas y que tienen sonidos (163-166).	Distinción entre las danzas andinas y otras

E7, M, SA, T1, 2022: las danzas son partes de culturas antiguas son costumbres que tienen muchas comunidades.	Danza como práctica ancestral
E7, M, SA, T1, 2022: En la comunidad yanakuna se celebran festividades lo cual son las danzas haciendo homenaje a diferentes costumbres o festividades (171-173).	Actividad propia de celebraciones
E8, F, SA, T1, 2022: las chirimías cuando era pequeña se acompañaba las alumbranzas de las imágenes (178).	Chirimía como acompañamiento de alumbranzas
E8, F, SA, T1, 2022: la danza es un baile tradicional que representa las vivencias de las costumbres, de las comunidades afro y de todos los grupos sociales (179-180).	Danza como representación de las vivencias de los pueblos
E9, F, SA, T1, 2022: que pues las danzas son muy bonitas que son muy diferentes a las danzas de las demás personas son con mas respeto y con mejor presentación (176-177).	Distinción entre las danzas andinas y otras danzas
E10, F, SA, E1, 2022: son danzas que ya nadie practica porque hay personas que le da pena.	Pena como motivo para no practicar la danza

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 18

Matriz 12: Pregunta: ¿Qué conocimientos tienen tú y tu familia acerca de la indumentaria propia de la comunidad yanakuna?

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: la vestimenta de las comunidades sabemos que es muy importante, y siempre tenemos que tratar de mantenerla viva sin sentir vergüenza al portarla (192-194).
E3, M, SA, T1, 2022: de los vestidos de los indígenas no sé mucho porque mis padres aunque son indígenas no son censados al resguardo y en la familia no se visten así como en el resguardo (206-208).
E4, F, SA, T1, 2022: la indumentaria es muy original y tradicional por sus texturas, colores e historia (209-210).
E6, F, SA, T1, 2022: lo que mi familia conoce es que es de tema que los vestuarios son tradicionales, son de muchos colores bueno yo pues igual e conocido mucho que los vestuarios de la mujer es una falta largo con su camisa y chal alpargatas y para el hombre un pantalón sombrero ruana y todo o la mayoría esta echa de tela o algodón que son fabricadas por ellos mismos (187-191).
E7, M, SA, T1, 2022: no tengo mucho conocimiento acerca de la indumentaria de la comunidad yanakuna, lo poco que sé es que tiene un significado importante hacia la comunidad, lo cual es fortalecer y recordar culturas que se han tenido en la comunidad (196-198).
E8, F, SA, T1, 2022: el sombrero es una representación de las costumbres de los resguardos ancestrales del Cauca que, según el resguardo, varía su forma, tamaño y elaboración y uso. El chumbe representa la fuerza de las mujeres y sirve de medicina para cuando la mujer da a luz. La ruana tejida en lana virgen de oveja es una costumbre que

significa protección. La mochila es donde se plasma el retorno a la sabiduría ancestral (201-205).

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 19

Matriz 13: codificación abierta de matriz 12

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>. Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: es muy importante, y siempre tenemos que tratar de mantenerla viva sin sentir vergüenza al portarla (192-194).	Afirmación del valor de su uso
E3, M, SA, T1, 2022: de los vestidos de los indígenas no sé mucho porque mis padres, aunque son indígenas no son censados al resguardo y en la familia no se visten así como en el resguardo (206-208).	Motivos para no portar indumentaria yanakuna
E4, F, SA, T1, 2022: la indumentaria es muy original y tradicional por sus texturas, colores e historia (209-210).	Indumentaria como práctica tradicional y colorida
E6, F, SA, T1, 2022: los vestuarios son tradicionales, son de muchos colores bueno	Indumentaria tradicional y colorida
E6, F, SA, T1, 2022: los vestuarios de la mujer es una falta largo con su camisa y chal alpargatas	Indumentaria yanakuna para mujer
E6, F, SA, T1, 2022: para el hombre un pantalón sombrero ruana y todo o la mayoría esta echa de tela o algodón que son fabricadas por ellos mismos (187-191).	Indumentaria yanakuna para hombre
E7, M, SA, T1, 2022: tiene un significado importante hacia la comunidad, lo cual es fortalecer y recordar culturas que se han tenido en la comunidad (196-198).	Significado social de la indumentaria
E8, F, SA, T1, 2022: el sombrero es una representación de las costumbres de los resguardos ancestrales del Cauca que, según el resguardo, varía su forma, tamaño y elaboración y uso (201-202).	Significado del sombrero
E8, F, SA, T1, 2022: el chumbe representa la fuerza de las mujeres y sirve de medicina para cuando la mujer da a luz (203).	Significado del chumbe
E8, F, SA, T1, 2022: la ruana tejida en lana virgen de oveja es una costumbre que significa protección (204).	Significado de la ruana de lana
E8, F, SA, T1, 2022: la mochila es donde se plasma el retorno a la sabiduría ancestral (205).	Significado de la mochila

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 20

Matriz 14: Pregunta: ¿Cómo describes la indumentaria tradicional del pueblo yanakuna y qué significado tiene cada prenda?

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
E1, SA, T1, 2022: cada prenda tiene un significado diferente y muy importante para nuestra comunidad y el poder portarlas es muy importante (216-217).
E3, M, SA, T1, 2022: no sé el significado, pero he mirado el sombrero, la ruana, el chumbe, el (incomprensible), solo sé que son hechos en lana de oveja (224-225).
E4, F, SA, T1, 2022: la indumentaria es como vestían los abuelos años atrás y algunos de ahora como tradición (226-227).
E6, F, SA, T1, 2022: que cada prenda tiene un significado, pero cada uno es esencial para los indígenas cada prenda tiene que ser acorde y principal para los indígenas ya que es su vestuario (213-215).
E8, F, SA, T1, 2022: el vestir yanakuna es la simbología como etnia y se lleva presente con los 7 colores del arcoíris que son representativo como la comunidad indígena (222-223).

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 21

Matriz 15: codificación abierta de matriz 14

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>.</p> <p>Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos
E1, SA, T1, 2022: cada prenda tiene un significado diferente y muy importante para nuestra comunidad y el poder portarlas es muy importante (216-217).	Mención de significados diferentes
E3, M, SA, T1, 2022: no sé el significado, pero he mirado el sombrero, la ruana, el chumbe, el (incomprensible), solo sé que son hechos en lana de oveja (224-225).	Mención extensiva de prendas yanakuna
E4, F, SA, T1, 2022: la indumentaria es como vestían los abuelos años atrás y algunos de ahora como tradición (226-227).	Indumentaria como práctica de tradición
E6, F, SA, T1, 2022: que cada prenda tiene un significado, pero cada uno es esencial para los indígenas cada prenda tiene que ser acorde y principal para los indígenas ya que es su vestuario (213-215).	Enunciación de cada prenda como portadora de significado

E8, F, SA, T1, 2022: el vestir yanakuna es la simbología como etnia y se lleva presente con los 7 colores del arcoíris que son representativo como la comunidad indígena (222-223).	Indumentaria de los siete colores como simbología étnica
---	---

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 22

Matriz 16: Pregunta: describe con tus propias palabras el conocimiento que tienes acerca de los tres mundos según la cosmovisión yanakuna.

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p> <p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
<p>E1, SA, T1, 2022: mundo de arriba: seres espirituales Mundo intermedio: nosotros los habitantes Mundo de abajo: seres donde descansan Todas estas costumbres nos permiten relacionarnos con estos pensamientos y costumbres (234-238).</p>
<p>E2, M, SA, T1, 2022: el mundo de abajo donde viven los tapucos. El mundo intermedio donde viven las personas, los animales y algunos seres espirituales y el mundo de arriba que corresponde a los santos (245-247).</p>
<p>E6, F, SA, T1, 2022: el mundo de arriba donde se les corresponde a los santos El mundo intermedio donde les pertenece y viven los animales, las personas y algunos seres espirituales. Y el mundo de abajo donde viven los tapucos (233-237).</p>
<p>E7, M, SA, T1, 2022: el mundo de abajo donde viven los tapucos. El mundo intermedio donde viven las personas, animales y algunos seres espirituales y el mundo de arriba que corresponde a los santos (242-244).</p>
<p>E9, F, SA, T1, 2022: el mundo de abajo donde viven los tapucos, el mundo intermedio donde viven las personas, los animales y algunos seres espirituales y el mundo de arriba que corresponde a los santos (248-250).</p>
<p>E10, F, SA, E1, 2022: los cuales los mundos es arriba, en el medio y abajo. Arriba están los seres espirituales, en el medio los humanos, naturaleza. Y abajo los que descansan (239-241).</p>

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 23

Matriz 17: codificación abierta de matriz 16

<p>Categoría: presaberes acerca del sumak kawsay</p> <p>Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>.</p> <p>Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).</p>	
Unidades textuales por actor social	Códigos

	Descripción espacial de la cosmogonía yanakuna
--	---

elaboración propia, (2022).

Tabla 24

Matriz 18: *Pregunta: describe con todo detalle qué es una chakra y dónde lo aprendiste.*

<p>Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay</p>
<p>Objetivo específico 1: Identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i>, en general, y sobre el palabreo en la tullpa, en particular.</p>
<p>Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.</p>
<p>E1, SA, T1, 2022: una charka es un terreno en donde cultivamos todas nuestras plantas medicinales. Es muy importante tenerla y conservarla en toda casa ya que estamos aportando a no dejar perder nuestras costumbres.</p>
<p>E2, M, SA, T1, 2022: terreno de corta extensión y cercado en que se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales, más conosido como huerto y lo aprendí de la institución yanakuna yachay wai, runa yanakuna.</p>
<p>E3, M, SA, T1, 2022: la chakra me han enseñado los profes de mi colegio que es el espacio donde vamos a sembrar los productos, las semillas para alimentarnos sanamente.</p>
<p>E4, F, SA, T1, 2022: es sobre los alimentos como maíz, fríjol, lo aprendí de mi abuela.</p>
<p>E6, F, SA, T1, 2022: una chakra es un tipo de huerta tal donde uno puede sembrar y cultivar muchas verduras, plantas, árboles y pues es donde nuestros mismos podemos hacerla que no importa el tamaño de la tierra, uno así puede sembrar nuestra propia medicina natural nuestras frutas y verduras y serían más sanas porque no llevan químicos y se puede hacer el abono con ocurares de verduras que sacamos nosotros para hacer una chakra es un pedazo de tierra donde allí podemos cultivar muchas cosas</p>
<p>E7, M, SA, T1, 2022: la chakra teniendo en cuenta lo que me han explicado me ha llevado a entender que es un sitio en el cual podemos sembrar y cosechar nuestros propios alimentos los cuales son las verduras, legumbres y árboles frutales. La chakra más conocida como huerto es algo maravilloso que me ha llevado a conocer y compartir con la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna.</p>
<p>E8, F, SA, T1, 2022: la chakra es un espacio donde se cultiva toda clase de alimentos propios de la etnia yanakuna como por ejemplo el oyuco, el maíz, fríjol, arracacha, col, ahuyama. Lo aprendí de mis padres.</p>
<p>E9, F, SA, T1, 2022: una chakra es como una especie de huerto donde se puede sembrar árboles, verduras y legumbres entre otras muchas cosas más. Lo aprendí en la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yana Kuna donde los profesores nos explican paso a paso lo que es.</p>
<p>E10, F, SA, E1, 2022: una chakra o huerta es donde sembramos toda nuestras plantas medicinales o también los suplementos de la cocina.</p>

Tabla 25

Matriz 19: *categorías emergentes de los presaberes*

<p>Categoría: presaberes sobre el Sumak Kawsay.</p>
--

Objetivo específico 1: identificar los saberes y valoración de los usos y costumbres del Buen Vivir (Suma Kawsay), que tiene los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> .
Objetivo específico 2: analizar el significado de los saberes y valoración de los usos y costumbres que tienen los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> , sobre el Buen Vivir (Suma Kawsay).
Categoría 1: Sumak Kawsay como palabra y metáfora de paz
Es un término
Metáfora del caminar como vivir
Vocablo de la lengua runashimi
Palabra de paz y bienestar
Categoría 2: Buen vivir
Trato armónico con los demás Se aprendió en el colegio
Fue escuchado en el colegio
Bienestar, paz y tranquilidad
Categoría 3: Diálogo como práctica del Sumak Kawsay en la misma
Práctica del diálogo y el respeto
Platicar en el comedor
El buen vivir implica la comunicación
Diálogo en familia
Decisiones consensuadas
Respeto por la forma de pensar del otro
Diálogo y comunicación
Categoría 4: valores del Sumak Kawsay
Armonía
Amor, respeto y comunicación como prácticas
Amor y respeto como prácticas del sumak kawsay
Autoprotección
El buen vivir es colectivo
Categoría 5: Prácticas concretas del Sumak Kawsay
Buen trato como práctica
Reuniones donde hay afecto y cariño
Caminar como práctica del Sumak Kawsay
Diálogo, solidaridad, colaboración, respeto, amor y comprensión como prácticas del Sumak kawsay
Buenas relaciones familiares
Medicina ancestral como práctica del buen vivir
Categoría 6: Plantas como medicina ancestral
Tener plantas medicinales
Plantas medicinales para tratar dolores o enfermedades
Plantas para tratar dolores
Insistencia en su efectividad
Potencial curativo
Categoría 6: Medicina ancestral como saber de un grupo selecto
Conocimiento detentado por mayores

Conocimiento de la medicina ancestral detentado por las abuelas
Conocimiento de la medicina detentado por las abuelas
Conocimiento detentado por la madre
Categoría 7: Usos y funciones de las plantas ancestrales
Combatir parásitos y dolores de estómago
Usos de la manzanilla, el cidrón, la verbena y el orosos
Plantas medicinales para tratar o curar dolores
Medicina ancestral como alternativa ante el sistema de salud

Fuente: elaboración propia, (2022).

Tabla 26

Matriz 18: Reflexiones finales sobre la importancia del Sumak Kawsay

Categoría: Presaberes acerca del Sumak Kawsay
Objetivo específico 3: sensibilizar en los usos y costumbres del buen vivir (<i>Sumak Kawsay</i>) a los Yachachukuna de los grados <i>décimo</i> y <i>décimo primero</i> .
Instrumento: Taller de diagnóstico y diario de campo.
E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: que no debemos cambiar para agradarle a nadie porque todos somos distintos.
E2, M, SA, T1, 2022: nos conviene aprender de todo esto.
E6, F, SA, T1, 20227: que no hay que discriminar a las personas solamente por sus culturas deberíamos aceptar a cada persona bien sea por su forma de actuar o de vestir.
E8, F, SA, T1, 2022: aceptar a cualquier persona no importa sus costumbres y religión. Respetar su cultura y tono de piel, el hablado y por su forma de vestir.
E10, F, SA, E1, 2022: Bejay aprendió a ser cumplido ayudando a su abuelo en la siembra de su taita.

Fuente: elaboración propia, (2022).

Anexo 3. Taller de diagnóstico y sensibilización (aplicación y respuestas)

Fase de diseño y planeación

Propósito

1. Conocer los presaberes de los yachakuna de la I. E sobre el sumak kawsay
2. Sensibilizar a los Yachachukuna acerca de la importancia de saber sobre el Sumak Kawsay

Duración. 60 minutos

Recursos. Tiza, talleres impresos

Instrumento de recolección de información. Diario de campo

Primer momento: Wilka (rito): saludo e iniciación ritual entrega de instrucciones. Duración: 5 minutos.

Segundo momento: Riksina ñawpa (presaberes): Taller diagnóstico de aplicación de para indagar los presaberes de los Yachachukuna acerca del Sumak Kawsay

Tercer momento: Allichiyi (sensibilización): lectura del cuento *Desde otro lugar*

Cuarto momento: kikinyari kikinyama (identidad y autoanálisis). La reflexión.

Quinto momento: Wilka (rito). Cierre.

Implementación:

Fase de implementación

Primer momento. Wilka (rito)

A las 10:00 AM del 19 de octubre de 2022, las docentes Isnelda Ortega Anacona y María Fernanda Jiménez Rengifo, docentes a cargo del taller y el grupo, buscaron dibujaron un círculo de tres (3) metros de diámetro, alrededor de la tullpa de la Casa del Saber, dentro de la Institución **Etno-educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna**, alrededor del cual se ubicaron. En Runa Shimi, las docentes saludaron a la Madre Tierra, al Padre Sol, a la vez que hace que los Yachachukuna repitan su saludo en lengua Materna. Hubo un (1) minuto de silencio, luego de que la docente instruyó que se trataba de un momento para disponerse lo mejor posible a recibir las enseñanzas que Yuyay y Yachachina (inteligencia y creatividad). Las docentes explicaron todos los pormenores de la dinámica y lo que se haría en los cinco momentos.

Segundo momento: Riksina ñawpa (presaberes)

33 Las docentes dieron las instrucciones sobre el desarrollo de la didáctica a continuación les
34 entregó una hoja con preguntas acerca de los 10 aspectos del *Sumak Kawsay*, lo que buscaba
35 indagar cómo lo viven en sus familias, si conocen los términos en runa Shimi y la importancia de
36 ellos en su vida cotidiana. El ejercicio se compone de preguntas abiertas. En esta fase los
37 Yachachukuna trabajan de manera individual.

38 **Taller diagnóstico de pre-saberes**

39 **Duración: 20 minutos**

40 **1. Responde con tus propias palabras:**

41 **1.1 ¿Qué es el Sumak Kawsay, dónde aprendiste el término y dónde los has escuchado con**
42 **mayor frecuencia?**

43 E6, F, SA, T1, 2022: el suma kawsay que está escrito con el idioma de nuestra institución,
44 pero en español quiere decir el buen vivir. Yo escuché esta frase con la profe Fernanda. Cuando
45 nos fue a hablar sobre el buen vivir y el sumak kawsay es estar feliz estar tranquilo todo aquello
46 que realizamos y nos hace sentir bien todo es que sentimos bien por eso cuando la palabra uno la
47 dice el buen vivir uno tiene como relacionado todo eso de estar bien con la vida

48 E1, SA, T1, 2022: Sumak kawsay el buen vivir, es un término utilizado en nuestra
49 comunidad yanakona.

50 Es una frase que nos identifica como comunidad y pueblo, y hace referencia a nuestro vivir
51 y caminar... vivir como comunidad.

52 E10, F, SA, E1, 2022: mayormente escuché sumak kawsay en el colegio I.E. Yuchay wasi
53 Runa Yanakona que el sumak kawsay está dentro del plano de vida.

54 E7, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay “Buen vivir” durante el tiempo que llevo en la I.E.
55 Yachay wasi runa Yanakona he dado a entender que el Buen Vivir es estar en armonía, dar un

56 comportamiento con todas las personas que nos rodean, dar un trato bien con las personas que estén
57 con nosotros.

58 E2, M, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir, lo aprendí desde aquí el colegio
59 Yanakuna y pues es en la única parte en la cual lo he escuchado que es el buen vivir, tratarse bien
60 con los demás, tener mucha armonía.

61 E9, F, SA, T1, 2022: el sumak kawsay es el buen vivir, lo aprendí con la profe Fernanda y
62 pues, la escuché hablar sobre esta frase el buen vivir.

63 E8, F, SA, T1, 2022: el termino sumak lo he escuchado algunos profesores de la institución
64 y más que todo en la comunidad y se refiere a vivir en armonía tranquila como también al respeto
65 que se tiene con la naturaleza, con los recursos naturales y el medio ambiente.

66 E3, M, SA, T1, 2022: para mí el Sumak kawsay es una palabra que significa paz o bienestar
67 y solo la e escuchado en mi colegio.

68 E4, F, SA, T1, 2022: para mí el sumak kawsay es el buen vivir, es el bienestar, la paz,
69 tranquilidad.

70 **1.2. ¿Qué prácticas se llevan a cabo en tu familia en torno al Sumak Kawsay?**

71 E6, F, SA, T1, 2022: todos nosotros como en familia nos tratamos con amor y respeto, al
72 cabo de eso hace que nuestra familia esté unida sin problemas para nosotros. El buen vivir es estar
73 unidos, felices, que cada uno tengamos apoyo en familia y las prácticas que realizamos en familia
74 con la comunicación. Realizamos muchas cosas juntos, por eso en familia está el buen vivir.

75 E1, SA, T1, 2022: en mi familia tenemos en cuenta el diálogo y respeto... y el protegernos
76 y cuidarnos a nosotros mismos... el estar siempre en armonía es muy importante.

77 E10, F, SA, E1, 2022:

- 78 • Llevar una buena relación con mis padres hermanos.

79 • Poder tomar decisiones entre todos.

80 • Respetar la forma de pensar de todos los que vivimos en el hogar.

81 E7, M, SA, T1, 2022: dando un entorno de armonía y paz, el diálogo en familia, cuando nos
82 reunimos dándonos un trato de afecto y cariño, cuando salimos a caminar eso nos une como familia
83 y da a llevar el sumak kawsay.

84 E2, M, SA, T1, 2022: tratarse bien con los vecinos y con las demás personas, platicar en el
85 comedor, tratarse bien en familia.

86 E9, F, SA, T1, 2022: se llevan como el respeto entre nosotros mismos para hacer poder en el
87 hogar una buena relación sin discusiones y amarnos que nuestro hogar tenga un buen vivir y pues
88 una comunicación bien.

89 E8, F, SA, T1, 2022: el diálogo, la solidaridad, colaboración, el respeto, amor, comprensión.

90 E3, M, SA, T1, 2022: en la familia no lo practicamos mucho porque hay muchas
91 dificultades, discusiones y problemas.

92 E4, F, SA, T1, 2022: se llevan a cabo el amor, respeto, y confianza para así convivir con
93 tranquilidad entre nosotros y una excelente comunicación.

94 **1.3. ¿Qué conocimientos tienen tú o tu familia acerca de la medicina ancestral y de las**
95 **plantas medicinales?**

96 E6, F, SA, T1, 2022: mi familia saben de muchas plantas medicinales, igual yo con los
97 conocimientos de ellos y por mi institución e podido conocer más sobre las plantas medicinales y
98 ancestrales. Para mí y mi familia podemos decir que es muy bueno que podamos saber de los
99 conocimientos de medicina ancestral porque por ello podemos de cambiar nuestras vidas porque
100 podemos saber cuándo nos enfermamos o tengamos algún dolor de algo para curarnos será más
101 sano que ir al hospital y que le den droga más perjudicial para la salud.

102 E1, SA, T1, 2022: mi madre gusta mucho de lo que es la medicina natural, así que siempre
103 en casa tratamos de que sea esencia y de siempre tener plantas naturales medicinales en casa.

104 E10, F, SA, E1, 2022: mis padres ante cualquier opción de ir al médico por alguna fiebre
105 ellos acuden principalmente donde un taita tradicional, o simplemente con sus conocimientos
106 preparan aguas medicinales para ello. Por otra parte, mi madre Elcira Chitito trabaja con plantas
107 medicinales debido a que ella es partera tradicional.

108 E7, M, SA, T1, 2022: el conocimiento que tengo yo y mi familia es de que hay plantas que
109 sirven para uso medicinal que podrían usarse para aliviar un dolor o una enfermedad, las plantas
110 tienen propiedades curativas que podemos sacar provecho de dichas plantas usándolas como uso
111 medicinal

112 E2, M, SA, T1, 2022: pues que hay plantas medicinales que si uno tiene algún dolor se
113 puede hacer algún agua y con esas plantas se pueden quitar algunas enfermedades.

114 E9, F, SA, T1, 2022: mi familia tiene que algunas plantas medicinales sirven para cuando
115 una persona puede estar enferma o algo así si tiene algún dolor de algo para calmarle o hasta a
116 veces so lo puede quitar y pues mi abuela sabe muchas cosas de las plantas medicinales para que
117 tanto puede servir.

118 E8, F, SA, T1, 2022: las plantas las utilizaban las abuelas para curar parásitos, dolores de
119 estómago, la hierbabuena, manzanilla para el insomnio cidron, para desparasitar la verbena, el
120 orosos para la tos.

121 E3, M, SA, T1, 2022: mi abuela nos explica sobre las plantas que sirven para mejorar los
122 dolores de estómago, de cabeza, de cintura.

123 E4, F, SA, T1, 2022: dicen que son remedios efectivos para curar todo tipo de enfermedad
124 de manera rápida.

125 **1.4. ¿Qué conocimientos tienen tú o tu familia acerca de los tejidos propios de la comunidad**
126 **yanakuna?**

127 E6, F, SA, T1, 2022: yo con mi familia conocemos y practicamos sobre los tejidos son muy
128 bonitos que una cada día sepa más de estos tejidos es mejor porque nosotros como yanakuna
129 nosotros podemos crear y fabricar por medio del tejido nuestras propias cosas, como por ejemplo
130 la ruana, sombrero, mochilas, nuestros propios vestuarios son muy coloridos y son muy lindos y
131 creativos porque son a mano fabricados por las comunidades indígenas.

132 E1, SA, T1, 2022: sabemos que los tejidos son muy importantes para el fortalecimiento de
133 nuestra comunidad y el de unirnos más como familia. Así que de vez en cuando practicamos tejidos,
134 charlas, entre otras cosas.

135 E10, F, SA, E1, 2022: mayormente mis padres trabajan el tejido haciendo wipulas, bolsos
136 para así ayudar a la recuperación de la cultura y porque a ellos les gusta.

137 E7, M, SA, T1, 2022: los tejidos son costumbres que se han llevado a cabo durante mucho
138 tiempo en las comunidades indígenas, teniendo momentos icónicos que se llevan a desarrollo por
139 las comunidades indígenas.

140 E2, M, SA, T1, 2022: pues los tejidos ha sido una cultura durante mucho tiempo en las
141 comunidades y son muy bonitas y tienen mucha creatividad.

142 E9, F, SA, T1, 2022: que es muy bonitos, que entre uno más aprenda seria mas lindo porque
143 asi uno tiene como es tranquilidad cuando está tejiendo y es bonito hacer cosas para nosotros
144 mismos o nuestros familiares.

145 E8, F, SA, T1, 2022: la abuela nos enseñó a tejer y cuando se teje se conversa con la familia,
146 se comparte, se aprende las tradiciones ancestrales.

147 E3, M, SA, T1, 2022: en mi familia no se practica los tejidos porque nadie nos enseña. Si
148 me gustaría aprender acá en mi colegio, mis maestras.

149 E4, F, SA, T1, 2022: los tejidos en la comunidad yanakuna son originarios por su belleza,
150 arte, donde se da a conocer el trabajo a mano y son muy simbólicos en la comunidad.

151 **1.5. ¿Qué conocimientos tienen tú y tu familia acerca de las danzas y las chirimías de la**
152 **comunidad yanakuna?**

153 E6, F, SA, T1, 2022: que las danzas y las chirimías andinas son muy diferentes a las demás,
154 porque tiene mucho más respeto que las otras danzas son más presentada, son diferentes sus pasos
155 su vestuario son muy lindas cuando son presentas que sus músicas y canciones tienen versos
156 bonitos son respetadas y que tienen sonidos.

157 E1, SA, T1, 2022: sabemos que son el fortalecimiento de nuestra comunidad y que siempre
158 debemos rescatarla como costumbre propia.

159 E10, F, SA, E1, 2022: son danzas que ya nadie practica porque hay personas que le da pena.

160 E7, M, SA, T1, 2022: las danzas son partes de culturas antiguas son costumbres que tienen
161 muchas comunidades. En la comunidad yanakuna se celebran festividades lo cual son las danzas
162 haciendo homenaje a diferentes costumbres o festividades.

163 E2, M, SA, T1, 2022: que las danzas de las demás personas son muy diferentes a las andinas
164 y las andinas son muy representativas y valiosas para la comunidad.

165 E9, F, SA, T1, 2022: que pues las danzas son muy bonitas que son muy diferentes a las
166 danzas de las demás personas son con mas respeto y con mejor presentación.

167 E8, F, SA, T1, 2022: las chirimías cuando era pequeña se acompañaba las alumbranzas de
168 las imágenes y la danza es un baila tradicional que representa las vivencias de las costumbres, de
169 las comunidades afro y de todos los grupos sociales.

170 E3, M, SA, T1, 2022: solo lo que he podido mirar acá en mi colegio porque los niños y
171 niñas desde muy pequeños danzan.

172 E4, F, SA, T1, 2022: las danzas y chirimías son muy tradicionales en la comunidad,
173 transmiten alegría, paz y se disfruta verlas en eventos importantes.

174 **1.6. ¿Qué conocimientos tienen tú y tu familia acerca de la indumentaria propia de la**
175 **comunidad yanakuna?**

176 E6, F, SA, T1, 2022: lo que mi familia conoce es que es de tema que los vestuarios son
177 tradicionales, son de muchos colores bueno yo pues igual e conosido mucho que los vestuarios de
178 la mujer es una falta largo con su camisa y chal alpargatas y para el hombre un pantalón sombrero
179 ruana y todo o la mayoría esta echa de tela o algodón que son fabricadas por ellos mismos

180 E1, SA, T1, 2022: la vestimenta de las comunidades sabemos que es muy importante, y
181 siempre tenemos que tratar de mantenerla viva sin sentir vergüenza al portarla.

182 E10, F, SA, E1, 2022: no responde.

183 E7, M, SA, T1, 2022: no tengo mucho conocimiento acerca de la indumentaria de la
184 comunidad yanakuna, lo poco que sé es que tiene un significado importante hacia la comunidad,
185 lo cual es fortalecer y recordar culturas que se han tenido en la comunidad.

186 E2, M, SA, T1, 2022: no responde.

187 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

188 E8, F, SA, T1, 2022: el sombrero es una representación de las costumbres de los resguardos
189 ancestrales del Cauca que, según el resguardo, varía su forma, tamaño y elaboración y uso. El
190 chumbe representa la fuerza de las mujeres y sirve de medicina para cuando la mujer da a luz. La
191 ruana tejida en lana virgen de oveja es una costumbre que significa protección. La mochila es donde
192 se plasma el retorno a la sabiduría ancestral.

193 E3, M, SA, T1, 2022: de los vestidos de los indígenas no sé mucho porque mis padres
194 aunque son indígenas no son sensados al resguardo y en la familia no se visten así como en el
195 resguardo.

196 E4, F, SA, T1, 2022: la indumentaria es muy original y tradicional por sus texturas, colores
197 e historia.

198 **1.7. ¿Cómo describes la indumentaria tradicional del pueblo yanakuna y qué significado**
199 **tiene cada prenda?**

200 E6, F, SA, T1, 2022: que cada prenda tiene un significado pero cada uno es esencial para
201 los indígenas cada prenda tiene que ser acorde y principal para los indígenas ya que es su vestuario

202 E1, SA, T1, 2022: cada prenda tiene un significado diferente y muy importante para nuestra
203 comunidad y el poder portarlas es muy importante.

204 E10, F, SA, E1, 2022: no responde.

205 E7, M, SA, T1, 2022: no responde.

206 E2, M, SA, T1, 2022: no responde.

207 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

208 E8, F, SA, T1, 2022: el vestir yanakuna es la simbología como etnia y se lleva presente con
209 los 7 colores del arcoíris que son representativo como la comunidad indígena.

210 E3, M, SA, T1, 2022: no sé el significado, pero he mirado el sombrero, la ruana, el chumbe,
211 el (incomprensible), solo sé que son hechos en lana de oveja.

212 E4, F, SA, T1, 2022: la indumentaria es como vestían los abuelos años atrás y algunos de
213 ahora como tradición.

214 **1.8. Describe con tus propias palabras el conocimiento que tienes acerca de los tres mundos**
215 **según la cosmovisión yanakuna.**

216 E6, F, SA, T1, 2022: el mundo de arriba donde se les corresponde a los santos

217 El mundo intermedio donde les pertenece y viven los animales, las personas y algunos seres
218 espirituales.

219 Y el mundo de abajo donde viven los tapucos

220 E1, SA, T1, 2022: mundo de arriba: seres espirituales
221 Mundo intermedio: nosotros los habitantes
222 Mundo de abajo: seres donde descansan
223 Todas estas costumbres nos permiten relacionarnos con estos pensamientos y costumbres.
224 E10, F, SA, E1, 2022: los cuales los mundos es arriba, en el medio y abajo. Arriba están los
225 seres espirituales, en el medio los humanos, naturaleza. Y abajo los que descansan.
226 E7, M, SA, T1, 2022: el mundo de abajo donde viven los tapucos. El mundo intermedio
227 donde viven las personas, animales y algunos seres espirituales y el mundo de arriba que
228 corresponde a los santos
229 E2, M, SA, T1, 2022: el mundo de abajo donde viven los tapucos. El mundo intermedio
230 donde viven las personas, los animales y algunos seres espirituales y el mundo de arriba que
231 corresponde a los santos.
232 E9, F, SA, T1, 2022: el mundo de abajo donde viven los tapucos, el mundo intermedio
233 donde viven las personas, los animales y algunos seres espirituales y el mundo de arriba que
234 corresponde a los santos.
235 E8, F, SA, T1, 2022: no he escuchado hablar de los tres mundos.
236 E3, M, SA, T1, 2022: no me han enseñado sobre los tres mundos.
237 E4, F, SA, T1, 2022: aún no he escuchado de los tres mundos.
238 **1.9. Describe con todo detalle qué es una chakra y dónde lo aprendiste**
239 E6, F, SA, T1, 2022: una chakra es un tipo de huerta tal donde uno puede sembrar y cultivar
240 muchas verduras, plantas, árboles y pues es donde nuestros mismos podemos hacerla que no
241 importa el tamaño de la tierra, uno así puede sembrar nuestra propia medicina natural nuestras
242 frutas y verduras y serían más sanas porque no llevan químicos y se puede hacer el abono con

243 ocurares de verduras que sacamos nosotros para hacer una chakra es un pedazo de tierra donde allí
244 podemos cultivar muchas cosas

245 E1, SA, T1, 2022: una chakra es un terreno en donde cultivamos todas nuestras plantas
246 medicinales. Es muy importante tenerla y conservarla en toda casa ya que estamos aportando a no
247 dejar perder nuestras costumbres.

248 E10, F, SA, E1, 2022: una chakra o huerta es donde sembramos toda nuestras plantas
249 medicinales o también los suplementos de la cocina.

250 E7, M, SA, T1, 2022: la chakra teniendo en cuenta lo que me han explicado me ha llevado
251 a entender que es un sitio en el cual podemos sembrar y cosechar nuestros propios alimentos los
252 cuales son las verduras, legumbres y árboles frutales. La chakra más conocida como huerto es algo
253 maravilloso que me ha llevado a conocer y compartir con la Institución Etnoeducativa Yachay
254 Wasi Runa Yanakuna.

255 E2, M, SA, T1, 2022: terreno de corta extensión y cercado en que se cultivan verduras,
256 legumbres y árboles frutales, más conosido como huerto y lo aprendí de la institución yanakuna
257 yachay wai, runa yanakuna.

258 E9, F, SA, T1, 2022: una chakra es como una especie de huerto donde se puede sembrar
259 árboles, verduras y legumbres entre otras muchas cosas mas.

260 Lo aprendí en la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yana Kuna donde los
261 profesores nos explican paso a paso lo que es.

262 E8, F, SA, T1, 2022: la chakra es un espacio donde se cultiva toda clase de alimentos
263 propios de la etnia yanakuna como por ejemplo el oyuco, el maíz, fríjol, arracacha, col, ahuyama.
264 Lo aprendí de mis padres.

265 E3, M, SA, T1, 2022: la chakra me han enseñado los profes de mi colegio que es el espacio
266 donde vamos a sembrar los productos, las semillas para alimentarnos sanamente.

267 E4, F, SA, T1, 2022: es sobre los alimentos como maíz, fríjol, lo aprendí de mi abuela.

268 **1.10. ¿Qué sabes sobre la lengua runa shimi y quiénes son sus hablantes?**

269 E6, F, SA, T1, 2022: el idioma runashimi es una lengua nativa de los indígenas yanakunas
270 tiene muchas cosas diferentes y que el idioma es muy chévere aprenderlo

271 E1, SA, T1, 2022: la lengua runa shimi es nuestro idioma propia ancestral y nuestro legado
272 en nuestra comunidad yanakuna encontramos muchos sabedores de esta lengua.

273 E10, F, SA, E1, 2022: es un idioma el cual lo hablan las comunidades yanakunas y el cual
274 está en recuperación y fortalecimiento.

275 E7, M, SA, T1, 2022: la lengua Runashimi es una costumbre nativa que se a dado a conocer
276 con nuestros antepasados y que en la actualidad sigue en nuestros territorios de gran parte en los
277 pueblos indígenas.

278 E2, M, SA, T1, 2022: el runashimi es una lengua nativa y actual de gran parte de los pueblos
279 indígenas.

280 E9, F, SA, T1, 2022: el runashimi es una lengua nativa y pues los hablantes son los
281 indígenas.

282 E8, F, SA, T1, 2022: es el idioma de la etnia yanakuna se está perdiendo porque ya no hay
283 mayores que hablen la lengua ni la compartan.

284 E3, M, SA, T1, 2022: el idioma propio de la comunidad es el runashimi y solo lo he
285 escuchado en algunas partes de la institución. Principalmente saludos.

286 **1.11. ¿Qué significan para ti las fiestas andinas?**

287 E6, F, SA, T1, 2022: el significado de las fiestas andinas son tradiciones de los pueblos
288 originarios que se celebran cuando son fechas especiales donde todos podemos pasar ratos
289 agradables donde recordamos y agradecemos a la taitas podemos recordar de nuestros antepasados
290 de nuestra comunidad tenemos muchas fiestas andinas entre ellas son Killa raymi, Inti raymi,

291 Daeka raymi y así podemos conocer y tener mas en cuenta y conocimientos de nuestras festividades
292 ancestrales.

293 E1, SA, T1, 2022: las fiestas andinas son celebraciones antiguas y ceremonias que se
294 celebran en nuestra comunidad yanacona. Son fiestas de respeto y sabiduría muy importantes en la
295 comunidad.

296 E10, F, SA, E1, 2022: son fiestas donde festejamos el significado de cada una de ellas tales
297 como el Intirraymi que es la fiesta del sol o el Killa raymi o el cambio de la luna.

298 E7, M, SA, T1, 2022: el significado que tengo yo por el cual se celebran las fiestas andinas
299 es dando en agradecimiento a dichas festividades y recordar momentos icónicos y hacer que se
300 revivan culturas y antigüedades.

301 E2, M, SA, T1, 2022: es algo muy bonito donde le hacen agradecimiento a killa raimy, inti
302 raimy, pawka raimy entre otros.

303 E9, F, SA, T1, 2022: Significado de las fiestas andinas que es donde podemos celebrar
304 todos unidos y dar agradecimiento a:

- 305 • Killa Raimy.
- 306 • Inti Raimy.
- 307 • Pawka Raymi.

308 Bueno entre otros por darnos una oportunidad más de poder aprender cada día más de
309 nuestros mayores.

310 E8, F, SA, T1, 2022: las fiestas andinas son y se celebran cada 21 de cada mes.

311 E3, M, SA, T1, 2022: las fiestas andinas son los días 21 de marzo. Se llama Pawka Raimy,
312 el 21 de junio Inti Raymi, el 21 de septiembre Killa Raymi, como también se celebra el día de los
313 difuntos.

314 E4, F, SA, T1, 2022: es el idioma tradicional que se representa en esta comunidad.

315 **Tercer momento: *Allichiyi (sensibilización)***

316 **Actividad:** lectura grupal del cuento *Desde otro lugar*

317 **Duración:** 15 minutos

318
319 Las docentes lee en voz alta un cuento del escritor Diego Ávila Jacobo. Luego de la historia
320 hay unas preguntas abiertas con el propósito de generar empatía y un llamado a la acción. Debido
321 a que el cuento es **inédito, no puede ir publicado en la tesis**. A continuación, una sinópsis:

322 **Sinópsis *Desde otro lugar***

323 Una joven de una comunidad kamentza del Alto Putumayo, se embarca en un viaje a Bogotá
324 para estudiar su carrera universitaria, donde se ve influenciada por la cultura de occidente, al punto
325 de rechazar las enseñanzas de sus mayores. Con los días descubre que las personas con las que
326 interactúa ejercen actos sutiles de racismo, lo que la envía de vuelta al Putumayo, donde tendrá un
327 reencuentro con su cultura ancestral.

328 **Cuarto momento: *kikinyari kikinyama (identidad y autoanálisis). La reflexión***

329 **Duración: 20 minutos**

330 **Palabreo**

331 Es una serie de preguntas que tiene como propósito, con base en las reflexiones suscitadas
332 por la narración, interpelar a los yachahukuna acerca de quiénes son ellos y quiénes quieren ser;
333 sobre la importancia de recuperar sus saberes ancestrales. ***Muskui: visión del futuro***. Es una serie
334 de preguntas acerca de qué pasaría si no se recuperan, cuidan y cultivan los saberes ancestrales en
335 relación con el Sumak Kawsay. En este momento las docentes deben anotar las observaciones
336 relevantes en el diario de campo. Las reacciones, opiniones, supuestos, prejuicios y toda clase de
337 respuestas. Esta parte de la dinámica es grupal. El Yachachukuna pide la palabra y el docente la
338 asigna. Se requiere que el docente induzca a participar a todos los Yachachukuna.

339 **Preguntas de la reflexión**

340 Sobre el relato:

341 **1. 1. ¿Por qué Bejay cambió su comportamiento al llegar a Bogotá?**

342 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: porque se enfrentó a una nueva cultura.

343 E5, F, SA, T1, 2022: porque Bejay en su ambiente se sentía un poco sola y al llegar a Bogotá
344 encontró amigos y se sintió mejor.

345 E2, M, SA, T1, 2022: porque se sintió indiferente y no estaba en casa.

346 E10, F, SA, E1, 2022: no sintió el mismo ambiente y no estaba en su cultura.

347 E9, F, SA, T1, 2022: porque había una nueva cultura y felicidad.

348 E8, F, SA, T1, 2022: por sentirse diferente a su nueva sociedad.

349 E6, F, SA, T1, 20227: porque las personas se burlaron por su estilo de vida y pues quiso como
350 pasar a la moda de Bogotá.

351 E3, M, SA, T1, 2022: porque ella al ver otras culturas y otras modas ella cambió para ser y quiso
352 volverse como ellos y cambiar su rutina de vida como una bogotana.

353 **1.2. ¿Por qué Bejay regaló su sayó, no volvió a usar sus collares y tiñó su pelo?**

354 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: para que Rubén la saludara ya que la ignoraba cuando
355 era ella misma. Y para ser más notada.

356 E5, F, SA, T1, 2022: porque Bejay se sintió un poco extraña por eso mejor decidió tinturar su pelo.

357 E2, M, SA, T1, 2022: porque creía que Rubén no la quería y era india

358 E10, F, SA, E1, 2022: no volvió a usar sus collares para caer bien a la sociedad y tiñó su pelo para
359 no ser vulnerable y evitar que se burlaran de él

360 E9, F, SA, T1, 2022: porque Bejay después de un tiempo se sintió triste y aburrida.

361 E8, F, SA, T1, 2022: porque ella no quería que se burlaran de su acento.

362 E6, F, SA, T1, 20227: porque Bejay no quería ser más criticada por las personas de Bogotá,
363 entonces pues se quiso, se adaptó a la moda de las personas de allá.

364 E3, M, SA, T1, 2022: porque Bejay no quería ser más criticada y sentirse mal porque los de Bogotá
365 eran diferentes a ella, entonces quiso parecerse más a ellos y quiso adaptarse y convertirse una de
366 ellas.

367 **1.3. ¿Por qué Rubén la presentó como su amiga étnica?**

368 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: por la incredulidad de Bejay porque tenía su cabello
369 rubio.

370 E5, F, SA, T1, 2022: porque al llegar a Bogotá no tuvieron una buena compañía y la presentó como
371 su amiga étnica.

372 E2, M, SA, T1, 2022: por la incredulidad de Bejay porque tenía su cabello rubio.

373 E10, F, SA, E1, 2022: se la presentó como su amiga étnica después desde que se dio cuenta de que
374 unas amigas llegaron a recibir a unas amigas.

375 E9, F, SA, T1, 2022: la prento como su amiga es pela amiga fiel se sera amigos

376 E8, F, SA, T1, 2022: no responde.

377 E6, F, SA, T1, 20227: no responde.

378 E3, M, SA, T1, 2022: porque ella era la única mujer indígena.

379 **1.4. ¿Por qué Bejay no quiso participar de las comparsas, ni vestir los trajes de carnaval?**

380 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: porque ella estaba pensando en que Rubén no le quería
381 contestar y también el taita pasó por el lado de ella y ella bajó el rostro y lo evitó.

382 E5, F, SA, T1, 2022: porque estaba distraído en su celular a cada rato revisando.

383 E2, M, SA, T1, 2022: Porque ella estaba pensando que Rubén no le quería contestar y también el
384 taita pasó por el lado de ella y ella bajó el rostro y lo evitó.

385 E10, F, SA, E1, 2022: porque no quería perder su tradición y cultura.

386 E9, F, SA, T1, 2022: no quería ir al carnaval y no hizo los trajes y no quería hacer nada.

387 E8, F, SA, T1, 2022: porque ella estaba más pendiente de sus redes y prefería quedarse con su
388 celular.

389 E6, F, SA, T1, 20227: porque Bajay quería estar a la moda de las personas de ahora que solo son
390 que el celular, “la tecnología”, y pues, como que le daba pena vestir los trajes y salir.

391 E3, M, SA, T1, 2022: porque ella quiso estar a la moda como los demás, ya le daba pena volver a
392 su vestir y volver a su región ella solo se dedica a la tecnología y no quiso participar.

393 **1.5. ¿Por qué Bejay miraba tanto el celular durante las fiestas de año nuevo?**

394 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: esperaba un mensaje de Rubén.

395 E5, F, SA, T1, 2022: porque a Bejay le llegaban mensajes y mantenía mirando el teléfono y
396 mantenía distraída todo el tiempo.

397 E2, M, SA, T1, 2022: porque esperaba un mensaje de Rubén.

398 E10, F, SA, E1, 2022: porque estaba usando mucho el celular y todos los días usa también el celular
399 cuando duerme y todos los días en el desayuno.

400 E9, F, SA, T1, 2022: porque Bejay tenía mucha tristeza y no quería hacer nada.

401 E8, F, SA, T1, 2022: porque Bejay estaba más interesada en sus redes sociales que en compartir
402 las festividades que tienen las comunidades.

403 E6, F, SA, T1, 20227: porque Bejay estaba más pendiente de las redes sociales que de las fiestas o
404 de lo que podría pasar en la comunidad.

405 E3, M, SA, T1, 2022: porque estaba más pendiente de las redes sociales de los mensajes que poner
406 atención a lo que estaba pasando

407 **1.6. ¿Por qué Bejay evitaba hablar con el taita abuelo?**

408 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: porque mantenía con el teléfono en mano y no le ponía
409 cuidado a la familia.

410 E5, F, SA, T1, 2022: porque el taita era muy sabio. Estaba demasiado preparado en vez de Bejay.

411 E2, M, SA, T1, 2022: porque mantenía con el teléfono en mano y no le ponía cuidado a la familia.

412 E10, F, SA, E1, 2022: no le gustaba hablar con su abuelo sobre el cultivo en la huerta hacer el
413 trabajo en la huerta.

414 E9, F, SA, T1, 2022: porque no le gustaba hablar con su abuelo.

415 E8, F, SA, T1, 2022: por el miedo del rechazo de los demás personas y por el abuelo por haber
416 tenido cambio la pudiera rechazar como era.

417 E6, F, SA, T1, 20227: Porque tenía miedo de ser rechazada por el abuelo que por su cambio la
418 fuera a regañar o discriminar como lo habían hecho sus hermanos.

419 E3, M, SA, T1, 2022: porque ella tenía miedo a que fuera rechazada por su abuelo por su cambio
420 ella no quería que la criticaran o la regañaran así como hicieron sus hermanos.

421 **Sobre la temática.**

422 **Con base en la lectura, responde,**

423 **1.7. ¿Consideras que a un yanacuna podría sucederle algo similar a la protagonista? ¿Por**
424 **qué?**

425 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: sí, porque muchas veces se hace discriminación.

426 E5, F, SA, T1, 2022: sí porque una protagonista debe estar en un buen proceso.

427 E2, M, SA, T1, 2022: sí porque al final es una historia que en algún punto nos pasa.

428 E10, F, SA, E1, 2022: el protagonista es Bejay y uno de los yanakuna usa costumbres yanakuna

429 E9, F, SA, T1, 2022: el protagonista era Bejay.

430 E8, F, SA, T1, 2022: eso depende de cada persona, ya que es cada persona dueña de su personalidad
431 y forma en que comparte pensamiento y hasta dónde da la confianza para que la respeten y entonces
432 de esta forma se evitan muchas acciones negativas de quienes nos rodean.

433 E6, F, SA, T1, 20227: si porque uno como persona no le gustaría que lo discriminen y pues estar a
434 la moda para así no tener criticaciones por los demás.

435 E3, M, SA, T1, 2022: no responde

436 **1.8. ¿Por qué es conveniente para ustedes cultivar, cuidar y promover los saberes ancestrales?**

437 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: no sé

438 E5, F, SA, T1, 2022: porque los saberes ancestrales provienen de una persona más sabia.

439 E2, M, SA, T1, 2022: porque al final son personas que nos ayudan

440 E10, F, SA, E1, 2022: para no perder nuestras tradiciones y cuidar nuestro saber.

441 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

442 E8, F, SA, T1, 2022: porque hay ocasiones en que lo occidental no nos puede ayudar porque

443 simplemente no tienen el conocimiento para algunas cosas. Entonces acudimos a lo ancestral que

444 es más confiable.

445 E6, F, SA, T1, 2022: que por conocer las plantas medicinales si uno se golpea o algo con una

446 planta puede ayudar a curar el golpe y los sobadores también lo utilizan para cuando alguien llega

447 lastimado ayudarlo a sanar.

448 E3, M, SA, T1, 2022: no responde.

449 **1.9. ¿Qué pasaría si ustedes no cultivan los saberes ancestrales del pueblo yanakuna?**

450 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: no sé.

451 E5, F, SA, T1, 2022: nos afectaría porque no sabríamos qué hacer cuando necesitáramos un consejo

452 ancestral.

453 E2, M, SA, T1, 2022: pues nos perderíamos del rumbo ancestral.

454 E10, F, SA, E1, 2022: yo cultivaré los saberes ancestrales del pueblo yanakuna es nuestro saber

455 ancestral.

456 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

457 E8, F, SA, T1, 2022: que poco a poco se irían acabando lo saberes y como no hay quien los
458 practique, se irían acabando las comunidades indígenas, ya que sin practicar sus conocimientos se
459 irían acabando las comunidades.

460 E6, F, SA, T1, 20227: que digamos uno puede tener dolor de cabeza y no sabe qué planta puede
461 utilizar y pues, tendría que acudir al hospital a que le den droga.

462 E3, M, SA, T1, 2022: no responde.

463 **1.10. ¿Por qué crees que se presenta discriminación hacia los pueblos indígenas y cómo**
464 **evitarla?**

465 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: por sus costumbres y vestir, y ser conscientes de que
466 cada quien tiene su forma de pensar.

467 E5, F, SA, T1, 2022: la discriminación se presenta porque ellos usan remedios ancestrales de la
468 naturaleza. Se evita si la comunidad entendiera que son necesarios.

469 E2, M, SA, T1, 2022: nos discriminan porque somos diferentes.

470 E10, F, SA, E1, 2022: porque algunos son pobres y porque algunos pueblos andan desnudos. Que
471 las administraciones o alcaldías los ayuden a que no pase esto.

472 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

473 E8, F, SA, T1, 2022: muchas veces se debe por su tono de piel, por su vestimenta, por sus típicas
474 danzas, por el acento que tenía y la cultura está muy diferente a donde ella estaba.

475 E6, F, SA, T1, 20227: muchas veces por su color de piel, su forma de vestir, sus danzas, por su
476 hablado y pues por su cultura y pues porque son diferentes a las demás personas.

477 E3, M, SA, T1, 2022: no responde.

478 **1.11. ¿Cómo hubieras actuado tú en el momento del bar si fueras Bejay?**

479 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: en mi lugar haría que Rubén no me mirara tanto.

480 E5, F, SA, T1, 2022: hubiera entrado en confianza porque es un lugar público.

481 E2, M, SA, T1, 2022: pues no sabría cuándo actuar.

482 E10, F, SA, E1, 2022: en el bar estuviera en el momento actuado si fuera Bejay.

483 E9, F, SA, T1, 2022: no responde

484 E8, F, SA, T1, 2022: no responde.

485 E6, F, SA, T1, 20227: no responde.

486 E3, M, SA, T1, 2022: no responde.

487 **1.12. ¿Cómo hubieras actuado tú en casa de Rubén si fueras Bejay?**

488 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: no hubiera sido tan orgullosa.

489 E5, F, SA, T1, 2022: hubiera entrado educadamente, hubiera charlado y entrado en confianza.

490 E2, M, SA, T1, 2022: pues me iría.

491 E10, F, SA, E1, 2022: le diría y me gustaría hablar con el abuelo.

492 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

493 E8, F, SA, T1, 2022: no responde.

494 E6, F, SA, T1, 20227: no responde.

495 E3, M, SA, T1, 2022: no responde.

496 **1.13. Expresa una reflexión final.**

497 E1, M, SA, T1, 2022 y E4, F, SA, T1, 2022: que no debemos cambiar para agradarle a nadie porque

498 todos somos distintos.

499 E5, F, SA, T1, 2022: que él descubrió que en Bogotá se sentía en un ambiente más tranquilo.

500 E2, M, SA, T1, 2022: nos conviene aprender de todo esto.

501 E10, F, SA, E1, 2022: Bejay aprendió a ser cumplido ayudando a su abuelo en la siembra de su

502 taita.

503 E9, F, SA, T1, 2022: no responde.

504 E8, F, SA, T1, 2022: aceptar a cualquier persona no importa sus costumbres y religión. Respetar
505 su cultura y tono de piel, el hablado y por su forma de vestir.

506 E6, F, SA, T1, 20227: que no hay que discriminar a las personas solamente por sus culturas
507 deberíamos aceptar a cada persona bien sea por su forma de actuar o de vestir.

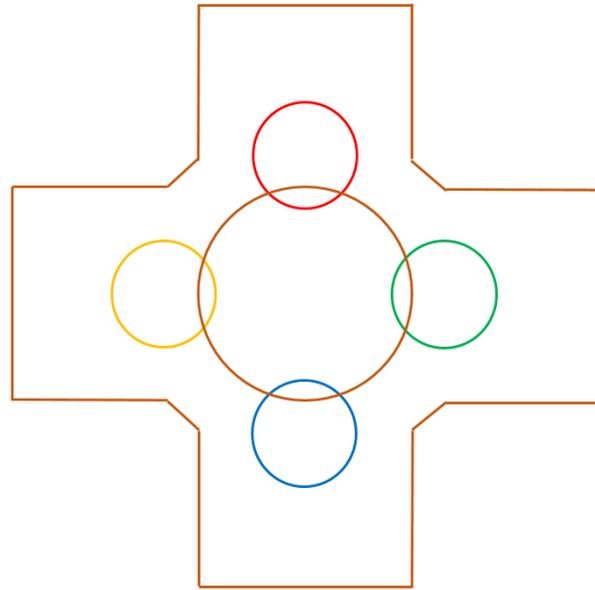
508 E3, M, SA, T1, 2022: no responde.

509 *Quinto momento: Wilka (rito). Cierre.*

510 En esta parte del taller, la docente hace el recuento de los momentos más importantes y
511 representativos de la jornada y da por terminada la sesión con un agradecimiento y una despedida
512 en lengua runa shimi. El propósito de este momento es demarcar que hay un rompimiento entre las
513 vivencias dentro del taller y el resto del día.

514

515	Taller de intervención
516	Fase de diseño y planeación
517	Propósito
518	1. Introducir a los yachakuna de la I. E en los usos de diversas medicinas ancestrales como práctica
519	del sumak kawsay
520	Duración: 60 minutos
521	Recursos: Tiza, pintura de colores, cuatro octavos de cartulina, tazas de metal, mortero para
522	macerar, plantas ancestrales, una bolsa y cuatro papeles.
523	Instrumento de recolección de información: diario de campo
524	Primer momento: <i>Wilka (rito)</i> : saludo e iniciación ritual entrega de instrucciones
525	Segundo momento: <i>Riksina ñawpa (Iniciación)</i> : Asignación de una wasi y una misión.
526	Tercer momento: <i>kikinyari kikinyama La reflexión y socialización</i> . Preguntas de socialización
527	y rutinas de <i>kikinyari</i> .
528	Cuarto momento: <i>Wilka (rito)</i> . <i>Cierre</i> .
529	
530	Fase de implementación:
531	Primer momento. <i>Wilka (rito)</i>
532	Duración: 5 minutos
533	Primer momento: <i>walki</i> . La docente y el grupo se ubican en el espacio donde está la tullpa.
534	Alrededor de ella la docente pide a los Yachachukunas que le ayuden a plasmar con las pinturas,
535	en el piso, el siguiente patrón:
536	Figura 1.
537	<i>Wasis del chakana</i>

538

539

540 La docente prende el fuego con el propósito de que los Yachachukunas aprendan el proceso. En
541 runa shimi la docente saluda a la madre tierra, al padre sol a la vez que hace que los Yachachukunas
542 repitan su saludo en lengua. Hay un minuto de silencio antes de que la docente instruya sobre las
543 acciones del taller (encuadre) para disponerse lo mejor posible a recibir las enseñanzas que
544 alimentan yuyay y yachachina (inteligencia y creatividad). Las docentes explican todos los
545 pormenores de la dinámica y lo que se hará en los cinco momentos.

546 El mayor enseñará a cada grupo cómo sembrarlas, en qué momento sembrarlas y el uso
547 específico que le van a dar, así como su preparación para ser suministrada en caso de necesidad.

548

Fase de implementación

549 **Segundo momento: Duración: 10 minutos:** Para elaborar la didáctica se toma el principio
550 simbólico del chakana y se une con el esquema de los principios del Sumak Kawsay para
551 resignificar el lugar donde será llevado a cabo el taller, con el propósito de hacer cuatro equipos,
552 con los cuatro elementos de la naturaleza, para conformar cuatro casas (wasis). De esta manera, la
553 docente y el mayor instruyen al grupo de Yachachukunas para que formen cuatro grupos y escojan

554 un representante. Esta persona pasará junto al mayor y la docente, deberá sacar un papel de una
555 bolsa donde estará escrito la wasi a la que pertenecen él y su grupo.

556 Borraja

557 Arraigo

558 Orosus

559 Pronto alivio

560 **Presaberes específicos: Duración, 5 minutos**

561 El mayor preguntará en general para qué sirve cada una de las plantas mencionadas. En el diario.

562 Las respuestas de los Yachachukunas deben quedar consignadas en video y en el diario de campo.

563 Es importante para el diagnóstico de los presaberes.

564 **Misión con cada planta:**

565 El mayor dará a cada grupo una serie de enseñanzas sobre una planta en particular instruyéndolos
566 sobre su preparación y sus usos. El mayor hará énfasis en que habrá una socialización al final en la
567 que cada grupo expondrá qué usos tiene cada planta y cómo se prepara, ante los demás.

568 La misión implica el tratamiento de cada planta para su maceración, preparación, infusión, etc. La
569 idea es que los Yachachukunas tengan la experiencia de trabajar la planta.

570 **Tercer momento.** Se trata de un espacio de reflexión en torno a lo aprendido a través de unas
571 preguntas guiadas, unas preguntas abiertas y una socialización del trabajo. Las respuestas serán
572 anotadas en el diario de campo para ser categorizadas, codificadas, sistematizadas y analizadas a
573 la luz del marco teórico y conceptual. **Esta es la única parte del taller que se les suministra a los**

574 **Yachachukunas mediante una hoja impresa.**

575 **Acción 1: Preguntas de socialización**

576 ¿Cuál es la planta asignada a su wasi, para qué sirve y cómo se prepara?

577 ¿Qué pensaba antes sobre el uso de las plantas y qué nuevo sé ahora?

578 **Acción 2: Titular:** cada grupo deberá proponer un título original, creativo y cómico sobre la charla
579 de los otros grupos, que muestre ingenio y respeto por las ideas expuestas.

580 **Acción 3: Generar, clasificar, conectar, elaborar mapas conceptuales:** Atendiendo a la
581 explicación de los demás grupos y al trabajo del propio grupo, elaborar una clasificación de las
582 plantas de acuerdo con sus funciones, teniendo en cuenta sus usos comunes, sus diferencias y la
583 posibilidad de combinar plantas para nuevos usos. A partir de esa clasificación, elaborar un mapa
584 o un esquema que dé cuenta de ella. Este ejercicio debe ser entregado a las docentes.

585 **Acción 4: Conectar, ampliar, preguntar:** elaborar preguntas. Cada grupo deberá elaborar dos
586 preguntas al mayor, relacionadas con otras plantas medicinales para otras dolencias o enfermedades
587 que no hayan sido tratadas.

588 ***Cuarto momento: Wilka (rito). Cierre.***

589 En esta parte del taller, la docente y el mayor hacen el recuento de los momentos más importantes
590 y representativos de la jornada, enuncia las tareas para el próximo encuentro y da por terminada la
591 sesión con un agradecimiento y una despedida en lengua runa shimi. El propósito de este momento
592 es demarcar que hay un rompimiento entre las vivencias dentro del taller y el resto del día.

593

594 **Diario de campo**

595 **Resultados del taller de intervención**

596 **Institución Etno-educativa yachay wasi Runa Yanakuna**

597 **Investigadora:** María Fernanda Jiménez Rengifo

598 **Fecha:** miércoles 16 de noviembre de 2022

599 **Hora:** 8 am

600 **Lugar:** Sitio Sagrado Wasi Yanakuna

601 **Caracterización de grupo:**

602 Los Yachachukuna que participaron en el taller de intervención son los mismos actores sociales ya

603 codificados en el taller de diagnóstico y sensibilización.

604 **Observaciones durante la sesión**

605 **Observación 1**

606 La experiencia inicio con armonización realizada por el mayor señor rector Jhon Alirio Córdoba el

607 cual utiliza las plantas medicinales para abrir el camino y dar inicio a la actividad del día de hoy.

608 Luego, la profesora investigadora María Fernanda Jiménez Rengifo presenta un saludo a los

609 Yachachukuna da gracias por la presencia de los Yachachukuna, el señor rector y el mayor, como

610 también saluda a la tullpa a las tres rumikuna (piedras) al abuelo nina que son las que nos permiten

611 estar aquí con mucha fuerza, energía y mucho dinamismo para compartir esta bonita experiencia

612 para así contribuir al buen vivir, también se saluda a la allpa mama, a la mama yaku (madre agua)

613 tata inti (padre sol) y taita nina (padre fuego)

614 El mayor Emilio saluda (allí punlla allichamuskakuna) buenos días bienvenidos a los presentes en

615 el espacio sagrado pide permiso a la parte espiritual para dar inicio con el compartir de saberes,

616 Los Yachachukuna se acercaron hasta la docente, quien tenía una bolsa con los papeles que
617 asignarían la wasi a la que pertenecerían y la planta medicinal con la que debían trabajar durante
618 la sesión. Las wasis son las siguientes:

619 Wasi Waira (viento). Planta medicinal asignada, *borraja*.

620 Wasi Yaku (agua). Planta medicinal asignada, *pronto alivio*

621 Wasi Samay (aire). Planta medicina *orosus*.

622 Wasi Nina (fuego). Planta medicinal *arraigo*.

623 **Observación 2**

624 *Misión con cada planta*

625 En primer lugar donde estemos sea en la casa o en otro lugar y queremos seguir el camino de la
626 sabiduría ancestral debemos buscar a las 3 tulpas el abuelo, la abuela y la hija como parte
627 fundamental porque ahí nace el aprendizaje. Se debe aprender a investigar, sacar el conocimiento
628 a los mayores (de eso se trata).

629 Hay cositas que son sencillas para uno curarse y que no hay necesidad de ir al hospital.

630 Para el estrés, insomnio afirma que se puede deber a espíritus que se manifiestan en varios entornos
631 y en algunas ocasiones, varias personas toman la decisión de acabar con la vida,

632 Cuando un niño muere en el vientre de la madre, la medicina general no es suficiente para curar el
633 vientre de la madre.

634 Hay cosas que no son reconocidas en la medicina general, como, por ejemplo, la hechicería,
635 brujería, etc.

636 Con la suelda, los mayores en la antigüedad curaban huesos quebrados.

637 Una planta usada de la manera más adecuada, como es la marihuana se la utilizan en forma de
638 pomada, en vez de fumársela, la mezcla con otras plantas (frailejón, etc) y hace la utiliza en dolor
639 de estómago, venas barís, dolores. Ayuda a que la gente que no puede caminar camine.

640 Dependiendo la necesidad, se hace la mezcla.

641 Para los hongos (culebrilla): tabaco, ajengibre y la canela de paramo, se agrega azufre y se hace
642 una crema que también sirve para los granos, sarpullido, varicela.

643 Se pretende trabajar con muchas plantas y sacar sus extractos.

644 Tabaco, coca y menta: para flujo blanco, amarillo, café.

645 Primero que todo les voy a dar conocer las planta, primero muestra planta y pregunta a los
646 Yachachukuna si la conocen a lo cual ninguno sabe cómo se llama después de preguntar da su
647 nombre que es **la borraja** afirma que es una planta muy especial sirve para curar muchas
648 enfermedades, les muestra otra planta que se llama anís y se recomienda que la sembremos en casa
649 porque nos sirve mucho.

650 **La segunda planta es la violeta** que a veces nos da vómito y esta planta nos puede ayudar
651 Que la podemos combinar con zumo de limón para detener el vómito.

652 Este es el famoso **orosus** el mayor hace entrega una pequeña muestra a los Yachachukuna para que
653 ellos puedan oler y tocar esta planta, estas 4 plantas son fundamentales para curar muchas
654 enfermedades.

655 Cuando la persona tiene fiebre, vomito vamos a utilizar **el llantel** también sirve para la soltura y se
656 coloca a hervir el agua y se coloca en efusión y si es muy fuerte la soltura se puede trabajar también
657 con **el apio** la podemos mezclar según la enfermedad que se presente, si quiero sacar una fiebre
658 que esta concentrada entonces le vamos a mezclar **el anicillo**.

659 También presenta planta llamada **el aguardientero** que sirve para preparar una bebida porque se
660 prepara con el guarapo de la caña muele el guarapo y lo pone a cocinar y de ahí sale el famoso
661 chirrinchi que sirve para armonizar sacar espíritus malignos de cada cuerpo, para sacar fiebre
662 concentrada (soplarlo).

663 Para los cólicos menstruales es buena **la zarzaparrilla** que es planta de paramo se hace en crema,
664 aceite, o para tomar.

665 Ahora vamos a combinar las plantas para que ustedes disfruten del sabor de las plantas medicinales

666 **Observación 3**

667 En la parte práctica el mayor aplica 10 gramos de cada planta y cuando hay la forma de machacar
668 las machacamos y colocamos a calentar el agua

669 **Observación 4**

670 El mayor inicia a preguntar si se les gravo el nombre de las plantas

671 ¿Cuál fue la primera? Los Yachachukuna responden borraja. El mayor recuerda borraja, pronto
672 alivio, orosus, arraigo.

673 Indica que hay otras plantas que son de palo como **el balso, el ensino, afrecho**

674 Cuando uno sufre de una enfermedad que se llama epilepsia o también llamado la hora es cuando
675 la persona le da ataques y se cae al suelo.

676 **Coquingo, espingo cocora**, cuando hay aborto la madre adquiere un hielo en su vientre y se queda
677 incomodando

678 **Observación 5**

679 En este momento la maestra investigadora comparte con los participantes del taller una bebida
680 aromática con planta **medicinal limoncillo**

681

682 **Observación 6**

683 En la práctica 1. Mayor Emilio pone unas ramitas de arraigo en una olla, le echa 2 vasos agua
684 hervida y le da a probar a cada uno de los Yachachukuna.

685 En la práctica 2. Hace el mismo procedimiento con orosus y pasa nuevamente por cada
686 Yachachukuna, dándoles una prueba.

687 En la práctica 3. Hace el mismo procedimiento anterior, pero utiliza la borraja.
688 Las enfermedades que atacamos con las plantas son: fiebre alterada, la soltura (Desintaría), fiebre
689 concentrada, vomito. Cuando la mujer está en gestación, le ayuda a quitarle el frio del vientre
690 El Mayor Emilio dice que las aguas probadas tenían un sabor diferente, porque dependiendo la
691 enfermedad se preparan las plantas.

692 Los líderes de cada wasi realizan preguntas al mayor sobre cada una de las plantas que les
693 correspondió

694 **Observación 7**

695 En el momento de la practica el mayor explico de como los Yachachukuna pueden llevar a cabo
696 las aromáticas de cada una de las plantas en este momento al ya estar el agua hirviendo entonces
697 pasa a realizar el proceso con cada una de las plantas y les comparte a los Yachachukuna para que
698 ellos disfruten de estos maravillosos sabores

699

700 **Observación 8**

701 **Acción 1**

702 Se trata de un espacio de reflexión en torno a lo aprendido a través de unas preguntas guiadas, unas
703 preguntas abiertas y una socialización del trabajo.

704 En esta actividad los Yachachukuna trabajaron muy tranquilos y muy a gusto con las orientaciones
705 del yachak.

706

707 Respuestas a las preguntas sobre el taller

708

709 **Acción 2**

710 Los Yachachukuna realizaron un pequeño mural con el nombre de su wasi lo cual denominaron

- 711 Wasi Waira (viento) planta medicinal borraja
712 Wasi Yaku (agua) planta medicinal pronto alivio
713 Wasi Samay (aire) planta medicina orosus
714 Wasi Nina (fuego) planta medicinal arraigo

715
716 En este mural plasmaron la chakana como símbolo milenario que representa la cruz del sur que los
717 mayores utilizaban como medio para transportar a los enfermos dentro de la chakana se observa la
718 representación de cada una de las plantas que se trabajaron en esta experiencia como también se
719 evidencia el elemento que le correspondió a cada wasi.

720

721 **WASI SHUK WAIRA PLANTA MEDICINAL BORRAJA**

722

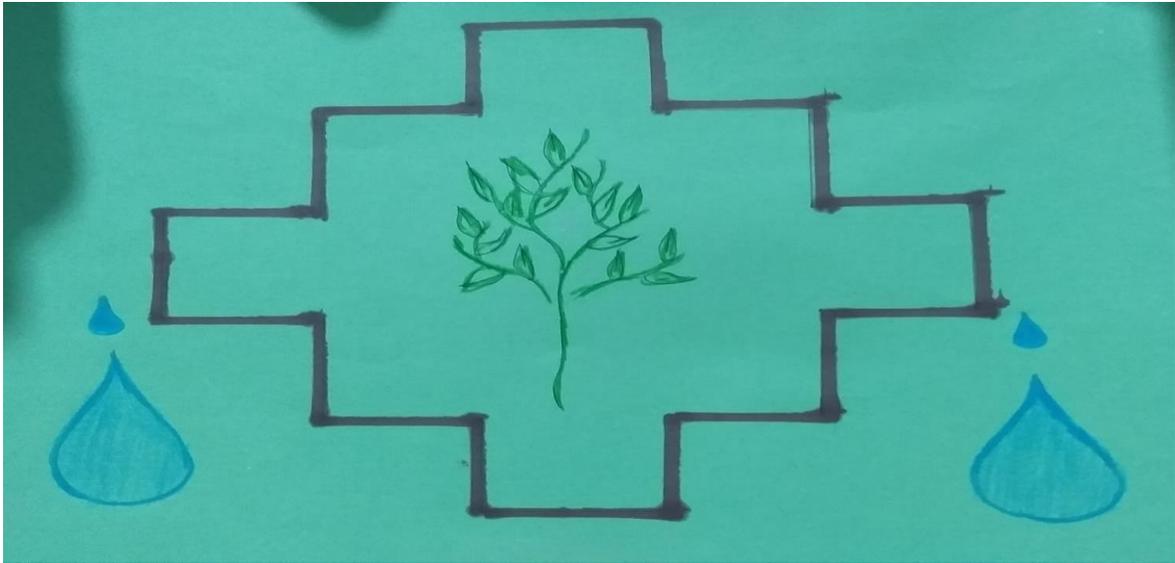
723

724

725 **WASI ISKAY YAKU PLANTA MEDICINAL PRONTO ALIVIO**

726

727

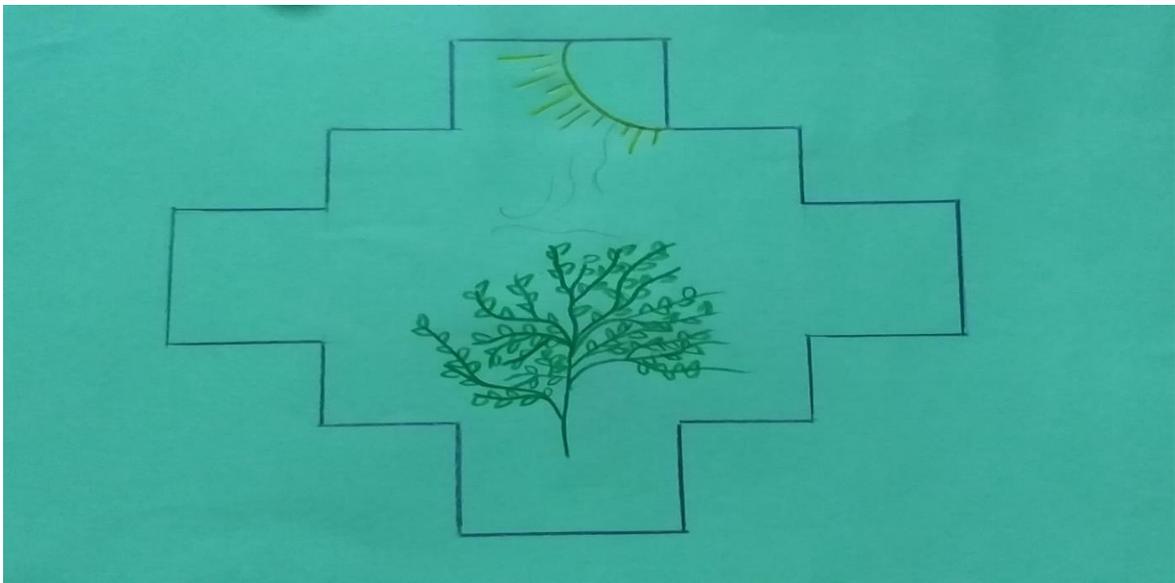
728

729

730

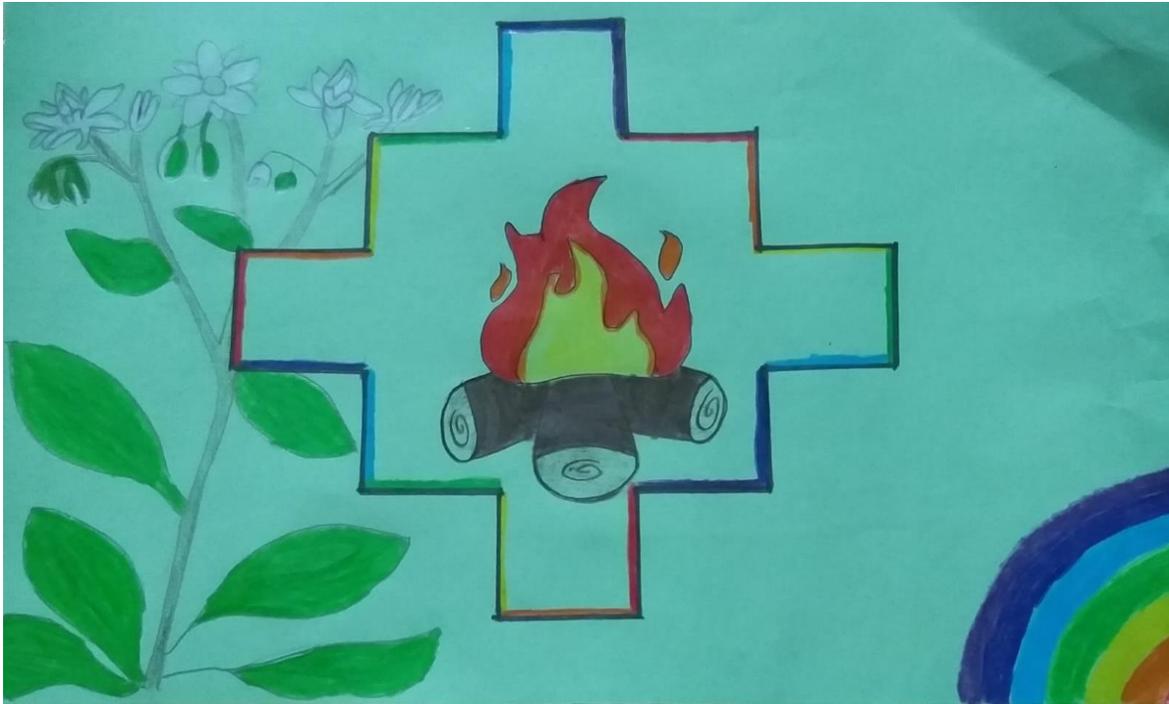
731 **WASI KIMSA SAMAY PLANTA MEDICINAL OROSUS**

732

733

734 **WASI CHUSKU NINA PLANTA MEDICINAL ARRAIGO**

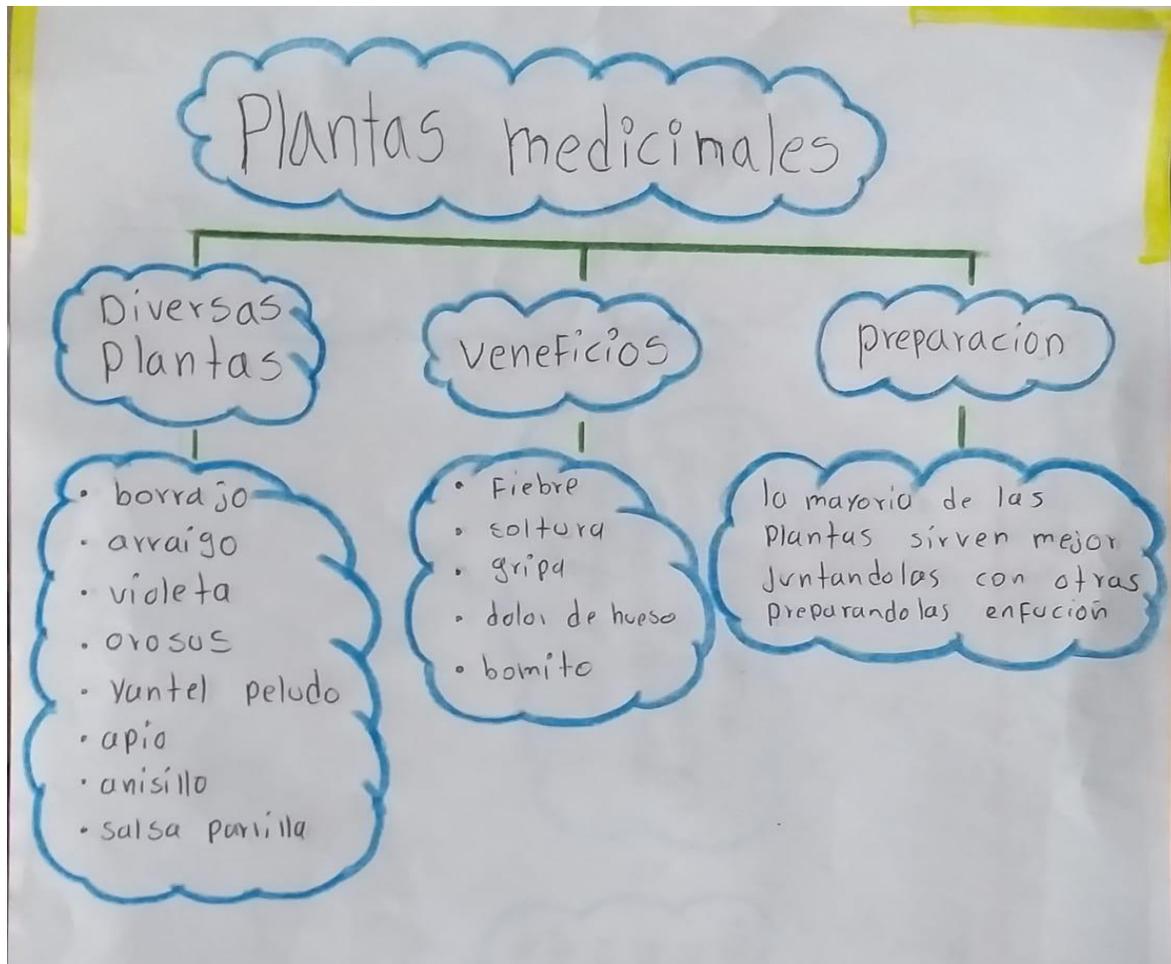

735

736 **Acción 3**

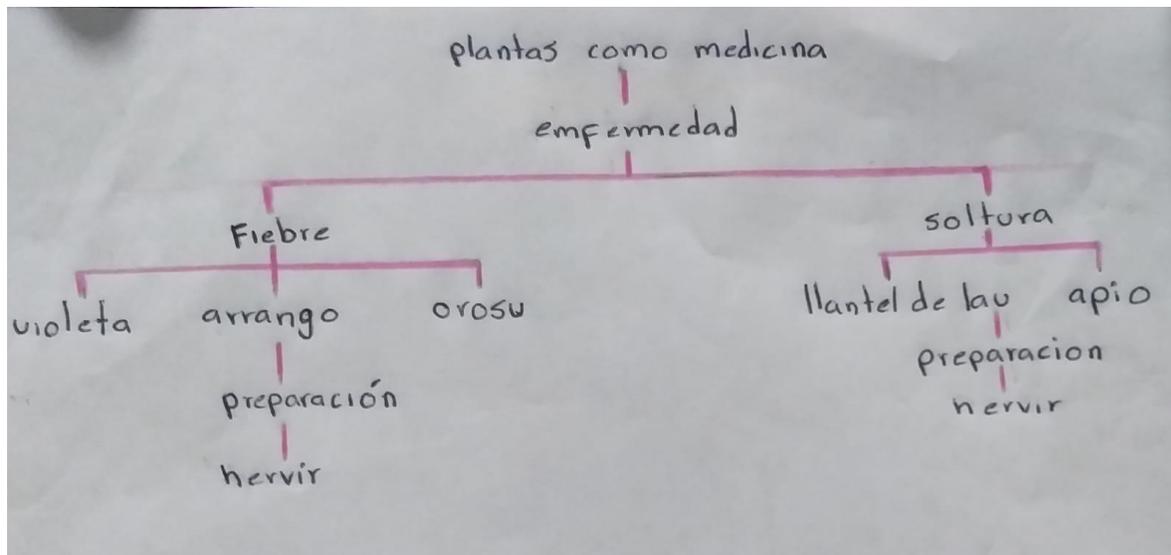
737 Los Yachachukuna después de escuchar las orientaciones del yachak y de realizar el compartir de
738 saberes en cuanto al los usos, beneficios y cualidades de las plantas continuaron con la elaboración
739 de un ejercicio de recoger la información más importante y la plasmaron en una hoja de papel
740 (esquema)

741

742

743

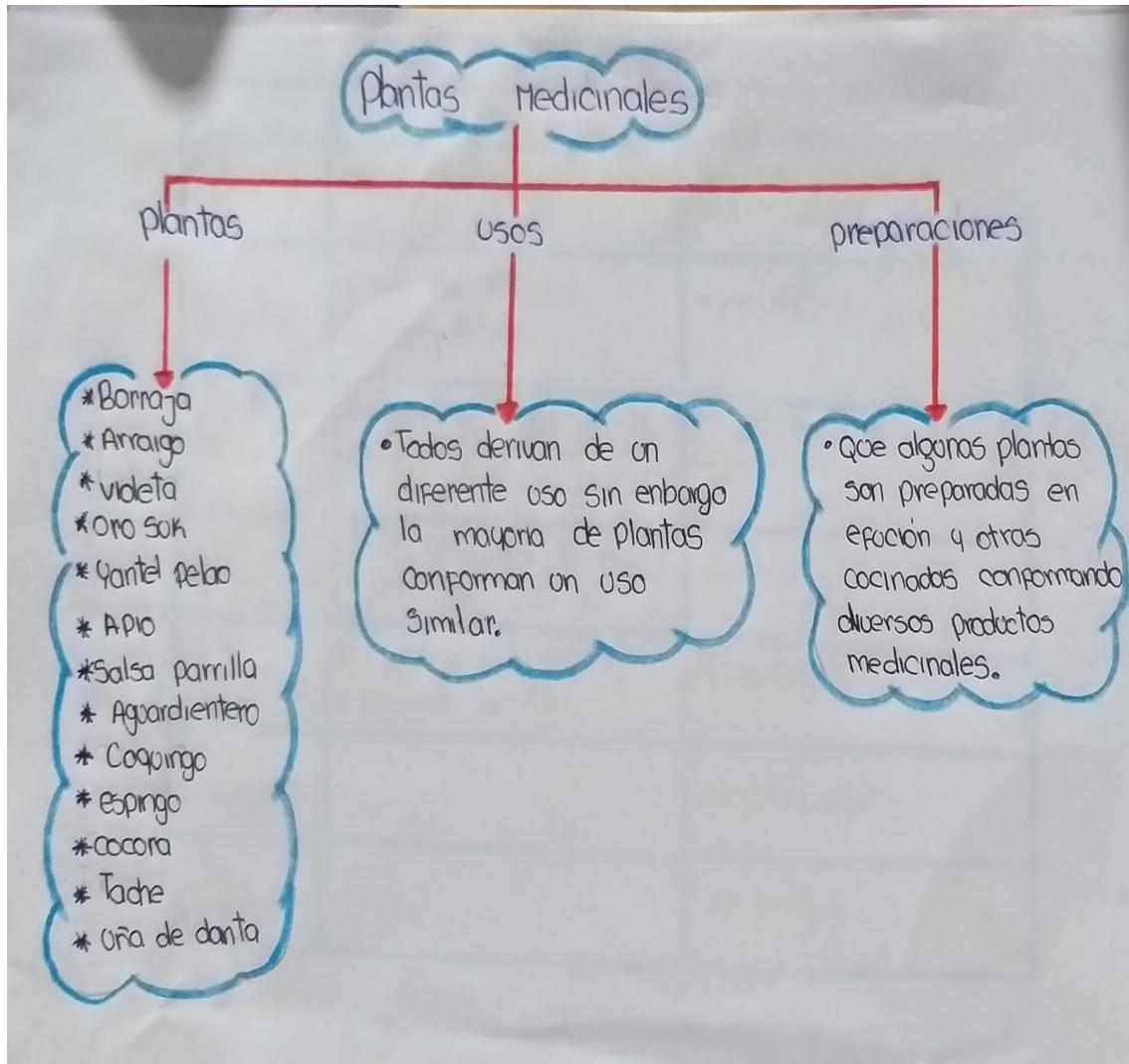
744

745

Plantas	USOS	Preparación
Orosu	Dolor de cabeza hacer vapores	Se pone en infusión
Yantel	Dolor de cabeza o gripas quebra	infusión
Anis	Aromática, También sirve para sacar fío.	se pone a hervir.
Aguardente	Hacer churrinchi, También dolor de cabeza.	infusión
Apio	Dolor de estomago y mareos bonitos.	infusión
Borraja		infusión
Violeta		infusión

746

747

748

749

750 **Acción 3**

751 Pregunta Laura :

752 ¿El orosus tiene alguna preparación para cosméticos?

753 RTA. El orosus es muy utilizado para tratar la fiebre.

754 En la caída del cabello, cogemos, una penca sábila, pepa de aguacate, menta, unas góticas de leche

755 de sangred rago se mezcla, se lo masajea en la cabeza y esto hace que crezca el cabello, evita su

756 caída.

757
758 Pregunta Julieth
759 El arraigo como se prepara
760 RTA. Se debe pedir permiso a la planta para que ella obre como se debe ser, mostrándole la espalda
761 al sol para protegerla.
762 Funciona para sacar cosas malas, en la casa, en cada persona

763 **Finalización de la actividad**

764 Se organizan de pie alrededor en la tulpa, para dar la finalización del taller. Por parte de la
765 profesora María Fernanda, se despide agradeciendo por el espacio, a la tulpa, a las 4 wasi kuna,
766 por esa fuerza. Agradecimiento al mayor por su conocimiento, y su aporte al proceso pedagógico
767 de los Yachachukunas. A los sagrados espíritus que nos guardan y protegen el territorio. Agradece
768 por el nuevo conocimiento, haciendo prever la importancia del conocimiento adquirido y la utilidad
769 de haberlo obtenido, pues en cualquier momento lo podemos necesitar, se culmina dando gracias
770 en idioma ancestral a cada una de las rumikuna como también a cada una de las wasi chakana
771 yupaychani mama yaku, yupaichany taita nina yupaichany tayta waira yupaichany tayta samay,
772 yupaichany a todo lo maravilloso del universo por este maravilloso dialogo de saberes.

773 Mayor Emilio dice que ha sido un placer estar con los Yachachukunas, y concientiza que
774 esta es la forma de caminar. Sabiendo que más adelante, los Yachachukunas son los que van a
775 pasar ese conocimiento a los demás, en la casa, amigos, conocidos, etc.

776 Debemos ser respetuosos con el conocimiento que han dejado los antepasados, pues se
777 hereda en la comunidad y no se lo debe pasar a visitantes y desconocidos. Si quieren ir a casa a
778 seguir adquiriendo conocimiento, serán bienvenidos.