

Las Semillas de Identidad y Autoridad (Cabildo Escolar) como estrategia pedagógica para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna De Popayán

Leide Mabel Narváez Chilito

Universidad Del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Maestría en Educación

Línea Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología

Popayán 2022

Las Semillas de Identidad y Autoridad (Cabildo Escolar) como estrategia pedagógica para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna De Popayán

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación en la Línea de Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología

Leide Mabel Narváez Chilito

Director

Mg. Lenin Anacona Obando

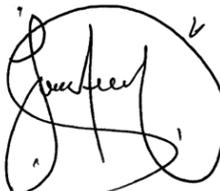
Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Maestría en educación

Popayán 2022

Nota de aceptación

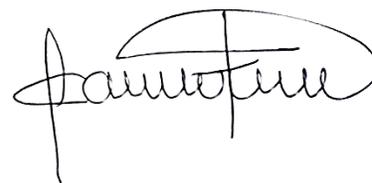
Director:

Mg. Lenin Anacona Obando

Jurado:

PHD. Magda Alicia Ahumada Pardo

Jurado:

Mg. Leidy Carolina Valverde

Lugar y fecha de sustentación; Universidad del Cauca, Auditorio José María Otero, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, 03 de octubre de 2022.

Agradecimientos

A Dios por iluminar y guiar mi camino.

A toda mi familia, quienes, con su apoyo incondicional, comprensión, motivación, amor, hicieron posible poder realizar este trabajo.

A la comunidad del Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán, que hizo posible que se pudiera desarrollar este trabajo, especialmente a las autoridades de las vigencias 2020 – 2021 y 2021 – 2022, en cabeza de las gobernadoras Marisol Anacona Castro y Flor de María Anacona respectivamente, como a todas las exautoridades, comité de educación del cabildo, las mayores y los mayores.

A la comunidad educativa de la Institución Indígena Intercultural Pacha Mama; docentes, padres y madres de familia y estudiantes que hicieron parte de este trabajo.

A los docentes que fomentan la educación propia en los territorios indígenas del Cauca que participaron en este proceso investigativo.

Al director Lenin Anacona Obando por su dedicación, compromiso y su apoyo.

A todos los docentes de la maestría, especialmente; al profesor José Omar Zúñiga Carmona Q.E.P.D. por sus orientaciones y Diego Alexander Rivera Gómez por su compromiso y apoyo en los diferentes momentos.

Tabla de contenido

Introducción	11
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES	15
1.1 Identificación del Contexto.....	15
1.2 Indagación del Contexto	19
1.3 Propósitos.....	19
1.4 Justificación	19
1.5 Referentes Teóricos	21
1.5.1 Referente Investigativo	21
1.5.2 Referente Didáctico - Pedagógico	21
1.5.3 Referentes Conceptuales.....	24
1.6 Antecedentes	25
1.7 Caracterización del Contexto.....	27
CAPÍTULO II. RURAY ÑAN (CAMINO DEL HACER- PROCESO METODOLÓGICO).....	34
2.1 La Etnografía Educativa	34
2.2 La Chakana en su Forma Metodológica	35
2.3 Fases del Proceso	37
2.3.1 Fase Rumi Mama (Piedra Madre).....	39
2.3.2 Fase Rumi Tayta (Piedra Padre)	46
2.3.3 Fase Rumi Wawakuna (Piedra de los hijos e hijas).....	54
CAPÍTULO III. EDUCACIÓN PROPIA Y GOBIERNO PROPIO	55
3.1 La Educación Propia en los Pueblos Indígenas	55
3.1.1 Fundamentos de la Educación Propia.	57
3.1.2 Principios de la Educación Propia	58
3.1.3 Avances de la Educación Propia.....	59
3.2 El Gobierno Propio	62
3.2.1 Emblemas del Gobierno Propio en el Pueblo Yanakuna	68
3.2.2 Dinamizadores del Gobierno Propio.....	78
3.2.3 Relación entre Educación Propia y Gobierno Propio	80
3.3 La Articulación de la Educación Propia y el Gobierno Propio.....	80
3.3.1 El Gobierno Propio en las Estructuras Educativas	85
3.4 Memoria Histórica de las Semillas de Identidad y Autoridad	86
3.5 Características de las Semillas de Identidad y Autoridad.....	89

3.5.1 Experiencias de las Semillas de identidad y Autoridad en Otras Comunidades Indígenas	90
3.5.2 Experiencias de las Semillas de identidad y Autoridad en Comunidades Indígenas Yanakuna	94
3.5.3 Experiencia de las Semillas de identidad y Autoridad en la IEIIP	96
3.5.4 Sentir de los Estudiantes Sobre las SIA	98
CAPÍTULO IV: APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA.....	100
4.1 Categoría: La Decolonización del Poder, Saber y del Ser	100
4.2 Categoría: La Familia y la Comunidad Como Base de la Educación Propia	106
4.3 Categoría: Enseñanza Desde las Prácticas y Vivencias Propias	110
4.4 Diseño de Actividades Pedagógicas – Didácticas para Fortalecer las Semillas de Identidad y Autoridad Para Formar Sujetos Políticos.....	113
5. Consideraciones Finales.....	127
Referencias.....	130
Anexos	134

Índice de abreviaturas

	Significado	Sigla
	Cabildo Mayor Yanakona	CMY
	Cabildo Yanakuna de Popayán	CYP
	Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas	CONTCEPI
	Consejo Educativo Territorial Yanacona	CETIY
	Consejo Regional Indígena del Cauca	CRIC
	Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos	CRISSAC
	Escuela Wawa K'hari Pacha Mama	EWKPM
	Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama	IEIIP
	Ministerio de Educación Nacional	MEN
	Modelo Didáctico Intercultural	MDI
	Programa de Educación Bilingüe Intercultural	PEBI
	Proyecto Educativo Comunitario	PEC
	Semillas de Identidad y Autoridad	SIA
	Sistema Educativo Indígena Propio	SEIP
	Sistema Educativo Propio Intercultural Yanacona	SEPIY
	Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca	UAIIN-CRIC

Índice de tablas

Tabla 1. Articulación metodológica.....	36
Tabla 2. Estructura de conversatorio chasqui Wayra Santiago.....	41
Tabla 3. Estructura de conversatorio con docentes EWKPM.....	42
Tabla 4. Estructura de conversatorio con docentes externos	43
Tabla 5. Estructura de conversatorio con ex coordinadores del comité de educación	CYP.44
Tabla 6. Estructura de conversatorio con mayores.	46
Tabla 7. Estructura de conversatorio con ex autoridades.....	47
Tabla 8. Estructura de conversatorio con docentes que trabaja las SIA.	49
Tabla 9. Estructura de conversatorio con estudiantes de EWKPM	51
Tabla 10. Articulación de temáticas del proyecto pedagógico en cada kingo pedagógico ciclo wawa.	120
Tabla 11. Articulación de temáticas del proyecto pedagógico en cada kingo pedagógico, ciclo chiquillo (a).....	121
Tabla 12. Articulación de temáticas del proyecto pedagógico en cada kingo pedagógico, ciclo canillón (a).	122
Tabla 13. Interrelación del kingo salud y armonía con el kingo de gobernabilidad.	124

Índice de figuras

<i>Figura 1.</i> Orientación proceso político organizativo de las SIA.	16
<i>Figura 2.</i> Asamblea estudiantil EWKPM.....	16
<i>Figura 3.</i> Los estudiantes ejercen su derecho al voto.	17
<i>Figura 4.</i> Ubicación geográfica del Cabildo Yanakuna de Popayán.	29
<i>Figura 5.</i> Sede Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán.	30
<i>Figura 6.</i> Kingos pedagógicos IEIIP	32
<i>Figura 7.</i> La Chakana en su forma metodológica.....	35
<i>Figura 8.</i> Tulpa del Cabildo Yanakuna de Popayán.....	37
<i>Figura 9.</i> Conversatorios con docentes, chasqui y comité de educación.	40
<i>Figura 10.</i> Modelo Mixto de inteligencia emocional.	45
<i>Figura 11.</i> Conversatorio presencial con ex autoridades y mayores.	48
<i>Figura 12.</i> Conversatorios con docentes de otras Instituciones Educativas.	50
<i>Figura 13.</i> Conversatorios virtuales con estudiantes.....	52
<i>Figura 14.</i> Concepciones sobre gobierno propio y SIA.	53
<i>Figura 15.</i> Gobernadora Cabildo Yanakuna de Popayán vigencia 2021 - 2022.	69
<i>Figura 16.</i> Yachak del Cabildo Yanakuna de Popayán.....	70
<i>Figura 17.</i> Guardia Indígena del Cabildo Yanakuna de Popayán.	70
<i>Figura 18.</i> Varas de justicia de autoridades del pueblo Yanakuna.....	71
<i>Figura 19.</i> La Chakana.	73
<i>Figura 20.</i> La wiphala.....	75
<i>Figura 21.</i> La unancha Yanakuna.....	78
<i>Figura 22.</i> Asamblea general de la comunidad del Cabildo Yanakuna de Popayán.	79

<i>Figura 23.</i> Memoria histórica del proceso político organizativo y de las SIA.	87
<i>Figura 24.</i> Sugerencias para fortalecer la educación propia desde cada espacio.	115
<i>Figura 25.</i> Actividades pedagógicas y didácticas desde cada kingo pedagógico.	116
<i>Figura 26.</i> Desafíos del plan de vida del pueblo Yanakuna.	125

Introducción

El presente trabajo denominado “Las Semillas de Identidad y Autoridad (Cabildo Escolar) como estrategia pedagógica para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna De Popayán”, donde se orienta educación propia, acorde a los lineamientos establecidos por la misma comunidad indígena, en el camino las Semillas de Identidad y Autoridad (SIA), entendidas como las autoridades escolares elegidas por la asamblea estudiantil, en el contexto de ciudad, espacio en donde los factores en contra de la identidad cultural son de alto impacto.

Varios aspectos me motivaron a realizar este trabajo investigativo; teniendo en cuenta que la educación propia es la base de la pervivencia de la comunidad indígena Yanakuna, en varias reuniones, se ha manifestado la importancia de formar sujetos políticos, que a futuro serán los líderes, directivos, que ayudaran a dinamizar el gobierno propio en el cabildo, por ello, es necesario que desde la Institución Educativa del Cabildo Yanakuna del Cabildo se apoye los procesos propios, otro aspecto es que la comunidad me ha elegido como dinamizadora de la Institución Educativa, donde laboro desde el año 2016, además he sido parte de algunas directivas. Todo esto me motivó a llevar a cabo esta investigación vivencial, la cual se centró en fortalecer el camino andado, desde la pregunta ¿Cómo se puede fortalecer la estrategia pedagógica de las Semillas de Identidad y Autoridad para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán?, lo cual contribuirá en el proceso de la educación propia.

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos; en el primero se abordan aspectos generales, como el contexto; en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Yanakuna de Popayán, se atiende en su gran mayoría población indígena perteneciente al

pueblo Yanakuna, así como de otras etnias y sectores sociales. Desde que se fundó la escuela Wawa Khari Pacha Mama se han venido trabajando las SIA, es un proceso participativo y democrático, en el cual los y las estudiantes participan activamente, sin embargo, con el pasar del tiempo se va perdiendo su objetivo, por lo cual es necesario saber de qué manera se puede fortalecer la estrategia pedagógica.

Con respecto a los referentes investigativos, pedagógicos y antecedentes investigativos; se revisó el trabajo, “Que pasaría si la escuela” que desarrolló el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el año 2004, se narra todo el proceso histórico de la educación propia en el departamento del Cauca, menciona algunas estrategias didácticas como el Cabildo escolar que desde el surgimiento de las Instituciones Educativas Indígenas se viene implementando para el fortalecimiento del gobierno propio.

De igual manera, las investigaciones realizadas por Olga León y Piedad Burgos (2014), Doris Trejos, et al. (2017), Leonardo Fabio Navarro y María Stella Cuchillo Tunubala (2018), en los cuales abordan el papel del Cabildo escolar para el fortalecimiento propio en comunidades indígenas rurales, generando ideas para este nuevo camino, realizar análisis, pero en un contexto urbano. Vale señalar que los cabildos escolares, hoy denominados como “Semillas de Identidad y Autoridad” SIA, por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, son una estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural en el espacio escolar dado que “La educación es un espacio organizativo en donde se construye comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar una mentalidad crítica”. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, 2004, p. 22.)

En el segundo capítulo, denominado Ruray Ñan (camino del hacer – proceso metodológico); se explica cómo se desarrolló este trabajo investigativo; primero se solicitó permiso a la comunidad del Cabildo Yanakuna de Popayán en asamblea general, posteriormente se socializó la propuesta a los directivos docentes, a los padres y madres de familia, a los

estudiantes y a las docentes de la Institución Educativa. Luego se establecieron los participantes claves tanto internos de la comunidad y la Institución Educativa, como externos, dinamizadores que trabajan la educación propia en diferentes pueblos indígenas.

El trabajo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el método escogido fue la etnografía educativa propuesta por Carmen Álvarez; el diseño metodológico fue documental y de campo; además se articuló con la Chakana en su forma metodológica. Las técnicas utilizadas fueron; observación participante, observación no participante, conversatorios virtuales, conversatorios presenciales.

Se desarrolló en tres fases y de manera explicativa, se tomó la tulpa Yanakuna como forma de compartir las sabidurías y conocimientos alrededor del fuego: la primera fase denominada “Rumi Mama (Piedra Madre)” se explica el proceso para hacer la caracterización de la estrategia pedagógica de las semillas de identidad y autoridad en relación con la formación sujetos políticos. La segunda fase “Rumi Tayta (Piedra Padre)” se describe como se elaboró el análisis de las concepciones sobre las SIA en la comunidad educativa. La tercera fase Rumi Wawakuna (piedra hijos e hijas), se explica cómo se realizó el diseño de actividades didácticas para fortalecer la estrategia.

En el tercer capítulo se profundiza sobre la educación propia y gobierno propio; mediante revisión documental, más la información obtenida de las personas entrevistadas. Se da a conocer, la importancia de la educación propia para las comunidades indígenas del Cauca, se hace un análisis sobre los avances que se han logrado a nivel regional (Consejo Regional Indígena del Cauca), zonal (Cabildo Mayor del pueblo Yanacona) y local (Cabildo Yanakuna de Popayán). En el tema de gobierno propio, se explica que es, cuál es su importancia para las comunidades indígenas, también se resaltan los emblemas del gobierno propio en el pueblo Yanakuna, quienes son las personas que dinamizan el gobierno propio, cual es la relación y articulación entre

educación propia y gobierno propio, también se reflexiona como se vivencia el gobierno propio en las estructuras educativas, además se da a conocer la memoria histórica de las SIA, sus características y algunas de las experiencias pedagógicas en otras Instituciones Indígenas de otros pueblos indígenas.

En el cuarto capítulo, se presentan los aprendizajes de la experiencia, son resultados obtenidos del proceso investigativo, después de la sistematización de la información y el análisis, se establecieron estas categorías para fortalecer la estrategia pedagógica de las SIA en la formación de sujetos políticos:

La primera categoría, decolonización del poder, saber y del ser, hace referencia a un proceso de desaprender para volver aprender sobre los procesos armónicos que alguna vez existieron en los pueblos milenarios, aunque se han empezado a gestar en varias comunidades tanto del pueblo Yanakuna como de otros pueblos indígenas, hace falta un largo recorrido para ver los frutos. La segunda categoría es: la familia y la comunidad como base de la educación propia, es fundamental que desde la familia se oriente mediante el ejemplo, haciendo partícipes a las semillas en los diferentes procesos comunitarios. La comunidad juega un papel importante en la formación de sujetos políticos, puesto que es allí donde las semillas comprenden las relaciones sociales, la realidad de su contexto, siguen el ejemplo de sus mayores y autoridades.

La tercera categoría, fue la enseñanza desde las prácticas y vivencias propias, la mejor manera para que los estudiantes se motiven por aprender es mediante estrategias pedagógicas didácticas que les permita hacer prácticas y adquirir experiencias vividas de los diferentes procesos que se desarrollan en la comunidad. Luego se proponen algunas actividades pedagógicas – didácticas para fortalecer las SIA en la formación de sujetos políticos, para el ciclo de vida Wawa (preescolar), chiquillo (a) (primaria), canillón (na) (secundaria) de la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama. Finalmente se encuentran las consideraciones finales.

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Identificación del Contexto

La Escuela Wawa Khari Pacha Mama del Cabildo Yanakuna¹ de Popayán (CYP), hoy ya constituida en Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama mediante decreto 20211000003215 proferido por la Alcaldía del municipio de Popayán, Cauca, en adelante, se denominará IEIIP (un trabajo apoteósico logrado porque marca un hito en la operativización del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en contexto urbano), orienta la educación propia para fortalecer los procesos políticos, económicos, sociales, educativos entre otros, desde la comunidad. Dentro de sus estrategias para desarrollar el SEIP, ha caminado el Cabildo Escolar, actualmente denominado “Semillas de Identidad y Autoridad (SIA)”, conformada por un grupo de estudiantes elegidos democráticamente, mediante voto popular, en una asamblea escolar, para que sean las autoridades escolares que contribuyan en el proceso político organizativo de la comunidad educativa.

En la elección de sus integrantes, los estudiantes realizan un momento de preparación donde se les contextualiza la importancia de elegir a las autoridades escolares en el establecimiento educativo, se preparan los cantos indígenas, el canto Yanakuna y el canto a la guardia, también se orienta la importancia que tiene la guardia indígena en las diferentes comunidades, así como la relevancia que debe tener en las Instituciones Educativas Indígenas. Generalmente, esta orientación se hace cada año, tanto a estudiantes antiguos, como nuevos para darles a conocer esta forma de gobierno propio.

1 Retomamos la Palabra Yanakuna y no Yanacona, para re-afirmar el proceso de revitalización del idioma runa shimi que se viene realizando como pueblo indígena.

Figura 1. Orientación proceso político organizativo de las SIA.

Fuente: PEC EWKPM, 2017

Posteriormente, en el momento de la elección se realiza una asamblea estudiantil y los mismos estudiantes postulan sus candidatos. Se elaboran las planchas (listados de los candidatos). En ocasiones salen dos planchas, se enumeran la plancha 1 y la plancha 2.

Figura 2. Asamblea estudiantil EWKPM. La asamblea estudiantil se realiza con la orientación de los dinamizadores docentes, se organiza la guardia escolar para contribuir con el orden de la asamblea, los estudiantes son quienes postulan a los candidatos para los diferentes cargos de las autoridades escolares. Fuente: PEC EWKPM, 2019.

Quienes salen postulados, socializan su programa de gobierno en los diferentes espacios escolares. Luego, se realiza la asamblea para elegir las SIA por voto democrático. En esta asamblea, primero se delegan a unas personas que dirigen la votación, en ocasiones acompañan ex autoridades, dinamizadores de los diferentes programas del Cabildo Mayor o del CRIC. Se procede a llamar a lista a cada uno de los estudiantes matriculados en la institución. Previamente se ha mostrado una urna completamente vacía, luego se sella. A cada estudiante se le entrega un papel en blanco en donde debe escribir el número de la plancha de los candidatos que desea apoyar.

Figura 3. Los estudiantes ejercen su derecho al voto. Estudiantes en elección de la SIA

Fuente: PEC EWKPM (2019).

Finalmente, se realiza la posesión, que es el acto donde las SIA son posesionadas por la autoridad tradicional del CYP.

Aunque se implementa la estrategia pedagógica de las SIA, se ha observado, que, en el tiempo, su funcionalidad y objetivo se van diluyendo, se va convirtiendo en una estructura que no es operativa, que no se les brinda espacios para hacer sus reuniones para que planeen, coordinen y lleven a cabo su plan de gobierno, solo representan a la comunidad educativa cuando se realiza algún evento institucional o cuando asisten a eventos externos. En un ejercicio de indagar la percepción sobre la autoridad, se realizó un conversatorio con estudiantes de grado 5°, el 05 de marzo del año 2.020, donde se plantearon preguntas sobre ¿Qué importancia tiene las autoridades para el estado?, ¿Cuáles son las funciones de los mandatos? ¿Qué entienden por democracia? algunos estudiantes mencionaron que de acuerdo a lo que les han contado sus padres y lo que han mirado en las noticias, en la actualidad, las autoridades son importantes para administrar los recursos de las distintas entidades, las funciones de ellos es ayudar a las personas que lo necesitan pero que existe mucha corrupción de los políticos, que llegan al poder es para volverse ricos a costa de los pobres, hacen leyes que favorecen a los ricos, van por intereses personales; en relación a los procesos democráticos escuchan en las noticias que siempre hacen fraude para ocupar los cargos públicos.

Ante esta situación, en una revisión del PEC de la IEIIP, se evidenció que se debe reestructurar el sendero pedagógico de gobernabilidad para fortalecer su proyecto y estrategia pedagógica relacionado puntualmente con las SIA, para “dar respuesta desde el contexto escolar, al problema de debilitamiento del liderazgo, del sentido de identidad y pertenencia a los procesos organizativos...” (Trejos, et al. 2017, p. 69).

De esta manera, se planteó esta experiencia para fortalecer la estrategia pedagógica de las SIA mediante la cual se pretende formar sujetos políticos con identidad y con valores comunitarios como el respeto a las diferencias, la honestidad, la reciprocidad, la solidaridad, el compañerismo,

el trabajo colectivo, con la fortaleza para hacer respetar, los derechos de las personas y demás seres que habitan la tierra.

1.2 Indagación del Contexto

Es importante resolver la pregunta ¿Cómo se puede fortalecer la estrategia pedagógica de las Semillas de Identidad y Autoridad para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán? que nos lleva a caminar procesos que involucran además de los estudiantes, a toda la comunidad educativa.

1.3 Propósitos

Propósito General

Fortalecer la estrategia pedagógica Semillas de Identidad y Autoridad para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán

Propósitos Específicos

- ✓ Caracterizar la estrategia pedagógica de las semillas de identidad y autoridad en relación con la formación sujetos.
- ✓ Analizar las concepciones que tiene la comunidad educativa sobre las Semillas de Identidad y Autoridad.
- ✓ Diseñar actividades pedagógicas - didácticas para fortalecer las semillas de identidad y autoridad para formar sujetos políticos.

1.4 Justificación

Nuestra organización ha expresado: "... la educación es un proceso de construcción de pensamiento para analizar los problemas, para descubrir nuestras raíces y para fortalecer nuestra identidad". (CRIC, 2004, p. 22). Siguiendo sus lineamientos, el pueblo Yanakuna plantea que la

educación debe contribuir al plan de vida, mediante “procesos investigativos del contexto y no solo contenidos desarticulados de la realidad, así estaríamos dándole vida al plan de vida”. Cabildo Mayor Yanakona (CMY), 2.008, p. 14.

En este sentido, en diferentes asambleas comunitarias del Cabildo Yanakuna de Popayán (CYP), la comunidad ha dialogado sobre la necesidad de formar sujetos políticos, por esta razón, se desarrolló este trabajo investigativo desde la estrategia pedagógica de SIA, para fortalecer de manera general, diversos procesos que se trabajan tanto en la escuela como en el cabildo, aportando elementos para el plan de vida del Cabildo, en su pilar político; también al Proyecto Educativo Comunitario (PEC).

Asimismo, al proyecto pedagógico: “Siguiendo las huellas de los mayores en la gobernabilidad” en el sentido de potenciar la estrategia pedagógica de las SIA, al articular las sabidurías y los conocimientos científicos desde las ciencias sociales y las naturales en expresiones que pueden evidenciarse en las asignaturas y sus didácticas con el objetivo de que los estudiantes aprehendan sobre el gobierno propio, la identidad y la formación de sujetos político en un contexto comunitario.

Caminando en la misma vía del sendero de gobernabilidad, que expresa:

...la formación del estudiante como un sujeto político asentado en su comunidad (no solo indígena, sino de acuerdo a cada contexto) y que, por lo tanto, plantea retos como el pensarse de forma colectiva desde la persona, la familia, comunidad y pueblo al que pertenezca. (Muñoz, 2017, p. 53).

La SIA es una vía para operativizar la educación propia, “permitirá ir de las proposiciones a la práctica, que se viva la educación desde el vivir cotidiano, desde su realidad. Desde esta estrategia educativa se pretende la formación en sujetos autónomos y políticos, que puedan

reconocer su realidad y ser parte activa en la construcción y reconstrucción de ella”. (León y Burgos, 2014, p. 5). Esto con el fin de generar una educación que favorezca la comunitariedad.

1.5 Referentes Teóricos

1.5.1 Referente Investigativo

Se desarrolló bajo la investigación cualitativa definida por Sandin (2003), como “una actividad sistemática orientada a la investigación a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento” (p. 123). El método fue la etnografía educativa, el nivel de Investigación descriptiva; el diseño metodológico documental y de campo; además se retoma la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos CRISSAC que se viene adelantando en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca UAIIN - CRIC mediante la Chakana en su forma metodológica.

1.5.2 Referente Didáctico - Pedagógico

Desde el Pueblo Yanakuna mediante su programa de educación se ha establecido que:

La pedagogía Yanakona construye sus caminos desde las prácticas educativas comunitarias y escolares; en el transcurso del tiempo va surgiendo la necesidad de explicitar esa práctica y su quehacer político organizativo, por tanto, es pertinente contarla en ese narrar va surgiendo la escritura, con ella dibujamos la práctica pedagógica cotidiana, la re-significamos en símbolos y buscamos un camino de retorno a ella con nuevas palabras. Aparece a si cuatro momentos en la pedagogía Yanakona: el momento de estar en la práctica, el de contarla, el de dibujarla, el de retornar en la práctica con nuevas palabras, este último es el momento de darle palabras al dibujo. Estos son los cuatro momentos que

se recorren para tejer un modelo simbólico que es un camino, una trocha para recorrer la práctica pedagógica cotidiana. Caminando estos cuatro momentos es posible estar en la práctica cotidiana acompañado de un dibujo (modelo simbólico y re-significarlo permanente" (CMY, 2012a, p.18)

Además, se articuló con:

La pedagogía de la pregunta, el fluir de la pregunta nace en el corazón de la persona (runa), la familia, la comunidad, se hace palabra en la asamblea, se alimenta de la memoria histórica de nuestro pueblo, se socializa en la cotidianidad de la comunidad, se apropia desde las realidades contextuales de nuestro pueblo y retorna como sabiduría en el corazón de las personas, la familia y la comunidad. (CMY, 2012, p. 25)

Esta propuesta se desarrolló en el marco de la educación propia, la perspectiva pedagógica que se ajustó a mi plan de trabajo fue la pedagogía propia, construida por la comunidad, los mayores, docentes, adultos, jóvenes y estudiantes, acorde a las necesidades comunitarias, de forma dinámica, participativa y democrática.

Sin embargo, se tiene en cuenta a Paulo Freire, autor brasileño quien plantea varios referentes para orientar una educación contextualizada desde la cotidianidad de cada individuo, (como se citó en Guelman, et al, 2011), "Su teorización radicó en intentar responder a la interrogación curricular fundamental de "¿qué enseñar?"; y en su preocupación por el fundamento epistemológico, a interrogación central entorno a "¿qué significa conocer?". Si bien su propuesta de formación refiere a la formación social brasilera, plantea algunas cuestiones centrales de una Pedagogía pensada desde y para las realidades Latinoamericanas cuya finalidad era la emancipación de aquellos en situación de opresión". (p. 8).

Referente al concepto de didáctica, se tuvo en cuenta la definición planteada por Medina, et al (2009)

La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos reglados y las micro y mesocomunidades implicadas (Escolar, familiar, multiculturas e interculturales) y espacios no formales.

En este campo, se consideran algunas de las estrategias didácticas propuestas en el Modelo Didáctico Intercultural (MDI) plasmadas en el libro de la didáctica general de Rosario Arroyo Gonzales, las cuales son:

- ✓ La experiencia cultural propia. Usar las experiencias de los ciudadanos (en casa y el entorno) para dar significado a la tarea didáctica, sea de habilidades o conceptos, persigue, fundamentalmente, crear el soporte emocional que todo aprendizaje requiere y refleja...
- ✓ Uso de los conceptos y habilidades aprendidas en el proceso de enseñanza. Se trata con estas estrategias de construir el aprendizaje sobre lo que ya se ha aprendido.
- ✓ Los intereses de los estudiantes. Un importante aspecto del MDI es la innovación intercultural, lo que supone comprometerse con el bagaje cultural de cada ciudadano contextualizando el conocimiento en cada cultura, para ser compartido. ...
- ✓ Los documentos orales o escritos de tipo históricos, religiosos, filosóficos, literarios... de las diferentes culturas. (pp. 405 -408)

1.5.3 Referentes Conceptuales

En este trabajo fue necesario abordar los conceptos de educación propia, luego el gobierno propio que se practica en las comunidades nativas, finalmente, sujeto político desde la mirada de las comunidades indígenas.

Con respecto a lo anterior los pueblos indígenas siempre hemos luchado por conservar las tradiciones, usos y costumbres; luego de mucha resistencia, hemos logrado avances significativos para lo cual se han tenido que crear instancias de articulación técnica con el estado colombiano, por ejemplo, en el caso de la educación propia, se conformó la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI). Y de este ejercicio, se comparte el concepto de educación propia, considerada como:

Proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, sabiduría, conocimiento propio, fortalecimiento de la autoridad, autonomía, territorio, autoestima, crecimiento y desarrollo, que crea, recrea, transmite y reafirma la identidad cultural y formas propias de organización jurídica y socio-política de los pueblos indígenas y potencia las condiciones para lograr un buen vivir comunitario centrado en la unidad, diálogo, reciprocidad, capacidad para proyectarse y articularse a otras sociedades respetando los derechos de todos, hacia la construcción de sociedades plurales y equitativas. Es un proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del nacimiento hasta después de la muerte; que se construye y valida por cada pueblo y se concreta en su respectivo Plan de Vida y es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general. (CONTCEPI, 2013, p. 36).

En relación al gobierno propio, es “el que organiza y administra”. ... corresponde a formas de organización con criterios culturales que definen normas, leyes, hábitos y comportamientos, fundamentados en las tradiciones indígenas que regulan las relaciones sociales y con la naturaleza. (GAIA, 2019)

Con respecto al sujeto político las investigadoras León y Burgos (2014) lo definen como un:

“... facilitador de la construcción del bien común, es quien estando dentro de una comunidad es reflexivo de su acción ante la misma y a través de su participación desde el debate propositivo, la comunicación y el consenso busca transformar positivamente una colectividad, consecuentemente con su contexto histórico-social. Alguien muy opuesto al sujeto que actúa cómodamente pasivo, e inconsciente política y socialmente, acomodado a sus conveniencias e intereses particulares, o desentendido y desinteresado en el logro de un bienestar general. (p. 379)

1.6 Antecedentes

La educación propia se ha venido consolidando desde el inicio del proceso político organizativo en cada uno de los pueblos indígenas del departamento del Cauca. En el documento denominado “Que pasaría si la escuela” publicado en el año 2004, elaborado por el CRIC, se plasma toda la historia del surgimiento de la educación propia en los territorios indígenas, trata temas sobre las pedagogías y didácticas propias comunitarias que se implementan en las escuelas y colegios indígenas del departamento del Cauca.

De acuerdo a las dinámicas de cada comunidad, las SIA pueden ser vistas como; un proyecto pedagógico, entendido como el camino que “hace operativo el Proyecto Educativo Comunitario, nace desde las necesidades, potencialidades y habilidades de las comunidades para

fortalecer los planes de vida, como oportunidad para apropiar, orientar, proyectar y ajustar los procesos de formación económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales” (Programa de Educación Bilingüe Intercultural PEBI, 2020, p.13). También puede ser una estrategia pedagógica entendida como una “..serie procedimientos que realiza el docente con la finalidad de facilitar la formación y el aprendizaje de los alumnos, mediante la implementación de métodos didácticos de los cuales ayuden a mejorar el conocimiento de manera que estimule el pensamiento creativo y dinámico del estudiante” (Toala, et al, sf, p. 3), o como una estrategia didáctica definida como “un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente” (Universidad Estatal a Distancia UNED, sf, p.1), para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, cada comunidad indígena tiene su autonomía educativa para definir como pueden trabajar las SIA.

El trabajo desarrollado por Olga León y Piedad Burgos, en año 2014, sobre “El fortalecimiento de la autonomía en la formación de sujetos políticos, una didáctica pedagógica a través del cabildo escolar; en niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad de la Institución Educativa Agropecuaria Guambiana” en el resguardo de Guambia, municipio de Silvia Cauca, se realizó mediante “la metodología de la teoría fundada... a través de unas técnicas y mediante la aplicación del método comparativo constante”. En este trabajo resaltan que el cabildo escolar es un escenario para la formación se sujetos autónomos, porque se vivencia la autonomía, se convierten en personas autónomas, conocedoras de su realidad.

Así mismo, Doris Cristina Trejos y otros investigadores, en el año 2017 sistematizan las “Vivencias y reflexiones en el Territorio Indígena del Departamento de Caldas” con el apoyo de

los maestros y maestras. El proceso metodológico fue el de la educación popular y la pedagogía fundada en saberes (intraculturalidad), confrontación de saberes (interculturalidad), y negociación cultural (transculturalidad). En el capítulo “Se teje organización y comunitariedad a partir del cabildo y guardia estudiantil”, sobresale una de las primeras experiencias pedagógicas desarrolladas en la Educación Propia, fue la implementación del proyecto Cabildo Estudiantil, con el cual se busca el fortalecimiento de la organización tradicional y comunitaria “cabildo”.

Finalmente, Leonardo Fabio Navarro Reyes y María Stella Cuchillo Tunubalá en el año 2018, realizaron un trabajo de investigación sobre la “Incidencia de los cabildos escolares en la conservación de la cultura, identidad y gobierno propio de la comunidad Ambualeña”, en la institución técnica de Ambaló, ubicada en el municipio de Silvia, departamento del Cauca, usaron la metodología cualitativa, el método etnográfico, realizado con algunos estudiantes jóvenes del bachillerato que han hecho parte del cabildo escolar. Los aspectos sobresalientes de este trabajo fueron: los niños jóvenes se preparan para ser los líderes de sus comunidades.

Los trabajos anteriores se han realizado en contextos rurales y en su mayoría con estudiantes jóvenes, en el caso de esta propuesta, se realizó en la escuela Wawa Khari Pacha Mama y con estudiantes entre los 9 a 12 años, en un contexto urbano, durante los años 2019 - 2021 lo cual generó retos en términos epistemológicos y metodológicos.

1.7 Caracterización del Contexto

Desde que se organizó la comunidad del Cabildo Yanakuna de Popayán, se hablaba sobre la importancia de la educación acorde a la cosmovisión, cultura, usos y costumbres. Con el pasar de los años, este sueño se hizo realidad, gracias a varias personas que se empoderaron de este caminar, tales como los directivos del cabildo, coordinadores del comité de educación local, docentes y comunidad en general. Se creó la Escuela Wawa Khari Pacha Mama (Hijos de la madre

tierra) (EWKPM), de carácter pública mediante resolución interna del 02 de febrero de 2004, y el decreto 000114 de 25 de marzo de 2009 expedido por la Secretaria de Educación del municipio de Popayán, fue adscrita como sede de la institución educativa del Resguardo de Poblazón.

Administrativamente, la escuela estuvo adscrita a la IE Poblazón, del Pueblo Kokonuko, quienes, desde su proceso, vienen desarrollando su propuesta pedagógica la “jigra Pucha del PEC”, mientras que la EWKPM camina la Amawta Shikra del Sistema Educativo Propio Intercultural Yanakuna (SEPIY), hecho que pedagógicamente fue marcando algunas diferencias. En el año 2020, la IE de Poblazón toma la determinación de terminar este “apadrinamiento” lo que impulsó más la idea de que la EWKPM se convirtiera en institución educativa IEIIP.

Ante esta situación la comunidad del CYP en asamblea general, ratificó una vez más el aval para que se ampliara la cobertura a Centro de Investigación y Pensamiento Intercultural Pacha Mama lo que convencionalmente se considera como IIEIIP, además, que sea administrada política, pedagógica y administrativamente por el mismo cabildo.

Luego de un proceso de lucha y resistencia, de directivos, ex autoridades, comunidad del Cabildo, docentes, con el apoyo del Cabildo Mayor y la consejería del CRIC, el 25 noviembre del año 2021, que la Secretaria de Educación Municipal de Popayán, emitió el decreto 3215 por medio del cual se crea la IEIIP del Cabildo Yanakuna de Popayán de carácter pública, es un gran logro para continuar fortaleciendo la educación propia en contexto de ciudad.

Desde la fundación de la escuela, se tenía como objetivo continuar con el legado de la cultura del Pueblo Yanakuna en un contexto intercultural donde se atienden estudiantes de diferentes etnias, culturas y sectores sociales. Se orienta la educación propia, partiendo desde la sabiduría de los mayores quienes son los guías de nuestro proceso educativo en concordancia con la comunidad y las familias. Aunque este tipo de educación se encuentra en estado de transición,

por ahora seguimos con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se hace articulación entre las sabidurías y conocimientos de las diferentes áreas y las prácticas pedagógicas propias.

Ubicación Geográfica de a IEIIP

La comunidad del Cabildo Yanakuna de Popayán, siempre ha apoyado el proceso educativo que se ha gestado desde hace tiempo; mediante mandatos, resoluciones, asambleas comunitarias se dialoga sobre la importancia de la educación propia, también con el préstamo de la sede comunitaria para el funcionamiento de la IEIIP, mientras la Secretaria de Educación del Municipio de Popayán, encuentra un lugar acorde para desarrollar la propuesta educativa indígena.

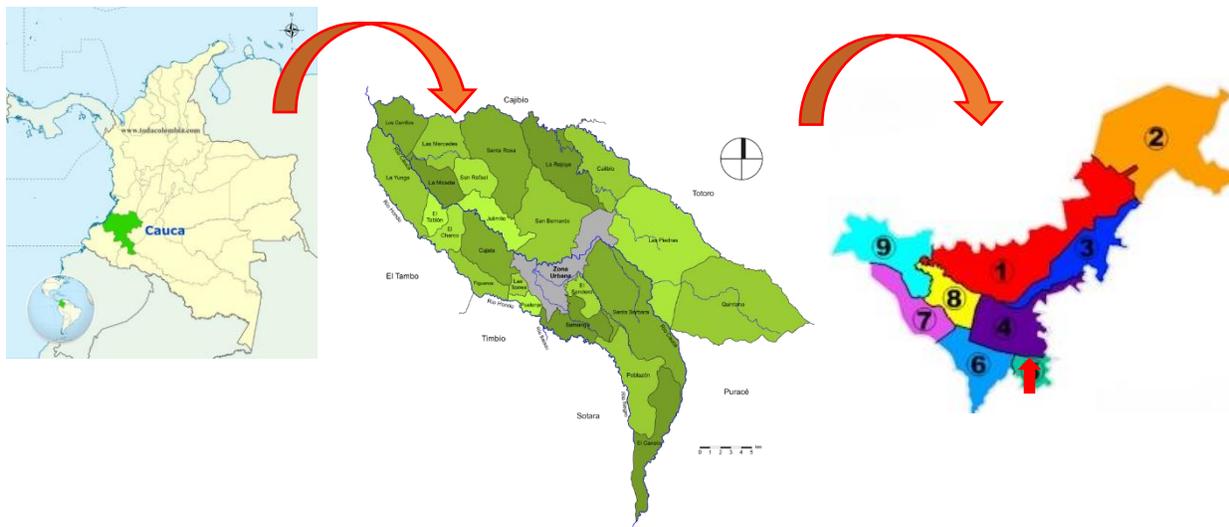

Figura 4. Ubicación geográfica del Cabildo Yanakuna de Popayán. Se encuentra localizado en Colombia, departamento del Cauca, municipio Popayán, zona urbana, comuna 6, barrio Calicanto. Fuente: imágenes google (2021).

La sede del CYP, se adquirió con recursos propios de la comunidad. Es un lugar compartido, en el salón comunitario donde se desarrollan las asambleas, también se orientan clases a los estudiantes, dividiendo el salón con módulos de madera, los cuales son removibles que se

pueden poner y quitar cuando se requiera. Los pueblos indígenas tienen una visión integral de la educación no es solo en la escuela, sino que se extiende a la familia, la comunidad y el territorio, en ese sentido, no se habla de salones sino de espacios pedagógicos, por eso se tiene en cuenta, la huerta escolar, la cocina, el parque, la cancha, la Yachay Wasi (casa tradicional de sabidurías y conocimientos) y demás lugares, en los se hacen las prácticas pedagógicas para que los estudiantes aprendan de diferentes maneras, tratando de que la mayoría sean vivenciales para que observen la utilidad de los conocimientos que adquieren y los pongan en práctica en su vida cotidiana.

Figura 5. Sede Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán. La sede del cabildo cuenta con varios espacios, que permiten orientar la educación propia. Fuente: Mabel Narváez (2020).

La sede del CYP, se encuentra ubicada en un lugar estratégico, debido a que muchos de los estudiantes viven a sus alrededores, además es de fácil acceso, se puede llegar en diferentes tipos de transportes, es un sector popular y un punto de referencia para los habitantes del sector.

Los estudiantes en su gran mayoría son indígenas de la etnia Yanakuna, también hay de otras etnias, comunidades campesinas y afrocolombianos. Ellos sienten alegría en este espacio, inclusive hay casos donde la familia ha tenido que emigrar a lugares lejanos, sin embargo, los niños y niñas siguen asistiendo a la Institución Educativa, así tengan que madrugar desde las 5 de la mañana para llegar, ellos manifiestan que se sienten muy felices de poder estudiar allí. Esperamos que más adelante se pueda conseguir un terreno más amplio para poder hacer unas construcciones acordes a la cosmovisión de la etnia Yanakuna donde se cuente con espacios para el desarrollo de los proyectos pedagógicos planteados en la Institución

En referencia al Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la Escuela, se elaboró en asambleas comunitarias, reuniones del equipo de educación del Cabildo, aún sigue en construcción. La docente Marcela Muñoz Benavides realizó una sistematización sobre el tejido pedagógico de la escuela desde:

- ✓ El sendero político organizativo
- ✓ El sendero valoración seguimiento y ajuste
- ✓ El sendero de territorio pedagógico
- ✓ El sendero de administración y gestión.

En el sendero pedagógico, sistematiza la propuesta educativa desde sus inicios hasta la actualidad. Anteriormente eran senderos, luego de debatir en asambleas comunitarias, se definió que se trabajara como el Kapak Ñan (camino grande) y los kingos (caminos pequeños para llegar al camino grande) como se muestra en el gráfico:

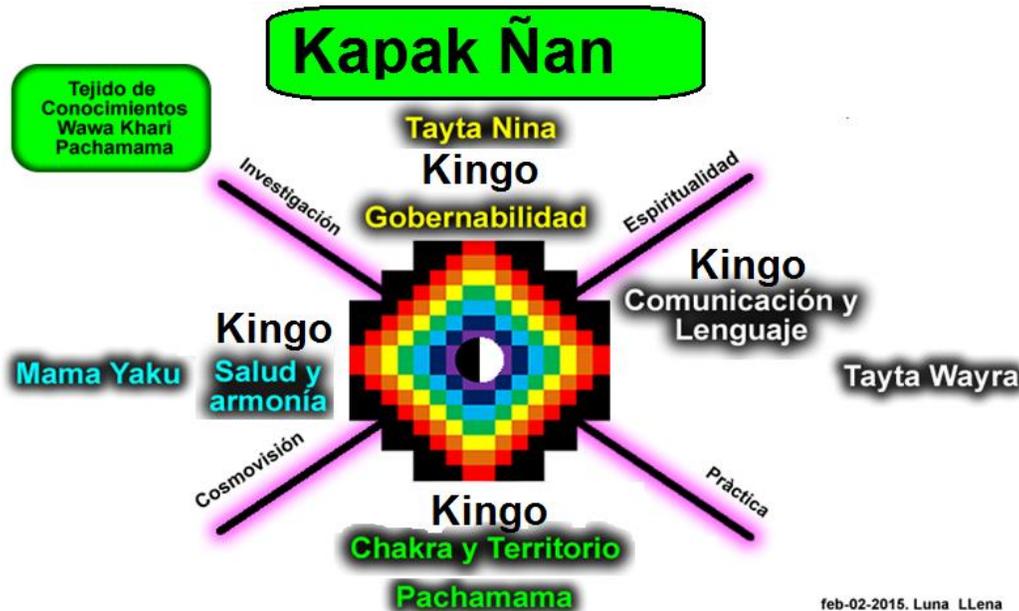

Figura 6. Kingos pedagógicos IEIIP. El Proyecto Educativo Comunitario, es dinámico, en el año 2021 fue ajustado, teniendo en cuenta que se proyecta como Institución Educativa. Fuente: PEC Wawa Khari Pacha Mama (2020).

En los kingos se trabaja de forma articulada las sabidurías y conocimientos, mediante proyectos pedagógicos que son dinámicos, se ajustan de acuerdo a las necesidades de la comunidad. De acuerdo al trabajo de sistematización de la educación propia de la escuela Wawa Khari Pacha Mama realizado por la dinamizadora Marcela Muñoz, se establece que:

El primer sendero Chagra y territorio nos hace sentir que somos hijos de la Pacha Mama “Madre Tierra” y que por lo tanto, va creando lazos, en primera medida, de reconocimiento directo a la tierra como ser vivo, y desde allí, va reconociendo formas propias para tener un relacionamiento de amor y respeto, realizando acciones desde la sostenibilidad, conservación y preservación que se traducen en formas como la agricultura orgánica, permacultura, urbana u otras, las cuales se hace un ejercicio de contextualizarlas desde nuestra cultura.

El segundo camino, Gobernabilidad, plantea la formación del estudiante como un sujeto político asentado en su comunidad (no solo indígena, sino de acuerdo a cada contexto) y que, por lo tanto, plantea retos como el pensarse de forma colectiva desde la persona, la familia, comunidad y pueblo a que pertenezca. En este caminar, se trabajan temas como el Derecho Mayor o Ley de Origen, la guardia indígena, el gobierno propio. En su proyecto pedagógico: Siguiendo las huellas de los mayores en la gobernabilidad, los estudiantes van adquiriendo responsabilidades al asumir con conocimiento roles en cargos como el de guardia indígena, autoridad, conformación de la autoridad estudiantil, reconocimiento al proceso de gobernabilidad del cabildo y sus prácticas espirituales propias.

El tercer sendero, Comunicación y Lenguaje, pretende que los estudiantes se encaminen a través de la oralidad en la conservación de nuestros saberes, valores y principios comunitarios para que enriquezcan la formación del runa en cuanto al desarrollo de la escucha, el habla, la espiritualidad como medio de conexión con nuestra madre naturaleza.

Finalmente, en el cuarto Sendero de salud y armonía, nuestros niños y niñas inician la conexión y armonización con la Pacha Mama a través de conocer y reconocer las plantas, la ritualización, conversación y agradecimiento con las mismas. (Muñoz, 2017, pp. 52 - 54).

CAPÍTULO II. RURAY ÑAN (CAMINO DEL HACER- PROCESO METODOLÓGICO)

Este trabajo se desarrolló desde un enfoque cualitativo, mediante el método de la etnografía educativa propuesta por Carmen Álvarez (2004), articulada con la Chakana en su forma metodológica implementada por el Pueblo Yanakuna en varios aspectos, incluyendo, los procesos investigativos.

Referente a la etnografía, Serra define "el término etnografía se refiere al trabajo, el proceso o la forma de investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de una cultura, y, por otra, al resultado final de este trabajo (la monografía o el texto que contiene la descripción de la cultura en cuestión)" (p. 165).

2.1 La Etnografía Educativa

La etnografía educativa es aquella que se realiza en un contexto escolar con el propósito de mejorar las prácticas educativas, como lo afirma Torres (1988) "las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de investigación educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir alternativas, teóricas y prácticas, que conlleven una intervención pedagógica mejor" (p. 17). Tiene en cuenta las siguientes fases propuestas por Carmen Álvarez (2008):

- ✓ Negociación y acceso al campo
- ✓ Trabajo de campo
- ✓ Análisis de los datos
- ✓ Elaboración del informe etnográfico (p.6)

2.2 La Chakana en su Forma Metodológica

Por su lado, la chakana en su forma metodológica, es una propuesta paradigmática y metodológica desde el Pueblo Yanakuna, y que es contemplada también, en la propuesta que la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca (UAIIN-CRIC) viene construyendo con los diez pueblos indígenas que lo integran, denominada la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC). Básicamente:

Es un camino del CRISSAC que comprende, retomar la lógica paritaria y complementaria de ordenamiento de la vida, es el puente de conexión con los conocimientos y saberes en el mundo andino sobre la base de los siguientes momentos: vivencia en la práctica cotidiana, conversatorios comunitarios de saberes, representación gráfica y simbólica de los conversatorios, análisis simbólico y epistemológico, devolución y validación de los saberes y conocimientos. (UAIIN - CRIC, 2019, p. 10).

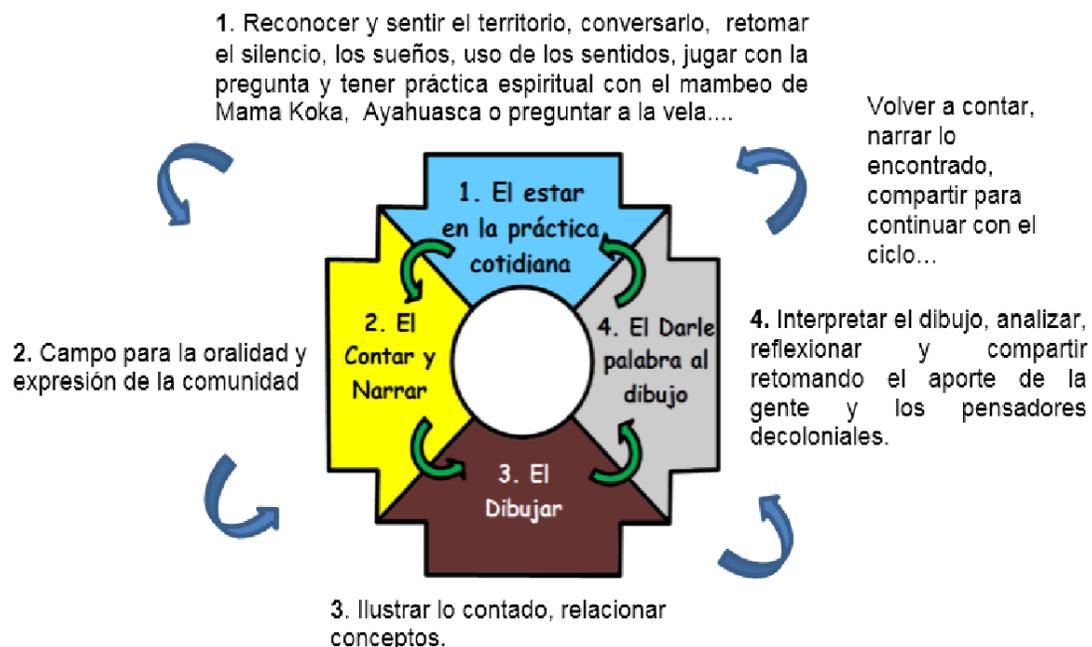

Figura 7. La Chakana en su forma metodológica.

Fuente: Lenin Anacona, 2015, p.15.

Para comprender mejor por qué se incluyen dos metodologías en este trabajo investigativo, se hizo una articulación metodológica de las dos miradas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 1.

Articulación metodológica.

Metodologías	Etnografía	Chakana
Significado	"la etnografía es el estudio Descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad" (Aguirre, B.1995, p. 3).	Chaka: es puente y Hana: arriba, alto, amplio; de este modo, es un camino hacia otro conocimiento, otro tiempo – espacio dimensional. Es un sendero lleno de caminos, un fractal que expresa que hay varias miradas para la misma realidad. (Anacona, L. 2015, p.3)
Características	Interpreta, describe, cualitativa, holística	Interpreta, cualitativa, holística
Papel del investigador	Reconstructor de la realidad, cuyo trabajo "exige paciencia y dedicación, atención esmerada y ferviente, fina observación y reflexión crítica de lo observado" (Sanmartín, A. 2000, p.139).	Runa Yanakuna, persona integral o ser persona – territorio. Por ello, el proceso de indagación y su sistematización tendrá en cuenta el Kana (Estar), el Munay (Sentir) - Yachay (Saber) y Ruray (Actuar). Se debe estar y sentir el territorio y la comunidad para tener un saber que nos ayude a un actuar acorde con el gran tejido de la vida, es decir ser sentí-pensantes ombligados al territorio (Anacona, L. 2015, p.5).
Técnicas	Observación no participante Observación participante Entrevistas Análisis documental	Conversas personales, conversatorios grupales, sueños, señas, rituales, lectura de la vela, espiritualidad
Caminos o fases	Cuatro fases	Cuatro caminos
	1. Negociación y acceso al campo	1. El estar (negociación y acceso al campo y trabajo de campo)
	2. Trabajo de campo	2. Contar y narrar (retroalimentación comunitaria)
	3. Análisis de datos	3. Dibujar (evidenciar categorías, analizar e interpretar las representaciones gráficas).
	4. Elaboración de informe etnográfico	4. Darle palabra al dibujo (sistematización o elaboración del informe).

Fuente: elaboración propia (2021)

Como se evidencia, tanto la etnografía como la Chakana en su forma metodológica tienen varios puntos de encuentro, vale señalar que la Chakana, tiene en cuenta la comunidad, la espiritualidad (entendida como la íntima relación con la Pacha Mama - Madre Tierra), las sabidurías de nuestros mayores, la práctica y el territorio. Puede ser un método como también una técnica que permitió guiar las actividades realizadas. Debido a esto se puede articular en cada fase de investigación.

2.3 Fases del Proceso

En relación con las fases, se retomó la tulpa del Pueblo Yanakuna, lugar donde se encuentran las familias para dialogar, conversar, compartir sabidurías y conocimientos. Las tulpas “nos permitieron encontrarnos alrededor del calor del fuego que nos irradia energía y permite el diálogo”, (CMY. 2008, p. 22), para la tulpa es necesario las piedras (rumi), leña que permiten prender el fuego que acompaña e ilumina la conversa. En este sentido cada fase será un rumi, que sostiene la tulpa.

Figura 8. Tulpa del Cabildo Yanakuna de Popayán. En la Yachay Wasi, se encuentra la tulpa, en donde se comparten sabidurías y conocimientos, Alrededor del fuego. Fuente: Mabel Narváez. 2021. Posesión directiva CYP 2021 – 2022.

El trabajo fortalecimiento de la estrategia pedagógica Semillas de Identidad y Autoridad (cabildo escolar) para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna De Popayán se desarrolló, en tres fases:

- ✓ La primera fase, fue Rumi Mama (piedra madre), mediante la cual se caracterizó la estrategia pedagógica de las semillas de identidad y autoridad en relación con la formación sujetos políticos.
- ✓ La segunda fase, fue Rumi Tayta (piedra padre), se analizó las concepciones sobre las (SIA) en la comunidad educativa.
- ✓ La tercera fase, Rumi Wawakuna (piedra hijos e hijas), se hizo el diseño de actividades didácticas para fortalecer la estrategia.

Las técnicas usadas en las fases Rumi Mama y Rumi Tayta fueron:

Observación participante: se realizó cuando los estudiantes asistieron a clases presenciales, en el año 2019.

Observación no participante: se realizó en las asambleas estudiantiles, en la estructuración de las propuestas, la elección y posesión de las autoridades escolares.

Conversatorios virtuales individuales y grupales: debido a la pandemia del covid-19, que afecto las situaciones cotidianas de todos los seres humanos alrededor del mundo, al no ser posible los encuentros presenciales. Fue necesario buscar otras alternativas para llevar a cabo la investigación. De este modo se optó por hacer conversatorios virtuales, mediante la plataforma meet para obtener la información requerida.

En la primera fase se realizaron conversas individuales virtuales con; Wayra Illallu Santiago quien perteneció al grupo de jóvenes Yanakuna; de igual manera se conversó con docentes de instituciones educativas de población mayoritaria que actualmente pertenecen al

Cabildo Yanakuna de Popayán; también ex coordinadores del Comité de Educación del Cabildo Yanakuna de Popayán. Cuando las autoridades competentes permitieron salir, se hicieron conversatorios presenciales con las docentes de la escuela Wawa Khari Pacha Mama.

Con los estudiantes de la EWKP se trabajaron algunas técnicas de inteligencia emocional, para conocer la percepción sobre las SIA, además se realizaron llamadas telefónicas para preguntar sobre la experiencia de ellos en la participación y elección de las autoridades escolares también se hizo revisión de videos y fotografías en la participación al evento de las SIA de los años 2018 y 2019.

En la segunda fase se llevaron a cabo encuentros virtuales con; docentes Yanakuna, docentes que laboran en el pueblo Nasa y un docente del pueblo Kokonuko; con estudiantes de la escuela Wawa Khari Pacha Mama, se realizaron mediante la red social de WhatsApp. Posteriormente fue posible hacer conversatorios presenciales con algunos mayores y ex autoridades del Cabildo Yanakuna de Popayán.

A continuación, se explica cómo se desarrolló cada una de las fases mencionadas.

2.3.1 Fase Rumi Mama (Piedra Madre)

En esta fase se caracterizó la estrategia pedagógica de las semillas de identidad y autoridad en relación con la formación sujetos políticos. Además de los conversatorios, se hizo revisión documental; del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la escuela Wawa Khari Pacha Mama; de distintos trabajos investigativos del pueblo Yanakuna sobre educación propia, gobernabilidad y el plan salvaguarda; también se analizó memorias de encuentros educativos del Consejo Educativo Territorial Yanakuna (CETIY), así mismo de trabajos investigativos del Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) y documentos sobre las SIA. En las evidencias fotográficas se muestra la forma en que se realizaron los conversatorios de la fase Rumi Mama.

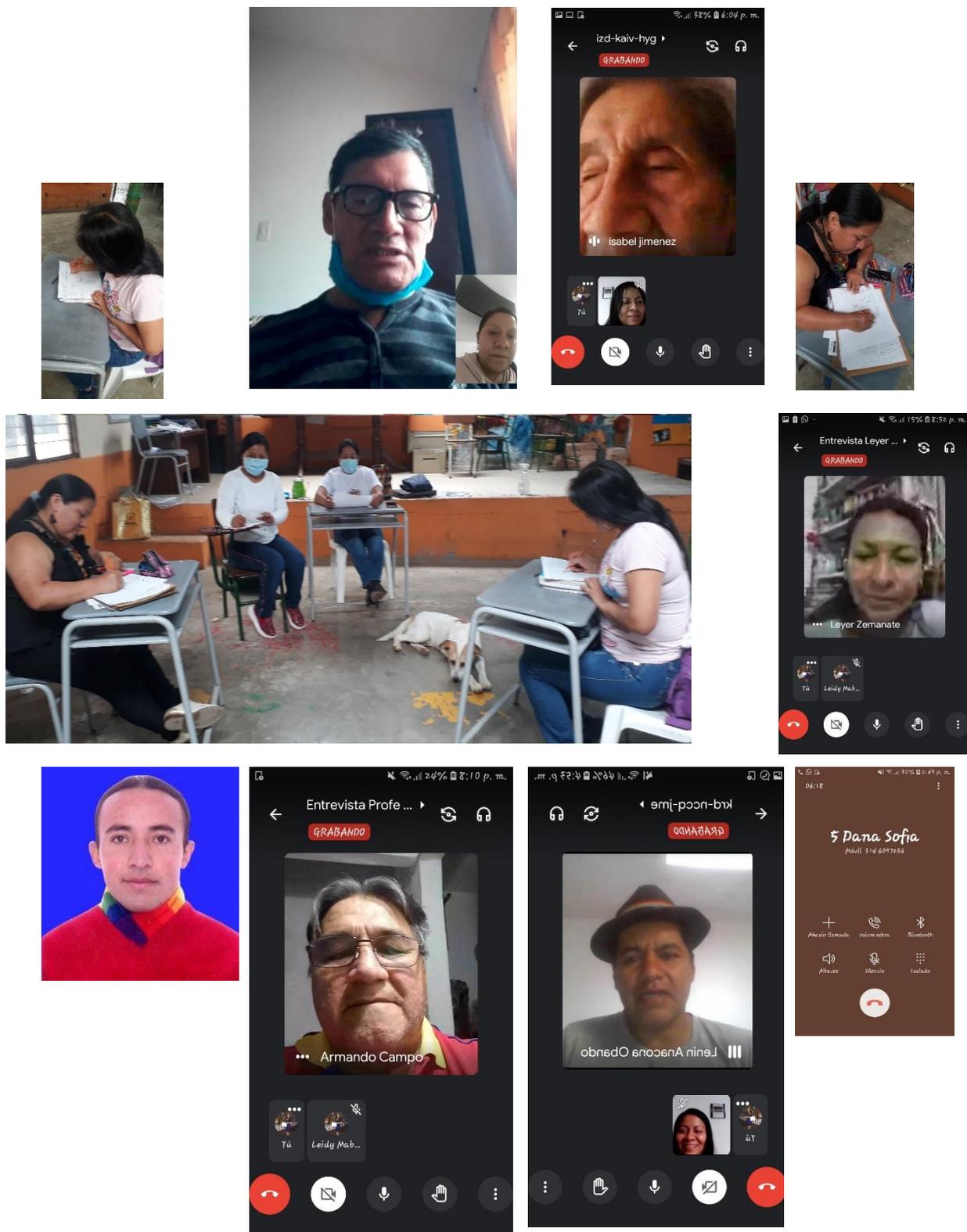

Figura 9. Conversatorios con docentes, chasqui y comité de educación.

Fuente: Mabel Narváez. Año 2021.

Para realizar los conversatorios fue necesario elaborar un formato de preguntas, a medida que se iba conversando se iban planteando, se tuvo en cuenta los perfiles de cada uno de los informantes para realizarlas.

En el conversatorio realizado con Wayra Illallu Santiago, quien es un chaski (mensajero), perteneció al grupo de jóvenes Yanakuna, quienes realizaron un excelente trabajo de investigación sobre la simbología del Pueblo Yanakuna, aportando al proceso político organizativo. Las preguntas planteadas fueron;

Tabla 2.

Estructura de conversatorio chasqui Wayra Santiago

<p>Gobierno propio</p> <p>¿Qué es el gobierno propio?</p> <p>¿Cuáles son las diferencias entre gobierno propio y gobierno occidental?</p> <p>¿Cuál es la importancia del gobierno propio?</p> <p>¿Qué es el Kamachiku?</p> <p>¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro?</p>	<p>Autoridad</p> <p>¿Qué es autoridad?</p> <p>¿Cuál es el significado de la vara de justicia?</p> <p>¿Qué conocen de las semillas de identidad y autoridad?</p>
<p>Sujeto político</p> <p>¿Qué es un runa Yanakuna?</p> <p>¿Características que debe tener?</p> <p>¿Cómo se debe formar?</p>	<p>Identidad cultural</p> <p>¿Qué es la identidad cultural?</p> <p>¿Cuál es el significado de la chakana?</p> <p>¿Cuál es el significado de la wiphala?</p> <p>¿Cuál es el significado del kuichi?</p>

Fuente: elaboración propia, 2021.

Cuando se permitió poder reunirse, teniendo en cuenta el aforo establecido de diez personas, se llevó a cabo un conversatorio con las tres docentes que laboran desde hace varios años en la IEIIP, sobre la orientación de la estrategia pedagógica, importancia, debilidades, fortalezas, proyecciones de las SIA, las preguntas orientadoras;

Tabla 3.*Estructura de conversatorio con docentes EWKPM*

<p>Gobierno escolar</p> <p>¿Qué es el gobierno escolar?</p> <p>¿Qué es el cabildo escolar?</p> <p>¿Cuáles son las diferencias entre gobierno escolar y cabildo escolar?</p>	<p>Pedagogía y didáctica</p> <p>¿Cuál es la importancia del proyecto pedagógico siguiendo las huellas de nuestros mayores en la gobernabilidad?</p> <p>¿Hace cuánto tiempo se implementó la estrategia pedagógica de las SIA?</p> <p>¿Qué fortalezas ha tenido?</p> <p>¿Qué debilidades ha tenido?</p> <p>¿Qué resultados se han obtenido?</p> <p>¿Cómo contribuye al plan de vida de la comunidad?</p> <p>¿Cuáles didácticas se han usado para la orientación de la estrategia pedagógica?</p> <p>¿Qué didácticas propone para formar sujetos políticos desde la escuela?</p>
<p>Sujeto político</p> <p>¿Qué es un sujeto político?</p> <p>¿Es necesario formar sujetos políticos desde la escuela?</p> <p>¿Qué características deben tener los sujetos políticos de nuestra comunidad?</p>	<p>Proyecciones</p> <p>¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro?</p>

Fuente: elaboración propia, 2021.

Con relación a los conversatorios virtuales con tres docentes externos que han colaborado con el proceso de la educación en el cabildo, se estableció las semejanzas y diferencias entre el gobierno escolar de las Instituciones Educativas y las SIA de las Instituciones Educativas Indígenas. Las preguntas orientadoras:

Tabla 4.*Estructura de conversatorio con docentes externos*

Dimensiones	Indicadores	Preguntas
Histórica	Creación de la escuela	¿Cómo surgió la idea de formar una escuela indígena en contexto de ciudad? ¿Para qué se creó la escuela del cyp?
Gobierno escolar	Comparación entre gobierno escolar y SIA	¿En las instituciones donde ha trabajado como es el proceso del gobierno escolar? ¿Conoce de alguna experiencia significativa del gobierno escolar? ¿Desde la educación propia conoce alguna estrategia para formar sujetos políticos? ¿Cuáles son las diferencias entre gobierno escolar y las SIA (cabildo escolar)?
Pedagogía y didáctica	Cómo enseñar	¿Es necesario formar sujetos políticos desde la escuela? ¿Qué didácticas conoce para formar sujetos políticos? ¿Qué didácticas propone para formar sujetos políticos desde la escuela?
Proyecciones	Político organizativo	¿Qué características deberían tener los sujetos políticos de nuestra comunidad? ¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro?

Fuente: elaboración propia, 2021.

Con los ex coordinadores del Comité de Educación del Cabildo Yanakuna de Popayán, se idéntico el proceso de las SIA a nivel regional del CRIC, puesto que una persona entrevistada hizo parte del PEBI en la coordinación pedagógica. Hubo aportes importantes con respecto a la pedagogía y la didáctica sobre la enseñanza que se debe realizar para la orientación de las SIA. Las preguntas orientadoras fueron.

Tabla 5.

Estructura de conversatorio con ex coordinadores del comité de educación CYP.

Dimensiones	Indicadores	Preguntas
Histórica	SIA (Regional, zonal y local)	¿Cómo surgieron las SIA? ¿Para qué se creó la estrategia pedagógica SIA en las comunidades indígenas?
Pedagogía y didáctica	Cómo enseñar	¿Es necesario formar sujetos políticos desde la escuela? ¿Cómo fortalecer las SIA? ¿Qué didácticas conoce para formar sujetos políticos? ¿Qué didácticas propone para formar sujetos políticos desde la escuela?
Político organizativo	Proyecciones	¿Qué características deberían tener los líderes de nuestra comunidad? ¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro?
Administrativo	Repensar la estructura administrativa	¿Qué estructura administrativa en educación conlleva a fortalecer las SIA?

Fuente: elaboración propia, 2021.

Se realizó una actividad con los estudiantes con el fin de conocer las percepciones que tienen hacia las SIA en la escuela, se tuvo en cuenta la inteligencia emocional, puesto que está relacionada con la capacidad de conocer y auto reconocer las emociones, sentimientos, intrapersonales e interpersonales, que permiten estar en armonía uno mismo y con los demás. Según el modelo mixto de la inteligencia emocional propuesto por Daniel Goleman, se expresa en el gráfico.

Enfoque del modelo de rasgos o modelo mixto de la Inteligencia emocional : D.Goleman,1995

Figura 10. Modelo Mixto de inteligencia emocional.

Fuente: Sivula, M (2019).

En este sentido la maestra María José Cabello Salguero, realizó un trabajo sobre la “importancia de la inteligencia emocional como contribución al desarrollo integral de los niño/as de educación infantil”, donde resalta algunas situaciones para trabajar la inteligencia emocional como:

- ✓ Las asambleas
- ✓ Actividades de artística como el dibujo, el canto
- ✓ Resolver situaciones de conflictos personales entre otras.

Dichas situaciones se han realizado en el marco de la estrategia pedagógica de las SIA, por lo cual, se realizó observación y análisis, de videos, fotografías, de los eventos realizados. Para

conocer los sentimientos de los estudiantes se tuvo que hacer mediante llamadas telefónicas, se realizaron estas preguntas:

1. ¿Qué recuerdas de las asambleas estudiantiles?
2. ¿Cómo te sentías participando de la asamblea?
3. ¿Cómo crees que se sentían tus compañeros?
4. ¿Cómo se resolvían las situaciones de indisciplina en tu salón?
5. ¿Qué te pareció la experiencia de hacer parte de las SIA (Cabildo Escolar)?
6. ¿Qué propones para mejorar las SIA (cabildo escolar)?

2.3.2 Fase Rumi Tayta (Piedra Padre)

Se analizó las concepciones sobre las SIA en la comunidad educativa:

Primero en una asamblea comunitaria virtual del Cabildo Yanakuna de Popayán, se solicitó el aval para poder desarrollar este trabajo en la escuela Wawa Khari Pacha Mama, la comunidad dio el aval, luego se socializó la propuesta a los directivos de la Institución Educativa Poblazón, a la cual estaba adscrita la escuela, dando su aprobación. Posteriormente se llevó a cabo conversatorios presenciales con mayores y ex autoridades del Cabildo Yanakuna de Popayán, se visitó a cada una de las personas seleccionadas, conservando los protocolos de bioseguridad. Se realizaron estas preguntas.

Tabla 6.

Estructura de conversatorio con mayores.

<p>Gobierno propio</p> <p>¿Qué es el gobierno propio?</p> <p>¿Cuáles son las diferencias entre gobierno propio y gobierno occidental?</p> <p>¿Cuál es la importancia del gobierno propio?</p>	<p>Autoridad</p> <p>¿Qué es autoridad?</p> <p>¿Qué significa ser autoridad indígena?</p> <p>¿Qué conocen de las semillas de identidad y autoridad?</p> <p>¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro?</p>
--	--

<p>Sujeto político</p> <p>¿Qué es un sujeto político?</p> <p>¿Características de un sujeto político?</p> <p>¿Cómo formar a un sujeto político?</p>	<p>Identidad cultural</p> <p>¿Cuál es la importancia de la identidad cultural Yanakuna?</p> <p>¿Cuál es el significado de la vara de mando?</p> <p>¿Cuál es el significado de la chakana?</p> <p>¿Cuál es el significado de la wiphala?</p> <p>¿Cuál es el significado del kuichi?</p> <p>¿Cómo fomentar la identidad cultural en los niños?</p>
---	---

Fuente: elaboración propia, 2021.

Con las ex autoridades se plantearon estas preguntas.

Tabla 7.

Estructura de conversatorio con ex autoridades.

<p>Gobierno propio</p> <p>¿Qué es gobierno propio?</p> <p>¿Cómo se elabora el gobierno propio?</p> <p>¿Cuáles son las diferencias entre gobierno propio y gobierno occidental?</p> <p>¿Cuál es la importancia del gobierno propio?</p>	<p>Autoridad</p> <p>¿Qué es autoridad?</p> <p>¿Qué significa ser autoridad indígena?</p> <p>¿Cuál es la importancia de las autoridades indígenas?</p> <p>¿Qué funciones realizan las autoridades indígenas?</p> <p>¿Cuáles son los requisitos para ser autoridades indígenas?</p> <p>¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro?</p>
<p>Sujeto político</p> <p>¿Qué es un sujeto político o líder?</p> <p>¿Características de un líder indígena?</p> <p>¿Cómo formar a un líder indígena?</p>	<p>Identidad cultural</p> <p>¿Qué es la identidad cultural?</p> <p>¿Cuál es el significado de la vara de mando (justicia)?</p> <p>¿Cuál es el significado de la chakana?</p> <p>¿Cuál es el significado de la wiphala?</p> <p>¿Cuál es el significado del kuichi?</p> <p>¿Cómo fomentar la identidad cultural en los niños?</p>

Fuente: elaboración propia, 2021.

Actividades de la Fase Rumi Tayta

Figura 11. Conversatorio presencial con ex autoridades y mayores.

Fuente: Mabel Narváez, 2021

También se realizaron conversatorios virtuales con docentes que laboran en Instituciones Educativas Indígenas, que tienen experiencia en educación propia, trabajan las SIA. Se conversó con: dos docentes que trabajan en el pueblo Nasa; dos Yanakuna, uno del resguardo de Caquiona; y otro del Municipio de Pitalito, departamento del Huila, y un docente que labora en el Pueblo Kokonuko.

Las preguntas realizadas fueron.

Tabla 8.

Estructura de conversatorio con docentes que trabaja las SIA.

Indicadores	preguntas
SIA	¿Cómo surgieron las SIA? ¿Para qué se creó la estrategia pedagógica SIA en las comunidades indígenas? ¿Cuáles han sido las fortalezas de la estrategia pedagógica? ¿Cuáles han sido las debilidades de la estrategia pedagógica?
Participación	¿Cómo contribuye la comunidad en la estrategia? ¿Cómo fomentar la participación de los estudiantes en las actividades comunitarias?
Educación propia	¿Cómo articular la estrategia con los demás ejes (áreas)? ¿Qué didácticas conoce para formar sujetos políticos? ¿Qué didácticas propone para formar sujetos políticos desde la escuela?
Gobierno propio	¿Cómo es la estructura de autoridad en su territorio? ¿Cómo será la estructura de autoridad en un futuro? ¿Qué características deberían tener los sujetos políticos de la comunidad? ¿Cuál es el significado del bastón de mando? ¿Cuál es el significado de la vara de mando (justicia)? (Yanakuna) ¿Qué es el Kamachiku? (Yanakuna) ¿Qué estructura administrativa en educación conlleva a fortalecer las SIA?

Fuente: elaboración propia, 2021.

Actividades fase rumi Tayta.

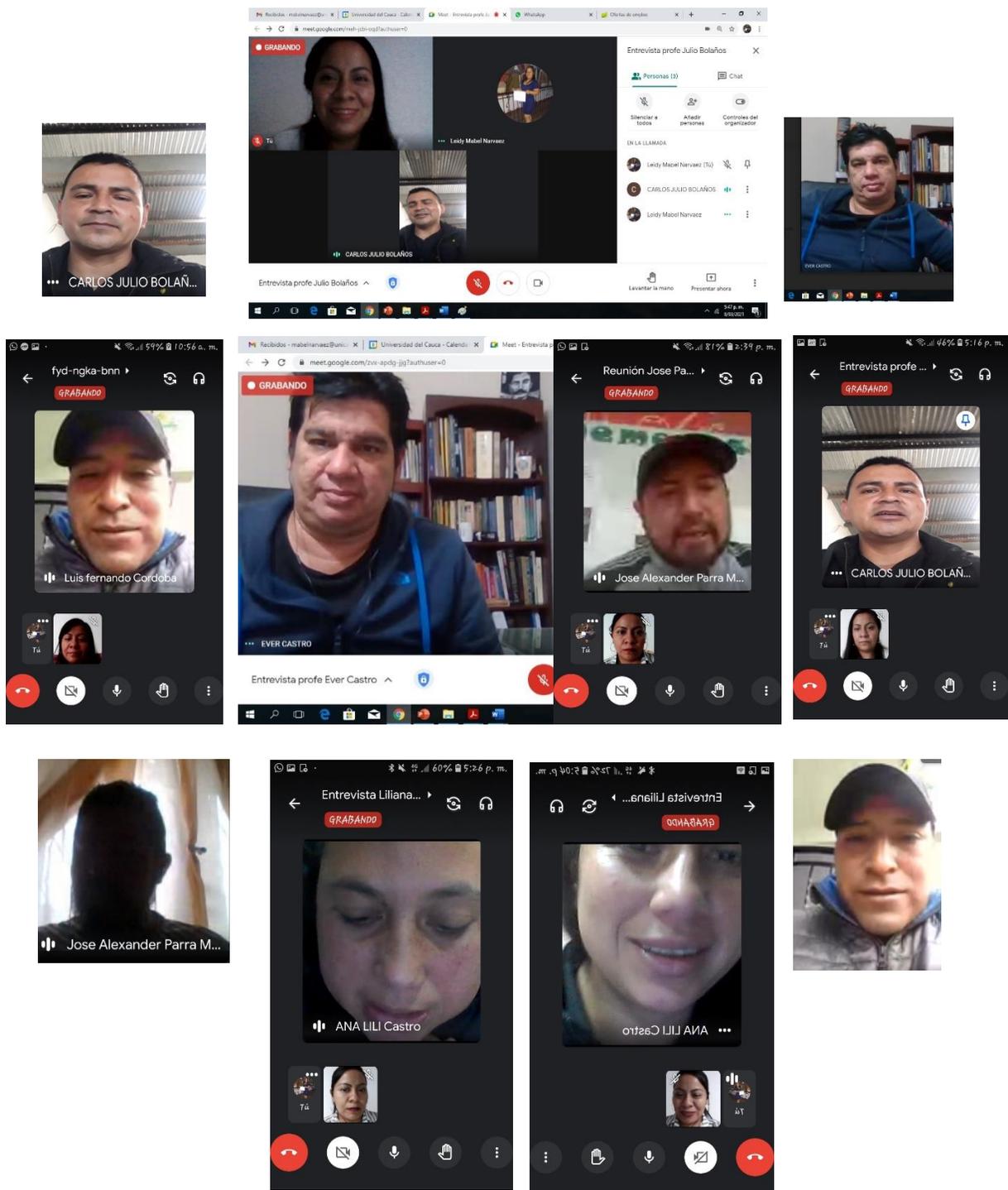

Figura 12. Conversatorios con docentes de otras Instituciones Educativas.

Fuente: Mabel Narváez, año 2021.

Luego se elaboró un diagnóstico, al principio se definió que se haría con diez estudiantes; pero debido a la difícil comunicación por medios virtuales puesto que algunos de ellos viven en zonas rurales en donde la señal es muy baja, no fue posible que participaran todos, por lo tanto se realizó con siete estudiantes que pertenecen a la escuela, que en algunos casos han estudiado desde transición, otros ya llevaban más de tres años en el proceso educativo de la escuela, además la mayoría de ellos ha hecho parte de las autoridades escolares que son elegidas por sus mismos compañeros.

Los conversatorios fueron virtuales y grupales mediante la red social de WhatsApp. En ocasiones se debió complementar algunas preguntas por lo que fue necesario hacer conversas individuales con algunos estudiantes mediante llamadas telefónicas. Se hicieron estas preguntas:

Tabla 9.

Estructura de conversatorio con estudiantes de EWKPM

<p>Gobierno propio ¿Qué es el gobierno propio? ¿Cuáles son las diferencias entre gobierno propio y gobierno occidental? ¿Cuál es la importancia del gobierno propio?</p>	<p>Semillas de identidad y autoridad ¿Qué es el cabildo escolar? ¿Para qué son importantes las SIA en la escuela? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a las SIA? ¿Cuáles son las funciones de las SIA?</p>
<p>Sujeto político ¿Qué es un líder? ¿Características de un líder indígena?</p>	<p>Identidad cultural ¿Cuál es el significado de la vara de mando (justicia)? ¿Cuál es el significado de la chakana? ¿Cuál es el significado de la wiphala? ¿Cuál es el significado del kuichi?</p>

Fuente: elaboración propia, 2021.

Actividades fase rumi Tayta.

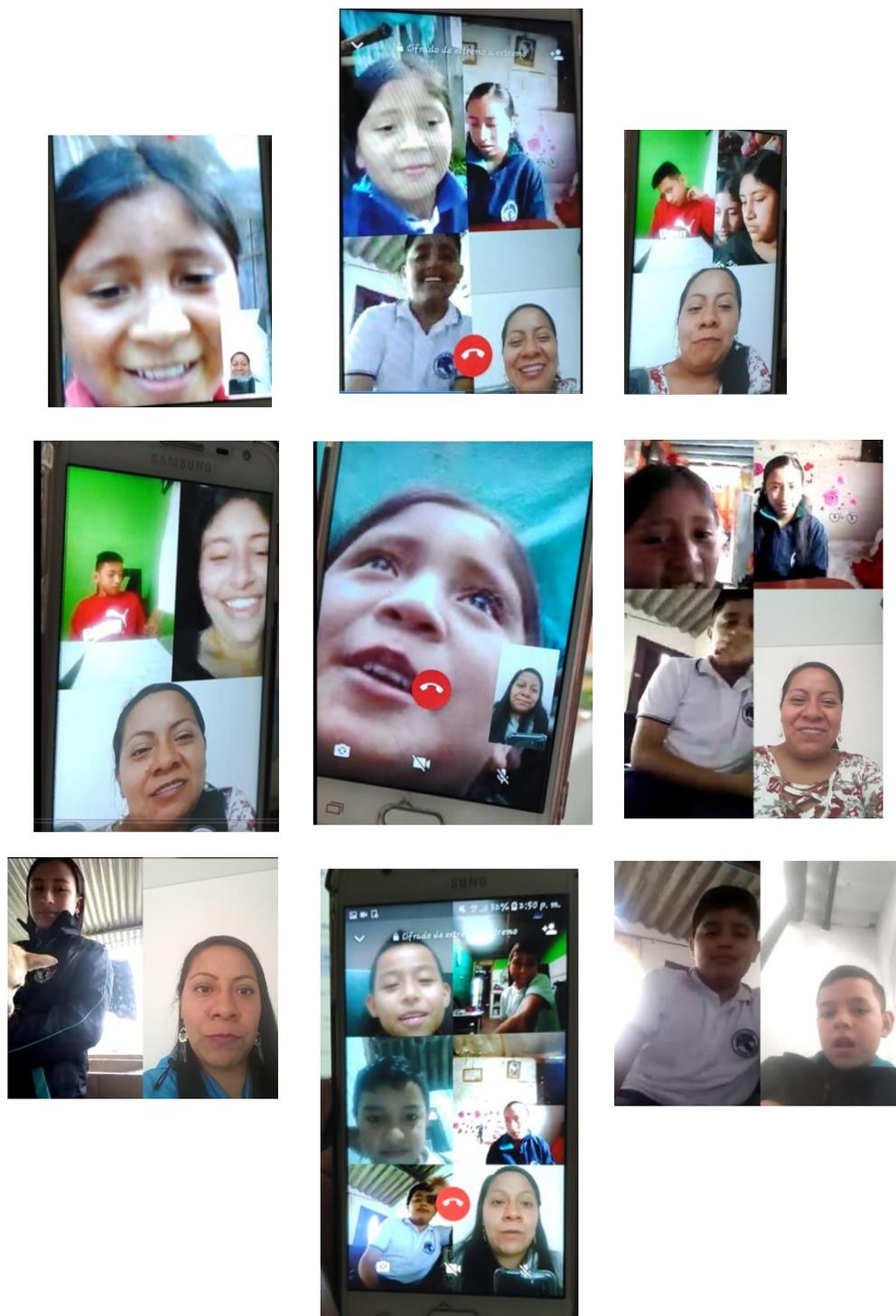

Figura 13. Conversatorios virtuales con estudiantes.

Fuente: Mabel Narváez, año 2020.

En algunos conversatorios se trabajó la chakana en su forma metodológica, en donde las personas plasman gráficamente lo que conocen sobre las SIA.

Figura 14. Concepciones sobre gobierno propio y SIA. Cada estudiante, docente, mayor o ex autoridad, plasma gráficamente lo que a través de sus vivencias comprenden sobre las SIA.

Fuente: conversatorios, 2021.

La última actividad de las fases Rumi Mama y Rumi Tayta fue la sistematización de toda la información.

Para este proceso, primero se transcribieron cada uno de los conversatorios tanto grupales como individuales, posteriormente para establecer las categorías iniciales se hizo mediante el uso de ATLAS. Ti, debido a la cantidad de información recolectada fue necesario ir analizando por partes, luego se fueron agrupando con las categorías seleccionadas, finalmente se hizo un análisis detallado y se agrupó en tres categorías.

2.3.3 Fase Rumi Wawakuna (Piedra de los hijos e hijas)

Se hizo el diseño de actividades didácticas para fortalecer la estrategia pedagógica semillas de identidad y autoridad (cabildo escolar) para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo Indígena Yanakuna de Popayán. Se analizó la información recolectada, en donde salieron categorías iniciales, posteriormente se agruparon y establecieron las que pueden permitir que se fortalezca la estrategia pedagógica.

Para esta fase se desarrollaron estas actividades:

1. Articular sabidurías y conocimientos entre el kingo de gobernabilidad que trabaja las ciencias sociales y el kingo de salud y armonía que orienta las ciencias naturales: en esta actividad se plantean algunas actividades que se pueden seguir realizando o que se pueden implementar para articular temáticas de sociales y ciencias naturales.
2. Articular sabidurías y conocimientos; para esta actividad fue necesario revisar el Proyecto Educativo de la EWKPM, el proyecto pedagógico “Siguiendo la huella de los mayores en la gobernabilidad”, también se revisó los Derechos Básicos de Aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

3. Ajustes a la estrategia pedagógica: se propone hacer ajustes a nivel familiar, comunitario y desde la Institución Educativa, con el fin de fortalecerla.
4. Triangulación de la información: se analiza la información recolectada y se triangula con información de investigaciones previas, entre los resultados y lo que se plantea en la nueva investigación.
5. Elaboración del informe final: se hace la sistematización del documento.

CAPÍTULO III. EDUCACIÓN PROPIA Y GOBIERNO PROPIO

3.1 La Educación Propia en los Pueblos Indígenas

Después de un proceso de lucha y resistencia de varias comunidades indígenas en el departamento del Cauca, se logró conformar el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el 24 de febrero de 1971. Se realizaron varios congresos comunitarios donde se estructuró la plataforma de lucha en diez puntos de lucha:

1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos Indígenas.
4. No pagar terraje.
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.
6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas.
7. Formar profesores indígenas...
8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias.

9. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
10. Defensa de la Familia (CRIC, 2021)

En varias reuniones, asambleas comunitarias y congresos, se dialogó y analizó, la situación de la educación que se estaba impartiendo en los territorios indígenas, esta desconocía la lengua originaria, era descontextualizada y no aportaba en el fortalecimiento de los procesos políticos organizativos de los pueblos indígenas. Se requería de una educación que favoreciera la conservación de los usos y costumbres, la cultura, la cosmovisión, para continuar el legado de las culturas indígenas. Debido a esto se empezó a consolidar el Programa Educación Bilingüe.

En el V congreso del CRIC en Kokonuko realizado en el mes de marzo de 1978, se decide la creación del Programa de Educación Bilingüe (PEB), para concretar los mandatos del programa de lucha del CRIC que plantean “Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas” y “formar profesores indígenas para que enseñen en su propia lengua”. De esta forma se impulsa el proceso de reconstrucción y fortalecimiento de la educación propia desde la recuperación de las tierras, la formación bilingüe y la capacitación política organizativa, asumiéndose como una estrategia cultural y política de resistencia colectiva que gradualmente ha avanzado con la apropiación de los espacios educativos para proyectar el Sistema Educativo Indígena Propio SEIP. Partiendo de los procesos de formación entendidos como la educación para la vida digna de los pueblos, orientados desde las estructuras organizativas locales, zonales y regionales. (CRIC, 2011, pp. 20 - 21)

La educación propia ha ido avanzando en línea con los procesos políticos organizativos de cada pueblo indígena. Es una educación acorde a las realidades, necesidades de cada contexto,

enfocada hacia el fortalecimiento de los planes o proyectos de vida. Cada pueblo indígena es autónomo para definir los criterios, lineamientos, metodologías, el tipo de pedagogía y didáctica que implementara en sus instituciones indígenas.

Desde el PEBI – CRIC se han realizado procesos investigativos sobre la educación propia en los diferentes pueblos indígenas pertenecientes a la organización. Se han elaborado varios documentos para dar a conocer sus procesos, de los cuales, resalto dos: el primero, es un trabajo sobre el Sistema Educativo Indígena Propio en el año 2011 y el segundo, su actualización, “vivenciando la autonomía de los pueblos” en el año 2019. En estos libros se consignan elementos generales sobre la educación propia que se camina en las diferentes comunidades indígenas del departamento del Cauca.

En el segundo documento, se reafirma que la educación debe ser bilingüe, teniendo en cuenta la variedad de las lenguas nativas de cada pueblo indígena, se debe fomentar el uso de las lenguas originarias, fortalecer la cultura y la identidad. También es comunitaria, porque es construida, orientada desde, con y para la comunidad. Se tiene en cuenta la interculturalidad que permite la relación con otros pueblos y culturas. Y debe ser integral, tiene en cuenta los calendarios propios, orientada desde la familia, la comunidad, el territorio y la organización. (CRIC,2019)

3.1.1 Fundamentos de la Educación Propia.

El CRIC (2019) indica que los fundamentos de la educación propia son:

Ley de origen, derecho mayor, derecho propio o ley natural: es considerada como la palabra de origen de cada pueblo, el surgimiento, la explicación del inicio. “Es la norma que orienta y mandata la vida a través de los sueños, las señas, las manifestaciones naturales, los consejos y las vivencias culturales”

La vida: es un don, que se debe cuidar, proteger y defender, inicia desde el cosmos, se siembra en el vientre de la madre y se retorna al vientre de la madre tierra. Es el paso por este mundo, donde se dejan huellas.

La familia, cuidadora de la vida: es la primera formadora, orienta, sobre la cultura e identidad. Es la portadora las sabidurías y conocimientos. “Se constituye a través de diferentes relaciones de parentesco de orden natural, espiritual y cultural”. Se comprende diferentes tipos de familias. La Familia hogar o familia fogón, está conformada por los lazos de consanguinidad y fraternidad. La familia comunidad, está conformada por todas las personas que están en la comunidad. La familia organización, está conformada por todas las personas que hacen parte de la organización indígena y la familia naturaleza, “está conformada por la Madre Tierra, el territorio, la naturaleza y todos los seres materiales y espirituales que la habitan, con quienes establecemos una relación permanente natural y cultural”

Territorio: es el lugar donde se interactúa con las demás personas y seres de la naturaleza, se establecen relaciones armónicas de convivencia, se intercambia saberes y conocimientos.

Cosmovisión: parte desde las raíces de cada pueblo indígena, para que la educación responda a sus necesidades.

La plataforma de lucha: contribuye a garantizar el derecho a la educación propia y a la autonomía en cada pueblo indígena (pp. 40 - 42).

3.1.2 Principios de la Educación Propia

Se estipulan los principios de la educación propia.

- ✓ Formar para la unidad: formar personas comunitarias, que busquen el bien y beneficio para todos. Que convivan armónicamente con las demás culturas.
- ✓ Formar para el territorio: fomentar el cuidado, protección, defensa del territorio.

- ✓ Formar para la cultura: dinamizar la lengua, la espiritualidad, la danza, la chirimía, la medicina, las comidas propias, el tejido entre otros.
- ✓ Formar para la autonomía: con capacidad de pensar, decidir, orientar, evaluar, proyectar en pro de la comunidad. (CRIC, 2019, pp. 55 - 56)

3.1.3 Avances de la Educación Propia

Como ha sido siempre, se ha tenido que luchar y resistir, en diferentes movilizaciones, mingas sociales para forjar el derecho a la educación propia. Se han logrado algunos avances significativos:

A nivel del CRIC, se está consolidando el SEIP amparado en el gobierno propio y la normatividad local, nacional e internacional, este sistema está estructurado en tres componentes: CRIC (2019) establece que el primer componente político organizativo, en donde se “tejen los mandatos y orientaciones políticas para el direccionamiento de la Educación Propia en los sistemas propios, nuestra organización y la vida comunitaria”. (p. 71). Se destaca la autonomía política que tienen los pueblos indígenas de definir sus políticas comunitarias.

Componente pedagógico, trabaja sobre los procesos educativos propios de cada pueblo indígena. Cada pueblo tiene la autonomía de estructurar el Proyecto Educativo comunitario, con los tejidos de sabidurías y conocimientos acordes con el andar del tiempo.

Componente administrativo, orientado desde el gobierno propio, acorde con los planes o proyectos de vida. “El ejercicio administrativo propio lo concebimos como la capacidad de decisión para orientar, planear, priorizar, gestionar, ejecutar, evaluar, sistematizar, proyectar acciones y procesos educativos” (CRIC, 2019, pp. 128 - 129)

Cada pueblo indígena posee la autonomía educativa de definir la estructura del SEIP, en algunas comunidades, se trabajan los componentes antes mencionados en otras como es el caso del Pueblo Yanakuna se cuenta con cuatro componentes más adelante se explicarán.

Desde el CRIC, se logró la creación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) en donde los estudiantes se formarán para contribuir en el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas y demás sectores populares.

En el Pueblo Yanakuna, se está elaborando el Sistema Educativo Propio Intercultural Yanacona SEPIY, de acuerdo Cabildo Mayor Yanakona (2012) los componentes son cuatro:

1. Sendero político organizativo, es orientado por la comunidad, quien mandata en las asambleas comunitarias, las autoridades indígenas son los voceros y representantes quienes dan a conocer lo definido en la comunidad. Es importante que se trasversalice la educación con los planes de vida de las comunidades.

2. Sendero del retorno en la sabiduría ancestral, siempre ha existido la sabiduría ancestral, se debe hacer gestión cultural y retornar al idioma propio,” para el Pueblo Yanakona la gestión cultural es un camino para desterritorializar el desarrollo y territorializar la cultura ancestral, así la gestión cultural la denominamos el camino de retorno en el territorio es decir en la sabiduría ancestral”. (CMY, 2012, p.40)

3. Sendero del territorio pedagógico, es orientado por la pedagogía de la pregunta, que nace desde el corazón. “Ella hace camino en el territorio pedagógico que preserva la memoria del Pueblo Yanakona y se recorre en dos sentidos, el primero se encamina a territorializar la pedagogía y el segundo busca pedagogizar el territorio, del encuentro de estos dos caminos nace la memoria...” (CMY, 2012, p.47)

4. Sendero de la producción de conocimiento, en el XV encuentro educativo del Pueblo Yanakuna realizado en el año 2005 en el Resguardo de Papallaqta,

Surge como mandato y aprobación la creación de la Escuela Superior de Saberes Andinos: Yachay Wasi ESSA y el Centro de Investigación de Pensamientos y saberes Yanakona (CIPES), el cual tiene dimensiones políticas, de gobernabilidad y legitimidad y se ubicaría en el pilar Social, programa de educación, con proyección a todos los espacios. (CMY, 2012, p.57)

Se pretende consolidar un Sistema de Producción del Conocimiento Yanakuna que permita rescatar y preservar las sabidurías y conocimientos propios.

Se ha consolidado la ruta metodológica de la educación propia que cuenta con siete momentos. En la mayoría de los territorios Yanakuna tanto a nivel rural como urbano se están trabajando para consolidar la educación propia.

Con respecto al CYP desde su creación se organizan comités, uno de ellos es el Comité de educación cuyos integrantes deben apoyar los procesos educativos del cabildo. Desde la comunidad se ha tenido que hacer un proceso de resistencia y perseverancia, para luchar por la educación propia en contexto de ciudad, como resultado en el año 2004 se creó la Escuela Wawa Khari Pacha Mama en donde se fomenta la educación propia intercultural, en el año 2021 la alcaldía del municipio de Popayán y la Secretaria de Educación Municipal autorizan mediante el decreto 3215 la ampliación de cobertura a Institución Educativa Intercultural Pacha Mama del Cabildo Yanacona de Popayán, se dio apertura para la atención hasta grado noveno, se debe continuar fortaleciendo este proceso y llegar a orientar hasta el grado once.

3.2 El Gobierno Propio

Al hablar de gobierno es importante tener en cuenta el concepto de poder, que ha sido estudiado por varios autores, según Giraldo (2006):

Max Weber propone el poder coercitivo o de fuerza física, entendido como el poder la represión.

Michel Foucault distingue dos modelos de poder:

Modelo de la peste, a cada individuo se le otorga un lugar. “Este modelo se basa en el orden, en el ordenamiento que prescribe a cada uno su lugar, el lugar de la mujer, del loco, del estudiante, del enfermo mental, etc.”.

Modelo de la lepra, “viene del modelo estigmatizador, de exclusión y de expulsión heredado de la edad media con los leprosos. Lo que hace este modelo de la lepra es dividir de manera binaria (leprosos y no leprosos). (pp. 113 - 114)

Giraldo (2006) expone que Foucault, define un término en el nuevo paradigma del poder conocido como biopoder, “se presenta mediante dos formas: el cuerpo máquina y el cuerpo especie. La más alta función de este poder es infiltrar cada vez más la vida, y su objetivo primario es administrarla”. (p.115). Debido a lo anterior muchas comunidades se están revelando a ese tipo de poder que implica el dominio de la vida de las personas, se están creando procesos de resistencia, es el caso de los pueblos indígenas, que están defendiendo, sus usos y costumbres, que están luchando por la vida, por la familia y la comunidad. “En este sentido el poder es una relación de fuerzas, o si se quiere una relación de fuerzas ya es una relación de poder” (Giraldo, 2006, p.120).

De acuerdo a la investigación realizada por Morris (2007) en algunas comunidades la forma de gobierno no es basada en líderes, sino en estructuras políticas descentralizadas como por ejemplo en las comunidades africanas, tiv, mandari, dinka, bwamba, kankomba y lugbara— son

vistas, por tanto, como beneficiarias de una estructura política descentralizada basada en un «sistema segmentario de linaje». En estas comunidades se practica la política del consenso, el investigador plantea que las decisiones son consensuadas, en donde no se presenta oposición a las propuestas planteadas.

En otras comunidades tanto africanas como indígenas se caracterizan por tener sistemas de gobierno armónicos con la madre naturaleza, en beneficio de toda la comunidad.

Antes de la llegada de los españoles al Abya Yala antiguo nombre del continente de América, existía un gobierno propio orientado desde la espiritualidad y dualidad, en relación armónica con la madre tierra, como lo menciona el chasqui Wayra Illallu Santiago.

Se orientaba desde los designados que ya venían desde nacimiento elegidos para conducir y orientar a sus pueblos. Entonces venían desde un mandato espiritual y tenían que durante su vida recibir orientación de formación ... desde la medicina ancestral, la espiritualidad, el acatamiento de unas normas relacionadas con el orden natural de la madre naturaleza, las leyes que tiene el universo y ellos eran los intermediarios ... que actuaban como un puente ... del gran espíritu del cosmos de la madre naturaleza, y de los ancestros, los seres espirituales que les decían como tenían que construir tal camino, en que espacios levantar ciudades, como ordenar a sus comunidades, como ordenar las diferentes actividades en sus pueblos. Entonces de ahí viene la gobernabilidad propia, pero desde el caminar espiritual... por eso eran pueblos muy armónicos ósea vivían en una total armonía y en total respeto hacia la madre naturaleza. Por eso la veneraban mucho, la honraban a través de su ritualidad, sus ceremoniales y nada se hacía por hacer, todo partía del respeto de unas leyes cósmicas.

De igual manera no había el machismo... porque la mujer complementaba al hombre y el hombre complementaba a la mujer, ósea que se caminaba en pareja, no había estructuras piramidales, las estructuras eran circulares espirales y eran muy respetas, no había lo que actualmente vemos, llegar al poder por el poder, la ambición, intereses personales. W, Santiago (conversa, 06 de marzo, 2021).

El gobierno propio y la armonía entre el ser humano y la naturaleza, se rompió cuando llegaron los españoles el 12 de octubre de 1492, hubo exterminio y dominación hacia los territorios indígenas, de este modo se impuso su política, religión y economía. Fue tal el sometimiento que las estructuras indígenas fueron modificadas.

Posteriormente llegó el tiempo del Pachakuti según Pachakutiq Ninanturmanya “...significa renovación del tiempo y del espacio, es decir, la transformación del mundo”, los pueblos indígenas fueron surgiendo, retomando sus usos y costumbres, iniciando un proceso de decolonización. Poco a poco se organizaron las comunidades indígenas a nivel local, zonal y regional, con el objetivo de continuar perviviendo como pueblos milenarios. Fue necesario empezar a ejercer el gobierno propio que parte desde la ley de origen, se construye comunitariamente, bajo los principios de la autoridad, autonomía que tiene cada comunidad de acuerdo a su plan de vida, contexto y necesidades. Se hace para que haya armonía entre las personas, buscando el Sumak Kawsay (buen vivir comunitario). En este sentido el gobierno propio, se afianza en la espiritualidad, que permite la conexión entre el ser humano y el ser cosmos, guía, orienta, dirige el camino hacia las decisiones que se deben tomar en pro de la comunidad. Se construye en asambleas comunitarias, con los aportes de los jóvenes, adultos, mayores, analizando las desarmonías (dificultades y problemas) en diferentes aspectos; políticos, económicos, sociales, ambientales, territoriales, entre otros que se presenten, se buscan posibles soluciones a corto,

mediano y largo plazo, se crean mandatos que son aprobados y deben ser cumplidos en el marco de la autoridad y autonomía.

En la actualidad se mantiene el cabildo como forma de organización en las comunidades indígenas, aunque no ha sido una estructura propia de los pueblos indígenas ha contribuido con mantener la organización política organizativa. También se han creado asociaciones de cabildos que agrupan a cabildos de la misma etnia, así mismo organizaciones como el CRIC, que acogen a varios pueblos indígenas.

En estas estructuras se ha buscado las formas para retornar al gobierno propio, por lo cual los cargos son rotatorios, se va cambiando de personal en cierto periodo de tiempo. Otro aspecto importante es que se está retomando el andar del tiempo, cada pueblo indígena de acuerdo a su calendario propio, hace el proceso de elección, posesión de su estructura política organizativa, en el caso del Pueblo Yanakuna algunas comunidades como el resguardo de Papallaqta y el CYP eligen las autoridades tradicionales en el mes de junio, cuando inicia el nuevo año andino. Se resalta la relación de respeto y armonía hacia la madre naturaleza que es vista como dadora de vida, es el centro del bioverso (concepto propuesto por el pueblo Kitu Kara, se entiende como todo lo que existe en el cosmos tiene vida) Guerreiro, P, 2018, p 312. por lo tanto, se cuida, protege y defiende.

El gobierno propio es como el camino que dirige hacia un buen vivir comunitario, como lo manifiestan ex autoridades del Cabildo Yanacona de Popayán:

... gobierno propio es como decir la directriz la dirección que el que va a llevar el camino al progreso de una comunidad. Donde también están inmerso los mandatos, está la convivencia, la educación, la salud, el territorio porque el gobierno propio no

se podría ejercer sino hay un territorio. (Conversatorio con exautoridades del Cabildo Yanacona de Popayán, 26 de febrero 2021).

Para ejercer el gobierno propio se cuenta con estructuras organizativas a nivel regional, zonal y local.

A nivel regional, se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca, agrupa a 10 pueblos indígenas del Cauca; Ampiuille, Inga, Nasa, Misak, kishu, Polindara, Eperara Siapidara, Yanakuna, Kokonuko y Totoroez. Es una estructura colegiada dirigida por consejeros, quienes son elegidos en asamblea regional donde se reúnen representantes de las 127 comunidades indígenas adscritas a la organización, el tiempo de mandato es por dos años. Su objetivo principal es hacer gestión para los proyectos que se tienen establecidos; político, económico y cultural. Con sus respectivos programas. En beneficio de las comunidades adscritas a la organización.

A nivel zonal, se conformó el Cabildo Mayor Yanacona, se agrupan las 31 comunidades Yanakunas, distribuidas a nivel nacional, en resguardos ancestrales, resguardos, cabildos rurales y urbanos. Uno de los líderes del proceso político organizativo fue Dimas Onel Magín Palechor quien siempre convocaba a la unidad entre los sectores populares, para que se organizaran, en busca de un buen gobierno para todos. (Cabildo Mayor Yanacona, 2004). La estructura la conforman cinco integrantes que son elegidos en asamblea zonal, donde participan las 31 autoridades del pueblo Yanakuna, por un periodo de dos años. “El Cabildo Mayor, tiene como objetivos principales: consolidar la unidad, reconstrucción, resistencia, permanencia y proyección del Pueblo Yanacona en su conjunto. El cabildo Mayor y los cabildos internos tienen una forma para su legitimación: ser autoridades depositarias de consenso comunitario”. (Cabildo Mayor Yanacona, 2004, P. 28).

Con respecto a lo local, en el año 1997 se fundó el Cabildo Yanacona de Popayán, conformado por familias de la etnia Yanakuna que por diferentes motivos se encuentran viviendo en este municipio. La comunidad del Cabildo Yanakuna de Popayán, en el año 2006 creó y aprobó el reglamento interno el cual se estipulan los derechos, deberes y lineamientos que orientan el caminar del proceso político organizativo. Para el caso del cabildo se denomina directiva al grupo de personas elegidas como autoridades, se conforma de 14 personas, en donde 7 cargos serán principales y 7 cargos serán suplentes en caso de cualquier circunstancia que no pueda estar el encargado principal el suplente deberá cumplir con las funciones correspondientes, los cargos son: Gobernador o gobernadora, vicegobernador o vicegobernadora, secretaria o secretario, fiscal, tesorera o tesorero, alcalde, regidor y alguacil.

La directiva es elegida en asamblea comunitaria, por un periodo de un año, la comunidad en asamblea general tomó la decisión de retomar el calendario andino en la elección de las autoridades, por lo tanto, en el mes de junio se hace este proceso. Se estipula que la máxima autoridad es la asamblea comunitaria, en donde se legisla, se toman decisiones y que las autoridades son los voceros de la comunidad. El objetivo de las autoridades es hacer gestiones para lograr el Sumak Kawsay de todas las personas afiliadas a la organización.

Cada pueblo indígena ha tratado de implementar el gobierno propio, reestructurando su organización política, en algunas comunidades orientados por consejos, en otras por varios integrantes y en otras por pocos. En el pueblo Yanakuna se han realizado investigaciones, que han determinado que el gobierno propio se orientaba por el Yananti (dualidad), por un hombre y una mujer. Pero esto solo queda en el discurso, porque en la práctica, tanto a nivel zonal como en las comunidades indígenas, la mayoría de los elegidos para gobernar son hombres. Solo desde el

programa de jóvenes, se está llevando a cabo la coordinación dual, un hombre y una mujer son elegidos para direccionar el programa.

Se propone hacer más investigaciones, enfocadas hacia el gobierno propio. No solo modificar nombres, ni estructuras, sino que realmente se aplique y fomente un buen gobierno que realmente sea acorde, a los procesos internos de las comunidades, que contribuyan al bienestar colectivo. Para el caso del Cabildo Yanacona de Popayán se plantea analizar e investigar ¿cuál estructura es más favorable?, algunos proponen que se haga mediante un consejo de autoridades, otros que se aplique el Yananti, otros que se elijan ocho personas, cuatro principales y cuatro suplentes, por ahora hay mucho camino que recorrer, con el paso de los años, se consolidara un verdadero gobierno propio.

3.2.1 Emblemas del Gobierno Propio en el Pueblo Yanakuna

En el noveno encuentro sociopolítico y cultural del pueblo Yanakuna “Dimas Onel Magín Palechor”, realizado los días 29, 30, 31 de octubre y 1 noviembre de 2004. Se definió que el símbolo de autoridad será la vara de justicia. Que debe portarla el gobernador o gobernadora elegida por la comunidad durante un tiempo determinado.

En conversa realizada con el chasqui Wayra Santiago, menciona que se distinguen tres tipos de autoridades, autoridad política organizativa, autoridades espirituales y autoridades territoriales, cada autoridad porta varas de justicia, que tienen diferencias. La autoridad política organizativa es elegida en asamblea comunitaria, a quien se entrega la vara de justicia, “representa una autoridad, una responsabilidad, un mandato comunitario, pero también a la vez un mandato espiritual”, se entrega por un periodo determinado, para que ejerza la autoridad política

organizativa, represente a la comunidad en las diferentes organizaciones indígenas como también las entidades del Estado.

Figura 15. Gobernadora Cabildo Yanakuna de Popayán vigencia 2021 - 2022.

Fuente: Flor de María Anacona, 2021.

Autoridades espirituales las personas que nacen con el don de ejercer la medicina son “escogidos por el gran espíritu, por los seres de luz, la madre naturaleza, los ancestros, ya viene señalado, ya viene marcado, elegido tanto mujer como hombre quiera si o si tiene que aceptar esa misión”, la vara de justicia es considerada como “una herramienta también es un instrumento de sanación ... son instrumentos sagrados que portan las autoridades espirituales que ya tienen esa orden de practicar la medicina ancestral y tiene un conocimiento” W. Santiago (comunicación personal, 06 de marzo, 2021).

Figura 16. Yachak del Cabildo Yanakuna de Popayán. Los Yachak, siempre hacen acompañamiento en los eventos programados por el cabildo, ellos hacen los rituales de apertura, saludo a los espacios, cierre de eventos. Fuente: Mabel Narváez, 2022.

Las autoridades territoriales conformadas por las personas que prestan guardia haciendo control territorial, cada una de las autoridades portan varas de justicia.

Figura 17. Guardia Indígena del Cabildo Yanakuna de Popayán. La guardia indígena del Cabildo Yanakuna de Popayán, participando de la fiesta de reyes. Fuente: Cabildo Yanakuna de Popayán, año 2020.

La vara de justicia tiene una connotación espiritual, como lo manifiesta el chasqui Wayra Santiago

Se le hace las ayudas espirituales a través de la medicina de estas varas que se conoce como los rituales de refrescamiento, porque se consideran a estos instrumentos simbólicos como seres que también tienen vida. Contrario al mundo occidental que considera vivos ciertas cosas, pero para nosotros los indígenas hasta una piedra también tiene vida, entonces eso permite que sean instrumentos donde reciben ayudas y fuerza a través de la medicina. W. Santiago (comunicación personal, 06 de marzo, 2021).

La vara de justicia simboliza una persona, por lo cual se adorna o viste de acuerdo a la conexión que tenga con la madre naturaleza. Si la porta un hombre es vista como una mujer, si la porta una mujer es vista como un hombre, tiene poderes espirituales, por lo cual se le hace limpiezas, rituales, armonizaciones solo la puede llevar la persona a quien sea entregada, es la compañera o compañero que estará complementando las energías cósmicas entre el runa y el bioverso.

Figura 18. Varas de justicia de autoridades del pueblo Yanakuna.

Fuente: Cabildo Yanakuna de Popayán, año 2020.

De acuerdo con Cachiguango et al (2014),

La Vara tiene una longitud 1 metro, Diámetro: 30 milímetros en la parte de arriba y 21 milímetros en la parte de abajo. Con adornos de la Simbología del Pueblo Yanakuna (Kuichi, Wiphala, Chakana), además el uso de la simbología de cada comunidad.

En la parte superior de la Vara de Justicia Indígena Yanakuna, lleva un cristal de cuarzo complementado por otros elementos de protección; cuatro anillos de diferente material distribuidos milimétricamente de

arriba hacia abajo de la siguiente manera: Anillo simulado en baño de oro seguido de un anillo de plata, otro de bronce y finalmente el de cobre, materiales que son energizantes para mantener el equilibrio y armonía de la gobernabilidad del runa con la naturaleza desde la complementariedad. (p. 51).

De acuerdo a una investigación sobre la simbología, por parte de un grupo de jóvenes Yanakuna, determinaron que existen más emblemas importantes, por lo cual, en el noveno encuentro sociopolítico y cultural del pueblo Yanakuna “Dimas Onel Majin Palechor” en el año 2009, fueron socializados los resultados, y se mandato que se acogerían por el pueblo Yanakuna. A continuación, se describe cada uno.

La chakana, hace muchos años los mayores, usaban unos palos atravesados, organizados dos largos de forma vertical y otros pequeños de forma horizontal, formando una escalera para poder movilizar y trasladar a las personas que estuvieran enfermas o personas fallecidas a esto se lo conocía como chakana. Luego de la investigación se define a la chakana como,

La escalera de los cuatros lados arriba. Nuestros antepasados supieron observar las estrellas y a través de ellas guiaban a nuestra madre tierra, guiados por el cosmo espiritual.... En la parte superior se encuentra el mundo de arriba, y en la parte inferior

el mundo de abajo, en el centro se encuentra el mundo actual. En el mundo de arriba está el mundo de afuera, al igual que en el mundo de abajo y de los lados, es un mundo que existe, que se encuentra ahí, aunque no se vea. Las dos líneas que dividen nos muestran los horizontes: está el Chinchaysuyo que nos corresponde a nosotros los Yanaconas. El Antisuyo que significa reunión con el padre sol; el Qollasuyo: región de la producción y el Qontisuyo: donde se oculta el sol.

El punto central, donde se unen todas las líneas somos Nosotros, el primer círculo es la familia, aquí se tiene en cuenta una frase muy importante “El hombre que no sabe gobernar su casa, no sabe gobernar un pueblo; un hombre que no sabe valorar su cuerpo, no sabe valorar la familia”. El segundo círculo son nuestros hermanos Yanaconas. (Cabildo Mayor del Pueblo Yanakuna, 2004, p, 20).

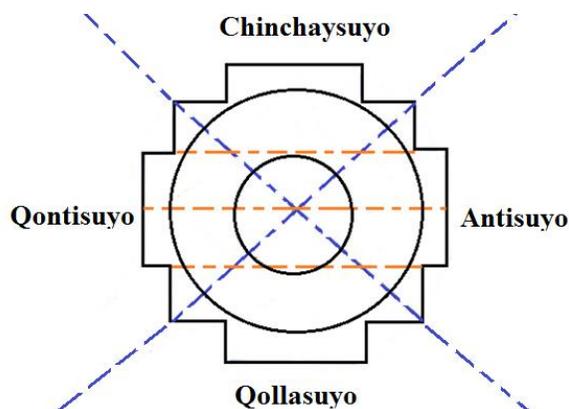

Figura 19. La Chakana.

Fuente: Cabildo Mayor del Pueblo Yanakuna, 2004, p, 20

La wiphala en el pueblo Yanakuna, es un emblema que representa la unión de los pueblos indígenas, se divide en cuatro partes que al juntarlas forman una chakana, en conversa realizada con el chasqui Wayra Santiago comenta que:

La wiphala traduce al idioma castellano, unidad en la diversidad, es siete colores unidos armónicamente, ahí hay matemáticas, astronomía, arquitectura, es un proceso que aún se sigue investigando, la chakana está contenida en la wiphala y la wiphala contiene a la chakana, el cuadrado que forma la wiphala representa al hombre y el cuadrado contiene el círculo que representa a la mujer, entonces la mujer contiene al hombre y el hombre contiene a la mujer.

Se relaciona con la identidad como una de las cuatro regiones del Tawan Inti Suyu (Tawan =cuatro , Inti= sol, Suyu= regiones) traduce las cuatro regiones del sol en el tiempo espacio en la distribución territorial que hicieron los abuelos incas, a partir de Cusco Perú hacia el oriente lo que es selva amazónica estaba el Antisuyo, hacia lo que es pueblos indígenas lo que es la costa Pacífica; costa del Ecuador, Perú, Chile, la región del Qontisuyo, hacia el sur lo que es Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina lo que es Qollasuyo, el norte a partir de Cusco Perú lo que Chinchaisuyo (la región del Jaguar) a cada región le correspondía una wiphala de diagonal de color diferente. A los pueblos del oriente le correspondía la wiphala de diagonal de color verde, los pueblos ubicados sobre la costa Pacífica diagonal de color de color amarillo, los pueblos del sur, diagonal de color de color azul celeste, los pueblos al norte diagonal de color rojo.

W. Santiago (conversatorio, 06 de marzo, 2021)

Figura 20. La wiphala.

Fuente: Mabel Narváez.

El kuichi en el pueblo Yanakuna, los ancestros tenían un respeto hacia el kuichi en occidente conocido como el arco iris, en conversa realizada con la mayora Herfilia Chimunja menciona que “Las mayores les enseñaban a las niñas que cuando ella estuviera con la regla, que cuando estaban así, tenían que estar dentro de la casa, que no podían pasarse la quebrada, porque el kuichi preñaba”. H, Chimunja (conversa, 26 febrero de 2021).

Desde la visión del chasqui Wayra Santiago, se le denomina el aro iris, lo fundamenta “desde la concepción originaria es un círculo y eso personalmente lo hemos vivenciado en algunos sitios sagrados que es así”.

Este aro iris se relaciona con una serpiente de luz, que cuando el páramo y aparece el padre sol se manifiesta en algunas ocasiones, dicen los mayores que cuando aparece ahí, es que ella baja a tomar agua, puede ser que se conecte con alguna laguna, una parte y el otro extremo con un nacimiento de agua, o una quebrada y al otro extremo

con un río, pero ella tiene la conexión con el agua, representa la conexión que hay entre el sol y el agua, entre el fuego y el agua.

... Hay kuichi macho y kuichi hembra, el kuichi hembra es el que sale con el color rojo arriba y termina en violeta abajo, el kuichi macho es el que sale con el color violeta arriba y termina en rojo abajo, a veces cuando salen dos aros iris, para eso hay que estar atentos cuando salgan dos mirar cómo están ubicados los colores, también es de respeto porque antiguamente decían que no lo podían señalar y cada color tiene un significado.

El rojo con la sangre es vida, fuerza, se relaciona con el abuelo fuego; el color naranja con la cultura; el amarillo con la alegría Yanakuna empezando por la chirimía que son muy alegres, la forma como se vestían nuestra mayora de forma alegre; el verde con la madre territorio, la madre selva, la madre montaña; el azul celeste con la dimensión del mundo de arriba; el color azul con la espiritualidad; el color violeta con la sabiduría ancestral.

Se relaciona con los siete saludos a las siete direcciones de la chakana, cuando en un ritual se saluda al oriente, al occidente, luego al norte, al sur, al corazón de la tierra, al corazón del universo y al territorio. W. Santiago (conversa, 06 de marzo, 2021)

La unancha, es un emblema de forma rectangular, donde se presentan todos los colores del arco iris de forma horizontal, es puesta sobre un soporte generalmente de madera, al igual que los demás emblemas es llevada a los diferentes eventos locales, zonales o regionales, cada uno de los colores tiene los siguientes significados.

Rojo: Representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del ser andino en el desarrollo intelectual, la filosofía cósmica, el pensamiento y el conocimiento de los AMAWTAS.

Naranja: La sociedad y la cultura, es su expresión, también señala preservación y procreación de la especie humana siendo nuestra más preciada riqueza andina. Es la salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica.

Amarillo: Energía y fuerza (ch'ama-pacha), expresión de los principios morales del hombre andino, doctrina del Pacha-kama y Pacha-mama: la dualidad (chacha-warimi) son las leyes y normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad de pueblo.

Verde: Representa la economía y la producción andina, es el símbolo de las riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, así mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna, los yacimientos hidrológicos y mineralógicos.

Azul cielo: Es el tiempo y la dialéctica, la expresión del desarrollo, la transformación permanente de la comunidad sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonía dentro la estructura comunitaria.

Azul oscuro: El espacio cósmico, el infinito, es la expresión de los sistemas estelares del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra, es la astronomía y la física, la organización socio económica, político y cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y fenómenos naturales.

Morado: Es el todo, el universo y la tierra, la estrategia de vida, el pensamiento, la memoria, la ideología andina, es la expresión del poder comunitario y armónico de los Andes, la herramienta de la organización como instancia superior, la estructura del poder armonioso entre la racionalidad y la espiritualidad, la organización social, económica y cultural, es la forma de orientar el pueblo basado en el territorio y la autonomía. (Cabildo Mayor del Pueblo Yanakuna, 2004, p, 20).

Figura 21. La unancha Yanakuna.

Fuente: Mabel Narváez, 2021.

3.2.2 Dinamizadores del Gobierno Propio

El gobierno propio es dinamizado tanto por los seres humanos como los seres espirituales, que ayudan a orientar el camino.

La comunidad: son un grupo de personas, que se encuentran organizadas, luchan por unos objetivos comunes, desean mantener los usos y las costumbres de la etnia indígena, participan de los diferentes procesos que se gestan en el cabildo, tienen voz y voto, para opinar sobre los diferentes asuntos que se tratan en las asambleas, hacen propuestas, ayudan a guiar el proceso político organizativo, buscando el *sumak kawsay* (buen vivir comunitario) comparten sabidurías y conocimientos con las demás personas.

Figura 22. Asamblea general de la comunidad del Cabildo Yanakuna de Popayán. El primer domingo de cada mes, se reúne la comunidad en asamblea general, donde se legisla, se comparten usos, costumbres de la etnia Yanakuna. Fuente: Mabel Narváez (2022).

Autoridades tradicionales: son las autoridades representativas de un cabildo, que son elegidas por la comunidad en asamblea general, para que sean los representantes legales. Son los voceros de la comunidad ante las organizaciones indígenas como también en entidades territoriales.

Autoridades espirituales: son las personas que orientan espiritualmente. En el pueblo Yanakuna son los Yachakuna guías espirituales, quienes hacen rituales de armonización. ” Son... quienes, desde los campos de la sabiduría ancestral y los espacios cósmicos espirituales orientan la familia, a la comunidad, a las estructuras organizativas.” (CRIC; 2019, p. 73)

La guardia indígena: Es considerada un gran apoyo al fortalecimiento del gobierno propio, permite tener el control, cuidado y protección del territorio. Cada persona que pertenezca a un

territorio indígena, puede ser guardia indígena. Desde CMY (2014) es definida como “...un proceso de resistencia para la conservación cultural en el marco de la Autonomía, es protección recíproca donde todas y todos son vigilantes de todo, es una experiencia de organización para conservar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza” (p. 96).

Sujetos políticos: cuando se preguntó sobre ¿Quién es un sujeto político?, las personas mencionan que puede ser un líder, puede ser un Runa Yanakuna, o puede ser cualquier persona de la comunidad que participe en los procesos, que este al pendiente de los diferentes asuntos que ocurren en la comunidad, una persona activa e interesada en el bienestar colectivo. Teniendo en cuenta que en las organizaciones el poder es colectivo, que no solo se necesitan líderes sino de personas que realmente conozcan y defiendan los derechos de la comunidad. El sujeto político es definido como una persona que mantiene su identidad cultural, que apoya los procesos de lucha y resistencia, que conoce de su organización, que defiende los derechos comunitarios, que a veces no necesita llegar a cargos de poder, sino que siempre está colaborando en su comunidad.

3.2.3 Relación entre Educación Propia y Gobierno Propio

La educación propia es una estrategia política de pervivencia en tiempo y espacio de los pueblos indígenas, se educa para continuar con el legado de los ancestros sin dejar de lado los conocimientos externos que sean pertinentes para el progreso de las comunidades.

La relación que se presenta se da mediante dos aspectos; la primera es la articulación de la educación propia y el gobierno propio y la segunda el gobierno propio en las estructuras educativas

3.3 La Articulación de la Educación Propia y el Gobierno Propio

Con la ley general de educación se estipula que en las Instituciones Educativas se debe elaborar el Proyecto Educativo Institucional - PEI, desde las comunidades indígenas no era viable

seguir este lineamiento, se propuso el Proyecto Educativo Comunitario, se construye a partir de las necesidades y particularidades de cada comunidad indígena.

El PEC es un proceso dinámico, de reflexión, orientación y construcción colectiva de la Autonomía Educativa, donde concurren las responsabilidades, al igual que las acciones de las autoridades espirituales y políticas, mayores, mayores, la comunidad, las y los jóvenes, niños, niñas, y los maestros, es el camino de la resistencia y la lucha política por fortalecer la educación propia, comunitaria, bilingüe e intercultural... con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la innovación pedagógica, la investigación pedagógica, la investigación comunitaria, la pedagogía comunitaria, la vitalización de las lenguas originaria, el andar del tiempo... (CRIC, 2019, p, 96).

Con relación a lo anterior la educación propia debe fortalecer los procesos internos, teniendo en cuenta los lineamientos generales orientados a nivel regional, zonal, y local. En este sentido se empezó articular el gobierno propio en la escuela, mediante la implementación de los cabildos escolares, que simulaban al cabildo de los mayores:

... con la pretensión de que los niños fueran formándose en el arte de organizar y dirigir una comunidad. El cabildo entra a ser parte importante del gobierno de cada escuela. Ellos se ocupan de apoyar junto al maestro el funcionamiento disciplinario de la escuela, se busca que la escuela funcione como una familia grande y no con normas jerarquizadas y rígidas. (PEBI - CRIC, 2004, p. 184).

Para las Instituciones Educativas desde la ley 115 se estipula el gobierno escolar; conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico, también hará parte el personero elegido por los estudiantes como promotor de sus derechos y deberes. Desde las Instituciones Educativas Indígenas, se trabaja mediante las Semillas de Identidad y Autoridad

(cabildo escolar) en donde se incluyen a los directivos docentes, docentes, padres de familia, las autoridades políticas, autoridades espirituales, la comunidad, se promueve la elección de las SIA similar a la estructura político organizativo de los mayores. De esta forma también se enseña el tercer punto de la plataforma de la lucha del CRIC “fortalecer los cabildos indígenas”.

En los inicios de la educación propia, se hablaba de currículo propio, en donde se pretendía ir adaptando algunos temas propios al currículo de la institución, con el paso del tiempo y luego de hacer procesos investigativos en las diferentes comunidades indígenas desde el PEBI –CRIC, se crearon cuatro áreas del SEIP;

Comunidad y naturaleza: relacionado con la sabiduría y conocimientos con el cuidado preservación y protección de la madre naturaleza.

Comunicación y lenguaje: para fomentar los diferentes tipos de comunicación tanto internos, como externos. Vitalizar las lenguas nativas.

Matemáticas y producción: relacionar los procesos matemáticos con la cotidianidad de las comunidades.

Territorio y sociedad: promover el gobierno propio, donde se orienta la realidad de las comunidades, para contribuir en la solución de algunas situaciones. (CRIC, 2011, pp. 66- 67).

Se establecieron los hilos para tejer la educación propia. Los hilos “construyen el tejido de conocimiento y sabiduría, los cuales fortalecen los procesos de formación de la Educación Propia y sostienen con fuerza el tejido de vida de los pueblos desde el vientre de la madre dadora de vida, hasta el vientre de la madre tierra” (CRIC, 2019, p. 90).

De acuerdo al segundo documento del SEIP elaborado por el CRIC (2019) los hilos del SEIP son seis:

1. Ley de origen y espiritualidad: enfocado en vivenciar la espiritualidad de cada pueblo indígena, por medio del cual “nos ayuda en la conexión con los espíritus mayores y nos orienta hacia la armonía y equilibrio personal, familiar, comunitario y territorial” (p. 90).
2. Cuidado y protección de la madre tierra: considerar a la madre naturaleza como un ser vivo, se debe cuidar, valorar, respetar, proteger y defender.
3. Autonomía política y gobierno propio: fomentar la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas hacer cumplir los mandatos comunitarios. “dinamiza las vivencias que permiten la unidad, la organización comunitaria, la colectividad, la reciprocidad, la participación, la construcción del saber y conocimiento, la espiritualidad; así mismo el reconocimiento y valoración de nuestras autoridades y estructuras para avanzar en la consolidación de los planes de vida”. (p. 91)
4. Cultural y lenguas originarias: fomentar la identidad cultural a través de las prácticas culturales como la danza, el tejido, en relación armónica con la madre tierra. Salvaguardar la lengua materna de cada pueblo indígena.
5. Autonomía económica propia: definir economías amigables de respeto y armonía con la madre naturaleza.
6. Unidad familiar, comunitaria y organizativa: fomentar la unidad de la familia, comunitaria y organizativa que permiten consolidarse como seres colectivos que defienden los derechos y luchan por una justa causa. Vivenciar la espiritualidad para vivir en armonía.

Como se puede apreciar se han ido consolidando lineamientos generales para trabajar la educación propia en los territorios indígenas. Cada pueblo indígena tiene autonomía educativa que permite ir construyendo su Sistema Educativo Indígena Propio a través de la investigación. Se han consolidado rutas metodológicas que permitan crear los tejidos pedagógicos. Estos tejidos

pedagógicos deben estar acordes al fortalecimiento de los planes de vida de las comunidades indígenas.

Los planes de vida “son el camino fundamental de la resistencia milenaria que nos permite pervivir como pueblos indígenas. Establecen las directrices políticas sobre el que hacer económico, social, político y cultural”. (CRIC, 2011, p. 47). Por lo tanto, las orientaciones pedagógicas deben estar acordes al fortalecimiento de estos.

Con respecto al Plan de vida del Pueblo Yanakuna, está conformado por seis pilares; Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental y Relaciones internas y externas se conoce como el PESCAR. En cada uno de los pilares de tienen unos desafíos.

Político: Ejercicio de la autonomía Yanakona

Económico: Reconstrucción de la Economía Yanakona

Social: Construcción de Pueblo y Nación Yanakona

Cultural: Reconstrucción de la espiritualidad Yanakona y sus manifestaciones culturales

Ambiental: Defensa del territorio

Relaciones internas y externas: Consolidación de la interculturalidad. (Cabildo Mayor Yanacona, 2008, p. 15).

Teniendo en cuenta los desafíos del plan de vida Yanakuna, desde la educación propia se debe articular de acuerdo al contexto, para fortalecer cada pilar.

En el Cabildo Yanacona de Popayán, se fortalecía el gobierno propio mediante la creación del cabildo Juvenil, que fomentaba la participación de jóvenes. Posteriormente se fundó EWKPM, se ha guiado con las orientaciones, lineamientos tanto a nivel del PEBI – CRIC, como del Cabildo Mayor Yanacona, en cuanto a la educación propia. Por lo tanto, se han hecho procesos investigativos con la comunidad, se ha elaborado el Proyecto Educativo Comunitario, el cual es

dinámico y se actualiza con frecuencia. Para hacer operativo el PEC, se construyeron varios proyectos pedagógicos, uno de ellos es siguiendo las huellas de nuestros mayores en la gobernabilidad nace para fortalecer el gobierno propio.

3.3.1 El Gobierno Propio en las Estructuras Educativas

Las tendencias de las estructuras que se han implementado en algunas organizaciones políticas organizativas ha sido mediante consejo de autoridades, en este caminar se encuentran algunos programas tanto a nivel del CRIC como del Cabildo Mayor Yanakuna.

Desde el PEBI – CRIC la estructura es colegiada, las autoridades en asamblea regional eligen a un coordinador por cada componente por un periodo de dos años; político, pedagógico y administrativo.

En el Pueblo Yanakuna, la estructura educativa está conformada a nivel zonal por el Consejo Educativo Territorial Yanacona (CETIY), donde se orienta los lineamientos de la educación propia, mediante el Sistema Educativo Propio Intercultural Yanacona SEPIY, su estructura es colegiada y está conformada así: un coordinador por cada componente; político organizativo, sabiduría ancestral, pedagógico, fortalecimiento de las sabidurías y conocimientos. Son elegidos en asamblea zonal del Pueblo Yanakuna, por un periodo de dos años.

La autoridad mediante el consejo permite que las personas elegidas sean las responsables de tomar decisiones, analizadas, reflexionadas, concertadas y aprobadas en conjunto.

Con respecto a las Instituciones Indígenas tanto a nivel de otros pueblos indígenas como en el pueblo Yanakuna, la estructura educativa sigue siendo igual a la orientada por el decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Está conformada por el rector, docentes, padres de familia, personero de los estudiantes. Es necesario que:

La estructura de la educación, debe partir en su epistemología, reconocer que hay una sabiduría y conocimientos en la comunidad. En la parte de metodología hay otras alternativas de hacer educación, a partir de los proyectos pedagógicos; que los estudiantes traigan sus contextos y el docente sea un facilitador de esos procesos. Es decir que las tareas no se hacen desde el aula, sino que desde la casa se hacen tareas para el profesor y el profesor debe estar en la capacidad de promover esa reflexión y participación. Así se van promoviendo las estrategias que son necesarias para una educación del siglo XXI. La educación no solo se hace con el niño sino con la familia, en su contexto territorial. (Conversa comité educación CYP, 26 de febrero de 2021).

A medida que el SEIP vaya avanzando, se van determinando las estructuras educativas más convenientes para consolidar los procesos de educación propia en las comunidades. Depende de la estructura que se acoja, así mismo será articulada con la estructura educativa.

3.4 Memoria Histórica de las Semillas de Identidad y Autoridad

A medida que se iban consolidando los procesos políticos organizativos, también se iba fomentando la educación propia, que ha permitido a los diferentes pueblos indígenas en gran medida pervivir en el tiempo y en el espacio.

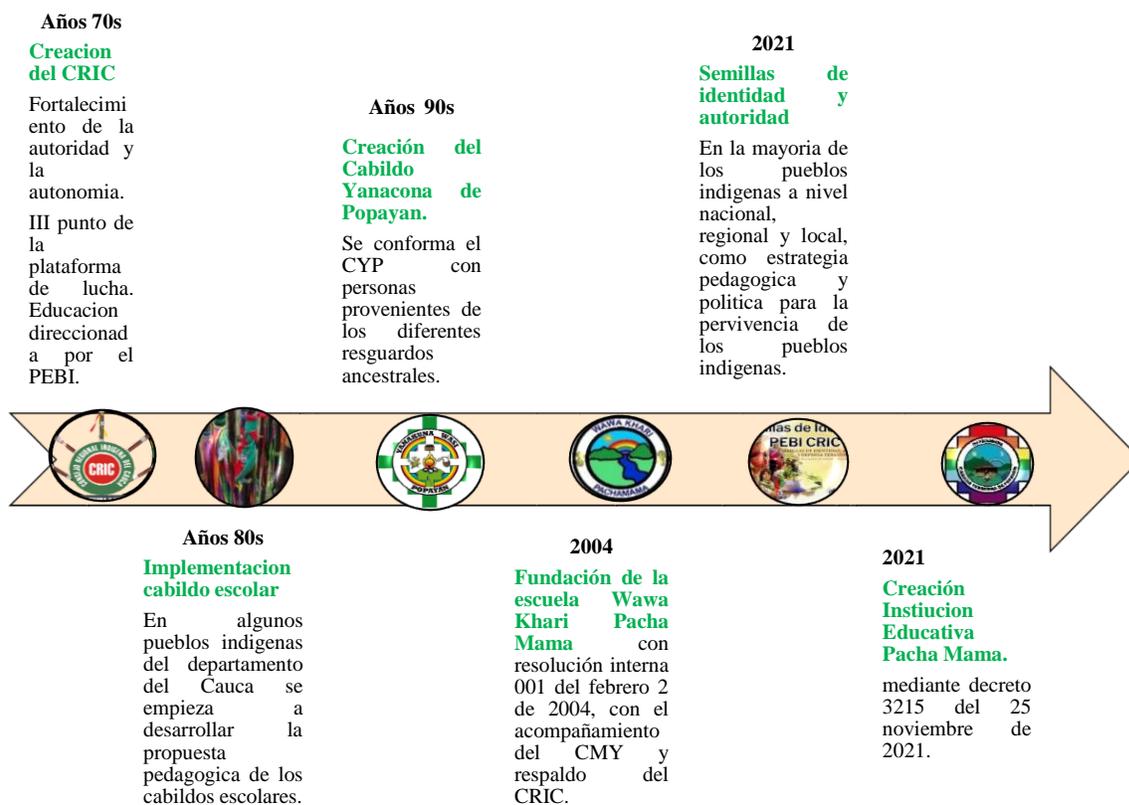

Figura 23. Memoria histórica del proceso político organizativo y de las SIA.

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los aspectos fundamentales que se ha fortalecido desde las diferentes Instituciones Indígenas inicialmente del departamento del Cauca ha sido el gobierno propio; que permite orientar, dirigir, acompañar, el proceso político organizativo de cada pueblo indígena. Con relación a lo anterior las comunidades indígenas a medida que se iban organizando, también iban tratado de implementar una educación acorde a sus necesidades, posteriormente con la creación del CRIC en la década de los 70's se continuo con el proceso de la educación propia que contribuye a fortalecer los procesos internos de las comunidades indígenas, en este sentido, desde los espacios escolares se fomenta el cabildo escolar.

El cabildo escolar fue implementado en las primeras escuelas comunitarias; La Laguna, Siberia municipio de Caldon; Chiman, La Marquesa municipio Silvia; el

Cabuyo, Tierra dentro, municipios de Inza y Belalcázar; Vitoyó municipio de Jámbalo; Potrerillo municipio de Toribio; el Canelo municipio de Popayán, Las Delicias municipio de Buenos Aires; Miravalle municipio de Suarez; escuela de Totoro. “El objetivo de esas escuelas era contextualizar la educación desde la cotidianidad, es decir, generar una educación para defenderse colectivamente como indígena y no una educación para superarse individualmente” (CRIC, 2004, pp. 39 - 42).

En la década de los años 80's se empieza a orientar los cabildos escolares en otros pueblos indígenas, para que los niños y niñas se empiecen a formar como sujetos políticos comunitarios, que contribuyan en el progreso de los territorios a los cuales pertenecen.

En la década de los 90's se organiza el cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, en el cual agrupa a las comunidades de esta etnia. En el año 1997 se conforma el Cabildo Yanacona de Popayán, donde acoge a la población que ha migrado desde los territorios ancestrales y que por diferentes motivos se encuentran en la ciudad

En cuanto a los cabildos escolares, con la implementación de los PEC en los territorios indígenas, las demás comunidades empiezan a orientar el cabildo escolar en los establecimientos educativos, esto se hace de acuerdo al contexto, las necesidades y los planes de vida, en el marco de la autonomía educativa. De acuerdo con lo anterior puede ser mediante un proyecto pedagógico, una estrategia pedagógica o una estrategia didáctica, esto dependerá de las dinámicas educativas de cada territorio indígena.

Desde el inicio del cabildo Yanakuna de Popayán los cabildantes siempre pensaron en la creación de una escuela acorde con la enseñanza de los usos y costumbres de la etnia Yanakuna. Luego de un proceso de lucha y resistencia en el año 2004 se creó la escuela Wawa Khari Pacha Mama del cabildo mencionado, en donde se orienta la educación propia siguiendo los lineamientos

del pueblo Yanakuna. En el proyecto pedagógico siguiendo las huellas de nuestros mayores en la gobernabilidad, se encuentra la estrategia pedagógica del cabildo escolar, orientada desde que se inicia la escuela, para contribuir en la formación de sujetos políticos comunitarios.

Con el pasar de los años se hizo una transición de cabildo escolar a Semillas de Identidad Autoridad, Autonomía y Defensa Territorial.

“se cambió el nombre teniendo en cuenta que el cabildo es colonial, esa estructura no es nuestra por lo tanto se debe ajustar de acuerdo a las dinámicas de las estructuras de gobierno propio de cada pueblo indígena. En el encuentro del año 2018 se emitió una resolución sobre el cambio de nombre y las Instituciones Educativas lo retomaron”.

L, Zemanate (Conversa virtual, 26 de febrero de 2022).

En la actualidad en las diferentes comunidades tanto del pueblo Yanakuna como de las demás etnias a nivel, zonal, regional y nacional, están orientando las SIA en los establecimientos educativo indígenas como estrategia para poder continuar existiendo como pueblos indígenas unidos, luchando por los derechos, buscando el Sumak Kawsay para todas las comunidades.

3.5 Características de las Semillas de Identidad y Autoridad

De acuerdo a los conversatorios personales y grupales, se pueden establecer las siguientes características de las Semillas de Identidad y Autoridad:

- ✓ Es un proceso comunitario, en donde las SIA cuentan con el apoyo de mayores, mayoras, docentes, directivos docentes y estudiantes. Son guiados espiritualmente por los Yachakuna.
- ✓ A través de todo el proceso de elección, posesión y direccionamiento de las autoridades escolares, se vivencia el gobierno propio, reflejado en la autonomía, la autoridad, la unidad, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, la comunitariedad, la armonía y la reciprocidad.

- ✓ Los y las estudiantes se van formando como sujetos políticos, con la orientación de la comunidad educativa en donde intercambian sabidurías y conocimientos que les permite ser conocedores de la realidad de su comunidad también de sus derechos y deberes tanto personales como comunitarios. Van adquiriendo la identidad indígena.
- ✓ Se fortalecen los procesos políticos organizativos de las comunidades, puesto que la estructura de las SIA es similar al cabildo de los mayores lo cual permite que el estudiantado vaya identificando todo lo concerniente a la forma de organización de las comunidades, también conociendo y poniendo en práctica las funciones que cada autoridad escolar debe cumplir. A futuro algunos estudiantes que pertenecieron a las SIA, llegan a ser autoridades de sus comunidades. Y los demás conocen sobre los procesos indígenas, la estructura política organizativa y su funcionalidad.
- ✓ Valoración y respeto hacia la madre naturaleza, los estudiantes reconocen la importancia que tiene la madre naturaleza para los seres humanos, no es solo la fuente de todo lo que nos da, sino que es el centro de todo. Se celebran los ceremoniales andinos, en donde se agradece con ofrendas a la madre naturaleza por todos los alimentos que brinda, por todos los elementos que permiten la existencia de los seres humanos.

3.5.1 Experiencias de las Semillas de identidad y Autoridad en Otras Comunidades Indígenas

En conversa virtual realizada el 06 de marzo de 2021, con el docente José Parra, quien labora en la Institución Educativa Jiisa Fxiw perteneciente a la etnia Nasa, ubicada en el municipio de Páez. Narra que la estrategia de la SIA inicio en el año 2008, debido al desarraigo cultural que se presentaba en la comunidad. Para hacer la elección de las autoridades escolares, se reúnen los estudiantes en una asamblea y eligen a sus autoridades escolares mediante voto secreto o por aclamación, esto lo definen los estudiantes. Los estudiantes de bachillerato se postulan para

gobernadores, capitanes o tesoreros, los demás pueden ser alcaldes, también eligen dos guardias por cada salón ellos son los que tendrán autorización para participar en los eventos que se realicen en cada sede.

La elección de las autoridades escolares se definió que sea en el mes de junio teniendo en cuenta el calendario propio, también que sea rotatoria porque la Institución Educativa tiene varias sedes, por lo cual cada año se llevara a cabo en una sede diferente. La función de las SIA es visitar a las demás sedes, para conocer las dificultades o acordar las actividades institucionales.

A nivel pedagógico la Institución Educativa tiene el proyecto pedagógico “telar de saberes”, el cual tiene cuatro tejidos transversalizados, surge la estrategia tul, desde donde se abarca el telar de saberes de los temas relacionados con las SIA. Se trabaja el tema político organizativo, organización de los niños para que tengan un posicionamiento cultural, se fortalece los usos y costumbres, se tienen algunos avances, también retrocesos, se deben repensar algunas actividades pedagógicas prácticas.

La comunidad ha sido activa en estos procesos comunitarios y a nivel institucional, en los últimos años el trabajo comunitario en términos de unidad ha sido más visible.

En cuanto a las debilidades de las SIA: Debido a que cada sede queda distante, las reuniones de las SIA, implica el traslado de un lugar a otro de los estudiantes, es una dificultad de carácter social otra es que presenta el desarraigo cultural por la entrada de varia iglesia cristianas.

Con respecto a las fortalezas de las SIA: Empoderamiento con respecto las funciones asignadas en el cabildo escolar. Sienten más apropiación con respecto a las funciones que se les ha dado y entonces algunos por ejemplo ya van a las marchas.

Otra experiencia significativa del pueblo Nasa es la que se desarrolla en la Institución Educativa del resguardo de Jámbalo. En conversa virtual realizada el 03 de marzo de 2021, con la

maestra comunitaria Liliana Ordoñez quien labora en dicha Institución, comenta que el cabildo escolar inicio desde 1995, como una necesidad de que los niños vivenciaran en el espacio escolar, el ejercicio de gobierno propio. Actualmente se conoce como SIA, sin embargo, se está replanteando el nombre para darle una connotación desde la lengua materna.

Anteriormente se hacia la elección similar al gobierno escolar, mediante planchas, votación, ahora se están implementando desde las dinámicas propias del territorio, asemejando el ejercicio del gobierno propio de los mayores, teniendo en cuenta el calendario propio. Actualmente lo primero que se hace es la socialización y concientización de las responsabilidades de cada uno de los cargos en el espacio escolar. Luego se hace la elección de las SIA, semejante un poco a las autoridades nej wesx, se hace mediante semillas, porque cada uno tiene un don que lo representa una semilla, la cual tiene un sentido y significado. Las semillas se depositan en una jigra que simboliza la siembra, no se hace votación, sino que se siembra, se armonizan por el medico tradicional. Son elegidos quienes tengan más semillas dentro de la jigra.

Luego de ser elegidos se hace un plan de trabajo de las SIA en eventos escolares y no escolares, ellos ayudan a mantener el orden, vigilar que todo marche bien, controlar la disciplina, generar asambleas estudiantiles para tratar las problemáticas y buscarles la solución.

La comunidad es el ejemplo a seguir en el ámbito escolar. La comunidad orienta y permite tener voz y voto, los niños, jóvenes pueden tener claridad, criterio, reflexión sobre las situaciones sociales, pueden proponer estrategias o alternativas de solución para las problemáticas que ellos encuentran.

La orientación se hace mediante un proyecto pedagógico, es transversal se trata de fortalecer el ejercicio que hacen los estudiantes de forma práctica. Este proceso permite que:

Los niños conozcan sobre cómo está organizado el territorio, el control político y social dentro del territorio, las leyes que lo rigen, manera de mantener el equilibrio y la armonía en el territorio.

Afiancen la identidad son ejemplo hacia los adultos, son unidos, responsables y comprometidos

Se relacionan algunas debilidades y fortalezas que se presenta en la SIA:

Debilidades: Falta la formación política de los muchachos alguien que los acompañe, que los ayude a formar políticamente. Solo se queda en el espacio escolar y en el espacio comunitario no están fuerte. Falta de espacio en las asambleas para los jóvenes

Fortalezas: Empoderarse de lo que es el gobierno propio y de otros procesos que se dan dentro y fuera del territorio. Ser críticos frente a sus procesos pedagógicos también dentro del proceso del territorio y del país. Comprender su realidad y a partir de ello transformar y liderar procesos comunitarios.

En el Centro Educativo Vueltas de Patico, del Resguardo de Puracé, perteneciente al pueblo Kokonuko, también se trabaja las SIA. El maestro comunitario Ever Castro, quien labora ahí, en conversa virtual realizada el día 07 de marzo de 2021, comenta que el cabildo escolar surgió como una necesidad para formar integral y colectivamente a los estudiantes, mediante las prácticas y vivencias de la autonomía, gobierno propio. Se dinamiza la autonomía y el gobierno propio de forma integral, se vivencian espacios de cosmovisión, territorio, cultura, autonomía. Es la misma estructura del cabildo de mayores, pero con menos integrantes.

Se orienta de forma integral mediante el proyecto educativo “la tulpa” en donde se articula lo intercultural con lo propio. Lo intercultural es lo de afuera y lo propio es lo interno.

La estrategia metodológica y modelo pedagógico es aprender conviviendo, por medio de tres proyectos, que dimensionan todas las áreas y lo propio que queremos reivindicar que es la identidad.

La comunidad contribuyo en dos aspectos; acompañamiento en la estrategia, como responsables no dejan a la escuela sola, la segunda darle el valor pedagógico a la estrategia SIA. La participación de los estudiantes en la comunidad es del cien por ciento. La comunidad tiene voz, contribuyen en la construcción de actividades pedagógicas.

Algunas debilidades son: Al inicio no hubo buena planificación

Fortalezas: Se ofrece un espacio donde asumen liderazgo los estudiantes

Se aprende hacer procesos de liderazgo

3.5.2 Experiencias de las Semillas de identidad y Autoridad en Comunidades Indígenas Yanakuna

En conversa virtual realizada el 03 de marzo de 2021, con Luis Fernando Córdoba quien trabajo como maestro comunitario, luego coordinador de la Institución Educativa Santa María del Resguardo Caquiona perteneciente al pueblo Yanakuna. Las SIA, surgieron a raíz de la necesidad que los niños y niñas, empiecen a empoderarse del tema de la autoridad. La Institución Educativa se preocupó; en formar a los estudiantes, desde las escuelas. Aunque es un proceso de formación constante, desde la escuela, luego el colegio, finalmente en la comunidad donde se los integra a hacer parte de la directiva de su comunidad.

La estructura de las SIA es la misma que el Cabildo de adultos. La forma de orientar a los muchachos es mediante las prácticas y vivencias cotidianas en el territorio, en donde participan de las asambleas, posesiones de cabildo de mayores, observan lo que hace la guardia indígena. La estrategia pedagógica SIA se orienta de forma transversal, desde transición a grado once, a los niños pequeños les asignan cargos, pero no es necesario que asistan a las reuniones porque ellos apenas están iniciando. Los niños de grado segundo en adelante deben participar de las reuniones que se programen por parte de las autoridades escolares. Por lo general el gobernador es de grado

quinto quien ayuda a organizar y orientar a los más pequeños. En bachillerato el gobernador lo eligen de grado decimo u once. No se impone por parte del docente que sean parte de las SIA o de la guardia estudiantil, es por voluntad de cada estudiante. Se hace elección democrática mediante votación.

En la escuela se empieza con prácticas básicas como ayudar a controlar la hora del restaurante escolar, que los estudiantes hagan la fila, que laven la loza, revisar que se hayan lavado las manos, participen de las reuniones con los grandes porque ellos apenas están iniciando. Las SIA se reúnen, en los recreos. Tienen autonomía de plantear actividades. Las actividades que plantean las SIA son supervisadas por los docentes quienes orientan y evalúan. En el colegio son flexibles con el horario, cuando el cabildo requiere una hora para sus reuniones les es asignada.

Por medio de esta estrategia de las SIA:

Se fomenta la identidad, se usa la mochila, simbología, la vara de mando. Se forman líderes empoderados, un claro ejemplo es Inti Chicangana alcalde del Municipio de Almaguer.

La comunidad siempre está inmersa, porque todos los procesos que se viven son la comunidad y donde más aprenden los estudiantes es afuera en el entorno comunitario.

La fortaleza es: formar líderes escolares que después llegan hacer parte del cabildo de mayores.

Con respecto a las debilidades: Falta empoderamiento por parte del algún docente con el proceso indígena.

Varias personas de la etnia Yanakuna por diversas razones han migrado al departamento del Huila, han logrado organizarse en cabildos y han luchado por defender la educación propia, es así que cuentan con dos instituciones educativas indígenas interculturales, la Institución Educativa Yanakuna Pacha Kutí del Municipio de Pitalito y la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna ubicada en el municipio de San Agustín. Para este trabajo se tuvo en cuenta la

experiencia de las SIA de la primera Institución Educativa, en conversa virtual realizada el 08 de marzo de 2021 con el maestro comunitario Julio Bolaños, comenta que, en el proceso de las SIA, se le da relevancia al gobernador escolar al ser parte del consejo directivo. Es importante facilitar espacios de empoderamiento de las SIA, brindarles herramientas en la toma de decisiones y participación real que fortalezca la gobernabilidad.

La comunidad es muy activa, están pendientes de lo institucional hay una buena dinámica de trabajo, los estudiantes participan prestando guardia. Los jóvenes se han interesado en el proceso comunitario.

Algunas fortalezas de las SIA son:

Participación activa de jóvenes en los procesos comunitarios

Resolución de conflictos escolares

Realizar el ejercicio de gobernabilidad

Participación y representación de la IE en otros espacios

Debilidades:

Poca vinculación de los estudiantes en ejercicios de gobierno ya con los cabildos mayores y la comunidad

Poco reconocimiento del trabajo que han hecho como gobernadores escolares

3.5.3 Experiencia de las Semillas de identidad y Autoridad en la IEIIP

La propuesta educativa de la IEIIP, está estructurada mediante los kingos, uno de ellos el kingo de gobernabilidad, se dinamiza mediante el proyecto pedagógico “siguiendo las huellas de los mayores en la gobernabilidad”, en donde se trabaja la estrategia pedagógica de las SIA, desde que inicio la escuela en el año 2004. Se creó porque la comunidad ha manifestado la importancia de conservar la identidad indígena en contexto de ciudad, continuar con los usos y costumbres, de

fomentar el gobierno propio, además de la formación de sujetos políticos, que contribuyan en proceso político organizativo de la etnia Yanakuna.

Sin embargo, como la escuela es intercultural, se pretende que sean sujetos políticos colectivos que defiendan los intereses de sus comunidades.

La estructura de las SIA es similar al cabildo de los mayores, se eligen a ocho representantes, gobernador(a), vice gobernador(a), secretario(a), tesorero(a), fiscal, alguacil, alcalde, regidor(a) por el periodo que dura el año escolar, se eligen en los primeros meses, desde este año se elegirá en el marco de la fiesta andina del Pawkar Raymi, en el mes de marzo.

El proceso para la elección de las SIA se desarrolla así. Primero se les explica sobre las SIA en las Instituciones Educativas Indígenas, luego sobre las funciones y responsabilidades que tiene cada cargo, después se da a conocer los cantos indígenas a los estudiantes nuevos, mediante presentaciones en power point, exposiciones, videos. Posteriormente se hacen asambleas estudiantiles, con el apoyo de los docentes, también se conforma el grupo de guardia escolar para que contribuyan con el orden de las asambleas. Los estudiantes, elaboran sus propuestas, escogen a sus candidatos, se elaboran las planchas (listado de los estudiantes postulados) luego cada uno de los estudiantes mediante voto secreto elige a las autoridades escolares. En ocasiones el gobernador o gobernadora de la vigencia hace la posesión de las SIA. Luego se reúnen a plantear algunas actividades en pro de los estudiantes.

Las fortalezas de la estrategia SIA son:

Formación del proceso político organizativo

Fomentar la identidad de identificarse y hacer parte de una organización

Contribuir en la orientación del gobierno propio

Representación en otros espacios a nivel regional, zonal y local.

Participación en marchas, movilizaciones

Algunas dificultades:

No hay reconocimiento del estado a lo que es el proceso de las SIA

No le dan la relevancia que tienen que darle, desde la parte institucional generar ese reconocimiento a los niños que empiezan este proceso de liderazgo

3.5.4 Sentir de los Estudiantes Sobre las SIA

Se llevó a cabo conversas con los estudiantes, el 02 de mayo de 2020, con el fin de conocer el sentir del proceso de las SIA.

Lo que manifestaron los estudiantes que han sido elegidos por sus compañeros como autoridades escolares, es que se sentían felices, porque se reunían con sus compañeros, que en ocasiones resolvían problemas que se presentaban en las aulas, que salían a representar a la escuela, consideran que fue una buena experiencia.

Los estudiantes que participaron de las asambleas, manifestaron que les gustaba reunirse con sus compañeros para hacer la votación por sus candidatos, que miraban a sus compañeros felices por estar compartiendo, que en ocasiones algunas que se portaban mal, la guardia escolar los llamaba al orden y que hacían caso.

Cuando los estudiantes asistían a las asambleas estudiantiles se veían, alegres, sonrientes, haciendo orden, poniendo atención, entonando los cantos indígenas de la guardia y Yanakuna aun germina, se evidenciaba participación, motivación por parte de ellos. En estos eventos se organiza la guardia estudiantil, con estudiantes que les gusta colaborar, quienes son responsables, comprometidos, respetuosos, ayudan a controlar y mantener la buena convivencia.

En la participación a eventos del CRIC, se veían animados, alegres, sonrientes, socializan con estudiantes de otras instituciones educativas indígenas de diferentes resguardos del departamento del Cauca, intercambian conocimientos, en danzas, chirimía, tejidos, juegos.

Con respecto a la resolución de conflictos en el aula, se hacía asamblea con los estudiantes del grado donde se presentaba la desarmonía teniendo en cuenta el manual de convivencia que previamente se había socializado. Los estudiantes opinaban sobre el acto de indisciplina, se imponían sanciones pedagógicas, por ejemplo: si él o la estudiante decía una mala palabra a los compañeros, debía hacer una cartelera sobre el respeto y exponerla en los demás grados, de esta manera el estudiante iba mejorando su disciplina.

Para mejorar la convivencia escolar se realizaban eventos como celebrar los cumpleaños cada tres meses, ellos reunían sus ahorros y se organizaba un agasajó para las y los cumpleaños, se compartía, elaboraban cartas, de esta forma demostraban su aprecio. Además, se organizaban espacios para compartir, cada niño llevaba algún producto, entre todos compartían, dialogaban, pasaban un rato agradable en armonía y respeto entre todos.

Es necesario continuar con los procesos que desde muchas comunidades, indígenas, afrocolombianos y campesinos se han empezado a gestar, entorno a buscar alternativas propias que desde sus necesidades buscan mejorar las relaciones con la madre tierra, su auto gobierno, su económica, su educación entre otros aspectos que les permitan continuar perviviendo.

En el caso de los pueblos indígenas se ha avanzado en la educación propia que tiene una mirada holística. Se promueve, el respeto, valoración, cuidado, protección, armonía del bioverso, mediante la espiritualidad; también la formación de sujetos políticos comunitarios.

CAPÍTULO IV: APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA

Teniendo en cuenta el análisis de la información obtenida mediante los diferentes conversas individuales y los conversatorios grupales, además de la información documental del proceso de la educación propia, surgieron tres categorías de análisis.

La primera categoría es la decolonización del poder, saber y del ser

La segunda categoría es la familia y la comunidad como base de la educación propia

La tercera categoría es la enseñanza desde las prácticas y vivencias propias.

A continuación, se explica cada una de ellas:

4.1 Categoría: La Decolonización del Poder, Saber y del Ser

Antes de la llegada del colonialismo, los pueblos indígenas, vivían en armonía con la madre tierra, practicaban la espiritualidad, tenían sus sistemas de; gobierno, económico y social. Según las profecías, llegaría un tiempo de oscuridad, que se cumplió con la llegada de los españoles a los territorios indígenas, en donde impusieron sus sistemas de poder, saber y del ser. Que provocaron una desestabilización en todas las estructuras ancestrales, se rompió los lazos de hermandad, espiritualidad, armonía y equilibrio con el bioverso.

Con la llegada del colonialismo, hubo cambios estructurales, fue impuesto un sistema de poder en diferentes aspectos, tal como lo manifiesta Patricio Guerrero Arias (2018).

En lo político: la democracia y el régimen liberal aparecen como los únicos modelos universales de construcción en lo político.

En lo económico: el capitalismo se muestra como el único modelo planetario de regulación económica; como el camino a la felicidad y al desarrollo.

En lo religioso: el cristianismo se instituye como religión verdadera y universal, se subalternizan así otras religiosidades y espiritualidades.

En lo lingüístico: las lenguas gringo europeas se erigen como las únicas lenguas de conocimiento y para la producción de los discursos de verdad de la ciencia y la técnica.

En lo cultural: Occidente y Europa se establecen como la expresión suprema de la civilización humana... (pp. 54 – 55).

No solo les bastaba con instaurar su sistema de poder, sino que era necesario imponer el sistema del saber, imponiendo el conocimiento hegemónico, desconociendo las sabidurías de los mayores y haciéndolas a un lado. “Se constituye como hegemónica la epistemología de la ciencia moderna y se silencian, invisibilizan y subalternizan otras formas de cosmocimientos, culturas, sabidurías y prácticas de existencia... (Guerrero, 2018, p 56).

Para tener el poder absoluto en los territorios conquistados, impusieron la colonialidad del ser, que desprecia, denigra, inferioriza a los seres humanos para que pierdan sus raíces, su identidad, sus costumbres, según Guerrero (2018)

Una muestra del poder absoluto de la colonialidad es que no solo despoja a los colonizados de los recursos materiales y simbólicos para su existencia, sino que una de sus expresiones más perversas para ejercer el dominio total de la vida es colonizar las geografías interiores, colonizar la subjetividad, colonizar el ser y los cuerpos de los colonizados, para lo cual es necesario generar mecanismos para corroer su existencia y despojarlos como dice Maldonado Torres de su condición de humanidad, instalando en sus cuerpos y sus subjetividades la negación de su propio ser. (p. 56).

Con respecto a lo anterior, muchos pueblos indígenas resistieron, conservando su cosmovisión, su lengua nativa, sus usos y costumbres, transmitiéndolos a las nuevas generaciones. Luego con la llegada del tiempo del Pachakuti, que es definido como el tiempo del cambio, se empiezan a organizar los pueblos indígenas, buscando la posibilidad de pervivir.

Aunque los sistemas coloniales impuestos aún perduran, los pueblos indígenas han iniciado procesos investigativos para ir buscando sus sistemas propios, de poder, saber y ser que les permita dejar de lado lo que por tantos años les han inculcado y retomar las prácticas culturales de los ancestros.

Con referencia al sistema de poder se tienen algunos avances:

En lo político: en muchas comunidades continúan con la organización política mediante los cabildos, aunque es una estructura colonial, ha permitido que tenga en cuenta las particularidades de cada pueblo. Sin embargo, en varias comunidades se están haciendo procesos investigativos que les permita organizar sus estructuras propias de gobierno.

En el pueblo Yanakuna un grupo conformado por varios jóvenes, quienes iniciaron un proceso investigativo, haciendo recorridos por los resguardos ancestrales, para recolectar información sobre los diferentes aspectos de identidad, gobierno propio. En conversa realizada con uno de los jóvenes que hizo parte de este importante proceso el chasqui Waira Santiago comento que una de las dinámicas;

...fueron las caminatas de reconocimiento de la madre territorio...reconectándonos otra vez con los espíritus mayores, con los ancestros, reconocimiento a la madre tierra como un ser vivo, llenándonos de toda esa fuerza milenaria para seguir avanzando...

Durante un tiempo de ocho años, dinamizamos estos espacios de concentración de estas fechas importantes y especiales en el calendario andino que se conocen como los raymi que se relacionan con todas las formas de vida, tomando como eje la espiritualidad. W. Santiago (conversa, 06 de marzo, 2021).

En relación al proceso político organizativo, analizaron, reflexionaron, se realizaron varias preguntas.

¿Cómo estaba?, ¿Cómo estaba caminando? Y ¿Qué visión teníamos hacia el mañana?

Para seguir en ese ejercicio de la descolonización... decidimos retomar el principio de la dualidad o la complementariedad era mujer y hombre, representada en una reestructuración que pensamos establecer que fue el concejo de jóvenes de la nación Yanakuna que en idioma propio se llama el Kamachiku donde se tomó la dualidad mujer y hombre y se tomó como eje de referencia para la elección el 21 de junio el calendario andino es cuando se termina un año circular y empieza el otro año.

El Kamachiku se relaciona con la descolonización, se relaciona con reafirmación, trascendencia, visión, misión, inclusión, complementariedad, revaloración de nuestros principios, de nuestra identidad, de nuestros usos y costumbres y son espacios de formación en todo sentido, en lo espiritual, social, económico, cultural.

W. Santiago (conversa, 06 de marzo, 2021).

Desde el pueblo Yanakuna, algunas comunidades han optado por modificar sus estructuras mediante consejo de autoridades, en el programa de jóvenes la coordinación se hace mediante la dualidad, coordina un hombre y una mujer, a nivel general se deben hacer más procesos investigativos para que realmente se implemente un sistema de gobierno propio.

En lo económico: se está trabajando las economías propias en cada comunidad indígena. Se practica el trueque en donde se resalta la reciprocidad, la minga en donde se convoca a la comunidad a realizar trabajos, se cultiva en la chakra, entendida como la huerta casera.

En lo religioso: en las comunidades indígenas predominan los grupos religiosos, católicos, cristianos, evangélicos. Sin embargo, algunas personas están empezando a comprender la importancia de la espiritualidad, como:

Esa fuerza, esa energía de vida, ese viento de liberación, que está dentro del alma y por encima de ella, que habita y da energía a corporalidades concretas, pero que está más allá de lo que esos cuerpos, sienten, piensan, creen, dicen y hacen. (Guerreo, 2018 p. 390)

En lo lingüístico: se fortalecen las lenguas nativas mediante la educación propia en cada uno de los territorios y comunidades indígenas. En el caso del pueblo Yanakuna luego de una investigación se estableció que la lengua es Runa Shimi, en la mayoría de las comunidades se está fortaleciendo, se espera en un futuro que las semillas sean bilingües. En el pueblo Yanakuna los jóvenes iniciaron el proceso de formación del idioma propio con el apoyo de una persona hablante, se creó una escuela de formación.

Por parte del Cabildo Yanakuna de Popayán, se inició el proceso de formación del Runa Shimi, desde los diplomados orientados por personas kichwa hablantes, posteriormente otras personas han retomado este caminar de aprender y replicar el idioma propio.

En lo cultural: se practican las danzas, la chirimía, se preparan las comidas propias, se explica el significado de los emblemas, los Yachak hacen armonizaciones, se realizan los ceremoniales andinos.

Con respecto al sistema de saber, mediante la educación propia se orienta por la familia, comunidad y territorio, se plantea desde el Plan de Vida de las comunidades, prevalecen las sabidurías de los mayores, el respeto, cuidado, protección y valoración del bioverso, se practica la espiritualidad. Desde la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN, se establecen la CRISSAC, Crianza y Siembra de Sabidurías y conocimientos, es entendida como las formas que establece cada pueblo indígena para hacer los procesos investigativos.

En relación con el sistema del ser, se han realizado procesos investigativos, en el pueblo Yanakuna el grupo de jóvenes:

... inició un proceso muy interesante que fue el de la descolonización mental y espiritual, y de reafirmación de identidad cultural milenaria como Yanakuna que fue el de retomar y vivenciar los ceremoniales del calendario propio, la chakana, que son ocho en su tiempo cósmico y se inició en el valle sagrado andino Papallaqta actual resguardo el 21 de diciembre del año 2.004 hace 16 años.

Haciendo practico el ejercicio de la descolonización... empezamos ese proceso de descolonización de ligarnos a través de un nombre con un diseño, una misión ancestral, algunos se empezaron a llamar Inti, Amaru, mujeres Illari, Sayari, Almallari. W. Santiago (conversa, 06 de marzo, 2021).

A nivel general como pueblo Yanakuna se cuenta con el Plan de Salvaguarda en el marco del auto 004 del 26 de enero de 2.009, denominado “el Sumak kawsay Kapak Ñan, “Por el Camino Rial para la Armonía y el Equilibrio Yanacona” consolidado en el año 2014, donde se establece la ruta metodológica para desarrollar el plan salvaguarda, se estructuran los sistemas propios:

Sistema de gobernabilidad, Sistema de información propio, Sistema de gestión territorial ambiental (SIGTAY), Sistema económico propio del pueblo, Sistema integral de protección a la familia

Sistema de gestión cultural, Sistema de comunicación e información. (CMY, 2014). Cada uno enfocado hacia el fortalecimiento de los procesos propios de la etnia Yanakuna, se estructuraron de acuerdo a las necesidades de las comunidades pertenecientes al pueblo Yanakuna. Que se van a ir implementando poco a poco.

De acuerdo con el giro epistémico instalado por Mignolo,

promueve la opción hermenéutica referida a que ya es tiempo de romper con la colonialidad del poder (estructura global de poder creada a partir de la idea de raza), con la colonialidad del saber (geopolítica del conocimiento que instituye y hace prevalecer la visión de mundo del dominador) y, por último, con la colonialidad del ser (violencia física, conceptual y espiritual sobre los pueblos para destruir su identidad y abortar su voluntad de cambiar el mundo) establecidas históricamente. (Paz y Donoso p. 54),

Wayra Santiago afirma que la descolonización es muy importante, por ejemplo, empezando desde uno, la familia, luego sigue la vereda. En esta investigación se comprueba que, para avanzar en los procesos de educación propia, es necesario empezar hacer los procesos de decolonizar el poder, el saber y el ser, desde las familias, la comunidad, el territorio y posteriormente desde la Institución Educativa que permita retomar varios principios andinos para que los estudiantes se formen como sujetos políticos comunitarios.

4.2 Categoría: La Familia y la Comunidad Como Base de la Educación Propia

La familia en los pueblos indígenas está conformada por los padres, madres, hijos e hijas, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, además de los seres que habitan entre ellos. En el caso del pueblo Yanakuna la familia se considera como el ayllu, comunidad formada por parientes de diferente grado de consanguinidad y afinidad, demás seres del bioverso.

Desde el ayllu deben sembrarse los cimientos de las semillas hacia los procesos propios. Porque:

La familia es la primera formadora y fuente principal de conocimientos y educación en todas las etapas de la vida. Esta educación es primordial para una formación integral como indígena, especialmente en sus primeros años. Este principio debe tenerse en

cuenta en la articulación con el proceso de la educación escolarizada: en la edad, en el sexo, en los contenidos y metodologías, entre otros aspectos, dando continuidad a la educación familiar y comunitaria. La familia es quien hace la sociedad, es la que construye comunidad y en ese sentido es eje de la organización de los pueblos. (CONTCEPI, 2013, P. 44)

El ayllu es el responsable de guiar, acompañar y orientar a los wawakuna hacia la identidad indígena, mediante; el uso de la mochila, simbología, las danzas, la chirimía, alimentación propia. Se debe resaltar la importancia del ser indígena, inculcar los usos y costumbres, los principios y valores para pervivir en el tiempo. En este sentido:

... con las bases que nosotros demos desde nuestra familia a nuestros niños, se van a crear con unos pilares de fortalecimiento, de compromiso, de responsabilidad, de disciplina, hacia lo interno, pero también hacia afuera, o sea si yo estoy fortalecida desde mis bases, bien fortalecida la identidad como indígena Yanakuna soy indígena aquí y afuera, no me da pena afuera decir que yo soy indígena. O no me da pena hablar mi Runa Shimi, porque esas bases le sirven para uno apropiarse, identificarse o sea fortalecer la identidad. (Conversatorio con mayores, 26 febrero de 2021).

Es necesario que el ayllu involucre a las semillas en los procesos comunitarios. Que las semillas compartan con las demás personas, aprendan sobre los diferentes procesos propios, interactúen con los; Wawakuna, jóvenes, adultos, mayores, mayoras, Yachakuna, que intercambien sabidurías y conocimientos en las diferentes actividades que se realizan en la comunidad.

...desde la familia, que cada padre de familia, también comparta sus saberes, sus cosmovisiones con los niños, en las comunidades ejemplo: ahora que los compañeros

tienen sus semillas (hijos) los llevan a los diferentes espacios y eso hace parte de la didáctica comunitaria, por eso ellos están participando en todos espacios, que eso es lo que realmente hace que el niño se identifique más el día a día construye más su identidad. (Conversatorio dinamizadoras EWKPM, 22 febrero de 2021).

Para fortalecer la estrategia pedagógica de las SIA es necesario que desde la familia lleven a sus hijos e hijas a las asambleas comunitarias, a las mingas de trabajo, a las movilizaciones, a la mayoría de actividades comunitarias, para que las semillas se interesen en hacer parte de estos procesos.

... son participes de las asambleas comunitarias que se hacen en nuestro cabildo, entonces ellos parten de ese proceso comunitario, en la parte de la vivencia personal que ellos tienen, cuando ellos mismos elaboran sus planchas, hacen uso del voto y están en ese momento en ese presente interactuando en este proceso. (Conversatorio dinamizadoras EWKPM, 22 febrero de 2021).

Es importante que las semillas, se involucren en los procesos comunitarios, porque les va permitir adquirir principios y valores comunitarios. En este sentido la comunidad debe estar bien organizada, ser un buen ejemplo para las semillas, para que en un futuro sean los líderes o que sepan buscar soluciones a las dificultades que se presenten en las comunidades. Por lo tanto,

La comunidad es la base de ellos toman ejemplo, si la comunidad está unida, si la comunidad está formada políticamente, si tiene claridad política, si hace transformaciones, si hace cambios, si sus acciones están encaminadas a fortalecer y mantener en armonía y equilibrio el territorio pues obviamente ellos van hacer ese ejercicio escolar también cuando se desenvuelvan en otro espacio comunitario entonces la comunidad es el ejemplo a seguir quien da la orientación y le permiten

tener su voz eso es importante no por el hecho de ser niños o jóvenes no quiere decir que ellos no tengan claridad o criterio propio, para reflexionar sobre las situaciones sociales, también para poder proponer estrategias o alternativas, soluciones a esas mismas problemáticas que ellos encuentran. L, Ordoñez (Conversa 03 marzo de2021).

La CONTCEPI (2013) afirma que la educación propia es iniciada en la familia, porque “son los referentes para el desarrollo de las personas, en lo afectivo, en lo social, en los aprendizajes de las lenguas, las costumbres, entre otros que son referentes para la construcción de la identidad cultural” (p, 44).

También la comunidad como espacio de socialización e intercambio a partir de la cual se desarrollan valores, costumbres, comportamientos, saberes y muchos otros elementos de la convivencia cotidiana, que son fuente de la formación integral de las personas. En la comunidad permanece el sentido colectivo, que se revierte en las familias que conforman los pueblos con derechos, identidad, cultura y territorio.

(p, 44)

En esta investigación varios de los entrevistados afirman que las SIA deben ser orientadas y fortalecidas desde las familias, posteriormente deben ser guiadas por la comunidad y en la Institución Educativa se debe afianzar lo aprendido.

La responsable en la formación de las semillas es la familia, de ella depende que se fortalezcan los procesos de identidad cultural, los usos y costumbres, la alimentación propia, la medicina propia, la espiritualidad, el gobierno propio. La familia debe motivar y permitir la participación de sus hijos e hijas en los diferentes procesos comunitarios para empiecen a formarse comunitariamente. Posteriormente la comunidad es la segunda formadora de las semillas, debe ayudar a orientar sobre los procesos políticos organizativos que están presentes, con el fin que dé

se continúen y mantengan en el tiempo. Es este sentido tanto la familia como la comunidad serán el ejemplo de las semillas, de ellas aprenderán y se formarán como sujetos políticos comunitarios.

4.3 Categoría: Enseñanza Desde las Prácticas y Vivencias Propias

Desde la educación propia, se fomentan las pedagogías y didácticas propias, orientadas desde las sabidurías y conocimientos del ayllu, Yachak, comunidad. Estas están articuladas con el plan de vida, que busca fortalecer los procesos propios de acuerdo al contexto.

En los pueblos indígenas se tienen una serie de prácticas culturales que siempre van a estar allí, por ejemplo: las artes propias (danza, chirimía, tejidos), medicina propia, comidas propias, asambleas comunitarias, la chakra (huerta), la espiritualidad, la minga (trabajo, pensamiento, movilización). Que depende tanto de la familia, la comunidad y de la Institución Educativa que se puedan hacer vivenciales con los estudiantes mediante la participación de las semillas en los aspectos comunitarios. Que les permita sentir, pensar, explorar, investigar, conversar intercambiar opiniones con la comunidad, reflexionar y analizar sobre lo que acontece en su territorio.

En este sentido una forma de fortalecer la estrategia pedagógica de las SIA, es importante no solo enseñar la teoría, sino que se les brinde a las semillas, espacios escolares y comunitarios donde puedan participar como; asambleas, reuniones, mingas, rituales entre otras actividades que se desarrollen tanto en la escuela como en la organización a la cual pertenecen. La formación debe partir desde la realidad de cada contexto.

Que el estudiante participe en la realidad de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en caso de los conocimientos que el estudiante necesita desde niño hacer la minga, como participa de una manera directa no solo teórica, sino de una manera practica desde los mismos pueblos para que el estudiante poco a poco se vaya dando cuenta que él no es

un sujeto pasivo, sino que es activo y aporte a la organización. (Conversatorio dinamizadoras EWKPM, 22 febrero de 2021).

Las vivencias comunitarias permiten que las semillas aprendan con más facilidad los procesos propios. ... “todos los procesos que se viven, son de la comunidad, simplemente él estudiante lo que hace, es ser ese aprendiz... en donde más se aprende es afuera, porque ya están los muchachos en el entorno comunitario” ... L, Córdoba (Conversa, 01 marzo de 2021).

En el contexto de ciudad, se debe enseñar desde la historia, de lucha y resistencia que han tenido los pueblos indígenas para poder continuar existiendo, así como las historias de vida de nuestros mayores.

... es importante que los niños también conozcan, la historia y el proceder de cada una de las personas representativas que han venido siendo para nuestras comunidades, desde ahí se empieza a gestar, a crear en ellos ese interés por querer saber de su propio proceder... También se debe...recordar las vivencias, la historia de nuestros antepasados y mantenernos. Conocer todos los usos y costumbres que ellos tuvieron y mantener nuestro origen, nuestra identidad. También aprenderíamos ahí a reconocernos e identificarnos como el pueblo al cual pertenecemos, seguir replicando para seguir perviviendo en nuestra sociedad.

(Conversatorio dinamizadoras EWKPM, 22 febrero de 2021).

Otro aspecto importante, es que los niños, niñas, jóvenes, jovencitas, siempre estén en contacto con el territorio ancestral, que se les permita por parte de sus familias, así como desde la Institución visitar los territorios.

...que tengan conexión con la madre territorio que es el macizo, conexión con su familia, abuelos, conexión con los sitios sagrados, conexión con la medicina, habilitar espacios de formación así sean niños, que nos acerquen hacia la identidad.

W, Santiago (conversa, 06 de marzo, 2021).

De acuerdo a la CONTCEPI (2013) es importante poner en práctica las pedagogías propias porque tienen en cuenta la cotidianidad de los pueblos indígenas, la cosmovisión, y a la comunidad.

Las pedagogías propias son uno de los medios que contribuye a la revitalización integral de los pueblos indígenas; se desarrollan y armonizan en las vivencias cotidianas de cada pueblo a partir de sus cosmovisiones, necesidades, prioridades, problemas, derechos y realidades; su esencia está en la participación de los ancianos, familia, guías espirituales, autoridades tradicionales indígenas, sabiduría de la naturaleza, los procesos y escenarios de aprendizaje, consulta y concertación de cada pueblo. Son parte de los procesos pedagógicos indígenas: los sueños, juegos, visiones, señas, símbolos de la naturaleza, mitos, ritualidades, lugares sagrados, montañas, agua, lagunas, el mar, los desiertos, la chagra, espacios de socialización, capacitación, intercambio y recreación de los saberes ancestrales de los pueblos. (p. 37)

Desde la educación propia se exploran diferentes alternativas para formar a los estudiantes, partiendo de las sabidurías y conocimientos de los mayores y la comunidad con el apoyo de metodologías, proyectos pedagógicos, articulando el contexto de los educandos.

La estructura de la educación debe partir en su epistemología, reconocer que hay una sabiduría y conocimientos en la comunidad, en la parte de metodología que hay otras formas alternativas de hacer educación, a partir de los proyectos pedagógicos, que los

estudiantes traigan sus contextos, y el docente sea un facilitador de esos procesos, es decir que las tareas no se hacen desde el aula... el profesor debe estar en la capacidad de promover esa reflexión y participación, así se van promoviendo las estrategias que son necesarias para una educación del siglo XXI, la educación no solo se hace con el niño sino con la familia, en su contexto territorial. (conversatorio comité de educación CYP, 26 febrero de 2021)

En relación a lo anterior en la enseñanza de la educación propia debe prevalecer las sabidurías y conocimientos desde el ayllu, la comunidad, teniendo en cuenta las realidades de sus comunidades, con el fin que las semillas vayan adquiriendo los valores, principios comunitarios, que les permita formarse como sujetos comunitarios, con identidad, autonomía, respeto, armonía con el bioverso.

4.4 Diseño de Actividades Pedagógicas – Didácticas para Fortalecer las Semillas de Identidad y Autoridad Para Formar Sujetos Políticos

Luego del proceso de sistematización, análisis y reflexión, de la información obtenida mediante los diferentes conversatorios individuales, grupales, además de la revisión documental; de trabajos investigativos realizados por el PEBI – CRIC; del CETIY del CMY; así como del PEC de la IEIIP, además de mi experiencia como dinamizadora. Se proponen algunas sugerencias para fortalecer la educación propia desde cada espacio, luego se plantean algunas actividades pedagógicas y didácticas para continuar fortaleciendo la estrategia SIA ahora en la IEIIP del Cabildo Yanacona de Popayán, desde el ciclo de vida wawa (preescolar), chiquillo (a) (primaria), canillón (na) (secundaria).

Cabe recordar que, en la educación propia, la responsabilidad de formar, orientar, guiar a las semillas de vida, inicia desde la familia, se vivencia y practica en la comunidad, se fortalece en la Institución Educativa.

Desde la escuela es importante orientar en la formación de sujetos políticos, en aprovechamiento a la potencialidad en el desarrollo de la etapa infantil de los estudiantes, ya que es considerada como la propicia para aprehender, por su gran capacidad de creatividad, espontaneidad. Lastimosamente en algunos contextos escolares el estudiante se ha formado en la primera escuela su hogar, como un niño tímido y con muy bajo autoestima, es el espacio de la escuela el que tiene todas las herramientas, desde su interrelación entre diversos sujetos y la puesta en práctica de los espacios de participación, de crítica, de consenso de reflexión de situaciones vivenciales, que el estudiante conseguirá formarse como sujeto político. (León y Burgos, 2014, pp. 22 - 23).

Es importante resaltar que desde del inicio del Cabildo Yanakuna de Popayán se han orientado procesos de educación propia, que han permitido el fortalecimiento en cada uno de los pilares del plan de vida.

También es necesario destacar el trabajo que han venido realizando las docentes que iniciaron con el proceso educativo primero de la EWKPM, y ahora de la IEIIP. Así como los docentes que van llegando hacer parte de este proceso educativo con enfoque diferencial.

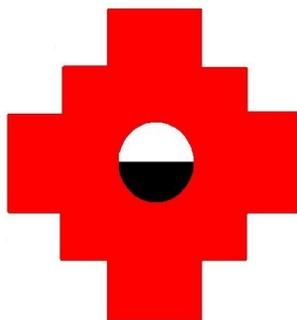
En la siguiente figura se sugieren algunas acciones para fortalecer la educación propia, desde el espacio del ayllu, la comunidad, la organización y la IEIIP.

Ayllu

- Inculcar la identidad cultural
- Fomentar la participación en actividades comunitarias
- Promover la interacción con mayores y mayores
- Enseñar con el ejemplo
- Integrarse más en los procesos comunitarios
- La familia debe apropiarse de los procesos educación propia.

Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama

- Orientar sobre gobierno propio (legislación indígena, gobernabilidad Yanakuna)
- Acompañar el proceso de elección y posesión de las SIA
- Promover conversatorios con mayores, Yachak y autoridades.
- Dar espacios de autonomía a los estudiantes
- Uso de la chakana como didáctica
- Gestionar salidas pedagógicas a los territorios ancestrales

Comunidad

- Permitir la participación de las semillas en las actividades comunitarias (asambleas comunitarias, asambleas de elección y posesión de las autoridades del cabildo, mingas, raymi, rituales, conversatorios con mayores, Yachak y autoridades)
- Promover el sumak kawsay
- Enseñar con el ejemplo

Organización

- Continuar haciendo los encuentros de las SIA
- Promover la participación de estudiantes en las mingas hacia adentro y hacia afuera, las movilizaciones y a las asambleas zonales y regionales.

Figura 24. Sugerencias para fortalecer la educación propia desde cada espacio.

Fuente: elaboración propia.

Con relación a las actividades pedagógicas – didácticas, algunas se realizan en la IEII Pacha Mama, desde los diferentes los kingos pedagógicos otras se sugieren teniendo en cuenta algunas establecidas en; el libro ¿Qué pasaría si la escuela?, del segundo documento de trabajo del SEIP, del Proyecto Educativo Propio de la IEIIP, también las que surgieron en los conversatorios realizados en el marco de este trabajo investigativo.

Kingo gobernabilidad

- Vivenciar los principios de la organización (unidad, tierra, cultura y autonomía)
- Vivenciar el proceso político organizativo mediante la participación en: asambleas comunitarias y escolares, mingas, elección y posesión de las SIA con el andar de pacha, en eventos locales, zonales y regionales tanto de estudiantes como organizativos.
- Fomentar el pensamiento crítico desde el contexto social y comunitario
- Generar espacios a las SIA para la toma de decisiones autónomas.
- Realizar conversatorios con mayores, autoridades y ex autoridades del cabildo que contribuyan a orientar las SIA en la Institución Educativa
- Articular los saberes y conocimientos para fortalecer las SIA (artística; mochilas, vara; música; canciones indígenas)
- Usar de mapas parlantes y mapas mentales para la enseñanza

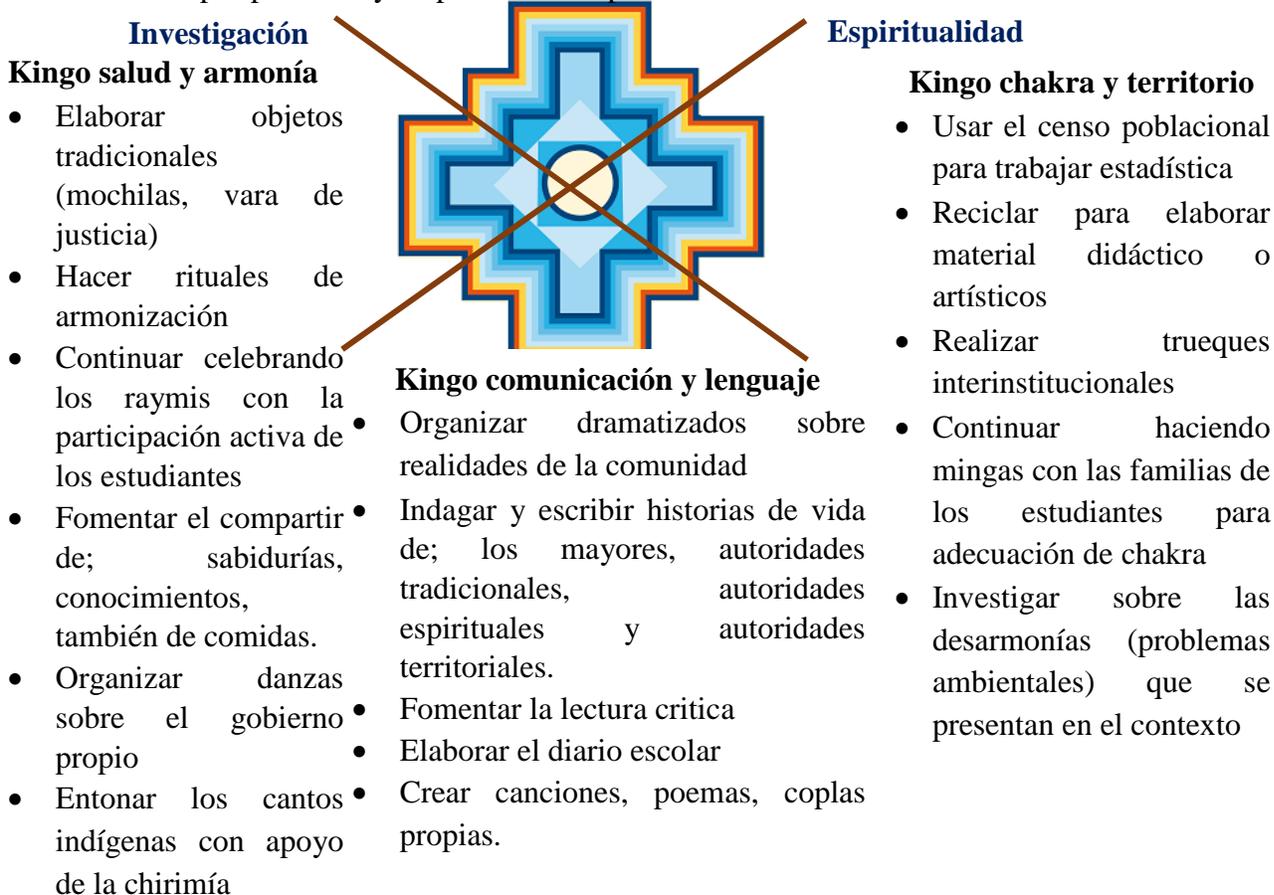

Figura 25. Actividades pedagógicas y didácticas desde cada kingo pedagógico.

Fuente: Elaboración propia.

Temas a orientar en el proyecto pedagógico “siguiendo la huella de los mayores en la gobernabilidad” de acuerdo a cada ciclo de vida y articulado con los demás kingos pedagógicos.

Estas temáticas surgen de revisión de libros como el SEIP, revisión de DBA, revisión de temáticas trabajadas en la IEII Pacha Mama, además de los conversatorios realizados a las diferentes personas, que manifiestan lo que se debe orientar para la formación de los sujetos políticos.

Ayllu (familia)

- Ayllu fogón
- Ayllu comunidad
- Ayllu organización

Resistencia indígena

- Historia del movimiento indígena
- Historia de vida de los líderes indígenas (Manuel Quintín Lame, la cacica la Gaitán, Gregorio Palechor, Dimas Onel Magín entre otros)
- Mingas hacia adentro y hacia afuera
- Mingas de pensamiento
- Mingas de trabajo

Territorios

- Pueblos indígenas del Cauca
 - * Ubicación geográfica
 - * Usos y costumbres
- Comunidades en contexto urbano
 - * Historia
 - * Fundadores
 - * Visión, misión y objetivos

Ley de origen

- Cosmovisión
- Pueblos indígenas de Colombia
 - * Ubicación geográfica

- * Características generales
- Pueblos Indígenas de América
- * Ubicación geográfica
- * Características generales

Organización política organizativa

- Local: cabildo, resguardo
- Zonal: asociaciones de cabildos
- Regional: Consejo Regional Indígena del Cauca.
- La asamblea como máxima autoridad
- Las autoridades tradicionales
- Las autoridades espirituales (Yachak)
- Chapak Runa (guardia indígena Yanakuna)

Ubicación espacial

- Resguardos ancestrales y sus características
- Lugares de poder (sagrados)
- Lugares donde funcionan las organizaciones indígenas

Sumak Kawsay (buen vivir comunitario)

- Sumak Kawsay en el hogar
- Sumak Kawsay en la Institución Educativa Pacha Mama
- Sumak Kawsay en la comunidad
- Promover la espiritualidad (participación de estudiantes en los rituales de armonización)
- Los ceremoniales andinos (Pawkar raymi, inti raymi, Killa raymi, Kapak inti raymi)

Símbolos propios

- La vara de justicia
- Los cantos indígenas (Canto Yanakuna y canto a la guardia indígena)
- La simbología (Chakana, Wiphala, Unancha, Kuichi)

El gobierno propio

- Gobierno antes la colonización
- Gobierno propio actual
- Características generales
- Las asambleas comunitarias

- Los mandatos

La democracia

- Historia
- Principios democráticos
- El consenso

Derecho propio

- Legislación indígena
- Derechos humanos
- Derechos comunitarios

Las Semillas de Identidad, Autoridad y Defensa Territorial

- Historia
- Mandatos
- Cargos y funciones

Plan de vida

- Los pilares del plan de vida
- Proyecto de vida

Economías propias

- El trueque
- La chakra familiar y escolar
- La minka
- El Ayni
- La redistribución
- La reciprocidad

Desarmonías territoriales

- Desarmonía con el agua
- Desarmonías con el suelo y subsuelo
- Desarmonías con el aire

Cartografía social

- Representación del territorio

Desde las temáticas planteadas se debe orientar la teoría, y hacerlas vivenciales mediante diferentes actividades, familiares, comunitarias y en la Institución Educativa para que el aprendizaje sea significativo.

Temáticas articuladas a los kingos en el proyecto pedagógico siguiendo las huellas de los mayores en la gobernabilidad

Tabla 10.

Articulación de temáticas del proyecto pedagógico en cada kingo pedagógico ciclo wawa.

Wawa (preescolar)		
Kingo	Temáticas	Actividades pedagógicas didácticas
Gobernabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Ayllu (familia) - Ayllu fogón - Ayllu comunidad • El territorio • Las Semillas de Identidad y Autoridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Conversatorios con la familia sobre la convivencia en el hogar • Votación para la elección y posesión de las Semillas de Identidad y Autoridad
Chakra y territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Chakra escolar • Cuidado de la Pacha Mama 	<ul style="list-style-type: none"> • Recorridos por la chakra escolar • Establecer un punto de reciclaje en la escuela
Comunicación y lenguaje	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica vocales y consonantes en palabras del contexto 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar collage, punzado de palabras del contexto
Salud y armonía	<ul style="list-style-type: none"> • Simbología propia • Cantos indígenas 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de la simbología propia • Aprender cantos indígenas

Fuente: elaboración propia, 2021.

Tabla 11.

Articulación de temáticas del proyecto pedagógico en cada kingo pedagógico, ciclo chiquillo

(a).

Chiquillo (a) (primaria)		
Kingo	Temáticas	Actividades pedagógicas didácticas
Gobernabilidad	Ayllu (familia) Comunidad Ley de origen Territorio Sumak Kawsay (buen vivir comunitario) Resistencia indígena Organización política organizativa Ubicación espacial Símbolos propios El gobierno propio La democracia Derecho propio Las Semillas de Identidad, Autoridad y Defensa Territorial Plan de vida Economías propias Desarmonías territoriales Cartografía social	<p>Conversatorios con las familias, para identificar su lugar de procedencia, identificar sus usos y costumbres.</p> <p>Conversatorios con los mayores para compartir sabidurías y conocimientos sobre la organización de las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas en el contexto de ciudad.</p> <p>Conversatorios con los Yachak para conocer la importancia que tiene la espiritual en la vida de las personas</p> <p>Conversatorios con las autoridades para conocer como es el gobierno propio, las características y la importancia que tiene en las comunidades indígenas.</p> <p>Asambleas escolares para la elección de las Semillas de Identidad y Autoridad.</p> <p>Uso de los medios audiovisuales para identificar las desarmonías que existen en los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos.</p> <p>Uso de las tics para identificar los territorios ancestrales.</p> <p>Visita a territorios ancestrales</p> <p>Ser parte de la guardia escolar en los eventos de la Institución Educativa.</p>

Chakra y territorio	La chakra escolar La minka Las fases de la luna	Las mingas como forma de trabajo colectivo y organizado para el bien común. Acompañamiento de los mayores y mayores en el proceso de siembra, mantenimiento y cosecha de la chakra escolar.
Comunicación y lenguaje	Ley de origen Las coplas Los mitos y leyendas La exposición La historia de los mayores	Lectura de mitos y leyendas de comunidades indígenas Yanakuna. Investigaciones sobre mitos y leyendas de los ancestros Elaboración y exposición de propuestas para las SIA Conversatorio con los mayores para conocer la historia de vida.
Salud y armonía	Los cantos indígenas La chirimía Los ceremoniales andinos	Aprender los cantos indígenas Interpretar los cantos indígenas con la chirimía Participar en los ceremoniales andinos

Fuente: elaboración propia, 2021.

Tabla 12.

Articulación de temáticas del proyecto pedagógico en cada kingo pedagógico, ciclo canillón (a).

Canillón (a) (secundaria)		
Kingo	Temáticas	Actividades pedagógicas didácticas
Gobernabilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Ayllu (familia) - Comunidad - Territorios - Sumak Kawsay (buen vivir comunitario) - Resistencia indígena - Organización política organizativa - Ubicación espacial - El gobierno propio - La democracia 	<p>Conversatorios con las familias, para identificar su lugar de procedencia, identificar sus usos y costumbres.</p> <p>Conversatorios con los mayores para compartir sabidurías y conocimientos sobre la organización de las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas en el contexto de ciudad.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Derecho propio - Las Semillas de Identidad, Autoridad y Defensa Territorial - Plan de vida - Economías propias - Desarmonías territoriales - Cartografía social 	<p>Conversatorios con los Yachak para conocer la importancia que tiene la espiritual en la vida de las personas</p> <p>Conversatorios con las autoridades para conocer como es el gobierno propio, las características y la importancia que tiene en las comunidades indígenas.</p> <p>Asambleas escolares para la elección de las Semillas de Identidad y Autoridad.</p> <p>Uso de los medios audiovisuales para identificar las desarmonías que existen en los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos.</p> <p>Uso de las tics para identificar los territorios ancestrales.</p> <p>Visitas a los territorios ancestrales</p> <p>Ser parte de la guardia escolar en los eventos de la Institución Educativa.</p>
Chakra y territorio	<ul style="list-style-type: none"> La chakra escolar La minga Las fases de la luna 	<p>Las mingas como forma de trabajo colectivo y organizado para el bien común.</p> <p>Siembra, mantenimiento y cosecha de la chakra escolar.</p>
Comunicación y lenguaje	<ul style="list-style-type: none"> Ley de origen Las coplas Los mitos y leyendas La exposición La historia de los mayores 	<p>Lectura de mitos y leyendas de comunidades indígenas Yanakuna.</p> <p>Investigaciones sobre mitos y leyendas de los ancestros</p> <p>Elaboración y exposición de propuestas para las SIA</p>

		<p>Elaboración de informe sobre el proceso de elección y posesión de la SIA en la Institución Educativa (uso de Word y power point).</p> <p>Conversatorio con los mayores para conocer la historia de vida.</p> <p>Dramatizados sobre el gobierno propio en las comunidades indígenas.</p>
Salud y armonía	<p>Los cantos indígenas</p> <p>La chirimía</p> <p>Los ceremoniales andinos</p> <p>Símbolos propios</p>	<p>Aprender los cantos indígenas e interpretarlos con la chirimía</p> <p>Participar en los ceremoniales andinos</p> <p>Aprender el significado de los símbolos propios</p> <p>Elaborar los símbolos propios</p>

Fuente: elaboración propia, 2021

Propuesta de interrelación entre el Kingo Chakra y territorio y el kingo de gobernabilidad para fomentar la formación de sujetos políticos.

Tabla 13.

Interrelación del kingo salud y armonía con el kingo de gobernabilidad.

Kingo salud y armonía	kingo de gobernabilidad
Cuidado, protección y defensa de la madre tierra	<p>Conocer los mandatos que se han expedido a nivel del gobierno propio para el cuidado de la madre tierra</p> <p>La guardia indígena como autoridad territorial en los pueblos indígenas</p> <p>El uso de material reutilizable para elaboración de juegos didácticos.</p>
Las fases de la luna	Conversatorios con los mayores sobre la influencia de las fases de la luna en la vida.
El runa	La relación del runa y su entorno pueden provocar desarmonías territoriales

	Elaborar propuestas que disminuyan ciertas desarmonías
Los seres de la naturaleza	La visión de los pueblos indígenas que todos los seres de la naturaleza tienen vida (cosmovisión)
Chakra escolar (huerta escolar)	Minga para la adecuación, cultivo y cuidado de la chakra escolar.

Fuente: elaboración propia, 2021.

Aportes de la estrategia pedagógica de las SIA en el plan de vida del pueblo Yanakuna.

La educación propia debe aportar en el fortalecimiento de cada uno de los pilares del plan de vida, en este sentido desde el pueblo Yanakuna se han definido unos desafíos por cada uno de los pilares que se espera cumplir por medio de los procesos educativos.

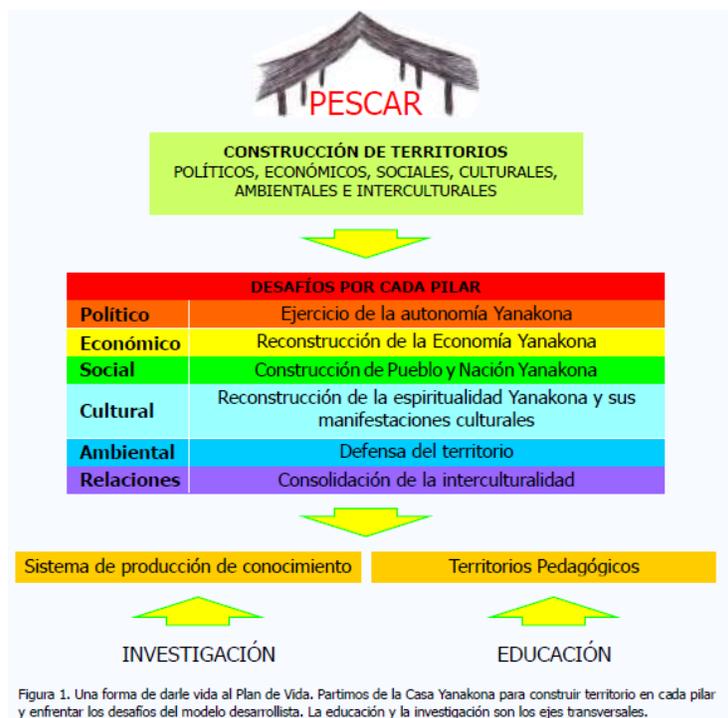

Figura 26. Desafíos del plan de vida del pueblo Yanakuna.

Fuente: Cabildo Mayor Yanakona. (2008).

Desde la estrategia pedagógica de las SIA se fortalece cada uno de los pilares del plan de vida Yanakuna, así.

Político: formación de sujetos políticos y éticos, que conozcan su historia, sus derechos, deberes, responsabilidades comunitarias, personas y con la Pacha Mama. Además del proceso político organizativo del pueblo Yanakuna.

Económico: conocer y poner en práctica las economías propias (trueque), chakra escolar y familiar.

Social: propender por el Sumak Kawsay a nivel familiar, comunitario y escolar.

Cultural: pertinencia de los ceremoniales andinos, respeto por los símbolos de autoridad, practica de las sabidurías y conocimientos culturales.

Ambiental: sanación, armonización, cuidado, protección y defensa de la Pacha Mama. Relaciones internas y externas: participación en movilizaciones, eventos a nivel regional, zonal y local.

5. Consideraciones Finales

Este trabajo investigativo es un paso más en el camino de operativizar la educación propia en un contexto urbano. En esta experiencia se enfatizó en la búsqueda de diferentes estrategias pedagógicas y didácticas de enseñanza que permitan el fortalecimiento de la estrategia pedagógica Semillas de Identidad y Autoridad para formar sujetos políticos en la Institución Educativa Indígena Intercultural Pacha Mama del Cabildo indígena Yanakuna de Popayán, se tuvo en cuenta que desde las diferentes comunidades indígenas tanto del departamento del Cauca como a nivel nacional, se han implementado diferentes estrategias prácticas y vivenciales para la orientación de las SIA, algunas de estas estrategias se han venido desarrollando en la IEIIPM como: conversatorios con las y los mayores, los Yachakuna (sabedores de la medicina tradicional), celebraciones de los ceremoniales andinos, elección de las SIA; otras se deben poner en práctica para fortalecer la estrategia de las SIA. Se sugiere tener en cuenta las didácticas que aún no se han implementado en la Institución Educativa, además que se gestionen visitas a los territorios ancestrales.

Una ruta consistió en analizar el avance que han tenido los procesos de decolonización a nivel general en los pueblos indígenas especialmente del departamento del Cauca, en los diferentes aspectos como: lo político, están vigentes estructuras políticas organizativas que fueron dejadas desde la época colonial, en algunas comunidades se han reestructurado y las adaptaron en su organización política, en otras han implementado estructuras de gobierno propio, es importante que se generen investigaciones sobre el gobierno propio, con el fin de hacer ajustes pertinentes, acordes a las necesidades de las comunidades, que se implemente estructuras políticas organizativas propias, que permitan también hacer reestructuraciones en la parte educativa para transitar al SEIP; en lo económico, se han retomado economías propias; en lo social,

específicamente en el pueblo Yanakuna se busca el *sumak kawsay*; en lo cultural, se han retomado los ceremoniales andinos, se practica la medicina propia, se hacen armonizaciones. Es importante que se generen investigaciones para que se continúe los procesos que conlleven a la decolonización mental y espiritual, del poder, el saber, el ser, para retomar los principios y valores que una vez tuvieron nuestros ancestros, que les permitió tener un equilibrio y armonía entre el *runa* (persona) y el bioverso. Cabe resaltar que se han logrado avances significativos en los procesos propios, aún queda un largo camino por recorrer.

En las diferentes comunidades indígenas se resalta la importancia que tienen las SIA para los procesos de gobernabilidad, puesto que las semillas van conociendo y vivenciando las responsabilidades que se asumen en los diferentes cargos de las estructuras político organizativas de sus comunidades, además de todo el proceso comunitario que se debe realizar en cuanto a la toma de decisiones, lo cual permite que desde pequeños conozcan los valores comunitarios como; la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la dedicación, que les permitirá pensar comunitariamente además que se vayan apropiando de su forma de gobierno.

Es necesario continuar con este proceso de lucha, resistencia, perseverancia y paciencia con anuencia de las familias, que son las primeras orientadoras de las semillas, las que deben guiar, acompañar, ser parte de los procesos comunitarios, incentivando la participación de los *wawakuna* (niños, niñas) para que mediante el ejemplo se interesen por continuar con los usos y costumbres. Luego la comunidad juega un papel muy importante en este proceso de formación y orientación, deben permitir que las semillas participen de todos los procesos comunitarios en donde las semillas interactúan y van aprendiendo de acuerdo al ejemplo que los mayores les den. Desde la Institución Educativa se deben promover espacios, donde participe toda la comunidad educativa, con el fin de afianzar la cultura de las diferentes comunidades, se debe continuar con la orientación de forma

práctica y vivencial que permite un aprendizaje significativo y agradable para los estudiantes. Es un proceso de larga duración, al cual se recomienda hacer valoración, seguimiento y ajustes de manera continua. Se recomienda que desde la educación propia se conformen equipos de trabajos coordinados entre la familia, la comunidad y la Institución educativa, hacer eventos que involucren la participación de todos, debido al contexto de ciudad, se hacen necesarios para compartir sabidurías y conocimientos.

La formación de sujetos políticos no solo se limita a formar líderes que orienten los procesos político organizativos, implica la formación de personas conocedoras de sus realidades, que sean capaces de orientar a las comunidades hacia la *sumak kawsay*, que posean pensamiento crítico, que sean responsables en la toma de decisiones, que desde la posición que se encuentren conozcan, defiendan, luchen por los derechos para favorecerse colectivamente.

Uno de los aspectos positivos en el proceso investigativo fue la articulación de las dos metodologías, la etnografía educativa propuesta por Carmen Álvarez y la CRISSAC, caso la Chakana Yanakuna, se facilitó el trabajo con estudiantes, mayores, docentes, que a través del dibujo plasmaron sus vivencias, conceptos.

Con respecto a las dificultades de este trabajo, fue la pandemia del covid – 19 que obligó al aislamiento preventivo, por ello fue necesario usar la virtualidad, sin embargo, debido a que todos los estudiantes no gozan de la conectividad a internet, se redujo la población participante.

Se logró culminar este trabajo investigativo gracias al apoyo de todos los participantes que compartieron sus sabidurías y conocimientos desde los diferentes espacios.

Referencias

- Aguirre Baztán, A. (1995). *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. Barcelona, Marcombo.
- Álvarez, C. (2008). *La etnografía como modelo de investigación en educación*. *Gazeta de Antropología*, Universidad de Oviedo.
- Anaconda, L. (2015). *La chakana, un camino de investigación en el Pueblo Yanakuna*. www.nacionyanakuna.com.
- Bisquerra, R, Et al. (2004). *Metodología de la investigación Educativa*. Editorial la Muralla. Madrid, España.
- Bixio, C. (2005). *Enseñar a aprender: Construir un espacio colectivo de enseñanza-aprendizaje (7° ed.)*. Argentina: Homo Sapiens.
- Cabildo Mayor del Pueblo Yanakuna – Programa Educación Yanacona. 2004. *Memoria: noveno encuentro sociopolítico y cultural del pueblo Yanakuna “Dimas Onel Magín Palechor”*, Cali, Valle del Cauca.
- Cabildo Mayor Yanakona. (2008). *¿la educación es el camino? Construyendo memoria Yanakona*. Popayán, Cauca.
- Cabildo Mayor Yanakona. (2012). *Dar la palabra al territorio Suyuma Shimita Kuy. El currículo espacio simbólico del territorio*. Segunda edición. Popayán, Cauca.
- Cabildo Mayor Yanakona. (2014). *Plan Salvaguarda del pueblo Yanacona “sumak kawsay kapak ñan por el camino rial para la armonización y el equilibrio”* Auto 004 del 26 de febrero de 2004.
- Cabildo Yanacona de Popayán. (2021). *Proyecto Educativo Comunitario, escuela Wawa Khari Pacha Mama*. Documento de trabajo colectivo.

- Cachiguango, L., Farinango, H., Carvajal, Y., Anacona, L. (2014). Recuperando nuestro idioma runa shimi kichwa Yanakuna. Primera edición. Popayán, Cauca.
- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2.021). Plataforma de lucha.<https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2.019). Sistema Educativo Indígena Propio, segundo documento de trabajo. Sistema Educativo Indígena Propio, vivenciando la autonomía de los pueblos. Popayán, Cauca.
- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2.011). Sistema Educativo Indígena Propio, primer documento de trabajo, operativización del Sistema Educativo Indígena Propio del Consejo Regional Indígena del Cauca. Programa de educación Bilingüe Intercultural. Popayán, Cauca.
- Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2004). ¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia. Programa de Educación bilingüe e intercultural. Popayán: Editorial Fuego Azul.
- Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas - CONTCEPI – (2013). “PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO” - S.E.I.P - Bogotá D.C.
- Erazo, F. (2017). “Experiencias pedagógicas con participación activa de los estudiantes para vivir en democracia”. El cabildo estudiantil, una escuela de líderes para la construcción democrática. Premio Santillana 2017. Institución Educativa los Andes de Cuaical, municipio de Cumbal, departamento de Nariño
- GAIA Amazonas. (2019) ¿qué es el gobierno propio? Revista digital https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-07-05_que-es-el-gobierno-propio/

- Guelman, A. Et. Al. (2011). Pedagogos y alternativas pedagógicas en América Latina. VIII Encuentro de Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales Argentinas. Universidad
- Giraldo, R. (2006). Poder y resistencia en Michel Foucault. Unidad Central del Valle del Cauca (Colombia). Tabula Rasa. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Colombia
Consultado en: <http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n4/n4a06.pdf>
- Guerrero, P. (2018). La chakana del corazonar: desde las espiritualidades y las sabidurías insurgentes del Abya Yala. Universidad Politécnica Bolivariana. Quito, Ecuador.
- León, O y Burgos, P. (2014). Primicias que la escuela de hoy debe tener para el fortalecimiento de la autonomía, en la formación de sujetos políticos, mediado por el cabildo escolar en los niños, niñas y jóvenes guámbianos.
<http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/361>
- Medina, A, Et al. (2009). Didáctica general. Segunda versión. Pearson educación, Madrid, España.
- Morris, B. (2007). Pueblos sin gobierno. Antropología de la anarquía https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Brian%20Morris%20-%20Pueblos%20sin%20gobierno.pdf
- Muñoz, M. M. (2007). Ñuchanchik yachanata purinakunchik “Wawa Khari Pacha Mama ” yachana wasipi yanakuna Popayán kusmankupi Caminando la educación propia de la escuela Wawa Khari Pacha Mama del cabildo indígena yanacona de Popayán (yanakuna tuparik Wasi). (Tesis posgrado). Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- Navarro, y Cuchillo, M. (2018). Incidencia de los cabildos escolares en la conservación de la cultura, identidad y gobierno propio de la comunidad Ambualeña. (Tesis posgrado). Universidad de Manizales, Caldas, Colombia.
<https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/6789/3778>

- Paz V y Donoso M. (2013). Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? Universidad de ARCIS, Chile.
- Programa de Educación Bilingüe Intercultural PEBI – CRIC. 2020. Los proyectos pedagógicos como estrategia para dinamizar el PEC.
- Sandín, M (2003). Investigación cualitativa ERI Educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: McGrawHill.
- Sanmartín, R. (2000) "Etnografía de los valores", Revista Teoría de la Educación, 12: 129-141.
- Serra, C. (2004). Etnografía escolar, etnografía de la educación, Revista de Educación, 334: 165-176.
- Sivula, M. (2019). Educación emocional. <https://imocli.com/educacion-emocional/>
- Torres, J. (1988). La investigación etnográfica y la reconstrucción crítica en educación, en J. Goetz y M. D. Lecompte, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid, Morata.
- Toala, J., Loor, C., Pozo, M. sf. estrategias pedagógicas en el desarrollo cognitivo. Universidad de Guayaquil.
- Trejos, Et al. (2017). La educación propia vivencias y reflexiones sistematización del proceso de educación propia en el territorio indígena del departamento de Caldas. Planeta Paz. Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia. Departamento de Caldas.
- Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca (UAIIN - CRIC). 2019. Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC). Universidad Indígena Intercultural (UAIIN-CRIC). Documento de trabajo colectivo.
- Universidad Estatal a Distancia UNED. Sf. ¿Qué son las estrategias didácticas?

Anexos

Anexo 1

Estructura de conversatorios virtuales con estudiantes

Primer conversatorio sobre las SIA. Realizado el día lunes 09 de noviembre de 2020.

¿Qué es el cabildo escolar?

¿Para qué son importantes las SIA en la escuela?

¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a las SIA?

¿Cuáles son las funciones de las SIA?

Segundo conversatorio sobre gobierno propio. Realizado el día jueves 12 de noviembre de 2020.

¿Qué es el gobierno propio?

¿Cuáles son las diferencias entre gobierno propio y gobierno occidental?

¿Cuál es la importancia del gobierno propio?

¿Qué es autoridad?

Tercer conversatorio sobre sujeto político. Realizado el día jueves 19 de noviembre de 2020.

¿Qué es un sujeto político?

¿Características de un sujeto político?

¿Qué es un líder?

¿Qué características debe tener un líder indígena?

¿Cuál es la diferencia entre un líder de otra comunidad y un líder indígena?

Cuarto conversatorio sobre identidad cultural. Realizado el día jueves 26 de noviembre de 2020.

¿Cuál es el significado de la vara de mando?

¿Cuál es el significado de la chakana?

¿Cuál es el significado de la wiphala?

Anexo 2 Actividades pedagógicas y didácticas que se realizan en la educación propia.

¿Qué pasaría si la escuela?	SEIP
<ul style="list-style-type: none"> • Analizar los problemas, para descubrir las raíces • Fomentar una mentalidad crítica • Creación del proyecto de vida • historias propias (Líderes) • geografía del contexto (cartografía social) • fabricación de objetos tradicionales • pedagogía de la pregunta • el dibujo como forma de expresión • el diario escolar • guía de investigación escolar • enseñar con el ejemplo • creación artística propia • socio dramas 	<ul style="list-style-type: none"> • La participación comunitaria • Orientaciones por parte de las autoridades • Vivenciar los principios de la organización • Vivencias (unidad, tierra, cultura y autonomía) • Vivenciar la espiritualidad • Elección y posesión de las SIA con el andar de pacha • Vitalizar el saber (investigación) • Orientación de la ley de origen, derecho mayor y derecho propio
PEC IEIP	CONVERSATORIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Chakra - Agricultura urbana • Oralidad • Espiritualidad – sanación y armonización de la Pachamama • Reciclaje • Derecho mayor – ley de origen • Asambleas estudiantiles • Elección y posesión de las SIA • Participación en eventos locales, zonales y regionales • Ceremonias andinas • Trueque • Conversatorio con mayores • Historia de vida de los mayores • Mingas (de trabajo, de pensamiento, movilizaciones) • Danza • Chirimía • Elaboración de artesanías • Preparación de comidas propias 	<ul style="list-style-type: none"> • formar con pensamiento comunitario • Formación desde las vivencias y prácticas reales • Enseñar en base al pensamiento crítico, desde lo social y lo comunitario • Crear una escuela para la formación de líderes • Enseñar la historia de los mayores • Conexión (visitar) con el territorio, familia y runa. • Visitar los territorios ancestrales • Orientación de las autoridades del Cabildo de los mayores • Observar videos sobre las SIA • Prácticas y vivencias mediante la participación de asambleas, mingas. • Desde la familia fomentar la participación de sus semillas en espacios comunitarios

<ul style="list-style-type: none">• Didáctica de la chakana	<ul style="list-style-type: none">• Orientación de los líderes de la comunidad• Integrar lo comunitario con lo escolar• Observación de videos locales y de otras comunidades• Articulación de saberes y conocimientos para fortalecer las SIA (artística; mochilas, vara; música; canciones indígenas)• Hacer simulacros sobre realidades de la comunidad• Dramatizados sobre las mingas• Formar desde lo comunitario con conciencia social critica• Implementar el uso de mapas parlantes y mapas mentales para la enseñanza• Fomentar la investigación• Orientar la historia propia de los pueblos indígenas• Orientar geografía del contexto (cartografía social) y realizar visitas a los territorios ancestrales.
---	--