

Sembrando semillas a conciencia en relación armónica con la *Pachamama* a partir de la *Chakra* en la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna* Municipio de San Agustín Huila

Ana Leidy Quinayás Quinayás

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Humanas Y Sociales

Licenciatura en Etnoeducación

Popayán cauca

Julio 2023

Sembrando semillas a conciencia en relación armónica con la Pachamama a partir de la *Chakra* en la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna* Municipio de

San Agustín Huila

Ana Leidy Quinayás Quinayás

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciada en Etnoeducación

Directora

Martha del Pilar Mendoza Vargas

Universidad del cauca

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Licenciatura en Etnoeducación

Popayán Cauca

Julio 2023

Dedicatoria

Este trabajo lo dedico a mi familia, a mi padre Filimón Quinayás Astudillo y a mi madre Noemi Quinayás Astudillo, mis hermanos, mi compañero de vida, quienes son mi fuerza y el motor que me impulsa a salir adelante, incondicionalmente han estado brindándome su apoyo para cumplir con este gran sueño.

Dedico también este trabajo a la comunidad *Wakakallu* “rio de los espíritus” por sus incansables esfuerzos por construir una propuesta pedagógica propia.

A los estudiantes, quienes me brindaron su cariño, amistad, sonrisas y momentos que llevo en mi corazón, fue un honor haber sembrado semillas de vida en el corazón de cada uno de los *wawakuna* “niños y niñas” en quienes germina el amor y respeto por la *Pachamama* “madre tierra”.

Para mí, ustedes son guerreros milenarios que continuaran el legado de cuidar la *Pachamama*.

Jallalla jallalla mashikuna: “fuerza, fuerza, compañeros”.

Agradecimientos

Primordialmente, a los sagrados espíritus de la *Pachamama* por brindarme sabiduría y entendimiento para culminar con éxito mi carrera universitaria.

Gracias a los amores de mi vida, mis padres, mis hermanos y mi compañero de vida por brindarme su apoyo incondicional, a los *yachachuk* “estudiantes” de grado cuarto y quinto, a todos mil gracias por abrirme las puertas de esta hermosa Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna* “casa del saber *Yanakuna*”, sede central, en donde desarrolle mi Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE).

A la universidad del Cauca, por permitirme hacer parte de esta prestigiosa Institución. A cada uno de los docentes de la Licenciatura en Etnoeducación. A la profesora Martha del Pilar Mendoza a quien agradezco por el acompañamiento brindado durante el desarrollo de PPE.

En fin, gracias a todas las personas que aportaron un granito de arena en la construcción de este proyecto de vida personal y comunitario.

Tabla de contenido

Introducción	1
Capitulo I. San Agustín, Huila: en busca de Nuevas Territorialidades <i>Yanakuna</i>	4
Localización geográfica	4
Flora y Fauna.....	6
Raíces ancestrales de la comunidad indígena <i>Yanakuna</i> del territorio <i>Wakakallu</i>	9
El Plan de Vida del Pueblo Indígena <i>Yanakuna</i>	15
Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna.....	19
Las semillas de vida que acompañaron la Práctica Pedagógica Etnoeducativa.....	24
Las semillas de vida	25
Capitulo II. Los pilares que me permitieron construir la Práctica Pedagógica Etnoeducativa	30
La etnoeducación como sustento de lucha de los pueblos indígenas.....	30
La educación propia como proceso de lucha y resistencia para la pervivencia de los pueblos indígenas.....	34
Capitulo III. Tejiendo caminos que generen conciencia en relación con la Pachamama	42
Cosmovisión y su relación con la Pachamama.....	43

Mi cosmovisión Yanakuna.....	43
Cosmovisión desde otras culturas.....	51
Las fases lunares en relación con la chakra.....	55
Retornando a los saberes ancestrales a partir de la <i>Chakra</i>	61
La Chakra.....	61
La minga en la chakra escolar.....	66
Cuidando la pacha mama: Los abonos orgánicos en la chakra escolar.....	71
Sembrando semillas de maíz en la “ <i>chakra</i> escolar”.....	79
La planta de maíz como alimento ancestral de la comunidad indígena Yanakuna	79
El arte una forma de expresar sentimientos con conciencia ambiental.....	81
El maíz como alimento tradicional de la comunidad indígena Yanakuna.....	83
La minga gastronómica: sabores y saberes de mi tierra.....	84
Capítulo IV. Reflexiones de la Práctica Pedagógica Etnoeducativa.....	90
Bibliografía.....	96

Índice de Figuras

Figura 1	4
Figura 2	6
Figura 3	8
Figura 4	16
Figura 5	22
Figura 6	27
Figura 7	45
Figure 8	47
Figura 9	48
Figura 10	50
Figura 11	54
Figura 12	56
Figure 13	58
Figura 14	62
Figure 15	64
Figura 16	67
Figura 17	72
Figura 18	74
Figure 19	76
Figura 20	80
Figura 21	82

Figura 22.....	85
Figure 23.....	87

Índice de Tablas

Tabla 1.....	28
Tabla 2.....	37
Tabla 3.....	41

Introducción

La Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE), se realizó en el marco del proceso de formación académica en la Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Cauca, en la escuela central de la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna*, ubicada en el territorio indígena *Yanakuna Wakakallu* “Rio de los Espíritus”, ubicado en el Municipio de San Agustín, Huila. En este lugar al cual pertenezco desde hace diecinueve años, en donde aprendí a valorar mis raíces ancestrales como mujer indígena Yanakuna, valorar la medicina propia, el idioma propio y el cuidado de la *Pachamama* “Madre Tierra” estableciendo de esta manera, una relación armónica con ella y la sociedad.

La práctica se convirtió en un espacio de reflexión y análisis sobre el que hacer docente a partir de las observaciones de las clases en la escuela *Yachay Wasi Runa Yanakuna* “casa del saber Yanakuna”. En estas observaciones se identifica la necesidad de crear proyectos pedagógicos como estrategia para interactuar armónicamente con la *Pachamama*, a partir de la *Chakra* “huerta” en vista que la *chakra* ha sufrido grandes consecuencias debido al modernismo y a los monocultivos que han invadido el territorio, además, que la *chakra* se convierte en un espacio pedagógico y didáctico para abordar de manera integral el Plan de Vida de acuerdo con los seis pilares: Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental, Relaciones Internas y Externas.

En PPE se propuso cumplir con el objetivo de generar espacios de concientización acerca de las relaciones armónicas con la *Pachamama*, lo que me permitió revitalizar la *Pachamama* a través de actividades agroecológicas a partir de la *chakra* con los *wawakuna* “niños y niñas” de los grados cuarto y quinto. Esta experiencia fue enriquecedora y gratificante para los *Wawakuna* y el *ayllu* “la familia” que hicieron parte de este bonito caminar, en donde el pensamiento se hizo palabra y la palabra realidad en cada *wawakuna*, que fueron sembradas en el corazón de cada niño, quienes aprendieron a valorar y respetar la *Pachamama* como madre creadora de vida.

Los resultados de la práctica se sistematizaron en cuatro capítulos: el primero está relacionado con el contexto de la Práctica Pedagógica Etnoeducativa e inicia con un recorrido por el departamento del Huila, llegando al hermoso municipio de San Agustín, donde se da a conocer su riqueza cultural, ambiental y social y finaliza el recorrido en el grandioso territorio indígena *Yanakuna Wakakallu*. Se describe la creación de la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna*, los niveles educativos que orientan cada una de las sedes y la parte física de la Institución. Igualmente, se da a conocer las semillas de vida y a los padres de familia que me acompañaron en el desarrollo de la práctica. Aquí se define que la educación es una forma de sembrar semillas de vida con concientización ambiental, aportando de esta manera al *sumak kawsay* “buen vivir” como pueblos originarios.

En el segundo capítulo se abordaron los Pilares del Plan de Vida que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la sistematización de mi PPE, abordando los conceptos de etnoeducación y educación propia y sobre la didáctica de las actividades desarrolladas.

En el tercer capítulo se presenta la información relacionada con los caminos que generan concientización en relación armónica con la *Pachamama* a partir de la *chakra*, con base en las tres secuencias didácticas que se desarrollaron durante la Práctica Pedagógica Etnoeducativa.

En el cuarto capítulo realizó una serie de reflexiones personales y del trabajo de los estudiantes desde el ejercicio de mi práctica PPE, donde reafirmo la importancia de la educación propia en la formación de los *Runa* “ser *Yanakuna*” y las comunidades campesinas.

La realización de la PPE fue una experiencia enriquecedora, en donde se compartieron saberes ancestrales y aprendizajes acerca del cuidado de la *Pachamama*. Esta práctica ayudó a entender que, si es posible hacer educación propia acorde a los intereses y necesidades de las comunidades y que la *chakra* es un espacio pedagógico que nos permite crear, explorar, construir e innovar nuevos aprendizajes, haciendo de la escuela un espacio para sentir, pensar y hacer, mediante la construcción de aprendizajes significativos, aportando de esta manera a los proyectos de vida personales y comunitarios.

Capítulo I. San Agustín, Huila: en busca de Nuevas Territorialidades *Yanakuna*

Este acápite tiene como objetivo dar a conocer el lugar donde se desarrolló la PEI sobre las semillas de vida en la Chakra, particularmente se trata de la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna: casa del saber Yanakuna” ubicada en el Resguardo indígena Yanakuna de San Agustín Huila, renombrado por la comunidad como territorio Wakakallu, el cual se encuentra ubicado en el Municipio de San Agustín, Departamento del Huila. En la actualidad las autoridades del resguardo en mención están haciendo los trámites legales para cambiar el nombre a Territorio indígena Yanakuna Wakakallu ante el Ministerio del Interior.

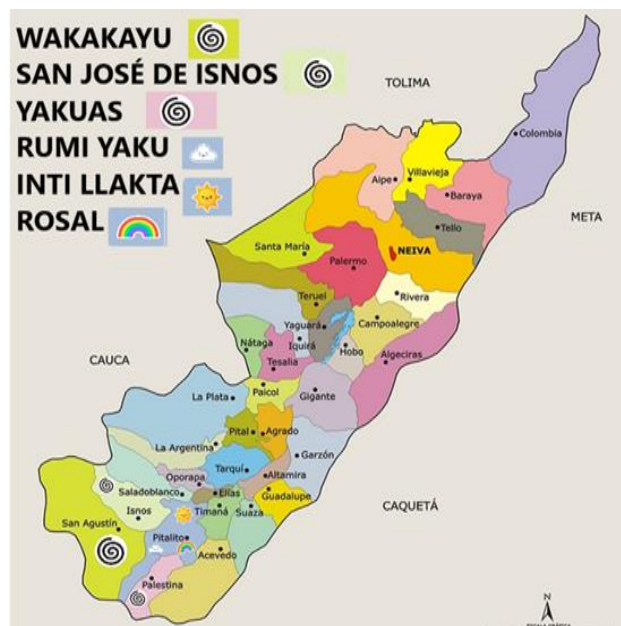
Localización geográfica

Figura 1

Ubicación geográfica Departamento del Huila y Municipio de San Agustín

Fuente: (Wikipedia , 2023)

Fuente: (San Agustín A. M., 2020)

El departamento del Huila se encuentra localizado al sur occidente de Colombia y sus territorios hacen parte de la región andina. Sus límites son: al Norte con los Departamentos del Tolima y Cundinamarca, al Este con los departamentos del Meta y Caquetá, al Sur con los departamentos del Caquetá y Cauca, al Oeste con los departamentos del Cauca (Figura 1). Durante el recorrido, hacia el sur del Departamento, se encuentra el Municipio de San Agustín, en el sector sur de la región conocida como Alto Magdalena, donde nace río Magdalena en la denominada *Estrella Fluvial de Colombia*. Tiene una extensión de 1.574 km² y una altura de 1.730 msnm. Su clima, entre frío y templado, presenta una temperatura promedio de 19° C. Limita al norte con el municipio de San José de Isnos; al sur con el departamento del Cauca; al oriente con los municipios de Pitalito y Palestina; al occidente con el departamento del Cauca.

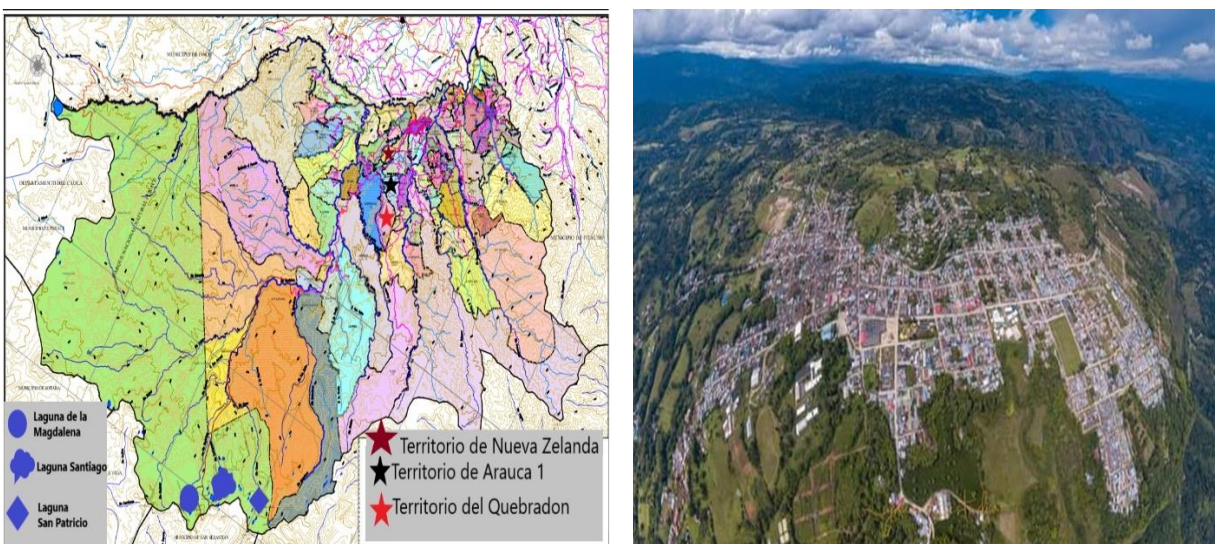
La principal fuente económica es el café, la caña, la ganadería y los servicios turísticos. Ha sido poblado por grupos indígenas, afrocolombianos y mestizos, provenientes de los departamentos del Caquetá, Nariño, Putumayo, Tolima, Cauca, Archipiélago de San Andrés y extranjeros de países como Francia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. (Alcaldía de San Agustín, 2018). En el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se observa el municipio de San Agustín con algunas divisiones territoriales en su interior.

El municipio está conformado políticamente por siete corregimientos (7) y ochenta y tres (83) veredas, donde actualmente habitan diversos grupos étnicos, por lo que en el confluyen diferentes tradiciones culturales, entre ellas: a) La comunidad *Yanakuna*,

conformada por 558 personas. b) La comunidad *Fill Vitz* Nasa, conformada por 120 personas, c) La comunidad Inga, conformada por 260 personas, la cual fue reconocida por el ministerio del Interior en diciembre de 2017, d) La comunidad Pijao, que habita en la zona rural del Alto del Obispo, e) Población afrodescendiente quienes, de acuerdo con la información censal municipal del 2018, está conformada por 94 personas que habitan en el área urbana, f) La comunidad ROM (gitanos), se encuentra conformada por 13 personas y g) Los Raizales del Archipiélago de San Andrés, conformado por 10 personas.

Figura 2

Mapa y casco urbano del Municipio de San Agustín

Fuente: (San Agustín A. M., 2020)

Flora y Fauna

En cuanto a la flora y la fauna del municipio, este contiene una parte del Parque Nacional Natural de Puracé y las lagunas de la Magdalena, Santiago y San Patricio, de

acuerdo con el mapa municipal que tiene la alcaldía de San Agustín. (Figura 2). Aun con toda la riqueza ambiental que posee el municipio, se evidencia la tala indiscriminada de árboles y el deterioro de las cuencas hídricas, por parte del sector agropecuario, siendo el cultivo del café el principal responsable de la contaminación hídrica, además del uso de agroquímicos de alto grado de toxicidad, que no solo afecta los suelos sino la salud de las personas. Situación preocupante ya que desde la alcaldía y la Corporación Autónoma del alto Magdalena CAM pretenden trabajar por la conservación de los recursos naturales, pero mucho queda en la teoría y poco en la práctica, es por ello, que se han realizado diferentes luchas sociales, en donde se rechazan proyectos que afecten el medio ambiente, un ejemplo de ello son los títulos mineros para sacar arena del río Magdalena y las hidroeléctricas por donde pasa el río Magdalena dentro del municipio de San Agustín. (San Agustín C. m., 2001)

Adicionalmente, el municipio de San Agustín se caracteriza por ser la capital arqueológica del departamento del Huila, debido a su riqueza histórica y cultural que se conserva en el Parque Arqueológico y en los sitios de la Chaquira y el Purutal (Figura 3) entre otros. Es de resaltar que es uno de los sitios turísticos más visitados por nacionales y extranjeros, por ello, en este territorio confluyen diversidad de tradiciones, costumbre e idiomas.

Figura 3

“Sitios de poder” definidos por el Pueblo Yanakuna

La Chaquira

La Pelota y El purutal

Fuente: (Xperience, s.f.)

En estos sitios de poder, como lo define el pueblo *Yanakuna*, se encuentran diferentes simbologías elaboradas en piedra y en contextos funerarios (tumbas). En varias ocasiones se han realizado ofrendas con las semillas, plantas medicinales y se danza con alegría al sonido de los tambores y flautas, logrando establecer esa conexión espiritual y armónica con toda la riqueza histórica, cultural, ambiental y espiritual que tiene este territorio. En la entrevista realizada a la dinamizadora Rocío Jazmín Galindes del Territorio Wakakallu, se menciona que para el pueblo indígena *Yanakuna*, el Parque Arqueológico de San Agustín significa un “sitio de poder” que hace parte de la vida y origen del ser humano, en este sentido, el territorio *Wakakallu* viene dinamizando diferentes procesos políticos organizativos para continuar

protegiendo y defendiendo el legado simbólico, histórico y cultural que dejaron las poblaciones indígenas prehispánicas (Galindes, 2023)

En lo relacionado a lo educativo, el Municipio de San Agustín cuenta con ochenta y nueve (89) sedes educativas pertenecientes a nueve instituciones educativas (IE), ubicadas en distintas veredas, estando la mayoría de las sedes en zona rural, entre ellas está la IE *Yachay Wasi Runa Yanakuna*. Esta es la única Institución de carácter etnoeducativo que viene trabajando a través del Proyecto Educativo Comunitario PEC en la apuesta de generar acciones investigativas y pedagógicas encaminadas al fortalecimiento del Plan de Vida para la preservación de los usos y costumbres de la comunidad indígena Yanakuna. Pero también existe la necesidad de incorporar más prácticas educativas direccionadas a mejorar las condiciones ambientales a través del cuidado y la preservación del medio ambiente.

Raíces ancestrales de la comunidad indígena *Yanakuna* del territorio

Wakakallu

El pueblo indígena *Yanakuna* proviene de la antigua organización Inca del *Tawantinsuyu*, conocido como las cuatro regiones del sol. Este imperio tenía su centro en la ciudad de Cusco, siendo una civilización bastante avanzada en tecnología, política y sistemas económicos propios y matemáticos. Sus conocimientos dejaron como resultado grandes construcciones que al ser observadas dan cuenta sus propias formas de vida. Los *Yanakuna* se caracterizaron por ser personas que ayudaban mutuamente o brindaban diferentes servicios de acuerdo con sus saberes y oficios, así

que se destacaban por ser tejedoras, agricultores, guías espirituales, chasquis: mensajeros, constructores de casas y de herramientas.

A finales del siglo XV, durante la invasión europea que inició 1492, los españoles ingresaron un gran número de indígenas *Yanakuna* en el Macizo Andino Amazónico y fundaron el municipio de Almaguer, en el departamento del Cauca. Por esta razón aparece en la geografía algunos nombres en idioma propio originario del quechua. Los españoles emplearon la mano de obra indígena *Yanakuna* para la explotación de los yacimientos de carbón y oro, principalmente. En muchos casos, trabajaron de manera forzada, lo cual, a la larga, condujo a que los indígenas huyeran antes que continuar en las minas. Bajo ese proceso, los españoles decidieron otorgarles a los indígenas títulos de Resguardos coloniales, en la época de la colonia, renombrados por los *Yanakuna* como Resguardos ancestrales que son: Caquiona, (Municipio de Almaguer), Río Blanco, (Municipio de Sotará), San Sebastián, (Municipio de San Sebastián), San Juan, (Municipio de Bolívar), Guachicono y Pancitara, (Municipio de la Vega), ubicados en el departamento del Cauca.

Después de un tiempo algunos *Yanakuna* deciden migrar al departamento del Huila, por diversos los motivos entre ellos: la falta de tierra, el desempleo, el acceso limitado a la educación, a la salud, el conflicto armado, la militarización y la bonanza de la amapola, que los impulsó a buscar mejores condiciones de vida, siendo alguna de las causas ligadas a la ausencia del Estado para cumplir con las demandas sociales de la comunidad indígena *Yanakuna*. (Lozano, 2018)

Actualmente se cuenta con seis Territorios indígenas *Yanakuna*, reconocidos mediante el Ministerio del Interior como Resguardos¹: El Territorio *Wakakallu* ubicado en el Municipio de San Agustín, el Territorio San José de Isnos ubicado en el Municipio de San José de Isnos, el Territorio de *Yakuas* ubicado en el municipio de Palestina y los Territorios de *Rumiyaku*, *Inti Llakta* y el *Rosal* ubicado en el municipio de Pitalito.

En un conversatorio con el Mayor Carlos Anacona relata que él, su esposa e hijos salieron de la vereda Cerro Alto, perteneciente al Resguardo de Caquiona y decidieron atravesar *Papallakta* y el páramo de Letrero. Sus hijos estaban muy pequeños y sin mucho que llevar, incluso hasta descalzos caminaron hacia el Municipio de San Agustín. En sus inicios trabajaron como jornaleros y dice que: “(...) *tiempo después tuvimos que regresar al territorio de origen para reclamar las mejoras de las tierras que dejamos en el Cauca y con esos recursos compramos una casita en el barrio Siloé*” (entrevista realizada a Carlos Anacona, febrero, 2022, *Wakakallu*).

Entre los departamentos del Cauca y el Huila existe un camino denominado por los *Yanakuna* como el “camino antiguo” cuyo nombre actual en el idioma *Runa shimi* es *Kapak Ñan*. Por este camino transitaban durante años los abuelos *amautas*, “sabedores” y *warmikuna amautas* “las mujeres sabedoras”. Los *Yanakuna* desde el Cauca salían en busca de alimentos que en sus territorios no se cultivaban, tales como sal, café, panela y hojas de coca, la mayoría de los productos agrícolas los truqueaban

¹ El término Resguardo es el nombre que fue asignado en la época de la colonia y renombrado por las comunidades como Territorio. El Resguardo es una institución legal conformada por un territorio reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia, con título de propiedad inalienable, colectivo o comunitaria, regido por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias. (Wikipedia, 2023)

por quinua, maíz, papa, coles y plantas medicinales del páramo. En palabras de Hernando Astudillo “(...) *antes no había sal ni coca y por eso se tenía que caminar por el páramo para llegar al Municipio de San Agustín, en donde se intercambiaban los productos que se llevaban*”. (Entrevista realizada a Hernando Astudillo, 17 de enero, 2022, *Almaguer*). (Astudillo, 2022)

En cuanto a la memoria histórica acerca de la creación y conformación del Territorio *Wakakallu*, en 1998 se reunieron varias familias indígenas provenientes de diferentes Resguardos ancestrales tales como Caquiona, Rio Blanco, Pancitará y San Sebastián. En asamblea decidieron formar un cabildo en el Municipio de San Agustín Huila, inicialmente con treinta familias, después de varios esfuerzos del líder indígena Jair Quinayás y demás comuneros fue constituido como Resguardo en el año 2001 y en la actualidad es renombrado por la comunidad como Territorio *Wakakallu*. De acuerdo con una entrevista realizada al Mayor Jair Quinayás aduce que:

En sus inicios llegamos a San Agustín como jornaleros o mayordomos de fincas, debido a la necesidad de salvaguardar la identidad cultural en medio de la diversidad. Fue necesario empezar a convocar a las familias indígenas Yanakuna a unas cuantas reuniones, con el fin de empezar a conformar el cabildo. Al principio fuimos discriminados por la sociedad mayoritaria, los empleados públicos de la alcaldía mencionaron que éramos unos aparecidos y que si queríamos algo que fuéramos a reclamarlo al Cauca. De tal manera que tocó demostrarle a la población de San Agustín que éramos una comunidad indígena que aún conservaba

las tradiciones culturales, lo cual, se ven reflejado a través de la danza y la chirimía. Es mediante el reconocimiento del Cabildo Mayor Yanakuna que se logró constituirse como Cabildo y después como Resguardo (*Entrevistado Jair Quinayás, Territorio Wakakallu, 14 de septiembre, 2022*) (Quinayás, Constitución Territorio Wakakallu, 2022)

El área construida como territorio *Wakakallu*, corresponde a doscientas once (211) hectáreas, ubicadas en las Veredas *Arauca Uno* y *Quebradon*. Estos son terrenos comunales adquiridos mediante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, no obstante, no todos los comuneros cuentan con este beneficio, algunos viven en otras veredas como la Estrella, Alto Mesitas, la Chaquira, Quinchana y el casco urbano de San Agustín. En cuanto a los territorios del Estrecho y Nueva Zelanda, estos fueron adquiridos mediante recursos propios de la comunidad. Particularmente, mi familia es originaria del Resguardo ancestral de Caquiona y en la actualidad vivimos, desde hace 19 años, en el Territorio *Wakakallu*, del que me siento muy orgullosa por la riqueza cultural y ambiental que aún se conserva, entre ellos encontramos el *Parque de los Jeroglíficos*, las *Estatuas del Quebrandon*, las reservas naturales y los yacimientos de agua que abastecen a la comunidad. Estos sitios, turísticos y sagrados de nuestro territorio, son un espacio de vida y permanencia de la vida misma.

Gracias a las lucha y resistencia por mantener nuestro legado cultural como indígenas *Yanakuna*, fue posible el reconocimiento del Territorio *Wakakallu*, logrando espacios culturales en pro del fortalecimiento de la identidad, como las fiestas

tradicionales que se celebran cada año, entre las que se encuentran las siguientes fiestas andinas:

El *Pawkar Raymi* “fiesta al florecimiento”: se celebra el 21 de marzo, ceremonia realizada en agradecimiento por el florecimiento de la *chakra* y la *Pachamama*.

El *inti Raymi* “fiesta al sol”: se celebra el 21 de junio, es el tiempo de las cosechas de maíz, época para desestabilizar y establecer el equilibrio del mundo, generando un cambio de renovación y continuidad de la vida, es el momento en que *el inti* ilumina a los runas para que conozcamos nuestra misión en este mundo, permitiéndonos vivir la sabiduría andina en medio del caos y la oscuridad de la modernidad.

El *Killa Raymi* “fiesta a la luna”: se celebra el 21 de septiembre, en la antigüedad marcaba el inicio del tiempo propicio para sembrar el grano de maíz más importante en la alimentación de nuestros pueblos, es por ello, que en la actualidad la comunidad indígena *Yanakuna* continúa fortaleciendo las grandes ceremonias andinas.

El *Kapak Raymi* “fiesta de la siembra”: se celebra el 21 de diciembre, es el tiempo de la gestación de la *Pachamama* porque en su vientre está creciendo las semillas de maíz, es el tiempo en donde se celebra el nacimiento y el inicio del crecimiento de nuevas plantas que se transforman en alimentos para el Runa *Yanakuna*, por esta razón la *chakra* escolar nos permite establecer una conexión de dialogo de suplicas y agradecimientos por la abundancia de los alimentos recibidos.

En todas las ceremonias participa la comunidad en general, momentos en que los *Runa* se conectan espiritualmente con la *Pachamama*, ya que las ofrendas son una forma de brindar gratitud por la abundancia de los alimentos recibidos. En medio de ceremonias se danza con alegría al sonido de la chirimía, generando espacios de concientización en una relación armónica con la *Pachamama*.

El Plan de Vida del Pueblo Indígena *Yanakuna*.

El plan de vida *Yanakuna* surgió como una estrategia para posibilitar la reconstrucción de la casa y la familia *Yanakuna*. El Plan se encuentra organizado a través de proyectos socioculturales y políticos, en el que se plantean unas metas a corto, mediano y largo plazo para construir una comunidad, pueblo o nación *Yanakuna*. El Plan de Vida es dinamizado por el Cabildo Mayor *Yanakuna*, como Autoridad Nacional, y se espera cumplir con los objetivos centrales que son la pervivencia cultural y la supervivencia en medio de un sistema capitalista moderno que ha afectado las relaciones armónicas con la *Pachamama*. La organización simbólica del Plan se da a través de los seis pilares que representan la casa *Yanakuna*. Esto pilares son:

Político: En el ejercicio de la autonomía.

Económico: Reconstrucción de la economía *Yanakuna*.

Social: Construcción del pueblo y nación *Yanakuna*.

Cultural: Reconstrucción de la espiritualidad *Yanakuna* y sus manifestaciones culturales.

Ambiental: Defensa del territorio.

Relaciones Internas y Externas: Consolidación de la interculturalidad. (CMY, 2008)

Figura 4

Los pilares del Plan de Vida Yanakuna

Fuente: (CMY, 2008)

El plan de vida es un proceso de trabajo colectivo como pueblo *Yanakuna*, en donde se ha venido entretejiendo los saberes desde el sentir, pensar y actuar de los mayores, jóvenes, wawakuna de la comunidad. En este sentido se vienen entretejiendo los hilos que permitan aportar en los principios de Unidad Cultura Autonomía Territorio Kwesx uma kiwes dwe” we jipthaw – “liberar nuestra madre tierra” (CRIH , 2013), en relación

con el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU para la supervivencia como pueblos *Yanakuna*, encaminados en el fortalecimiento del *sumak kawsay*.

El ***sumak kawsay***: Es un asunto de orden natural de las comunidades indígenas, en donde el ser humano, en primer lugar, debe entender o comprender sus obligaciones en relación con la *Pachamama* y, en segundo lugar, debe actuar para asegurar el equilibrio de la convivencia con la sociedad. En el caso del pueblo *Yanakuna* el *sumak kawsay* es un elemento filosófico de justicia, identidad, armonía entre los comuneros indígenas, es por ello, que vivir bien implica sentir pensar y actuar con base en el vínculo de respeto y en los principios del amor, reciprocidad y complementariedad con el entorno que nos rodea.

Es importante mencionar que el pueblo indígena *Yanakuna* ha migrado del Departamento del Cauca a otros departamentos como Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Quindío y en diversos contextos de ciudad (entornos urbanos), retomando el lema de Dimas Onel Majin y otros líderes indígenas quienes afirmaron que era necesario "*extender la cobija hasta donde este un hermano Yanakuna*" (CMY, 2008). De esta manera el Plan de Vida orienta el caminar *Yanakuna* a nivel nacional. El territorio *Wakakallu* empieza a construir el Plan de Vida territorial, de acuerdo con el pensamiento y con las dinámicas de trabajo de la comunidad.

Sin embargo, al analizar el Plan de Vida, vemos que es necesario actualizarlo desde las diferentes dinámicas que tiene el Territorio *Wakakallu*, de acuerdo con las nuevas ideas y pensamientos que han surgido en el caminar de la palabra por lo que, actualmente, los dinamizadores, autoridades, mayores, jóvenes, niños y niñas nos encontramos caminando la palabra para darle vida al plan de vida, con el fin de

sistematizar los saberes y necesidades de las comunidades a través de un documento final, que nos va a permitir visualizar y proyectarnos en un corto, mediano y largo plazo. (Entrevista realizada a la dinamizadora Rocío Jazmín Galindes, *Wakakallu*, mayo de 2023). (Galindes, 2023)

De acuerdo con el Plan de Vida el pueblo *Yanakuna* ha venido conversando sobre la importancia de cambiar el sistema de gobierno piramidal por un sistema de gobierno circular propio basado en los seis pilares, desarraigándose del pensamiento colonialista en pro de la reivindicación de las tradiciones culturales. Es por ello por lo que resalto el trabajo tan importante que se ha adelantado a nivel educativo y político dentro del Territorio *Wakakallu*, siendo pionero en los cambios estructurales que se adelantan como pueblo *Yanakuna* ya que desde el 2019 la comunidad ha venido reestructurando esta forma de gobierno propio que en la actualidad permite hablar de seis *kamachikuna* "autoridades", entre ellos está la autoridad del pilar político, económico, social, cultural, ambiental, relaciones internas y externas, tomando como base los pilares del plan de vida, además del acompañamiento del Secretario, del coordinador de la Guardia y el *yachak* "sabedor". Cabe aclarar que todas las autoridades son representantes legales, todas las decisiones que se tomen deben ser consultadas por las seis autoridades, en caso de no llegar a un consenso se lleva a la asamblea como máxima autoridad.

Dentro del desarrollo de la práctica también se hace referencia a la Ley de Origen o derecho mayor, el cual se basa en el equilibrio y la armonía con la parte espiritual para la permanencia de la vida, la *Pachamama*, *pacha* "universo, mundo, tiempo, lugar" y

mama, “madre” de nosotros mismos como pueblos indígenas, aportando de esta manera al *Sumak Kawsay*, por lo que:

Los pueblos indígenas debemos cumplir la **Ley de origen** en la perspectiva de unidad, el orden, la armonía y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización del mundo para, como guardianes de la Pachamama, garantizar la permanencia y el futuro de la vida de todo lo que existe. (CRIHU, 2011)

En este sentido, la Ley de Origen establece que los seres humanos deben estar en armonía tanto con la *Pachamama* como con la sociedad que los rodea, respetando y valorando las diferentes cosmovisiones y tradiciones culturales que se encuentran en medio de la diversidad étnica.

Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna

La PPE se desarrolló en la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna*, sede principal, perteneciente al Territorio Indígena *Yanakuna Wakakallu*, ubicada en la vereda nueva Zelanda a 3 kilómetros del casco urbano de San Agustín, creada mediante la Resolución de Reconocimiento 1476 del 09 de septiembre 2013, expedida por la Secretaría de Educación del departamento del Huila, código del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 241668001715 (PEC, 2019)

La historia de esta Institución comienza con la creación de la sede Educativa *Yanakuna* en el año 2003, la cual, pertenecía a la Institución Educativa la Argentina,

pero con recursos propios del territorio *Wakakallu* se empezó a construir las primeras aulas de clase, recuerdo que las paredes de las aulas estaban cubiertas con guadua. En cuanto a la planta docente, se tenía seis dinamizadores, dos trabajaban con primaria y cuatro con secundaria, creo que no fue un proceso fácil tanto para los dinamizadores como para los estudiantes, quienes recalcan la falta de dinamizadores para orientar todas las áreas. El mayor Jair Quinayás cuenta que:

Nosotros soñábamos con tener una escuela indígena, que empezara a liderar procesos de formación, se logró a través del tiempo legalizar la institución, nos enorgullece porque se han rompido algunas barreras desde la institucionalidad del gobierno, a medida que hemos venido caminando se han abierto nuevos espacios, ahora la misión es como lograr que todos los dinamizadores se apersonen de los procesos y sean ellos los guiadores, de igual manera es un compromiso que debemos de empezar asumir los padres de familia y comunidad. (Entrevista realizada al mayor Jair Quinayás, Wakakallu, febrero de 2023).

La Institución trabaja a través del PEC y su manual de armonía, tomando como base la etnoeducación y los pilares del plan de vida, es de carácter académica y pública, cuenta con dos sedes que son: *Pachamama*, en la vereda Ciénaga Grande, ubicada en el Municipio de San José de Isnos y *Yakuas* en la vereda Santa Barbara, ubicada en el Municipio de Palestina, en la sede principal se ofrece educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y bachillerato hasta el grado once.

Puedo mencionar que no ha sido para la comunidad un camino fácil pero tampoco imposible, es de resaltar los avances que se han adelantado en cuanto a lo educativo, una de las nuevas noticias del decreto 047 del 2023 de la sede *Waka Yacha Ñam* en el municipio de Isnos, gracias a la ardua labor de la comunidad *Wakakallu*, Isnos y *Yakuas*, y principalmente al señor rector Jhon Alirio Córdoba Quinayás quien desde que llegó a este territorio ha estado acompañando este largo caminar de la educación propia. En la actualidad se continúa mambeando la palabra alrededor de “las tres tulpas” (tres piedras donde se prende el fuego con leña), es un espacio en donde se comparten saberes culturales, en vista que la institución educativa desea continuar fortaleciendo su enfoque diferencial, respondiendo a los intereses y necesidades desde la diversidad étnica y cultural para el fortalecimiento de la cosmovisión, espiritualidad, ritualidades, tradiciones culturales e idioma propio.

Para el año 2022 la Institución tuvo matriculados doscientos sesenta y un (261) estudiantes, la sede principal tiene 130 estudiantes, 21 de ellos hacen parte de los grados cuarto y quinto de primaria, 11 son indígenas y 10 mestizos. Se trabaja mediante la modalidad multigrado. La escuela *Yachay wasi* cuenta con tres docentes de primaria, los estudiantes demostraron ser respetuosos, colaboradores, curiosos y alegres. En cuanto a la planta física la institución cuenta con seis salones en forma cuadrículada, dos oficinas y un polideportivo. Cuenta con el espacio del restaurante y también con el servicio de baños para hombres y mujeres. Las instalaciones están construidas en concreto, ladrillo y Eternit, un galpón construido con madera, teja de zinc y malla y un terreno para la *chakra* escolar; la cual, estaba en total abandono, sin

embargo, logramos adecuarla y sembrar semillas de maíz. Para desarrollar nuestras clases en los días de lluvia se utilizó la *Yachay wasi*; Casa del saber *Yanakuna*, que está construida en madera, guadua, paja, piedras y cemento. En tiempos de verano salíamos al polideportivo, al galpón y la *chakra*, por lo que siempre buscábamos un lugar agradable en donde desarrollar la práctica.

Figura 5

Yachay Wasi Runa Yanakuna y Estudiantes de los grados cuarto y quinto.

Fuente: La autora (2023).

Con base en lo anterior, es importante mencionar la misión y la visión que tiene la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi*: *“Fortalecer los usos y costumbres, a través de la formación integral desde la investigación, vinculada a los avances científicos, tecnológicos, sociales, culturales, económicos y políticos de la comunidad, en pro de la*

pervivencia y reivindicación de la sabiduría ancestral, y la armonía del sumak kawsay” (Córdoba, Territorio de Wakakallu, Isnos y Yakuas, 2019, p.60). (Córdoba, 2019)

La Institución tiene como misión buscar alternativas que fortalezcan el sistema educativo propio e intercultural *Yanakuna*, pretendiendo la formación de estudiantes con capacidad de “liderazgo, identidad cultural y valores; éticos, morales, sociales, espirituales, democráticos, ecológicos, intelectuales y pedagógicos, que le permitan entender e interpretar la cosmovisión propia y promover el desarrollo intercultural con habilidades hacia el fortalecimiento del *sumak kawsay*” (Córdoba y Territorio *Wakakallu*, Isnos y *Yakuas*, 2019, p.60). (Córdoba, 2019)

Desde la misión y la visión, la Institución va encaminada a la formación de líderes que valoren y respeten las tradiciones culturales, regidos por unos principios que tiene el Plan de vida como la dualidad, la autoestima, la integralidad, la reciprocidad, la gobernabilidad y la armonía. Principios que contribuyeron en el desarrollo de mi PPE, en el sentido que quiso ser pertinente y coherente con lo planteado en el PEC de la Institución Etnoeducativa, rescatando los principios relacionados con la etnoeducación como son la integralidad, la armonía y la dualidad, teniendo en cuenta que desde la PPE se buscó un acercamiento armónico con la *Pachamama* y de manera integral se abordó los pilares del Plan de Vida *Yanakuna*, para aportar en el fortalecimientos las tradiciones ancestrales, en medio de la diversidad étnica.

En cuanto al caminar de la palabra (plan de estudio), en el cual se origina los tejidos del conocimiento (currículo), se organizó un documento que orienta las prácticas

pedagógicas de los dinamizadores. El caminar de la palabra es un espacio de investigación, creación y articulación de contenidos pedagógicos de acuerdo con el saber o conocimiento de la comunidad, inmerso en el Plan de Vida desde los seis pilares: Político, Económico, Cultural, Ambiental, Relaciones Internas y Externas, cada uno tiene las líneas de investigación que permiten desarrollar la PPE acorde a lo que aparece planteado en el cronograma de actividades. Esta información se amplía en el capítulo segundo.

Las semillas de vida que acompañaron la Práctica Pedagógica Etnoeducativa

En marzo del 2022 emprendí el camino que me conducía a cumplir con mi labor como dinamizadora practicante en la escuela central de la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi Runa Yanakuna*, a tan solo ocho kilómetros de mi casa, ubicada en la vereda Arauca Uno, perteneciente al municipio de San Agustín, Huila. Con alegría regresé a la Institución *Etnoeducativa Yachay Wasi*, en donde fui una de las primeras egresadas de bachillerato, en el año 2014. Pero en esta ocasión tuve la oportunidad de regresar como dinamizadora por medio de la PPE del Programa de la Licenciatura en Etnoeducación. Algunos estudiantes ya me distinguían debido a que vivimos en el mismo territorio y hacemos parte de la misma organización indígena *Yanakuna*.

Mi paso por la Institución como estudiante me permitió darme cuenta lo importante que es la formación de dinamizadores etnoeducadores, quienes desde el quehacer educativo reivindican los procesos políticos, culturales, cosmogónicos y espirituales de una comunidad, tomando como ejemplo la llegada del etnoeducador Jhon Alirio Córdoba a nuestro territorio, quien fue uno de los autores de la creación del PEC de la

Institución, junto al acompañamiento y los aportes brindados por los Territorio de *Wakakallu*, *Isnos* y *Yakuas*. Con el pasar del tiempo puedo notar que la comunidad y los dinamizadores se encuentran más apropiados de los procesos políticos, educativos y culturales, y se espera continuar fortaleciendo nuestra casa del saber *Yanakuna* desde el modelo de educación propia.

Las semillas de vida

El Cabildo Mayor, como autoridad nacional, viene adelantando diferentes dinámicas en la atención a la primera infancia, es por ello que “las semillas de vida” es un programa que se trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), enfocado en la atención diferencial del *wawakuna*, niños hasta los cinco años y madres gestantes, donde se realizan diferentes encuentros con las familias, con el fin de realizar un acompañamiento al cuidado de la semillas de vida, así mismo se viene fortaleciendo la parte cultural con dinamizadores de música, artesanos, transformadores de plantas y se establece una relación armónica con la *Pachamama*, en una entrevista a la dinamizadora Rocío Jazmín Galindes mencionó que:

Las semillas de vida está enfocada en el ciclo vital del Runa desde la preconcepción, cuando el hombre y la mujer se preparan para generar una nueva vida, siendo necesario que las nuevas generaciones sean atendidas desde un enfoque diferencial que fortalezca las tradiciones culturales, de igual manera se viene trabajando desde el modelo de educación propia, que parte desde la familia y la escuela en donde se

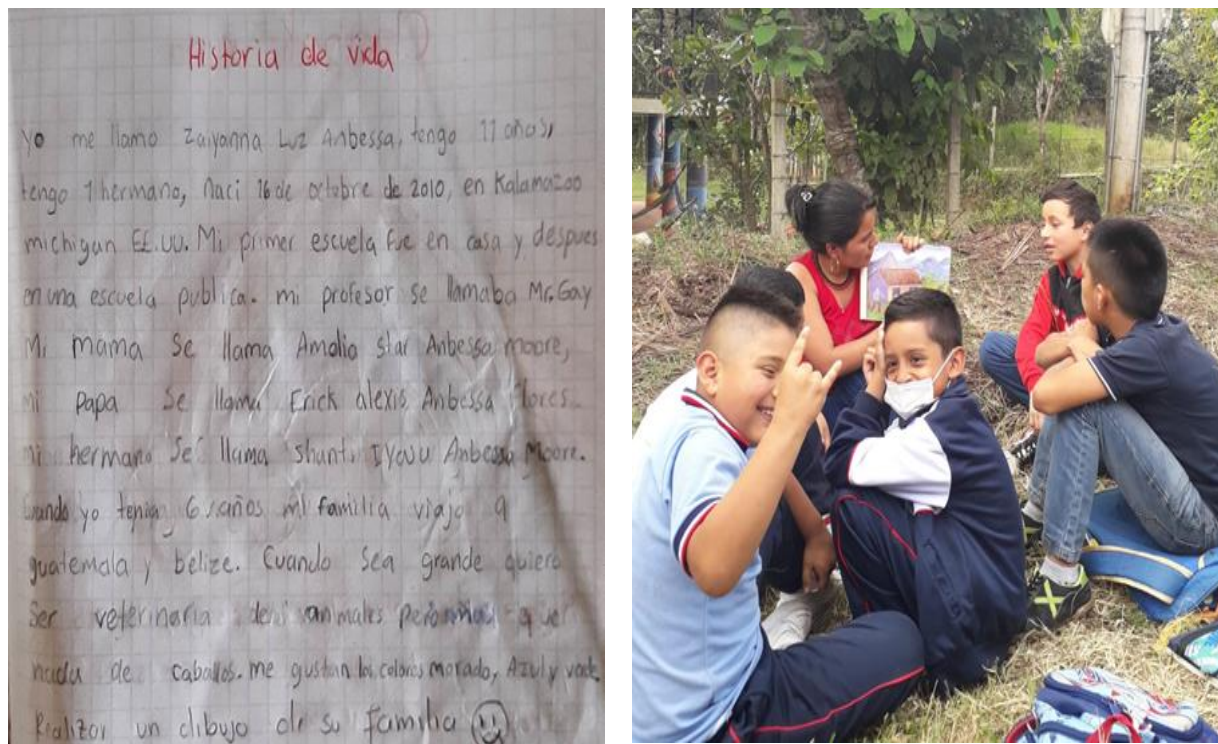
originan conocimientos que llevan al Runa a empoderarse desde su sentir y pensar como indígena Yanakuna (Entrevista realizada a Rocio Galindes, Wakakallu, mayo, 2023) (Galindes, 2023)

A partir de esta definición, en adelante decidimos denominar a los niños y niñas de grado cuarto y quinto de Educación básica primaria como *Wawakuna*, quienes me acompañaron en el desarrollo de la práctica. El grupo estuvo conformado por indígenas y mestizos, de los cuales once *wawakuna* se identificaron como indígenas *Yanakuna* y once como mestizos o campesinos. Su edad promedio está entre los 9 y 11 años. Son *wawakuna* quienes, durante los encuentros, colaboraron y participaron de manera activa en el desarrollo de la práctica, les gusta mucho salir del salón de clase para ir a la *chakra* o realizar salidas pedagógicas para conocer el territorio, observando el que hacer de cada una de las familias indígenas o mestizas.

Las semillas de vida se caracterizaron por ser respetuosos y siempre que yo llegaba a la escuela me recibían con un abrazo cargado de cariño, amor y humildad. La mayoría de los estudiantes viven en veredas alejadas de la escuela, es por ello por lo que algunos se transportan en el carro y otros en moto, a quienes los padres de familia los iban a dejar debido a que por la vereda en donde vivían no pasaba el transporte, como es el caso de Zaiyanna Luz Ambeza, Juan Pablo Chilito, Nicol Daniela Alvear y las gemelas Taia Perdomo y Uma Perdomo. Mediante un escrito acerca de la historia de vida pude conocer más de cerca su familia, el lugar en donde vivían y los sueños y anhelos que tienen por cumplir (Figura 6).

Figura 6

Aparte de la Historia de vida de Sayanna Luz y lectura de un cuento sobre el ciclo de vida del Runa Yanakuna

Fuente: La autora (2023).

Las familias de los estudiantes que me acompañaron durante el desarrollo de la práctica provienen de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Cundinamarca y Estados Unidos, se dedican, entre otros, a labores de agricultura, ser amas de casa, realizar trabajos domésticos o estudian carreras universitarias. Las familias con quien conviven los estudiantes son extensas, están conformadas por los abuelos, madres, padres, hermanos, tíos y primos. Durante el tiempo de la práctica pude ganarme su confianza al brindarles mi cariño y amistad, al mismo tiempo pude darles consejos que aportaron muy seguramente en la construcción del proyecto de vida personal y comunitario (Tabla 1).

Tabla 1

Lista con los nombres y grado de las semillas de vida

No.	Nombres y apellidos	Población	
		<i>Yanakuna</i>	Campesinos
	Grado Cuarto		
1	Anacona Jiménez Paula Andrea	X	
2	Arenas Tirado Diana Mirley		X
3	Arévalo Muñoz Kevin Leonardo		X
4	Gallardo Bolaños Danna Vanessa	X	
5	Chilito Quinayás Dicsa Yurani	X	
6	Lasso Pérez Smith Salomón		X
7	Mamián Anacona Julieth Alexandra	X	
8	Navia Quinayás Daniel Esteban	X	
9	Perdomo Bocanegra Taia Lucia		X
10	Perdomo Bocanegra Uma Violeta		X
	Grado Quinto		
11	Alvear Tuquerres Nicol Daniela	X	
12	Anbessa Moore Zaiyanna Luz		X
13	Cerquera Yaquino Yerson Andrés	X	
14	Chilito Mendoza Juan Pablo		X
15	Delgado Martínez Nicolas Santiago		X
16	Gallardo Bolaños Diego Arbey	X	
17	López Piamba Mercy Jineth		X
18	Quinayás Chimunja Wilmer Felipe	X	

19	Salamanca Quilindo Stefanny		X
20	Sambony Chimunja Brayan Fernando	X	
21	Zúñiga Papamija María Camila	X	
22	Anyi Joaqui		X

Fuente: Elaboración propia (2023).

Capítulo II. Los pilares que me permitieron construir la Práctica Pedagógica Etnoeducativa

En este capítulo se tendrán en cuenta los pilares y base principal del desarrollo de la PPE, uno de ellos es la *etnoeducación* y la *educación propia*, basados en el Plan de Vida y cuyo objetivo fue generar espacios de concientización acerca de las relaciones armónicas con la *Pachamama* a través de actividades agroecológicas² con los *wawakuna* de los grados cuarto y quinto de Educación básica primaria. En este sentido, el capítulo aborda algunos conceptos y reflexiones personales acerca de la etnoeducación y la educación propia, así como las estrategias didácticas puestas en práctica las cuales se convierten en un conjunto de conocimientos que generan un aprendizaje significativo. El Proyecto Educativo Comunitario PEC son un conjunto de acciones, construido con la participación de la comunidad, elementos indispensables que hicieron posible el desarrollo de las actividades con los estudiantes, quienes se sintieron alegres y satisfechos de participar de la PPE. (PEC) (PEC, 2019)

La etnoeducación como sustento de lucha de los pueblos indígenas

La educación escolarizada en Colombia para los pueblos indígenas se implementó como una política de aculturación en miras a homogenizar toda la población. A través

² Agroecología: enfoque integrado que aplica de manera paralela, conceptos y principios socio ecológicos al diseño y gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es el de optimizar la relación entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta desde una perspectiva social en aras de lograr un sistema alimentario justo y sostenible. (FAO, 2010)

de las misiones religiosas, que emplearon la evangelización para enseñar el castellano, se inició el proceso de la prohibición del idioma propio y de las creencias espirituales de acuerdo con la cosmovisión y las formas de gobierno propio; estas políticas debilitaron la identidad cultural, la autoridad y los elementos que caracterizan a una comunidad étnica. Es por ello que, históricamente, la educación ha estado sujeta a intereses políticos y económicos en favor de un sistema hegemónico y actualmente globalizado. (Guevara, 2013)

Con la constitución del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971, como resultado de la lucha ancestral que han liderado los pueblos indígenas se tuvo presente, dentro de su plataforma política, el tema de la educación. En el mismo orden, la población afrocolombiana también ha alzado su voz de protesta, exigiendo al estado leyes o decretos que los beneficien en pro de una mejor calidad de vida. Mediante la Constitución Política de Colombia de 1991, se empieza a dar el reconocimiento y protección a la diversidad étnica y lingüística, por lo que “el estado protege y reconoce la diversidad étnica en Colombia” (CIDH, 1993) dando un giro trascendental e importante en la población colombiana. Entre ellos tenemos el reconocimiento de la autonomía, la cual, es entendida como derechos que tienen las comunidades étnicas para desarrollar los procesos educativos propios, acorde a la cosmovisión, creencias y principios expresados en el Plan de Vida.

Con base en la Constitución, surge la Ley 115 de 1994: Ley General de Educación, que en su artículo primero señala: “las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social de acuerdo con las necesidades

e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”. De igual manera, el Decreto 804 de 1995, del Ministerio de Educación Nacional (MEN), reglamenta la atención educativa para grupos étnicos o etnoeducación como política pública y establece los principios que orientan la labor educativa hacia el fortalecimiento de identidades, idioma propio, tradiciones y actividades propias o autóctonas, proyectada en la formación de seres colectivos y solidarios, con el debido respeto a las creencias y tradiciones culturales. (MEN, 1994)

En tal sentido, la educación para los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en el artículo 2 del Decreto 804 del MEN:

Integridad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza;

Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones.

Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos.

Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía;

Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca,

contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo;

Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos;

Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento, y

Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.

Todos los principios tienen la finalidad de afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la *Pachamama* desde la etnoeducación como una forma importante de los grupos étnicos para crear e innovar nuevas formas de reivindicar la historia, memoria y las tradiciones culturales.

En este sentido la etnoeducación plantea una postura contrahegemónica que permita reconstruir la historia y la memoria local y zonal de los grupos étnicos. Y recíprocamente, entre todos se logre compartir conocimientos y saberes que permiten establecer relaciones más armónicas entre culturas y con la *Pachamama*, dejando a un lado el pensamiento colonialista.

Por lo tanto, la etnoeducación es el pilar que permitió desarrollar la práctica, acorde con los procesos políticos organizativos pertinentes a cada cultura. La formación de semillas de vida para el futuro que son nuestros niños, en quienes se fomenta el amor

por la investigación desde la sabiduría ancestral de cada cultura. Generando espacios de reflexión en el quehacer diario de cada niño y niña frente al cuidado de *Pachamama*, al igual que se da el reconocimiento a la diversidad étnica, promoviendo de alguna manera la interculturalidad, entendida como el derecho que tienen las personas para compartir conocimientos con otras culturas, con base en ello podemos mencionar que los seres humanos aprendemos mediante el proceso de socialización alrededor de las tres tulpas. Estableciendo de alguna manera una relación armónica con la madre tierra y con la sociedad que nos rodea, fortaleciendo el *sumak kawsay* en comunidad.

La educación propia como proceso de lucha y resistencia para la pervivencia de los pueblos indígenas

Debido a que el modelo educativo no ha respondido adecuadamente con las necesidades del pueblo indígena *Yanakuna*, fue necesario e importante empezar a implementar el modelo de educación, el cual está fundamentado en el derecho mayor o derecho propio que fue reconocido por la Constitución Política de Colombia de 1991, derechos adquiridos gracias a la resistencia y movilizaciones realizadas a nivel local, zonal y nacional. Siendo la educación propia un proceso continuo y colectivo de la comunidad, por lo tanto, se convierte en un eje fundamental para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza, partiendo de la experiencia y la realidad cultural de la comunidad.

La educación propia ha avanzado en relación con el proceso político organizativo del pueblo *Yanakuna* y en el marco de la construcción del Sistema Educativo Propio

Intercultural Yanacona SEPIY-SEIP, el cual se consolida desde los cuatro componentes: lo político organizativo, lo pedagógico cultural, la administración -gestión y los procesos de valoración, seguimiento y ajustes. De igual manera está conformado por cuatro senderos del territorio *Yanacona* los cuales son: uno el de los procesos políticos organizativos, dos el de retorno en la sabiduría ancestral, tres el del territorio pedagógico, y cuarto el de la producción de conocimiento. Dando origen al Programa de Educación Yanakuna PEY, basado en el marco del plan de vida, desde el cual se consolida el Sistema Educativo Propio Intercultural *Yanakuna* SEPIY. De este modo el pueblo *Yanacona* viene trabajando en la formulación de currículos y proyectos educativos propios de acuerdo con los seis pilares del Plan de Vida, que permita construir la pedagogía del territorio.

La educación propia se convierte en una política de resistencia, que permite fortalecer la identidad cultural. De esta manera el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) es una “concepción de vida y gestión de saberes propios” (PEC, 2019), en la que se articula los diferentes tejidos del conocimiento basado en la etnoeducación o educación propia. En tal sentido las comunidades indígenas *Yanakuna* del sur del Huila toman la iniciativa de organizar el Proyecto Educativo Comunitario PEC en la Institución *Pachakuty* y *Yachay Wasi Runa Yanakuna*, surge como una apuesta pedagógica e investigativa encaminada en reivindicar los procesos organizativos de origen ancestral, fortaleciendo el Plan de Vida en relación con los seis pilares: político, social, cultural, ambiental y de relaciones internas y externas, sobre los principios de identidad, autonomía, territorio y unidad. por consiguiente, la “educación propia está

fundamentada en el territorio, la cosmovisión, los usos y costumbres en el marco de la interculturalidad” (Córdoba, 2019) a través de la educación propia se pretende cumplir con las metas planteadas en el plan de vida *Yanakuna*.

Teniendo en cuenta que el proceder pedagógico y académico está encaminado en cumplir con los objetivos planteados en el plan de vida y la etnoeducación es entendida como una pedagogía crítica a través de la investigación para la preservación de los usos y costumbres de la comunidad indígena Yanakuna, es por ello, que se hace necesario mencionar que la institución no trabaja por áreas ni asignaturas, sino por pilares, cada pilar tiene las líneas de investigación. (Córdoba, PEC, *Wakakallu, Isnos y Yakuas, 2019, P.96*)

De esta manera, se desarrollan los tejidos del conocimiento (currículo), el cual, es un esquema interdisciplinario que permite distribuir las líneas de investigación “comprendido como un proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje que consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, los temas transversales, los valores y las actitudes” (PEC, 2019), tomando como base los pilares del Plan de Vida Yanakuna: Político, Económico, Cultural y Relaciones Internas y Externas. Estas estrategias metodológicas y pedagógicas se construyen mediante la vinculación con los mayores *amautas* “sabedores”, *kamachikuna* “autoridades”, jóvenes y *wawakuna* de la comunidad, con el fin de conformar grupos de estudio o de investigación que les permita reencontrarse con el saber ancestral y dentro de ese

proceso logren elaborar los proyectos de investigación de acuerdo con su cultura y tradiciones, al finalizar el grado once el estudiante debe presentar el documento final y sistematizarlo a la comunidad.

Tabla 2

Malla curricular Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna (I.E.Y.W.R.Y.)

<i>Pilares del Plan de Vida</i>	<i>Líneas de Investigación</i>
Político	Constitución Política
	Legislación
Económico	Etnomatemáticas
Social	Historia Universal
	Historia Propia
	Armonía
Cultural	Expresiones Artísticas y Culturales.
	Juegos Tradicionales y Adquiridos.
	Cosmovisión
Ambiental	Etnociencias Naturales y Chakra
Relaciones internas y externas	Palabra Escrita y Oralidad.
	Tecnología e Informática
	Ingles
	<i>Runashimi</i>

Fuente: Tomado del archivo de PEC (2019)

De esta manera, se encuentra organizado los tejidos del conocimiento que corresponde a la parte que el Ministerio de Educación llama currículo, concebido como

un espacio de creación, investigación y articulación de los contenidos pedagógicos de acuerdo con la realidad local y la acción colectiva del Pueblo Yanakuna, con base en los principios de unidad, territorio, autonomía, identidad, dignidad, dualidad, reciprocidad y complementariedad, y los seis pilares del Plan de vida (Córdoba y Territorio Wakakallu, Isnos y Yakuas, 2019, p.105). (Córdoba, 2019)

El pilar en el que nos enfocamos fue en el pilar ambiental, dentro de este pilar se busca la relación del *Runa*: ser o persona con la *Pachamama* y la sociedad, a través del espacio de la *chakra*. Buscando la manera de que los conocimientos ancestrales vuelvan a las aulas, la comunidad ha mirado la necesidad de crear una propuesta pedagógica que parta desde los Centros de Investigación, Pensamientos y Saberes (CIPES), el cual se basa en empezar a contratar dinamizadores *yachakuna*: guías espirituales o mayores sabedores de la comunidad, con el fin de dar a conocer el saber ancestral a las nuevas generaciones y resolver algunos conflictos.

En este sentido los procesos de comprensión, la práctica y el retorno a la sabiduría ancestral es una propuesta que me parece importante continuar fortaleciéndola a través del PEC de la Institución Etnoeducativa *Yachay Wasi*. Como se vienen trabajando ya que, para fortalecer la cosmovisión y la espiritualidad armónica con la *Pachamama*, es necesario volver a retomar la *chakra* escolar como un espacio pedagógico, al igual que las tulpas de pensamiento con la comunidad educativa. Se pretendió relacionar los conocimientos académicos, con la vida cotidiana y con los conocimientos propios que permitan vincular la *chakra* escolar como espacio fundamental para sembrar en el corazón de cada niño la relación armónica con la

Pachamama. En este sentido la educación propia inicia en el núcleo familiar alrededor de las tres tulpas y se complementa en el territorio, la *Pachamama*, la comunidad y la escuela permitiendo la formación integral de las personas, teniendo en cuenta la diversidad étnica, retomando el plan de vida, la ley de origen y la cosmovisión, para el fortalecimiento de la identidad, el idioma propio, la autonomía y la cultura propia dentro de los territorios.

Después de tener claro los pilares pedagógicos que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la PPE, en el cual, se apunta a un currículo propio basado en los pilares del plan de vida y las líneas de investigación, generando una ruta metodológica que lleva la palabra al territorio y viceversa, en este sentido se desarrolló diferentes actividades que pretendieron la formación integral donde la enseñanza y la educación propia es fundamental para el desarrollo de diferentes actividades que conllevan a la consolidación del *Sumak Kawsay*.

La comunidad *Yanakuna* ha venido tejiendo la educación propia mediante la historia y la memoria ancestral, esto ha permitido que los *Wawakuna* y jóvenes continúen fortaleciendo las tradiciones culturales y cosmogónicas. En este sentido se realizó una práctica pedagógica encaminada a establecer con los estudiantes de grado cuarto y quinto de educación básica primaria, caminos posibles de transformación en relación con la conexión armónica que se debe tener con la *Pachamama*. En este sentido la *chakra* se convirtió en un espacio pedagógico para recopilar saberes ancestrales, mediante entrevistas con los mayores amautas, enfocándonos en temas relacionados

con el cuidado y preservación de nuestra *Pachamama*, siendo una manera para que los estudiantes analicen y reflexionen el daño ambiental que ha sido causado por el ser humano, en tal sentido, el papel de la educación es generar saberes y pensamientos desde el mismo contexto sociocultural para desarrollar aprendizajes significativos en el niño. Mediante observaciones de aula realizadas antes y durante mi PPE con los estudiantes de grado cuarto y quinto, note que algunos estudiantes no sabían escribir y leer bien, además que en su mayoría desconocían los saberes ancestrales que se encuentran inmersos en la comunidad indígena *Yanakuna* y campesina, generando una relación armónica entre *Runa* y la *Pachamama*.

Pero con la PPE mis estudiantes no fueron los únicos que aprendieron. Yo también asumí el reto y el desafío de aportar de manera significativa en la construcción de una educación propia coherente y pertinente, de acuerdo con los planteamientos que orienta el PEC, para así retomar el Pilar ambiental y el saber ancestral que se encuentra enmarcado en la *chakra*. Para desarrollar mi PPE tuve que buscar los materiales didácticos necesarios que me permitieran desarrollar la práctica, personalmente me gustaron mucho los resultados que se obtuvieron con los *wawakuna*, ya que asumieron con responsabilidad la labor como guardias, aprendiendo a cuidar y proteger la *Pachamama*.

Y durante todas las actividades siempre busqué dinámicas con juegos, canciones y fichas haciendo de los encuentros un espacio agradable para aprender. Las secuencias didácticas que permitieron desarrollar la PPE, cumpliendo con el objetivo que para este caso fue que los estudiantes aprendieran a revitalizar la *pacha mama* partir de la

chakra. Las secuencias didácticas que estructuraron la PPE fueron: *Cosmovisión y su relación con la Pachamama, retorno al saber ancestral y sembrando semillas de maíz en la chakra escolar*. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

Tabla 3

Secuencia didáctica, elaboración propia.

Secuencia 1: Cosmovisión y su relación con la Pachamama		
Mi Cosmovisión Yanakuna	Cosmovisión desde otras culturas	Las fases lunares con relación a la chakra
Secuencia 2: Retornando a los saberes ancestrales a partir de la Chakra		
La chakra	La minga en la chakra escolar	Cuidando la Pachamama: Los abonos orgánicos en la chakra escolar
Secuencia 3: Sembrando semillas de maíz en la chakra escolar		
La planta de maíz como herramienta pedagógica	El arte una forma de expresar sentimientos con conciencia ambiental.	El maíz como alimento ancestral de la comunidad indígena Yanakuna
La minga gastronómica desde la interculturalidad	Que aprendimos de la chakra escolar	

Fuente: Elaboración propia (2023).

Como se observa en la tabla 3, las secuencias permiten relacionar la cosmovisión *Yanakuna* con las prácticas agrícolas como la *chakra* y la siembra de una planta ancestral como es el maíz, dentro de prácticas comunitarias como la minga.

Capítulo III. Tejiendo caminos que generen conciencia en relación con la Pachamama

En el desarrollo de mi PPE fuimos sembrando una semilla de vida en el corazón de cada estudiante partiendo desde el sentir, pensar y actuar en favor del cuidado y protección *de Pachamama* a través de secuencias didácticas, las cuales fueron planeadas de manera ordenada, coherente y de forma consecutiva en cada una de las actividades que guiaron el trabajo que dio como resultado un aprendizaje significativo en todos los que tuvimos la oportunidad de compartir este hermoso caminar, cumpliendo con los objetivos propuestos.

De este modo trabajamos las tres secuencias didácticas: a) *Cosmovisión y su relación con la Pachamama*, b) *Retorno al saber ancestral a partir de la chakra escolar* y c) *Sembrando semillas de maíz en la chakra escolar*. Esta experiencia fue gratificante donde se adquirieron aprendizajes significativos, en ella se tuvieron en cuenta las actividades didácticas que permitieron transversalizar algunos temas desde los seis pilares del Plan de Vida, a través de la *chakra*, de la mano con la etnoeducación y en busca de crear otros espacios educativos e interculturales en donde se da a conocer las cosmovisiones, tradiciones históricas, organizaciones y formas de gobierno propio.

Las diferentes secuencias didácticas se convirtieron en una experiencia que permitió sembrar semillas de vida para el futuro, sobre nuestras cosmovivencias, análisis y reflexiones que surgieron en el desarrollo de mi PPE, ya que es con la práctica como empezamos a formarnos como dinamizadores, asumiendo nuevos retos pedagógicos, como lo exige la labor como etnoeducadora.

Cosmovisión y su relación con la Pachamama

La primera secuencia didáctica denominada “Mi cosmovisión *Yanakuna* y su relación con la *Pachamama*”, está compuesta por tres temas: Mi Cosmovisión *Yanakuna*, Cosmovisión desde otras culturas, Las fases lunares con relación a la *chakra*. Para lograr un aprendizaje significativo, el desarrollo de caminos de palabra y sabidurías ancestrales orientados por la Pachamama se incluye el pilar ambiental desde la construcción de una Chakra escolar orgánica. Con el fin de trabajar activamente en mi labor como dinamizadora etnoeducadora, se realizaron diversas actividades como la siembra de semillas con conciencia ambiental desde el cuidado de la *Pachamama* a partir de la *chakra escolar*, para lo cual fue importante integrar la tulpá, el entorno simbólico, la espiritual y la comunidad en donde se tienen en cuenta los consejos de los padres de familia.

Mi cosmovisión Yanakuna

Esta secuencia se inicia en el mes de abril del 2022 para que los estudiantes reconocieran la cosmovisión *Yanakuna*, para luego conocer la cosmovisión desde las otras culturas. Luego, se da a conocer el saber ancestral y cosmogónico enmarcado en las fases lunares de *Mama Killa* “Madre Luna” y su relación con la *Chakra*. Al iniciar cada encuentro se pone en práctica el idioma propio, denominado el *Runa Shimi*, empezando por el saludo con cada uno de los estudiantes, luego se pregunta como estaban y que actividades habían realizado con los padres de familia. Para lo cual, los *wawakuna* siempre manifestaron que estaban bien de salud, con algunas

incertidumbres a raíz de algunos problemas familiares. Las diferentes actividades lúdicas lograron sacar sonrisas en medio de las dificultades por las que atravesaban.

Es de mencionar que en una ocasión la dinamizadora titular les comunicó que por generar una desarmonía o desorden ocasionado por algún estudiante se les iba a bajar la calificación al grupo en todos los pilares educativos y esto les causó mucha preocupación o tristeza. Dese mi rol educativo, les mencioné que más que una calificación, lo que realmente importaba eran los aprendizajes adquiridos los cuales no se los podría quitar nadie y eso logró tranquilizarlos. De alguna manera, no estaba de acuerdo con la dinamizadora por no ser la forma correcta de llamarles la atención pues esto ocasiona desarmonía en el estudiante.

Ya en el proceso de socialización del proyecto, primeramente, este se realiza con los *wawakuna* de la I.E., posteriormente con los docentes y para finalizar con las madres y padres de familia para quienes era una primera apuesta porque nunca se había desarrollado una práctica pedagógica etnoeducativa en la sede central que fortaleciera las tradiciones culturales a partir de la *chakra*, por tanto, les parecía muy interesante e importante implementarla con los *Wawakuna*. Después de socializar el proyecto (Figura 5) se les explicó que el primer tema a desarrollar con los *Wawakuna* se denominaba “Mi cosmovisión *Yanakuna*”, con el fin de que conociera un poco la forma de ver e interpretar el mundo cosmogónico desde la comunidad indígena *Yanakuna*, para luego conocer las otras cosmovisiones desde las comunidades campesinas y afrocolombianos, teniendo en cuenta las fases lunares de *Mama Killa* en relación con la *chakra*. Es por ello, que la luna se considera como la guía que orienta cada paso que

se da en la vida cotidiana. De igual manera se les dio a conocer las otras actividades a desarrollar con sus hijos, hijas y nietos.

Figura 7

Proceso de socialización del PPE

Fuente: La autora (2023).

Se inició la secuencia con el conversatorio sobre cosmovisión *Yanakuna*, con lo cual se tuvo en cuenta los saberes previos y las indagaciones realizadas a los padres de familia y mayores *amautas* “sabedores”, mediante dinámica de la mochila del saber. Para lo cual se logró la participación de todos los estudiantes, la dinámica consistía en girar la mochila, cada estudiante sacaba las fichas de números, de acuerdo al orden de lista debía iniciar a socializar el taller que tenía pendiente para cada encuentro, al finalizar cada jornada volvíamos a retomar la mochila del saber, con el fin de conocer que tan atentos estuvieron y si realmente habían comprendido los temas abordados.

Posteriormente, se les explica el concepto de cosmovisión y la espiritualidad *Yanakuna*, partiendo de la integralidad del mundo *Yanakuna*, que es la suma del *Hanan pacha* “mundo de arriba o de los espíritus que originan la luz universal” representado por el cóndor, *Uku pacha* “mundo de aquí, de los humanos, los minerales, las plantas” representado por el puma y *Kay pacha* “mundo de abajo o de los tapuku, seres que se alimentan del vapor y los muertos” representado por la serpiente. Lo que quiere decir que la sociedad es integral desde la totalidad del universo y no como se percibe solo una asociación de seres humanos. De acuerdo a las prácticas de espiritualidad, legado ancestral *Yanakuna*, el agradecimiento a la Pachamama por todo lo que ella brinda al ser humano en general, es algo fundamental, esto se traduce en la realización de diferentes actividades culturales que armonizan el legado ancestral *Yanakuna*.

Para esta actividad, cada grupo organiza una exposición acerca de los tres mundos o *Pacha* mediante dibujos que representaron los diferentes espacios. Allí los estudiantes resaltaron la importancia de conocer y aprender las creencias espirituales de la comunidad, a partir de las fiestas andinas celebradas cada año desde las ofrendas, ceremonias y alegres danzas. Al finalizar pintaron una sopa de letras con palabras relacionadas con el *runa shimi* las cuales fueron traducidas al español con referente a la división cosmogónica desde los tres espacios y el nombre de los animales que representa cada espacio. (Figura 6)

Figure 8

Cosmovisión Yanakuna y sopa de letras con los animales cosmogónicos

COSMOVISIÓN yanakuna

¿que es cosmovisión yanakuna?

cosmovisión es un compartir entre naturaleza ambiente artesanos y tambien para hacer amigos para convivir mas con la naturaleza.

Concepto

cosmovisión es un conjunto de creencias, valores, costumbres ancestrales y su relación armonica con la pacha mama

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras
Traducir al español y runa shimi

Kay pacha: mundo terrestre Amaru: serpiente
Hanan pacha: mundo de arriba Inty: Sol
Uku pacha: mundo de los montes Killa: luna
Condor: Puma:

a	m	a	r	u	h	c	s	m	u
n	j	o	k	r	a	o	t	x	k
i	n	t	i	g	n	q	f	u	
z	v	e	l	r	a	d	p	z	p
p	s	y	l	e	n	o	n	p	a
u	g	y	a	c	p	r	b	m	c
m	a	p	a	c	h	a	h	u	h
a	s	k	a	y	p	a	c	h	a

Fuente: La autora (2023).

De esta manera, se generó en el estudiante un sentido investigativo y valorativo desde el entorno espiritual, cosmogónico, ambiental y cultural, por lo cual fue de gran ayuda el acompañamiento de los padres, madres y mayores de la comunidad.

Dentro de las actividades realizadas estuvo el conversatorio con el Mayor Jair Quinayás, alrededor de las tres tulpas, en donde se compartieron experiencias acerca de la cosmovisión *Yanakuna* y la relación espiritual del hombre con la *Pachamama*. Los niños estuvieron motivados por aprender pues en cada pregunta realizada se lograba resolver las inquietudes. Luego se realizó el proceso de “armonización” con plantas medicinales en el que se ofrendó la hoja de coca a Taita Nina “padre fuego” en agradecimiento por brindar su calor y sabiduría en cada conversatorio realizado en la Yachay Wasi. (Figura 7).

Figura 9

Conversatorio con los Mayores y las tres tulpas y armonización de las varas

Fuente: La autora (2023).

Con estas actividades se fomentó el respeto y el valor por las diversas formas de ver e interpretar el mundo, además de indagar con las bibliotecas vivas que hacen parte de la comunidad, acerca de la importancia que cumple la cosmovisión *Yanakuna* y los guías espirituales quienes han orientado el camino que deben seguir las nuevas generaciones, aportando al *Sumak kawsay*. Esto resultó en la necesidad y pertinencia de conformar el grupo de “guardias” escolares, conformado por *wawakunas* de grado cuarto y quinto, quienes tienen la potestad de garantizar la tranquilidad, equilibrio y orden dentro del territorio del pueblo *Yanakuna*. Por consiguiente, el guardia: “(...) es algo más que un cuerpo de fuerza, la relación con la espiritualidad, la cosmovisión, la medicina, la relación con la madre tierra y la historia propia, es esencial para el vínculo

con los seres mitológicos que ejercen un papel de verdaderos cuidadores de vida (PEC, 2019, p.37).

Para esta actividad, se consiguieron las *varas* elaboradas en madera debido a que la palma de chonta con la que normalmente se elaboran las varas de justicia y de guardia son muy escasas en este territorio. La vara representa la compañera espiritual y debe estar armonizada por los *Yachak*. Dentro de las funciones de los guardias está la de velar por conservar el orden territorio y social, generando espacios de conservación de los recursos naturales y relaciones armónicas entre los seres humanos. Los estudiantes se encontraban motivados, decoraron la vara con laca y la adornaron con los colores del arco iris, seguidamente se inició con la posesión de los nuevos cuidadores del territorio, todos recibimos la armonización y se entonó el himno a la guardia, es así como se empieza a ejercer la labor como guardias.

De igual manera, se les presentó un video denominado “*Así entrenan los niños nasas de la guardia indígena*”, del programa de televisión: los informantes (informantes, 2018) el cual permitió retroalimentar el tema de la guardia escolar. Los niños se sintieron identificados con el video, sintiéndose orgullosos de las raíces ancestrales y de la importante labor que era ser guardia dentro de los territorios, respetando y valorando la parte espiritual, cosmogónica, desde el cuidado de la *Pachamama*, fortaleciendo de alguna manera la identidad cultural.

Seguidamente, se realiza un conversatorio sobre el territorio indígena *Yanakuna Wakakallu*, dando a conocer las veredas que lo conforman territorialmente, entre ellos

el territorio de *Arauca Uno*, *Quebradon* y *Estrecho* y de allí los niños y niñas se centran en la elaboración del croquis de Arauca debido a que es uno de los territorios en el que más habitan los estudiantes indígenas de grado cuarto y quinto. De acuerdo a los saberes previos se desarrolló esta actividad y de los otros dos territorios se les dio a conocer imágenes y la ubicación geográfica.

Figura 10

Elaboración del mapa del territorio y sitios sagrados, su reconocimiento y ubicación espacial.

Fuente: La autora (2023).

Luego, se mencionaron los sitios sagrados del municipio de San Agustín y los que se encuentran ubicados dentro del Territorio *Wakakallu*. No obstante, con el acompañamiento de los estudiantes se realiza una cartelera en la que se dibuja el mapa del municipio (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), dentro de este se pegaron las imágenes de los sitios sagrados (Figura 8). Los niños demostraron

interés por conocer los diferentes espacios sagrados del territorio y mencionaron que algunos ya los conocían. Continuadamente ellos realizaron el mapa del municipio en una hoja de block, en donde logran ubicar la vereda donde viven, el casco urbano, la Institución Etnoeducativa *Yachay wasi* y las tres veredas del territorio *Wakakallu*, permitiendo el reconocimiento acerca de la ubicación geográfica, su riqueza natural y cultural que los rodea. Y de esta forma culmina el primer tema de la secuencia didáctica “Mi cosmovisión Yanakuna” *la cual* permitió reivindicar un poco más la identidad, la espiritualidad, la cosmovisión y la labor como guardias indígenas y campesinos.

Cosmovisión desde otras culturas

El segundo tema es la “Cosmovisión desde otras culturas” en donde se realiza un acercamiento al saber ancestral desde la cosmovisión campesina y afrocolombiana, propiciando espacios investigativos con los familiares o personas de la comunidad, con el fin de que los estudiantes conocieran las diferentes formas de ver e interpretar el mundo. Aquí se hace un dialogo de saberes sobre la historia propia del pueblo afrocolombiano y, mediante un video, reconocieron la diversidad étnica. Para complementar la información, se les muestra unas imágenes de niños y niñas afros y mestizos para lo cual se les explica el concepto de afrocolombianidad y mestizaje. (Misioneros Claretianos, 2019)

Los niños y niñas mediante un texto escrito elaboran su propio concepto de acuerdo con lo que entendieron. Algunos estudiantes expresaron sus ideas mediante la

oralidad, debido a que no sabían escribir, siendo una de las dificultades en su proceso de aprendizaje que ha dejó como consecuencia de los cambios en los métodos de enseñanza durante el periodo de pandemia por Covid 19.

Así mismo se les habla y muestra a través de un mapa el continente africano, considerado como un lugar ancestral de la comunidad afrocolombiana donde cada estudiante debía pintar y ubicar su país de origen y residencia y el continente de África resaltando los aportes que las comunidades afrocolombianas han realizado en la construcción de Colombia. Esto bajo la consideración de que la educación es una forma fundamental de conocer la historia ancestral desde la diversidad étnica. Una de las actividades fue la de observar un video acerca de “La espiritualidad Afro” en el que se menciona que:

Los tambores tienen la *famba*, “el espíritu mayor” que vive en los tambores, especial en el tambor cardiaco que es el corazón, cuando tocamos un tambor descubrimos los reinos, la piel representa el reino animal, el vaso representa el reino vegetal, el eco y el sonido representa los espíritus, en este caso la “*famba*” el espíritu mayor, la varilla representa el reino mineral, quien lo ejecuta el género humano, el tambor nos quiere decir que la vida es un territorio y los territorios tienen sonidos, zumbidos, olores, sabores, la energía en plenitud, Cuando el tambor se hace cuerpo humano, el ser humano danza, baila, tiene otros lenguajes para la comunicación . (Misioneros Claretianos, 2019)

Por consiguiente, se visibilizó la forma como se interpreta la espiritualidad desde una perspectiva de la afrocolombianidad, su cosmovisión, su sentir, pensar y actuar en relación con la *Pachamama*. Fue así como los estudiantes compartieron sus reflexiones orales y dibujaron el tambor como elemento que representa no solo la espiritualidad sino también los diferentes reinos de la naturaleza.

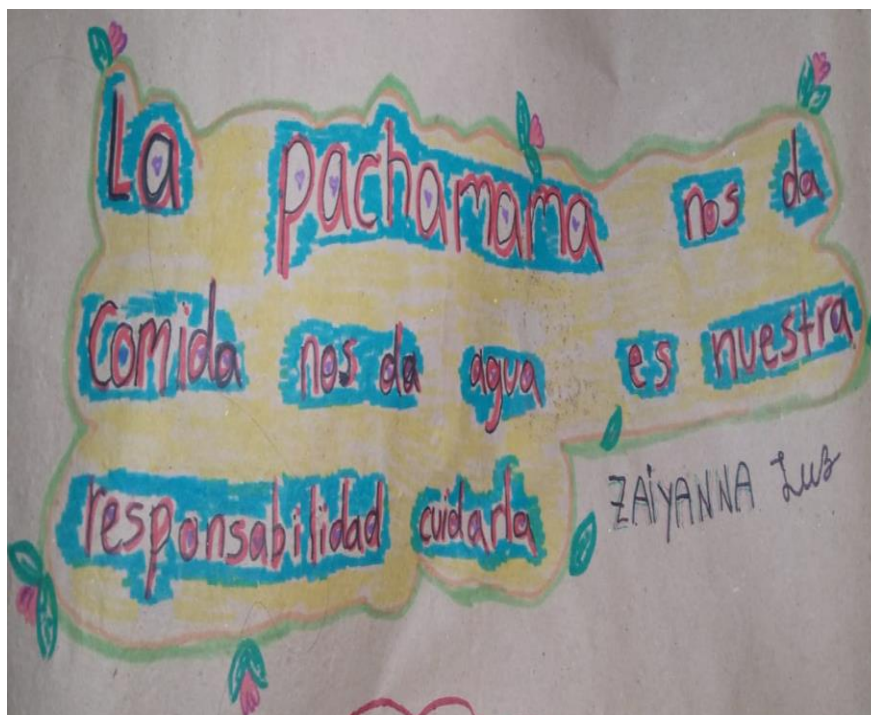
Al igual, se hizo un conversatorio acerca de la cosmovisión campesina, mediante un proceso de investigación en el que se resalta la importancia de conservar los suelos y los recursos naturales. Se tomó como ejemplo la Asociación de productores de abonos orgánicos y compostaje de San Agustín (PAOCOS), en donde se elaboran abonos orgánicos y compostaje, productos que son vendidos dentro del municipio. La comunidad campesina está conformada por 36 familias, a través de una estructura que se divide en siete comités, ubicados en distintas veredas del municipio. En tal sentido, PAOCOS es una experiencia significativa para los estudiantes pues en ella se muestra el trabajo agroecológico realizado por las comunidades campesinas en la apuesta de cuidar la *Pachamama* y sacar productos agrícolas de manera orgánica. Las comunidades, tanto campesinas, indígenas y afrocolombianos siempre han luchado por defender los recursos naturales ante las multinacionales extranjeras y en la actualidad luchan por defender y conservar el Rio Magdalena, riqueza natural del municipio y del mundo entero.

A la hora de los conversatorios se encontró a estudiantes tímidos al momento de expresar sus ideas, pero poco a poco se fueron motivando y cogiendo confianza. En

sus intervenciones mencionaron que les había parecido interesante conocer las diferentes cosmovisiones o formas de ver la *Pachamama* desde la diversidad étnica desde una perspectiva de relación armónica con ella, principalmente con los elementos que permiten continuar perviviendo al ser humano.

Figura 11

Concepto de Pachamama por parte de la estudiante Saiyanna Luz Ambeza

Fuente: La autora (2023).

En las actividades, los niños y niñas demostraron que eran muy activos, atentos, colaboradores y, mediante gestos en sus rostros dieron a conocer la satisfacción que les causaba realizarlas. Desde la experiencia de la PPE se logró comprobar la importancia que tiene la realización de actividades didácticas que les permita a los niños tocar, imaginar, innovar y manipular materiales (Figura 9). De igual manera, se

tiene en cuenta el contexto sociocultural de los saberes previos y los *mambeos* de la palabra “sentar la palabra”, como una forma solemne y pausada de hablar y escuchar al otro, en el espacio de las tres tulpas, el cual, es el eje central de la educación propia, porque es allí donde se proporciona enseñanzas, anécdotas y se genera un aprendizaje significativo.

Las fases lunares en relación con la chakra

La tercera secuencia didáctica denominada “Las fases lunares en relación con la chakra” tuvo como propósito el conocimiento sobre las fases lunares por parte de los niños y niñas desde los espacios de diálogos entre los miembros de la familia y la comunidad, dichos conversatorios reivindicaron la identidad cultural. Además de fomentar la formación de líderes con capacidad de indagar desde el propio contexto, es por ello que se les propuso que hicieran la labor de recopilar información acerca de las prácticas ancestrales en la *chakra* de acuerdo con las fases lunares. Y como resultado de este proceso fue posible elaborar el material didáctico denominado “La mariquita del saber lunar”, (Figura 10) herramienta que permitió conocer las diferentes épocas de la luna, en vista que en la mayoría de los estudiantes desconocían en que época se podían realizar las siembras en la *chakra* como el maíz, por ejemplo.

En compañía y ayuda de las familias y los estudiantes se sacan los moldes de madera, se seleccionan las imágenes y se construyen las fases lunares de acuerdo con los meses del año. El material didáctico construido se convierte en un material útil y práctico para conocer sobre las fases lunares. Para ello, se les explica que en *Runa*

Shimi, la luna se llama *Killa*, porque ella siempre estará brindando la luz que guía el caminar de las practicas ancestrales, siendo la encargada de alumbrar en las noches de oscuridad. Lo primero que hicieron fue tocarla, observar las imágenes y por último leyeron la información en voz alta teniendo en cuenta que, algunos compañeros del grupo no sabían leer muy bien. Por iniciativa de los estudiantes deciden turnarse y poder llevar para su casa, “La mariquita del saber” y con su familia logran socializar el trabajo realizado.

Figura 12

Material didáctico del saber lunar “La mariquita del saber” y Fases de la luna dibujadas por un estudiante

Fuente: La autora (2023).

Mediante este material los estudiantes se motivaron a aprender más acerca de las fases lunares, en cada minga se tenía en cuenta la mariquita para saber qué

actividades se podían realizar en la *chakra*, siempre inquietos por saber en qué luna se podía cultivar el maíz y otros productos de la canasta familiar, fortaleciendo de alguna manera algunas tradiciones ancestrales que se encuentran inmersas en el diario vivir de la comunidad. Después de presentar la mariquita del saber lunar, se empieza a programar las mingas de trabajo, en donde se realizaron diferentes actividades de acuerdo con las fases lunares. También se les sugiere a los estudiantes, realizar un dibujo acerca de la “mariquita” y que fuera decorado, al iniciar cada encuentro mencionaban que les había ido muy bien incluso en las reflexiones acerca la importancia de las fases lunares en los cultivos y el diario vivir de las personas.

A medida que transcurrían los días los estudiantes fueron entendiendo las particularidades de cada fase lunar, su organización y actividades que se podían realizar en esas épocas. Sobre la entrevista realizada, Carlos Anacona expuso que: “Mis abuelos cuentan que el primero de luna nueva no se puede sembrar nada y que en la luna decreciente se puede sembrar todas las plantas, de ellas se logran recoger grandes cosechas, sin causarle daño a la Pachamama” (*Wakakallu*, 15 de diciembre, 2022) (Anacona, 2022).

Así mismo, los y las estudiantes entienden sobre la fase lunar y el proceso de iluminación, lo cual tiene diferente presentación a lo largo de un mes, todo depende de la posición relativa del sistema solar, la tierra y la luna, tomando como vértice la tierra. Donde la luna tiene un ciclo de 28 días en promedio de vida, donde nace, crece y desaparece. Esto conlleva a tener conciencia de que la luna ejerce una función

fundamental sobre las actividades realizadas en la vida cotidiana de las personas como en las diferentes practicas ancestrales en la *chakra*. Luego, en su cuaderno dibujaron las fases de la luna y la decoraron con colores (Figura 10). En el continuum de las actividades propuestas, se les presentó un video sobre el sistema planetario y seguidamente se elaboran dos maquetas que ellos mismos decoraron y que a través de canciones pudieron aprender más fácil los nombres de cada planeta (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figure 13

Maqueta de los planetas elaborada con los estudiantes.

Fuente: La autora (2023).

Luego se emprende un diálogo sobre las características de cada planeta y se relacionan con los nombres de los días de la semana. En base a los materiales didácticos y lúdicos, los niños de cuarto y quinto grado logran comprender la

importancia de las fases lunares en los cultivos de la *chakra*, de igual manera, lograron ubicar la luna como único satélite natural de la tierra y ordenaron los planetas desde el más cercano hasta el más lejano. También los padres de familia en el transcurso de la semana emprendieron un diálogo sobre el tema, y en las noches de luna identificaban la fase lunar vigente y mediante los dibujos fueron capaces de orientarse y reconocer las diferentes presentaciones en las que la luna se encontraba. Según Carlos Anacona, indígena *Yanakuna* del territorio *Wakakallu* decía: “*Cuando empieza la luna nueva, los mayores utilizaban un pañuelo blanco para ver de cuantos días estaba la luna, debido a que la luna apenas estaba apareciendo y casi no se miraba*” (Carlos Anacona, 12 enero 2023). (Anacona, 2022)

Las actividades desarrolladas con las semillas de vida fueron muy enriquecedoras, pues al hablar de las cosmovisiones, del reconocimiento del territorio, de la labor de los *chapak runa* “cuidanderos del territorio” y de las fases lunares de *mama killa* en las labores de la *chakra*, se fortaleció más el pilar ambiental en relación con el plan de vida, al igual que se logró abordar el tema central como era el de revitalizar la Madre Tierra, fomentando la importancia de cuidar los recursos naturales que se encuentran en este territorio. Para lo cual se realizó una entrevista al joven indígena *Yanakuna* Edwin Osdiber Quinayás, estudiante de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), quien menciona que para revitalizar la Madre Tierra es necesario implementar la espiritualidad, la cosmovisión y la cultura, establecer una relación armónica, recíproca entre el Runa y la Pachamama. Esto desde el entendimiento y comprensión de los diferentes lenguajes brindados por los espacios de poder, fortaleciendo de

alguna manera las tradiciones culturales, ambientales y cosmogónicas, en la búsqueda del *Sumak Kawsay*

Esta primera secuencia didáctica fue muy interesante en su desarrollo con cada uno de los *wawakuna*, quienes se convirtieron en investigadores de su propio contexto, entrelazando los saberes previos con los de su comunidad. Por ello, los dinamizadores tienen el deber de promover procesos investigativos que permitan reconocer el saber ancestral de las comunidades. Porque tal y como lo dice el equipo de investigación pedagógico del cabildo mayor *Yanakuna: Lo propio parte desde la tulpa, la familia y el entorno simbólico de nuestras comunidades a través de un proceso de socialización transmitido de generación en generación. En educación lo propio parte de la sabiduría ancestral a través de la investigación propia y la resignificación de lo externo y con ello avanzar en nuestras comunidades, a nivel social, político, económico y cultural* (Cabildo Mayor Yanakuna, 2008, p.40) (CMY, 2008).

En este sentido la educación propia inicia desde el mismo vínculo familiar, es a través de las preguntas en donde los niños empiezan a conocer la sabiduría ancestral de su propio contexto, retroalimentando el plan de vida. A través de las tres tulpas en la *Yachay Wasi* se socializa la información con los demás compañeros, y se retroalimentan los usos y costumbres en la *chakra* escolar, estos conversatorios no son solamente orales o escritos, sino que también se llevaron a la práctica, de manera vivencial. Personalmente me gustaron mucho los resultados que se obtuvieron con las semillas de vida, ya que asumieron con responsabilidad la labor como guardias, aprendiendo a cuidar y proteger la *pacha mama* desde las fases de la luna. Y durante

todas las actividades siempre busqué dinámicas con juegos, canciones y fichas haciendo de los encuentros un espacio agradable para aprender.

Retornando a los saberes ancestrales a partir de la *Chakra*

Continuando con la segunda secuencia denominada *retorno al saber ancestral a partir de la chakra*, se abordó el primer tema a trabajar con los *wawakuna*, *mi chakra*, *la minga en la chakra* y *cuidando la Pachamama: Los abonos orgánicos en la chakra escolar*. Esto con el fin de que conocieran un poco más sobre su *chakra* (huerta) y la de una familia campesina e indígena.

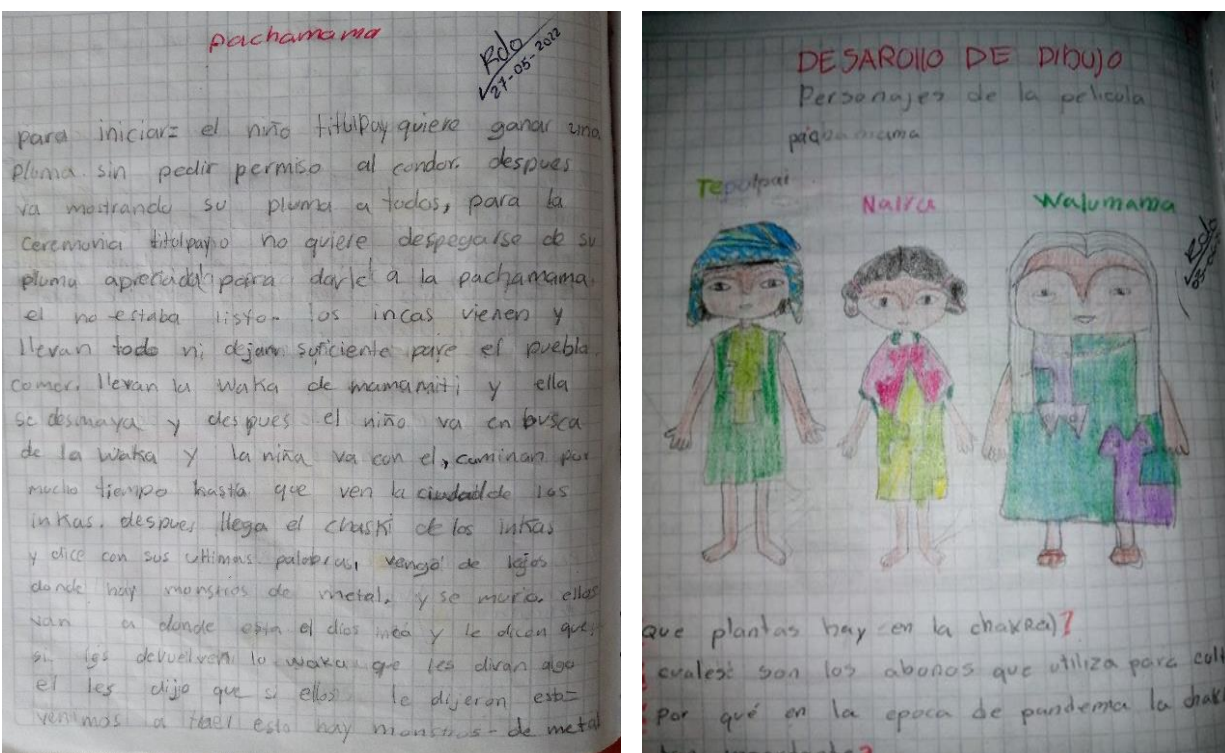
La Chakra

Se inició el 9 de mayo del 2022 y mediante un conversatorio se dieron a conocer los saberes previos de los *wawakuna*, seguidamente ellos realizaron un dibujo acerca de la *chakra* que tienen en sus casas. Los niños que por diversas situaciones no tienen *chakra*, realizaron el taller de acuerdo con alguna *chakra* conocida. Luego se realizó una salida pedagógica con el fin de conocer, identificar y recorrer el territorio. El objetivo de esta salida era que las semillas de vida conocieran más sobre la experiencia de compartir saberes desde la *chakra* ayllu con la comunidad indígena y campesina. En este caso para que se interesaran por aprender a cultivar productos agrícolas y el comprender ampliamente sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Para esta actividad, se les presentó una película denominada “*Pachamama*”, la cual sirvió para reforzar este tema. La película les gustó mucho y se convirtió en una de las más favoritas pues les pareció interesante conocer la memoria, la historia, las tradiciones culturales, la cosmovisión, la espiritualidad y las labores en la *chakra* desde las comunidades incaicas. Al finalizar realizaron un resumen de la película y dibujaron los personajes de la película (Figura 12)

Figura 14

Resumen de la película de Sayanna y Dibujos de los personajes de la película de Violeta.

Fuente: La autora (2023).

Con el desarrollo de la secuencia didáctica, yo también pude aprender mucho de los estudiantes, quienes a través de los conversatorios sembraron pensamientos y palabras que enriquecieron mi proceso de formación personal y profesional. Para lograr

trabajar con ellos, realice mi proceso de indagación con los mayores *amautas* “sabedores”, autoridades y líderes de la comunidad indígena *Yanakuna*, principalmente con la autoridad del pilar Político: Filimón Quinayás y con los *Yachak* Jair Quinayás y Emilio Tuquerres, saberes que ayudaron enormemente en el desarrollo de la Práctica Pedagógica Etnoeducativa.

Estas consultas y entrevistas permitieron recopilar la información y compartirla con los estudiantes en el espacio de la *chakra*. Pero antes de exponer la enseñanza siempre se realizaba los conversatorios con los niños para conocer sobre sus saberes previos y de igual manera, los estudiantes hacían el ejercicio de indagación con los padres de familia, frente a las prácticas de siembra en la *chakra*, basándose en preguntas como: ¿qué conoces acerca de la *chakra*?, ¿qué plantas se cultivan en la *chakra*? ¿qué abonos y otros productos utilizan para cultivar en la *chakra*? ¿Se tiene en cuenta el calendario lunar en el proceso de siembra en la *chakra*? Algunos estudiantes como no tenían una *chakra*, se trasladaron en el territorio para dialogar con otras personas de su comunidad teniendo en cuenta que tenían poco conocimiento frente al proceso de elaboración de los abonos orgánicos.

Un aspecto importante a rescatar es que los niños reconocen que en su familia se debe continuar fortaleciendo la *chakra*, permitiendo reflexionar sobre su importancia, en relación con el cuidado ambiental. Algunos padres y madres de familia manifestaron que la *chakra* es el sustento de su familia, en ellas siembran plantas medicinales y toda clase de verduras y hortalizas; el abono orgánico más utilizado es la gallinaza y el

excremento de los cuyes, además de tener presente las fases lunares; sin desconocer que aún hay familias que no tienen la *chakra*.

Figure 15

Conociendo la Chakra indígena

Salida pedagógica a una chakra indígena

Plantas de la chakra campesina

Fuente: La autora (2023).

Les comenté que era muy importante que cada una de las familias continuara conservando la *chakra* y a los que aún no la tienen se recalcó la importancia de *la chakra dentro* del vínculo familiar, porque mediante ella pueden consumir alimentos saludables, de igual manera, revitalizan la *Pachamama* con actividades agroecológicas y lo más bueno es que fortalecen las economías propias. Por esta razón fue necesario

realizar una salida pedagógica, que consistió en conocer la experiencia de la chakra de familiares de una compañera indígena y campesina (Figura 13).

Uno de las actividades propuestas fue visitar la chakra de la señora *Maximina Quinayás*, quien es indígena *Yanakuna* y la *chakra* campesina del señor Jaime Ijají. Sus viviendas se encuentran muy cerca a la escuela, los estudiantes llevaron su cuaderno de campo en donde escribieron algunos apuntes, la salida pedagógica se realizó con el fin de resaltar la importancia que cumple la chakra dentro de la canasta familiar y vivenciar la experiencia desde las voces de las personas que cultivan la Pachamama, dando a conocer cada una de las plantas y los materiales orgánicos utilizados para abonarlas.

Allí se encontraron variedad de plantas como la *Violeta común (Viola odorata)* y dado que una niña del grupo se sintió identificada con la planta, decide dibujarla. Las personas entrevistadas respondieron a las inquietudes de los niños, al mismo tiempo realizaron una corta exposición acerca de las plantas, el proceso de siembra con abonos orgánicos. En el caso de las plantas medicinales explicaron sobre sus bondades y las enfermedades que curaban. Al finalizar la jornada doña Maximina Quinayás, nos regaló guamas, todos se sintieron muy contestos de poder compartir saberes y sabores que brinda el espacio de la *chakra*.

La experiencia de interactuar y conocer la *Chakra Ayllu*, tanto indígenas como campesinas, fue muy significativa para los estudiantes pues algunos niños que viven en la zona urbana nunca habían tenido la oportunidad de conocer de cerca la riqueza

ancestral que conserva la *chakra*. A la vez permitieron una relación más estrecha con la comunidad que se encuentra a nuestro alrededor. Más adelante se compartió con los y las estudiantes un juego denominado “imágenes de la *chakra*”, como su nombre lo indica son imágenes de frutas o verduras que se dan en la *chakra*. La actividad consistió en organizarse en dos grupos, cada integrante se turnaba para participar, el que adivinaba dos imágenes similares ganaba puntos para el grupo y llegado al caso de no adivinar tenían que volver a ubicar las imágenes en la misma posición, estimulando en los menores la concentración y la memoria, así como para mejorar su agilidad mental. Luego, con el fin de que las semillas de vida conocieran la importante función que cumplió la *chakra* en la época de la pandemia, entendieron que ella fue una posibilidad fundamental de proveer alimentos sin necesidad de salir de casa. Así mismo se les mostró las enfermedades que causan la utilización de agroquímicos.

La minga en la chakra escolar

Para este tema se inicia con un conversatorio sobre la importancia de la minga en defensa de los territorios, por lo que fue necesario realizar un ritual de armonización, con el acompañamiento del *Yachak* Jair Quinayás, para que comprendieran lo importante que es la cosmovisión y la espiritualidad dentro de cada uno de los pilares del plan de vida, para ello, se pidió permiso al espacio. El señor Jair Quinayás compartió sus experiencias y conocimientos ancestrales y a los sagrados espíritus del terreno donde se empezaría a construir la *chakra*.

Al establecer de alguna forma una relación armónica con la *Pachamama* y con los seres que la rodean, se procedió a realizar una ofrenda al espacio: se llevaron hojas de coca, tabaco, “chirrincho” y semillas de la región para danzar con alegría al sonido del instrumento musical llamado *armónica*. De esta manera se dio el primer contacto con el espacio de la *chakra*, lugar en donde se pretendía sembrar diferentes semillas, pero debido al corto tiempo que tenía con los estudiantes solo se sembraron semillas de maíz.

Figura 16

Minga en la chakra escolar y maqueta de una chakra - salida pedagógica

Fuente: La autora (2023).

La importancia de los conversatorios con los mayores *amautas* radica en brindar conocimiento, aprendizaje y vivencia de los pueblos milenarios a los niños y niñas pues

son nuevas generaciones que deben cuidar y preservar la *Pachamama* desde las actividades agroecológicas que se realizan en la *chakra*. Aprovechando que los niños tienen conocimiento y viven experiencias propias y que participan de manera más activa se realizan mingas dentro de la institución y dos maquetas de la *chakra* escolar con materiales del medio y plastilina. En ellas se representaron las verduras, hortalizas, plantas medicinales que se dan en la región, entre las más destacadas como el cilantro, coles, zanahoria, plátanos, yuca y maíz. Mediante esta actividad los estudiantes lograron construir un material didáctico que les permitió imaginar, crear y dibujar las plantas que se cultivan en su región (Figura 14).

Posteriormente cada grupo hizo la exposición del trabajo realizado, respondiendo a las preguntas: ¿Cómo fue el proceso de elaboración? ¿Qué plantas dibujaron en la maqueta? ¿Qué significado tiene el espiral y que les había parecido la actividad? es interesante escucharlos hablar de temas que les gusta o les apasiona, lo que da a entender lo importante que son las herramientas didácticas dentro del desarrollo de la PPE.

Entre todos los compañeros de grupo construimos la maqueta, algunos buscaron la tierra, la organizaron en una tabla, dibujamos el espiral y otros dibujaron las verduras con plastilina, al finalizar la decoramos con flores, hojas y ramas, todo quedo en espiral debido al ciclo de vida de las plantas, donde nacen, crecen se reproducen y mueren. Quedo muy contento del bonito trabajo realizado en equipo. (Relato realizado por el estudiante Diego Gallardo, Wakakallu, julio de 2022) (Gallardo, 2022)

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica se comprendió la importancia de preparar actividades que llamen la atención para los niños, desde la innovación y la creatividad donde se busquen nuevas estrategias para hacer de los encuentros un espacio divertido para aprender. Los niños de grado cuarto y quinto demostraron interés por lo que hacían, lo que se reflejó en sus rostros con una sonrisa. Esto me lleva a reafirmar la importancia que tiene la realización de actividades que los niños puedan, tocar, explorar, conocer, y hacer cosas nuevas.

Continuando con el desarrollo de la práctica, se les presentó un video denominado la minga afrocolombiana en Timbiquí, Cauca (MinCultura, 2015) después de ver el video los *wawakuna* respondieron algunas preguntas relacionadas con la agricultura y las tradiciones culturales de los afrocolombianos. Los estudiantes de cuarto y quinto grado escribieron con sus propias palabras de que se trataba el video; y con los estudiantes que no sabían escribir lo representaron mediante un dibujo. Comprendiendo que: “La minga nos invita a la unidad que se refleja en el trabajo conjunto, en las asambleas, en las celebraciones, es el compartir en comunidad con alegría o analizando las situaciones por resolver” (Rojas A. L., 2020)

También se les comenté que en la comunidad anteriormente se tenía la costumbre de realizar las mingas de trabajo prestado, las cuales consistían en conformar un grupo de personas que trabajaban unidos y entre todos lograban sacar sus cultivos adelante, pero con la llegada de la modernidad, los comuneros se desintegraron y en la actualidad todo trabajo debe ser cancelado con dinero. Sin desconocer que las mingas

comunitarias dentro del territorio *Wakakallu* aún se continúan conservando, cada quince días o una vez al mes se convoca a la comunidad para trabajar, al igual que las mingas en la Institución. La última que se realizó fue para acabar de organizar un salón, el portón y guadañaron las zonas verdes. De las mingas indígenas y afro se pasa a conocer un poco de las mingas campesinas, en ella se convoca a la comunidad para la adecuación de la carretera y se hace un pequeño compartir, siendo una de las mingas más destacadas que se realizan durante el año. En cada minga se vivencia saberes y tradiciones ancestrales que se han transmitido de generación en generación, en relación con las prácticas de siembra, las fases lunares y el cuidado que se debe tener con el medio ambiente.

Para saber si los estudiantes habían comprendido el tema se les pide que de manera autónoma cada uno pidiera la palabra. Es así como la estudiante Sayanna Luz Anbessa menciona que *“la minga se hace para recordar a los ancestros, representa un compartir, una de las actividades que se han dejado de hacer es la siembra y el trueque entre familias porque para las personas es más importante el dinero que ayudar al otro, además de las muestras culturales que se comparten en comunidad”* (relato de la estudiante Zayanna Luz Anbessa, abril, 2022). (Anbessa, 2022). Los niños estuvieron atentos a cada una de las intervenciones y la actividad sirvió para que expusieran de manera fluida las ideas y se evaluó la comprensión del tema.

Otra de las actividades que se desarrollaron en esta secuencia fue la minga en la chakra escolar primeramente realizamos la invitación a los padres de familia,

dinamizadores y estudiantes, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de algunos padres de familia, los demás padres y madres mandaron excusas que por cuestiones de salud, estudios o trabajos no pudieron asistir, es de mencionar el poco interés de los dinamizadores en los trabajos de la *chakra*, sin desconocer el apoyo por parte de los dinamizadores de bachillerato Yesid Papamija Quinayás y Luber Astudillo, quien nos ayudaron a limpiar el terreno en vista que estaba bastante alta la maleza.

Después de las vacaciones se volvió a guadañar, en esta ocasión nos acompañó mi querido padre Filimon Quinayás Astudillo, los estudiantes recogieron la maleza para elaborar el abono orgánico. En la tercera minga se empezó a tomar las medidas para dibujar el espiral en la *chakra*, tomando como base las dos maquetas, seguidamente se picó y se sembró las semillas de maíz de acuerdo con el saber ancestral de *mama killa*. Esta unidad fue muy enriquecedora en donde logramos vivenciar el trabajo en la minga, reconociendo y valorando las mingas que hacen las comunidades afro, indígenas y campesinas por un bien comunitario, es por ello, que la minga obedece a la voluntad de cada persona, a la solidaridad y a la defensa del territorio.

Cuidando la pacha mama: Los abonos orgánicos en la chakra escolar

Continuando con el desarrollo de la secuencia, se tuvo en cuenta los conocimientos previos de los *wawakuna* en relación con los abonos orgánicos, se les pide a los padres de familia que en el transcurso de la semana les cuenten algunas prácticas de siembra con abonos orgánicos, en su primer momento se realiza un conversatorio para compartir la información recopilada, con el fin de complementar los aprendizajes, se

cuenta con el apoyo del estudiante y dinamizador *Edwin Osdiber Quinayás* del programa Revitalización de la Madre Tierra de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN.

Figura 17

Visita del estudiante y dinamizador Edwin Osdiber Quinayás

Fuente: La autora (2023).

En su primer momento les dio a conocer unas diapositivas en PowerPoint y retroalimentó el tema con un video de Jairo Restrepo acerca del proceso de elaboración del abono *bocashi* (Restrepo, 2020). Algunos estudiantes muy inquietos por aprender preguntaron: ¿En cuánto tiempo se empieza a fermentar el abono orgánico? ¿Cuál es la temperatura promedio que debe tener el abono Bocashi? ¿Cuántas veces al día toca revolverlo?, el dinamizador aclaró cada una de las inquietudes de los niños, quedando con la expectativa del día que empezaríamos a

elaborarlo. Luego dialogamos acerca del proceso de elaboración, resaltando la importancia que cumple la utilización de los abonos orgánicos, fue así como los niños compartieron una reflexión verbal sobre estos temas, los resultados no surgen de la noche a la mañana, pero se espera que en una mañana la *Pachamama* vuelva a coger los nutrientes necesarios, dando como resultado las mejores cosechas orgánicas. Es una realidad que la mayoría de las personas que trabajan en el campo han utilizado abonos químicos en los cultivos, dejando un deterioro ambiental, que ha afectado no solo los suelos sino la salud de las personas. En el desarrollo de las actividades se hizo un cuadro comparativo frente a la ventajas y desventajas de utilizar abonos orgánicos y químicos, como tarea cada estudiante tenía que recolectar un abono orgánico que se les facilitara y en el próximo encuentro debía ser llevado a la escuela.

En el siguiente encuentro se recolectaron los materiales solicitados a los estudiantes como salvado, cisco, miel de purga, ceniza, cáscara de café maduro, levadura, entre otros y con todos los materiales listos, se empezó a elaborar el abono. Cada estudiante llevó su cuaderno de campo en donde iba anotando el paso a paso y al mismo tiempo ayudaba en su proceso de elaboración (Figura 16)

Figura 18

Elaboración de abono orgánico por los estudiantes

Elaboración del abono orgánico

Mezcla del abono orgánico

Fuente: La autora (2023).

A pesar de las dificultades presentadas, esta unidad fue muy significativa ya que se logró aprender a elaborar el abono bocashi. Durante los primeros cinco días se tenía que revolver el abono en horas de la mañana y en horas de la tarde, después se revolvía una vez a la semana durante un mes, los estudiantes siempre estuvieron atentos en colaborar. Una mañana cuando yo iba llegando a la escuela me encontré con Salomón, un niño de grado cuarto, él en su ánimo de ayudarme había llevado su propia garlancha, todos los días revolvíamos el abono en compañía de otros compañeros del grupo. Algunos niños tenían la idea errónea que el abono iba a coger

un mal olor, pero con el pasar de los días, comprobaron que si se hace un buen proceso los abonos no tienen por qué oler mal, al contrario, los abonos se fermentan y cogen un olor similar al dulce. Al finalizar hicieron un cuadro comparativo de las fortalezas y debilidades que tiene utilizar abonos orgánicos en comparación con los abonos químicos, mediante una exposición lograron resaltar lo importante que es aprender a elaborar abonos orgánicos sin contaminar los suelos y el medio ambiente. Los niño y niñas después de esta experiencia se alegraron de haber aprendido a elaborar el abono *Bocashi* con el compromiso de que lo empezarían a implementar en la *chakra que tenían* en sus casas.

El proceso de elaboración de abonos orgánicos fue gratificante para todos y cada una de las semillas de vida, por ello fue una experiencia de grandes aprendizajes significativos en los *wawakuna* y para mí como dinamizadora ya que logramos desarrollar un bonito trabajo. En el transcurso de un mes se convocó a la última minga de trabajo en la *chakra* escolar, en donde se empezó a desyerbar y agregar tierra a las matas de maíz, y por último se abonó las plantas de maíz con el abono bocashi. Es de mencionar que las actividades agroecológicas son aquellas que respetan a la pacha mama y todo lo que nos rodea ya que promueve el cuidado de los suelos, plantas y animales. Es por ello, que retomamos algunos principios agroecológicos que se enfocan en trabajar con la naturaleza y no en contra de ella, la soberanía alimentaria, la rotación de los cultivos, utilización de abonos verdes, de esta manera se defiende y se protege la vida. Finalmente, Jairo Restrepo menciona que:

La agricultura orgánica posee fuerza propia, fuerza creadora y reconduce al ser humano a hacia al reencanto por la vida y por la tierra. Es volver al reencuentro del lenguaje contemplativo de lo natural, es hacer el esfuerzo para escuchar el eco de la voz de la vida. La agricultura orgánica reconoce lo bello y lo delicado de la naturaleza, respeta lo esencial y lo oculto. Antes de ser un instrumento de transformación tecnológico, es un instrumento de transformación social donde la verdadera justicia que los campesinos buscan es no estar sujeta a intereses ajenos a su independencia y libertad para elegir que producir y garantizar su autodeterminación alimentaria con dignidad para sobrevivir en el campo. (Restrepo, 2020)

Figure 19

Abonando el maíz en la chakra

Fuente: La autora (2023).

A pesar de que la Institución es de carácter etnoeducativa hay algunos docentes que se encuentran un poco aislados de estos procesos que fortalecen las tradiciones ancestrales en la *chakra*. En diferentes oportunidades se les pidió aportes o colaboración en cuanto a las mingas de trabajo, pero no fue posible. Sin desconocer la colaboración de los dinamizadores de secundaria Yesid Papamija y Luber Astudillo, quienes colaboraron con la limpieza del terreno. En cuanto al señor Rector Jhon Alirio Córdoba, le realizamos una solicitud frente a algunos materiales para la adecuación del espacio y para elaboración de los abonos orgánicos, pero lastimosamente no fue posible, debido a la falta de recursos económicos de la Institución.

En lo relacionado al terreno de la *chakra* había sido invadido por maleza debido al abandono como producto de la pandemia del COVID 19 adicional a la falta de interés por parte de los dinamizadores de básica primaria pues al presentarles la propuesta de PPE manifestaron su apoyo, pero en el transcurso de la práctica y al finalizarla no se contó con el apoyo para su continuación. A tres meses de haber finalizado la práctica, en una visita realizada al espacio de la *chakra* el terreno estaba abandonado, sin embargo, el maíz había crecido y ya estaba preparándose para ser cosechado. Para lo cual se espera que los dinamizadores tomen conciencia de la importancia que tiene la *chakra* escolar dentro de los procesos de formación, y que en un tiempo no muy lejano logren construir una *chakra* escolar. La educación propia parte desde el vínculo familiar por consiguiente es necesario continuar buscando estrategias que le permitan al estudiante elaborar su propia *chakra* con el acompañamiento del *Ayllu*, siendo

necesario retomar el tema de la pandemia como una problemática que permite la concientización pues quienes no tuvieron una *chakra* pasaron necesidades de tipo alimentario.

Al hacer un conversatorio con la directiva del cabildo mayor y el programa de educación propia, uno de los llamados de atención que hicieron era que se debía de empezar a dejar los miedos o excusas para salir del salón de clase, siendo necesario y pertinente retornar a los espacios de la tulpá y la *chakra*, mediante proyectos transversales para lograr abordar diferentes tejidos del conocimiento, fomentando de alguna manera el valor y respeto por la parte espiritual, entrelazado con la relación armónica del hombre con la Pachamama (Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) 2020). (Rojas F. , 2020)

En cuanto a la pandemia del COVID 19, se han generado dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizajes debido al aislamiento preventivo que separó a los niños de la escuela de los dinamizadores, pasando el trabajo escolar a cargo de los familiares. Por medio de visitas domiciliarias pude observar que los estudiantes de zonas rurales no contaban con el servicio de internet, debido a esto los dinamizadores buscaron la estrategia para abordar los temas mediante guías y clases radiales, que se transmitieron a través de la emisora yuma estéreo, noté que los padres de familia tienen dinámicas diferentes en el día a día, en muchas ocasiones no les permite sacar el tiempo necesario para apoyar los procesos escolares de los niños, debido a la carga laboral y por el desconocimiento de diferentes temas académicos.

Sembrando semillas de maíz en la “*chakra* escolar”

A partir del 8 de agosto del 2022 se empieza abordar la tercera secuencia con los temas: La planta de maíz como herramienta pedagógica, El arte: una forma de expresar sentimientos con conciencia ambiental, El maíz como alimento ancestral de la comunidad indígena Yanakuna, la minga gastronómica desde la interculturalidad, qué aprendimos de la *chakra* escolar.

La planta de maíz como alimento ancestral de la comunidad indígena Yanakuna

En todos los encuentros se parte de los conocimientos previos que tienen *wawakuna* frente al tema. Posteriormente, se les explica sobre el ciclo de la vida de las plantas, tomando como ejemplo la planta de maíz. Con el fin de generar un aprendizaje significativo se decidió trabajar con una planta de maíz porque es una planta milenaria que han cultivado los pueblos indígenas. Con la planta visible a todos, se les enseñó sobre sus partes que la conforman y su ciclo de vida, la fotosíntesis y la función que cumple en el crecimiento de las plantas.

Figura 20

Cartelera y rompecabezas del maíz

Fuente: La autora (2023).

Los niños realizaron un dibujo que permitió evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo con el tema abordado. También se les presentó una cartelera en donde se dibujó una mazorca de maíz, y en cada grano de maíz ellos dibujaron sus rostros y escribieron sus nombres. Mientras unos decoraban la cartelera los otros estudiantes armaban un rompecabezas. Por iniciativa de las niñas de grado cuarto y quinto se decide exponer el trabajo realizado; en la cartelera se dieron a conocer las partes de la planta y las semillas de vida que hicieron parte de la PPE. Mientras que los *wawakuna* realizaban las actividades, observé lo importante que es trabajar en equipo, promoviendo de alguna manera las habilidades de liderazgo, empatía, capacidad resolutiva, responsabilidad y motivación, en beneficio de un bien comunitario.

El arte una forma de expresar sentimientos con conciencia ambiental

Con este tema les hablé sobre los problemas ambientales que aquejan al territorio y al mundo entero. La esperanza está en que las nuevas generaciones continúen el legado de nuestros mayores, desde la labor como *Chapak runa* fomenten el cuidado del medio ambiente y con ello la preservación de la vida. Con el fin de generar conciencia ambiental, les dije a los estudiantes que crearan un mensaje alusivo al cuidado de los recursos naturales, en una cartelera escribieron todos los mensajes, promoviendo de alguna manera los conocimientos en el área de palabra escrita y oral.

Continuando con el desarrollo de las actividades, los estudiantes se organizaron en tres grupos, el primero realizó un letrero en una tabla con la oración *ñukanchik chakrapa* “bienvenidos a la huerta”, con las temperas y semillas de maíz lo decoraron, al finalizar lo ubicamos en el espacio de la *chakra* (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Con dos botellas plásticas hicieron el proceso de señalización del ingreso y salida de la *chakra* (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** 19). Me pude dar cuenta que las actividades manuales son las que más los motiva a estudiar; los niños eran felices con lo que hacían, todos querían participar pintando, decorando, dibujando, armando y creando.

Figura 21

Elaboración de letreros en runa shimi

Ñukanchik chakrapa (bienvenidos a la Chakra)

Fuente: La autora (2023).

Elaboración de la señalización para el ingreso a la chakra escolar

Es de resaltar que algunos estudiantes demostraron habilidades para algunos trabajos manuales, dejando una huella en cada una de las carteleras, la bitácora, la maqueta de la *chakra*, la maqueta de los planetas. Más que una actividad era una propuesta lúdica donde los niños trabajaron motivados e interesados por aprender cada día más, situaciones que facilitaron el desarrollo de las actividades y yo muy contenta de ver que se cumplía con cada uno de los objetivos propuestos en la práctica pedagógica.

El maíz como alimento tradicional de la comunidad indígena Yanakuna

Los niños desde que nacen van aprendiendo los usos y costumbres de su cultura. Dando inicio con el dialogo de saberes acerca de las comidas gastronómicas a base de maíz, los niños indígenas demostraron tener un conocimiento empírico frente a algunas bebidas y comidas derivadas del maíz. Sin embargo, estas tradiciones alimenticias han sido afectadas por los alimentos procesados de fácil acceso y, poco a poco, están siendo remplazadas las costumbres de siembra, cosecha y consumo de maíz en algunas familias.

Durante los encuentros se realizó una bitácora, en ella empezaron a escribir la experiencia, las reflexiones y el análisis acerca de los temas abordados en las clases. Los niños, antes de finalizar con el cierre de la práctica, dieron a conocer la experiencia a los demás compañeros de grupo. Se logró mejorar la ortografía y la redacción. En el caso de dos niños de grado cuarto que no sabían leer y escribir, el trabajo se realizó a través de dibujos, mejorando de esta forma las habilidades artísticas. En el desarrollo de las unidades se hicieron trabajos individuales y colectivos. A partir de la *chakra* se abordaron diferentes saberes y conocimientos académicos, como el pilar de relaciones internas y externas, en relación con el idioma propio, la palabra escrita y la oral. Cada niño aprendió a elaborar textos cortos en relación con lo que vivenciaba y aprendía con base en los diferentes temas abordados.

También les presenté una diapositiva en PowerPoint con fotografías de la comunidad indígena *Yanakuna* del territorio *Wakakallu*, mostrando alguna de sus

tradiciones como comidas y bebidas típicas tales, como la pringa pata, el mote, el sango, la chicha, el guarapo, la calabaza, la colada de choclo, envueltos, arepas asadas y aco. También les pregunté que, si era posible elaborar un plato típico a base de maíz en la casa con el acompañamiento de los familiares, todos mencionaron que sí, siendo un compromiso que adquirieron con responsabilidad, con el fin de que compartieran con su familia el proceso de elaboración de las comidas tradicionales a base de maíz.

La minga gastronómica: sabores y saberes de mi tierra.

Para abordar el tema, fue necesario preguntar unos días antes si se tenían los elementos necesarios para elaborar las comidas y bebidas a base de maíz: todos los niños mencionaron que si dando inicio al cierre final de la PPE. Para esta ocasión tuve que ingeniármelas para poder reunirme con mis estudiantes, pues la noche anterior me informaron los docentes que ese día no había clase en horas de la tarde, debido a que no había restaurante, sin embargo llamé al señor rector y le pedí el favor de que me colaborara y que nos permitiera reunirnos, me respondió que por él no había ningún problema, pero que debía responsabilizarme del almuerzo de los estudiantes y del transporte; con la ayuda de mis padres estuvimos en la hora acordada en la escuela, compartimos con mis estudiantes un rico y delicioso almuerzo.

Figura 22

Minga gastronómica

Fuente: La autora (2023).

Seguidamente empezamos a organizar *la minga gastronómica a base de maíz*, todos nos encontrábamos emocionados, organizamos un escenario para exhibir las creaciones, dibujos, bebidas y comidas tradicionales que se habían preparado para que los dinamizadores, autoridades, *yachak*, padres y madres los observaran. Decoramos el espacio de la tulpá con frutas y semillas de maíz, los niños siempre estuvieron prestos en colaborar en todas las actividades (Figura 20). Para esta ocasión teníamos la visita de la tutora Martha del Pilar Mendoza, quien es docente de la licenciatura en etnoeducación de la universidad del Cauca. Para conocernos mejor, cada una de las personas se presentaron.

Posteriormente les presenté un video para socializar lo desarrollado con wawakuna, así como algunas fotografías de las actividades realizadas durante la PPE. Luego se hizo la exposición gastronómica con los ingredientes utilizados y el proceso de preparación. A pesar del nerviosismo de los niños en la exposición de manera individual y grupal del trabajo realizado se les hizo el acompañamiento y dieron a conocer todas las bebidas y comidas preparadas con cariño y amor para todos los que asistieron al evento. Por último, nos dirigimos a la *chakra escolar*, con el fin de que los padres de familia observaran las plantas de maíz y compartimos palabras frente a los aprendizajes adquiridos y percepción de la experiencia. Fue gratificante ver como los estudiantes exponían sus ideas con tanta apropiación y cariño frente al trabajo desarrollado a través de la PPE.

Figure 23

Cultivo de maíz en la chakra, dos meses después de haber terminado la PPE

Fuente: La autora (2023).

Realmente la práctica se convirtió en una experiencia enriquecedora para los *wawakuna* de grados cuarto y quinto que, mediante herramientas lúdicas y manuales en actividades escolares favorecieron el aprendizaje significativo y colectivo. A partir de los conversatorios alrededor de las tres tulpas se llegó a determinar que se generó en el estudiante: una actitud positiva y entusiasta frente al cuidado del medio ambiente desde el espacio de la *chakra*.

Los *wawakuna* mencionaron en diferentes ocasiones como lo menciona la estudiante Anyi Joaqui: “*Son muchos los aprendizajes adquiridos mediante estos encuentros, es por ello, que me gustaría que usted continuara trabajando con nosotros, debido a que sus clases son muy chéveres*” (Relato realizado por estudiante Anyi

Joaqui, Wakakallu, junio de 2022). La PPE dejó sembrado un bonito recuerdo y aprendizaje en todos los que hicimos parte de este hermoso caminar convirtiéndose en una oportunidad de cambio del modelo convencional y tradicional hacia un modelo de educación dinámico donde los *wawakuna* participan en los conversatorios alrededor de las tres tulpas, en la *chakra* indagan y conocen su propio entorno, de este modo se construyen un aprendizaje recíproco; convirtiendo la cosmovivencia en una fuente de conocimiento.

A partir de este ejercicio quedé convencida de que los diferentes pilares del conocimiento se pueden trabajar mediante proyectos transversales que aporten al modelo de educación propia o etnoeducación, pues pude constatar que entre más uno como dinamizador se relaciona con los estudiantes es mucho mejor. Se puede entender sus realidades, brindar confianza, generar responsabilidades, además de utilizar los recursos que le brinda el mismo contexto. Por lo que hago referencia al documento denominado ¿la educación es el camino? Del programa de educación del cabildo mayor *yanakuna* “¿la educación no solo es la que hace el maestro?, toda persona tiene una vivencia y una experiencia que puede compartirla para ayudar al fortalecimiento de la identidad cultural, los procesos organizativos, económicos y sociales de un pueblo. La educación está fundamentada por la sabiduría ancestral de nuestra madre tierra, en relación con la vida espiritual, simbólica y cosmogónica que la comunidad asume diariamente en sus procesos de vida comunitaria”, refiriéndose a la importancia que cumple los contextos dentro de los procesos de formación académica.

Lo anterior es un llamado a los dinamizadores, quienes debemos asumir nuestras responsabilidades en cuanto a brindarles una educación de calidad, con base en el arraigo cultural propio, idioma propio y la autonomía en los territorios, entrelazando los procesos investigativos que se debe realizar con los mayores *amautas* para conocer más de cerca los saberes ancestrales y universales, realizando un verdadero ejercicio de etnoeducación, que le brinda al dinamizador elementos necesarios para continuar tejiendo el saber ancestral desde la diversidad étnica.

Capítulo IV. Reflexiones de la Práctica Pedagógica Etnoeducativa

La práctica pedagógica Etnoeducativa (PPE) permitió dar cuenta de que el docente en su rol de orientar una formación académica de calidad, también logra compartir diferentes experiencias con cada uno de los *wawakuna*, quienes se caracterizaron por ser alegres, curiosos, colaboradores y llenos de sueños e ilusiones por cumplir y de expectativas respecto a los proyectos futuros de vida personal y comunitaria.

Así mismo permitió crear espacios de concientización en relación a la armonía que debe tener el ser humano con la *Pachamama*. Una de las actividades se percibe a través del uso de la *chakra* “huerta” en el proceso de siembra de semillas de maíz, en la que se demuestra que cultivar de manera orgánica es una forma de tener una buena relación desde el amor y el respeto con el territorio como proveedor de todo lo que el ser humano necesita para vivir. Para lo cual hace falta más sentido de pertenencia y apropiación de los espacios de vida por parte de los dinamizadores pues la modernidad ha afectado dicha relación armónica al usar productos agroquímicos que fácilmente destruyen el agua, los suelos y la salud de los seres humanos y animales.

Por lo tanto, es importante que los dinamizadores continúen trabajando desde la *chakra* escolar como un espacio pedagógico que permite integrar los diferentes pilares del plan de vida. Esto hace que se lleve una constante observación y evaluación respecto al quehacer educativo, sus logros y dificultades para así poder reflexionar sobre el desempeño como educadores cuya práctica exige responsabilidad y vocación.

De tal modo que todo proceso implica aprender y desaprender con el acompañamiento de los mayores, los líderes y las autoridades. Esto es posible gracias a la autoevaluación individual para el mejoramiento de la calidad educativa. Se trata de reconocer el trabajo, es decir la valoración del tiempo recorrido por la comunidad en conjunto con los dinamizadores; hacer seguimiento para encontrar las dificultades y resolverlas, acordando el camino a seguir, para mejorar. Pues la reflexión implica un trabajo en equipo y la convicción de creer en un modelo de educación propia o etnoeducación que realmente responda a los intereses y necesidades de las comunidades, tal y como lo dice el *yachak* Jair Quinayas:

La misión es como lograr que los profesores que vienen dinamizando se apersonen de la rama de la educación propia y sean ellos los guías, porque el niño desde que ingresa a la escuela siempre entra con la guía de los dinamizadores, de esta manera se hace indispensable el trabajo conjunto entre dinamizadores y padres de familia. Por medio de cualquier materia es importante irle metiendo la parte ideológica de lo que somos nosotros como indígenas, porque si se hace solamente desde lo occidental no estamos haciendo nada, debido a que construimos una institución para sostener un personal pero en nuestro proceso cosmogónico estamos desfortalecidos, sino hay nada de fondo no podemos tener una buena educación, queremos que las nuevas generaciones aprendan a liderar la parte política organizativa e ideológica

de nuestra comunidad indígena Yanakuna. (Entrevista realizada a Jair Quinayás, Wakakallu, enero, 2022) (Quinayás, Misión de la etnoeducación, 2022)

Este trabajo no surge de la noche a la mañana, pero todo es un proceso que se irá construyendo con el pasar del tiempo, en esta medida considero que para ser dinamizadora etnoeducadora se requiere siempre estar dispuesto a trabajar por y para las comunidades, ser comunitarios, transmitir energías bonitas que motiven a los estudiantes a vincularse dentro de los procesos comunitarios, reivindicando las tradiciones culturales.

Ahora bien, en mi corta experiencia como dinamizadora he tratado de hacer lo mejor posible por vincular a los *yachak*, los padres de familia y las autoridades dentro del proceso de formación académica. En ocasiones me sentía frustrada por el corto tiempo que me brindó la institución para desarrollar las actividades, sin embargo, me siento feliz porque todo salió como lo esperaba. Claramente la escuela es la mejor herramienta que tienen las comunidades para continuar fortaleciendo los procesos de educación propia. Para ello es importante la sabiduría ancestral de nuestra *pacha mama* en relación con la espiritualidad, partiendo desde el espacio de la *chakra* escolar, ya que logramos fomentar la relación armónica con la *pacha mama*, al igual que crear estrategias pedagógicas que aportan en el desarrollo de los aprendizajes con los educandos.

Gracias al desarrollo de mi PPE comprendí lo importante que es vincularse dentro de los procesos políticos organizativos que se adelantan dentro del territorio *Wakakallu*; porque es precisamente la medicina propia y el caminar de la palabra con la familia, la comunidad y los *yachak* los que hacen posible que los procesos llevados a cabo con los estudiantes caminen por el mismo sendero y se logre cosechar mejores frutos. Con los mejores frutos me refiero a que nuestras semillas de vida empiecen a liderar los procesos políticos organizativos dentro de las comunidades, que comprendan la importancia de seguir caminando al lado de los mayores.

Otro aspecto que se debe continuar trabajando con los dinamizadores y los estudiantes es la parte investigativa dentro del propio contexto para recopilar el saber ancestral que se encuentra latente en el diario vivir de las comunidades. También procurar que los niños aprendan a criticar, analizar y reflexionar frente a la realidad del entorno, porque ellos también son dinamizadores de su propio aprendizaje; son precisamente los niños quienes nos brindan las pautas para hacer de la educación una bonita experiencia.

Definitivamente con mi PPE comprendí que nuestra sociedad necesita empezar a descolonizar el pensamiento porque vivimos en una sociedad extractivista que busca satisfacer las necesidades del consumo global, lo que genera más contaminación ambiental, así como los cambios climáticos, el agotamiento de los suelos, la deforestación, la pérdida de la *chakra*, la disminución de la biodiversidad y la contaminación del agua. Por ello, desde el ámbito educativo se necesita realizar transformaciones curriculares que no solo queden escritas en el PEC, sino que también

sean llevadas a la práctica, al igual que dinamizadores más comprometidos, capaces de contribuir en la conservación de la *pacha mama* y en la comprensión de lo importante que es la *chakra* dentro de la revitalización de los saberes ancestrales y de la soberanía alimentaria, y para el reconocimiento y la valoración de la parte espiritual y cosmogónica.

Es por ello, que respondo a mi labor educativa con mucho esfuerzo y dedicación, porque creo que es posible revitalizar la madre tierra y la esperanza de las comunidades para reivindicar las tradiciones culturales a través de la educación, por lo tanto, voy a continuar aportando en la construcción de una educación propia, que realmente responda a los intereses del pueblo *Yanakuna*.

Para concluir puedo mencionar que la práctica es un elemento esencial para la formación como dinamizadores, siendo una experiencia que nos permite comprender el entorno de los *wawakuna*, creando e innovando nuevas estrategias pedagógicas y didácticas con base en el entorno, sin perder el horizonte que es cuidar y preservar la *pacha mama*, de esta manera se brinde una educación de calidad, respondiendo a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad.

Comprendí que es necesario continuar dinamizando los procesos investigativos desde el saber ancestral a partir de la *chakra* escolar, es por ello, que es necesario la vinculación de la comunidad con el entorno educativo. En esta medida considero que en la escuela *Yachay Wasi* es importante continuar trabajando en la *chakra*, por medio la transversalidad que se puede genera a través de los seis pilares del plan de vida,

procurando que los estudiantes se comprometan cada día más aprender del saber ancestral que les brinda la *pacha mama*. En esta medida es conveniente que el currículo deje de ser teoría y se convierta en algo cosmovivencial o práctico, que los dinamizadores y estudiantes se apropien más del espacio de la *chakra*, porque creo firmemente que la *chakra* es un espacio pedagógico en donde se puede abarcar los diferentes pilares del plan de vida de manera transversal, volviendo a retomar las bioaulas que se encuentran en el entorno. Siendo una educación propia que permita a nuestras semillas de vida construir un pensamiento más respetuoso con la *pacha mama* y los demás seres que lo rodean, y así puedan construir una relación armónica con la *pacha mama*. Porque tal y como lo dijo el programa de educación del cabildo mayor “si no nos educamos ambientalmente, posiblemente desapareceremos”.

Bibliografía

- Anacona, C. (15 de diciembre de 2022). Particularidades de cada fase lunar. (A. Quinayás, Entrevistador)
- Anbessa, Z. (4 de abril de 2022). Significado de la minga . (A. Quinayás, Entrevistador)
- Astudillo, H. (17 de enero de 2022). Caminos de los Abuelos Amautas. (A. Quinayás, Entrevistador)
- CIDH. (14 de Octubre de 1993). *Los derechos indígenas en Colombia. Organización de los Estado Americanos.* (OEA/Ser.LV/II.84, Ed.) Obtenido de [http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.11.htm#:~:text=En%20la%20nueva%20Constituci%C3%B3n%20aprobada,riquezas%20culturales%20\(art%C3%ADculo%208\).](http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.11.htm#:~:text=En%20la%20nueva%20Constituci%C3%B3n%20aprobada,riquezas%20culturales%20(art%C3%ADculo%208).)
- CMY, C. M. (2008). *¿La educación es el camino? Construyendo memoria Yanakuna.* Popayán , Cauca, Colombia .
- Córdoba, M. (2019). *El Runa Shimi en la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna (Casa del.* Universidad Pedagógica Nacional, Cundinamarca. Bogotá: Facultad de Educación. Obtenido de <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10855/TO-23567.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- CRIH . (5 de Junio de 2013). *Los Pueblos milenarios del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU.* (C. R. Huila, Ed.) Obtenido de <https://www.crihu.org/2013/06/los-pueblos-milenarios-del-consejo.html>

- CRIHU, A. d. (2011). *Modulo de formación pueblos indigenas: derecho propio, derecho mayor*. Huila , Neiva.
- FAO. (2010). *Los 10 elementos de las agroecología. Guía para la transición a sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de <https://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf>
- Galindes, R. (10 de Mayo de 2023). Parque Arqueologico San Agustin . (A. L. Quinayás, Entrevistador)
- Gallardo, D. (10 de Julio de 2022). Maqueta de la Chakra. (A. Quinayás, Entrevistador)
- Guevara, S. G. (2013). *Experiencias de educación indígena en Colombia : entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos*. (21 ed.). Bogotá D.C.
- informantes, L. (5 de Agosto de 2018). Así entrenan los niños nasa de la guardia indígena - Los Informantes. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=f1ec6tgzBR0>
- Lozano, P. K. (2018). *Auka urkuta yakumanta. Guardianes del agua y la montaña. Reconstrucción de las bioralituras con los wawas (niños y niñas) de la Escuela de Saberes Munay-ki Uma del Resguardo Hatun Wakakayu de San Agustín (Huila): un aporte a la defensa y cuidado de la vida*. Trabajo de grado , Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Biología, Cundinamarca, Bogotá.

- MEN. (8 de Febrero de 1994). *Ley 115 de Febrero 8 de 1994*. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- MinCultura. (21 de Octubre de 2015). *Minga Afrocolombiana en Timbiquí, Cauca*. (M. d. Cultura, Ed.) Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=ga7hjCS8Yk4&t=3s>
- Misioneros Claretianos, C. V. (10 de Julio de 2019). *¿Qué es ser afro? - P. Neil Alfonso Quejada Mena | Espiritualidad Afrocolombiana*. (YouTube, Ed.) Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=vplrSjZ4iYg>
- PEC. (s.f.).
- PEC. (2019). *Proyecto Educativo Comunitario Intercultural PEC Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna*. Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna, Huila, San Agustín .
- Quinayás, J. (5 de Enero de 2022). *Misión de la etnoeducación*. (A. Quinayás, Entrevistador)
- Quinayás, J. (14 de Septiembre de 2022). *Constitución Territorio Wakakallu*. (A. Quinayás, Entrevistador)
- Quinayás, J. (10 de Febrero de 2023). *A cerca de la institución etnoeducativa del Territorio Wakakallu*. (A. Quinayás, Entrevistador)
- Restrepo, J. (10 de Julio de 2020). *Una esperanza para el suelo, la agricultura orgánica*. (YuoYube, Ed.) Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=Ji_fVIO3TxI&t=71s

- Rojas, A. L. (2020). *Pueblo. Yanacona. Pensamiento y espiritualidad sagrada del pueblo y el cabildo indígena Yanacona en la ciudad de Bogotá, D.C. CABILDO INGA DE BOGOTÁ*. (C. I. Bogotá, Ed.) Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Rojas, F. (2020). *El sistema educativo indígena propio SEIP en la legislación colombiana*. Trabajo de grado Para optar a título de Magister en Derecho Público , Universidad Santo Tomás , Bogotá D. C.
- San Agustín, A. M. (2020). *Plan Territorial de Salud 2020-2023. Metodología PASE a la equidad en salud*. Plan Decenal de Salud Pública , Alcaldía Municipal , Huila , San Agustín. Obtenido de https://sanagustinhuilamicolombiadigital.gov.co/sites/sanagustinhuilamicolombiadigital.gov.co/files/000553/27633_020_2020-plan-territorial-de-salud.pdf
- San Agustín, C. m. (2001). *Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de San Agustín*. Obtenido de [file:///C:/Users/ISABEL/Downloads/Acuerdo%20SAN%20AGUSTIN%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ISABEL/Downloads/Acuerdo%20SAN%20AGUSTIN%20(1).pdf)
- Wikipedia . (12 de Julio de 2023). *Huila* . Obtenido de Huila : <https://es.wikipedia.org/wiki/Huila>
- Wikipedia. (29 de Julio de 2023). *Resguardo indígena*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Resguardo_ind%C3%ADgena
- Xperience, M. (s.f.). *Disfruta San Agustín*. Obtenido de Disfruta San Agustín.: <https://www.disfrutasanagustin.com/>