

Propuesta etnopedagógica para la identidad cultural y la sustentabilidad territorial

Proposta etnopedagógica para a identidade cultural e a sustentabilidade territorial

Ethnopedagogical proposal for cultural identity and territorial sustainability

Hugo-Alexander Semanate-Quiñonez¹

Corporación para el Desarrollo Sustentable del Sur de Colombia

Natali Johanna Santacruz Moreno²

Corporación para el Desarrollo Sustentable del Sur de Colombia

Resumen

La investigación aborda la problemática de la formación profesional en comunidades Yanakunas, caracterizada por la falta de continuidad educativa, el debilitamiento del conocimiento ancestral y la pérdida de identidad cultural. El objetivo principal es proponer lineamientos etnopedagógicos que integren saberes ancestrales y conocimientos contemporáneos en el contexto de la Chagra Yanakuna. El marco teórico se fundamenta en los postulados del diálogo de saberes y en enfoques etnográficos que permiten entender las prácticas culturales desde la perspectiva de las comunidades. La metodología empleada es cualitativa, utilizando técnicas como la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales para recoger experiencias y percepciones de los Yanakunas. Los principales resultados incluyen la creación de módulos pedagógicos que abordan temas como la interculturalidad, la autonomía, el manejo sostenible de recursos naturales y la cosmovisión ancestral, promoviendo un aprendizaje significativo y el fortalecimiento de la identidad cultural Yanakuna. En conclusión, los lineamientos propuestos buscan revitalizar el conocimiento ancestral, empoderar a las comunidades para enfrentar los desafíos contemporáneos y al integrar estos saberes se contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural y la sostenibilidad territorial.

Palabras clave: identidad cultural; Chagra; sostenibilidad; etnoeducación; saberes ancestrales.

Resumo

A pesquisa aborda o problema da formação profissional nas comunidades Yanakuna, caracterizada pela falta de continuidade educacional, pelo enfraquecimento do conhecimento ancestral e pela perda da identidade cultural. O principal objetivo é propor diretrizes etnopedagógicas que integrem o conhecimento ancestral e o conhecimento contemporâneo no contexto do Chagra Yanakuna. A estrutura teórica baseia-se nos postulados do diálogo de saberes e nas abordagens etnográficas que nos permitem compreender as práticas culturais a partir da perspectiva das comunidades. A metodologia empregada é qualitativa, usando técnicas como observação participante, entrevistas em profundidade e grupos focais para

¹ Doctor en Desarrollo Sostenible. Director Ejecutivo Cedesur de Colombia y Líder del grupo de investigación Muyu Kawsay Yachay "Semilla del saber y el conocimiento". Coordinador Colectivo de Investigación y Pensamiento Pedagógico - CIPEP. E-mail: researchyachay@gmail.com – ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7616-2039>.

² Tecnólogo en Gestión Logística. Investigadora en Formación - Muyu Kawsay Yachay "Semilla del saber y el conocimiento". Cedesur de Colombia. E-mail: njsantacruz23@gmail.com – ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8478-9797>.

reunir experiências e percepções dos Yanakunas. Os principais resultados incluem a criação de módulos pedagógicos que abordam questões como interculturalidade, autonomia, gestão sustentável dos recursos naturais e cosmovisão ancestral, promovendo a aprendizagem significativa e fortalecendo a identidade cultural yanakuna. Em conclusão, as diretrizes propostas buscam revitalizar o conhecimento ancestral, capacitar as comunidades para enfrentar os desafios contemporâneos e, ao integrar esse conhecimento, contribuir para o fortalecimento da identidade cultural e da sustentabilidade territorial.

Palavras-chave: *identidade cultural; Chagra; sustentabilidade; etnoeducação; conhecimento ancestral.*

Abstract

The research addresses the problem of professional training in Yanakuna communities, characterized by the lack of educational continuity, the weakening of ancestral knowledge, and the loss of cultural identity. The main objective is to propose ethnopedagogical guidelines that integrate ancestral knowledge and contemporary knowledge in the context of the Yanakuna Chagra. The theoretical framework is based on the postulates of the dialogue of knowledge and ethnographic approaches, which allow understanding cultural practices from the perspective of the communities. The methodology employed is qualitative, using techniques such as participant observation, in-depth interviews, and focus groups to collect experiences and perceptions of the Yanakunas. The main results include the creation of pedagogical modules that address issues such as interculturality, autonomy, sustainable management of natural resources, and ancestral cosmovision, promoting meaningful learning and strengthening Yanakuna cultural identity. In conclusion, the proposed guidelines seek to revitalize ancestral knowledge, empower communities to face contemporary challenges, and, by integrating this knowledge, contribute to the strengthening of cultural identity and territorial sustainability.

Keywords: *cultural identity; Chagra; sustainability; ethno-education; ancestral knowledge.*

1 INTRODUCCIÓN

La etnoeducación la define Unicef (2020) como los principios, estrategias y prácticas pedagógicas que buscan garantizar el derecho a una educación de calidad y pertinente para los pueblos indígenas. En el caso de América Latina existen políticas educativas enfocadas en las minorías étnicas como los indígenas y Afrodescendientes, denominada Educación bilingüe intercultural (López, 2006; Tambaco-Quintero et al., 2024), también llamada educación para la diversidad cultural en el caso de Colombia Etnoeducación; sin embargo, estas políticas parten de principios universales antropológicos que proponen la educación como el camino para alcanzar el progreso social y sobre todo la inclusión de los sectores indígenas y afrodescendientes (Romero-Medina 2010), como señalan Reimers y Villegas (2006, p. 93), es una “acción que tiende a saldar una deuda histórica con quienes fueron dejados por fuera de los privilegios del conocimiento y el desarrollo de la democracia”.

En el caso colombiano, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece que la educación para los pueblos indígenas debe ser bilingüe e

intercultural. En la década de 1990, se inició un proceso de descentralización de la educación, que otorgó a las comunidades indígenas una mayor autonomía en la gestión de sus sistemas educativos. Esto permitió que las comunidades pudieran desarrollar sus propios programas educativos, basados en sus propias culturas y tradiciones.

Sin embargo, la lucha por una educación propia no es una iniciativa que se venga dando hace poco tiempo, de hecho, es una iniciativa que cuenta con una trayectoria que se remonta a los años setenta, todo esto como producto de una comunidad que se oponía a la educación oficial católica “cuyo proceso educativo consistía en la castellanización y “desindianización” de los pueblos indígenas” (Vitonás, 2010, p. 2). Así, a partir de 1991, la etnoeducación se convierte en un derecho fundamental para los grupos étnicos; el sistema educativo nacional colombiano se enfoca en el reconocimiento de los derechos colectivos y constitucionales de estos grupos, teniendo que adecuarse pedagógicamente y legislativamente al contexto pluriétnico y multicultural del país.

En este sentido, la etnoeducación, consagrada en la Constitución Política de 1991, se erige como un pilar fundamental para la promoción de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Este marco normativo establece el derecho de los pueblos indígenas a una educación propia que respeta y conserva sus tradiciones y saberes ancestrales. La aprobación de la Ley 70 de 2002, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, refuerza este principio al permitir que las comunidades implementen programas educativos adaptados a sus contextos culturales. La educación para la sostenibilidad, conforme a la Ley 115 de 1994, se integra en este enfoque, promoviendo una formación que abarca aspectos culturales y sociales y que se imparte de manera transversal en todos los niveles educativos.

De este modo, en Colombia la etnoeducación está estrechamente vinculada al proceso de desmonte de los privilegios de la iglesia en los territorios ancestrales, como lo destaca Molina (2012), así como a la defensa de los grupos étnicos minoritarios que han sido sometidos a una educación que desconoce sus culturas y formas de vida.

Desde la perspectiva pedagógica, autores como Walsh (2007, 2010, 2018) han contribuido a la interculturalidad crítica y a la pedagogía decolonial. Estos enfoques buscan no solo reconocer la diversidad cultural, sino también promover una educación que sea justa e inclusiva. Asimismo, Murillo, Zurita y Defaz (2017) han explorado el

papel de los conocimientos autóctonos en la crianza y educación de los niños, aportando una visión integral que enriquece el panorama educativo. La investigación de Williamson (2004, 2005) sobre la educación rural colombiana también ha puesto de manifiesto los retos específicos que enfrentan estas comunidades, resaltando la necesidad de estrategias pedagógicas adaptadas a sus realidades.

La etnoeducación se presenta como un enfoque pedagógico fundamental que reconoce y valora la diversidad cultural en los procesos educativos. Cardona (2019) ha explorado la relación entre etnoeducación y prácticas interculturales, subrayando la importancia de integrar la diversidad cultural en el ámbito educativo. Este enfoque se complementa con las contribuciones de Murga-Menoyo y Novo (2017), quienes han abordado el desarrollo sostenible desde una perspectiva pedagógica, enfatizando la necesidad de un modelo educativo orientado hacia la sostenibilidad.

En este contexto, la pedagogía intercultural y decolonial emerge como una propuesta clave que busca promover una educación justa, equitativa e integral. Este enfoque no solo reconoce la riqueza de las tradiciones y saberes locales, sino que también aboga por una educación inclusiva que respete y valore la diversidad cultural de los pueblos indígenas. López (1997) destaca que la educación rural colombiana enfrenta retos específicos que requieren estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades de diversas comunidades, lo que resalta la importancia de considerar el contexto educativo al diseñar estas estrategias.

En el marco histórico de protección de los derechos alimentarios de los pueblos indígenas, Sánchez y Escalera (2021) analizan cómo las leyes pueden garantizar su cultura, historia e identidad. Es así como la educación para el desarrollo sostenible se centra en promover la equidad y la inclusión a través de la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los procesos educativos. Este enfoque transdisciplinario busca empoderar a los estudiantes y fomentar estilos de vida sostenibles, contribuyendo así a un mundo más justo.

La identidad colectiva se considera un elemento vital en la apropiación del espacio, incluyendo condiciones sociales, culturales y políticas (Benavides y Galeano, 2022). Bodnar *et al.* (2009) enfatizan que el ser humano es único en su capacidad de crear cultura, lo que subraya la importancia de entender la diversidad cultural en el ámbito educativo. López (1997) también argumenta que es esencial reconocer la presencia indígena en el sistema educativo para abordar las complejidades del

entorno escolar en un mundo plural.

De este modo, Cardona (2019) plantea la pregunta sobre quién debe educar la escuela, sugiriendo que es crucial considerar tanto las necesidades de las mayorías como las voces de las minorías. Romero-Medina (2010) concluyen que la implementación de la etnoeducación en Colombia ha generado reflexiones e innovaciones significativas en las prácticas educativas, promoviendo un cambio hacia una educación más inclusiva frente a la diversidad cultural, por lo que la continuidad del modelo educativo actual puede llevar a la vulneración de los derechos de estas minorías, lo que resalta la necesidad de proyectos educativos inclusivos que prioricen la educación cívica y cultural.

Ahora bien, la presente investigación aborda la problemática de la formación en comunidades étnicas, específicamente en el contexto de los Yanakunas del municipio de Pitalito, Huila, Colombia, donde se evidencia una falta de continuidad en la educación, un debilitamiento del conocimiento ancestral y un deterioro de sus sistemas productivos tradicionales. Estos desafíos se ven agravados por la migración hacia las ciudades y la pérdida de identidad cultural, así como por la ausencia de modelos pedagógicos que reflejen sus realidades y saberes. El objetivo principal del trabajo es proponer lineamientos etnopedagógicos que fortalezcan la identidad cultural y promuevan la sustentabilidad territorial, utilizando la Chagra Yanakuna como el eje articulador del saber ancestral y el bien- “estar” territorial.

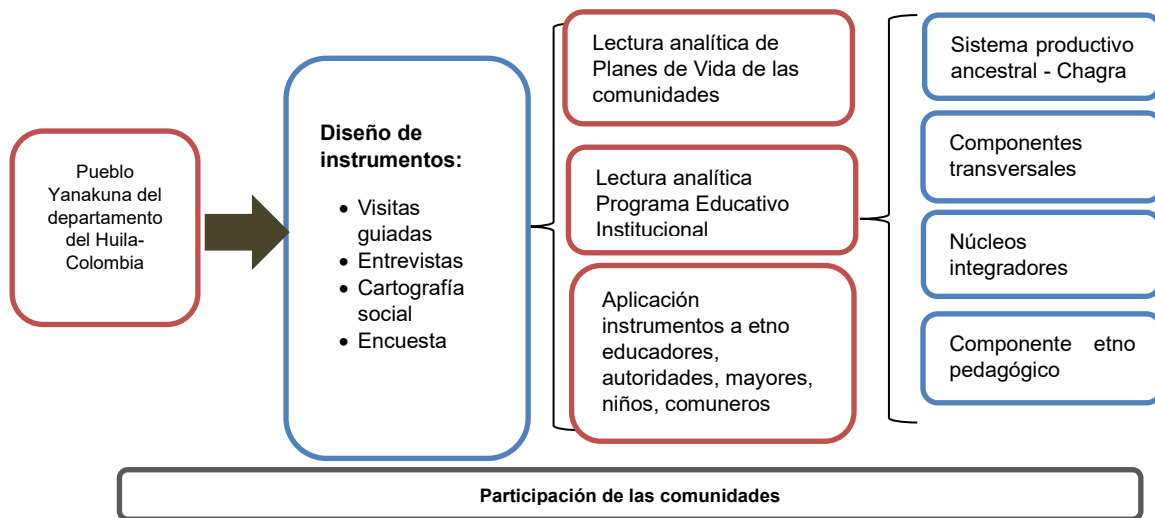
La metodología empleada en esta investigación incluye un proceso de caracterización de las comunidades Yanakunas y sus sistemas productivos, seguido por un análisis de las representaciones socioculturales relacionadas con la chagra. En los resultados se logró identificar cuatro módulos pedagógicos que abordan aspectos fundamentales como la Chagra como espacio sagrado, sistema de producción agrícola, fuente de alimentación y salud, y su relación con la Madre Tierra (*Allpamama*). Finalmente, se hacen aportes sobre cómo la etnoeducación puede fortalecer la identidad cultural de los Yanakunas a través de su saber ancestral, promoviendo así una educación que respeta y valore su legado cultural.

2. METODOLOGÍA

La investigación se adhiere al paradigma cualitativo desarrollado por Strauss y

Corbin (2012) y al enfoque crítico social trabajado por Habermas (2008) y Paulo Freire (Brito, 2008). El proceso metodológico se resume en la figura 1.

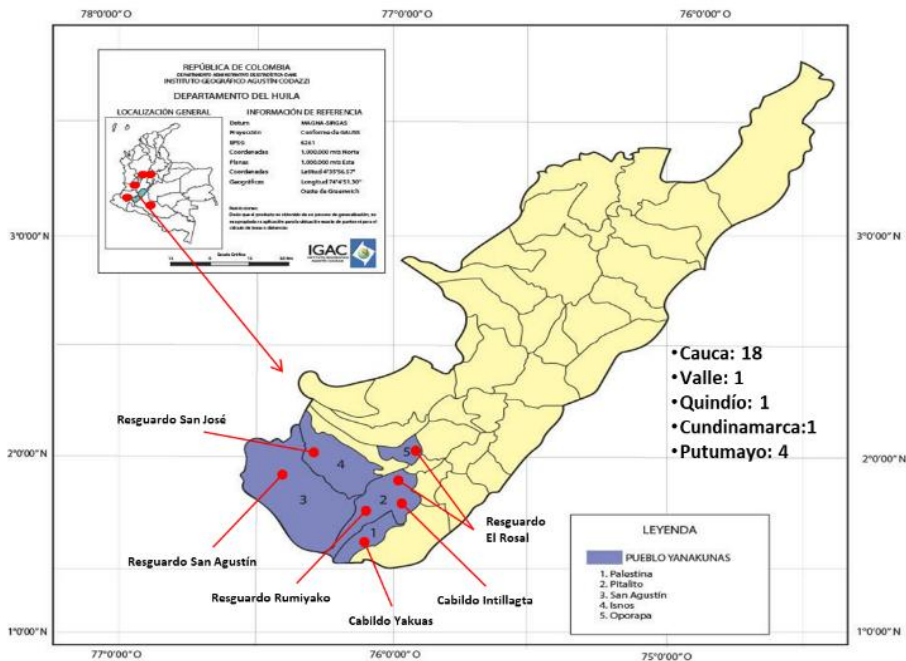
Figura 1 - Proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, el estudio realizado es de nivel descriptivo, correlacional, explicativo, comprensivo, de tipo exploratorio, no probabilístico, que se llevó a cabo mediante un diseño metodológico que integra elementos del estudio de caso, la investigación etnográfica (Guber, 2011), la autoetnografía (Calixto-Rojas, 2022) y la reflexividad (Blázquez, 2015). Estas herramientas permiten recoger testimonios sobre la etnoeducación y las prácticas tradicionales en la Chagra Yanakuna, contribuyendo a profundizar en la problemática de la formación profesional étnica Yanakuna (Archenti, 2007; Stake, 1999). En la figura 2 se muestra la ubicación geográfica de los Yanakunas en el departamento del Huila, Colombia, así como de las tres comunidades del municipio de Pitalito que fueron objeto de intervención en la investigación: los Resguardos El Rosal y Rumiayaco y el Cabildo Intillagta.

Figura 2 - Ubicación geográfica de las comunidades originarias

Fuente: Semanate (2024, p. 99).

La tabla 1 muestra los datos cartográficos de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) en 2023. La población Yanakuna en Pitalito se estima en 1.836 individuos, organizados en 401 ayllus o familias. De estos, 170 están asociados al Cabildo Intillagta, 99 al Resguardo Rumiayaco y 132 al Resguardo El Rosal. Para el estudio de campo, se seleccionan 41 familias que poseen Chagras en sus parcelas, representando aproximadamente el 10% del total de familias Yanakunas. Este grupo constituye el 100% de las Chagras identificadas en el territorio, como se detalla en la tabla 1.

Tabla 1 - Unidad de trabajo

Comunidad	Familias Yanakunas	Chagras	Representatividad
<i>Cabildo Intillagta</i>	170	20	12%
<i>Resguardo Rumiayaco</i>	99	15	15%
<i>Resguardo El Rosal</i>	132	6	5%
Totales	401	41	10%

Fuente: elaboración propia con información de los censos de las comunidades.

De todos los participantes en la investigación se obtuvo consentimiento informado firmado en la encuesta virtual y en el trabajo de campo realizado, en donde: 1) se autoriza la divulgación de la información con fines exclusivamente académicos, por parte de los participantes, y 2) se garantiza el anonimato y la confidencialidad de los entrevistados, por parte del investigador.

3 RESULTADOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO

El enfoque propuesto nos permite analizar y examinar los discursos y narrativas que surgen de los datos recopilados en la investigación, especialmente los testimonios de los Taitas, Mayores y Etnoeducadores, los cuales se basan en el ciclo de reflexividad Yanakuna, lo que ha facilitado la elaboración de los lineamientos para la estrategia etnopedagógica.

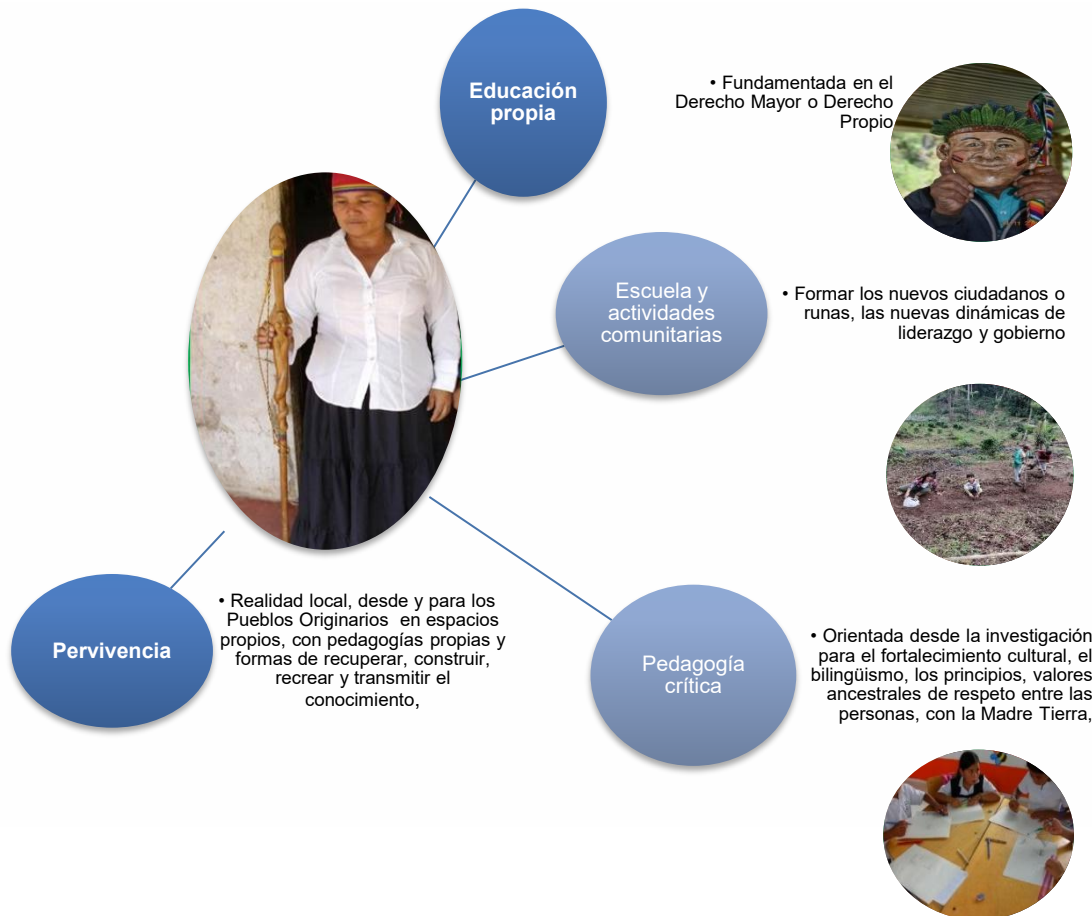
3.1 El Territorio parte de la crianza y las geografías de la vida

El territorio es el lugar de pertenencia donde se generan dinámicas de aprendizaje y crecimiento integral. A través de él, se busca resaltar cómo el entorno influye en el desarrollo personal-colectivo y cómo las interacciones con el espacio físico, social y cultural son fundamentales para construir una vida plena y significativa.

El territorio se volvió la vida, donde nacen y viven, ya que a partir de ahí es el espacio en el cual los Yanakunas se forman, aprenden, obtienen conocimientos y experiencia de vida. En el territorio se forman y crecen con una identidad y una cultura propia; por consiguiente, en el territorio se pueden integrar los pensamientos y los saberes con una libertad pedagógica.

Desde la niñez con juegos tradicionales, explorar y disfrutar del entorno, con caminatas y recorridos por el territorio, sitios sagrados, sitios mansos y bravos, salidas pedagógicas, encuentros en las diferentes ceremonias ancestrales, refrescamientos de las simbologías Yanakunas, danzas, Tulpas de saberes y encuentros entre comunidades de diferentes pueblos, permiten explorar nuevas geografías, imaginarios y saberes para vivir bien en el territorio.

La figura 3 ilustra la interconexión entre territorio, identidad y aprendizaje de los Yanakunas.

Figura 3 - Contextualización de los Yanakunas

Fuente: Elaboración propia. Registro fotográfico del proceso de investigación.

Es así como el territorio permitió despertar la curiosidad por saber el origen Yanakuna y su relación con mi “ser”. Desde ese momento nace el imaginario de una investigación que le permita a la Chagra ser el lugar del rescate de prácticas ancestrales, la fuente de identidad cultural para los Yanakunas y la alacena de saberes para la sociedad y la humanidad.

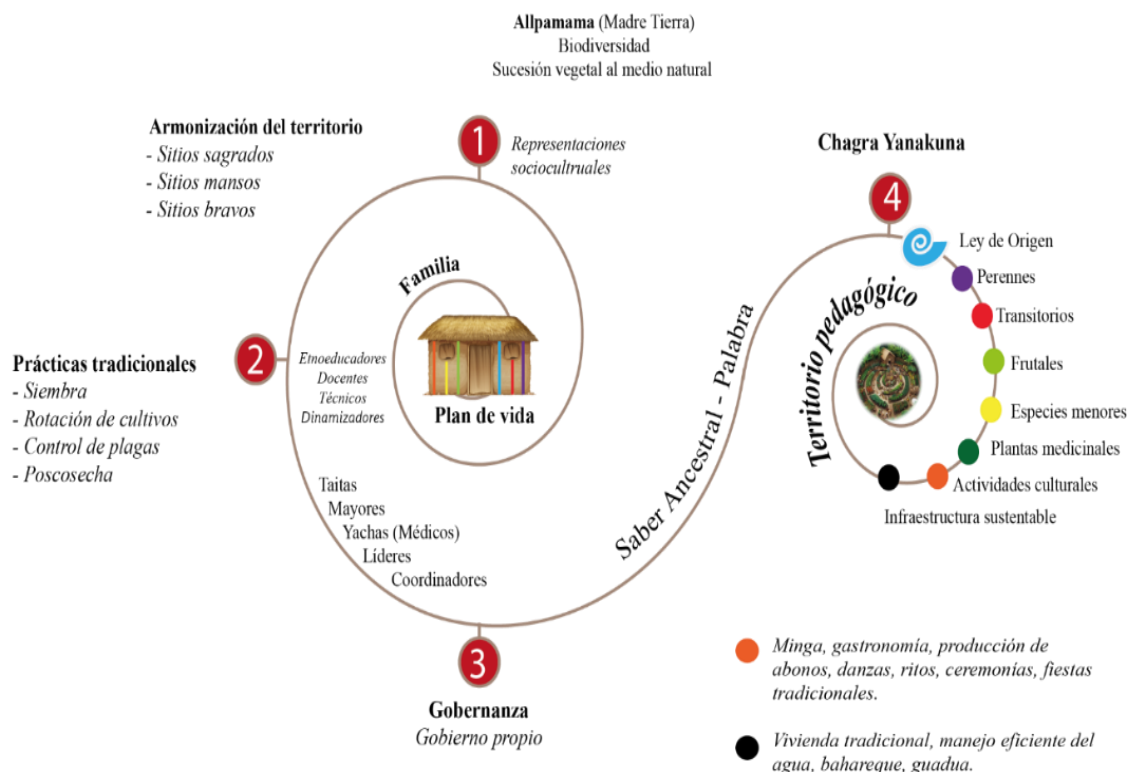
Sin embargo, esta conexión con el territorio se ve amenazada por la desarmonización con el territorio que provoca la vida urbana. El vivir en una ciudad, lejos del territorio, lejos de la interacción diaria con la naturaleza y con seres amados, hace que el *Runa Yanakuna (hombre Yanakuna)* se transforme y cambie sus imaginarios. Las formas de trabajo, de estudio, de relación, de alimentación, de vivir y convivir son diferentes, lo cual hace que, como Yanakuna, se dejen absorber por la modernidad y el capitalismo, haciendo que los anhelos, las prioridades, las costumbres y las tradiciones cambien.

Los medios de comunicación se han encargado de minar la mente y los

sentidos con cientos o miles de mensajes, discursos y productos que ofrece la modernidad: estereotipos, modas, música, ropa, peinados, bailes, lenguajes, fraccionando así la identidad de las comunidades. El territorio (resguardos) precisamente es rico en muchos componentes, lo cual lo hace vulnerable a los intereses coloniales contemporáneos, pues las guerras históricamente han sido geopolíticas, es decir por el control estratégico de ciertas regiones o zonas claves para el control militar, comercial y económico, aspectos que nos siguen poniendo en el ojo del huracán, porque es prioridad cumplir con los intereses del capital nacional y extranjero.

La figura 4 expresa el caminar del Runa Yanakuna hacia un territorio pedagógico denominado “Chagra Yanakuna”, el cual se forja desde el Plan de vida y el núcleo familiar que debe estar en armonía con la Madre Tierra, guiado por la palabra de las autoridades ancestrales y etnoeducadores, base fundamental del Gobierno Propio.

Figura 4 - Territorio pedagógico

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Propuesta de lineamientos de una estrategia etnopedagógica que permita fortalecer la identidad cultural: “Muyu Kawsay” (*La cultura es semilla de vida*)

Esta propuesta surge del diálogo intercultural y se aparta del paradigma de crecimiento económico centrado en el consumismo, optando por una agricultura saludable que promueva la soberanía alimentaria y la preservación tanto cultural como ambiental. Se busca así generar una producción de vida, reconociendo el derecho humano a preservar y restaurar las semillas nativas y el conocimiento ancestral como pilares de la vida comunitaria.

La Chagra debe concebirse como un espacio integral que promueva el bienestar físico, espiritual y ambiental, preservando y fortaleciendo los valores familiares y tradicionales, con el objetivo de alcanzar una alimentación holística (Comunicación personal, entrevista con un dinamizador del Pueblo Yanakuna, 2023).

Asimismo, esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de habilidades técnicas y humanas mediante la integración armónica de saberes ancestrales y conocimientos universales, promoviendo su aplicación en el entorno y en la formación comunitaria (Comunicación personal con un dinamizador Yanakuna, 2023).

Figura 5 - Acciones de la ruta metodológica

Fuente: Elaboración propia.

La propuesta se orienta a proporcionar soluciones a los desafíos planteados por las comunidades Yanakuna del municipio de Pitalito, Huila.

¿Cómo se puede articular a la familia, la Chagra, la Institución Educativa y las Semillas de vida para que la identidad cultural trascienda en el Pueblo Yanakuna? (Grupo focal 3 territorio-chagra, Pos. 99).

Desde los grupos focales y las entrevistas, se encontró que el anhelo de los Yanakuna es que exista una transmisión de conocimientos a las futuras generaciones

por parte de los Taitas y Mayores y que se puedan articular los conocimientos ancestrales con la parte técnica, para así infundir una forma de trabajar en la chagra.

También se debe dar una reestructuración de la base de las comunidades, en la cual se organice la casa Yanakuna desde los Pilares del Plan de Vida, para eso es fundamental, seguir fortaleciendo los espacios pedagógicos en los cuales se comparten diversos saberes mediante capacitaciones y eventos tradicionales en los cuales participe toda la comunidad educativa, a través de la escuela de padres, mingas de pensamiento, talleres y espacios de pedagogías propias para así recuperar las prácticas ancestrales (Grupo focal 3, Territorio-chagra, Pos. 100-110).

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para incorporar la chagra en el programa de semillas de vida?

Se debe empezar a gestar formas de transmisión de conocimiento a las futuras generaciones, como, por ejemplo, desde la escritura de un documento propio como pueblo Yanakuna y desde la oralidad, con las Tulpas de saberes, para así conservar y fortalecer la identidad cultural ancestral de los pueblos originarios.

Figura 6 - Pensamientos de Semillas de vida y pedagogía propia

Fuente: Elaboración propia a partir del Grupo focal 3, Territorio-chagra, Pos. 126-137.

En línea con Flores (2012), la propuesta se fundamenta en el principio de la autodeterminación de los pueblos originarios, que implica respetar su autonomía, diversidad y derechos colectivos sobre territorios, recursos naturales, patrimonio cultural e identidad territorial. Esto reconoce la relación integral que los pueblos originarios tienen con sus espacios vitales, donde desarrollan sus prácticas socioculturales, económicas, políticas y espirituales, moldeando así su identidad.

Se justifica el fortalecimiento de los procesos de organización, movilización y resistencia cultural de las comunidades Yanakunas ante amenazas que ponen en peligro su supervivencia física y cultural como pueblo originario. Esto se sustenta en la resistencia cultural de los pueblos originarios por preservar y fortalecer sus valores, creencias, saberes ancestrales, prácticas tradicionales e instituciones propias frente a las presiones del modernismo y los modelos hegemónicos.

La propuesta está dirigida especialmente a la Institución Educativa Pachakuti del municipio de Pitalito, Huila, con el objetivo de desarrollar una prueba piloto y proyectos etnoeducativos en las sedes de la institución y los territorios Yanakunas del municipio. Se pretende trabajar la Chagra de forma holística y comunitaria, adaptándose a las necesidades y condiciones físicas y socioculturales de las familias y la comunidad que habitan el territorio. El alcance se centra en las familias que participaron como informantes en el proceso de investigación y que cuentan con Chagra en su unidad familiar, y en la figura 7 se presentan las estrategias para el fortalecimiento pedagógico.

Figura 7 - Estrategias para el fortalecimiento pedagógico

Fuente: Elaboración propia. Registro fotográfico del proyecto de investigación.

Los objetivos de la propuesta son promover la Chagra Yanakuna como una forma de identidad cultural en los niños y la comunidad Yanakuna, mediante una estrategia etnopedagógica. Se busca establecer las posibilidades y necesidades para desarrollar una Chagra Yanakuna comunitaria, fortaleciendo prácticas tradicionales y saberes ancestrales, y apropiando nuevos conocimientos y tecnologías para el bienestar territorial.

Además, se busca fortalecer el tejido social e identidad cultural de los Yanakunas y la población que habita el territorio, mediante la implementación de una nueva propuesta de desarrollo basada en la gobernanza social, mingas de trabajo comunitario, innovación social y coordinación de las labores necesarias para la Chagra Yanakuna, sumado a esto el fortalecimiento de los procesos etnopedagógicos desde el idioma propio, el *Runa Shimi o Kichwa*, lo cual se proyecta en la figura 8.

Figura 8 - Fortalecimiento de la identidad desde la etnopedagogía y el *Runa Shimi*

Fuente: Elaboración propia. Registro fotográfico del proyecto de investigación.

De acuerdo con los resultados del seminario-taller con los 15 etnoeducadores de la I.E. Pachakuti, se definió el término "*estar bien comunitario*" en la lengua ancestral *Allikai Ayllullaktapi*, representado en la figura 9, la cual refleja el imaginario Yanakuna, donde el centro de la comunidad es el espiral, simbolizando el Pachakuti, que representa el retorno al entorno del tiempo y el espacio.

Tener en cuenta el uso de las costumbres de nuestros antepasados y, de manera trascendental, también vamos avanzando en cuanto a las diferentes dimensiones. Hemos seleccionado 5 dimensiones: la dimensión espiritual, fisiológica, educativa, económica y cultural (Seminario Taller, julio de 2023).

Cada dimensión abarca diversas subcategorías. En lo que concierne a lo fisiológico, se incluyen el bienestar y el cuidado del cuerpo como materia. En el ámbito educativo, se hace referencia a la identidad, que abarca el aprendizaje social adquirido a través de la música, la chirimía, la danza, el tejido y el idioma propio, como resultado del proceso etnoeducativo en la I.E. Pachakuti.

Figura 9 - Allikai Ayllullaklapi “Estar bien comunitario”

Fuente: Diana Samboni, etnoeducadora I.E. Pachakuti, disponible en Semanate (2024, p. 214).

En relación con la convivencia, se promueven los principios del *Sumak Kawsay*, o "buen vivir", que incluyen la armonía entre el pensar, el sentir y el actuar. En lo económico, se fomenta el arte, la recreación y los saberes ancestrales. Desde una perspectiva cultural, se valora especialmente el uso de plantas medicinales. El "techo" de esta estructura, representado por el plan de salvaguardia, engloba los diferentes derechos por los cuales los Yanakuna deben velar como parte de su responsabilidad. Los pilares, resumidos en el acrónimo "PESCAR", representan las columnas que sostienen la casa, abarcando lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo

ambiental, así como las relaciones internas y externas.

La base de esta construcción se fundamenta en los principios del territorio, los cuales permiten la identidad cultural del pueblo originario Yanakuna, del departamento del Huila, especialmente del municipio de Pitalito y de las comunidades. Se cree que, al desarrollar esta propuesta, los Yanakuna experimentarán un bienestar del territorio, entendido como la armonía con la Madre Tierra, la naturaleza o la Allpamama.

Este bienestar se desglosa en el concepto de "bien" y "estar", donde "bien" implica realizar acciones de manera adecuada, como sembrar semillas nativas en la chacra y cuidarla conforme a las enseñanzas de los taitas y abuelos, respetando la Madre Tierra y protegiendo la naturaleza y los animales. Todo esto se lleva a cabo en consonancia con la ley de origen y el derecho mayor que el pueblo originario posee, lo cual representa el significado de hacer las cosas bien.

El “estar”, da respuesta en todas las actividades que se haga en el territorio y especialmente en la chagra, deben permitir estar integralmente bien; bien con la familia, con el Ayllu, con la comunidad, es decir, con las demás familias Yanakunas, con las personas externas a la Comunidad, en este caso campesinos que son los que colindan con el Territorio. La chagra la vemos como sustentabilidad territorial indígena, la cual integra indicadores sobre los modos de vida sustentables, el modelo comunitario de desarrollo sustentable.

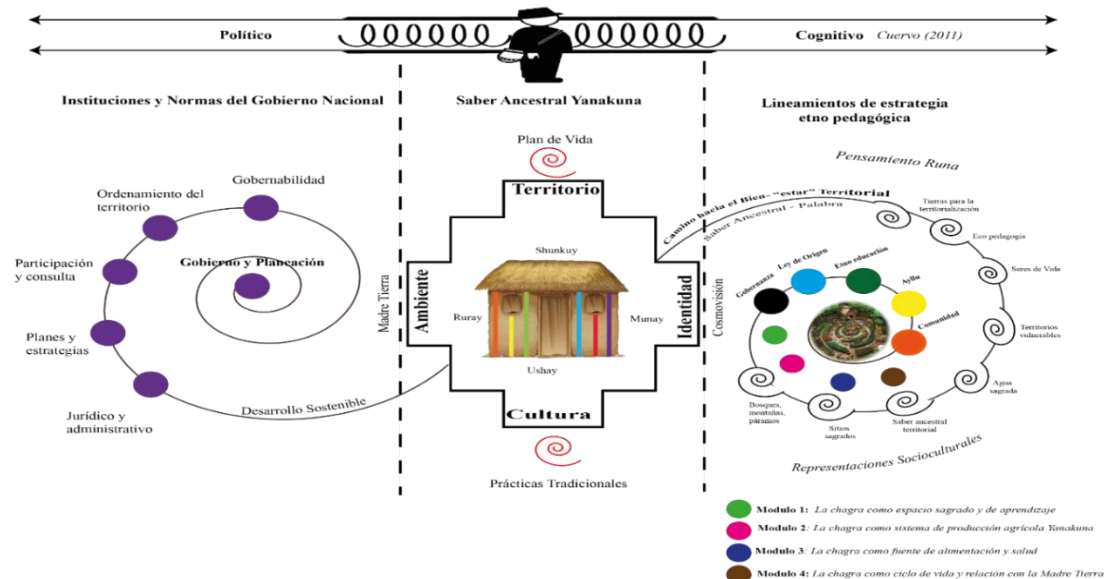
Pero lo más importante es estar “yo espiritualmente en armonía” conmigo mismo, con los otros seres y con el territorio. En pocas palabras, el bienestar que se busca es el bien- “estar” Yanakuna con el territorio, estar en una armonía en el territorio, porque se ha identificado que el ciclo en el cual está la humanidad, la crisis que ha generado el capitalismo, los grandes poderes económicos, las multinacionales, pues lo que han hecho es desarmonizar los territorios.

Los autores Martínez *et al.* (2016), generan a partir de los indicadores acciones necesarias para que las comunidades puedan transitar hacia la sustentabilidad; sin embargo, para los Yanakunas, el bienestar da razón a lo planteado en el buen vivir, el cual es una causa, es la visión que tiene el Runa Yanakuna como pueblos originarios en el continente americano (*Abay Yala*) y no como un simple dato numérico o indicador.

Para desarrollar la propuesta etnopedagógica se incluirán investigación participativa, educación experiencial, integración curricular, colaboración con taitas,

mayores, coordinadores y conocedores locales, creación de materiales educativos culturales, promoción del respeto y el aprecio por la chagra.

Figura 10 - Estrategia metodológica

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se relacionan los módulos generales de aprendizaje de la propuesta:

- **Módulo 1: La chagra como espacio sagrado y de aprendizaje.**

En este módulo se pretende que las personas reconozcan la importancia de la chagra para la cosmovisión y la cultura Yanakuna y que participen en el ritual de armonización del territorio junto con el Yacha (médico tradicional) (Hernández Cassiani, 2020).

- **Actividades de aprendizaje:** visita a una chagra tradicional, tulpas de las narraciones de los mayores, taitas, yachas sobre el origen y el significado de la chagra Yanakuna, salida de observación para aprender los nombres y usos de las plantas que se cultivan en la chagra.

- **Apropiación del conocimiento:** elaborar una cartografía social del territorio.

- **Evaluación del módulo:** Diálogo y reflexividad de los Wawas (niños) Yanakunas.

- **Módulo 2: La chagra como sistema de producción agrícola Yanakuna.**

En este módulo se busca que los niños aprendan los procesos y las técnicas

que se realizan en la chagra para sembrar, cuidar y cosechar los productos (Ortega y Giraldo, 2019).

- **Actividad de aprendizaje:** Acompañar a los adultos en la limpieza y alistamiento de la chagra, siembra de semillas junto con las madres, desyerbar y controlar las plagas de la chagra, cosechar los productos y compartirlos con la familia y la comunidad.

- **Apropiación del conocimiento:** Chagra didáctica.

- **Evaluación del módulo:** registro de verificación de habilidades y registro de observación.

- **Módulo 3: La chagra como fuente de alimentación y salud.**

En este módulo se busca que los niños conozcan los beneficios nutricionales y medicinales de los alimentos que se producen en la chagra y que participen en la preparación y el consumo de platos originarios de los Yanakunas (Pérez *et al.*, 2016).

- **Actividad de aprendizaje:** Identificar los alimentos propios y foráneos y analizar sus efectos en el organismo, aprender los nombres, beneficios y usos tradicionales de las plantas medicinales que se cultivan en la chagra, preparar y degustar recetas tradicionales con los productos de la chagra.

- **Apropiación del conocimiento:** receta o menú tradicional, herbario

- **Evaluación del módulo:** lista de chequeo y registro de observación, diarios.

- **Módulo 4: La chagra como ciclo de vida y relación con la Madre Tierra.**

En este módulo se busca que los niños y los Yanakunas puedan establecer el ciclo de vida de la chagra, el cual debe estar armonizado con la Madre Tierra, la familia, la comunidad y el territorio (Calvo y García, 2013).

- **Actividad de aprendizaje:** Observar y registrar los cambios que ocurren en la chagra a lo largo del tiempo, identificar las señales que indican el momento de abandonar la chagra, realizar actividades de armonización y agradecimiento al territorio y a la Madre Tierra.

- **Apropiación del conocimiento:** Calendario Yanakuna

- **Evaluación del módulo:** Portafolio de trabajo, Diario de aprendizaje, Propuesta de diseños de chagra comunitaria.

En la figura 10, se estructuran los componentes transversales y se centran en la reafirmación de los territorios ancestrales para fortalecer la territorialidad cultural de las comunidades, apoyándose en estudios socioeconómicos que faciliten la ampliación de resguardos. Se busca integrar a todas las generaciones a través de una eco-pedagogía que promueva la reflexión y el cuidado del territorio. La conservación y rehabilitación ambiental son esenciales para preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático.

Figura 11 - Componentes transversales de la propuesta

Fuente: Elaboración propia.

Además, se identifican territorios vulnerables para implementar estrategias de prevención y recuperación ante desastres. La gestión del agua sagrada se enfoca en la conservación de ecosistemas hídricos y el acceso sostenible al recurso. Garantizando la protección de saberes ancestrales y sitios sagrados, así como la gestión ambiental conforme a leyes tradicionales, también la mejora de vías ancestrales para facilitar la comunicación entre comunidades y el fortalecimiento del ciclo de la palabra mediante estrategias comunitarias que difundan los logros de la propuesta.

Entre los resultados esperados de la propuesta se generarán materiales educativos, eventos culturales frente a la celebración de la cultura y la promoción de la Chagra como una parte integral de la vida del Runa Yanakuna. También alianzas comunitarias, redes de proveeduría o intercambio de productos y saberes que permitan generar proyectos de investigación y desarrollo territorial y lineamientos para políticas públicas. Asimismo, se proponen núcleos integradores que articulan diversas dimensiones del Plan de Vida de las comunidades Yanakunas, con el fin de fortalecer

su identidad cultural y promover la sostenibilidad territorial. Estos núcleos incluyen pilares fundamentales como las Relaciones Internas y Externas, que abordan la interculturalidad y el rescate de saberes tradicionales, así como la Autonomía, que enfatiza el derecho mayor y la legislación indígena, resumidos en la tabla 2.

Tabla 2 - Propuesta núcleos integradores

Pilares del Plan de Vida	Líneas de Investigación	Módulos de integración y complementariedad de saberes y conocimientos para la chagra (Educación ambiental y agroecología)
Relaciones Internas Externas	– Interculturalidad	Historia y geografía ambiental. Inglés técnico Interculturalidad según etnias y contexto territorial
		Comunidades e instituciones, rescate de saberes tradicionales
Autonomía	Autonomía y gobierno propio	Derecho Mayor, Ley de Origen. Constitución Política y Legislación Indígena Administración, economía propia, desarrollo sostenible y sustentabilidad
		Manejo y conservación de la fauna y flora silvestre Plantas medicinales - medicina ancestral Modelos alternativos productivos sostenibles agroecológicos Agro biodiversidad y áreas protegidas Educación, participación y gestión ambiental. Manejo eficiente del agua y de los residuos sólidos, uso y conflicto de suelo.
Allpamama (Madre Tierra)	Chagra, Minka y Ayni	Estadística, cálculo, geometría y Chakahana (Cruz Andina)
	Yupana matemáticas	- Valoración de servicios ambientales Indicadores de gestión, de servicios, de biodiversidad y de servicios ambientales.
Cosmovisión	Sabiduría Ancestral Cultural-Espiritualidad	Sumak Kawsay “Buen vivir” Runa Shimi – Kichwa (Lengua tradicional)
	Deportes juegos tradicionales	Arte y expresión del espíritu Educación física, recreación y deporte Juegos tradicionales
Pachakuti		Tulpa de saberes Simbología y representaciones socioculturales Alimentación propia Proyecto de vida <i>Chapak Runa</i> Yanakuna (Guardia indígena)

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización del taller con etnoeducadores y revisión de los planes de vida de las tres comunidades Yanakunas de Pitalito, Huila.

En este marco, se desarrollan módulos específicos que integran conocimientos sobre historia y geografía ambiental, inglés técnico y prácticas de gestión sostenible. Por otro lado, el pilar de Allpamama (Madre Tierra) se centra en el manejo y conservación de la biodiversidad, incluyendo plantas medicinales y modelos productivos agroecológicos que fomentan la educación ambiental y la participación comunitaria. Además, el núcleo de Cosmovisión se enfoca en la sabiduría ancestral y la espiritualidad, incorporando elementos como el Sumak Kawsay ("Buen vivir") y la lengua tradicional *Runa Shimi*. Este enfoque busca no solo preservar las tradiciones culturales, sino también revitalizar prácticas como los deportes y juegos tradicionales, que son esenciales para la cohesión social y la transmisión de valores entre generaciones.

Finalmente, el pilar de Pachakuti se articula a través de una "Tulpa de saberes", donde se integran simbolismos y representaciones socioculturales que refuerzan la alimentación propia y los proyectos de vida de los Yanakunas. Esta propuesta integral no solo busca educar a las nuevas generaciones sobre su entorno inmediato, sino también empoderarlas para que reconozcan su papel en la preservación del patrimonio cultural y natural en un mundo en constante cambio.

4. CONCLUSIONES

La propuesta etnopedagógica para la identidad cultural étnica se fundamenta en la necesidad de reconocer y valorar el conocimiento tradicional como un motor esencial para el desarrollo sostenible. Este enfoque actúa como una estrategia de conservación cultural, que se convierte en un pilar de la dinámica económica local actual. A través de diversas actividades socioculturales, como la danza, la música y las prácticas agrícolas en la Chagra Yanakuna, se facilita la transmisión de saberes y costumbres a las nuevas generaciones, consolidando así la identidad cultural del Pueblo Yanakuna.

La educación etnoeducativa, ha permitido a las comunidades indígenas implementar programas educativos que respeten y promuevan sus culturas, garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación que conserve sus tradiciones, que también integre aspectos de sostenibilidad y desarrollo, las propuestas etnopedagógica deben buscar empoderar a los estudiantes mediante un

enfoque que promueva estilos de vida sostenibles y una comprensión de su entorno cultural y natural.

La implementación de proyectos de formación ciudadana debe ser una prioridad para asegurar que las voces de las minorías sean escuchadas y respetadas. La etnoeducación inclusiva ha generado reflexiones e innovaciones en las prácticas educativas en Colombia, promoviendo un aprendizaje que respeta y valora la diversidad cultural, buscando fortalecer el vínculo entre educación, identidad cultural y sostenibilidad para llegar a: “La esencia de la educación Yanakuna que radica en que la naturaleza es la primera autoridad de sabiduría y conocimiento, es así como la educación propia parte desde la familia, los valores y principios comunitarios”.

REFERÊNCIAS

ARCHENTI, Nélida. El papel de la teoría en la investigación social. *In*: MARRADI, Alberto; ARCHENTI, Nélida; PIOVANI, Juan I. **Manual de metodología de las ciencias sociales**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007. p. 69-79.

BENAVIDES, Juan David Paz; GALEANO, Leydi Liliana Burbano. Revisión bibliográfica de las prácticas corporales en el espacio público. **Acción Motriz**, v. 30, n. 1, p. 142-155, 2022. Disponible en: <https://accionmotriz.com/index.php/accionmotriz/article/view/229>. Acceso en: 03 sep. 2023.

BLÁZQUEZ, Juan José R. Las entrevistas en profundidad y la biografía. **Revista San Gregorio**, pp. 48-55, 2015. Disponible en: <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/revistasangregorio/article/view/115>. Acceso en: 19 oct. 2023.

BODNAR, Yolanda. **Una mirada a la etnoeducación desde las prácticas pedagógicas culturales**. Interacciones multiculturales, los estudiantes indígenas en la Universidad. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009. Disponible en: https://www.academia.edu/download/31165598/una_mirada_a_la_etnoeducacion.pdf. Acceso en: 25 ago. 2023.

CABILDO DE LA AUTORIDAD TRADICIONAL DEL PUEBLO YANAONA. Maskashun, Kuri Shimi Yanakuna. **Busquemos el Idioma de Oro Yanakuna**. Módulo de recuperación de idioma propio, 2010. Disponible en: <https://acortar.link/TK3S22>. Acceso en: 06 feb. 2023.

CABILDO INDÍGENA MUISCA DE BOSA. **Ley de origen de los Pueblos Originarios**. Bogotá: Alcaldía Local de Bosa, Cabildo Muisca, Corpoandes, 2013.

CABILDO MAYOR AUTORIDAD TRADICIONAL DEL TERRITORIO YANAONA. **Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanaona**. Sumak Kawsay Kapak Ñan “Por el Camino Rial para la armonización y el equilibrio Yanaona”. Auto 004 del 26 de

enero de 2009. 2012. Disponible en: <https://acortar.link/irx6pU>. Acceso en: 10 jul. 2023.

CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA. Sumak Kawsay Kapak Ñan—por el Camino Rial para la armonización y el equilibrio Yanacona—. **Plan de salvaguarda del pueblo Yanakuna**. 2009. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_yanacona.pdf. Acceso en: 02 mayo 2022.

CABILDOS DEL PUEBLO MISAK. **Misakmisak: Mananasrønkutri manakatik øsik waramik**. Hacia la construcción colectiva de un Plan de Salvaguarda del Pueblo Misak, Auto 004 de 2009, de la Corte Constitucional. 2009. Consultado en: www.mininterior.gov.co. Acceso en: 08 jun. 2023.

CALIXTO-ROJAS, Aitza M. C. Pulso autoetnográfico: la urgencia de un enfoque afectivo para la antropología social. Etnografías efectivas y autoetnografía. “Tejiendo nuestras historias desde el sur”. **Textos** del primer encuentro internacional virtual, 2022. Disponible en <https://generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/EtnografiasAfectivas.pdf>. Acceso en: 08 nov. 2023.

CARDONA, Alejandra. *La dimensión política de la escuela: una aproximación desde la investigación (auto)biográfica y narrativa*. ISBN 978-958-764-720-4, 2019. Disponible en: <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8738>. Acceso en: 03 mayo 2024.

COLÔMBIA. **Constitución Política de Colombia de 1991**. Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo. (n.d.). Gov.co. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>. Acceso en: 03 abr. 2023.

COLÔMBIA. **Ley 115 de 1994** - Gestor Normativo. (n.d.-a). Gov.co. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292>. Acceso en: 03 abr. 2023.

FLORES, José Jesús Soriano. El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas de México: una aproximación desde los derechos humanos. **Ciencia jurídica**, v. 1, n. 2, p. 159-170, 2012. Disponible en: <http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/69>. Acceso en: 15 mayo 2023.

FREIRE, Paulo. **Extensión o comunicación**. La concientización en el medio. CIDADE Bogotá, Colombia: Editora Siglo XXI, 1973.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la autonomía**: Saberes necesarios para la práctica educativa. México: Siglo XXI, 1996. Disponible en: <https://acortar.link/7acNXY>. Acceso en: 23 mayo 2023.

HABERMAS, Jürgen. **El discurso filosófico de la modernidad** (Vol. 3035). Buenos Aires: Katz editores, 2008. Disponible en:

<https://www.academia.edu/download/52153128/sobrelacalidad.pdf>. Acceso en: 07 ago. 2023.

LÓPEZ, Luis Enrique. La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los recursos humanos que la educación requiere. **Revista Iberoamericana de Educación**, v. 13, p. 47-98, 1997. Disponible en: <https://doi.org/10.35362/rie1301137>. Acceso en: 12 oct. 2023.

LÓPEZ, Luis; KÜPER, Wolfgang. La educación bilingüe intercultural en América Latina: una visión panorámica. **Revista de Educación**, v. 339, p. 201-226, 2006. Disponible en: <https://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/100411.pdf>. Acceso en: 03 mayo 2023.

MARTÍNEZ, Danaé G.; ALMADA, José Luis F.; ESPEJEL, Ileana ¿Sustentabilidad comunitaria indígena? Un modelo integral. **Sociedad y Ambiente**, v. 11, p. 4-22, 2016. Disponible en: <https://doi.org/10.31840/sya.v0i11.1674>. Acceso en: 11 feb. 2024.

MURGA-MENOYO, María A.; NOVO, María. Sostenibilidad, desarrollo «glocal» y ciudadanía planetaria. Referentes de una pedagogía para el desarrollo sostenible. Teoría de la Educación. **Revista Interuniversitaria**, v. 29, n. 2, p. 195-218, 2017. Disponible en <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4146372&publisher=FZ5922>. Acceso en: 10 mar. 2023.

REIMERS, Fernando; VILLEGAS-REIMERS, Eleonora. Sobre la calidad de la educación y su sentido democrático. **Revista PReLac**, v. 2, p. 90-107, 2006. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145882>. Acceso en: 25 nov. 2023.

ROMERO-MEDINA, Amanda. Educación por y para indígenas y afrocolombianos: las tecnologías de la etnoeducación. **MAGIS. Revista Internacional de Investigación en Educación**, v. 3, n. 5, p. 167-182, 2010. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2810/281023476010.pdf>. Acceso en: 6 ago. 2023.

SÁNCHEZ, Karina; ESCALERA, Luz. La protección jurídica de la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. **Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar**, v. 5, n. 1, p. 1-14, 2021. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/205>. Acceso en: 30 jul. 2023.

SEMANATE-QUIÑONEZ, Hugo. A. **Las representaciones socioculturales de La Chagra Yanakuna**. Desde la sustentabilidad hacia el bien — “estar” territorial. Tesis doctoral. (Doctorado en Desarrollo Sostenible) - Universidad de Manizales, Manizales, Colombia, 2024. Disponible en: <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7065>. Acceso en: 08 sep. 2024.

STAKE, Robert E. **The art of case study research**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999.

STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa: **técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamental**. Medellín: Universidad de Antioquia, 2016.

TAMBACO-QUINTERO, Alberto, ANGULO-QUIÑÓNEZ, Olga, QUIÑÓNEZ-VALENCIA, Karen, ZÚÑIGA-CHAMORRO, Cristian & MONTAÑO-MEDINA, Carlota. Educación Intercultural en América Latina: Avances, Desafíos y Perspectivas Futuras para la Inclusión y la Justicia Social. **Código Científico Revista De Investigación**, v. 5, E4, p. 644–657, 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/nE4/514>. Acceso en: 05 oct. 2024.

UNICEF. **Estrategia de etnoeducación**, 2020. Disponible en: https://www.unicef.org/colombia/sites/unicef.org.colombia/files/2020-04/Brief_Etnoeducacion.pdf. Acceso en: 19 nov. 2023.

VITONÁS, Flor Delia. Educación y pueblos indígenas: un recorrido histórico por los modelos educativos aplicados en Colombia. **Revista de Educación**, v. 355, p. 1-28, 2010. Disponible en: <https://revistapropectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/12565>. Acceso en: 10 ene. 2024.

WALSH, Catherine. Interculturalidad, colonialidad y educación. **Revista Educación y Pedagogía**, v. 19, n. 48, p. 25-35, 2009. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6652>. Acceso en: 25 ene. 2024.

WALSH, Catherine. Interculturalidad crítica y educación intercultural. **Construyendo interculturalidad crítica**, v. 75, n. 96, p. 167-181, 2010. Disponible en: https://www.academia.edu/download/44415003/interculturalidad_critica_y_educacion_intercultural.pdf. Acceso en: 09 ago. 2023.

WILLIAMSON, Guillermo. ¿Educación multicultural, educación intercultural bilingüe, educación indígena o educación intercultural? **Cuadernos Interculturales**, v. 2, n. 3, p. 23-34, 2004. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55200303>. Acceso en: 08 sep. 2023.

Recibido: 19/10/2024

Aceptado: 26/12/2024

Publicado: 03/11/2025

Este conteúdo está licenciado sob uma [Licença Creative Commons BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)