

La educación intercultural indígena Yanakuna nivel preescolar. Una estrategia de resistencia*

<https://doi.org/10.22395/csye.v12n23a8>

Wilder Perafán Chilito

Universidad de Cuauhtémoc, Aguascalientes, México

wilder.perafan@ucpass.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8848-995X>

RESUMEN

La educación inicialmente fue realizada con el fin culturizarlos en valores nacionales, conllevando a la pérdida de la identidad indígena, en las décadas 70 y 80 los movimientos indigenistas iniciaron un proceso de apropiación de la etnoeducación y de esta manera se implementan los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). La investigación caracterizó la praxis educativa que implementa las comunidades Yanakunas en el Huila, en el nivel preescolar en relación con los ciclos de vida. En la metodología se hizo una integración con propuestas indígenas como el cultivo, crianza y siembra de la sabiduría y conocimientos (CCRISAC) y la tradicional con un enfoque cualitativo de diseño etnográfico, como una oportunidad de fortalecer las epistemes indígenas, se realizaron entrevistas, conversatorios, observación y revisión documental. En la caracterización de los cuatro senderos pedagógicos, Sabiduría ancestral, Procesos Políticos Organizativos, Territorio Pedagógico, Producción de Conocimiento, se reconocen prácticas tradicionales que ayudan a revitalizar el conocimiento propio de la cultura Yanakuna como el idioma, la danza, rituales, alimentación, formas de organización, elementos que dan identidad a esta minoría étnica, en efecto es fundamental transmitirlo a los niños que ingresan en este grado de preescolar para asegurar la pervivencia cultural, por otro lado, es vital seguir profundizando en investigaciones que sirvan de insumo para la construcción de material didáctico acto para la enseñanza en las instituciones étnicas.

Palabras clave: currículo indígena; preescolar; intercultural; idioma nativo; investigación.

* Cómo citar: Perafán Chilito, W. (2023). La educación intercultural indígena Yanakuna nivel preescolar. Una estrategia de resistencia. *Ciencias Sociales y Educación*, 12(23), 161-189. <https://doi.org/10.22395/csye.v12n23a8>

Recibido: 11 de marzo de 2022.

Aprobado: 3 de septiembre de 2022.

Yanakuna Indigenous Intercultural Education at the Preschool Level. A Strategy of Resistance

ABSTRACT

Education was initially carried out in order to educate them in national values, leading to the loss of indigenous identity, in the 70s and 80s the indigenist movements began a process of appropriation of ethno-education and in this way the Community Educational Projects are implemented (PEC). The research characterized the educational praxis implemented by the Yanakunas communities in Huila, at the preschool level in relation to life cycles. In the methodology, an integration was made with indigenous proposals such as the cultivation, breeding and sowing of wisdom and knowledge (CCRISAC) and the traditional one with a qualitative approach of ethnographic design, as an opportunity to strengthen indigenous epistemologies, interviews, conversations, observation and documentary review. In the characterization of the four pedagogical paths, Ancestral Wisdom, Organizational Political Processes, Pedagogical Territory, Production of Knowledge, traditional practices are recognized that help revitalize the knowledge of the Yanakuna culture such as language, dance, rituals, food, forms of organization, elements that give identity to this ethnic minority, in fact it is essential to transmit it to children who enter this grade of preschool to ensure cultural survival, on the other hand, it is vital to continue deepening research that serves as input for the construction of educational material for teaching in ethnic institutions.

Keywords: indigenous curriculum; preschool; intercultural; native language; research.

Educación intercultural indígena Yanakuna em nível pré-escolar. Uma estratégia de resistência

RESUMO

A educação foi realizada inicialmente com o intuito de educá-los em valores nacionais, levando à perda da identidade indígena, nas décadas de 70 e 80 os movimentos indigenistas iniciaram um processo de apropriação da etnoeducação e desta forma os Projetos Educativos Comunitários são implementados (CEP). A investigação caracterizou a práxis educativa implementada pelas comunidades Yanakunas da Huíla, ao nível da pré-escola em relação aos ciclos de vida. Na metodologia, foi feita uma integração com propostas indígenas como o cultivo, criação e sementeira de saberes e saberes (CCRISAC) e a tradicional com abordagem qualitativa de design etnográfico, como oportunidade de fortalecer epistemes indígenas, entrevistas, conversas, observação e revisão documental. Na caracterização dos quatro caminhos pedagógicos, Sabedoria Ancestral, Processos Políticos Organizacionais, Território Pedagógico, Produção do Conhecimento, são reconhecidas práticas tradicionais que ajudam a revitalizar os saberes da cultura Yanakuna como a língua, a dança, os rituais, a alimentação, as formas de organização, elementos que dão identidade a esta minoria étnica, de facto é imprescindível transmiti-la às crianças que ingressam neste ano de pré-escola para garantir a sobrevivência cultural, por outro lado, é vital continuar aprofundando pesquisas que sirvam de insumo para a construção de ato material educativo para o ensino em instituições étnicas.

Palavras-chave: currículo indígena; pré-escolar; intercultural; língua nativa; pesquisa.

Introducción

La investigación en educación es una herramienta nueva que ha permitido llevar de la práctica a la teoría y viceversa, en la actualidad hace necesario que el docente tenga ciertas competencias investigativas pues, su labor no se reduce únicamente a impartir unos conocimientos en abstracto, de otro lado encontramos la educación en contextos indígenas con sus matices particulares como la cultura, identidad, cosmovisión e interculturalidad, que invita a desaprender lo tradicional y las diversas corrientes pedagógicas tradicionales, ello requiere tener una óptica diversa y comprender la riqueza cultural que tiene Colombia, entender otra postura epistemológica que siempre estuvo allí vista de forma indiferente, relegada por la cultura dominante, discriminada en algunas ocasiones.

La presente investigación tuvo como fin caracterizar los procesos educativos que se vienen desarrollando en dos Instituciones Educativas Indígenas Yanakunas en el departamento del Huila, en relación con los ciclos de vida, desde la óptica interculturalidad basado en la integración de currículo que responde a las necesidades del contexto rural e identidad indígena pues, los actuales modelos educativos privilegian la cultura mayoritaria permitiendo la pérdida de saberes y costumbres milenarias vitales para mantener el legado cultural, ello requiere de enormes esfuerzo del personal docente indígena y las autoridades tradicionales para implementar Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) como una estrategia de resistencia cultural y social.

La interculturalidad es abordada como elemento central del currículo, se concibe como un diálogo horizontal de saberes, de no discriminación, ni privilegio de una epistemología sobre otra, debido a que estas instituciones la formación es pública y acuden diversos sectores como campesinos rurales, desplazados, afros e indígenas. Asimismo, se concibe como educación propia, es planeada producto del diálogo con la comunidad indígena donde participan diversos actores vitales como mayores, médicos tradicionales, parteras, líderes, mujeres, jóvenes y niños; ahí se privilegia prácticas y saberes ancestrales, el idioma, fiestas tradicionales, que refuerzan la identidad de los escolares.

En el presente estudio se realizó empleando metodologías desarrollado producto de la reflexión de instituciones indígenas como el Cabildo Mayor Yanakuna (CMY) el cual menciona los cultivo, crianza y siembra de la sabiduría y conocimientos (CCRISAC), complementado como metodologías tradicionales como la entrevista y el diario de campo, para lograr construir una investigación objetiva, por otro lado, la investigación se desarrolló en cuatro municipios de la zona sur del Huila, divididos en dos instituciones educativas indígenas (Pachakuty y Runa Yanakuna).

Los resultados evidenciaron que la población indígena yanakuna acude a los centros de formación etnoeducativos, los cuales la desarrollan en cuatro senderos pedagógicos, privilegiando prácticas y saberes propios, epistemologías desarrolladas al interior de sus estructuras organizativas, los Yanakunas definen siete ciclos de vida que van desde el momento de la preconcepción hasta la muerte, en el ciclo donde ingresar al nivel preescolar lo denominan “wawa yana” hacerse niño, la metodología educativa se describió por senderos. El sendero de sabiduría ancestral allí se trabajan las fiestas tradicionales, idioma, historia valores familiares, toda la formación encaminada a fortalecer la identidad cultural; el sendero de procesos políticos organizativos, aquí se fortalecen los valores de liderazgo, autoridad tradicional y mandatos, planes de vida indígena; el sendero apropiación del territorio donde se da conocer los ciclos vitales de la pachamama y se aprende en el entorno natural, se aprende el respeto, economía de reciprocidad y finalmente el sendero producción de conocimiento encaminado a la pedagogía de la pregunta y la articulación con otros sectores de la investigación para producir materiales pedagógico propio para la enseñanza de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad yanakuna.

Finalmente, todo este proceso pedagógico se convierte en un reto pues, desde afuera hay una fuerte impulso de un modelo económico globalizante que busca homogenizar la cultura, que tiene un fuerte impulso en la cultura a través de los medios masivos de comunicación, entonces ellos tienen la única estrategia es la implementación de currículos propios impulsados a través de las instituciones indígenas visibilizadas en los PECs como una estrategia de resistencia, asimismo, visibilizan epistemologías propias que complementan el saber tradicional, debido a que la interculturalidad busca un diálogo horizontal en otros saberes en especial al indígena.

Referentes teóricos

Antecedentes

Hace siglos de imposición cultural, donde se privilegia la cultura mayoritaria, y sin ninguna justificación los pueblos indígenas y sus costumbres y saberes fueron destruidos, exterminados. Este fue un evento propio del “descubrimiento” en el siglo XV, para el español y su episteme, desde la perspectiva indígena fue una época de barbaridad y genocidio, el antropólogo brasileño Darcy (1982) menciona que cerca de 100 millones de indígenas habitaban el territorio que hoy es Latinoamérica. Cerca de 325 años más tarde, solo quedaba el 10% de la población nativa. Ello evidencia el alto grado de mortalidad.

La formación dirigida a la población étnica en el contexto latino inicialmente tenía el fin de enseñarles prácticas culturales de los colonizadores, así ayudando

a perder las características que los hace únicos, quizás con el fin de desarraigarlos del territorio y así evitar reclamos de tierras, y la posible organización de grupos de resistencia, como ya había sucedido en otros países. En este contexto el control y dirección de la educación estaba en mano de la iglesia católica según el concordato de 1887 ella ejercía la formación en dogmas religiosos y más adelante ratificado mediante la Ley 20 de 1974, en la cual el estado y la iglesia se encargan de la promoción de la condición humana de los nativos, más adelante fruto del esfuerzo del movimiento indígena se implementa la formación bilingüe, en Colombia se viene hablando de etnoeducación de los años 80, por otro lado, en el contexto latino hay ciertas similitudes en Ecuador, como expresan Méndez et ál. (2018). Se crea currículo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) uno para cada etnia indígena, pues cada grupo tiene sus particularidades y no se puede hablar de un único currículo étnico.

El currículo indígena sienta las bases en la enseñanza comunitaria es decir planeada desde la óptica donde participan todos, en el rescate de memorias que pueden servir de insumo en la construcción de material didáctico para ser implementado en la praxis pedagógica, es una estrategia de resistencia, surge como una respuesta decolonial (Pérez, 2018) al modelo globalizador que busca homogeneizar la cultura imponiendo estereotipo desde Norteamérica o Europa como sinónimo de moderno y calidad de vida, este currículo nace de la necesidad de afianzar las prácticas y saberes de la comunidad indígena, como una estrategia para fortalecer esas características que los hace únicos y diferentes al resto de población.

Los currículos propios proponen modelos educativos que responden a necesidades y expectativas de las comunidades indígenas, la Ley 115 de 1994 (Ley general de educación en Colombia) y el Decreto reglamentario 804 de 1995 reglamentan la etnoeducación en Colombia, permitiendo a las comunidades plantear su propia propuesta educativas ajustada a la realidad de cada contexto, sin duda ello es un logro para el movimiento indígena, pero a la vez se convierte en exigencias para que el gobierno apoye de manera decidida la investigación, construcción e implementación de mencionados proyectos educativos indígenas. Más adelante denominados (PEC) que tiene como fin dinamizar el proceso cultural y pedagógico.

La elaboración de los (PEC) tiene una tarea muy compleja, por un lado, se basa esencialmente en una exhaustiva investigación para conseguir insumos de la comunidad, relatar historias, costumbres, cosmovisiones, entre otras esenciales para plantear en el currículo, como señalan Méndez et ál. (2018). El docente se convierte en investigador en las diferentes asignaturas, dando estructura y cuerpo a los diferentes ejes articuladores del currículo, entender las diversas

epistemes que permiten comprender el contexto social y natural donde desarrolla la praxis pedagógica, permitiendo un diálogo de saberes con la cultura mayoritaria, que ayuda a construir un currículo intercultural, debido a que modernidad no es posible aislarse las comunidades indígenas cada vez más se mezclan entre colonos y campesinos de la región.

En este proceso de construcción las comunidades indígenas no han recibido el apoyo esperado, por un lado, el docente quien realiza el proceso investigativo no cuenta con el tiempo necesario, pues la carga académica y administrativa absorbe gran parte de su tiempo, asimismo encontrar docentes indígenas con una amplia experiencia investigativa es una tarea compleja, y, por otro lado, si contara con personal externo es difícil desde ópticas diferentes entender las complejas dinámicas étnicas, asimismo no se cuenta con la financiación exclusiva a temas de investigación y construcción de un currículo indígena. Generalmente, esta tarea la realizan el personal docente de las Instituciones Educativas Indígenas, en cortos periodos de tiempo, afectando así la celeridad de la construcción de currículos indígenas.

En el contexto colombiano de violencia interna ha generado un masivo desplazamiento de la población y mucha de ella se ha ubicado en la capital del país, entre ellos más de 14 grupos indígenas (Ramírez, 2020) que por lo general también acceden el sistema educativo, y estos currículos no cuenta con la implementación de áreas o constructos diferenciados que permitan fortalecer cada grupo indígena, asimismo el contexto de formación y experimentación significativamente diferente con el área rural, ello hace necesario en repensar en elaborar currículos interculturales en las grandes urbes debido a que son receptores de niños y jóvenes indígenas, además de ello es importante reconocer los saberes étnicos integrándolos al currículo a la vez que sirve como estrategia para evitar la marginación y discriminación de este tipo de población.

Generar estos espacios de articulación entre la academia y la comunidad es fundamental teniendo en cuenta Bonilla (2018) la identidad cultural, cosmovisión, realizar un intercambio de saberes permitiendo experiencias significativas como una estrategia que permitan convivir en el actual contexto globalizado, además de ello el diálogo permite la expresión espontánea de miembros de la comunidad que tiene un amplio conocimiento en diversos temas ambientales, económicos, sociales, oralidad, cosmovisión que son fundamentales en la construcción de los ejes de las diferentes asignaturas que permite dar vida al (PEC), asimismo, ese saber permite asegurar la pervivencia en la diversidad de las presentes y futuras generaciones indígenas, conservando ciertos rasgos culturales que los hace únicos dando una identidad cada nación indígena presente.

En estas dinámicas se encuentran los estudiantes indígenas Yanakunas en el difícil proceso de construcción de identidad ligada al territorio (Ramírez, 2017), de las decisiones que tomen, el rol y gustos que asuman orientaran en gran parte su futuro, por un lado, estas las prácticas y saberes que los caracterizan y por el otro se encuentra el que ofrece occidente como la música que escuchan, vestido, cultura, asumir con responsabilidad es un reto, entonces la comunidad y la institución tienen la función de preparar el sendero para formar un indígena íntegro con valores que lo caractericen y que de respuestas acertadas al mundo en proceso de globalización, pues, no se puede ocultar, empero debe asumir con responsabilidad las nuevas realidades que ofrece la cultura.

En este sentido solo queda una alternativa desde la escuela es motivar al estudiante desde diversas didácticas propias lograr impactar de manera positiva el amor la identidad indígena como lo expresa Ramírez, (2020) algunas estrategias válidas son la casa del pensamiento un espacio vital de diálogo de saberes donde interactúan aspectos de vida como la cosmovisión, prácticas que dan sentido a la vida, la oralidad donde se da sentido a ciertas expresiones y creaciones donde interactúa el lenguaje nativo y el español, allí también se revive los saberes ancestrales productos de ese diálogo intercultural y finalmente los saberes relaciones la protección de la naturaleza, donde desarrollan patrones diferentes al modelo capitalistas privilegiando la reciprocidad y el intercambio de productos, cuidando así el ambiente, en consonancia realizan intercambio de semillas y prácticas agrícolas que a su vez buscan el uso mesurado del suelo.

Marco teórico

Para esta investigación se tomará como base la concepción “pedagógica propia” que tiene la etnia Yanakuna y los conceptos “interculturalidad”, “intervención educativa intercultural”. En lo que se refiere al componente pedagógico del pueblo Yanakuna el Cabildo Mayor Yanakuna (CMY). En el año 2010 fruto de años de esfuerzo consolidó una base sólida pedagógica, donde plantea una ruta pedagógica de los cuatro senderos: A Sabiduría Ancestral B. Procesos Políticos Organizativos. C. Territorio Pedagógico, D. Producción de Conocimiento (Cabildo Mayor Yanakuna, 2010) Estos senderos producto de una reflexión como caminos para fortalecer las vivencias, la cultura indígena. Estas estrategias involucran a toda la comunidad en el proceso de construcción, validación, apropiación y posterior aplicación, es una estrategia de pervivencia cultural, al mismo tiempo del aprendizaje oficial.

Por las razones anteriormente expuestas, la población campesina, afro de escasos recursos económicos se siente atraída, por ende, los padres de familia realizan el proceso de matrícula. La población indígena tiene claro que el proceso de formación implementado y pensado desde la cosmovisión indígena

permitirá la pervivencia social, cultural y este proceso se puede fortalecer con la población en similares condiciones de discriminación y segregación, además la formación en el sistema tradicional es alienadora del pensamiento, este hecho hace que muchos indígenas, campesinos y afros abandonen sus territorios de origen.

En la elaboración de la propuesta curricular implementada por las instituciones indígenas en la zona sur es necesario construir unas categorías de análisis para poder interpretar el proceso de formación del nivel de preescolar, en este proceso se basó en la propuesta elaborada por el (Cabildo Mayor Yanakuna, 2010) que propone cuatro senderos: A- **Sabiduría Ancestral**, hace referencias la dimensión comunitaria, allí están los saberes de los médicos tradicionales, mayores, niños, mujeres, madre naturaleza donde vive e interactúa el Yanakuna, B- **Procesos Políticos Organizativos**, este hace referencia a los procesos de reivindicación y organización de los pueblos, en ello plasmaron los planes de vida, mandatos, y plan de salvaguarda, allí plasman sus sueños y necesidades vitales de pervivencia de la comunidad estructurando el modelo educativo Yanakuna se denomina el Sistema Educativo Propio Intercultural Yanakuna (SEPIY). C- **Territorio Pedagógico**, es darle apropiación a la palabra, que invita a construir SEPIY es la pedagogía de la pregunta que busca darle vida al territorio. D- **Producción de Conocimiento**, en primer surge como mandato de apropiación con el fin de reconstruir los sueños del pueblo Yanakuna, creación de CIPES que investiguen temas como gobernabilidad, educación, salud, entre otros elementos de la comunidad indígena.

Tabla 1. Senderos del Sistema Educativo Propio Intercultural Yanakuna

Senderos	Descriptor
Sabiduría Ancestral	Rituales, Fiestas propias. sentir, pensar, actuar, cosmovisión, historia del pueblo. Familia, comunidad, pueblo. Idioma propio. Seguridad alimentaria
Procesos Políticos Organizativos	Planes de vida, plan salvaguarda, mandatos
Territorio Pedagógico	Apropiación de la palabra y el territorio. Espacios físicos
Producción de Conocimiento	Investigación, CIPES, producción de material pedagógico propio.

Fuente: Cabildo Mayor Yanakuna (2008).

Nota: resumen con base en la propuesta Cabildo Mayor Yanakuna.

El concepto de interculturalidad, es un proyecto social dirigido a construcción de relaciones sociales nuevas, va más allá de la tolerancia, el respeto, es alternativo, busca implosionar desde el pensamiento indígena, donde lo propio

no pierda su diferencia (Walsh, 2008) y tenga la capacidad de crear nuevas estructuras de pensamiento aportando en la solución de problemas sociales, como el difícil acceso a la educación rural y la discriminación, este elemento busca una relación horizontal en las instituciones educativas indígenas. El currículo es el eje donde se planea los fines educativos y una intervención educativa intercultural busca fortalecer las epistemes indígenas y el currículo oficial (Rapimán, 2019) Realizando una formación que permita un adecuado desarrollo de la comunidad, asegurando mantener las costumbres y tradiciones culturas propias de cada pueblo indígena. Permitiendo una diversidad curricular del estándar oficial establecido por el Ministerio de Educación MEN colombiano.

La investigación es una tarea esencial en la construcción y fortalecimiento de ciertos saberes o paradigmas que se desconocen, ¿por qué indagar? ¿Qué hace necesario desgastar tanta energía en un proceso tan meticuloso?, si no fuera por el beneficio de la comunidad y el fortalecimiento de saberes autóctonos, por otro lado, citando a Méndez et ál. (2018), el docente se ha convertido en investigador, pues el conocimiento yace en la comunidad donde trabaja, y es necesario en la construcción de currículos y actividades didácticas, como señala Polo y Uparela (2016) juegos tradicionales que fortalezcan los valores tradicionales de la comunidad indígena, estas estrategias ayudan a mantener el legado cultural.

Este estudio es esencial porque permitirá profundizar en teorías que ayudan al fortalecimiento de currículo propio y la identidad, como señala Bonilla (2018) es necesario un diálogo entre diferentes actores de la educación para encontrar un consenso y sensibilización para revitalizar la cultura y fortalecer la identidad, además, el diálogo es necesario no solo con la comunidad indígena, citando Quilaqueo y Sartorello (2018) es necesario realizarlo en un ambiente de tolerancia con otros saberes entre lo indígena y occidental logrando así una simetría en el contexto actual. Además, de ello, en la actualidad hay una amplia aceptación de la interpretación y concepción de mundo indígena, contribuyendo así en problemas en soluciones que afectan al mundo occidental.

Esta investigación contribuirá en el ámbito pedagógico dando lineamientos de estrategias y concepciones que ayuden en la construcción de identidad de los adolescentes yanakuna, debido a que analizara el currículo indígena y como desde la educación propia se contribuye en el fortalecimiento de los saberes indígenas como expresa Cruz (2020) fortalece la oralidad y la historia colectiva, que dan sentido a las comunidades étnicas en Colombia, a la vez que estas estrategias propias se pueden llevar a la escuela (Polo & Uparela, 2016) y así contribuir en la construcción de valores al interior de la escuela y por ende en la comunidad indígena, permitiendo así asegurar la pervivencia de estos grupos

vulnerables que generalmente han sido discriminados por mostrar un tipo de costumbres que no se asemeja a los grupos dominantes.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 ratificado mediante ley 21 de 1991, en la parte educativa menciona que estos programas se pueden transferir la administración a los grupos étnicos, así mismo es necesario poner en práctica la normatividad vigente en Colombia como el caso de la ley general de educación 115 de 1994 que en los artículos 54 y 56 reconoce la educación dirigida a minorías étnicas, y más adelante el decreto 804 de 1995 reglamenta la educación étnica, la construcción de currículos propios teniendo en cuenta los saberes étnicos, asimismo, la selección de educadores de las propias comunidades de acuerdo a los usos y costumbres, más adelante promulga el decreto transitorio 2500 de 2010, el cual permite a las autoridades indígenas la administración de la educación, como un proceso de ir permitiendo generar experiencias en temas administrativos, más adelante promulga el decreto 1953 de 2014 donde establece la Administración de los Sistemas Propios, entre ellos Sistema Educativo Intercultural Propio (SEIP), todos estos elementos han hecho que los grupos étnicos inicien un proceso de plantear currículos propios acorde a las necesidades del contexto social rural, entonces es necesario investigar para construir mencionados saberes y didácticas pertinentes del mundo indígena.

Metodología

En la construcción de un modelo que permita identificar la vivencias, creencias, costumbres, formas de trabajo que tiene los Yanakunas, es vital conocer una estrategia que permita entender este modelo cosmogónico que nazca desde los saberes ancestrales. De esta manera, “los pueblos y territorios son portadores de saberes, sabidurías y conocimientos, que se han transmitido de generación en generación, en armonía con los espíritus de la madre tierra, a través de los diferentes ciclos de la vida” (Anacona et ál., 2018, p. 8)

En este contexto, la comunidad Yanakuna viene implementando los CCRISAC cultivo, crianza y siembra de la sabiduría y conocimientos:

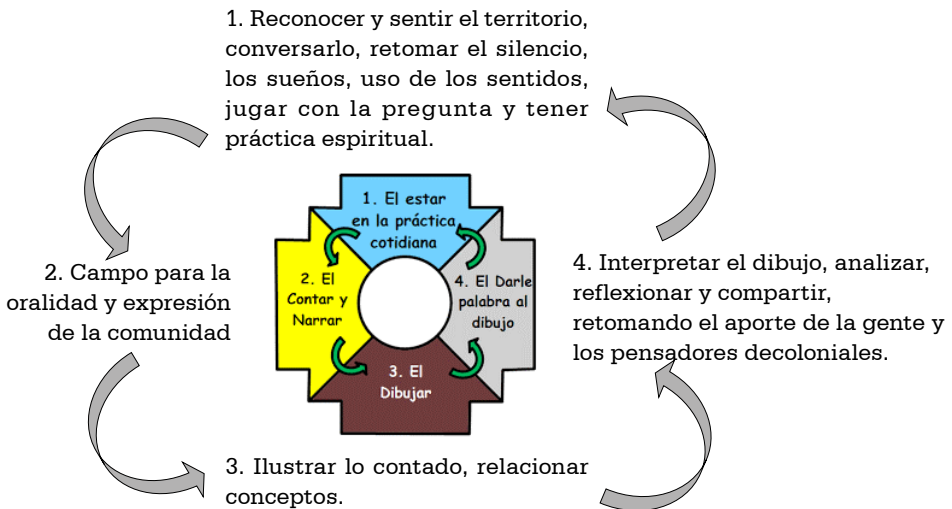
Se establece Cultivo y Crianza, por su valor de enriquecer, rescatar, sembrar, cultivar, criar y cosechar las Sabidurías y Conocimientos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades. Se parte de sus realidades, necesidades y demandas históricas. Además, incentiva la organización, sistematización, búsqueda de significados de las sabidurías, expresiones, conocimientos y prácticas desde las lógicas y cosmovisiones de los pueblos de Abya Yala. (Anacona et ál., 2018, p. 8)

Por otro lado, el proceso educativo se ha concebido como un proceso alienador del conocimiento, siempre ha privilegiado la población mayoritaria y su

conocimiento, por esta razón se privilegia metodologías propias como según Anacona et ál., “El CCRISAC, se concibe como una propuesta pedagógica y metodológica con posicionamiento epistémico y filosófico para el desarrollo de los procesos de Creación, Recreación de Conocimientos, Saberes y Prácticas de los Pueblos, las organizaciones e instituciones” (2018, p. 9).

De esta manera se establecen metodologías epistemológicas desde la sabiduría de los mayores Yanakunas. El CCRISAC ha establecido cuatro caminos que fortalecen la investigación propia.

Figura 1. Metodología de investigación

Fuente: Anacona (2015, p. 4).

La metodología de investigación yanakuna establece cuatro senderos del conocimiento, el primero estar en la práctica cotidiana, es decir desde la comunidad, la madre tierra, desde la ritualidad, la espiritualidad, de mambear la sagrada koka, desde estos espacios vivenciales y culturales nace la pregunta, los sueños, del sumak kawsay¹ del Yanakuna.

El segundo sendero continúa desde la expresión artística de la comunidad, la danza, el movimiento, la música que cuenta historias, sentimientos, la oralidad del abuelo, la inocencia del niño, la dulzura de la mujer, todas estas experiencias y sabidurías acumulado a lo largo de la vida familiar y social, de

¹ Concepto de la cosmovisión Yanakuna que hace referencia que busca un bienestar comunitario, que el runa forma parte de la Pachamama, en donde es necesario un equilibrio con las fuerzas espirituales y los tres mundos del Yanakuna.

la lectura del taita nina. Aquí el Yanakuna es capaz de narrar, contar las necesidades y sabidurías a veces olvidadas por el joven.

El tercer sendero hace referenciar a plasmar lo contado a través de pictogramas, dibujos, como lo hacían las culturas milenarias, para dejar memoria de sus historias y así perduran por siglos y no fueron olvidadas por las futuras generaciones. En este espacio es preciso escuchar a toda la comunidad, niños, jóvenes, mayores, mujeres, médicos tradicionales, autoridad. Cada uno plasmas sus vivencias, carencias, problemáticas y alternativas de solución, pues es importante enriquecerse con las diversas perspectivas de la comunidad.

Y el último sendero darle palabra al dibujo, es el momento de la interpretación y análisis de la información recolectada, ahí vemos una mirada integradora de la problemática estudiada, concluimos a luz de las epistemologías propias, dando un giro decolonial al pensamiento indígena. Al mismo tiempo que nos apropiamos de ese conocimiento y usamos para beneficio de la comunidad Yanakuna. Permitiendo una pervivencia del hombre en su territorio.

Método de Investigación

Con el fin de realizar una investigación intercultural teniendo en cuenta las diversas aportaciones de métodos, enfoque y modelos de indagación desarrollados por la población mayoritaria, al mismo tiempo los concebidos por los las minorías étnicas y sus organizaciones, fue necesario integrar de manera respetuosa, en un plano equitativo, no como epistemes antagónicas, sino que complementan para ayudar a cumplir de manera eficaz el fin último de la ciencia que es aportar nuevo conocimiento que ayude a comprender los diversos fenómenos sociales y de cierta manera mitigar problemas del entorno.

En el primer sendero donde interactúa, las vivencias, la ritualidad, los sentimientos según los Yanakunas ahí nace la pregunta, como refiere Hernández (2014) es el acercamiento inicial al proceso científico, al fenómeno que se indagara.

En segundo sendero la comunidad indígena presenta y realiza sus diversas prácticas cotidianas (danza, música, poesía, ritos, expreso sentimientos) permitiendo narrar y observar este tipo de experiencias, desde este punto se definió el tipo de enfoque cualitativo, con el método etnográfico, porque se basó en las vivencias en un ambiente natural teniendo en cuenta las creencias y puntos de vista, (Hernández et ál., 2014) que tienen los Yanakunas respecto a la problemática planteada en el objeto de la investigación y etnográfico con el fin de entender las creencias y modos de vida en el contexto que suceden (Álvarez, 2011) desde la perspectiva étnica, además, de ello, se empleó el análisis de los diferentes discursos de la población donde se hizo el presente estudio, asimismo,

se utilizó un diario de campo, revisión bibliográfica de algunos documentos que los resguardos tienen, todas estas técnicas permiten recoger variada información para ser analizada.

En el tercer sendero haciendo referencia a como se plasma las ideas, vivencias narrativas de la población, fue necesario determinar estrategias que facilitarían su recogida de información y posterior interpretación, inicialmente a través de conversatorio y observación de rituales registradas en diario de campo este es fundamental, dejar todo para la memoria, escaparían detalles vitales para el análisis del trabajo (Alzate et ál., 2008), vivencias, danzas, se pretende realizar un conversatorio con la población de las comunidades indígenas, estos conversatorios pretenden dibujar la realidad de cada uno de los contextos donde está inmersa las poblaciones, también es de vital importancia tener la participación de los diferentes ciclos de vida del Yanakuna para poder percibir como cada grupo etario vivencia el problema a indagar y como ellos plantean sus sueños.

Y el último sendero de interpretación y análisis de la información se realizó por categorías previamente establecidas en el marco teórico, donde plantea una ruta pedagógica de los cuatro senderos: A Sabiduría Ancestral B. Procesos Políticos Organizativos. C. Territorio Pedagógico, D. Producción de Conocimiento, además del análisis del discurso producto del conservatorio y el diario de campo, que dieron como resultado el presente informe de investigación.

Contexto

Las comunidades indígenas Yanakunas del sur del Huila se encuentran distribuidas en cuatro municipios, todos fuertemente relacionados, según la información se pueden demarcar dos momentos de salida en primer, lugar según las narraciones vinieron de resguardos del Cauca de los denominados ancestrales, por diversos motivos como estreches de los resguardos, busca de nuevas oportunidades (Resguardo Yanakuna San Agustín, 2016), en algunos casos por desintegración de resguardos ancestrales, escenarios de violencia, estas variables llevaron a que muchos pobladores decidieran reubicarse en el Huila, inicialmente venían en búsqueda de trabajo y luego viendo unas posibles mejores condiciones sociales, según ellos eran las tierras más productivas, decidían venirse con sus familias completas.

El segundo momento y no menos importante hace referencia que toda esta región del Huila y Cauca perteneciente al macizo colombiano formaba parte de la gran región del Tawantisuyu, creado bajo el imperio Inca, la parte sur de Colombia pertenecía al Antisuyo, el límite sería el Río Ancasmayo, siendo este límite muy difuso (Carpeta Pedagógica, 2020), en la actualidad no se puede ubicar exactamente esta frontera geográfica, lo que sí se puede firmar con certeza

es que hay muchas toponimias e hidronimias en el idioma ancestral de los incas el quechua, que aún persisten en la zona sur del Huila como “guacacayo, chaluayako, chillurco”. Como símbolo de presencia del imperio Inca.

De esta manera, los Yanakunas eran conocedores de estas tierras y de sus bondades agrícolas desde antes de la gran época de depresión del siglo XV, pues ya mantenían estrechas relaciones con el territorio, debido a las difíciles situaciones en lugar que habitaban decidieron marcharse una buena parte de la población a otro lugar, aunque ya estuviere ocupado por los colonos quienes ofrecían trabajo en las haciendas y lugar para construir las viviendas.

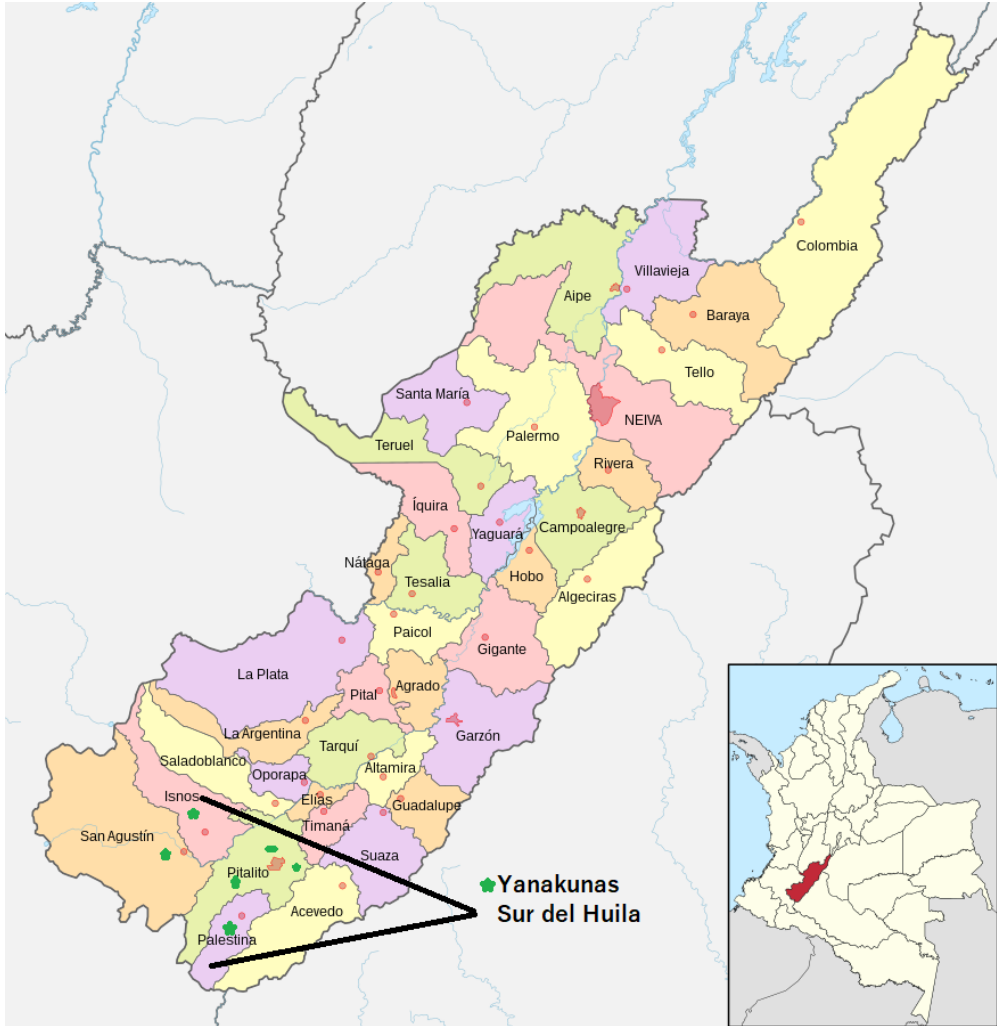
De esta manera en los años 60 y 70 se establecieron una gran cantidad de población en la zona sur del Huila, ya en la década de los 90, algunos mayores, viendo que en el Cauca algunos resguardos se reestructuraron y le daba cierta dinámica positiva al ser indígena, decidieron iniciar con un proceso político organizativo de organizarse en las diferentes comunidades donde están ubicados, con el fin de autoidentificarse, reclamar esa identidad que les pertenece, conocedores de algunas características propias que los definen culturalmente.

En un primer momento, hay una resistencia pues, la discriminación genera que tienda a invisibilizarse y a no identificarse con un grupo que ha sido marginalizado por la sociedad mayoritaria, además este hecho hace que deje de practicar ciertos rituales o formas de ver la vida y a identificarse con el grupo mayoritario, por esta razón muchos indígenas, familiares de los que iniciaron a formar parte de las comunidades organizadas en cabildos se negaron a pertenecer a ellas.

En segundo momento los Yanakunas iniciación con una organización denominada cabildo, allí elaboraron los primeros censos, lugares de origen, e inician un proceso burocrático con las diversas instituciones para que sean reconocidos algunos derechos consagrados en la normatividad colombiana, proceso dispendioso, fruto de este esfuerzo algunos se constituyeron como resguardos indígenas que los hace acreedores al Sistema General de Participaciones SGP, creación de instituciones educativas, atención diferenciada en salud, entre otros derechos.

Desde estos espacios se ha logrado el fortalecimiento de algunas prácticas y saberes ancestrales, dinámicas vitales que permitirán mantener el legado cultural en los años venideros, seguidamente se presentara en más detalle los hechos históricos de cada comunidad Yanakuna en los diversos sitios donde habitan.

Figura 2. Ubicación de los resguardos Yanakunas

Fuente: mapa político del Huila.

Población infantil del pueblo Yanakuna en el departamento del sur del Huila

El pueblo Yanakuna cuenta con un potencial de 274 wawas de 0 a 5 años, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla de datos, es muy importante para el fortalecimiento de la educación, mejorar las condiciones de transporte escolar, aulas, para realizar la atención de esta población yanakuna, que muchas veces por la dispersión geográfica no pueden asistir las sedes educativas indígenas.

Tabla 2. Estadística de escolares nivel Preescolar

Resguardo y/o cabildo	N° de Wawa con registro civil	N° de Wawa de 1 año	N° de Wawa de 2 años	N° de Wawa de 3 años	N° de Wawa de 4 años	N° de Wawa de 5 años	Total Wawa
Rumiyaku	4	5	6	6	5	6	32
El Rosal	5	5	4	15	8	11	48
Intillagta	0	5	9	10	14	19	57
San José	2	11	7	14	7	13	54
San Agustín	5	10	7	8	4	11	45
Yakuas	11	3	5	7	4	8	38
Total	27	39	38	60	42	68	274

Fuente: censos de las comunidades del pueblo Yanakuna. Año 2020.

De esta manera, se hizo un recorrido por las seis comunidades indígenas, asentadas en la zona sur del departamento del Huila. Ubicadas en cuatro municipios, distribuidas así: en Municipio de Pitalito, Intillagta, El Rosal y Rumiyako, en municipio de San Agustín Yanakuna, Isnos San José y Palestina Yakuas.

Resultados

Ciclos de Vida

El runa Yanakuna en la relación con los momentos de desarrollo personal y familiar, él a través de la experiencia tiene momentos para crecer, recoger, sembrar, mambear la palabra, tiempo pertinente, cada actuar de la vida. A continuación, se presenta a una recopilación de los principales momentos del ciclo de vida.

Tabla 3. Momentos del Ciclo de Vida Yanakuna

Color simbólico	Momentos	Descripción
Rojo	Preconcepción Vida Kawsay: vida, sopló de vida, existencia.	Es la vida en potencia que responde al principio de paridad y complementariedad. Está presta para ser convocada por la divinidad, por la naturaleza, por el amor.
Naranja	Wawa Bebe, infante.	Su presencia es fundamental para la consolidación de la familia. Su crecimiento está muy cerca al de su madre, quien la mayor parte del tiempo lo tendrá en su espalda, dedicándose de manera exclusiva. También su cuidado estará a cargo de los abuelos, como reflejo de un amor sano que trasmite confianza y sabiduría.

Color simbólico	Momentos	Descripción
Amarillo	Niñez Wawa yana: hacerse niña/niño.	Se encamina a lograr y adquirir independencia y se enfrenta al orden establecido, a las normas de conducta de la familia nuclear y extensa, a su vez a los patrones de conducta de la comunidad. En esta etapa es utilizada la "pedagogía" del mandado, mundo que permite la relación con todo lo que lo rodea. El traer el caballo, apartar los terneros, llamar a los trabajadores al almuerzo, subirse a un árbol, estar pendiente para escaparse al columpio, todo esto hace parte de la <i>orientación y acompañamiento</i> , camino hacia la formación del ser humano libre y autónomo con capacidad de creación. En el juego y en el mandado se desenvuelve y se resuelve la constitución del niño y la niña.
Verde	Adolescencia Wampra yana: hacerse señorita/joven.	Logra entender en esta etapa de su vida que existen roles, responsabilidades, deberes y derechos dentro de la familia y la comunidad mayor, a las cuales debe entregarse con amor y voluntad. Para ser considerado joven, es importante que demuestre determinadas competencias en el trabajo y la producción. Está en la etapa donde el coqueteo es resaltado, pues, se encuentra con todos sus aromas relucientes de luna llena.
Azul celeste	Adultos Yanantin: hacerse en pareja	Debe ser capaz de integrarse al proceso de producción de la familia y de la comunidad; esta incorporación debe hacerse conjuntamente con el señor-señora y los hijos. Empieza su trabajo comunitario en comprensión para luego coger las riendas de procesos comunitarios.
Azul cósmico	Abuelos Hatun yana: hacerse abuela/abuelo.	Persona experimentada en las diversas actividades y responsabilidades dentro de la familia, comunidad. Consejero espiritual quien a través del relato oral <i>guardián de la visión</i> transmite el conocimiento acumulado por él en la experiencia del vivir en comunidad.
Violeta	Muerte Ayawasi: Viaje espiritual	"La tierra lo parió, la tierra lo trago" Se convierte en una deidad dentro de la familia y la comunidad. Su imagen es el modelo de existencia y convivencia familiar y comunal, quien está siempre presente a ayudar a la comunidad siempre y cuando se lo convoque; como también responde a la simultaneidad.

Fuente: datos obtenidos con base en el trabajo de Chicangana (2020).

Propuesta pedagógica desarrollado en las instituciones educativas indígenas

En las Instituciones Educativas se atiende a estudiantes del nivel de preescolar de aproximadamente cinco años de edad (wawa yana), en las seis comunidades de la zona sur del Departamento del Huila, la atención se hace atendiendo los enfoques de interculturalidad, asimismo la propuesta se enmarca dentro de los Proyectos Educativos Comunitarios (PECs) elaborados y apropiados por cada una de las comunidades e Instituciones Educativa Indígenas Pachakuty (Pitalito, Intillaqta, Rumiyako, y el Rosal) y Yachaywasi (Pachama Isnos, Yanakuna San Agustín, Yakuas Palestina).

Los docentes desarrollan cada una de los planes curriculares establecidos por la institución. La IE Pachakuty los desarrolla a través de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Desarrolla los siguientes proyectos: Yupana, administración, humanidad, chakra y capak runa. La institución desarrolla cinco proyectos, con el fin fundamental de que el estudiante tenga un aprendizaje activo, y no ser un mero receptor de información. En este tipo de metodología se centra en el individuo y se espera que el estudiante sea un actor vital en la formación.

El sendero pedagógico se caracteriza por ser dinámico, intercultural, bilingüe y que busca fortalecer la cultura de las comunidades indígenas, además, asistentes, estudiantes, campesinos cercanos de las sedes educativas, ellos aprenden con agrado el proceso en la interculturalidad, tiene como fin formar a la sociedad del presente y mañana con altos valores sociales y culturales, por esta razón se puede decir que esta educación integral no discrimina etnia, religión, ni mucho menos condición socioeconómica.

Ahora se hace un análisis en el marco de los senderos pedagógicos, en cada una de las instituciones objetos de la investigación, tratando de consolidar procesos en las dos Instituciones Educativas Indígenas.

Sendero Sabiduría Ancestral

Un elemento fundamental es este sendero en el idioma propio runashimi, la institución Pachakuty ha contado con la participación para este proceso de formación con hablantes nativos, lo cual ha permitido generar un interés del estudiante y los padres de familia esto permite la práctica en cada uno de los hogares y las diferentes prácticas tradicionales como guardia indígena, tejidos, alimentación, simbología que dan identidad, en la IE Yachaywasi la llevan a la práctica de forma transversal en la enseñanza, piensan que es simplista reducirla a una área donde se tiene que evaluar y valorar, asimismo, buscan recopilar las hidronimias, toponimias aun presentes en la oralidad de los abuelos, autoridades, yachakuna; la didáctica que utilizan buscan el aprendizaje

significativo, por ello emplean: títeres, canciones, audios, elementos del medio, material reciclado, danzas, juegos propios, dramatizados y prácticas cotidianas.

De igual manera, el idioma materno, en lo que tiene que ver con sucesos cotidianos como los saludos y nombrar algunos objetos, es allí la importancia de mantener esas prácticas que identifican al yanakuna. La etnoeducación es un proceso social permanente inmenso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimiento y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas, que capacita a la persona para participar plenamente en el Control Cultural de su comunidad. (Resguardo Yanakuna San Agustín, 2016, p. 43)

Un espacio de formación es la participación en los raymis andinos donde se práctica el idioma y además, tiene un significado espiritual de acuerdo a la época, sol o la luna. Por otro lado, los estudiantes de grados superiores contribuyen con investigación en torno al idioma, quienes comparten con los wawakuna el resultado de los trabajos realizados. También existe en el currículo una política en no realizar énfasis en idioma extranjero como el inglés, por el contrario, se privilegia el idioma nativo. Por su parte, los dinamizadores a partir de la experiencia y autoformación realizan material pedagógico para la enseñanza y práctica convirtiéndose una fortaleza para la reivindicación del idioma.

La familia juega un papel fundamental en el proceso de formación, el estudiante tiene un acercamiento amigable, evidencia, un mejor aprendizaje y por ende un rendimiento académico, en instituciones se ha integrado positivamente, es vital en el aporte del trabajo comunitario, reconocer nuestras raíces para proyectar el futuro del estudiante, debido a que la gobernabilidad se ejerce desde la familia convirtiéndose en apoyo positivo para el estudiante.

Por otro lado, es necesario fortalecer los principios y valores Yanakunas, este proceso se hace en compañía de yachakkuna² ahí se busca generar un amor por lo propio, el respeto, conocer el origen de la etnia y la persona, fortalecer los proyectos de vida, formar líderes, ser emprendedores para el bien de la comunidad y población en general de la región. La espiritualidad es una dimensión fundamental en el Runa Yanakuna, pues ahí están los cimientos de las presentes y futuras generaciones, con ellas se logra la pervivencia de un pueblo milenario en amenaza constante por diversos sectores económicos, políticos y permeado por la violencia.

Desde una forma práctica y representativa de los símbolos, enfatizado el agradecimiento a la pachamama, los elementos, los astros, las plantas. Al mismo tiempo que se ha trabajado con la familia para fortalecer la cosmovisión desde el núcleo familiar.

² Medico tradicional de las comunidades Yanakunas del Sur del Huila.

Una estrategia vital para la pervivencia y mantener la salud para el indígena parte de la alimentación, hoy día una sociedad en constante cambio, hacia modelo consumista, la alimentación no ha sido ajena, aprovechan los medios masivos de comunicación como la televisión y ahora el internet como mecanismo para incrementar las ventas, en detrimento en la salud de la población.

La institución ha diseñado unas estrategias para sostener el amor por lo propio y mantener una buena salud, como son exposiciones gastronómicas con el fin de que reconózcalos alimentos tradicionales, el trueque donde se intercambian alimentos como medida de economía propia, la investigación como elemento reivindicador de los saberes tradicionales, en cuanto al cultivo y preparación de los alimentos, la *chakra* se practica la siembra, la cosecha, recuperación de semillas, el ciclo lunar como principio de cultivar la tierra, preparación de recetas; como elemento para ayudar a cuidar la madre naturaleza haciendo uso responsable de los recursos que nos brinda el medio, además de contribuir en un sano desarrollo donde se fortalece la salud física, mental y espiritual. Conocer todos estos elementos permiten valorar los conocimientos y prácticas tradicionales en torno con la alimentación del Yanakuna.

Por otro lado, se ha venido cambiando algunos alimentos que brinda los programas de alimentación escolar estatal, asimismo en la tienda escolar a primado los productos elaborados de forma artesanal, evitando el uso de conservantes y colorantes artificiales, al mismo tiempo que generan unos ingresos económicos a la población indígena que los prepara.

Los recursos didácticos tienen como fin trabajar diversos elementos del medio, el entorno como la principal fuente de aprendizaje y saberes. Los saberes previos inculcados desde la familia y procesos comunitarios. El docente basado en su experiencia y experticia desarrollo una serie de elementos para desarrollar su praxis pedagógica, siempre utilizando la madre tierra como fuente de inspiración, aprovechando, por otro lado, la conexión natural del indígena con la espiritualidad y el territorio. También, desde la institución, la adquisición de materiales como hilos para tejidos y chaquiras para la elaboración de artesanías. Por otro lado, los estudiantes de los grados superiores desde sus procesos investigativos han aportado. Significativamente en la producción de material didáctico, al mismo tiempo que socializan con los grados inferiores sus hallazgos más relevantes.

El Yanakuna crece junto a la madre naturaleza, al río, rumi, aire, es parte de ella, entonces cuál es la lógica de encerrarse para realizar un proceso de formación, es como con este contexto se ha planteado espacios de formación de acuerdo a las habilidades que tiene el estudiante y las que se quiere fortalecer, entonces encontramos algunos procesos según la caracterización

pedagógica IE Yachaywasi (2020): Chapak Runa (guardia indígena), música, simbología, la minka – trabajo comunitario, ambientados según el aprendizaje que quiere lograr. Aunque también determina espacios físicos como: la chagra, el entorno de la Institución, los sitios sagrados (La Yachay Wasi, la tullpa, espacios de concentración espiritual, nacimientos de agua, el territorio), la wasi familiar, el aula escolar.

Procesos Políticos Organizativos

Los procesos políticos organizativos son vitales en las comunidades indígenas, en ellos planean las diferentes estrategias de pervivencia, basándose en la autonomía, autodeterminación, cultura e identidad que diferencia las comunidades ancestrales de los diferentes grupos humanos.

Algunos de estas estrategias son determinadas en los planes de vida de cada comunidad o en el plan de salvaguarda, como instrumento que sirve para guiar las diferentes líneas de trabajo y nivel de prioridad que le dan según la necesidad y el nivel de riesgo. En estos planes las comunidades plasman sus sueños como aspiran ver su comunidad y así poder asegurar su pervivencia social y cultural.

Por otro lado, se encuentran los mandatos o políticas internas que desarrollan cada una de las comunidades den los diferentes contextos en el Departamento del Huila, esta se basa en las necesidades locales, en las características propias, en los sueños, cada comunidad a pesar de ser Yanakuna tiene algunas diferencias en el modo como soluciona sus diversos problemas.

En el aspecto educativo las comunidades han definido algunos ejes fundamentales para apoyar el proceso educativo, en algunos resguardos apoyan en transporte escolar, y complementos en la alimentación escolar, pero solo se limita a ello, la función educativa generalmente recae sobre la institución educativa y los docentes, en cuanto a la matrícula de los niños indígenas a las sedes etno-educativas, algunas comunidades han optado por persuadir en las ventajas para la cultura y las dinámicas de la comunidad apoyar la educación propia.

Otras han elaborados mandatos de obligatorio cumplimiento como el caso del resguardo de Rumiyaku que su reglamento interno del 27 de julio del año 2003 en el artículo 27 menciona “las familias de la comunidad tienen la obligación de apoyar al Centro Educativo propio y enviar a sus hijos a este, garantizando su estadía”. Y en los demás resguardos se enfatiza en ello, pero ha encontrado un inconveniente para actuar decididamente es lo dispersos que están ubicados, entonces es necesario el transporte escolar al que carecen muchas veces. Para

ellos es de gran importancia que estos menores se formen dentro del territorio porque ellos van a hacer nuestras autoridades en el futuro.

Plan de Vida Yanakuna

Desde los Planes de Vida Yanakuna se plantean algunas estrategias para fortalecer la educación propia, Acompañamiento a procesos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Formación de docentes indígenas, implementación de centros de atención propios para las semillas de vida. Construcción y mantenimiento de aulas de cocina comedor, cerramiento de la institución educativa, transporte escolar, apertura de sedes educativas, garantizar el servicio de transporte escolar

Elaboración de material didáctico para el ejercicio de la educación propia, administrar la canasta educativa. Estos planes y visiones son vitales en fortalecer la educación, además fortalecen la cultura y aseguran la pervivencia indígena.

Territorio Pedagógico

Desde hace cinco siglos desde el encuentro de dos culturas, los pueblos indígenas vienen siendo amenazados constantemente, en inicio hubo una confrontación directa, seguidamente los europeos tenían enfermedades para los cuales ya tenían una adaptación biológica y el nativo no tenía desarrollado un sistema inmune para estos virus como la varicela zóster, por otro lado, en la colonia se impuso larga jornadas de trabajo en las minas de plata y oro que lleva al agotamiento físico y el desgaste de las vías respiratorias por los gases y polvos en las minas, de otro lado el maltrato físico que eran sometidos en las haciendas. Todas estas variables condujeron casi el exterminio directo del 90% de la población existente, en lo que hoy se conoce como América Latina.

En este contexto, producto y el esfuerzo de las organizaciones nacionales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y regionales como el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), y las comunidades de los diferentes resguardos y cabildos del Huila inicia un proceso de construcción de un modelo de educación que respondiera a las necesidades de las comunidades Yanakunas, que sirviera como dinamizador de los saberes ancestrales, como la cultura, el idioma, y todas las prácticas que se veían amenazadas por el modelo curricular oficial impuesto por las políticas oficiales del Ministerio de Educación colombiano.

En un primer momento, fue el proceso normativo, en primer espacio entre los años 1900 al 1960 la educación estuvo en manos de la Iglesia Católica, con ellos se impuso una visión de mundo españolizante, se prohibió los idiomas

propios, y el principal dogma era civilizar a la población indígena y asimilarlos al resto de la población. Más adelante en los años 70, con la conformación del (CRIC), entre una de sus objetivos era recuperar las costumbres, la cultura, la historia, formar docentes con sus idiomas propios (Romero, 2002) de esta manera se sientan las bases ideológicas entorno la educación indígena en Colombia.

Después se habla de educación bilingüe, en muchos casos estas tareas fueron encomendadas a órdenes religiosas o el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Luego con la Resolución 3454 se crea el programa de etnoeducación, más adelante la ley general de educación 115 y su decreto reglamentario 804 de 1994, en ella se trazan las líneas puntuales del proceso educativo como son integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación entre otros vitales para el desarrollo de currículos propios, pensados y elaborados desde los saberes indígenas, asimismo menciona la selección de educadores estar a cargo de las comunidades y no como agentes externos, con costumbres ajenos al de su propia cultura. Más adelante en el año 2010, con la promulgación del decreto 2500, ahí plantea que la administración de la atención educativa puede estar realizada por parte de las entidades certificadas como los cabildos, resguardos, asociaciones indígenas, como medida transitoria mientras se implementa el Sistema Educativo Intercultural Propio (SEIP). Por último, producto de luchas incansables, se promulga el decreto 1953 de 2014 con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, entre ellos el sistema educativo.

En definitiva este marco normativo ha permitido a los pueblos indígenas y especial a las comunidades Yanakunas del sur pensar con un proceso educativo propio, es como así fruto de luchas de construcción de un (PEC), se inicia en los años 2004, 2005, esta elaboración cuenta con participación decidida de líderes de las diferentes comunidades, médicos tradicionales, docentes, gobernadores, el (CRIHU) el (CMY), que fueron vitales, para culminar la primera etapa de modelo educativo alternativo propio.

Consolidado este proceso, inicia otra etapa pese al sustento normativo, era lograr que fuera reconocido por instancias pertinentes como las entidades certificadas en educación, en este caso la Secretaría de Educación del Huila, ahí inicio en primera etapa un diálogo que duro cerca cinco años, sin rendir los mejores frutos. Las reuniones cada vez solo dilataban el proceso y mientras los niños indígenas acudían a sedes oficiales en su mayoría indígenas, pero con currículos no pertinentes para la cultura indígena, en el año 2010 el municipio de Pitalito se certifica como entidad para administrar la educación, hecho que debilita el proceso de lucha, pues, divide territorialmente y administrativamente,

debido a que tres comunidades pertenecen a Pitalito y tres pertenecerían al Huila, producto de varias mesas de trabajo con las diferentes entidades y la dilatación del proceso por tres años y poco avance, ya divididos de forma a dos instituciones en el Huila, donde inicia en el año 2013 un proceso de reconocimiento de derechos por vía tutela, la cual en segunda instancia da un resultado positivo y le ordena a la entidad crear la institución Educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna y nombrar docente y directivos y toda la logística para entrar en funcionamiento en las tres sedes educativas en los municipios de San Agustín (Principal), Palestina (Yakuas) e Isnos (Pacha Mama).

En el caso de Pitalito, la creación de la Institución Educativa Pachakuty se inició con mesas de trabajo, donde proponía la creación de una institución indígena, ya que había la necesidad y era pertinente fortalecer el conocimiento propio que los identifica como Yanakunas y el actual sistema oficial no lo reconoce.

Todo este caminar ha permitido a los docentes y comunidad construir herramientas pedagógicas con el fin de cumplir los objetivos del PEC, entre ellos encontramos que ha acudido a los saberes de los mayores, pues ellos son herramienta vital en ellos está la memoria de las comunidades por esta razón son de vital importancia, los médicos tradicionales son la guía de las diversas actividades o proyectos que se emprenden, es decir, ellos pueden leer la naturaleza interpretarla, son los guías espirituales de la comunidad, las mujeres como completo del hombre aportan gran trabajo, igualmente, en muchas recae la formación de los primeros años del wawa Yanakuna, entonces ellas son pedagogas por naturaleza, además la comunidad tiene un espacio privilegiado, otro actor fundamental son los niños ellos son el motivo de la lucha, pero también es necesario escuchar sus temores expectativas a este proceso de reivindicación, en general se acude a los espacios simbólicos y naturales, para construir una educación que responda al ser Yanakuna.

El (PEC) además de dar los lineamientos curriculares en “que”, “Como”, “cuando” y “donde” es una herramienta de resistencia y de reivindicación que busca dinamizar la cultura, fortalecer la identidad indígena, que además viene cimentado de los planes de vida de las comunidades indígenas, de los seis pilares económico, social, cultural, económico, político y relaciones internas y externas. Asimismo, busca fortalecer prácticas tradicionales propias de la comunidad como la música, danza, platos, fiestas propias, formas de cultivar, alimentos y recetas tradicionales. Que de cierta manera dan identidad y sentido de vida, además, de ello fortalecen el Sumak Kausay Yanakuna.

Producción de Conocimiento

El rescatar los saberes ancestrales, volverlos partes de la práctica, de la vivencia no es una tarea fácil, una tarea es que allá el interés por un actor comunitario que quiera realizar ese proceso, otro elemento tener la capacidad e iniciativa para encaminarse los procesos de investigación, también es importante contar con el apoyo de las instituciones como Resguardo, Alcaldías, Gobernación, Secretaría de Educación, Ministerio de Educación. Que financien mencionados proyectos de investigación y aplicación.

En primera medida encontramos el cuerpo docente, ellos hacen sinnúmero de trabajo extracurricular para implementar en las clases, hacen el primer encuentro con la investigación, en efecto, cuentan con la preparación adecuada para realizar esta labor, ellos implementan secuencias, material didáctico para dinamizar las clases. También aportan desde el proceso de formación posgradual, a esfuerzo propio. Otro elemento vital es el aporte de estudiantes en los grados de noveno y undécimo, así pues, ellos al finalizar el grado es necesario la presentación de una investigación que abarca temas de interés a la cultura Yanakuna, aquí el estudiante no solo aprende, sino que aporta alternativas de solución, de acuerdo al contexto social.

A nivel institucional un proceso que ha fortalecido ha sido la administración de la canasta educativa a través del decreto 2500 de 2014, este ha permitido fortalecer algunas líneas de investigación como el tejido tradicional, medicina propia, etnohistoria, música y la danza; estos elementos vitales para la pervivencia y permanencia de las prácticas y saberes indígenas Yanakunas. En el caso de los resguardos, los recursos que destinan para educación generalmente se invierten en infraestructura o transporte escolar, rezagando los procesos de producción e impresión de investigaciones que coadyuven en el currículo propio.

Conclusiones

La formación inicial es vital para mantener el legado cultural e identidad, es necesario realizar todas las prácticas tradicionales desde el momento de la preconcepción hasta la adolescencia, en otras palabras, ahí está el presente y el futuro de la generación que ayudaran a dinamizar la cosmovisión y tradiciones culturales que mantienen los Yanakunas.

En este contexto vital dotar de herramientas que conduzcan a fortalecer el trabajo que vienen desarrollando los médicos tradicionales, parteras, docentes que ayudan a revitalizar los saberes milenarios que reposan en las memorias de los mayores; por otro lado, es fundamental el trabajo que algunos agentes educativos realizan por orientaciones de los diversos programas o modalidades de

atención del ICBF, allí se identifican algunas falencias como la aplicación de currículos pertinentes a la comunidad, además de ello es necesario articular la minuta de alimentación que ellos ofrecen, entonces es necesario buscar la posibilidad de cumplir con la concertación en la creación de estas minutas.

Es necesario seguir fortaleciendo los procesos de investigación en los diversos pilares del plan de vida, también es vital articular estos procesos de investigación con la comunidad, y seguir avanzado en la construcción de material didáctico producto de los procesos, al mismo tiempo que se puede hacer circular el conocimiento en las diferentes instituciones educativas.

Por otro lado, es fundamental seguir realizando trabajo pedagógico con el fin de que los wawas sean atendidos por el sistema de educación indígena en las diferentes sedes educativas, pues allí se viene realizando enormes esfuerzos en la implementación de un currículo acorde a la visión de mundo del runa Yanakuna. La comunidad educativa tiene positivas expectativas en cuanto a la formación acorde a sus modos y concepciones de vida, en efecto les permitirá asegurar la pervivencia cultural de estas comunidades Yanakunas asentadas en el sur del Huila.

Referencias

- Álvarez, C. A. (2011). Implicaciones del método etnográfico en un estudio sobre el diálogo como método de educación en valores. *Gazeta de Antropología*, 27(1). https://www.ugr.es/~pwlac/G27_07Carmen_Alvarez_Alvarez.html
- Alzate Yepes, T., Puerta C., A. M., y Morales, R. M. (2008). Una mediación pedagógica en educación superior en salud. El diario de campo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 47(4), 1-10. <https://doi.org/10.35362/rie4742301>
- Anacona O. L. (2015). *La chakana, un camino de investigación en el Pueblo Yanakuna* [texto inédito].
- Anacona Obando, L., Sarango, L. F., Montoya, Y., Figueroa, L., Velásquez, J., Zapata, Y., Flores López, W. y Zúñiga Morales, V. (2018). *CCRISAC. Cultivo y Crianzas de Sabiduría y Conocimientos*. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. <https://bit.ly/3ha0O6I>
- Bonilla, L. M. (2018). *Sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural, y la relación escuela-familia con los niños y niñas del Proyecto Ondas de la Institución Educativa María Fabiola Largo cano, sede La Candelaria del resguardo indígena la Montaña en Riosucio Caldas* [tesis de maestría, Universidad de Manizales]. Repositorio Institucional. <http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/3362>
- Cabildo Mayor Yanakona. (2010). *Contando las rutas de la Amawta Shikra*. Ministerio de Educación Nacional.
- Cabildo Mayor Yanakuna. - CMY (2008). *¿La educación es el camino? Construyendo memoria Yanakuna*. Carpeta Pedagógica. (2020). El Tahuantinsuyo. <https://carpetapedagogica.com/tahuantinsuyo>
- Comunidades Yanakunas del Sur del Huila. (2020). *Consolidado Censo Poblacional pueblo Yanakuna. Huila*.

- Cruz, M. P. (2020). Historia Oral y Memoria Colectiva en los currículos etnoeducativos y de educación propia: otros saberes y prácticas en la escuela. *Revista Cambios y Permanencias*, 11(2), 1580-1594. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/11767>
- Chicangana, J. N. (2020). *El ciclo vital del runa yanacona desde su saber ancestral* [tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7628>
- Congreso de la República de Colombia. (1974, 18 de diciembre). *Ley 20. Por la cual se aprueba el "Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede" suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973*. Diario Oficial n.º 34.234. <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1576219>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Sexta edición. McGRAW-HILL.
- Méndez, R., Gámez, V. G. y Brito, J. C. (2018). El currículo de educación intercultural bilingüe de Ecuador. Una propuesta innovadora en educación que posiciona al docente como docente-investigador. En E. López Torres, C. R. García Ruiz y M. Sánchez Agustí (eds.), *Buscando formas de enseñar: investigar para innovar en didáctica de las Ciencias Sociales* (pp. 647-662). Ediciones universidad de Valladolid. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6529212>
- Ministerio de Educación Nacional (1984). *Resolución No 3454. Enseñanza Bilingüe*.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1994, 8 de febrero). *Ley 115. Ley general de Educación*. Diario Oficial n.º 41.214. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1995, 18 de mayo). *Decreto 804. Reglamenta la atención educativa para grupos étnicos*. Diario Oficial n.º 41.853. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1377>
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2010, 12 de julio). *Decreto n.º 2500. Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP*. Diario Oficial n.º 47.768. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1457165>
- Ministerio del Interior. (2014, 7 de octubre). *Decreto 1953. Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política*. Diario Oficial n.º 49.297. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1989, 7 de junio). *Convenio n.º 169 sobre pueblos Indígenas y tribales en países independientes*. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
- Quilaqueo, D. y Sartorello, S. (2018). Retos epistemológicos de la interculturalidad en contexto indígena. *Alpha: Revista de Artes, Letras y Filosofía*, (47), 47-61. <https://dx.doi.org/10.32735/s0718-220120180004700163>
- Pérez, E. (2018). Educación comunitaria: prospectiva de la educación indígena en San Mateo del Mar, Oaxaca, México. *Tefros*, 16(1), 89-108. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6297709>

- Polo Villalba, S. A. y Uparela Olmos, E. P. (2016). *La lúdica tradicional autóctona de la etnia zenú como estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de quinto y sexto grado de la Institución Educativa Indígena Técnico Agropecuario de Escobar Arriba del Municipio de Sampués, departamento de Sucre Colombia* [tesis de maestría, Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King JR]. <https://bit.ly/3FLCX7K>
- Ramírez, D. J. (2020). *Integración de los saberes indígenas en el currículo escolar* [tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/1992/43885>
- Ramírez, S. (2017). Pueblos indígenas, identidad y territorio. -Sin territorio no hay identidad como pueblo-. *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, 15(1), 11-32. https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-15/Revista_Juridica_Ano15-N1_01.pdf
- Rapimán, D. Q. (2019). Intervención educativa intercultural para un diálogo de saberes indígena y escolar. *Educar em Revista*, 35(76), 219-237. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.63000>
- Ribeiro, D. (1982). La nación latinoamericana. *Nueva Sociedad*, (62). <https://nuso.org/articulo/la-nacion-latinoamericana/>
- Resguardo Rumiayaku. (2003, 27 de julio). *Reglamento interno*.
- Resguardo Yanakuna San Agustín. (2016). *Plan integral de vida* [inédito].
- Romero Loaiza, F. (2002, octubre). *La educación indígena en Colombia: referentes conceptuales y sociohistóricos* [ponencia]. 3er Congreso Virtual de Antropología y Arqueología, Equipo NAYa, Argentina. <https://bit.ly/3DDFUo5>
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. *Tabula Rasa*, (9), 131-152. <https://doi.org/10.25058/20112742.343>