

**DIALOGICIDADES Y ACTUACIONES
MULTICULTURALES DEL BUEN VIVIR EN LA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE
ARTESANAL KAMËNTŠÁ**

**ANGELA CRISTINA PÉREZ LUNA
IVONN KATERINE SUAREZ ESPINOZA
JOSEFINA ALAIN VILLOTA CRIOLLO
JUAN CARLOS MUCHAVISOY CHINDOY**

**ASESORA
DOCTORA BEATRIZ RAMÍREZ ARISTIZÁBAL**

**UNIVERSIDAD DE MANIZALES
CENTRO TUTORIAL PASTO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD
SAN JUAN DE PASTO
2018**

TABLA DE CONTENIDO

CHASMOTSATMAM “PRESENTACIÓN”	9
NDAYEKS TMUJENEBJN JENANGMIAM “JUSTIFICACIÓN”	12
JABOTIAM BENACH “LÍNEA DE INVESTIGACIÓN”	15
TŠAM TOJANOCHNĚNGO “ANTECEDENTES”	18
UACHUAN SOYĚNG MOJTSAJASHĚNGUÁ “ÁREA PROBLÉMICA”	38
JASHJACHAM “OBJETIVOS”	47
JATŠBENAM JENOYEUNAYÁM “DISEÑO METODOLÓGICO”	48
WATSJINŸENĚNGBE JUABN “REFERENTE CONCEPTUAL”	58
JENOBOKAKAYAN Y JABIAN “ANÁLISIS DE DATOS”	72
MĚNTŠÁ FSĚNJĚFTSONŸEN “HALLAZGOS”	104
MĚNTŠÁ TMONJUBSTENOYEUNÁ “CONCLUSIONES”	110
JUBTSABUAYENAM “RECOMENDACIONES”	112
ANEXOS	115
NŸYETSKA UABEMANENACH FSUNJUABOBONŸE “BIBLIOGRAFÍA”	118

TABLA DE GRÁFICOS

No 1. Ubicación geográfica	38
No 2. Estudiantes institución etnoeducativa Kamëntšá.....	39
No. 3. Jajañ - chagra.....	45
No 4. Estrategia metodológica jenebtbiaman y jenoyeunayám.....	49
No 5. El retorno, visión circular.....	51
No 6. Encuentro con la Autoridad tradicional	52
No 7. Encuentro con Docentes y Cabildo vigente	52
No. 8. Tšeněňš	53
No 9. Shinyak	56
No 10. Conversatorio con Autoridades, sabios y comunidad.....	104
No 11. Cartografía social	106
No 12. Colcha de retazos.....	107
No. 13. Expresión musical.....	108

ANEXOS

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DOCENTES ÁREAS DE LA CULTURA.....	115
CONSENTIMIENTO INFORMADO.....	116
CONSENTIMIENTO INFORMADO FOTOS/VIDEOS.....	117

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
INSTITUCIÓN UNIVERITARIA CESMAG
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD

1. Datos de Identificación:

Fecha de Elaboración	Responsable de la elaboración: Ivonn Katerine Suarez Espinoza	Tipo de Documento: Proyecto de Investigación
-----------------------------	---	--

2. Información general:

Título:	Dialogicidades y actuaciones multiculturales del Buen Vivir en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá.
Autores:	Angela Cristina Pérez Luna Ivonn Katerine Suarez Espinoza Josefina Alain Villota Criollo Juan Carlos Muchavisoy Chindoy
Docente Asesor:	Doctora Beatriz Ramírez Aristizábal
Año de Finalización/Publicación	2018
Temas Abordados:	Buen Vivir, Prácticas identitarias, Dialogicidades, Saberes ancestrales.
Palabras Claves:	Multiculturalidad, Comunidad Indígena Kamëntšá, Buen Vivir, Prácticas identitarias, Dialogicidades, Saberes ancestrales, Colonialidad, Territorio, Salvaguarda.
Preguntas que guían el proceso de investigación:	¿Cómo configurar las prácticas del Buen Vivir a partir de la comprensión de las actuaciones multiculturales en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá de Sibundoy, Putumayo?

Identificación y comprensión categorial: Buen Vivir.

(Máximo 500 palabras por cada categoría) Extraer las ideas principales, señalando el número de página.

Actores:

Unidad de análisis: Buen Vivir.

Unidad de trabajo: Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá.

Autoridades políticas y de conocimiento de la comunidad Indígena Kamëntšá, muestra representativa de estudiantes de grados octavo y noveno.

Identificación y definición de los escenarios y contextos sociales en los que se desarrolla la investigación:

La apuesta investigativa surgió de la inquietud de los investigadores por comprender los procesos que configuran las prácticas del Buen Vivir y las actuaciones multiculturales, en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá, siendo éste un espacio en el cual confluyen una variedad de ámbitos culturales, que vivencian de manera participativa las prácticas pedagógicas y las actuaciones multiculturales. Como investigadores se reconoció la importancia de las

condiciones que permiten el Buen Vivir tras la comprensión y el reconocimiento de la construcción del conocimiento multicultural en su territorio. La apuesta investigativa establece como propósito central la comprensión de los procesos que configuran las prácticas del Buen Vivir y sus actuaciones multiculturales en dicha Institución Etnoeducativa.

Identificación y definición del enfoque teórico:

El marco interpretativo para entender el Buen Vivir, es la vida en comunidad, para las sociedades ancestrales, de donde deviene el *Sumak Kawsay*-Buen Vivir-, la vida es una unidad en donde están incluidas todas las formas de existencia que conforman una comunidad y no solamente la sociedad por humanos: “Ante esta realidad surge como respuesta y propuesta *la cultura de la vida*, que corresponde al paradigma ya no individualista sino al *paradigma comunitario*, el cual llama a reconstruir la visión de comunidad (común-unidad) de las culturas ancestrales” (Huanacuni 2010, p13).

Con esta base ancestral el concepto del Buen Vivir comienza a plantearse teóricamente y adquiere relevancia, según Cubillos-Guevara e Hidalgo-Capitán (2015), desde cuando es incorporado como precepto en la Constitución de 2008 de la República de Ecuador y en la Constitución de 2009 de la República de Bolivia. En este sentido, en los inicios del siglo XXI comienza a plantearse trabajos no solamente para entender el concepto dentro de su contexto indígena sino para examinar su viabilidad para ser retomado como alternativa de desarrollo de las sociedades caracterizado por el individualismo, la competencia desmedida y la depredación de los recursos ambientales.

Con estos intereses, emergen doctrinas de autores indígenas como Carlos Viteri (2000), Yampara (2001), Rengifo (2002) e intelectuales dedicados a estudios andinos como Medina (2002) y Dávalos (2008); todos ellos sistematizan el concepto del Buen Vivir para comprenderlo y darlo a conocer dentro de los círculos académicos interesados. Entonces el ya mencionado Viteri (citado en Cubillos-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015), aparece para destacar el carácter transformador del pensamiento ancestral, respecto al Buen Vivir quien dice lo siguiente:

Existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el Buen Vivir, que se define también como vida armónica que en el idioma *Ruma Shimi* (Quichua) se define como el *allí Kausai* o *Sumak Kausai* (p.7).

Acéptese esto porque, respecto a la relación de educación con el Buen Vivir, el autor enuncia que este concepto constituye un aspecto central en el aprendizaje y la construcción del conocimiento dentro de las comunidades que han elaborado su filosofía de vida con base en dicha episteme.

Al mismo tiempo, por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el *Allí Kausai*, como son el conocimiento, los códigos de conducta ética y espirituales en relación con el entorno, los valores humanos, la visión del futuro, entre otros, del concepto de *Allí Kausai* constituye una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. (p.7).

Indudablemente, la vida armónica debe entenderse como un estado de bienestar del individuo en su relación con el entorno cultural y social, con sano criterio en las diplomacias sociales según Hervas

(2009), se valoran componentes que van más allá de la satisfacción de una persona consigo misma, su futuro o sus recursos inmediatos, para centrarse en la calidad percibida de la sociedad que le rodea y cómo se desenvuelve en ella. (Pág 44)

Identificación y definición del diseño metodológico:

El paradigma desde donde se abordó la investigación es el cualitativo, el cual se entiende como aquel que busca estudiar los fenómenos sociales en su contexto original. Para el caso específico de la investigación, se trató de comprender el pensamiento, el sentido, la espiritualidad y significado de las prácticas del buen vivir y de la vida misma desde la cosmovisión Kamëntšá, en los contextos culturales y sociales en los que se sitúan.

Desde el paradigma cualitativo, la apuesta investigativa fue abordada desde la perspectiva etnográfica, articulada con su forma propia de trabajo milenaria denominada Jenebtbiaman y Jenoyeunayám, “Conversar Conversando, nos ponemos de acuerdo”; esto permitió, no solo describir la cultura Kamëntšá, sino comprender los fenómenos a partir de la vivencia y observación de sus comportamientos en diferentes contextos, para la comprensión de las prácticas del buen vivir en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá. En la configuración de la ruta metodológica, se retomaron algunos aspectos del mundo simbólico de la comunidad indígena acerca de los procesos de educación, concebido como un devenir, es una especie de espiral, la cual se configura desde el momento de la concepción hasta la trascendencia. En esta búsqueda del conocimiento dentro del proceso investigativo, se retomaron cinco pasos, de los once contemplados, en la ruta de la comunidad Kamëntšá, los cuales se describen a continuación:

1. JENOJUABOYAN: este aspecto tiene que ver con idear, pensar, ordenar, planear, identificar necesidades, oportunidades actividades y acciones de trabajo. Desde el proceso investigativo esta fase implicó la preparación, el acercamiento a la institución educativa, a las Autoridades tradicionales; para establecer inicialmente diálogos informales, la identificación de los actores claves, la definición de las técnicas e instrumentos, y el proceso de planeación del trabajo del campo.
2. JOTSANAN: Para la comunidad indígena significa dar el paso, accionar, caminar hacia el lugar de encuentro en el hacer de pensamientos y realidades. Para el grupo de investigadores este paso se dio, previa aprobación de las autoridades de gobierno y espirituales, y de la comunidad, para poder ingresar como equipo de investigadores a la comunidad indígena, también se tramitaron los distintos consentimientos informados y se acordó el cronograma de trabajo.
3. JENEBTBIAMAN: "sembrar la semilla del diálogo", es el encuentro para sentarse a dialogar, incluye la participación integral de la familia, de la comunidad donde niños, jóvenes, adultos y mayores dedican el tiempo necesario para compartir y transmitir sus conocimientos y sentimientos (jtenebiajuam), desde sus propias experiencias de vida en torno a una necesidad de diferente índole. En este paso de dialogo, se aplicaron las diferentes técnicas interactivas de recolección de información que se desarrollaron en el trabajo de campo.
4. JENANJAN: Compartir, brindar alimento. Inicialmente el grupo de investigación entendió este paso como "brindar refrigerio" sin embargo para la comunidad, va más allá de brindar un alimento, es "sembrar la semilla del compartir"; el cual consiste en comunicar confianza, reciprocidad y respeto con el otro, con los otros y entender que nunca el Kamëntšá ha estado solo; está la naturaleza, el cantar de los pájaros, de los animales, de la montaña, las plantas, los

espíritus, el ser humano, la familia que lo escucha y le brinda lo que necesite Katatoyam, "para el beneficio de las partes".

5. JENOYEUNAYAM: Ejercicio de la conversación, el diálogo y el compartir de la palabra; JTENOYEUNAYAM (JEBTSENOYEUNAYAN), es el resultado del proceso de conversación natural, respetuoso y espontáneo para llegar a un acuerdo entre las partes, reconociendo la diversidad de pensamiento, alrededor de Shinÿak, la tulpa; sitio sagrado por su relación espiritual con el origen, el conocimiento y la vida.

Finalmente se realizó el análisis pertinente de la información y se dio a conocer los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de este proceso investigativo.

Identificación y definición de los principales hallazgos:

Teniendo en cuenta la investigación planteada y aplicado los instrumentos de investigación y realizado el análisis de datos se pudo identificar los sentimientos y afectaciones de los estudiantes las cuales dan a conocer por medio del uso de la palabra haciendo críticas reflexivas dominando su cultura y como han tenido que vencer barreras y defender lo suyo. Reconocen que ha habido un avance significativo en el reconocimiento y el respeto de los Pueblos indígenas; sin embargo falta trabajar mucho con la población indígena, especialmente para fortalecer el autoestima y eliminar la discriminación que trata de permanecer en la vida de hoy.

La institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá tiene la oportunidad de ajustar el plan de estudios, articulando los conocimientos propios; aprovechando la voluntad y conocimiento de los sabios de la comunidad y las capacidades de los estudiantes en las artes, la música, la danza, la tecnología, como herramientas de gestión del conocimiento.

Las Autoridades, Taitas, mayores recalcan la importancia de conservar la riqueza cultural existente y la necesidad de dialogar y hacer acuerdos internos y luego dialogar con el Estado, "no podemos recuperar todo, pero si podemos planear y vivir donde la base es el pensamiento bonito y la espiritualidad Kamëntšá". De acuerdo con los Taitas, los diálogos internos, las prácticas espirituales propias, también permitirán acuerdos entre las partes y la liberación de tensiones que se han venido materializado en la misma comunidad.

Este ejercicio de diálogo multicultural se reconoce como el puente para que las diferentes generaciones de los integrantes de la comunidad expongan sus puntos de vista con el ánimo de acortar distanciamientos que permitan establecer acuerdos, resignificar las nuevas formas de identidad y armonizarlas hacia la identidad Kamëntšá

Observaciones hechas por los autores de la ficha:

En el proceso investigativo, se pudo observar y comprender los sentimientos, anhelos, voluntades y significados que le otorga el Pueblo Kamëntšá a Natjëmban jisoñam "Buen Vivir" de acuerdo a su cosmovisión y su contexto; enfocado al bienestar colectivo en la familia extensiva Kamëntšá. Así mismo, se evidencia un reconocimiento de la necesidad de entretejer nuevas cosmovisiones multiculturales, como planes alternos en medio de la situación social de los pueblos, librando

voluntades que consigan encontrar resarcimiento, admitiendo el pluralismo cultural, que revele un paradigma comunitario que propenda por el Buen Vivir, comprendiendo nuevas formas de entender el mundo, promulgando el bienestar de los sujetos, la armonía en la convivencia y por tanto la necesidad de una construcción colectiva de la gestión educativa intercultural.

Productos derivados de la Investigación: Artículo científico.

CHASMOTSATMAM “PRESENTACIÓN”

El siguiente documento contempla los principales aspectos en torno al diálogo multicultural, para comprender los fenómenos sociales que evidencian creencias, formas de pensar, acciones, afectaciones y sentires que por medio de este estudio sea posible visibilizarlas, la investigación se realiza al suroccidente de Colombia, en el noroccidente del departamento del Putumayo, específicamente en el Valle del Sibundoy, en donde se encuentra ubicada la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá, Institución creada por iniciativa de autoridades y líderes indígenas, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional Diferencial.

Como investigadores se reconoció la importancia de un fenómeno social evidenciado por variedad de actuaciones multiculturales en un mismo territorio, tras la observación y reconocimiento de las condiciones y características de la comunidad indígena, surge el interés por comprender las relaciones que permiten el Buen Vivir, la salvaguarda identitaria e identificar cómo transcurren las dialogicidades dentro de la praxis cultural, para ello surge la pregunta de investigación la cual indaga ¿Cómo configurar las prácticas del Buen Vivir a partir de la comprensión de las actuaciones multiculturales en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá de Sibundoy, Putumayo?.

En la configuración del área problemática se evidenciaron tres tensiones en el quehacer de las prácticas pedagógicas cotidianas en la Institución Etnoeducativa: La primera de ellas, la tensión entre lo configurado y lo instituido en el PEI con el modelo

propio; la segunda, entre lo construido en el PEI y las prácticas escolares; y la tercera tensión entre las prácticas ancestrales que propician el Buen Vivir Kamëntšá con las prácticas constituidas desde el occidente que lo permiten.

La apuesta investigativa establece como propósito central: Comprender los procesos que configuran las prácticas del Buen Vivir y sus actuaciones multiculturales en la Institución Etnoeducativa; para lo cual fue necesario relacionar el Buen Vivir como postura identitaria que prescribe las dialogicidades y sentires en la Comunidad Indígena Kamëntšá; estableciendo las prácticas del Buen Vivir en la comunidad como guía aplicable a las demás comunidades y establecer las tensiones entre lo configurado por la secretaría de Educación, lo instituido en la Institución Etnoeducativa con las prácticas de resistencia/reexistencia del Buen Vivir dadas en la Comunidad Indígena Kamëntšá.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, éste permite reconocer el comportamiento social de los individuos y el estudio sistemático de las realidades colectivas, las cuales adquieren significados al confluir en diálogos e interacciones. Su diseño se cimienta, en la ruta propia de la Comunidad Indígena llamada “ “Jenebtbiaman y Jenoyeunayam” que significa “Conversar, conversando, nos ponemos de acuerdo”, la cual establece criterios identitarios de los Indígenas Kamëntšá que se configura como una construcción colectiva, realizada durante los años 2013 y 2014 y que se encuentra documentada en su plan de Salvaguarda.

El estudio investigativo se desarrolla desde el enfoque etnográfico, el cual busca interpretar y comprender para develar los motivos del actuar humano, tomando en cuenta

sus comportamientos y su subjetividad en diferentes contextos, es útil en la identificación, el análisis y comprensión de fenómenos sociales.

Por tanto, ésta apuesta investigativa permitió el interés por el reconocimiento de lo Propio, fortaleciendo un sentido de la identidad, contribuyendo de manera significativa al propósito de una mejor calidad de vida y a la armonía entre las dimensiones del ser humano, no sólo de la comunidad indígena Kamëntšá y de la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe, sino a todos los grupos humanos.

NDAYEKS TMUJENEBJN JENANGMIAM “JUSTIFICACIÓN”

La presente apuesta investigativa surgió de la inquietud de los investigadores por comprender los procesos que configuran las prácticas del Buen Vivir y las actuaciones multiculturales, en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá, siendo éste un espacio en el cual confluyen una variedad de ámbitos culturales, que vivencian de manera participativa las prácticas pedagógicas y las actuaciones multiculturales.

El presente estudio constituye su relevancia social, en la identificación de las prácticas culturales del Buen Vivir, en la medida en que busca como se establecen las interacciones, dialogicidades y sentires de la comunidad Indígena Kamëntšá.

A través de su estudio se abren las posibilidades de mejora que admitan establecer una pauta de la salvaguarda de la identidad integral bajo el fortalecimiento de educación propia, lo cual permita comprender las tensiones del Buen Vivir que configuran la comunidad indígena Kamëntšá, de acuerdo a la transformación de las prácticas culturales, de cara a la edificación de su tejido social.

La investigación, establece la trascendencia no sólo en la comunidad indígena Kamëntšá y de la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe, sino a todos los grupos humanos, en la demanda por el fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento de las prácticas del Buen Vivir; el estudio, resalta el compromiso de la Institución Educativa Bilingüe Artesanal, como un espacio de reivindicación del conocimiento Propio, que permite el descubrimiento de las prácticas ancestrales de los pobladores del Valle de

Sibundoy, a su vez, revela cómo se forja la interacción entre las poblaciones Indígenas y no Indígenas, en espacios ricos en su pluralidad cultural donde las igualdades o diferencias se conjugan de forma proporcional.

La ejecución de la investigación, va a permitir expresar y descubrir cómo se organizan las interacciones con las Instituciones Educativas inmersas en el contexto del Valle de Sibundoy, así como reconocer el efecto de la modernidad ejerce en la población juvenil de la comunidad indígena, puesto que éstas nuevas generaciones introducen, prácticas, costumbres y/o hábitos en su cotidianidad, considerando que los estudiantes de la Institución Etnoeducativa (algunos de ellos Kamëntšá), abordan los modos que las civilizaciones actuales le abastecen y desde su individualidad, ellos establecen la tipificación de su cultura, la cual les provee espacios de construcción logrando fortalecer su sentido de pertenencia.

Conviene distinguir que el estudio aportará un valor teórico, que permitirá vislumbrar las cualidades en que se inscriben las prácticas culturales del Buen Vivir, las cuales se proyectan como postura identitaria que prescriba las dialogicidades y sentires en la comunidad Indígena Kamëntšá.

En efecto, a nivel práctico, ésta investigación viene a representar una oportunidad en la Institución objeto de estudio como un prototipo de impacto aplicable que permita fortalecer la salvaguarda de la identidad desde las prácticas pedagógicas y el accionar social de las comunidades indígenas y las Instituciones Etnoeducativas.

Justamente, a partir de la configuración metodológica, el paradigma de investigación en que se inscribe la apuesta investigativa es de carácter cualitativo, éste estudia los fenómenos sociales en su contexto natural, adquiriendo un conocimiento directo de la vida social de los pueblos. Este proceso de investigación, consonante con su diseño metodológico, es de naturaleza cíclica y en espiral, por ende, desde su organización responde a un modelo flexible, a partir de la mirada del acto reflexivo de los hechos.

En su proceso de práctica, en los espacios de aplicación de los instrumentos de recolección de información, se tomó en consideración la marcha de la metodología propia que concurre desde sus orígenes ancestrales, incentivando su identidad y sus prácticas culturales, proveyendo un sentido proporcional a sus usanzas y conductas indígenas.

Finalmente, este trabajo de investigación es de importancia, en la medida en que permitirá encaminar el proceso investigativo hacia el reconocimiento de las prácticas sociales de la comunidad Kamëntšá, bajo la configuración de las experiencias del Buen Vivir, en el reconocimiento de las relaciones de resistencia o aceptación en las tipologías existentes en su tejido social indígena.

JABOTIAM BENACH “LÍNEA DE INVESTIGACIÓN”

La gestión educativa históricamente ha sido influenciada por distintos modelos de desarrollo, así como diferentes corrientes de pensamiento educativo, lo que ha incidido en la implementación de la educación en muchos territorios, sin el dialogo pertinente con otras culturas organizacionales, con otras normatividades, con concepciones y prácticas propias de educación; especialmente en territorios donde hay presencia de grupos étnicos, compuestos por pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom o gitanos; situación que ha afectado flagrantemente la diversidad cultural, el conocimiento milenario, la transmisión generacional y el ejercicio de la autonomía.

En este contexto, la gestión educativa de muchos territorios como el de la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá del municipio de Sibundoy, responde en mayor proporción a normatividades externas, modelos de desarrollo y culturas organizacionales distantes a las realidades del territorio; donde se han conservado formas tradicionales de trabajo como uacanayan, mengay, enabuatëmbayan¹; practicas milenarias que le pudieran aportar a la gestión educativa con un enfoque intercultural y una estructura organizativa más pertinente.

De acuerdo con la estructura de gobierno del Pueblo Kamëntšá, a través de enabuatëmbayëng se dinamiza no solo un sistema económico (evidenciado en la organización de trabajo colectivo y la permanencia y abundancia agroalimentaria en cotidianidad y en las celebraciones tradicionales Uacnaye “Día de la ofrenda, de las animas” y Bëtsknaté “Día grande del Pueblo Kamëntšá”); sino también en un sistema

---

¹ Equipos de trabajo colectivo de 40 a 60 personas aproximadamente, lideradas por el Utabná, o Caporal, conocidas por las personas foráneas como cuadrillas. Hoy aún permanece la practica con

pedagógico, basado en la ayuda mutua para el proceso de enseñanza aprendizaje a partir del trabajo.

Esta estructura organizativa propia se encuentra enunciada en el Modelo de Educación Kamëntšá, donde Utabná “Caporal” es quien lidera la parte estratégica del colectivo y Jatkoyá que se encarga de la parte operativa, junto con enabuatëmbayëng. Esta triada, articulada siempre a las autoridades del Cabildo, los exgobernadores o consejeros y la comunidad; quienes han demostrado por miles de años, la excelencia en el aprendizaje y fuente de producción, para la soberanía del buen vivir. Sin embargo, la Institución Etnoeducativa, a la fecha se encuentra organizada bajo los lineamientos estandarizados y no ha sido posible su implementación. Actualmente, la Institución se encuentra en un proceso de consulta previa en la etapa de análisis de impactos y medidas, con la Secretaria de Educación Departamental y el Ministerio del Interior, gracias a un fallo de tutela para la reorganización de su planta docente y en ese marco, la comunidad está analizando y proponiendo acuerdos que le permitan materializar los propósitos encargados por las autoridades, mayores y comunidad en general.

De otra parte, la estandarización de los procesos organizativos en la institución, ha limitado la cualificación integral del talento humano, impactando los contenidos que se brindan al estudiantado, dejando en segundo plano la mayor parte de los conocimientos ancestrales, afectando la posibilidad de genera respuestas innovadoras y transformadoras en el camino de una gestión educativa intercultural institucional y pedagógica que atienda la diversidad cultural, presente en este territorio Tabanok “Territorio Sagrado de origen”. Sumado a esta situación, el talento humano no tiene incentivos suficientes que le permitan desarrollarse profesionalmente, asumir un liderazgo en la Institución y generar trayectorias

profesionales integrales donde se armonice el conocimiento externo y el conocimiento local.

En cuanto a la gestión del conocimiento en la Institución Etnoeducativa, se evidencian algunas iniciativas de investigación y de articulación institucional, que crean capacidades de aprender y de generar nuevos conocimientos o mejorar los ya existentes; en especial los relacionados con la innovación de productos artesanales de tejido y tallado, la transformación de algunas plantas medicinales; que dan cuenta de la articulación de prácticas pedagógicas propias, desde el conocimiento ancestral que ha sido transmitido de generación en generación desde la tradición oral y los conocimientos externos; transformando el conocimiento individual a un conocimiento organizacional y comunitario, en un contexto donde la globalización, los avances tecnológicos, los acuerdos económicos, el constante crecimiento demográfico, cambios en los gustos de los estudiantes y la comunidad, inciden en los propósitos de la salvaguarda de un Pueblo declarado en extinción física y cultural.

La línea de gestión educativa en esta apuesta investigativa, pretende dar cuenta de los procesos, resultados, avances y dificultades que atraviesa la gestión educativa en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá; desde la complejidad que le implica la gestión educativa, limitada desde lo institucional y pedagógico por los lineamientos y modelos estandarizados; para que a partir de sus fortalezas puedan establecer nuevos elementos analíticos y posibilitar renovadas acciones transformadoras e innovadoras para el buen vivir de la comunidad educativa.

TŠAM TOJANOCHNĚNGO “ANTECEDENTES”

La humanidad ha construido su historia a partir de múltiples experiencias de vida, su evolución en la naturaleza le ha permitido organizar, instituir y compilar momentos que hacen parte de su sentir, actuar, pensar y reflexionar.

Es así como a través de cambios significativos las colectividades se han organizado, su dimensión política ha generado sistemas en los cuales se evidencian esquemas de pensamiento, instituyendo múltiples relaciones con la naturaleza, con sus compañeros de vida y consigo mismo. Dentro de estos parámetros, es importante denotar, cómo cada orden social ha dotado de sentido la vida desde su existencia, las oportunidades de los pueblos para aproximarse a la verdad desde sus prácticas cosmovisiones, representaciones y sentires.

Parte de la construcción de la historia de la humanidad ha quedado registrada en los múltiples estudios e investigaciones que sobre los hechos sociales se han realizado, de allí la necesidad de indagar en algunos de ellos, sobre el estado de la cuestión de la categoría del Buen Vivir, la cual se constituye en el objeto de estudio de la presente investigación, para ello el grupo de investigadores estableció una ruta de indagación y análisis.

La cual se desarrolló en dos etapas la fase heurística, que de manera descriptiva registra los aspectos esenciales de los estudios como son: el objeto de estudio, el tema de investigación, , sus objetivos, el objeto de estudio, la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño metodológico, entre otras, y la fase hermenéutica que aborda la

interpretación de los datos encontrados y los campos problemáticos o tendencia en las que se cimentó el objeto de estudio desde la apuesta conceptual.

FASE HEURÍSTICA

De acuerdo con los ámbitos de indagación concernientes con el Buen Vivir, a continuación se relacionan aquellas investigaciones consideradas de mayor influencia, o relación con el objeto de estudio. Las consultas de las fuentes se realizaron en diferentes bases de datos, ámbitos de indagación y niveles de formación.

A continuación se presentan los principales aspectos de las investigaciones abordadas con poblaciones indígenas de índole doctoral, en el ámbito internacional.

“Las huellas del desarrollo en la construcción de la identidad y la cosmovisión Indígenas en el Buen Vivir Ecuatoriano y el Convivir Bien Boliviano: los casos de la Atenas del Ecuador y la ciudad blanca de Bolivia”, por María del Rocío Pérez Gañán, en el programa de Doctorado en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo en España, investigación realizada en el año 2012, en la cual se indaga, sobre cómo se relacionan, conciben y (re)construyen las identidades de las poblaciones indígenas y los discursos y prácticas del desarrollo a través del Estado y sus instituciones.

La investigación se realiza en dos países en América del Sur (más concretamente dos ciudades, dentro de estos Estados) con unas características singulares como son el

Estado Plurinacional e Intercultural de Ecuador con su política de Buen Vivir y el Estado Plurinacional de Bolivia con su política del Convivir Bien.

Como categorías principales establece los siguientes aspectos: Modernidad, globalización, desarrollo e identidad, conceptos claves que se analizan en profundidad estableciendo sus comprensiones e interrelaciones.

La investigación aborda la comprensión de los procesos, dinámicas, orígenes y consecuencias de las tendencias de las formas de interrelación entre las comunidades, bajo una necesidad de reflexión y corresponsabilidad en espacios específicos de interacción pública en espacios gubernamentales y educativos en referencia a modelos desarrollistas-hegemónicos y la generación de sus representaciones.

Devela el impacto que genera el discurso hegemónico creado por la modernidad, ante la capacidad de expresarse y ser escuchados, según el lugar que se ocupe dentro de la geopolítica de ideología, de ello depende que algunas sociedades sean apreciadas sujetos de estudio, siendo otras proscritas a ser “sociedades que producen culturas para ser estudiadas”, u objetos de estudio. Considera la aproximación excluyente que viven algunas comunidades, las cuales carecen de reconocimiento, respeto y comprensión, sumidas en ambientes de dominación.

De modo concluyente establece que los paradigmas del *Sumaq Kawsay* Buen Vivir y del *Suma Qamaña* Convivir Bien, surgen como una disyuntiva práctica para lograr una construcción articulada, formulada y pensada que permita forjar un mejor futuro en las

diplomacias de las colectividades. Sin desconocer que la complejidad de la cristalización de éstos asuntos en la realidad pueda delimitarse en una simple polémica.

De igual manera, señala que las bases sociales, económicas y políticas puedan servir como una pauta transformadora que desde las minorías (los Indígenas) admitan prosperar nuevas formas de organización territorial que promueva la unión de los pueblos y el fortalecimiento de su identidad y sus asentamientos. Muy lejos de las formas de ordenación neocoloniales que promueven la disgregación social, política y fructífera de las naciones.

La investigación sustenta, que el Buen Vivir en Ecuador así como el Convivir Bien en Bolivia, han proferido un impulso bilateral en las políticas de sus Estados, los cuales, han viabilizado una apertura sustancial positiva que genera un impacto en las interrelaciones de las naciones.

Asimismo, cita la inminente diversidad de los pueblos y la apertura que los entornos deben considerar para efectos de las mutuas diplomacias, por tanto el Buen Vivir como el Convivir Bien, suponen el abandono de los provechos globales, y que en contraposición los grupos Indígenas posean facultades inclusivas en el pleno desarrollo de su ser, en el ejercicio y fortalecimiento de su identidad.

El segundo estudio doctoral internacional consultado, con población indígena es: “Diálogo de Saberes para una Pedagogía Intercultural más allá del océano: otros horizontes Pedagógicos posibles. *Sumak-Kawsay, Lekil Kuxlejal y Kajkrasa Ruyina: Filosofías para*

una Pedagogía del Buen Vivir”. La investigación es realizada en el año 2010 por Yolanda Parra, dentro de sus estudios doctorales en pedagogía de la Universidad de Bolonia (Italia).

La investigación es abordada desde el método etnográfico. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron las entrevistas y el desarrollo de talleres, en tres territorios latinoamericanos, Bolivia, Colombia y México, de los pueblos Aymara con los pueblos Aymara, Quechua en Bolivia; del pueblo U’wa, que en Colombia defiende el petróleo como *Ruiría*, sangre de la Madre Tierra y Tzotziles y Tzeltales de los Altos de Chiapas. La investigación se fundamenta filosóficamente del *Sumak-Kawsay*, el *Lekil Kuxlejal* y el *Kajkrasa Ruyina*, y de todos los postulados del Buen Vivir, los cuales se constituyen en la base epistemológica de la presente investigación.

Su pregunta de investigación indaga cómo despertar conciencia para criar la vida, en la Humanidad entera. Como categorías principales establece los siguientes aspectos: Complejidad, Interculturalidad, Pedagogía, Sabiduría, *Sumak-Kawsay*, conceptos claves que postula a partir del Buen Vivir, que proclama como parte de las prácticas cotidianas de la comunidad, que se pueden recrear en espacios pedagógicos comunitarios que con el tiempo se han abandonado.

La investigación explora el modo de afrontar “los nuevos problemas de convivencia planetaria que requieren hoy un enfoque interdisciplinario, desde las perspectivas de las cosmovisiones y la sabiduría ancestral de los pueblos”. La apuesta investigativa conjetura, la necesidad de establecer acciones de mejora en el sistema educativo occidental vigente, que adquiera un soporte en la pedagogía intercultural del Buen Vivir.

El proceso investigativo se ve acompañado por los relatos de maestros y sabios de las comunidades en las cuales se desarrolla el estudio, los cuales son transmitidos a través de palabras sencillas como un saber milenario, en medio del fuego con la participación de las comunidades, le es divulgada la metodología de la *Chakana*, la cual es el símbolo de la cosmovisión andina.

Cabe señalar que en estos espacios los ancianos, maestros, sabios comunican que la misión de “tejer mundos” es más difícil de practicar, que de explicar y que ésta, le concierne “a la enseñanza, al aprendizaje, al respeto y el reconocimiento del derecho a la vida de todas las especies que habitan el planeta”. En donde, participativamente la palabra es un rito, es compartida, es sagrada y es concebida como una ofrenda a la Madre Naturaleza.

La investigación sustenta, que el diálogo entre las lenguas de los pueblos, aunque no sea de carácter formal (gramática, diccionarios), goza de magnánimos significados, que los pueblos Indígenas descubren en caminos, estrellas, grutas, montañas y hasta en piedras, estado que los traslada en un contexto de reflexibilidad profunda que lleva al reencuentro consigo mismo.

En el tercer estudio doctoral internacional, desarrollado con población Indígena es: “El Buen Vivir: un Diálogo Intercultural”. Su autora es Gloria Alicia Caudillo Felix, del programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos UNAM. Investigación realizada en el año 2010.

Para efectos del estudio, la autora selecciona dos territorios latinoamericanos, Ecuador y Bolivia, quien toma en consideración diversas posturas teóricas de maestros, sociólogos, líderes sociales, taitas, líderes Indígenas, como también normativas desde diferentes miradas sobre el Buen Vivir (*Sumak Kawsay*) o el Vivir Bien.

Como categorías principales se establecen las siguientes: Culturas indígenas, Buen Vivir, Interculturalidad, Intelectuales, Pensamiento Crítico. El estudio investigativo sustenta la búsqueda de los líderes Indígenas por el reconocimiento del Buen Vivir (*Sumak Kawsay*) como una alternativa intercultural, que se establece como disyuntiva en medio del diálogo constante entre los líderes de occidente frente al sistema social dominante.

Sustenta, que el concepto del Buen Vivir o Vivir Bien, fue incorporado en las Constituciones, surgidas de Asambleas Constituyentes, en los Planes Nacionales de Desarrollo por parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en el Ecuador promovido por los movimientos Indígenas de sus respectivos países, a su vez, el movimiento Indígena andino, aviva la propuesta tras la aspiración de generar ésta puesta en común, a modo de alternativa a la crisis que el sistema ha permitido.

El estudio, admite que el *Sumak Kawsay* florece como una iniciativa tras la búsqueda de la liberación y descolonización, el cual ostente credibilidad ante la humanidad, la cual se constituya como una representación política bajo la promoción y el reconocimiento de la identidad de los pueblos Indígenas y de todas las comunidades.

Entre sus planteamientos, la autora establece las afectaciones que la Madre Tierra o Pachamama está sufriendo, por causa del deterioro que el hombre le ha producido, debido a su proceder irracional e indiscriminado, en el incorrecto uso de los recursos naturales; por ello los dirigentes indígenas promulgan lo que consideran sus bienes culturales, difundiendo que el Buen Vivir o Vivir Bien se instaure, no solamente como una bella alocución romántica, sino que es imperioso hacer realidad su aplicabilidad en beneficio de nuestra casa, nuestro planeta.

El estudio sustenta que los líderes indígenas en su disertación de oposición frente a corrientes occidentales, establecen que el Buen Vivir o Vivir Bien, reconoce la edificación de un nuevo mundo en armonía y equilibrio.

El cuarto estudio doctoral, en el ámbito internacional, desarrollado con población Indígena es el de “Mujeres Mapuce, Extractivismo y *Kvme Felen* Buen Vivir: La lucha por los bienes comunes en Neuquén”. Su autora es Suyai Malen García Gualda del programa de Doctorado del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura, Universidad Nacional del Comahue Conicet Argentina, realizada en el año 2015.

Para efectos del estudio, se selecciona la participación política de las mujeres Mapuce, población ubicada en América del Sur, en la región norte de la Patagonia Argentina, en la actual provincia de Neuquén. La investigación es inscrita en el área de conocimiento de la ciencia política y se nutre con aportes propios de otras disciplinas y primordialmente de estudios de género. Todo ello, ha generado que la comunidad Mapuce medie en enérgicas disputas políticas, siendo víctimas en la denuncia inacabada de los

atropellos territoriales e identitarios de los que les ha heredado la expansión del capitalismo neoliberal-globalizado.

La pregunta de investigación indaga en qué consiste el *Kvme Felen* Buen Vivir y cuál es el rol que desempeñan las mujeres Mapuce dentro de dicho sistema, de cara a conflictos basados en la lucha contra el Extractivismo. Como categorías principales establece los siguientes aspectos: Pueblos originarios, mujeres Mapuce, *Kvme Felen* Buen Vivir.

La investigación aborda la comprensión de la disputa permanente que cumplen las mujeres Mapuce por su territorio, autonomía e identidad, en la supervivencia de sus derechos Indígenas en suelos habitados tradicionalmente por sus comunidades. Y la lucha que viven por la explotación de hidrocarburos, el abuso de empresas con grandes proyectos y mega emprendimientos turísticos y el sector privado, implantando conflictos en sus territorios.

Todo ello, ha generado que la comunidad Mapuce medie en enérgicas disputas políticas, siendo víctimas en la denuncia inacabada de los atropellos territoriales e identitarios de los que les ha heredado la expansión del capitalismo neoliberal-globalizado.

El estudio plantea como los Mapuce han debatido intensamente en torno a la idea del *Kvme Felen* Buen Vivir, como método de subsistencia emancipatorio autónomo para su pueblo/nación, en él descubren su primordial sostén en su concepción comunitaria y colectiva del trabajo.

El estudio investigativo, aborda también el valor político que tiene la mujer en diversas esferas de interacción social, para ello instituyen la concepción de complementariedad, emprendida desde la significación del *Kvme Felen* Buen Vivir, valor que contribuye a su pretensión de alcanzar la potencialidad política, en su capacidad transformadora.

La investigación admite, que las pobladoras Indígenas nativas, en su aguda lucha por socavar el extractivismo (alta dependencia de la extracción intensiva, en grandes volúmenes, de recursos naturales), han podido resignificar su rol entre los pueblos y culturas indígenas, participando en disposiciones de índole político, amparando su espacio territorial; en esa medida, se confirma que en respuesta a la crisis capitalista el *Kvme Felen* Buen Vivir, surge como contradicción a la crisis civilizatoria que soporta el medio ambiente, que origina una configuración centrada en la apuesta comunitaria y colectiva.

El estudio investigativo, prospera como una pauta que organice la generación nuevos debates y discusiones en el campo de la ciencia política y los estudios de género, hacia la búsqueda de ideales de reconocimiento de territorio, autonomía e identidad de los pueblos Indígenas del mundo.

Continuado con el estado de la cuestión, se presenta la investigación “El Buen Vivir en Ecuador: Dimensiones Políticas de un nuevo Enfoque de Economía Política del Desarrollo”, cuya autora es Ana Patricia Cubillo Guevara, del programa de doctorado en

Globalización y cambio social. Desigualdades, Fronteras y Redes Sociales de la Universidad de Huelva, investigación realizada en el año 2016.

El estudio investigativo, establece su diseño metodológico en el paradigma cualitativo, con enfoque analítico-conceptual, adscrito a la línea de investigación “Economía Política del Buen Vivir”.

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron de corte cualitativo, entre ellos: una intensa labor de arqueo bibliográfico, entrevistas semiestructuradas grabadas a diez intelectuales especialistas en el Buen Vivir, agrupación de conceptos en categorías analíticas, los mapas cognitivos, el análisis de contenido de bibliografía, la identificación de marcos epistemológicos, el análisis sintético de contenidos, la construcción de propuestas normativas, la deconstrucción de conceptos y la genealogía de conceptos.

Como categorías principales establece los siguientes aspectos: Economía Política del Desarrollo, América Latina, Ecuador, Buen Vivir, *Sumak Kawsay*.

Es de anotar que el objeto de estudio se centró en La Economía Política del Buen Vivir principalmente en los países de Ecuador y Bolivia. No obstante, cada uno de los siete artículos que enriquecieron la tesis, tuvo a su vez, un objeto de estudio delimitado, los cuales se mencionan a continuación:

1. Los debates abiertos sobre el *Sumak Kawsay* desde 2008 en América Latina, y especialmente en Ecuador y Bolivia.
2. Las corrientes de pensamiento sobre el Buen Vivir que desde el 2000 existen en América Latina, y especialmente en Ecuador y Bolivia.
3. El

origen del *Sumak Kawsay* como fenómeno social alternativo al desarrollo. 4. El trans-desarrollo, que incluiría el decrecimiento y el Buen Vivir, como manifestación de la transmodernidad en diferentes países del mundo desde principios del siglo XXI. 5. Los fundamentos teórico normativos que deben servir de base para una posible construcción del Buen Vivir en América Latina. 6. La deconstrucción del concepto de Buen Vivir y la genealogía de sus diversos manantiales intelectuales en América Latina. 7. Y la genealogía de los discursos ecuatorianos del Buen Vivir desde 1992 hasta 2016.

El estudio sustenta, que el Buen Vivir *Sumak Kawsay* debe nacer de la convivencia armónica en las pequeñas comunidades (hogar), para exteriorizarse en los diversos campos de acción de la humanidad (compañías, empresas, civilizaciones); sustentada en gestiones solidarias *mingas*, las cuales consientan compartir y convidar en colectivo, desde los más pequeños en edad hasta los ancianos en sus necesidades.

Otra de las investigaciones consultadas en el ámbito internacional, es la realizada por Santiago García Álvarez, Doctorando en Pedagogía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Departamento de Economía Aplicada I (Economía, Internacional y Desarrollo) de la Universidad de Complutense de Madrid, investigación realizada en el año 2013, denominada “*Sumak Kawsay* o Buen Vivir como Alternativa al Desarrollo en Ecuador. Aplicación y Resultados en el Gobierno de Rafael Correa”. Su autor para efectos del estudio, aborda un periodo presidencial del gobierno de Rafael Correa (2007-2011), quien en su gobierno, instaura el *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, como primordial referente de cambio en consonancia con los principios constitucionales en vigencia.

La pregunta de investigación indaga por la articulación política económica del gobierno de Rafael Correa, debido a su ahínco en la afirmación de una matriz productora de prototipo extractivista, frente a los grandes principios del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir; de igual modo, examina, cuáles han sido en concreto las principales medidas de política económica para cambiar la matriz productiva primario-exportadora.

La investigación aborda la comprensión innovadora del proceso social, económico y ambiental, examinado desde el panorama del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir como esencia social fundamental, con el fin de establecer una crítica objetiva a las propuestas lineales y economicistas de la reforma impuestas en la población Latinoamericana.

Según ésta perspectiva, se incita a la reflexión de la coherencia entre la política económica promovida en el gobierno de Rafael Correa, con los principios teóricos y legislativos del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir. En consecuencia, el *Sumak Kawsay* o Buen Vivir se especifica como un enfoque diferencial de sociedad, consolidada en la cosmovisión de las culturas ancestrales-originarias, amparada por el ecologismo, el feminismo y acuñando voluntades hacia la defensa de los derechos humanos.

La siguiente investigación consultada aborda “Teoría y práctica del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales y Conflictos Sociales el Caso de Ecuador”, realizada en el año 2016. Su autora Adriana Rodríguez Salazar doctora en pedagogía del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, de la Universidad del País Vasco.

Su pregunta de investigación indaga distintos ámbitos del Buen Vivir, todos ellos correlacionados, los cuales expresan una equivalente inquietud a la hora de investigar sobre el significado y la trascendencia de la noción de Buen Vivir y es abordado desde la perspectiva etnográfica. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la revisión de fuentes primarias y secundarias de información, la práctica de la investigación-participación (IAP); el estudio de caso, prácticas como aprendiz de ancianos y ancianas de los Andes y de la Amazonia, diarios de campo, entrevistas informales, talleres, moderación de asambleas participativas.

La investigación desarrolla el concepto del Buen Vivir, sus orígenes, definición, interpretaciones, representaciones políticas, como prototipo disyuntivo que admita fraccionar el paradigma del progreso convencional; para ello, repara en las políticas que Ecuador ha aplicado en los últimos tiempos. También presenta, los planteamientos del Buen Vivir como una alternativa que surgen de la ancestralidad indígena, a modo de una ideología de vida, que se establece en el pensamiento crítico latinoamericano hasta llegar a debatir sobre el desarrollo de las poblaciones; germinando desde la novedad en el tejido social, degradado por numerosas afectaciones, como la escasez, la desigualdad y la progresiva destrucción de los recursos naturales.

La investigadora plantea algunas opciones de mejora, y la necesidad de retomar el acompañamiento que los pueblos Indígenas consiguen efectuar en los procesos investigativos, de cara a establecer salidas a la crítica situación mundial, que en pleno siglo XXI solicita novedosas opciones que logren desaparecer los arquetipos ruines, excluyentes y homogenizantes que desde occidente incrimina sobre sus culturas y territorios.

La propuesta del Buen Vivir-Vivir Bien como alternativa de progreso para el rescate de las comunidades humanas y naturales busca de la mitigación de los estragos que el cambio climático le ha comportado al planeta. En esa medida, cobra importancia la lucha que cumplen las minorías Indígenas, los grupos ambientalistas y los movimientos sociales, en la búsqueda de la legitimación de sus derechos constitucionales desde finales del siglo XX, en especial aquellas que sufren la devastación y saqueos de sus territorios y culturas, a los cuales, los estamentos gubernamentales hacen caso omiso, incurriendo en su vulneración.

Para concluir esta fase heurística se presenta los principales aspectos de la investigación de índole doctoral, en el ámbito nacional, consultada : “Concepciones sobre el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas en Colombia, frente al Concepto de Desarrollo de la Sociedad Mayoritaria: Un Estudio de Casos, El Pueblo *Sikuani* de la Orinoquia Colombiana y el Pueblo Arahuaque de la Sierra Nevada”, su autora Eucaris Olaya, la realizo en el año 2013 dentro de sus estudios de Maestría en Gestión del Desarrollo, de la Universidad de la Salle.

La investigación doctoral nacional, consultada con población indígena y aborda dentro del proceso investigativo es: “Concepciones sobre el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas en Colombia, frente al Concepto de Desarrollo de la Sociedad Mayoritaria: Un Estudio de Casos, El Pueblo *Sikuani* de la Orinoquia Colombiana y el Pueblo Arahuaque de la Sierra Nevada”, su autora Eucaris Olaya, magister de la Universidad de la Salle.

El estudio investigativo, establece su diseño metodológico en el paradigma cualitativo, a partir del enfoque del estudio de caso que permite estudiar en tema específico dentro de un fenómeno complejo; desde una perspectiva hermenéutica, permite la interpretación de las narraciones compartidas por los representantes de los pueblos Indígenas, a la luz de las Ciencias Sociales.

La línea de investigación se sustenta en la equidad, desarrollo, reconociendo y los campos de acción de las Ciencias Económicas y Sociales; a partir de un enfoque de derechos, este estudio se registra en la dimensión de la inequidad expresada en la desigualdad, la discriminación y la exclusión.

Su pregunta de investigación indaga las diferencias existentes entre las concepciones del Buen Vivir del pueblo Indígena Arahuaco de la Sierra Nevada y el pueblo *Sikuani* de la Orinoquia Colombiana, frente al Desarrollo propuesto por la sociedad mayoritaria, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

El objetivo general de la investigación es: Identificar las diferencias entre las concepciones del Buen Vivir del pueblo Arahuaco de la Sierra Nevada, y del pueblo *Sikuani* de la Orinoquia Colombiana, frente al concepto de Desarrollo propuesto por la sociedad mayoritaria, descrito en el Plan de Desarrollo del gobierno del Presidente Santos.

Como categorías principales establece los siguientes aspectos: Representatividad, Concepción propia del Buen Vivir desde su pueblo indígena Arahuacos, *Sikuanis*, Plan

Nacional de Desarrollo 2010-2014, Desarrollo minero, Tecnología e innovación, Infraestructura de transporte Desarrollo Rural.

La investigación aborda la comprensión de concepciones sobre el Buen Vivir de los pueblos indígenas *Sikuani* de la Orinoquia Colombiana y el Pueblo Arahuaco de la Sierra Nevada. Deja percibir las afectaciones que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus planes, programas y proyectos de desarrollo implanta en sus territorios, los cuales no advierten el daño que generan en las poblaciones que habitan éstos territorios, reduciendo la armonía en sus ambientes y sus rutas de desarrollo.

FASE HERMENÉUTICA

En ella, se registran la interpretación de los datos encontrados en el recorrido realizado por las investigaciones consultadas, (siete de ellas de estudios doctorales, una de estudio de maestría, divididas de la siguiente manera: cuatro internacionales desarrolladas con poblaciones Indígenas, tres internacionales y una nacional); todo ello desde la perspectiva del el objeto de estudio de la presente apuesta investigativa: Buen Vivir: Dialogicidades y Actuaciones Multiculturales.

Las investigaciones anteriormente citadas, en su comprensión permiten vislumbrar el impacto que la globalidad con el transitar de los tiempos le ha heredado a la humanidad, para ello la cosmovisión de individuo desde el Buen Vivir le permite adoptar la actitud sabia en su defensa y protección. No obstante, ésta cosmovisión, no solo se limita al cuidado del entorno natural, sino al ejercicio de sanas relaciones entre los individuos en su

praxis social, lo que genera armonicidad en todos los ambientes de socialización de las comunidades.

La propuesta del Buen Vivir, como alternativa generadora de armonía entre las dimensiones del ser humano, surge de las poblaciones Indígenas, desde la congruencia en su sentir, el cual, supone un sentido de identidad, la afirmación de lo propio, para formar una común alianza con el contexto habitual, en una dinámica de construcción participante, movida por el propósito de una mejor calidad de vida, no sólo para los grupos indígenas, sino para todos los grupos humanos.

Esta posibilidad, florece como apertura al origen de nuevas tendencias socioeconómicas, en las cuales se rechace la discriminación de cualquier índole, fomentando y fortaleciendo el carácter de sujetos de derechos, en un ambiente de disposición dialógica global, donde el buen vivir, emerja verdaderamente, en ambientes donde confluya la identidad de las poblaciones, los discursos y sus prácticas, en diversos modelos multiculturales, ejerciendo la participación.

El desarrollo de las comunidades indígenas atiende a la armonía de la relación con la naturaleza, logrando una interconexión vista desde la fraternización, éstas poblaciones tras la búsqueda de su reivindicación, aciertan en ambientes de participación, interacción y aceptación, fortaleciendo su riqueza cultural, defendiendo su identidad, estableciendo adaptativamente relaciones con los sujetos en su comunidad, con el contexto contiguo, con la sociedad en los admite y con la naturaleza.

En esa medida, las comunidades Indígenas establecen vínculos con su tejido social, que permiten la promoción de sus potestades, haciendo ejercicio del reconocimiento de sus diferencias y contrastes entre las colectividades, posicionándose desde su diversidad, de la cual surge la reciprocidad y consonancia de las poblaciones multiculturales, en coparticipación, expandiendo su inscripción en la sociedad, desarrollando su paradigma de vida.

De esta manera, se reafirma que la interrelación sistémica de las comunidades, concurre en un imperecedero diálogo reflexivo y razonable, que admita la aprobación de los individuos, donde la diferencia germina a manera de oportunidad en las manifestaciones sociales que consienten el fortalecimiento de la identidad en las comunidades.

En efecto, en las interacciones sociales, surten de forma ineludible, las discrepancias o contradicciones, que aluden las necesidades o intereses de los pueblos, espacios en los cuales se pone en juego, la capacidad de aceptación de las características de los pueblos, como lo busca el Buen Vivir, donde se establece la distribución de poder de carácter imparcial, distributivo, pensando en el ejercicio de la equidad en las comunidades.

Indudablemente, los pobladores de las comunidades indígenas, en aras de robustecer su identidad cultural y la defensa del territorio, construyen relaciones con las numerosas comunidades en el medio, fusionándose en múltiples diálogos, los cuales, se establecen en ámbitos de correspondencia, de correlación en diversidad, proviniendo el desarrollo social de las poblaciones.

En perspectiva, el Buen Vivir, vierte en las crónicas de la humanidad, coyunturas de encuentro, hacia vías de avance de las civilizaciones y evolución de los pueblos. En occidente promete una apariencia de cambios, costumbres, hábitos, prácticas; que minoritariamente conducen al uso conveniente del capital que ofrece la naturaleza, pues, colectivamente no accede a la humanidad a su promoción; contrariamente, lo llevan a atmósferas de degradación, o devastación del sentido de vida en armonía y equilibrio. En uso de razón, a las poblaciones, les conviene coincidir en ambientes de concertación, de encuentro, donde cada una pueda beneficiarse, estableciendo una equivalente conveniencia, que conduzca al beneficio universal.

En consecuencia, la perspectiva de desarrollo de las comunidades Indígenas, se enmarca desde su cosmovisión, como una postura crítica que enfrenta la modernidad y las corrientes que emergen de las sociedades actuales, las cuales establecen afectaciones en los patrones de conducta y en la toma de decisiones, su saber ancestral les permite, reconocer desde un proceso holístico, las prelación y detrimentos que les puede adjudicar el mundo a sus pobladores. No obstante, el Buen Vivir, se inscribe como una invitación que permite mediar procesos emancipatorios, divulgando a las nuevas descendencias los conocimientos ancestrales, de manera que el pluralismo cultural coincida en un diálogo permanente de transformación.

UACHUAN SOYËNG MOJTSAJASHËNGUÁ “ÁREA PROBLÉMICA”

El estudio de investigación se realizó en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá, la cual fue creada por iniciativa de autoridades y líderes indígenas, que preocupados por la salvaguarda de saberes ancestrales de su comunidad deciden hacer parte a las Instituciones educativas como posibilidad de crecimiento y cimentación de actuaciones culturales propias.

La Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá se encuentra ubicada en el Suroccidente de Colombia, en las estribaciones del macizo colombiano, al noroccidente del departamento del Putumayo, específicamente en el Valle de Sibundoy. En este territorio se encuentra el Resguardo indígena Valle de Sibundoy, organizado en seis Cabildos indígenas, ingas y Kamëntšá. Este espacio geográfico ha sido compartido con otros Pueblos que con el transcurso de los años han ido llegando por diferentes circunstancias sociales, tales como los procesos de colonización, el desplazamiento forzado o por el conflicto armado vivido durante muchos años especialmente en el medio y bajo Putumayo.

Gráfico No. 1 Ubicación geográfica. Fuente: Plan de vida Pueblo Kamëntšá

Es importante señalar que desde la creación de la Institución, las Autoridades Indígenas, el cuerpo docente, los directivos de la Institución, los estudiantes y la comunidad educativa, no han podido materializar completamente los propósitos y la misión para el cual fue creada, específicamente en lo que tiene que ver con salvaguardar la identidad integral Kamëntšá.

Gráfico No. 2 Estudiantes Institución Etnoeducativa Kamëntšá Fuente: Semillero de investigación IERBAK 2016

A continuación se describen algunas tensiones que se evidencian en los sujetos y en las prácticas pedagógicas cotidianas en dicha Institución.

1. Tensión entre lo instituido en el PEI y el modelo propio: Según la Ley general de educación, la etnoeducación es aquella *“que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y que posee una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo,*

al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones”. (MEN, 1991).

El Estado Colombiano con ánimo de ofrecer una educación de calidad en contexto ha incorporado en sus políticas públicas, algunas normativas que permiten la configuración de Proyectos Educativos Institucionales (PEI), en donde es posible el integrar e implementar los saberes propios de las comunidades indígenas, sin embargo, muchas de las leyes no se han implementado a cabalidad en la institución etnoeducativa, debido entre otros aspectos, a la falta de diálogo entre las instancias que lideran lo configurado en el PEI y el modelo propio, es así como varios de los docentes manifiestan la existencia de incoherencias entre lo estipulado desde el Ministerio de Educación Nacional, lo consignado en el PEI y el modelo propio de la comunidad indígena. Es de resaltar que dentro de lo configurado por los docentes indígenas en la Institución Etnoeducativa está la elaboración de proyectos que permiten la organización tanto de áreas establecidas desde el Ministerio como también de aquellos aspectos identitarios de la cultura Kamëntšá.

A continuación se presentan algunas de las tensiones identificadas, por ámbitos de comprensión.

Cosmovisión: El ciclo de vida desde las políticas del Estado Colombiano es fragmentado y clasificado por edades y géneros, mientras que en el ciclo *de vida en los Kamëntšá los diferentes momentos de vida están articulados en los ámbitos familiar y comunitario; Desde el vientre cada etapa depende de la vida de cada individuo;* es decir no hay una

clasificación por rango de Edad de cero a cinco años, primera infancia, de 6 a 10 años edad escolar.(Plan salvaguarda Kamëntšá, 2012)

Este ciclo de vida, se concibe como una forma de educación propia que permite la interacción de las personas de diferentes edades en un mismo contexto, propiciando una articulación de saberes, tanto de niños, niñas, adolescentes y adultos quienes comparten un mismo espacio y aprenden recíprocamente saberes pertinentes para su vida. Sin embargo los lineamientos del Estado, en materia educativa, exigen que se establezca dentro de la Institución aulas, en donde se divida a los estudiantes por edades y se reciba una única perspectiva educativa, cimentada desde lo colonial.

Por otro lado, existe una dificultad mayor referente a la vinculación docente; muchos de ellos han sido nombrados desde años atrás, y fueron formados como normalistas, o licenciados, desde una perspectiva eurocéntrica, desconociendo la cosmovisión del pueblo indígena. Pese a ello, no existe una vinculación formal de los sabedores y sabedoras de la comunidad, a la Institución, siendo ellos parte imprescindible en el proceso de aprendizaje y trasmisión de los saberes ancestrales.

Otra de las tensiones, tiene que ver con el número de estudiantes por aula de aprendizaje, que de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 3020 de 2002, en su artículo 11: “...*para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural*” (Ley N 715 de 2002).

Desde la comunidad indígena se considera necesario, que para dar continuidad a la Educación propia, las tejedoras, talladores y médicos tradicionales; requieran trabajar con un número máximo de 15 estudiantes por grupo; teniendo en cuenta que en cada escenario, no solamente se aprende a tejer, sino, también se aprende de la historia que se teje en el chumbe, de los colores, de la lógica matemática, de la escritura simbólica y de los valores que los identifican como comunidad indígena. Esto mismo ocurre en las clases de tallado, medicina propia y las otras enseñanzas necesarias para la conservación de la cultura raizal.

Lo anterior, evidencia las prioridades del Estado frente a los desarrollos educativos, como lo expresa Danilo *“se evidencia privilegios en orden académico y de infraestructura para otras instituciones donde se ofrece educación regular dejando en desventaja a las que ofrecen etnoeducación”* y es así como consecuencia de ello, las comunidades temen tener que moldearse a los requerimientos del Estado. (Estudiante Danilo, 2017).

2.Tensión entre lo construido y las prácticas escolares: Esta tensión se da, en el distanciamiento vivenciando entre lo construido en el PEI y las prácticas escolares, percibiéndose fragmentación en procura del bienestar para la comunidad educativa, e incoherencias entre los discursos que circulan entre los directivos y docentes, con las prácticas de aula y las institucionales que se realizan. Esto quizás, debido a que existen tres tipos de grupos de maestros, el primero de ellos, anclados a las tradiciones que no permiten ninguna confluencia de otras culturas, el segundo, quienes consideran seguir con los parámetros estipulados por los distintos órganos educativos del Estado, sin tener en cuenta el contexto y la necesidades particulares de la institución y por último quienes no toman

partida, simplemente actúan de manera indiferente ante la problemática al interior de la Institución.

Todo esto conlleva a que los estudiantes se encuentren en una corriente de diversos criterios. Algunos de ellos dependiendo de factores como la familia, el credo, y la procedencia, sienten que son vulnerados sus derechos, no solamente como indígenas sino, como personas, al encontrar distanciamiento entre sus tradiciones cimentadas en el seno de las familias y aquellas prácticas impuestas desde la institucionalidad.

De allí que los docentes, especialmente en los últimos años, han iniciado la búsqueda de estrategias más activas, desde el compartir las experiencias de los mayores sabedores, sus prácticas culturales y la educación propia, llevando paulatinamente a que los estudiantes se interesen por comprender sus orígenes, su acervo cultural y se sitúen en contexto, analizando y reflexionando sobre las problemáticas de su comunidad y su lugar como indígenas en un mundo globalizado. Es de anotar que dentro de estas estrategias en el plan de salvaguarda de la comunidad construido en el año 2012, se contemplan algunas acciones conducentes a la preservación de las tradiciones y la educación propia, una de ellas, el poder incrementar las horas y los espacios, en dónde los sabedores y docentes del área de la cultura, tengan la posibilidad de vincular, lo que exige el Ministerio de Educación Nacional, lo estipulado en PEI y la cosmovisión Kamëntšá.

De esta manera las prácticas escolares dejan de ser una tensión y se convierten en el puente que permite realizar diálogos multiculturales en un mismo territorio, dando paso a la oportunidad de conocer sobre su propia cultura y otras formas de concebir el mundo,

aceptando las distintas formas de pensar, sentir y actuar sin perder el sentido de su identidad, así como también, ahondar en el patrimonio cultural que cimienta la identidad y el concebirse como Kamëntšá en todos los contextos donde puedan encontrarse.

3. Tensión entre las prácticas ancestrales que propician el Buen Vivir Kamëntšá con las prácticas constituidas desde el occidente

La visión del buen vivir de la comunidad manifiesta una congruencia en su sentir y es la armonía entre las diferentes dimensiones del ser humano; pues supone un sentido de la identidad conservando sus raíces ancestrales al conocer lo propio y formar una común unión con aquello que se ha sido prestado (madre Tierra), vivir bien tiene una significación potente, en cuanto a las posibilidades de evidenciarse no como utopía sino como una realidad participante, movida por el deseo, el propósito de una mejor calidad de vida no sólo para los grupos indígenas sino para todos los grupos humanos. Esta posibilidad abre puertas a nuevas tendencias socioeconómicas en las cuales se rechaza la discriminación de cualquier índole fomentando y fortaleciendo el carácter de sujetos de derechos y su participación dentro de la historia.

Grafico No. 3. Jajañ, Fuente: Muchavisoy, Juan Carlos 2017.

El Pueblo Kamëntšá, a pesar de la pérdida cultural que ha tenido que afrontar, especialmente a partir de la colonización; se fortalece cada día en su sitio de origen en Bëngbe Uáman Tabanok, su lugar sagrado de origen; hoy conocido como Valle de Sibundoy, Kamëntšá Yentšá, de donde, con pensamiento y lengua propia; pueden compartir al mundo sus prácticas ancestrales y comunitarias del buen vivir, que están implícitas en la Lengua Kamëntšá y explícitas en su quehacer diario. A continuación se describen algunas de esas prácticas que hacen posible el vivir bien, el vivir tranquilos - Natjëmban Jisoñam.

Es necesario iniciar esta descripción desde el calendario Kamëntšá, puesto que desde épocas milenarias, la concepción del tiempo es totalmente diferente en los Pueblos indígenas, en donde todo gira alrededor del tiempo lunar, como las siembras, las cosechas,

los tiempos de corte, la ingesta de plantas medicinales, las curaciones y las ceremonias rituales, entre otros. Esta concepción de tiempo plantea que el pasado es un espejo donde nos miramos, el pasado es quien da luz, muestra el camino y ayuda a comprender el presente, tiempo donde se labra el futuro. Es de anotar que todas las actividades comunitarias, se rigen con las 13 lunas, que no coincide con los 12 meses del calendario gregoriano o con la temporalidad desde miradas occidentales, tiempo lineal (el pasado queda atrás, el presente es el ahora y el futuro está por venir).

Otra de los aportes al buen vivir desde la comunidad, tiene que ver con el tejido, que gracias a esta posibilidad artesanal, los integrantes de la Institución comprenden la historia de sus ancestros, las nociones lógico matemáticas, geográficas, la oportunidad de contemplar el todo y el de realizar trabajo colectivo, como configurador de sentido de vida e identidad.

Teniendo en cuenta este contexto, el equipo de investigadores se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo configurar prácticas del Buen Vivir a partir de la comprensión de las actuaciones multiculturales en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá de Sibundoy, Putumayo?

JASHJACHAM “OBJETIVOS”

Nyetsknay jashjacham “Objetivo General”

Comprender las actuaciones multiculturales de la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá de Sibundoy de Putumayo como posibilidad para configurar prácticas del Buen Vivir.

Jashjach soyëng “Objetivos Específicos”

- Relacionar el Buen Vivir como postura identitaria que prescribe las dialogicidades y sentires en la comunidad indígena Kamëntšá.
- Establecer las tensiones entre lo configurado por la Secretaría de Educación, lo instituido en la institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá de Sibundoy, Putumayo y las prácticas de resistencia.

JATŠBENAM JENOYEUNAYÁM “DISEÑO METODOLÓGICO”

El paradigma desde donde se abordó la investigación es el cualitativo, el cual se entiende como aquel que busca estudiar los fenómenos sociales en su contexto original, porque “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez, Gil, y García, 1996, p.32). Para el caso específico de la investigación, se trató de comprender el pensamiento, el sentido, la espiritualidad y significado de las prácticas del buen vivir y de la vida misma desde la cosmovisión Kamëntšá, en los contextos culturales y sociales en los que se sitúan.

Esta metodología, permitió comprender la mirada de los actores desde sus narrativas, sentires, experiencias, conocimientos y actuaciones multiculturales en sus contextos. De acuerdo con Martínez y Primera, “este enfoque estima la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre, sus ideas, sentimientos y motivaciones; intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones”. (2013, p.3).

En la comunidad Kamëntšá ha predominado la comunicación a través de la oralidad, es allí donde los sabios mayores aseguran la cosmovisión integral del universo, que es vivo en su totalidad y donde la lengua Kamëntšá a través de jtenbuayēnán se “siembra la palabra en el Corazón”, de allí su gran influencia en la aplicación de justicia propia, el manejo del tiempo circular y su relación con el ecosistema, el pensamiento y la memoria o

comprensión del origen y el orden de la existencia en el cosmos. En este contexto, el análisis cualitativo nos permitió ir más allá de los datos, para pasar de observaciones limitadas de las partes, a observaciones sistemáticas e integrales.

Desde el paradigma cualitativo, la apuesta investigativa fue abordada desde la perspectiva etnográfica que permitió, no solo describir la cultura Kamëntšá, sino comprender los fenómenos a partir de la vivencia y observación de sus comportamientos en diferentes contextos, para la comprensión de las prácticas del buen vivir en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá.

Grafico 4. Ruta Jenebtbiaman y Jenoyeunayám; tomado de Plan de Salvaguarda Pueblo Kamëntšá, 2014.

La participación natural y abierta del grupo de investigadores en la vida cotidiana de la comunidad fue vital en este proceso investigativo, en donde se pudo acompañar a los estudiantes, asistir a los lugares sagrados, como el salón de justicia y el poder compartir con las autoridades y sabios(as) mayores de la comunidad. Dichas actividades, permitieron establecer vínculos afectivos y de confianza, lo que facilitó la aplicación de instrumentos, como las entrevistas con informantes claves entre ellos, la gobernadora, los Taitas y

Mamitas, considerados como fuentes de autoridad y sabiduría en la comunidad. Todo ello posibilitó la comprensión de su cosmovisión, el conocer sus sentires y afectaciones desde sus narraciones y la posibilidad de articular en este proceso investigativo, su forma propia de trabajo milenaria denominada Jenebtbiaman y Jenoyeunayám, “Conversar Conversando, nos ponemos de acuerdo”, construida y documentada, como se mencionó anteriormente, de forma colectiva. Esta estrategia ha operado desde los inicios de la comunidad indígena, utilizando tres aspectos fundamentales: la lengua nativa, el tiempo y el espacio, con el fin de generar nuevos entendimientos, a través de la conversación en el respeto de la palabra. Una aproximación de esta estrategia a la lógica Occidental, conduce a conversar, escuchar, comprender, hacer, ponerse de acuerdo, de una forma natural en tiempo y espacio, a través de la oralidad. A través de Jenebtbiaman y Jenoyeunayám, el Kamëntšá viene desarrollando su propia forma de vida, en la que es posible interactuar de manera respetuosa y de escuchar a los mayores, siendo la oralidad, bëyan “la lengua”, el hilo conductor que transmite el pensamiento.

En la configuración de la ruta metodológica, se retomaron algunos aspectos del mundo simbólico de la comunidad indígena acerca de los procesos de educación, concebido como un devenir, es una especie de espiral, la cual se configura desde el momento de la concepción hasta la trascendencia. Es de anotar que este proceso no es visto de forma lineal, sino en forma cíclica donde es posible el ir y volver; entendiendo siempre el origen, los ancestros, los mayores, la espiritualidad y la importancia de la construcción del conocimiento en el tejido de la vida.

En esta búsqueda del conocimiento dentro del proceso investigativo, se retomaron cinco pasos, de los once contemplados, en la ruta de la comunidad Kamëntšá, los cuales se describen a continuación:

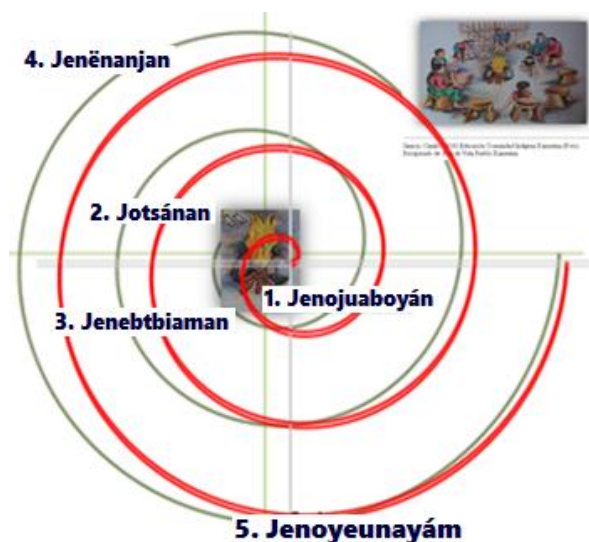

Grafico 5. . EL RETORNO: Visión circular, donde todo vuelve al lugar de origen

1. JENOJUABOYAN: este aspecto tiene que ver con idear, pensar, ordenar, planear, identificar necesidades, oportunidades actividades y acciones de trabajo. De acuerdo con los sabedores Kamëntšá, a través de este camino, las decisiones de la vida, primero las sueñan, piensan, reflexionan, analizan, escuchan, dialogan en la espiritualidad; jotjenas, jenuaboyës; para luego dar el paso y permitir el diálogo Jenebtbiaman, jenėnanjan, compartir, para ponerse de acuerdo, jenoyeunayam. Desde el proceso investigativo esta fase implicó la preparación, el acercamiento a la institución educativa, a las Autoridades tradicionales; para establecer inicialmente diálogos informales, la identificación de los actores claves, la definición de las técnicas e instrumentos, y el proceso de planeación del trabajo del campo.

Grafico No. 6. Encuentro con la Autoridad tradicional, en la Casa Cabildo 2017.

2. JOTSANAN: Para la comunidad indígena significa dar el paso, accionar, caminar hacia el lugar de encuentro en el hacer de pensamientos y realidades. Para el grupo de investigadores este paso se dio, previa aprobación de las autoridades de gobierno y espirituales, y de la comunidad, para poder ingresar como equipo de investigadores a la comunidad indígena, también se tramitaron los distintos consentimientos informados y se acordó el cronograma de trabajo.

Grafico No. 7. Primer encuentro con autoridades y docentes de la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá, en la Casa Cabildo 2017.

3. JENEBTBIAMAN: “sembrar la semilla del diálogo”, es el encuentro para sentarse a dialogar, incluye la participación integral de la familia, de la comunidad donde niños, jóvenes, adultos y mayores dedican el tiempo necesario para compartir y transmitir sus conocimientos y sentimientos (jtenebiajuam), desde sus propias experiencias de vida en torno a una necesidad de diferente índole.

Grafico No. 8. Tshenesh; banco tradicional, símbolo del

Este paso fue muy importante para el grupo de investigadores por la confianza otorgada, de sembrar colectivamente la semilla del diálogo. De acuerdo con los mayores, en las diferentes actividades propias de la comunidad, cuando las autoridades le asignan un asiento, un banco (símbolo del respeto y del diálogo); otorgan la oportunidad de sentarse a dialogar, a compartir la palabra, el pensamiento y la interacción directa con los sabedores de la comunidad, los docentes, niños y niñas, jóvenes y la familia.

A continuación se presentan las técnicas interactivas de recolección de información que se desarrollaron en el trabajo de campo

Fotolenguaje: A través de esta técnica se posibilitó evocar recuerdos, sentimientos, y llevarlas hacia la expresión de los mismos, lo que motivó a que los integrantes del grupo se sintieran en un ambiente de confianza para hablar y dejar aflorar sus pensamientos e ideas más profundas. Esta técnica interactiva estuvo dirigida a un grupo de estudiantes de los grados noveno, décimo y once de la Institución etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá.

Cartografía social: El desarrollo de esta técnica permitió el “identificar lugares que se hallan más allá del mundo conocido, es decir mundos intra e intersubjetivos, espacios habitados, deshabitados y transitados, espacios de sueños y de deseos” (García, B; González, S; Quiroz, A & amp; Velásquez, Á, 2002, p.76). A través de los distintos mapas, los sujetos participantes expresaron, articularon, reconocieron, crearon y recrearon sus mundos, representando la cosmovisión de su realidad tangible e intangible.

Colcha de retazos: El propósito de esta técnica fue descubrir y evidenciar los escenarios, roles, posturas, vivencias, discrepancias, en relación con las prácticas de cotidianidad de los participantes en su entorno social, en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá, en la familia, en el Cabildo y en los sitios sagrados.

La técnica se basa en representaciones, en las que los sujetos reconocen y exteriorizan sus sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones y expectativas frente a su vida cotidiana, donde se pretende que se manifiesten los aspectos más significativos para las personas. Así mismo la técnica permitió develar las distintas formas en que los sujetos apropian su cotidianidad y su realidad, formas que son divergentes entre sujeto y sujeto

pero que en la interacción con el otro conforman un texto común. La colcha de retazos da cuenta de emociones, procesos, cambios y percepciones de los sujetos frente a diversas situaciones y momentos.

Además se realizaron entrevistas en profundidad a docentes de las áreas de la cultura y a la Autoridad tradicional; así como un encuentro con autoridades, médicos tradicionales, parteras, docentes y estudiantes. Toda la información fue registrada en medios audiovisuales, el registro de asistencia fue tomado por el Cabildo y la sistematización de las memorias, fueron construidas con el apoyo de una autoridad tradicional de la comunidad, teniendo en cuenta que varios de los aportes se realizaron en lengua Kamëntšá.

4. JENANJAN: Compartir, brindar alimento, no tiene un orden estricto, es decir puede estar al comienzo, en medio, al final o en diferentes momentos de la ruta. Se comparte alimentos, yagé, purgante, la palabra, entre otros; pero siempre está presente el compartir. Inicialmente el grupo de investigación entendió este paso como “brindar refrigerio” sin embargo para la comunidad, va más allá de brindar un alimento, es “sembrar la semilla del compartir”; el cual consiste en comunicar confianza, reciprocidad y respeto con el otro, con los otros y entender que nunca el Kamëntšá ha estado solo; está la naturaleza, el cantar de los pájaros, de los animales, de la montaña, las plantas, los espíritus, el ser humano, la familia que lo escucha y le brinda lo que necesite Katatoyam, “para el beneficio de las partes”.

5. JENOYEUNAYAM: Ejercicio de la conversación, el diálogo y el compartir de la palabra; JTENOYEUNAYAM (JEBTSENOYEUNAYAN), es el resultado del proceso

de conversación natural, respetuoso y espontaneo para llegar a un acuerdo entre las partes, reconociendo la diversidad de pensamiento, alrededor de Shinÿak, la tulpa; sitio sagrado por su relación espiritual con el origen, el conocimiento y la vida.

Grafico No. 9. Shinÿak, tomado de Estructura de Gobierno Propio Pueblo

En el proceso investigativo, este paso fue el más importante, porque permitió comprender una forma particular de concertar, dialogar y reflexionar los resultados y el desarrollo de la apuesta investigativa. Este paso, además posibilitó tener la experiencia del diálogo en shinÿak, alrededor del fuego, sitio de iluminación, donde se gesta el conocimiento en familia, porque es donde se comparten consejos, aprendizajes del tiempo, medicina, ejercicios de planificación, entre otros y donde se reafirma el origen y el pensamiento; Kanÿe tsakëng ka “como un solo canasto, como una sola familia”.

Este caminar por la ruta metodológica, posibilitó al grupo de investigación develar sus sentires, sus significados y acercarnos a dar respuesta a los objetivos de esta apuesta investigativa, encontrando que en la mayoría de sus prácticas milenarias, se evidencian en bëtamán juabn, natjëmban jisoiñam, natjëmban jisotbemañam, "pensamiento bonito para el buen vivir”, tanto en el ámbito escolar, en la familia y en todos los espacios comunitarios.

De otra parte, ante la diversidad y riqueza de conocimiento, nos invita a ampliar el espectro en materia investigativa, al visibilizar y reconocer en su ruta de trabajo, alternativas viables, válidas y pertinentes que se pueden desarrollar en otras apuestas investigativas que se pretenda realizar en su territorio. La vivencia en cada paso, permitió evidenciar la relación espiritual, a partir de la sabiduría y el conocimiento, guiados por la plantas sagradas como el biajiy, "yagé", tēmianēsh, "borrachero", entre otras; que conducen al diálogo con la naturaleza y el fortalecer los vínculos espirituales con el territorio y con los ancestros.

WATSJINŸENĒNGBE JUABN “REFERENTE CONCEPTUAL”

Un marco interpretativo para entender el Buen Vivir, es la vida en comunidad, para las sociedades ancestrales, de donde deviene el *Sumak Kawsay*-Buen Vivir-, la vida es una unidad en donde están incluidas todas las formas de existencia que conforman una comunidad y no solamente la sociedad por humanos: “Ante esta realidad surge como respuesta y propuesta *la cultura de la vida*, que corresponde al paradigma ya no individualista sino al *paradigma comunitario*, el cual llama a reconstruir la visión de comunidad (común-unidad) de las culturas ancestrales” (Huanacuni 2010, p13).

Con esta base ancestral el concepto del Buen Vivir comienza a plantearse teóricamente y adquiere relevancia, según Cubillos-Guevara e Hidalgo-Capitán (2015), desde cuando es incorporado como precepto en la Constitución de 2008 de la República de Ecuador y en la Constitución de 2009 de la República de Bolivia. En este sentido, en los inicios del siglo XXI comienza a plantearse trabajos no solamente para entender el concepto dentro de su contexto indígena sino para examinar su viabilidad para ser retomado como alternativa de desarrollo de las sociedades caracterizado por el individualismo, la competencia desmedida y la depredación de los recursos ambientales.

Con estos intereses, emergen doctrinas de autores indígenas como Carlos Viteri (2000), Yampara (2001), Rengifo (2002) e intelectuales dedicados a estudios andinos como Medina (2002) y Dávalos (2008); todos ellos sistematizan el concepto del Buen Vivir para comprenderlo y darlo a conocer dentro de los círculos académicos interesados. Entonces el ya mencionado Viteri (citado en Cubillos-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015), aparece para

destacar el carácter transformador del pensamiento ancestral, respecto al Buen Vivir quien dice lo siguiente:

Existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el Buen Vivir, que se define también como vida armónica que en el idioma *Ruma Shimi* (Quichua) se define como el *allí Kausai* o *Sumak Kausai* (p.7).

Acéptese esto porque, respecto a la relación de educación con el Buen Vivir, el autor enuncia que este concepto constituye un aspecto central en el aprendizaje y la construcción del conocimiento dentro de las comunidades que han elaborado su filosofía de vida con base en dicha episteme.

Al mismo tiempo, por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el *Allí Kausai*, como son el conocimiento, los códigos de conducta ética y espirituales en relación con el entorno, los valores humanos, la visión del futuro, entre otros, del concepto de *Allí Kausai* constituye una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. (p.7).

Indudablemente, la vida armónica debe entenderse como un estado de bienestar del individuo en su relación con el entorno cultural y social, con sano criterio en las diplomacias sociales según Hervas (2009), se valoran componentes que van más allá de la satisfacción de una persona consigo misma, su futuro o sus recursos inmediatos, para centrarse en la calidad percibida de la sociedad que le rodea y cómo se desenvuelve en ella.

Así mismo, Abadio Green Stócel, (2011), en su escrito *Significados de la vida: Espejo de Nuestra Memoria en Defensa de la Madre Tierra*, hace valiosos aportes que permiten conocer los *significados de la vida*, el autor destaca a gran escala la práctica de la

lengua, porque a través de ello se perpetúa la historia y la cultura de los pueblos, a su vez se logra fortalecer el sistema educativo, los valores, las prácticas comunitarias; subraya que la lengua, no está dada solamente para conversar y comunicar acontecimientos, visiona la concepción de que es la oportunidad de conocer, aprender e indagar legados de sus antepasados, colmados de la esencia de la sabiduría ancestral que percibe al mundo desde otra perspectiva; su trascendencia contribuye a fortalecer la identidad de las colectividades, “*porque desde ella explica la vida, el pensamiento, la existencia, la naturaleza, el cosmos*”. (p.40).

El mismo autor, ilustra la experiencia que tuvo que vivir en la escuela con los diferentes maestros indígenas, los cuales se preocuparon por dar a conocer las problemáticas que se viven en ellas, por ejemplo, que “la enseñanza y el aprendizaje debe ser en lengua colonizadora y la lengua *Gunadule* es prohibida en educación oficial” (p. 31). De estas circunstancias, nace el hecho de que existe la preferencia por la cultura mestiza y los conocimientos universales, anulando la cultura, identidad y conocimientos propios.

De acuerdo con lo anterior, se distinguieron algunas condiciones similares en otras comunidades frente a las prácticas de la cultura Kamëntšá, lo cual permite reconocer sus características, condiciones sociales, sus afectaciones y las reacciones que ellos han tomado frente a las circunstancias, así como, conocer el valor que para ellos tiene la medicina ancestral o develar si sus condiciones de pensamiento han cambiado por influencia de agentes externos.

Es así como, los individuos según sus condiciones de vida establecen cambios de visión sobre la realidad, como el caso de “*ver niños y niñas de tez blanca pidiendo limosna en las calles de Medellín o viviendo en los suburbios*” (p. 33), donde se muestra la realidad de los infantes en condiciones lamentables, quienes en contraste a la población juvenil de la comunidad Kamëntšá, poseen sus tierras, sus costumbres, su hábitat y toda la riqueza natural, cultural y ancestral que encuentran en su entorno, la cual aún pueden disfrutar y apreciar, en la medida de la restitución de su perpetuidad.

Para ilustrar mejor, Green insta una referencia importante en lo relacionado con el bilingüismo intercultural, quien da claridad en que la educación debe estar dada desde casa, estimulando la disposición para el aprendizaje de la lengua, de la cultura originaria, para posteriormente, ser fortalecida en las instituciones educativas, para esto él sugiere que la educación deberá estar a cargo de personas que dominen el lenguaje y estén capacitados para compartirlo.

Es prioritario enseñar las palabras que posibiliten la conexión con las voces de nuestras madres y nuestros padres y que nos acerquen a mundos mágicos de los creadores, como tejidos que se entrelazan con la vida cotidiana de las comunidades, no solo es aprender a leer y escribir, sino también conectarla a la historia, lo que motivaría a los educadores a aprender con los mayores la historia de nuestros antepasados, para que tengan fluidez y seguridad sobre lo que van a enseñar, porque la escritura desde los significados de vida sin la conexión con la memoria de nuestros antepasados no es posible”(p.191).

El conocimiento de la lengua en la cultura Kamëntšá, su valía, todo lo que entrelaza, comprende el vínculo con su historia y su legado, conservarse como una cultura viva, activa, dinámica, que a pesar de los estímulos de occidente, emerge con fuertes arraigos adquiridas de sus antecesores.

En cuanto al *Ethos cultural*, que configura en los pueblos toda la influencia en su contexto, el reconocimiento social y cultural, las conductas éticas, espirituales, los valores humanos y la naturaleza, Alberto Acosta (2008) señala que, “el Buen Vivir constituye una categoría central de la filosofía de las sociedades indígenas” su aporte incita a asumir otros saberes y prácticas (p.5), así se valora lo que se tiene, la tierra, las tradiciones, la lengua y la cultura; todo esto, sin dejar de lado las afectaciones que el mundo occidental atribuye, según el autor, el Buen Vivir se puede considerar a partir “de la recuperación de la cosmovisión de los pueblos y las nacionalidades indígenas (p.5).

Equivalentemente, el autor diserta alrededor de los efectos provocados por el ser humano sobre la naturaleza para lograr un crecimiento económico con consecuencias no muy acertadas, así cita aportes de Amartya Sen (1997), donde hace ver que este crecimiento ha sido un medio para lograr fines-desarrollo-, sin embargo, ello ha provocado el debilitamiento de los recursos naturales y consecuentemente afectaciones en diferentes campos sociales, aquejando el bienestar material, la seguridad, la libertad e identidad de los pueblos. En igual sentido la investigación en curso, discurre las consecuencias que ha inducido el avance del mundo occidental a la cultura Kamëntšá, en su afectación a las riquezas naturales resultado del desequilibrio ecológico provocado en algunas zonas donde habita la comunidad.

Para ilustrar mejor, como lo expone Roberto Guimaraes (s.f), quien habla de “una ética de desarrollo donde los objetivos económicos de progreso estén subordinados a los sistemas naturales de respeto a la dignidad humana y a mejorar la calidad de vida de las

persona” (p.7). Entonces, se habla de un desarrollo sustentable ambientalmente, respetando a la naturaleza y sus recursos, con un compromiso para asegurar la existencia con calidad de las generaciones futuras.

En efecto, la idea del Buen Vivir en el planteamiento del proyecto con la cultura Kamëntšá persigue que los niños, jóvenes y las generaciones futuras conserven y fortalezcan su lengua y su cultura, perseveren en el cuidado de los recursos naturales tras la lucha por su salvaguarda, no directamente desde el devenir en las interacciones inmersas en las familias Kamëntšá, sino además florezca como un encargo que se instituya en las prácticas pedagógicas con los estudiantes en la institución educativa diferencial, los cuales permitan fortalecer el legado cultural y su estilo de vida propio.

Para complemento de éste argumento, Amartya Sen (citada en Acosta, s.f.), retoma el desarrollo, en el sentido de que éste debe auxiliar una vida sana, que reduzca la tasa de morbilidad, haciendo referencia al derecho de los infantes a una buena y balanceada nutrición, de la mano de la práctica de buenos hábitos y poseer los recursos para disfrutar de lo necesario para vivir; por lo tanto, al discutir del Buen Vivir se hace referencia a los derechos y garantías sociales, económicos y ambientales que se le otorgan a los individuos, es decir, articular voluntades en aras de una vida en armonía que implique un equilibrio entre las colectividades y su relación con la naturaleza.

En oposición, infortunadamente la realidad es nociva, puesto que, al permitir el ingreso de algunas multinacionales a las regiones del Putumayo, ello ha desencadenado una serie de enfermedades en sus pobladores, debido a la contaminación del aire y de las

fuentes hídricas; por esto, para el bienestar de los integrantes de la comunidad y su calidad de vida, se ve la necesidad de articular mecanismos de sostenibilidad para el progreso de las de las futuras generaciones, para las culturas indígenas, que precisan del respeto de la identidad de los pueblos, por parte de las entidades gubernamentales.

En la serie *Colección Debate y Reflexión*, compilada en la obra titulada *Buena Vida, Buen Vivir: Imaginarios Alternativos para el bien común de la Humanidad* coordinada por Gian Carlo Delgado Ramos (2014), el autor retoma el escrito de Alberto Acosta *El Buen Vivir más allá del desarrollo*, en donde el Buen Vivir es:

una propuesta de reconstrucción y construcción de la comunidad indígena, el Buen Vivir es un proyecto a futuro donde se plasma sus proyectos políticos, sus prácticas sociales y culturales donde es una tarea de reconstrucción, de nuevas forma de vida que han buscado y han luchado los pueblos (p.37).

En este sentido, se derivan las numerosas afectaciones que la cultura Kamëntšá ha resistido, tras la lucha por mantener su legado, para conservar sus lugares de encuentro y respeto, en los cuales se establecen prácticas que enriquecen su identidad.

Equivalentemente, el autor diserta sobre el Buen Vivir desde la perspectiva de una utopía indígena, menciona que el ensueño en los grupos de precariedad, que siguen en el mito del progreso, buscan emigrar del campo a la ciudad haciendo que ellos mismos vayan perdiendo tradiciones de las comunidades; en efecto, sin faltar a la verdad, se conoce testimonios de muchos habitantes Kamëntšá, quienes han expuesto sus experiencias al salir a la ciudad -cuando salen por adelantar sus estudios, por trabajo u otra circunstancia- llegan con temor y vergüenza de hablar, sienten prevención al identificarse como indígenas, han

sido excluidos, por ello muchos de ellos deciden negar sus orígenes, renunciando a su esencia indígena Kamëntšá.

Sin embargo, el Buen Vivir como una propuesta, donde el *Sumak Kausai* (Alimonda 2012) toma lo que tienen y poseen las comunidades indígenas, es decir su aprendizaje, experiencia, conocimiento su concepción de vida, es buscar una vida en armonía del ser humano viviendo en comunidad, consigo mismo y la naturaleza.

En Buen Vivir no niega la existencia de conflictos, pero no los exagera pretendiendo que la sociedad se organice alrededor de la acumulación permanente e inequitativa de bienes materiales, movida por una interminable competencia de los seres humanos (p.39).

El Buen Vivir, entonces, presenta una gran diferencia con el pensamiento capitalista, éste se basa en la continua competencia y en la propiedad privada llegando al individualismo; es decir, para el capitalismo la realización personal es el Buen Vivir, con base en el egoísmo excluyendo al otro, como lo afirma Arruda (s.f.) “de paradigmas del yo-sin-nosotros, la propiedad privada y los medios de producción han generado que los individuos se aíslen” (p.43); haciendo referencia a ello, se puede expresar, que el desarrollo occidental no promueve la vida en el planeta, antagónicamente, el Buen Vivir promueve la diversidad, valorar al otro, luchar para dar salidas descolonizadoras en los diferentes ámbitos de la vida humana.

En igual sentido, el Buen Vivir critica el estado monocultural, que asigna el deterioro de la calidad de vida, materializado en crisis económicas y ambientales, la marginación, discriminación, pobreza, inequidad (p.44); esto se puede verificar cuando se presentan conflictos y dificultades en las comunidades indígenas, al padecer abusos o muertes de líderes indígenas, lo que se desencadena cuando los gobiernos van tras beneficios utilitarios y desatendiendo las necesidades de las poblaciones mayoritarias desprovistas de recursos.

En palabras de María Esther Ceceña, (citada en Arruda, s.f.), el Buen Vivir representa

Una revuelta contra la individualidad, la fragmentación y la pérdida de sentidos que reclama una territorialidad comunitaria no saqueadora. Recuperadora de tradiciones y potenciadora de imaginarios utópicos que *conducen al mundo en el que caben todos los mundos*, sacude todas las percepciones de la realidad y de la historia. Los referentes epistemológicos colocados por la modernidad como universal son dislocados y las interpretaciones se multiplican en la búsqueda de proyectos de futuros sustentables, dignos y libertarios (p.47).

Se comprende que, el Buen Vivir no advierte una visión unilateral, tampoco es una propuesta de una sola cultura, por el contrario, es diversa y comprende el aporte de otras culturas y saberes en las comunidades, desde el Buen Vivir se vive una construcción de una sociedad solidaria y sustentable en perspectiva de comunidad.

Indudablemente, es un error cuando el Buen Vivir se entiende como un bienestar que nace desde occidente, por el contrario; “el Buen Vivir expresa construcciones que están en marcha en este mismo momento” (p. 49), en efecto, en los grupos sociales se configuran incontables situaciones, no solo se consideran sus costumbres y la cultura, sino todos los saberes que poseen y su aplicabilidad en la vida y en las comunidades; de ahí que, el significado del Buen Vivir implica un diálogo propositivo tras la construcción colectiva y proporcional entre lo ancestral y lo contemporáneo, que confluya en un compartir de saberes.

Por lo tanto, el Buen Vivir debe ser construido-reconstruido desde el presente, a partir del desarrollo vigente, estableciendo una relación entre las acciones y los objetivos propuestos desde la colectividad; según Acosta (2008): “Abre la puerta a un enorme mapa de reflexiones, a una construcción de puentes entre los conocimientos ancestrales y los modernos pero teniendo en cuenta que esto son fruto del proceso social” (p.52); en este sentido, el presente estudio investigativo promueve las prácticas del Buen Vivir.

El Buen vivir se concibe como una construcción colectiva, donde se tiene en cuenta la importancia de las interrelaciones, la subjetividad, la oportunidad de verse reflejado en el otro y su realidad para minimizar barreras para construir puentes que permitan el diálogo, Sousa Santos (citado en Acosta 2008) retoma el Buen Vivir “acepta y apoya maneras de vivir distintas, valorando la diversidad cultural, la interculturalidad, la plurinacionalidad y el pluralismo político” (p.53). No se atenta contra la naturaleza, ni se conforma grupos con privilegios.

Es así como dentro de la comunidad en un mismo territorio es posible considerar al otro como un miembro de la familia donde, se reconocen las características particulares de los individuos y se las retoma para formar parte del todo (pueblo Kamëntšá),

Eduardo Gudynas (2011) en su escrito: *El postdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa*, comenta que debe entenderse que el Buen vivir como una sensibilización de una buena vida, por lo que se quiere alcanzar condiciones personales o sociales, en la comunidad y en lo ecológico; siendo este un aporte no sólo para las comunidades indígenas sino también para otros pueblos.

Por otro lado el Buen Vivir retoma entre sus relaciones la armonía entre las personas y los recursos naturales, el entorno, las transformaciones que a través del tiempo se ha realizado y que repercuten con el tiempo en las diferentes dimensiones del desarrollo humano. Ana Esther Ceceña (s.f) en la obra: *Del desarrollo al vivir bien: la subversión epistémica*, hace un análisis de los dos tipos de cultura: la primera es la naturaleza que está en permanente creación, y la segunda es aquella de la transformación destructiva, la cual siempre ha traído consecuencias negativas para lograr los beneficios del capitalismo, en tanto que en la primera hace comprender que la Madre tierra o *Pacha mama* tiene diversas vertientes explicativas del mundo en donde su forma de vida es la complementación.

La cultura de occidente exalta al hombre como un ser superior y subordina a él lo natural; al respecto la autora dice:

Que es posible “plantear proyectos de futuros dignos y libres, que conduzcan hacia la integridad, protección, exigiendo cuidado y respeto de los múltiples sujetos para que hagan una vida deseable relacionada con el vivir bien o *sumak qamaña* o *sumak kausay*, logrando un cambio, no del capitalismo sino cambios de la vida para un Buen Vivir”.

Existe un mundo diverso con un sin número de características, las cuales deben ser aprovechadas, para esto es necesario, crear un pensamiento de conocimientos, un pensamiento alternativo.

Así, Epistemologías del Sur es un análisis de las situaciones en las que han tenido que vivir los diferentes grupos sociales creadas por el capitalismo y el colonialismo. Estos sistemas no favorecen a nadie como ya se comentó antes, la explotación desmedida de la naturaleza y los procesos extractivistas e industriales están perjudicando a la casa de todos, la diferencia está en que a los sectores marginales les ha tocado imponerse para lograr reconocimiento como comunidades con un saber y una cultura. Sin embargo, como dice el autor, no todo se ha dicho, se debe seguir trabajando para que se alcance un momento en donde se logre llegar a una armonía de la vida.

Continuando con la investigación antes mencionada sobre el Buen Vivir habla de identidad la cual encierra una serie de factores que se los debe tener presentes porque son importantes en la comunidad Kamëntšá, forman parte de la vida de ellos, entre los cuales encontramos la vida espiritual donde hay relación con los astros, como nos da a conocer la autora Nohora Muchavisoy en “El Tsombiach”: al hablar del sol “que significa luz, calor padre que protege y engendra”, éste es símbolo de vida, de tiempo de calor de vida, de la luz del padre de principio, generador masculina y de principio de autoridad, es decir nos da a conocer el valor que tiene para ellos y donde los vamos a encontrar en los tejidos está representado como un rombo el cual significa matriz de la vida al hombre y a todo ser vivo. (p. 28).

De igual manera nos hace ver el gran significado que tiene la luna para la comunidad porque gracias a ella y a sus fases es la guía que los orienta para realizar diferentes actividades en beneficio de ellos, entre los que se encuentran es la de salud física, espiritual y psicológica. Una historia que relatan es que “los mayores acostumbraban a bañar a su hijo en luna llena a las cuatro de la mañana en el río, luego, ellos buscaban tres piedras y hacían el fogón, lejos del fogón desayunaban y les entregaban las herramientas para que trabajen con mucho vigor” (27) y con ello también el papel que cumple la cocina y el sin yak para ellos porque es un lugar de encuentro donde hay reflexión, confianza, enriquecimiento del propio conocimiento a través del ejercicio de la tradición oral (p.28).

Uno de los aspectos que se debe destacar también en el papel que juega la madre tierra y el respeto hacia ella porque da alimento, diario. “Donde se da inicio al Tsombiach cuando se inserta los palos de urdido, donde crecen los animales, donde están las raíces de los antepasados, el pensamiento, respiro y el ánimo de nuestros mayores”. (p.28). En nuestra investigación nos colabora para realizar el análisis de la importancia que le dan ellos y su protección, nos dan ejemplo de valoración y respeto por ella.

En la medicina tradicional hablan del papel que ella cumple y como ellos la utilizan para mejor diferentes enfermedades son hierbas aromáticas las cuales se encuentran cultivadas en los huertos de las familias Kamëntšá y se las utilizan para curar algunas enfermedades, algunas de ellas encontramos: el cedrón, ruda y menta para el dolor de estómago; yerba buena para afecciones de la piel; flores de violeta o agua de chilacuan para la tos y espanto ruda (p.39), es decir, nos hacen ver las propiedades curativas que ellas poseen sin desmeritar la medicina científica.

Es denotar que dentro de la medicina tradicional se encuentra la bebida sagrada para ellos conocida como el yagé cumple un papel de suma importancia ya que ella es la que colabora en situaciones de prevención y curación de enfermedades entre otras, como lo comenta “según Tatšëmbuá (persona que tiene un manejo profundo en la medicina vegetal y que ha recibido dones), es un viaje para sentirse bien, purgarse, botar todas las malas energías y en algunos casos determinan la enfermedad que padece; en algunas ocasiones tienen visiones pero depende del organismo de cada persona y la preparación que haya tenido antes de la toma de yagé” (p.40), nos colabora porque gracias a ella vamos a saber la influencia en la comunidad y sus opiniones.

JENOBOKAKAYAN Y JABIAN “ANÁLISIS DE DATOS”

Sin duda, la cultura como expresión de tradiciones en las diferentes comunidades del mundo permite comprender fenómenos sociales que evidencian creencias, formas de pensar, acciones, afectaciones y sentires; lo que contribuye que las personas hagan lecturas intersubjetivas a las prácticas vigentes en el transcurrir de la historia de la humanidad. Es así como, a través de momentos importantes las comunidades se han organizado y su dimensión política ha permitido generar sistemas en los cuales se evidencian sus esquemas de pensamiento, donde se observa las múltiples relaciones establecidas con la naturaleza, sus compañeros de vida y consigo mismo. Dentro de estos parámetros, es importante cómo cada orden social ha dado sentido de vida desde su existencia, las oportunidades de los pueblos para acercarse a la verdad desde sus experiencias empíricas, sus cosmovisiones, representaciones, sentires y afectaciones.

En perspectiva, el progreso de las comunidades indígenas, se enmarca desde su cosmovisión, como una postura crítica que enfrenta la modernidad y las corrientes que emergen de las sociedades actuales, las cuales establecen afectaciones en los patrones de conducta y en la toma de decisiones. Su saber ancestral les permite, reconocer desde un proceso holístico, las prelações y detrimentos que les puede adjudicar el mundo a sus pobladores. Por ello, los pobladores de las comunidades indígenas, en aras de enriquecer su identidad cultural y la defensa del territorio, construyen relaciones con las numerosas comunidades en el medio, fusionándose en múltiples diálogos, los cuales, se dan en ámbitos de correlación diversa.

En el establecimiento de estos múltiples diálogos y de acuerdo con los datos obtenidos, a continuación, se desarrolla la red categorial, configuradora de sentidos, la cual se cimentó desde el desdoblamiento de la categoría emergente con las subcategorías y las dimensiones, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

<i>Categoría</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Dimensión</i>
Entretejiendo cosmovisiones configurando nuevos sentidos y prácticas.	Familia y saberes ancestrales como postura identitaria en la cultura Kamëntšá.	Identidad Kamëntšá.
	Dialogicidades entre lo raizal y lo colonial para cimentar el Buen Vivir.	

Entretejiendo cosmovisiones configurando nuevos sentidos y prácticas

En el curso de la búsqueda de la configuración de las interrelaciones que los individuos establecen en la sociedad, se perciben diversas genealogías, algunas particulares, otras colectivas, el hombre tras el encuentro con el otro manifiesta diversas formas de ver la vida, para lograr la aceptación en la misma y para abrirse paso en medio de la disposición de las relaciones sociales del colectivo.

En consecuencia, la humanidad ha construido su historia a partir de sus múltiples experiencias de vida, su evolución en el mundo les ha permitido crear, instaurar y recopilar momentos que hacen parte de su sentir, de su actuar, pensar y reflexionar.

Es así como, teniendo en cuenta la experiencia en los diferentes momentos de la historia que ha contemplado distintas formas de vida, adaptaciones y sin duda alguna ese diálogo continuo que permite día a día argumentar las razones del porqué es una opción el vivir juntos.

Entre tanto, el desarrollo de los pueblos, cuando se enmarca en la promoción del desarrollo potencial de los sujetos, agrega el aumento de las posibilidades y el disfrute de su libertad, constituyendo una cualidad inmersa en las comunidades y los sujetos, dependientes a cambios, que la actualidad y modernidad les conlleva, sin denotar el distintivo de las características de cada población.

Debemos comprender, que los individuos busca encontrar un sentido a su mundo, para ello, es necesario comprender los fundamentos caracterizados por su gran diversidad comportamental y social, instaurando sus sentires, anhelos, voluntades, los cuales subyacen desde un panorama de deberes, derechos, de corresponsabilidad, lo cual requiere realizar esfuerzos desde la colectividad para lograr soluciones para sí mismos, siendo responsables de sus comunidades.

Indudablemente, todo ello lo conduce a abandonar su singularidad, el origen de su naturaleza, incurriendo en caminos de renuncia de su existencia como sujeto, amparándose en las máscaras sociales, en apariencias para la sobre vivencia; transitando livianamente en su tejido social, donde lo singular es mal visto, lo heterogeneidad es rechazada, la pluralidad es aislada, el otro es anulado.

El análisis situacional, permite vislumbrar el impacto que la globalidad con el transitar de los tiempos, le ha heredado a la humanidad, siendo benefactora de la misma, como equivalentemente agresora, para ello la cosmovisión de individuo desde el buen vivir le permite adoptar la actitud sabia en su defensa y protección.

No obstante, ésta cosmovisión, no solo se confina al cuidado de su entorno natural, sino en el cultivo de sanas relaciones entre los individuos, en su praxis social, lo que le confiere una armonicidad en todos los ambientes de socialización.

Sin duda, la cultura como expresión de tradiciones en las diferentes comunidades del mundo permite comprender fenómenos sociales que evidencian creencias, formas de pensar, acciones, afectaciones y sentires; lo cual contribuye significativamente a que las personas lean desde su perspectiva intersubjetiva algunas de las prácticas vigentes.

Es así como, a través de momentos importantes las comunidades se han organizado y su dimensión política ha permitido generar sistemas en los cuales se evidencian sus esquemas de pensamiento, donde se observa las múltiples relaciones establecidas con la naturaleza, sus compañeros de vida y consigo mismo, dentro de estos parámetros es importante cómo cada orden social ha dado sentido de vida desde su existencia, las oportunidades de los pueblos para acercarse a la verdad desde sus experiencias empíricas, sus cosmovisiones, representaciones, sentires y afectaciones.

Es natural que, el progreso de las comunidades indígenas, se enmarque desde su cosmovisión, como una postura crítica que enfrente la modernidad y las corrientes que

emerjan de las sociedades actuales, las cuales establecen afectaciones en los patrones de conducta y en la toma de decisiones, su saber ancestral les permite, reconocer desde un proceso holístico, las prelaiones y detrimentos que les puede adjudicar el mundo a sus pobladores.

Por ello, los pobladores de las comunidades indígenas, en aras de robustecer su identidad cultural y la defensa del territorio, construyen relaciones con las numerosas comunidades en el medio, fusionándose en múltiples diálogos, los cuales, se establecen en ámbitos de correspondencia, de correlación en diversidad, proviniendo el desarrollo social de las poblaciones.

En el trasegar de las relaciones sociales encuentra grupos heterogéneos que de manera articulada generan características, hábitos y/o costumbres en un cúmulo social, que determinan sus dinámicas de vida. Los autores de la presente investigación destacaron la valía que posee la comunidad indígena Kamëntšá en la manera como entretejen sus cosmovisiones, en esa marcha configuran nuevos sentidos y prácticas en su contexto.

Es significativa, la importancia que tienen las prácticas tipificadas, estas se consuman y formalizan en atmósferas de coexistencia con sus pares, los Kamëntšá configuran los rituales propios en escenarios de fortalecimiento de su identidad, una de los facciones a subrayar, es la naturaleza de relación de las pautas de crianza que instauran las familias, las cuales componen su legado cultural, transmitido a las nuevas descendencias desde la gestación.

Sucesivamente, es evidente que las nuevas generaciones del pueblo Kamëntšá exhiben una escasa relación con la madre tierra y otras prácticas culturales, tradiciones propias que son primordiales dentro de la identidad de los individuos del pueblo.

Es prudente advertir que, la institución etnoeducativa de la región, en un pequeño porcentaje estimula y promueve la cultura propia, ya que los maestros de la misma, no son en su totalidad pertenecientes al pueblo Kamëntšá, o los pocos que lo son carecen del sentido del impacto de la herencia de la cultura a las nuevas descendencias.

En la comunidad los sabedores manifiestan su anhelo por perpetuar la cultura, sin embargo la poca motivación y desinterés de algunos de los habitantes por conocerla o practicarla es innegable.

En efecto, las comunidades indígenas reconocen la importancia de trascendente su saber, siendo simultáneo de generación en generación en su comunidad, con el fin de que su cultura no se disipe; desde una mirada de la actualidad y la modernidad existe una tendencia a que haya una contaminación entre las culturas, donde los sujetos adoptan conductas, hábitos, costumbres de diferentes saberes, es por ello que en la comunidad Kamëntšá, existe la gran oportunidad de que enseñanzas ancestrales sean incluidas en el proyecto de vida de sus integrantes.

De esta manera, subyace la configuración identitaria en la cual todo integrante Kamëntšá manifieste desde su hogar, toda la riqueza de su estirpe, aunque en su praxis social, se vea afectado por la primicia, la tecnología o nuevas tendencias de la sociedad

actual. Por ello desde una mirada del buen vivir, se ambiciona que en su entorno territorial, aún se mantengan las tradiciones y costumbres propias.

Por ello, tiene vital relevancia la familia en su protagonismo como núcleo de la sociedad, ya que las múltiples afectaciones desde la religión, la política, la salud, el territorio, van determinando intrínsecamente su identidad, segregándole la responsabilidad a la educación, desde la función que cumple la institución etnoeducativa en sus prácticas pedagógicas, en las cuales desde las primeras generaciones existe una cultura de trascendencia ancestral.

En realidad, las costumbres de la actualidad en los habitantes Kamëntšá se cometen en espacios participativos, por mencionar algunos de ellos se encuentran, sus prácticas de salud, la música, la danza, en las rutinas de su días, la religión que profesan, la educación, la política, la lengua, las prácticas del cuidado de la naturaleza, los vínculos familiares que se establecen, entre otros.

Sin embargo, estos espacios cada vez disminuyen en su participación, ya que los individuos reducen su importancia, e incurren en abandonar su propia naturaleza cultural, pues son inducidos a la adopción de un nuevo patrón educativo, social, político y de hábitos ajenos.

Es de mencionar, que otro semblante de alto crédito cultural es la lengua Kamëntšá, constituyéndose como uno de los patrimonios invaluable de la comunidad, la cual les permite comprender el mundo a través de lo propio, siendo una herencia que ha

permanecido tras el pasar de los años en las generaciones actuales, que desde la cuna se transmite y se divulga por excelencia en espacios de participación como la chagra, los eventos culturales identitarios o fechas especiales de los integrantes Kamëntšá, como también en la institución etnoeducativa donde se promulga, no obstante, en menor medida.

La tradición oral por muchos años ha sido la ruta de transmisión de la cultura, tradición, saberes, medicina y demás posibilidades, sin embargo este sistema o código con el paso del tiempo y diferentes fenómenos sociales ha interrumpido este proceso.

Es de considerar el compromiso de la institución etnoeducativa, que se forja con grandes esfuerzos tras su configuración como un espacio de reivindicación del conocimiento propio, que permite el descubrimiento de las prácticas ancestrales de los pobladores del Valle de Sibundoy, a su vez, revela cómo se forja la interacción entre las poblaciones indígenas y no indígenas, en espacios ricos en pluralidad cultural donde las igualdades o diferencias se conjugan de forma proporcional.

Conviene, sin embargo, advertir que la comunidad Kamëntšá vive en la actualidad una precaria promulgación de su lengua nativa, porque las prácticas de occidente, de otras culturas, la colonización, han afectado negativamente las manifestaciones de su lengua, puesto que, en los hogares y en la interacción cotidiana de los integrantes de la comunidad, su práctica es precaria; al respecto con sano criterio, los sabedores, mamas y taitas, manifiestan francamente su preocupación, ya que con suma desolación notan como poco a poco su lengua desaparece.

A éste propósito se suman, las circunstancias que viven los maestros en la institución etnoeducativa, en su intención de promulgar la lengua Kamëntšá, ya que, en antagonismo con el carácter bilingüe de la misma, el tiempo (intensidad horaria) que se destina para su práctica es limitado, (encuentros en la chagra por grupos) ellos reconocen que desde los lineamientos educativos, se limita la importancia de la práctica y promulgación de su lengua nativa a sus estudiantes, como consecuencia en la actualidad se demerita como segunda lengua, así como se limitan los espacios de participación que atañen a la cosmovisión de los sentidos y prácticas como indígenas Kamëntšá.

En efecto, las áreas de la cultura en la institución etnoeducativa, buscan la difusión del saber de los mayores, pues existe la preocupación tangible de que la lengua y la comunidad con el pasar del tiempo pueda desaparecer, por la permeabilidad que le comporta la actualidad a sus integrantes, por ello se quiere que las nuevas generaciones de la comunidad sean estimulados para conservar y practicar su cultura.

Al lado de ello, se describe otro talante de solvencia cultural, la carencia del valor de la música del Kamëntšá, siendo éste un medio de transferencia del saber ancestral, sus melodías dan cuenta del uso adecuado de los recursos naturales que los indígenas practican, así como narran las historias de los antepasados en sus costumbres, tradiciones y usanzas, a su vez, permiten estrechar los vínculos desde los tiempos de antaño hasta la actualidad, siendo que el indígena vive el día a día, como un tránsito perdurable mediado por el discernimiento del saber, pues en el ciclo de la vida del Kamëntšá los diferentes momentos de la vida están articulados a nivel familiar y comunitario y cada etapa de la vida depende de cada individuo.

De aquí que, se descubre que el proyecto educativo institucional diferencial de la institución etnoeducativa, tiene como especialidad la nominación de artesanal, sin embargo, en contraposición a la práctica, se le resta importancia a las artesanías, al tallado y al folclor, siendo estos talantes, transmisores y de la conservación de los valores ancestrales Kamëntšá.

En la misma medida, se ven afectados, la medicina tradicional, el territorio y la práctica de la política indígena, los cuales yacen en la configuración del Plan de vida pueblo Kamëntšá, que promulga la importancia de que los saberes propios de la comunidad para verse reflejados en su quehacer pedagógico en la institución etnoeducativa, continuando ajena a este declaración.

Consecuentemente, muchas de las leyes no se han implementado debido a la falta de diálogo entre las dos partes, muchos de los docentes manifiestan incoherencia entre lo estipulado desde el ministerio de educación y lo consignado en el PEI de la institución etnoeducativa y el modelo propio.

Es así como, teniendo en cuenta los diferentes distanciamientos que han obstaculizado la apropiación y ejecución de un PEI con modelo propio ya elaborado, se cree pertinente la configuración desde la comunidad Kamëntšá, un plan de salvaguarda que les permita unirse como colectividad, adoptando nuevas posturas donde la identidad sea la oportunidad del reconocimiento del buen vivir ante el mundo.

Esto nos lleva a reconocer que, en el PEI de la institución etnoeducativa Kamëntšá se carece del establecimiento lineamientos que permiten articular los saberes propios de la comunidad con los estándares exigidos por el MEN, es importante continuar estableciendo relaciones como diálogos que establezcan la posibilidad de acercarse a las brechas, visualizando que dichas tradiciones y saberes se perpetúen.

Es de considerar que, los estudiantes de la institución etnoeducativa se encuentran inmersos en una corriente de criterios que los conducen a la reflexión permanente de su situación dentro de este contexto, muchos de ellos dependiendo de factores como familia, credo y juicios, se sienten vulnerados sus derechos, no solamente como indígenas sino, como personas, al encontrar incongruencias entre sus tradiciones y aquello que es impuesto.

Se denota, también, la disminución de su autoestima en cuanto a su identidad debido a que se encuentran sumidos en desiguales posturas, además de los fenómenos de globalización que les permite visualizar otras tendencias a nivel mundial, descartando su horizonte identitario.

En consecuencia, en la institución etnoeducativa Kamëntšá existe una variedad de culturas, por ello se contempla la necesidad de que sus aulas sean inclusivas y permitan el reconocimiento de la identidad propia mediante prácticas pedagógicas consecuentes con el PEI, el cual debe retomar que en el marco de la interculturalidad, donde se determinen horarios flexibles acordes a los sentidos y prácticas de su cultura.

De allí que, los docentes especialmente en estos últimos años, han iniciado la búsqueda de estrategias más activas, desde la vivencia con los mayores sabedores, en sus prácticas culturales desde la educación propia, donde los estudiantes se interesen por instruirse de sus orígenes, se sitúen en su contexto determinado y reflexionen acerca de las problemáticas de su comunidad, a su vez que, experimenten a través de sus vivencias una transformación a partir de sus prácticas ancestrales para el mundo.

Es sintomático que, esta posibilidad abre puertas a nuevas tendencias sociales en las cuales se rechaza la discriminación de cualquier índole, fomentando y fortaleciendo el carácter de los indígenas Kamëntšá como sujetos de derechos, reconociendo su participación dentro de la historia entre tanta diversidad cultural en su contexto.

Es indiscutible afirmar que, la relación que tiene un indígena Kamëntšá con su contexto y su entorno natural se fecunda como una morada de desarrollo potencial, aconteciendo en una esfera de crecimiento dual, al obtener un avance y crecimiento recíproco, teniendo como alcance primario la reivindicación de su identidad a través de sus prácticas originarias.

En efecto, los rituales propios se formalizan integrando la participación de la comunidad, se consuman en colectivo y se fortalecen en cada familia Kamëntšá, así como en la institución etnoeducativa; sin embargo la sociedad moderna ha permeado en su cotidianidad, disminuyendo sus prácticas ancestrales, la comunidad naciente de los Kamëntšá se vincula a estos rituales en menor medida, sucede de igual manera con las prácticas de crianza lo cual afecta la identidad del indígena.

Así, la comunidad indígena instituye los encuentros colectivos como espacios de expresión de sentires que la comunidad asiente, o las consideraciones colectivas del momento (dinamismos proyectados por la asamblea del Cabildo), los cuales fortalecen su dimensión cultural, en escenarios de intercambio participativo multitudinario los cuales buscan la fortificación de su sabiduría ancestral.

Al respecto conviene decir que, los Kamëntšá disponen los lugares sagrados como espacios en los cuales la comunidad puede sentarse a conversar, en ambientes de participación integral de la comunidad, siendo los niños, jóvenes, adultos, mayores, mamas, taitas y sabedores, quienes comunican y transmiten sus sapiencias, sentires, saberes, desde sus propias experiencias de vida, no obstante, no se desconoce el respeto por la jerarquía de sus líderes representantes que de manera democrática los escoge el colectivo indígena.

En los lugares sagrados los integrantes de la comunidad Kamëntšá participan de diferentes actividades con la comunidad donde existen espacios de dialogo, de compartir la palabra, el pensamiento y la interacción directa con la familia. Estos lugares sagrados han sido muy importantes porque propician la amplia participación de los diferentes actores, el compartir los alimentos y costumbres propias.

Los encuentros siendo expresiones de sentires de los individuos desde su dimensión espiritual, contribuyen a su identificación como cultura indígena, en experiencias donde florecen prácticas del buen vivir, posibilitando escenarios donde la comunidad construya

sus experiencias culturales formativas, de acuerdo a una intención direccionada según el calendario ancestral, lo cual contribuye al bienestar de su comunidad.

En el mismo sentido, los encuentros como expresiones de sentires de los humanos permiten percibir que la cultura Kamëntšá es rica en expresiones y representaciones culturales, donde cada integrante goza de participación motivado desde su espíritu raizal, en ésta medida se logra percibir que la cultura Kamëntšá vive procesos de conversación natural y espontanea entre partes.

Comprendemos, que la comunidad Kamëntšá en sus dialogicidades entreteje cosmovisiones, influidas por prácticas de reexistencia y no todas las afectaciones que recoge son favorables, los cambios insospechados de las civilizaciones, las formas inadvertidas de desarrollo social y las prácticas sociales que acontecen en la modernidad, han afectado indirectamente a la comunidad en su existencia, pues aparecen formas de desarrollo social inexploradas, con las cuales las nuevas generaciones indígenas difícilmente logran subsistir al margen.

Bien, pareciera por lo anterior que, la comunidad Kamëntšá no se puede anteponer a lo acontecido, a lo cual se suman nuevas tensiones, que debe resistir y mediar en la medida que su fortalecimiento identitario se lo permita. De ello, florecen nuevos sentidos sociales, que se disponen tras la oportunidad de establecer vínculos que posibiliten pensar en un buen vivir para la comunidad Kamëntšá.

Cierto es que, la relación que vive la comunidad en su contexto diverso, le proyecta la visibilización de prácticas, pues concurre en espacios de interacción recíproca, colectiva, de los cuales no puede ser ajeno, pues, en cierta medida también resiste afectaciones porque a su alrededor emergen culturas, por ello el indígena Kamëntšá tiene la necesidad de que las prácticas de reexistencia renazcan tras el rescate de la tradición y el sentir de su cultura, sin duda, los jóvenes y adultos de la comunidad sienten un distanciamiento entre las exigencias del mundo actual, al no sentir reconocimiento de las prácticas del buen vivir por parte del ministerio han adoptado nuevas tendencias.

Con esto en mente, se admite que una de las grandes características de la comunidad Kamëntšá es que desde tiempos antiguos ha compartido territorio, espacios educativos y vínculos afectivos con otras comunidades vecinas, es conocido que el respeto y la solidaridad han sido la base para convivir como hermanos, permitiendo florecer el buen vivir entre la colectividad.

Por tanto, la comunidad requiere hacer visible en las relaciones y prácticas que permiten el buen vivir, entre las diferentes culturas que conviven en su mismo territorio, en la cual se distingan los rituales propios y las prácticas de crianza, donde el indígena Kamëntšá ostente ímpetu de su identidad, tras el pasar de los años, para lograr su conservación pese a múltiples afectaciones que la acoja.

No obstante, ésta se ha debilitado, por ello sus integrantes ven la necesidad de establecer diplomacias, prácticas de conservación y fortalecimiento cultural, de igual modo,

distinguir su colonialidad e identificación como comunidad raizal, pues se instaura la amplia necesidad de la salvaguarda de la identidad integral bajo el fortalecimiento de educación propia, de acuerdo a la transformación de las prácticas culturales, de cara a la edificación de su tejido social.

Este diálogo de sentires, muestra la necesidad dar apertura a los medios de ascenso social, que admitan el establecimiento de una pauta de salvaguarda de la identidad Kamëntšá, de acuerdo a la transformación de las prácticas culturales, que propenda por la edificación de sus configuraciones sociales en un contexto intercultural.

En este punto, la discusión se focaliza en el rescate de la identidad cultura de los pueblos, la cual exteriorice la trascendencia, no sólo en el contexto de la comunidad indígena Kamëntšá y de la institución etnoeducativa rural bilingüe artesanal, sino en todos los grupos humanos, tras la demanda por el fortalecimiento y el reconocimiento de las prácticas del buen vivir.

Dentro de éste contexto, tras la configuración de su cosmovisión indígena, el buen vivir supone un sentido propio de la identificación, ser un ciudadano del mundo sin perder sus raíces ancestrales, conociendo lo propio y formar una común unión con aquello que ha sido imperecedero.

Hay que advertir que, vivir bien, tiene una significación categórica potente en cuanto a las posibilidades de acreditarse en la sociedad, no como utopía sino como una realidad participante, movida por el deseo, el propósito de una mejor calidad de vida.

Así mismo, el buen vivir se inscribe como una invitación que acceda mediar los procesos emancipatorios que se suscitan según las problemáticas de la comunidades, divulgando a las nuevas descendencias los conocimientos ancestrales, de manera que el pluralismo cultural coincida en un diálogo permanente de transformación grupal.

En cierto sentido, pensar en entretejer cosmovisiones, constituye en una necesidad, la cimentación de procesos formativos de permuta de perspectivas, donde la mirada heterogénea rebose, la igualdad como regla que impide el cambio de las estructuras de pensamiento sea anule, las formas de aprobación de los individuos sea disentida desde la mirada de los valores humanos, renunciando a las clases, jerarquías o privilegios, que apartan la igualdad en las diplomacias de las poblaciones.

Dicha permutación de prácticas sociales debe ser holística, integral, pues el ser humano no es solo cuerpo y mente, en él, concurren diversas afectaciones, sentires, tensiones, resistencias, las cuales le niegan relacionarse con el otro como un igual, pues en ocasiones las circunstancias y los estereotipos sociales lo incitan a anteponerse ante los demás, lo que problematiza el alcance de la dignificación y el reconocimiento por el otro, para descubrirlo en espacios apacibles de oportunidad de ser, de existir desde sus aproximaciones y semejanzas.

Este sentir, brinda la posibilidad de repensar y aprehender nuevas alternativas donde el saber ancestral se fortalezca a través de la configuración de nuevos sentidos y prácticas que permitan el diálogo continuo donde se configure el buen vivir (Sumak Kawsay) dentro de las prácticas culturales.

Es por ello, que es de notable importancia que la juventud que compone la comunidad indígena, tome conciencia de la necesidad de unir esfuerzos para robustecer y fortificar su identidad, para lograrlo es necesario que los Kamëntšá, se emancipen en deseos de ejercer su derecho a la autodeterminación y desarrollo según su propia cultura, anhelado desde todos los ámbitos, logrando la preservación y fortalecimiento como colectividad.

Desde luego, en la comunidad es evidente la necesidad de la salvaguarda de las prácticas culturales, como elementos fundamentales en el fomento de su identidad propia, siendo un motor sostenible de su desarrollo, en sus bienes culturales, tangibles e intangibles, que deben ser perpetuados, siendo el capital cultural en la comunidad, como manifestaciones vivas, de la tradición, reproduciéndose como un proceso inacabado de transmisión hacia las nuevas generaciones.

De ahí que, los sujetos en su afán de abordar su existencialidad medianamente se piensan en libertad, estas experiencias de emancipación, liberación e independencia son insuficientes, no le permiten ni minúsculamente hacer uso de su libre albedrío en su subsistencia, siendo la libertad una condición esencial y propia cuesta conquistar en la tradición de las diplomacias sociales.

Lo cierto es que, los individuos se escudan en máscaras como disolutos inquebrantables en la batalla constante del beneplácito en el colectivo social, lo que no

siempre le transmite felicidad, libertad y existencia, por el contrario, las formas del sistema lo enclaustran en socavones de subordinación y opresión.

Sin duda, se reconoce la necesidad de entretejer nuevas cosmovisiones, como planes alternos en medio de la situación, librando voluntades que consigan encontrar resarcimiento, admitiendo el pluralismo cultural, que revele un paradigma comunitario que propenda por el buen vivir, promulgando el bienestar de los sujetos, la armonía en la convivencia.

Se acierta de modo concluyente, que las posibilidades del encuentro social como una respuesta fusionada, condescienden el rediseño de una cultura imperecedera, la cual se cimente en el reconocimiento insondable de la identidad de las comunidades, armonizando la convivencia a través de la instauración de experiencias que configuren el buen vivir, por medio de la configuración de nuevos sentidos y prácticas, prosperando en planes adjuntos hacia la renovación del desarrollo humanitario.

Familia y saberes ancestrales como postura de identidad en la cultura Kamëntšá

Los saberes ancestrales

Los saberes ancestrales son los conocimientos, saberes y prácticas que han pasado de generación en generación gracias a la oportunidad de las familias de hacer uso de su oralidad, con el paso del tiempo el pueblo Kamëntšá se ha visto permeado por algunos fenómenos sociales como la globalización, la tecnología y el uso de las telecomunicaciones, hechos que les ha posibilitado conocer sobre prácticas de otros pueblos.

En trabajo de campo y gracias a las técnicas de recolección de información fue posible escuchar los sentimientos y pensamientos de los nuevos integrantes de la comunidad, los jóvenes por medio de un taller denominado cartografía social, expresaron la importancia del pertenecer a su pueblo, los valores que se han formado, las prácticas que les agrada realizar a día a día.

Los integrantes de la comunidad conciben de vital importancia la familia como una semilla, cada persona ocupa un lugar y un orden dentro de la misma, así como también en su comunidad, manifiestan que visitar a los mayores, abuelos, compartir el alimento, sembrar el jajañ, trabajar la tierra, tomar remedio, conocer sobre medicina hace parte de sus tradiciones.

Es importante de resaltar, es que no existe egoísmo por estos saberes, los sabios los dan a conocer a los jóvenes y en sí a la comunidad, basándose en la tradición oral, a través de los cuentos y leyendas, en las cuales se narran y transmiten su historia y la importancia de ella, alrededor del shiynak². Claudia Jojoa estudiante del colegio bilingüe aportó con la siguiente narrativa; “somos nosotros los encargados de continuar con las tradiciones, si papá o mamá ya no se sientan a lado del sin yak, pues nosotros debemos invitarlos y no dejar perder esta bella práctica”, con respecto a lo anterior fue posible evidenciar que las nuevas generaciones de familias han adoptado nuevas formas de relación con sus hijos, pero esto no quiere decir que se deje a un lado las tradiciones.

---

² Shinÿak lugar de encuentro, origen de la iluminación y el conocimiento, alrededor del fogón

Por otro lado existen jóvenes quienes expresan que además de los saberes ancestrales, es importante los lugares de encuentro para la conservación de sus prácticas culturales, así lo narra el estudiante Jairo (2017):³; “He... un lugar que siempre me ha hecho sentir bien es el respeto y sabiduría es el de las tulpas, ese círculo referente, espacio donde uno se puede unir con la familia, con los amigos donde uno puede recibir consejos, cuentos, es una experiencia muy linda porque o sea, uno escucha y cuando ya ellos ya se van al otro mundo eso guarda para uno y empieza a renacer otras huellas y eso lo hace sentir muy feliz pero a la vez triste pues porque aquellas personas no están pero a la vez uno tiene que sentir que esas personas están en nuestros corazones y eso nos hace sentir felices y también ricos en la cultura”. El anterior testimonio de una persona joven dentro de la comunidad permitió evidenciar el gran amor que tienen por su familia y comunidad, el ánimo por querer continuar participando de las diferentes prácticas que permiten el buen vivir entre los miembros que pertenecen al pueblo y con la posibilidad de dar a conocer a otros pueblos.

Es significativo también resaltar el papel de la mujer dentro de la comunidad quién es una principal formadora de la familia, gracias a ella y su ejemplo las tradiciones y saberes ancestrales continúan gracias a su ejemplo de amor y entrega; David Estrella (2017), estudiante de la institución lo manifiesta de la siguiente manera: ⁴“las flores pues tienen el significado muy importante ya que representan la belleza y la delicadeza de la mujer, representa también el arte de ellas que tienen en las artesanías en su habilidad, en su lengua, en su forma de tratar, en su sentimiento”, el reconocimiento que los jóvenes hacen de sus

---

³ PAYOGUAJE, Jairo (2017)

⁴ ESTRELLA, David (2017)

madres, mamitas, sabedoras es muy grato, pues dentro de su cosmovisión conciben la concepción como un regalo de la vida.

La vida espiritual es uno de los aspectos que a través de los años los sabedores taitas y mamitas han fortalecido por medio de su ejemplo y ritualidad. Su cosmovisión les permite comprenderse y reconocerse como seres de la creación divina, con deberes dentro de su existencia, una de las docentes del área de la cultura sostiene que la vida espiritual es uno de los pilares de la comunidad, Nohora Muchavisoy lo expresa de la siguiente manera; “tenemos muchas formas de contemplar la vida, los Kamëntšá somos muy espirituales, intentamos ser cordiales y llevar una vida buena con todos los integrantes de la comunidad y nuestro territorio geográfico, es así como queremos que el mundo conozca de nuestras tradiciones para que la relación con la madre Tierra y en sí con todo ser viviente sea la oportunidad para vivir en armonía” Lo manifestado anteriormente refleja la posición de la generación adulta dentro de la comunidad, el sentido de pertenencia a la misma, el deseo por que otros pueblos conozcan de su cultura y de las posibilidades del Buen vivir que podrían reconocerse ante el mundo.

El respeto por sus lugares sagrados es una de las prácticas del Buen vivir que siguen vigentes, las puestas de sol como lo da a conocer Diego Estrella (2017): ⁵ “el amarillo representa nuestro padre sol, es nuestro lugar sagrado, antes nuestra comunidad Kamëntšá le llevaban muchas ofrendas, éste es símbolo de vida, de tiempo de calor de vida, de la luz del padre, de principio, generador masculino y de principio de autoridad”. Este tipo de rituales tienen sentido en cuanto a la manifestación de sentimientos, pensamientos y

---

⁵ ESTRELLA, Diego (2017)

conocimientos ancestrales en cuanto a la agricultura, la necesidad de cuidar y preservar los recursos naturales, el vínculo afectivo y fraterno por lo que ha sido prestado como lo es el planeta.

La historia del Kamëntšá está escrita en un lenguaje propio, en un código que les permite a sus integrantes comprender la vida en un tejido, las figuras, colores, sombras... representan el devenir de cada uno y su papel dentro de la comunidad, los hilos, son el camino por el que recorren sus sueños y proyectos y al final de la espiral se encuentra su familia, su comunidad, quien siempre los recibe como su lugar de origen, la oportunidad de crecer en colectivo.

Es así como los saberes ancestrales como la familia, los rituales, la agricultura, tejidos permiten y se conciben como prácticas de Buen vivir dentro de la comunidad, fortaleza que es reconocida como la oportunidad de reflejarse ante otros pueblos.

A continuación se abre un espacio para describir las propiedades que definen la identidad de Kamëntšá como una postura sólida que aunque existan fenómenos sociales que permean las tradiciones aún es posible visualizarla como posibilidad de vivir en armonía.

Dialogicidades entre lo raizal y lo colonial para cimentar el Buen Vivir

De acuerdo con Taita Hegidio Muchavisoy Ch., “en lengua propia, kabëng significa “así como nosotros, de nosotros mismos, diálogo entre iguales” y a partir de la colonización nace la palabra škená škenëng que en ocasiones es traducido como no indígena, pero de

acuerdo con los mayores, significa “el que todo lo vende, los que venden platos, pan, entre otros”. Así mismo, diferenciaban a las personas que habían llegado a su territorio como uablonaná, uablonanëng, Personas con pantalón, que viste distinto”. A pesar de este encuentro con los no indígenas, el Pueblo Kamëntšá, es una de las nacionalidades indígenas, que aún viven y se conciben como un colectivo originario, que permite evidenciar la conservación de tradiciones culturales a través del tiempo y que le es posible conocer otras formas de ver el mundo, otras formas de pensar y de actuar y aún más, de querer y respetar lo propio así como también las culturas del otro, de los otros.

Para ello entonces les es primordial pensar no solo en lo propio sino también en lo no Indígena y establecer diálogos pertinentes, continuos que permitan un engranaje entre culturas y existencia. Comprendiendo las actuaciones multiculturales de la comunidad es así como es posible citar a Carlos Tubino: *“La Interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia-, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco “cuestiona las reglas del juego”, por eso “es perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal existente”* (Tubino, 2005).

El hecho de establecer actos comunicativos considera la importancia y la rigurosidad de enfrentarse con otras realidades, la intersubjetividad de pensamientos y de ideas, personas con otras posibilidades de vida, el conocimiento se convierte en una construcción colectiva de crecimiento cooperativo. Se entiende entonces que el acto de la comprensión del mundo,

la acción de verbalizar y reflexionar el entorno y así mismo supone un diálogo y este a su vez una exigencia que al encauzar varios términos es capaz de dar lugar a múltiples transformaciones en completa cordialidad en un sin número de diversidad.

La historia del pueblo Kamëntšá, se fortalece en la medida en la que se reconoce como un pueblo milenario, con riquezas en saberes ancestrales e identidad propia, es por esta razón que actualmente y debido diferentes luchas por la recuperación de lo propio los líderes indígenas se han preocupado por mantener y perpetuar sus saberes ancestrales y han creado la Institución Etnoeducativa Bilingüe Artesanal Kamëntšá como respuesta a la pérdida de identidad cultural que afronta la comunidad.

Cabe resaltar que existen estrategias pedagógicas propias las cuales contemplan algunas indicaciones importantes en cuestiones de dar paso a prácticas que permitan construir conocimiento, es así como se plantea en el PEI diferencial que sean los sabedores o personas con más experiencia quienes sean partícipes de estas prácticas con los estudiantes, estos sabedores trabajan con grupos hasta de 15 personas de diferentes edades y basados en los tiempos del calendario lunar.

Se constituyen entonces las prácticas escolares como el puente que permite y abre puertas hacia el diálogo multicultural en un mismo territorio, dando paso a la oportunidad de conocer sobre su propia cultura y otras formas de concebir el mundo, así como también de ahondar en las estructuras de patrimonio cultural que cimienta el amor, la identidad y el concebirse Kamëntšá en todos los contextos donde puedan encontrarse.

Existen aún tensiones entre lo raizal y colonial donde se continua trabajando por abrir caminos hacia el reconocimiento y valor por los saberes propios, es trabajo de todos, de generaciones existentes y las venideras para lograr verdaderas prácticas que reflejen que se puede vivir en comunidad (Buen Vivir).

Los diálogos multiculturales se fortalecen gracias a la disposición de los diferentes pueblos de verse reflejados en las prácticas del buen vivir y la armonía del bienestar, del concebirse como sujetos diversos y a la vez la posibilidad de coexistir, de que se respeten sus cosmovisiones y sobre todo que se permita continuar perpetuando su identidad a través de los años.

La sabiduría Kamëntšá ha permitido mantener varias prácticas identitarias que contribuyen a fortalecer procesos que minimicen distanciamientos entre lo raizal y lo colonial como lo es su lengua materna y toda la comprensión y saberes que de ella dependen, de acuerdo con Bëtsëtsang “los mayores”, para explicar el origen e identidad Kamëntšá Biyá lo realizan en la memoria de la palabra Kamëntšá Yëntsá, Kamëntšá Biyá, que significa “hombres de aquí mismo con pensamiento y lengua propia”, de esta manera se identifican los Kamëntšá, desde la lengua como eje central, aseverando que siempre han permanecido en el territorio del Bëngbe Uáman Tabanok, más conocido como territorio de Sibundoy

En esta práctica y fortaleza de la oralidad, de forma natural transmiten y reafirman su origen a través de mitos, leyendas, la relación de los astros y la formación de los mismos; las ceremonias rituales, tomas de yagé, recolección y siembra de plantas en tējañ “montaña”, con el fin de establecer relación entre el territorio y el cuerpo humano como primer espacio de vida.

La importancia de la lengua materna para una comunidad es de vital trascendencia, pues es gracias a los sentidos y significados de la misma es que los saberes ancestrales se comprenden desde una cosmovisión propia, es por ello que se cita al Doctor Abadio, donde reflexiona en su artículo: Significados de la vida: Espejo de Nuestra Memoria en Defensa de la Madre Tierra, donde *“la connotación de su lengua advierte precedentes de historia y cultura, educación, valores; la lengua es la oportunidad de conocer, aprender e indagar los legados de sus antepasados, la esencia de la sabiduría ancestral mirando al mundo desde otra perspectiva”*. Abadio (2011).

La lengua materna se constituye entonces en uno de los caminos de la comunidad Indígena Kamëntšá para establecer vínculos entre otras culturas para dar a conocer sus saberes propios y ancestrales

De esta manera se comprende las actuaciones de algunos docentes al afirmar en una de las técnicas de recolección de información como fue la colcha de retazos *“que es importante aprender primero la lengua materna donde hay interacción social las cuales las hacen conocer utilizando siempre metáforas o de acuerdo a las características de la lengua, por lo general una palabra puede transmitir muchas cosas, pero en nuestro caso no se prohíbe la lengua más bien se solicita a padres que colaboren para que los estudiantes vayan a la institución y de esta manera seguir trabajándola”*⁶ Chindoy (2017).

En este momento la Institución Etnoeducativa se encuentra en un periodo de diálogo entre los lineamientos del Ministerio, docentes y administrativos para hacer realidad en las

---

⁶ CHINDOY, Danilo. (2017)

prácticas pedagógicas aquellos planteamientos establecidos en el PEI diferencial que ya está elaborado para que tanto población indígena Kamëntšá, otros pueblos indígenas y los no indígenas se sientan reconocidos en su identidad y establezcan encuentros mucho más cercanos que posibiliten las prácticas del buen vivir y bienestar para todos.

Finalmente a partir del diseño de la red categorial se establece la dimensión de Identidad Kamëntšá, según la configuración de sentidos de la presente apuesta investigativa.

Propiedad: Identidad Kamëntšá

Muchas son las circunstancias que llevan a la formación identitaria de los Kamëntšá, donde la familia, la comunidad, el colegio, la escuela y el contexto tiene mucha validez, en la entrevista con la gobernadora ella manifiesta que: “A través de las mingas, cuentos leyendas de nuestros mayores nos formaban a uno, cuando la mamá hace la chicha o estudia el tumaqueño para los cerdos, esos cuentos esas leyendas nos formaban a nosotros, era de formación, saber que era bueno que era no se podía hacer, cómo prevenir estar prevenido”.

De esta manera, subyace la configuración identitaria en la cual todo integrante Kamëntšá manifiesta desde su hogar, toda la riqueza de su estirpe, aunque en su praxis social, se vea afectado por la primicia, la tecnología o nuevas tendencias de la sociedad actual, desde una mirada del Buen Vivir, se ambiciona que en su entorno territorial, se conserven las tradiciones y costumbres propias, como lo manifiesta en su entrevista la gobernadora: ”Yo desde que me acuerde recibí educación propia, o sea cuando yo me di cuenta yo estaba hablando Kamëntšá y hablaba español, mi niñez fue en el Cabuayaco por allá en mis 7 u 8

años, ya los 9 años nos vinimos para acá, pero como yo tenía muy fuerte el lenguaje materno, entonces no lo perdí y a pesar de vivir acá, mi mamá siempre nos habló en nuestro lenguaje materno”.

En consecuencia, tiene vital relevancia la familia en su protagonismo como núcleo de la sociedad, ya que las múltiples afectaciones desde la religión, la política, la salud, el territorio, van determinando intrínsecamente su identidad, segregándole la responsabilidad a la educación, desde la función que cumple la institución etnoeducativa en sus prácticas pedagógicas, en las cuales desde las primeras generaciones existe una cultura de trascendencia ancestral.

En las experiencias del trabajo de campo en las cuales se tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad se pudo observar que a muchos jóvenes les gusta participar en mingas y en los encuentros de su cultura, porque para ellos el pertenecer a su comunidad es algo importante y saben que les ayuda a enriquecer sus conocimientos e identidad como Kamëntšá.

Para otros jóvenes que tienen una mirada muy positiva, puesto que ellos han seguido como buenos Kamëntšá las tradiciones culturales, se sienten orgullosos de pertenecer a ella y por ello han aprovechado las grandes oportunidades que se les ha brindado, tienen clara sus metas y lo que han obtenido los hacen sentir orgullosos de pertenecer a su comunidad, han aprovechado los saberes que han heredado, lo que les ha permitido desarrollar sus capacidades en diversos ámbitos propios de la comunidad como la danza, la música, las

artesanías, la medicina natural, el canto, a través de los cuales encuentran un oficio que les permite abrirse campo en su vida laboral incrementando su identidad.

Sin embargo, en caso opuesto, también se reconocen experiencias en las cuales salir a otros contextos del país, no ha sido favorable, como en el caso de un joven que dio a conocer su experiencia, en la cual, él había salido a una determinada ciudad del país, se decepcionó al ver como algunas personas se reían de su vestimenta y como presentó dificultad en la comunicación sufrió molestas situaciones las cuales lo obligaron a volver al pueblo y evitar arriesgarse al maltrato.

De igual manera, otro estudiante manifestó: “cuando salí a Cali y miran que uno es indígena lo rechazan y dicen que se haga a un lado y no lo aceptan como es, eso es feo”. En otra ocasión un joven comentó: cuando a uno lo ven le ofrecen trabajos duros y mal pagados, o si no son trabajos ilícitos porque dicen que uno no tiene nada que perder”.

Como se puede ver existen muchas circunstancias favorables y desfavorables que afectan el Buen Vivir de los jóvenes Kamëntšá porque han sido maltratados por personas que han afectado su identidad generando vergüenza o temor a decir que pertenecen a un grupo cultural y es por eso que muchos de sus gobernantes indígenas buscan por todos los medios de que estas situaciones no los marquen y logren vencer las barreras para que su cultura prevalezca y no se debilite. Como nos comenta en el *suma kausai* (Alimonda 2012):

En Buen Vivir no niega la existencia de conflictos, pero no los exagera pretendiendo que la sociedad se organice alrededor de la acumulación permanente e inequitativa de bienes materiales, movida por una interminable competencia de los seres humanos (p.39).

En ese orden de ideas, los mayores y adultos cuando han salido de la comunidad, al regresar a su hogar, ayudan para que logre una emancipación de su cultura, que se establezcan cambios para generar la protección de su legado cultural, lo cual fortalezca su identidad, para lograr el progreso de su comunidad como lo establece Guimaraes (s.f), él nos habla de una ética de desarrollo donde los objetivos económicos de progreso estén subordinados a los sistemas naturales de respeto a la dignidad humana y a mejorar la calidad de vida de las persona” (p.7).

Consecuentemente, se puede percibir que algunos de los jóvenes poseen sentido de pertenencia hacia su cultura, ellos la respetan y valoran, disfrutan de las enseñanzas que sus taitas, mamitas, abuelos, abuelas, mayores les transmiten, pues les divulgan toda esa riqueza de la historia de su pueblo y como han logrado vencer ellos esas barreras para que sigan preservando su cultura con el pasar de los años.

Del mismo modo, se transmite el gran respeto que ellos profesan por la madre tierra, la cual conciben como un tesoro, un componente vital que les provee vida y conocimiento, el valor que para ellos posee es prodigioso, lejos de constituir un valor monetario, es un valor que les proporciona bienestar.

El gran trabajo que han hecho sus padres al infundir el respeto por la madre tierra a sus jóvenes y niños, en el compartir en diálogos, en las conversaciones familiares, en las mingas, o alrededor de la fogata lugar propicio en donde buscan las palabras propicias para que ellos razonen la importancia de seguir con su cultura o en los lugares sagrados que ellos poseen.

En ese orden de ideas, también se inculca el respeto hacia los lugares de encuentro que la comunidad posee para formalizar sus ceremonias y eventos, los cuales se realizan en lugares que tienen historia, lo cual genera el compartir con sus familias, amigos y toda la comunidad, siendo espacios donde se reconoce la jerarquía de los integrantes de la comunidad, donde impera la participación activa de cada integrante. Como la manifiesta la gobernadora: “De mi mamá aprendí el lenguaje ceremonial porque como ella era hija de un ex gobernador, que varias veces fue gobernador, entonces ella sabía muy bien, por eso cuando la primera vez que me tocó enfrentarme ya en una reunión con taitas, ella me explicó como tenía que llegar yo allá hablar con ellos, cómo saludar, qué hacer, todo eso era la orientación que ella me dio, de cómo tratar, qué decir, tocaba decir un saludo ceremonial a los taitas, a las autoridades, a las personas que no han ejercido esas funciones de autoridad entonces el saludo es normal, eso es lo que ella me decían, que uno no puede entrar y sentarse, entonces toda esa formación yo la recibí de mis padres, también de mi abuelita que vivió mucho tiempo con nosotros”.

MĚNTŠÁ FSĚNJĚFTSONŸEN “HALLAZGOS”

Es importante dar a conocer algunos hallazgos que fueron posibles evidenciar, durante el trabajo de campo en la Comunidad KamĚntšá y su Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal KamĚntšá, desde la comprensión de sus actuaciones multiculturales, su historia, sentires, afectaciones, su forma de ver el mundo; lo que configura natjĚmban jisoiñam, natjĚmban jisotbemañam “para vivir tranquilo, vivir en paz, vivir bien”, en lengua KamĚntšá.

De acuerdo con lo manifestado por las Autoridades tradicionales, en el conversatorio, las diferentes tensiones entre la educación propia y la educación oficial, también han generado tensiones al interior de la comunidad; como lo describe Taita Juan Bautista Agreda exgobernador de la comunidad:

“es que hay tensiones también internas, entonces škenĚng mondentsaian ka rompamos ese paradigma interno porque hay tensión entre el Colegio Bilingüe con el Cabildo porque no hay ese acompañamiento; hay tensión interna entre la misma institución entre el directivo con los docentes, en el uso de la lengua, el cumplimiento únicamente de los lineamientos del Estado por parte de algunos docentes; entonces eso es un compromiso de nosotros de romper esa tensión primero que haya ese acercamiento”.

Foto No. 10. Conversatorio con Autoridades, docentes, sabios y comunidad

En este sentido, Taita Benjamín Aguilón exgobernador; explica que es necesario “jesenboaienän tšaba nändmën jëtsbojatsam, mo basajemëng moratem onyanëngkuent nanjoboach; chentsan nderad ocasión nanjanopodia batšatem botaman jesyiningam Kabëngabtak y škenëngabtak; es el momento oportuno para aconsejar a los jóvenes y los niños de esta época, para volver a empezar, dialogar y ponernos de acuerdo entre nosotros y luego también con el Estado, no podemos recuperar todo, pero si podemos planear y vivir donde la base es el pensamiento bonito y la espiritualidad Kamëntšá”. De acuerdo con los Taitas, los diálogos internos, las prácticas espirituales propias, también permitirán acuerdos entre las partes y la liberación de tensiones que se han venido materializado en la misma comunidad.

La gobernadora del Cabildo, mamá Pastora Juagibioy resalta el papel de las Autoridades, jóvenes, niños, niñas y sus familias, para dar paso al conocimiento intergeneracional y sus vivencias como aporte a un mejor vivir de la humanidad, *“para el joven Kamëntšá es muy notorio y especial llegar a cumplir los siete años porque al iniciar esta etapa de la vida, el joven empieza adquirir responsabilidades entre ellas la del trabajo en varias labores ya sea en el campo, de aprendizajes, artesanías, selección de semillas, entre otras, de esta manera se puede observar que el joven Kamëntšá al realizar estas actividades va cayendo en cuenta de la importancia que tiene el trabajar no solo la tierra sino también aprender otros oficios los cuales le hacen ver que es útil a su comunidad; la visita de los lugares sagrados y el aporte a la humanidad del Pueblo Kamëntšá es el día de la celebración de perdonarse que corresponde al que hacer de todo el año, de las cotidianidades de las diferentes familias, en este día es muy destacado porque participan todos en especial los jóvenes y con ella hacen ver que esta ceremonia hace parte de ellos y debe renovarse y no*

debe existir malos entendidos. Con este acontecimiento nos hace ver que en la comunidad que debe reinar la armonía y paz entre todos sus habitantes y olvidar los malos entendidos”.

En los diferentes aportes de los mayores, encontramos que la espiritualidad, la participación de las familias, entendida la familia desde su comprensión extendida y la armonía con el entorno, entre iguales, entre sujetos colectivos. Esta comprensión se convierte en el camino del cultivo el pensamiento bonito de la Cultura Kamëntšá, la posibilidad de establecer acuerdos, de sanar, de vivir sano y de alcanzar el tan anhelado Buen Vivir.

De otra parte, en el desarrollo de los talleres con los estudiantes, se identificaron y compartieron sentires, afectaciones, talentos y comprensiones propias desde sus experiencias de vida:

Grafico N. 11 Expresión Gráfica Cartografía social.

Estudiantes de grado Octavo de IERBAK

Algunos jóvenes manifiestan sus sentires por medio de la palabra, se observa el dominio de su cultura y cómo son capaces de realizar críticas reflexivas defendiendo su punto de vista,

con argumentos donde sustentan ser afectados por fenómenos sociales como la globalización, tendencias postmodernas y lo que han tenido que luchar para que no se pierda su legado. Reconocen que ha habido un avance significativo en el reconocimiento y el respeto de los Pueblos indígenas; sin embargo falta trabajar mucho con la población indígena, especialmente para fortalecer el autoestima y eliminar la discriminación que trata de permanecer en la vida de hoy.

Grafico N. 12 Expresión Gráfica Colcha de retazos.

Estudiantes de grado Noveno de IERBAK

Es importante resaltar la relación que se fortalece día a día consigo mismo, su familia, comunidad, Autoridades, la participación efectiva de las nuevas generaciones y el cuidado del entorno; todo se hace visible en la práctica de las manifestaciones culturales, que produce la armonía y el buen vivir en la vida cotidiana.

Grafico No. 13. Expresión Musical

Estudiantes de grado Octavo de IERBAK

Por otro lado se encuentran opiniones de jóvenes que se han visto atraídos por las nuevas tendencias mundiales y desean experimentar e indagar lo que la postmodernidad les ofrece, expresan que el ser Kamëntšá no es motivo para aislarse de las posibilidades de conocer. Las artes, la música, la danza, la tecnología, son herramientas para vivificar la riqueza de la cultura y es la oportunidad de reflejarse y posibilitar sus prácticas ancestrales en otros pueblos y en medio de toda la modernidad mantener la lengua, el pensamiento y el origen.

Desde otra perspectiva también hay integrantes de la comunidad que son indiferentes ante la pérdida de la tradición; opinan que es un momento de la historia en el que les es permitido salir de lo propio y experimentar algo nuevo en sus vidas, situación que los mayores: taitas y mamitas sienten como una ofensa a sus ancestros, debido a que sostienen que la idea de pertenecer a la comunidad; esto no quiere decir que se encuentran sometidos por una serie de características sino de una comprensión entre lo propio y lo colonial, la

cimentación de la identidad sin importar el lugar geográfico de domicilio y más aún, en la importancia de experimentar prácticas del Buen Vivir dentro de la comunidad que permitan el bienestar en el mundo.

Finalmente, el ejercicio del diálogo multicultural se reconoce como el puente para que las diferentes generaciones de los integrantes de la comunidad expongan sus puntos de vista con el ánimo de acortar distanciamientos que permitan establecer acuerdos, resignificar las nuevas formas de identidad y armonizarlas hacia la identidad Kamëntšá

MĚNTŠÁ TMONJUBSTENOYEUNÁ “CONCLUSIONES”

- Establecer la comprensión de las actuaciones multiculturales en los individuos requiere encontrar intrínsecamente un sentido a su mundo, para ello, es necesario reconocer los fundamentos caracterizados por su gran diversidad, instaurando sus sentires, anhelos, voluntades, los cuales subyacen desde un panorama de deberes, derechos, de corresponsabilidad, lo cual requiere realizar esfuerzos desde la colectividad para lograr soluciones para sí mismos, siendo responsables de sus comunidades.
- El diálogo multicultural permite reconocer la tipificación de los grupos sociales, en donde se distingue la intersubjetividad de pensamientos y de ideas, personas con otras posibilidades de vida, en diversas esferas en las cuales el conocimiento se convierte en una construcción colectiva el cual genera el crecimiento comunitario.
- La comprensión del mundo, la acción de verbalizar y reflexionar el entorno y a sí mismo supone un diálogo y este a su vez una exigencia que al encauzar varios términos es capaz de dar lugar a múltiples transformaciones en completa cordialidad en un sin número de diversidad.
- Se acierta que las posibilidades del encuentro social como una respuesta fusionada, condescienden el rediseño de una cultura imperecedera, la cual se cimente en el reconocimiento insondable de la identidad de las comunidades, armonizando la convivencia a través de la instauración de experiencias que configuren el Buen

Vivir, por medio de la configuración de nuevos sentidos y prácticas, prosperando en planes adjuntos hacia la renovación del desarrollo humanitario.

- Hay un reconocimiento de la necesidad de entretelar nuevas cosmovisiones multiculturales, como planes alternos en medio de la situación social de los pueblos, librando voluntades que consigan encontrar resarcimiento, admitiendo el pluralismo cultural, que revele un paradigma comunitario que propenda por el Buen Vivir, comprendiendo nuevas formas de entender el mundo, promulgando el bienestar de los sujetos, la armonía en la convivencia. Esto permitirá finalmente un dialogo con las tensiones identificadas entre lo configurado por la Secretaría de Educación, lo instituido en la institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá de Sibundoy, Putumayo y las prácticas de resistencia, de re existencia; para llegar a unos acuerdos y fortalecer la pervivencia de una cultura milenaria.

JUBTSABUAYENAM “RECOMENDACIONES”

- Es de vital importancia que el Estado y la Institución Etnoeducativa, cuente con información diagnóstica cuantitativa y cualitativa relacionada con la población, estado actual de la lengua Kamëntšá, prácticas culturales vivas, fuentes y estado del conocimiento propio, talento humano calificado (con conocimiento propio e intercultural); espacios pedagógicos y currículos con contenidos propios; que permitan el reconocimiento de las comunidades indígenas por su alto crédito cultural, constituyéndose en patrimonio invaluable, para la transmisión del conocimiento desde su comprensión de curso de vida, se valore su porte al mundo desde su comprensión y se divulguen por excelencia en espacios de formación y participación colectiva.
- La Institución Etnoeducativa, forja con grandes esfuerzos su configuración como un espacio de reivindicación del conocimiento propio, la cual permite espacios de encuentro a través de las prácticas ancestrales con sus estudiantes, en espacios que gozan de pluralidad cultural, en los cuales las igualdades o diferencias se conjugan de forma proporcional. Por ello el Proyecto Educativo Institucional Diferencial de la Institución Etnoeducativa y la construcción del Proyecto Educativo Comunitario, requiere de mayor empoderamiento de las familias, docentes, directivo, Autoridades tradicionales y el apoyo y articulación intersectorial e interseccional de las entidades estatales y municipales.

- El mandato de los mayores quienes han definido que la lengua es la base del pensamiento y del origen del Pueblo, ordenan conservarla a toda costa; por ello, es imprescindible que en la Institución, la lengua sea transversal en todo el proceso de formación, articulado con el sistema de la familia extendida Kamëntšá, donde prima un modelo de convivencia compartida entre múltiples generaciones, padres, abuelos, nietos, bisnietos, tíos, ahijados, hermanos, autoridades; todos terminan siendo parientes por consanguinidad, afinidad y comunidad. Esto es muy importante no solo por ser una comunidad de convivencia sino, también por mantener estructuras productivas y de formación basadas en la reciprocidad, el apoyo mutuo y la salvaguardia de su reproducción cultural.
- Hasta la fecha, la administración de la Educación la realiza la Secretaria de Educación Departamental; de allí que es muy importante el fortalecimiento de la Gestión Educativa articulando la Institución Etnoeducativa, el Cabildo Indígena, para hacer el ejercicio de la autonomía y la experiencia de administrar su propia educación, a través del Decreto 2500 de 2010 y la preparación para asumir el Decreto 1953 de 2014; en el marco de la construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.
- Las Autoridades solicitaron para fortalecer la implementación del modelo de Educación Propia, incluir contenidos en el currículo, con los avances que realizan las autoridades propias e instituciones, relacionadas con el modelo de educación propia, el currículo de básica primaria, el plan de vida, el plan salvaguarda, la

Estructura de gobierno propio, plan de salvaguardia PES (Plan especial de salvaguardia del Bëtsknaté), el proceso de defensa, ampliación territorial y demás documentos contruidos colectivamente. Así mismo, la construcción de materiales didácticos, visibilización de los espacios pedagógicos propios y finalmente pero no menos importante, un proceso de cualificación continuo de los docentes, directivos, docentes en conocimiento propio y su armonización con el conocimiento intercultural.

NEXOS

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DOCENTES ÁREAS DE LA CULTURA

Fecha: _____ Hora de inicio: _____ Duración _____

Entrevistado: _____

Entrevistador: _____

Contexto de la Entrevista: _____

1. ¿Es usted perteneciente a alguna comunidad indígena? Especifique cuál
2. ¿Cómo considera los saberes ancestrales de su comunidad? Por qué
3. ¿De qué forma participan los jóvenes en rituales propios de la comunidad?
4. ¿Qué lugares sagrados existen dentro de la comunidad?
5. ¿Qué actividades realizan dentro de la comunidad que identifican a los jóvenes?
6. ¿Cómo cree usted que estas experiencias han influido en su quehacer pedagógico?
7. ¿Qué estrategias didácticas, metodológicas propias de la comunidad usted utiliza en sus prácticas pedagógicas?
8. ¿Desde hace cuánto usted utiliza estas estrategias?
9. ¿Usted considera que sus estudiantes se sienten motivados por actividades que incluyen los saberes propios?
10. ¿Qué tanto se utiliza la lengua materna Kamëntšá durante sus actividades?
11. ¿Cómo usted promueve el uso cotidiano de la lengua?
12. ¿Cuál es el impacto social que usted ha visualizado con sus estudiantes egresados?. Nos puede dar algunos ejemplos?

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo .....
con cédula de ciudadanía número....., miembro de la comunidad.....,
acepto participar voluntaria en la investigación “*Buen vivir: Dialogicidades y actuaciones multiculturales*”,
dirigida por ANGELA CRISTINA PÉREZ LUNA, IVONN KATERINE SUAREZ ESPINOZA y JUAN
CARLOS MUCHAVISOY CHINDOY, estudiantes de la Maestría en Educación desde la diversidad. Este
proyecto se adscribe al grupo de investigación Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e
Intersubjetividades, en la Línea Gestión Educativa y es asesorado por la doctora Beatriz Ramírez Aristizábal.
Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que
se me solicita. En relación a ello, acepto participar en una serie de *entrevistas y talleres* que se realizarán
durante el transcurso del estudio en el municipio de Sibundoy.

Declaro además, haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o
peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar
en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.

Declaro saber que la información entregada será *confidencial y anónima*. Entiendo que la información será
analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de
modo personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de
investigación, resguardada en dependencias de la Universidad de Manizales y sólo se utilizará en los trabajos
propios de este estudio y en los aportes al mejoramiento en la educación indígena e intercultural.

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

_____
Firma y Nombre Participante

_____
ANGELA CRISTINA PÉREZ LUNA

Firma y nombre de la Investigadora

_____
IVONN KATERINE SUAREZ ESPINOZA

Firma y nombre de la Investigadora

_____
JUAN CARLOS MUCHAVISOY CHINDOY

Firma y nombre del Investigador

_____
JOSEFINA ALAIN VILLOTA CRIOLLO

Firma y nombre de la Investigadora

Fecha: ____ de _____ de 2017.

CONSENTIMIENTO INFORMADO FOTOS/VIDEOS

Estimado(a) Señor(a):

Introducción/Objetivo:

Usted ha sido invitado a participar en el proyecto de investigación denominado “Buen vivir: Dialogicidades y actuaciones multiculturales” a cargo de ANGELA CRISTINA PÉREZ LUNA, IVONN KATERINE SUAREZ ESPINOZA, JOSEFINA ALAIN VILLOTA CRIOLLO y JUAN CARLOS MUCHAVISoy CHINDOY, estudiantes de la Maestría en Educación desde la diversidad. Este proyecto se adscribe al grupo de investigación Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades, en la Línea Gestión Educativa y es asesorado por la doctora Beatriz Ramírez Aristizábal.

Procedimientos: Como parte de su participación en el estudio le pedimos nos permita tomar fotografías/videograbación, con objeto de Documentar el proceso. En las fotografías/videograbación que tomaremos aparecerá su rostro. Las fotografías/videograbación se utilizarán con fines educativos y no comerciales.

Confidencialidad: Su nombre siempre será confidencial, puesto que no se mencionará en las fotografías/videograbación. Tampoco aparecerá en los documentos relacionados al proyecto, ni en la exposición/publicación de las mismas. Las fotografías/videograbación original las conservará el investigador responsable en su archivo personal.

Participación Voluntaria/Retiro: Su participación es totalmente voluntaria. Es decir, Usted no está obligado(a) a permitir que se le tome una fotografía. Tiene todo el derecho de negarse a participar y esta decisión no le traerá consecuencia alguna.

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor comuníquese con el/la investigador (a) responsable del proyecto ANGELA CRISTINA PÉREZ LUNA, IVONN KATERINE SUAREZ ESPINOZA y JUAN CARLOS MUCHAVISoy CHINDOY al siguiente número de teléfono 3153188827, si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico juancmuchavisoy@gmail.com. Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que le pedimos sea tan amable de firmar.

Nota: En caso de que las fotografías sean tomadas a menores de edad, serán los padres/tutores legales los que deben de dar su aprobación y se solicitará al menor su asentimiento.
--

NŸETSKA UABEMANENACH FSUNJUABOBONŸE “BIBLIOGRAFÍA”

FUENTE ELECTRONICA

- Acosta, Alberto. (2014). *El Buen Vivir más allá del desarrollo*. Colección Debate y Reflexión: BUENA VIDA, BUEN VIVIR: Imaginarios Alternativos para el Bien Común de la Humanidad. Coordinador Delgado R, G. pp.21-57. México. En: <http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/BuenaVida%20BuenVivir>
- Ceceña, Ana. (2008). *Del Desarrollo al “Vivir Bien”: La Subversión Epistémica*. Colección de Libros Problemas de Desarrollo. P.2-11. México. En: https://probdes.iiec.unam.mx/coleccion_de_libros/pdf/delvivirbien/01_Cecena.pdf
- Congreso de la Republica de Colombia (28 febrero 1991). Ley 115. *La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes*. Bogotá 8 de febrero 1994. En https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Cubillos-Guevara, Ana; Hidalgo-Capitán, Antonio. (2015). *El Buen Vivir como Alternativa al Desarrollo*. P.2-23. Universidad de Huelva. España. En: https://www.researchgate.net/publication/312311386_El_buen_vivir_como_al_ternativa_al_desarrollo
- Cubillos-Guevara, Ana. (2016). *El Buen Vivir en Ecuador: Dimensiones Políticas de un nuevo Enfoque de Economía Política del Desarrollo*. Universidad de Huelva. España. En: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/13271/El_buen_vivir.pdf?sequence=2
- Denscombe, Martyn. (1998). *The Good Research Guide for Small-Scale Social Research projects*. Buckingham.
- De Sousa, Boaventura. (2011). *Introducción: Las Epistemologías del Sur*. P.6-14. En: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
- García, Santiago. (2013). *Sumak Kawsay o Buen Vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador, en la aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa*. Universidad complutense de Madrid. En: <http://base.socioeco.org>.
- Guardián, Alicia. (2017). “El paradigma cualitativo de la investigación socio-educativa”. Costa Rica. En: <https://web.ua.es/en/ice/documentos/recursos/materiales/el-paradigma-cualitativo-en-la-investigacion-socio-educativa.pdf>

- Gudynas, Eduardo. (2014). "El Postdesarrollo como Crítica y el Buen Vivir como Alternativa. Colección Debate y Reflexión: BUENA VIDA, BUEN VIVIR: Imaginarios Alternativos para el Bien Común de la Humanidad. Coordinador Delgado R, G. P. 61-94. México. En:
<http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/BuenaVida%20BuenVivir>
- Green, Abadio. (2011). "Significados de Vida: Espejo de Nuestra Memoria en Defensa de la Madre Tierra". P.17-30-44-191. Colombia. En:
<http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/34/2/EB0020b.pdf>
- Huanacuni, Fernando. (2010). "Vivir Bien/Buen Vivir". Filosofías, políticas, estrategias y expresiones regionales.P.13-14.Perú. En:
<http://caminantesdelosandes.org/libros/vivirbien.pdf>
- Morín, Edgar. (2014). Los obstáculos del método y el pensamiento complejo de Edgar Morin en el marco del multiculturalismo. Universidad de Carabobo. En:
<http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc37/art11.pdf>
- Muchavisoy, Nohora. (2003). "El Tsombiach". Fortaleciendo la Educación Indígena Kamëntšá a través del Tsombiach. P. 27,28, 39, 40. Colombia. En
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0120-4807201600010001000019&lng=en
- Parra, Yolanda. (2010).Diálogo de saberes para una pedagogía intercultural más allá del océano: otros horizontes pedagógicos posibles. "Sumak-Kawsay", "Lekil Kuxlejal" y "Kajkrasa Ruyina": Filosofía para una pedagogía del buen Vivir. Italia. En:
<http://signoslinguisticos.izt.uam.mx/index.php/SLING/article/view/235/214>
- Pérez, G. Rocío. (2012). Las huellas del desarrollo en la construcción de la identidad y la cosmovisión indígenas en el Buen Vivir Ecuatoriano y el convivir bien Boliviano: Los casos de la Atenas del Ecuador y la ciudad blanca de Bolivia. Universidad de Cantabria. España. En:
<file:///C:/Users/JOSEFINA%20ALAIN/Downloads/Tesis%20MRPG.pdf>
- Pinilla, A. David (2013). Concepciones sobre el Buen Vivir de los pueblos indígenas en Colombia, frente al concepto de desarrollo de la sociedad mayoritaria: Un estudio de casos, el pueblo Sikuani de la Orinoquia Colombiana y el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada. Universidad de la Salle. Bogotá D.C. En:
<http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17371/T72.13%20P654c.pdf?sequence=1>
- Rodríguez, G., Gil, Flores, Javier, García, Eduardo (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe. España. En:
http://www.catedranaranja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_ca_p.3.pdf

Rodríguez, S. Adriana. (2016). “Teoría y práctica del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales y Conflictos Sociales el Caso de Ecuador. Universidad del País Vasco. España. En:
<http://filosofiadelbuenvivir.com/wp-content/uploads/2016/09/Tesis-Doctoral-Buen-Vivir-Adriana-Rodr%C3%ADguez-S.pdf>

Sigindioy, María Antonia. (2009). Proyecto Educativo Indígena Camëntsa. Págs. 10, 11, 12. Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. En:
<http://aprendeonline.udea.edu.co/>.

S.J. Taylor y R. Bogdan. (2004) Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Ediciones Paidós, Barcelona. España. En:
<https://etnografiacuac.files.wordpress.com/2017/08/taylr-y-bogdan-cap-1.pdf>

Tubino, Fidel. (2005). “La interculturalidad crítica como proyecto ético-político”. En: *Encuentro continental de educadores agustinos*. Lima. Disponible en:
<http://oala.villanova.edu/congresos/educación/lima-ponen-02.html>.

REVISTA

Acosta, Alberto.; (2008). “El Buen Vivir, una oportunidad para construir”. Revista Ecuador Debate No. 75. P.33-48. Base de dato Repositorio Digital FLACSO Ecuador

Caudillo, Gloria. (2012). El buen vivir: un diálogo intercultural. Universidad Autónoma Indígena de México. México. Base de datos Redalyc.

García, Suyai. (2015). “Mujeres Mapuce, Extractivismo y *Kvme Felen* Buen Vivir: La lucha por los bienes comunes en Neuquén”. Universidad Nacional del Comahue Conicet. Argentina. Base de datos Redalyc.

Martínez, Miguel. (2013). Entrevista de Martínez, S Roxana; Primera, L Carlos. Venezuela. En
http://bibvirtual.ucla.edu.ve/db/psm_ucla/edocs/pcyt/pcyt07/pcyt070205.pdf.