

ARTÍCULO DE REVISIÓN/REVIEW ARTICLE

Pedagogía indígena: Una manera de fortalecer “el buen vivir” en las comunidades indígenas Nasa del sur de Colombia

Indigenous pedagogy: A way to strengthen "good living" in the Nasa indigenous communities of southern Colombia

Gloria Lucelly Pacue Alfonso*

Facultad de Educación, Universidad Mariana San Juan de Pasto, Calle 18#34-104, Pasto, Colombia.

Article history:

Received August 20, 2023

Received in revised from August 23, 2023

Accepted August 23, 2023

Available online August 31, 2023

* Corresponding author:

Gloria Lucelly Pacue Alfonso

Electronic mail address:

lucelly.pacue@hotmail.com

RESUMEN

La pedagogía indígena (PI), son procesos de aprendizaje que se derivan de los enfoques precoloniales de la enseñanza y el aprendizaje que se enfatizan en el desarrollo del estudiante como persona integral, en donde se promulgue un aprendizaje a través de la experiencia, el aprender a través de la tierra, reconocer el importante papel que tienen los ancianos y los pueblos tradicionales en la transmisión de conocimientos. En este contexto, este artículo detalla como la PI ha servido como una manera de fortalecer “el buen vivir” en las comunidades indígenas Nasa del sur de Colombia. Con referencia a lo metodológico se hizo uso de un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo fundamentado en la revisión bibliográfica de artículos científicos sobre la PI, “el buen vivir” y la educación ancestral en pueblos indígenas de Nasa en Colombia. En ideas finales, se destaca como la PI mediante proyectos educativos en la comunidad Nasa ha reforzado el concepto del "buen vivir", dado que mediante iniciativas educativas que han rescatado y resaltan aspectos como los valores ancestrales, costumbres orales y escritas, la lengua, al igual que el cuidado la naturaleza y el uso de la como medicina tradicional, se ha logrado fortalecer en la población Nasa el "el buena vivir".

Palabras claves: Aprendizaje, cultura, educación, pueblos indígenas.

ABSTRACT

Indigenous pedagogy (IP), are learning processes that derive from pre-colonial approaches to teaching and learning that emphasize the development of the student as a whole person, where learning is promulgated through experience, learning across the land, recognize the important role that elders and traditional peoples play in the transmission of knowledge. In this context, this article details how IP has served as a way to strengthen “el buen vivir” in the Nasa indigenous communities of southern Colombia. With reference to the methodological, a qualitative and descriptive approach was used based on the bibliographic review of scientific articles on IP, "good living" and ancestral education in Nasa indigenous peoples in Colombia. In final ideas, it stands out how IP through educational projects in the Nasa community has reinforced the concept of "good living", given that through educational initiatives that have rescued and highlighted aspects such as ancestral values, oral and written customs, language, As well as the care of nature and the use of it as traditional medicine, it has been possible to strengthen the "good life" in the Nasa population.

Keywords: Learning, culture, education, indigenous peoples.

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas son grupos étnicos con tradiciones únicas, con organización política, cultural, social y formas de vida que son distintas

de las sociedades dominantes con las que a menudo comparten sus territorios. Generalmente se considera que sus miembros son descendientes de pueblos que habían habitado previamente un área geográfica determinada, cuando llegaron allí

nuevos conquistadores de diferentes culturas u orígenes étnicos. Estos conquistadores luego se volverían dominantes a través de la conquista, ocupación, colonización u otros medios de explotación (Organizaciones de Naciones Unidas, 2019). Durante cientos de años, los pueblos indígenas han sufrido y resistido las acciones desarrolladas por el avance de los poderes coloniales, incluidos los ganaderos, las empresas mineras, los comerciantes de madera, entre otros, proceso en el que estas poblaciones perdieron tierras, recursos, miembros de sus comunidades y en consecuencia gran parte de sus elementos culturales. La resistencia indígena se enmarca en demandas de autonomía y autodeterminación, conceptos importantes para garantizar el libre ejercicio de sus condiciones políticas y posibilitar el libre desarrollo económico, social y cultural de sus pueblos.

Uno de los aspectos más golpeados por los pueblos indígenas ha sido la educación, ya que se han caracterizado por presentar dificultades, en especial por una educación impuesta basada en las colonias que se ha centrado en la asimilación o segregación de los pueblos indígenas de sus comunidades y cosmovisiones. En este sentido, argumenta Bubu (2019), que la historia de la educación de los territorios indígenas tiene raíces estructurales y sociales sumidas en la marginación y la subyugación.

Sumando a lo dicho, especifica Pihama y Lee (2019), que la educación colonial fue tanto un objetivo como una herramienta del colonialismo en el continente americano, destruyendo y disminuyendo la validez y legitimidad de la educación indígena, mientras que simultáneamente la reemplazó y remodeló con una 'educación' cómplice del esfuerzo colonial. En este contexto, expone Marrón (2019), que el objetivo principal de las políticas coercitivas del siglo XX de países como Australia, fue desconectar a los niños, niñas y jóvenes aborígenes de sus familias, comunidades y tierras, comprometiendo el futuro de los pueblos indígenas.

Debido a lo nombrado, y como forma sobreponer y darle un valor histórico a la educación indígena, durante los últimos años se ha buscado desde la academia resaltar conceptos como la Pedagogía indígena (de ahora en adelante PI), como manera de darle importancia a educación impartida en los pueblos ancestrales. Si se detalla uno de las funciones de la PI, aporta Leroy (2019), que esta se ha caracterizado por ser ese ese método de enseñanza que conecta las historias aborígenes como un camino orientador hacia el conocimiento, basándose en las relaciones entre las personas y la naturaleza con una interconexión amplia y holística. En otras palabras, se busca mediante la PI una visión comprometida con el holismo, la diversidad y el compromiso, explorando un enfoque indígena para entornos de aprendizaje de calidad y competencias/habilidades relevantes.

Sustenta Quintriqueo y Arias (2019), que la PI es clave para mantener a los niños, niñas y jóvenes indígenas arraigados en sus culturas, de allí que hay una tendencia creciente en muchos países de descolonizar los sistemas educativos y reconstruir estructuras educativas que permitan que el conocimiento, el idioma y las cosmologías indígenas estén en el centro de su propia experiencia educativa. En este contexto, en donde la PI se ha convertido en un tema a tener presente por los Ministerios de Educación en diferentes países, es importante mencionar como conceptos el Buen vivir (de ahora en adelante BV), el cual es entendido como ese principio originado en las culturas indígenas de la región andina y la selva amazónica que promueve vivir en armonía con la naturaleza para lograr el bienestar de todos y que además sale de la palabra Sumak Kawsay que se traduce como "buena vida" o "vida en armonía" en el idioma kichwa (Blanco y Aguilar, 2020). En este orden de ideas, se puede decir que la unión de la PI puede servir como forma de fortalecer en las poblaciones indígenas BV.

Se especifica lo anterior, dado que, para las comunidades indígenas particularmente en el sur de Colombia como la Nasa, su propia educación es

la base fundamental para revitalizar la cultura y mantener la identidad a través de las tradiciones orales y la defensa de sus territorios, lo que les permite permanecer unidos. Dado que es varias ocasiones históricas debieron superar circunstancias que afectaron su integridad y pensamiento, las cuales se produjeron por condiciones discriminatorias que se desarrollaron en torno a sus costumbres (Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC.,2021).

En este marco, la estructura educativa y la temática del BV se han convertido en uno de los principales pilares sustentados por organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, pertenecientes al sur de Colombia, los cuales a través de la creación de programas de reactivación y regeneración cultural basados en la formación autodirigida, han promulgado que las comunidades “dirijan, orienten, desarrollen, evalúen, controlen y eduquen programas de acuerdo con sus derechos ancestrales” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2022, p. 21).

Debido a lo expuesto, el siguiente artículo tiene como finalidad detallar mediante revisión bibliográfica de artículos científicos, como la Pedagogía indígena fortalece “el buen vivir” en las comunidades indígenas Nasa del sur de Colombia. Para ello se hará un abordaje general sobre el tema de PI, el BV y finalmente se abordará cómo estos dos conceptos han aportado positivamente a las comunidades Nasa del Sur de Colombia.

La pedagogía indígena

Desde finales del siglo XX, el debate sobre el reconocimiento y la aceptación de los conocimientos indígenas por parte de académicos y legisladores ha creado un interés por la investigación relacionada con la relevancia de estos conocimientos en varios sectores políticos y educativos. Los nuevos paradigmas teóricos y metodológicos que surgieron de este proceso

también han hecho posible que se avancen discusiones relacionadas con el desarrollo de actividades más sostenibles, así como formas de proteger y resaltar el estatus social del conocimiento indígena y su aceptación en entornos de producción de conocimiento. Nombra Fredericks (2022), citando a Clarkson *et al.*, (1992), nombra como mediante vigorosos debates se ha cuestionado el predominio de las epistemologías occidentales en el currículo escolar, afirmando que el conocimiento indígena tiene un lugar en la academia por derecho propio, un argumento que encaja con las políticas de reconocimiento y justicia social para los grupos minoritarios y marginados.

En este mismo contexto, Organismos internacionales como el Banco Mundial (2019), han manifestado en las últimas décadas que los pueblos indígenas enfrentan barreras sustanciales para mantener sus identidades culturales, entre las que destacan un menor acceso a una educación de calidad en comparación con estudiantes no indígenas; con currículos y métodos de enseñanza que minimizan, degradan o ignoran el conocimiento y las historias de sus comunidades (Berger *et al.*, 2020). Además de estos factores, también enfatizan la privación de la escolarización en sus lenguas maternas, situación que perjudica el aprendizaje de estos pueblos y constituye una clara violación de los derechos humanos, tanto a la cultura como a la libre determinación (McClain-Nhlapo *et al.*2022). Es así como la posición, asumida por agencias internacionales como la Organización de Naciones Unidas (2023), ha contribuido a importantes investigaciones e inversiones en apoyo a la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones en proyectos de desarrollo alrededor del mundo en la búsqueda de reducir las brechas educativas entre indígenas y no indígenas, apoyada por un discurso más inclusivo en relación a las culturas y lenguas de estas poblaciones.

En este sentido se detalla como desde hace años se ha buscado dar relevancia al concepto de PI, de allí

Marti (2019), aporta que la Educación Indígena “es un tipo de educación que está enraizada en las vidas y pone la cultura indígena como base para aprender y crecer como persona” (p. 2). Es así como se puede sostener que la PI nace del territorio y de los ancestros y es propia de cada pueblo indígena, ya que está enraizado en la vida y la cultura de cada pueblo indígena en su territorio.

En este contexto especifica Hernández (2019), que la PI es una solución vital y creativa para ayudar a salvaguardar el conjunto diverso de sistemas de conocimiento específicos a nivel local que garantizan la resiliencia en estos tiempos de rápidos cambios ecológicos y sociales. En este orden de ideas, la PI es necesaria para asegurar la

supervivencia y transmisión de conocimientos y cosmovisiones que defiendan la espiritualidad, la abundancia, el equilibrio, la resiliencia, la adaptabilidad, la sostenibilidad, vivir dentro de la capacidad de carga y tomar decisiones colectivas en beneficio de todos.

Características de la pedagogía indígena

La PI es diversa, y se debe tener cuidado para asegurar que identificar características comunes no reduce esta diversidad. Sin embargo, poderosos principios comunes se mencionan repetidamente investigaciones, se pueden agrupar las siguientes como las más representativas, dado por Holt (2021) (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Características de la pedagogía indígena

Table 1. Characteristics of indigenous pedagogy

Características de la Pedagogía indígena

La educación indígena enseña sistemas de conocimiento, prácticas, lenguajes, filosofías, espiritualidades, enfoques, sistemas y contenidos

La educación indígena nace del territorio y de los ancestros. Él es propio de cada nación indígena, ya que está enraizado en la vida y la cultura de cada pueblo indígena en su territorio.

Educación indígena debe ser iniciado por la comunidad, para la comunidad, a partir de la visión de los ancianos.

La educación indígena se lleva a cabo utilizando “formas indígenas de saber, aprender, instruir, enseñar y entrenar”

El contenido de aprendizaje, metodologías y espacios deben estar acordes con la identidad, forma de vida y sistema de saberes de cada comunidad. Por ejemplo, aprender los espacios no se limitan a las aulas, sino que pueden estar en todos los espacios del territorio.

Los maestros incluyen ancianos y portadores de conocimientos tradicionales, así como maestros formados formalmente.

La educación indígena comienza en la lengua materna local y promueve la cultura como base del desarrollo humano.

La Educación indígena prioriza una forma de pensar holística e interconectada en lugar de una enfoque fragmentado y compartimentado. También está diseñado para soportar una visión colectiva del futuro, no solo sueños individuales.

Nota. Holt (2021). *Talking Strong: the National Aboriginal Education Committee and the development of Aboriginal education policy*. Aboriginal Studies Press. <https://researchers.mq.edu.au/en/publications/talking-strong-the-national-aboriginal-education-committee-and-th>

La tabla anterior detalla que, respondiendo a la erosión y pérdida de conocimiento indígena a través de los procesos de colonialismo, globalización, y modernidad, la PI surge como forma de seguir guardando la idiosincrasia de los pueblos y saber indígenas, de allí que la educación indígena está hoy establecida en más de 20 países latinoamericanos, naciones americanas, en Canadá y EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, en Noruega y Filipinas, por nombrar solo algunos. Es así como la educación indígena tiene lugar en contextos formales y no formales. Alguno formas de educación indígena forman parte de la oferta

educativa nacional, algunas son privadas, otras son iniciativas voluntarias y la mayoría son consuetudinarias.

Pedagogías indígenas y la epistemología

Para Funk y Woodroffe (2023), el contenido y los enfoques indígenas cuidadosamente entrelazados deben estar informados por una comprensión de las epistemologías indígenas (cómo se puede conocer el conocimiento) y las pedagogías (cómo se puede enseñar el conocimiento). Si bien existe mucha diversidad entre los Pueblos Indígenas y, por lo tanto, entre la forma Indígena de saber,

enseñar o aprender, muchos estudiosos de la educación Indígena han argumentado que también hay algunas similitudes notables entre las sociedades Indígenas en todo el mundo. En este contexto, cita Antione *et al.*, (2019), que el papel de la PI es promover el aprendizaje a través de cuatro áreas distintas, primero Personal y Holístico; segundo, Experimental, tercero, Aprendizaje basado en el lugar y cuarto, intergeneracional.

Cuando se habla de personal y holístico, se enfatiza que la PI se enfocan en el desarrollo del ser humano como persona integral. Expone Peltier (2021), que se resalta el conocimiento académico o cognitivo, pero también se valoran la autoconciencia, el crecimiento emocional, el crecimiento social y el desarrollo espiritual. Es útil para los desarrolladores de planes de estudios tener esto en cuenta al crear experiencias de aprendizaje que entrelacen las formas de conocimiento indígenas y occidentales. Por ejemplo, los enfoques indígenas pueden cobrar vida brindando oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre las cuatro dimensiones del conocimiento (emocional, espiritual, cognitiva y física) cuando participan en actividades de aprendizaje. Esto también puede incluir permitirles a los estudiantes oportunidades para desafiar las ideologías dominantes que descuidan los dominios del conocimiento emocional y espiritual.

En este mismo escenario, las PI son experienciales porque enfatizan el aprender haciendo. En las sociedades tradicionales previas al contacto, los jóvenes aprendían a participar como miembros adultos de su comunidad practicando las tareas y habilidades que necesitarían para desempeñarse como adultos. En un entorno contemporáneo, un énfasis en el aprendizaje experiencial significa una preferencia por el aprendizaje a través de la observación, la acción, la reflexión y la acción posterior (Antione *et al.*, (2019). Para los desarrolladores de planes de estudio, esto también significa reconocer que la experiencia personal es un tipo de conocimiento y método de aprendizaje

muy valioso, y crear oportunidades dentro de los cursos para que los estudiantes compartan y aprendan de la experiencia directa.

Con relación a las PI conectan el aprendizaje con un lugar específico y, por lo tanto, el conocimiento se sitúa en relación con un lugar, una experiencia y un grupo de personas. Para los desarrolladores de currículos, esto significa crear oportunidades para aprender sobre el lugar local y aprender en conexión con el lugar local (Napole, 2019).

Por último, especifica Mason *et al.*, (2019), que lo intergeneracional se da en la PI, puesto que, en las comunidades indígenas, los educadores más respetados siempre han sido los Ancianos. En las sociedades anteriores al contacto, los Ancianos tenían roles claros que desempeñar en la transmisión de sabiduría y conocimiento a los jóvenes, y esa relación todavía se respeta y se practica en la actualidad. Es así como el idioma es un componente clave de la cultura indígena que debe integrarse en las prácticas de enseñanza si se quiere avanzar hacia la indigenización del plan de estudios. Tanto los estudiantes indígenas como los no indígenas pueden aprender mucho de los ancianos, y los desarrolladores de planes de estudios pueden buscar oportunidades para interactuar con los ancianos como expertos en PI.

En que tiene que ver con autores Latinoamericanos sobre la PI, nombra Prada y Franco (2020), como uno de los más representativo ha sido Esteva (2014), quien enfatiza que la educación indígena pone un fuerte énfasis en el aprendizaje que está profundamente arraigado en las comunidades locales y su relación con el medio ambiente. Manifiesta que la educación debe ir más allá del entorno tradicional del aula y, en cambio, centrarse en las habilidades prácticas, el conocimiento local y la conexión entre las personas y su entorno. Es así como se debe priorizan la participación activa, el involucramiento comunitario y el aprendizaje intergeneracional. Al igual que darle valor del aprendizaje a través de la experiencia, la observación y la narración de historias, lo que

permite a las personas desarrollar un profundo sentido de pertenencia y conexión con sus comunidades y entornos naturales. Aboga por un cambio hacia enfoques educativos más inclusivos y holísticos que reconozcan e integren diversas formas de saber y ser.

En el contexto colombiano, Tobar (2019), en su libro "Saberes y prácticas para el buen vivir" aborda la importancia de los saberes y las prácticas tradicionales para una vida plena y sustentable, en donde enfatiza que las enseñanzas ancestrales pueden contribuir al bienestar individual y colectivo, resaltando la importancia de recuperar y valorar estos conocimientos en la sociedad actual. Finalmente, Finalmente, López (2022), sostiene que con la puesta en marcha de la PI se debe dar una descolonización lingüística en Colombia, reconociendo el legado histórico de la colonización y el impacto que ha tenido en las dinámicas lingüísticas del país. Es así como también destaca la riqueza y diversidad de lenguas presentes en Colombia, más allá del español, y se enfatiza la importancia de valorar y promover el uso de estas lenguas locales, como la dada en las comunidades Nasa, en el sur de Colombia.

El buen vivir en los pueblos indígenas

El buen vivir es una frase que viene de la traducción de la palabra *sumak kawsay*, o "buena vida" en lengua kichwa, que se utiliza en las culturas indígenas de toda la región andina y la selva amazónica, el cual “se caracteriza por ser un principio indígena que promueve vivir en armonía con la naturaleza para lograr el bienestar de todos” (Torres y Ramírez, 2019, p.69).

En este contexto, es importante decir, que, aunque diferentes pueblos y culturas definen el *sumak kawsay* de maneras ligeramente diferentes, un elemento común es vivir en armonía con la naturaleza. *Sumak kawsay* promueve la idea de que el bienestar colectivo de la comunidad se logra a través de la armonía dentro de la naturaleza. Comenta Peña (2020), que el buen vivir reúne cualidades como la participación local, el trabajo

social, el respeto por la naturaleza la democracia, la participación local, el trabajo local, el respeto por la dignidad humana, el desarrollo sostenible, la debida planificación territorial, al igual que la utilización adecuada de los elementos de la naturaleza. Todo lo anterior, muestra que, para muchos pueblos indígenas, el buen vivir, es parte integral de sus culturas. Para Blanco y Aguilar (2020), a veces se piensa en el *sumak kawsay* como una alternativa a las ideas “occidentales” de desarrollo que enfatizan las ganancias, la mercantilización y el crecimiento infinito, la realidad no es así, dado que *Sumak kawsay*, en cambio, enfatiza el respeto y el cuidado por la naturaleza, y cómo esta relación es la base de una “buena vida”.

Esto se deriva de una cosmovisión indígena que ve a la naturaleza como algo vivo y a los humanos como parte de una comunidad interdependiente que incluye todas las demás formas de vida. Esta comunidad de vida depende completamente de lo que ofrece la naturaleza: suelo fértil, cuerpos de agua saludables, abundante flora y fauna, bosques prósperos. Y son estas cosas, no la riqueza material o la acumulación, las que verdaderamente constituyen el *sumak kawsay*.

Para Soto *et al.*, (2021), el buen vivir se refiere a la cosmovisión tradicional de los pueblos indígenas abarcado como un modelo de vida socialmente justo y ecológicamente sostenible que alienta a las personas a liderar a su gente de manera responsable, fortalecer sus comunidades y vivir en armonía con la naturaleza” (p.318).

Está respaldado por la comprensión de que cada elemento del cosmos, incluidos los humanos, es parte de una sola entidad y que, juntos, estos elementos existen en un ciclo interminable de renovación. No reconoce el impulso de amasar riqueza material en exceso de las propias necesidades, ni el concepto de desarrollo lineal – la afirmación de que “mañana debe ser mejor que hoy”.

Fortalecimiento del “el buen vivir” mediante la pedagogía indígena en comunidades Nasa en el sur de Colombia

Inicialmente es bueno entender que son las comunidades indígenas Nasa, sobre esta aporta la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (2023), que esta población aborigen se caracteriza por vivir en las montañas del suroeste de Colombia, la mayoría en las provincias de Cauca y Huila. Nasa significa “gente” en el idioma Nasa yuwe y es el nombre del grupo para sí mismo. Según la Romero y Muñoz (2019), el pueblo Nasa suma unas 200.000 personas aproximadamente, esto los convierte en uno de los grupos indígenas más grandes del país. Con relación a las personas que se identifican como parte del pueblo Nasa, reconocen el Nasa yuwe como su lengua tradicional habitan a ambos lados de la cordillera central y en el lado oriental de la cordillera occidental de los Andes del Cauca, así como en el valle.

Teniendo presente lo anterior, varios son los aportes que se han hecho desde la PI para fortalecer “el buen vivir” en la población Nasa, por ejemplo, en el estudio hecho por Pardo (2021), se detalló como varios factores como la falta de cohesión de la comunidad educativa dentro del sistema escolar, contribuyen al deterioro de la lengua Nasa yuwe, de allí que se formula un acompañamiento sistemático de los estudiantes para preservar y profundizar la formación y la investigación dentro del propio Sistema Educativo Indígena (SEIP). Es así como se opta en la investigación por utilizar los juegos como herramienta PI, en especial los juegos tradicionales como el zumbambique, que ofrecen una oportunidad directa para que los estudiantes interactúen con su entorno, es decir fomentar “el buen vivir” desde su cultura con juegos tradicionales. Estos juegos animaron a los estudiantes a expresar sus habilidades y a ser conscientes de sí mismos y de sus compañeros. Además, que involucraron activamente a los padres en la creación y gestión de los juegos, creando una colaboración entre profesores y

familias. Para fortalecer aún más el enfoque pedagógico y metodológico, se usaron diversas técnicas didácticas, entre ellas la “sopa de letras”, el uso de canciones, la creación de vallas publicitarias, el diálogo con los adultos mayores, compartir historias, leyendas, mitos y el trabajo en equipo. Estas actividades promovieron la tradición oral del pueblo Nasa y fomentaron el intercambio de saberes y la reflexión para construir saberes compartidos.

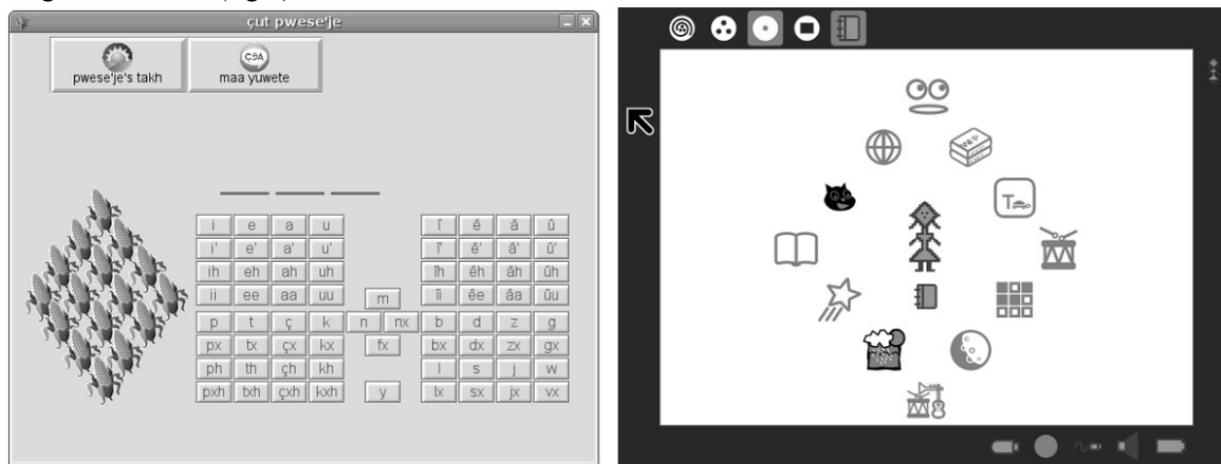
En un estudio desarrollado por Rincon *et al.*, (2020), titulado "An Experience About Developing Educational Tools for Revitalizing Language and Culture of a Colombian Native Community", se buscó la realización la revitalización de la lengua y la cultura maternas en la comunidad Nasa, para ello se propuso una herramienta que ayudara la interacción humano-computador como recursos didácticos para enseñar el idioma nativo, preservando así la diversidad cultural y lingüística de la comunidad. Es así como se realizó un teclado que tuvo en cuenta el alfabeto Nasa Yuwe, así como el orden en que aprenden los niños y niñas en la escuela (ver **Figura 1**).

Con relación al escritorio del computador, se efectuó una interfaz de metáfora de diseños que se basaron en diferentes niveles de estructura espacial de la Nasa, como el hogar (tulpa), el jardín de la casa (tul) y la salvaguardia. Todo este proyecto se identificó con la PI, dado que se fundamentaron en resaltar la cultura Nasa mediante materiales de aprendizaje de idiomas interactivos que pretenden incorporar elementos culturales en las herramientas educativas para fomentar el orgullo y un sentido de identidad dentro de la comunidad, en donde se aprovechó la tecnología de los computadores.

En la investigación realizada por Rebolledo *et al.*, (2022), estos toman como base la PI para el apoyo de “el buen vivir”, por medio e desarrolla la experiencia de la huerta con los niños y niñas y conversatorio con familias para garantizar el fortalecimiento de saber ancestral en los usos y costumbres, es así como se desarrolla un folleto

Figura 1. Prototipos de herramientas desarrolladas para el pueblo Nasa: C, ut pwese'je (izquierda) y una adaptación del entorno de aprendizaje Sugar (derecha)

Figure 1. Prototypes of tools developed for the Nasa people: C, ut pwese'je (left) and an adaptation of the Sugar learning environment (right)

Nota. Tomado de *An Experience About Developing Educational Tools for Revitalizing Language and Culture of a Colombian Native Community* (p.2) por Rincon et al., (2020). <https://hal.science/hal-02794909v1/file/RuanoRincon.pdf>

como instrumento de fácil consulta de las familias en la atención de sus hijos desde la medicina ancestral y garantizando el papel protagónico de la educación en la pervivencia de la cultura. En este contexto, se utiliza la PI en la medida que se incluye costumbres ancestrales como el uso de plantas medicinales reconociendo su valor terapéutico y su relación con la sabiduría tradicional. En otras palabras, se plantea la necesidad de recuperar y valorar el conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, como una fuente valiosa de información sobre el cuidado de la salud y el bienestar en las comunidades Nasa, en este caso en particular los estudiantes de la Institución Educativa de la vereda Andalucía del municipio de Caldoño Cauca.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este artículo se utilizó un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, fundamentado en una revisión bibliográfica de artículos científicos y discusiones de autores, sobre la PI y como mediante esta se fortalece “el buen vivir” en las comunidades indígenas Nasa Yuwe del sur de Colombia. En dicho trabajo se tomó como énfasis investigaciones anteriores previos

que un primer momento hablarán sobre PI, mirada desde el concepto internacional en países como Canada, Australia o países asiáticos, pasando posteriormente a Latinoamérica hasta llegar pensadores colombianos; así mismo se enfocó en entender que es “el buen vivir”, para después mirar como estudios en la población Nasa Yuwe han fortalecido “el buen vivir” con la ayuda de la PI. En este escenario, también se usó como patrón de selección de la información, documentos publicados en revistas internacionales y nacionales, con la idea de contrastar de forma organizada el fundamento del artículo y aportes al tema. Con relación a la revisión de la información se utilizó el siguiente criterio de búsqueda: Primero, Palabras claves: Pedagogía indígena, educación indígena, el buen vivir y la educación, la educación en pueblos Nasa Yuwe en Colombia; segundo, Tipo de publicación: revistas, libros y artículos; tercero, Años de publicación: 2019-2023. En este orden de ideas, y ya agrupados los documentos, se trajeron de la web y alinearon en carpetas nominadas, primera, segunda y tercera revisión bibliográfica. Posteriormente, se inició a nombrar los aportes y conclusiones de cada documento con el horizonte de identificar los aspectos que apoyarán el objetivo dado en el

artículo. Finalmente, se revió 30 artículos, en idioma inglés, indonesio e inglés.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados dados muestran que la PI incluye los sistemas de aprendizaje, filosofías y metodologías tradicionales que han asegurado la transmisión de conocimientos y prácticas indígenas de generación en generación (Funk y Woodroffe (2023)). Estas formas de educación indígena culturalmente arraigada ayudan a los niños, niñas y jóvenes indígenas a explorar formas de permanecer conectados con su territorio y crean oportunidades para que piensen críticamente sobre los nuevos desafíos y amenazas que enfrenta su pueblo. De allí que se evidenció como Marti (2019) y Hernández (2019), nombran que la esencia de la PI, ayuda a preparar una nueva generación de líderes indígenas, profundamente conectados, listos para apoyar a sus mayores en la protección de los derechos, las culturas y los territorios indígenas, y dispuestos a explorar y proponer nuevas y emocionantes formas de hacer avanzar el conocimiento y las prácticas indígenas sin dejar de seguir el camino huellas de los ancestros

Es relevante comentar, que se entendió como para el desarrollo de un PI se debe fundamentar en los expuesto por Antione *et al.*, (2019), que el papel de la PI es promover el aprendizaje a través de cuatro áreas distintas, primero Personal y Holístico; segundo, Experimental, tercero, Aprendizaje basado en el lugar y cuarto, intergeneracional. El aprendizaje personal y holístico es una referencia a la comprensión previa de la educación holística a través de la visión Holismo-Pluralismo-Orientación a la Acción, para la competencia del estudiante en el aprendizaje práctico. Prada y Franco (2020), citando a Esteva (2014), demuestran como el aprendizaje holístico, en un marco indígena, permite a los estudiantes ser muy reflexivos sobre sus experiencias dentro de un entorno de aprendizaje. Esto sienta las bases para una educación gratuita y significativa.

Esto, por supuesto, conduce al aprendizaje experiencial y basado en el lugar que se ha discutido a través de los impactos de los objetivos de aprendizaje auténticos y experienciales. Como especifican Tovar (2019) y López (2022), dentro de un contexto aborigen, los estudiantes participan en un aprendizaje natural y observable con una conexión con el lugar y en grupos que están relacionados con la experiencia, en donde se debe tener muy presente a los ancianos o miembros mayores, dado que se los considera un componente clave de la educación indígena. Lo dicho en las líneas anteriores, va en conjunto con lo resaltado por Mason *et al.*, (2019), que en las comunidades indígenas, los educadores más respetados siempre han sido los Ancianos, por lo que se debe tener muy presente sus aportes para una buena PI.

Con respecto al concepto de "el buen vivir" o *sumak kawsay*, se entendió con base a lo dicho por Torres y Ramírez (2019) y Peña (2020), que este sobresale por ser un principio indígena que promueve vivir en armonía con la naturaleza para lograr el bienestar de todos. En este sentido, la PI juega un papel fundamental en fortalecer el concepto del "buen vivir", ya que promueve la participación local, el desarrollo sostenible, la democracia, el respeto por la naturaleza, el trabajo social, y la utilización adecuada de los recursos naturales. Es así como PI promulga que la importancia de valores ancestrales, costumbres orales y escritas, al igual que el cuidado la naturaleza como base fundamental para "el buena vivir".

En el caso particular de las comunidades indígenas Nasa del Sur de Colombia, se observa como el uso de la PI ha desempeñado un papel importante en fortalecer esta visión de "el buen vivir", dado que varios proyectos e investigaciones han destacado la importancia de preservar la lengua y la cultura Nasa, ya que son elementos fundamentales para la identidad y la cohesión de la comunidad, como lo plantea la PI. Por ejemplo, Pardo (2021) propone que en la enseñanza en clases se haga uso de juegos tradicionales como el zumbambique, que permiten

a los estudiantes interactuar con su entorno y promover el buen vivir desde su cultura y tradiciones. Logrando así el fortalecer el enfoque pedagógico y metodológico, involucrando activamente a los padres en el desarrollo y gestión de los juegos, lo que crea una colaboración entre profesores y familias.

Otro ejemplo relevante es el estudio realizado por Rincón *et al.*, (2020), quienes se enfocaron en el desarrollo de una interfaz de computadora basada en la estructura espacial de la Nasa, incluyendo elementos como el hogar, el jardín de la casa y la salvaguardia, con lo se logren objetivos como revitalización de la lengua y la cultura Nasa a través de herramientas educativas interactivas. Así mismo Rebolledo *et al.* (2022), apuntan como mediante la PI se apoya “el buen vivir”, dado que se resaltan saberes ancestrales en los usos y costumbres, especialmente en la medicina ancestral.

CONCLUSIÓN

La PI se derivan de los enfoques precoloniales de la enseñanza y el aprendizaje que enfatizan, en el desarrollo del alumno como persona integral; el aprendizaje a través de la experiencia; el aprender a través de la tierra; y reconocer el importante papel que tienen los ancianos y los pueblos tradicionales en la transmisión de conocimientos. Así mismo, abarca sistemas de aprendizaje, filosofías y metodologías tradicionales que se transmiten de generación en generación, es así como estas formas de educación arraigadas en la cultura indígena ayudan a los niños, niñas y jóvenes de estas poblaciones a mantener su conexión con su territorio y a enfrentar los desafíos actuales (Funk y Woodroffe, 2023). En este escenario, se observa como la PI se fundamenta en el aprendizaje personal y holístico, el aprendizaje experiencial y basado en el lugar, y el aprendizaje intergeneracional, en donde se promueve la participación de los ancianos como educadores respetados en las comunidades indígenas.

Con relación a "el buen vivir" o sumak kawsay, la PI juega un papel fundamental en fortalecer este concepto, fomentando la participación local, el desarrollo sostenible, el respeto por la naturaleza y la utilización adecuada de los recursos naturales, de allí que se deben hacer esfuerzos por desarrollar programas en las comunidades Nasa como los realizados por Peña (2020), Rincon *et al.*, (2020), Rebolledo *et al.*, (2022), los cuales toman como estructura la PI para efectuar programas o proyectos que tienen como finalidad preservar la lengua y la cultura indígena, como el uso de juegos tradicionales, la medicina ancestral, lo que detalla el impacto y la aplicación positivo de la PI.

Conflicto de intereses

La autora declara no haber conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Antione, A., Mason, R., Mason, R., Palahicky, S., y Rodriguez de France, C. (2019). Pulling together: A guide for curriculum developers. BCcampus. <https://opentextbc.ca/indigenizationcurriculumdevelopers/chapter/topic-indigenous-epistemologies-and-pedagogies/>
2. Banco Mundial (2020). Educar a los indígenas en su propia lengua. <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/08/09/educar-a-los-indigenas-en-su-propia-lengua>
3. Berger, D., Bulanin, N., García-Alix, L., Jensen, M., Leth, S., Alvarado, E., y Wessendorf, K. (2020). El Mundo Indígena.
4. Blanco, J., y Aguiar, E. (2020). El Buen Vivir como discurso contrahegemónico. Postdesarrollo, indigenismo y naturaleza desde la visión andina. *Mana*, 26. <https://www.scielo.br/j/mana/a/X6VjcpRbgFXvPVCXmVdkvjn/?lang=es&format=html>
5. Brown, L. (2019). Indigenous young people, disadvantage and the violence of settler colonial education policy and curriculum. *Journal of Sociology*, 55(1), 54–71. <https://doi.org/10.1177/1440783318794295>
6. Bubu, J. (2019). Transición de la educación ancestral indígena a causa del modelo educativo oficial durante el S. XX. un estudio de caso.

7. Clarkson, L., Morrissette, V., y Régallet, G. (1992). *Our Responsibility to the Seventh Generation: Indigenous Peoples and Sustainable Development*. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development. https://wgbis.ces.iisc.ac.in/biodiversity/sdev/s-eventh_gen.pdf
8. Esteva, G. (2014). La libertad de aprender. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 28(2), 39-50. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4961349.pdf>
9. Funk, J., y Woodroffe, T. (2023). A differentiated approach to Indigenous pedagogies: addressing gaps in teachers' knowledge. *Aust. Educ. Res.* <https://doi.org/10.1007/s13384-023-00616-w>
10. Hernández, Z. (2019). Educación indígena. Seminario Internacional "Evaluación y diversidad: justicia y equidad en la evaluación educativa". https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Word_Zosimo_Hernandez.pdf
11. Holt, L. (2021). *Talking Strong: the National Aboriginal Education Committee and the development of Aboriginal education policy*. Aboriginal Studies Press. <https://researchers.mq.edu.au/en/publications/talking-strong-the-national-aboriginal-education-committee-and-th>
12. López, M. (2022). Decolonizing multilingual practices Lessons from Colombia. *Language Education in Multilingual Colombia: Critical Perspectives and Voices from the Field*. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=twV0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT34&dq=Nasa+Yuwe+School+in+Colombian+Cauca&ots=GKiXsSi0r&sig=xWmo8EmFU7MH1h0EIZC57jqdxuI#v=onepage&q=Nasa%20Yuwe%20School%20in%20Colombian%20Cauca&f=false>
13. Leroy, S. (2019). Aboriginal enabling pedagogies and approaches in Australia: Centring and decolonising our approaches. The University of Newcastle, Australia.
14. Marti, S. (2019). Indigenous education the call of the territory. <https://www.lifemosaic.net/images/uploads/T>
15. Mason, R., Mason, R., Palahicky, S. y Rodríguez de France, C. (2018). *Trabajando juntos: Una guía para desarrolladores de currículos* BCcampus. <https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/xmlui/handle/123456789/500>
16. McClain-Nhlapo, C. (2022). Technical Note on Accessibility: The Narrative (English). <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2c15b0291da3107e5a324e8d261c674b-0320012022/original/WBG-TECHNICAL-NOTE-PART-1.pdf>
17. Nápoles, M. (2019). Metodología indígena: un enfoque de sistemas éticos para el trabajo basado en las artes con comunidades nativas en los EE. UU. *Las Artes en Psicoterapia*, 64, 77-83. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455619300127>
18. Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. (2021). Informe de afectaciones a los derechos humanos y territoriales en los pueblos indígenas de Colombia. https://www.onic.org.co/images/pdf/Informe_Consejeri%CC%81a_de_Derechos_Humanos_segundo_trimestre_y_tercer_trimestre_de_2021.pdf
19. Organización Nacional Indígena de Colombia (2022). El buen vivir. <https://www.onic.org.co/comunicados-05v/4482-comunicado-bienvenido-gobierno-del-cambio-por-la-vida-la-paz-y-el-buen-vivir-en-colombia>
20. Organización Nacional de Indígenas de Colombia (2023). Nasa. <https://www.onic.org.co/pueblos/2095-nasa>
21. Organizaciones de Naciones Unidas (2019). Indigenous peoples, indigenous voices. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
22. Organización de Naciones Unidas (2023). Día internacional de los pueblos indígenas, 9 de Agosto. <https://www.un.org/es/observances/indigenou-s-day>
23. Pardo, M. (2021). Fortalecimiento del idioma Nasa Yuwe desde la educación filosófica en la institución educativa Agroempresarial San

- Miguel de Avirama. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/42708/mpardop.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
24. Prada, J. y Franco, M. (2020). Pedagogías de resistencia y re-existencia casos unitierra. [Tesis de maestría, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia]. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/12436/5/TM.CE_PradaJhoan-FrancoNicolas_2020.pdf
 25. Peltier, S. (2021). The Child Is Capable: Anishinaabe Pedagogy of Land and Community. In *Frontiers in Education*, 6, Frontiers Media SA. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.689445/full>
 26. Peña, E. (2020). Una aproximación del Buen Vivir y el Turismo Rural como Alternativas de Desarrollo del Municipio de Cajamarca, Colombia. *Compendium*, 44. https://www.redalyc.org/journal/880/88064965005/html/#redalyc_88064965005_ref70
 27. Pihama, L., Lee, J. (2019). Colonization, Education, and Indigenous Peoples. In: McKinley, E., Smith, L. (eds) *Handbook of Indigenous Education*. Springer, Singapore, 19-27 https://doi.org/10.1007/978-981-10-3899-0_67
 28. Quintriqueo, S., y Arias, K. (2019). Educación intercultural articulada a la episteme indígena en Latinoamérica. el caso mapuche en Chile. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0719-26812019000200081&script=sci_arttext
 29. Torres, M., y Ramírez, B. (2019). Buen Vivir y Vivir Bien: Alternativas al Desarrollo en Latinoamérica. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, 69 (1), 71-97. <https://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n69/2448-6914-latinoam-69-71.pdf>
 30. Tobar, J. (2019). *Saberes y Prácticas Para El Buen Vivir*. 1st ed., Universidad del Cauca. *JSTOR*, <https://doi.org/10.2307/j.ctv1pbwtrx>. Accessed 11 Aug. 2023.
 31. Rincón, S. R., Boutet, A., Coppin, G., Poirier, F., y Curieux, T. (2020). Revitalizing language and culture of a Colombian native community. <https://hal.science/hal-02794909v1/file/RuanoRincon.pdf>
 32. Rebolledo, J., y Chilo, F. (2023). The school's knowledge and skills, medicinal plants for the disharmonies of the school. *Centrosur*, 2(1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8878466>
 33. Romero, A., y Muñoz, A. (2019). EL pueblo indígena Nasa, caracterización. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/CaracterizacionNASAYUWE.pdf>

AMESalud in being part of our community and accessing exclusive benefits, the first step is to obtain your membership. Join us and stay up to date with advances in health education.

MEMBERSHIP SUBSCRIPTION IS FREE. Request your membership to the <https://forms.gle/kVYBYRdRnYZff14y9>

Mexican Academy of Health Education A.C.

Membership: Our commitment is to keep professionals and students in training updated in this constantly evolving area. If you are interested

