

Nuestros caminos del saber motriz y cultural

Autores: Stefani Mesa Yopasa

Manuel Fernando Sáenz Gutiérrez

Jerson Alejandro Tisoy Botina

Tutor: Roberto Medina

Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia

Mayo, 2019

Dedicatoria

A la memoria a todas las comunidades indígenas de nuestro país las cuales han prevalecido y resistido a muchos años de colonización, marginación por parte del modelo occidental, estas culturas que nos han otorgado su sabiduría y conocimientos para nuestro buen vivir en comunidad.

A la comunidad indígena Inga que gracias a sus saberes que han dejado los mayores hemos podido rescatar y visibilizar su cultura y cosmovisión.

A nuestras familias e hijo por el apoyo, la comprensión durante nuestro proceso formativo y el motivo para salir adelante como personas y profesionales siguiendo este pensamiento filosófico ancestral.

Agradecimientos

A nuestra Alpa Mama por ofrecernos cada día la oportunidad de aprender de ella.

a nuestros padres, abuelos, hermanos (as), hijo, por todo el apoyo brindado durante estos 5 años en los cuales hemos compartido experiencias y saberes que nos han hecho crecer como personas y profesionales, con la capacidad de pensar, actuar y reflexionar sobre la realidad que vivimos hoy en día.

A cada taita y sabedor que fue y seguirá siendo guía en nuestros caminos formativos, también cabe resaltar el agradecimiento a las mamas sabedoras del pueblo inga que con su sabiduría hemos sabido crear y proponer tejidos propios de una educación que nos reivindique como colombianos con nuestras culturas ancestrales.

A nuestro tutor Roberto Medina quien acompañó y guió en esta elaboración como lo es el proyecto de grado y de vida. Que con sus orientaciones y conocimientos nos permitió sacar el mejor provecho a nuestra propuesta pedagógica.

A cada uno de los profesores que nos acompañaron en todo el proceso educativo en la institución universitaria.

RAE

	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 4 de 118	
1. Información General		
Tipo de documento	Trabajo de grado	
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central	
Título del documento	Nuestros caminos del saber motriz y cultural.	
Autor(es)	Mesa Yopasa, Stefani; Saenz Gutierrez, Manuel Fernando; Tisoy Botina, Jerson Alejandro.	
Director	Dr. Medina Bejarano, Roberto.	
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2019. 118 p.	
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional UPN	
Palabras Claves	EDUCACIÓN PROPIA; EXPERIENCIA CORPORAL; PRÁCTICAS CORPORALES; COSMOVISIÓN.	

2. Descripción
<p>Este trabajo de grado propone una educación guiada bajo la cosmovisión de la comunidad indígena Inga, rescatando y fortaleciendo practicas corporales propias y culturales de esta comunidad, las cuales reivindican un conocimiento e identidad propia de una cultura marginada. De igual manera, se plantea una educación propia que rescata los procesos de enseñanza y aprendizaje de la comunidad el cual nos permite enseñar desde la experiencia con la madre tierra, su cosmovisión, valores y principios</p>

siendo una manera distinta de concebir el mundo y al ser humano en nuestro desarrollo motriz.

3. Fuentes

Bonilla, V. D. (1969). *Siervos de Dios y amos de indios* . Bogotá.

Cardenas, Felix; Delgado , Rebeca; Pinto, Juan Carlos; Chivi, Idón Moises ;. (2010). *Bolivia, Nueva constitución del estado, conceptos elementales para su desarrollo normativo*. La Paz: Patricia Montes .

Díaz Velasco, A. (2007). ¿Qué nos insinúa la "experiencia corporal"? *Lúdica Pedagógica* , 86-97.

Fuentes González, H. C., & Mestre Gómez, U. (1997). *Curso de diseño curricular* . Santiago de Cuba.

Goncalves Junior, L., Aparecida Correa, D., da Silva Carmo, C., Alves de Campos, S. E., & Toro-Areválo, S. A. (2012). Etnomotricidad: juegos de resistencia cultural en la comunidad caizara de Ilabela – Brasil. *Estudios Pedagógicos XXXVIII*, 249-266.

Green, A (s.f.). La educación desde la Madre Tierra, un compromiso con la humanidad. Recuperado de <http://www.caminosinterculturales.org/documentos/Debates-Pedagogicos/Pedagogia-propia/Para-ir-mas-alla/la-educacion-desde-la-madre-tierra.pdf>

Jacanamijoy Tisoy, B. (2017). *EL CHUMBE INGA, una forma artística de percepción del mundo*. Bogota: Ankla Editorees S.A.S.

Jacanamijoy Tisoy, F., Benavides Revelo, F., Benavides Jacanamijoy, R., Tisoy Tandioy, M. E., Delgado, M. A., Carlosama Chasoy, J., . . . Guerrero Caiza , B. (2004). *Plan Intregal de vida del pueblo INGA Manoy Santiago*. Santiago-Putumayo: Derechos Reservados Cabildo Inga de Santiago.

King, Linda; Schielmann, Sabine;. (2004). *El reto de la educación indígena: Experiencias y perspectivas*. Paris, Francia: UNESCO.

Mallarino, C., Herrera, M., & Jaramillo, J. (2000). *Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física (PC-LEF)*. Bogotá: Facultad de Educación Física/ Universidad Pedagógica Nacional.

MAYOR, C. I. (2004). *Plan integral de vida del pueblo inga Manoy (Santiago)*. Manoy (Santiago).

Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia. (2009). *Kasami Purinchi Nucanchipa Ichaikunawa*. Mocoa.

Molano, M. Á. (2012). Fundamentos estructurales de la experiencia corporal . *Lúdica pedagógica, vol 2, No 17*, 73-84.

Mosquera Mateus, L., López Domínguez, S., & Arenas Molina, M. (2016). APUNTES SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LA EXPERIENCIA CORPORAL. *Lúdica pedagógica No°23*, 116-129.

Quijano , A. (2012). Pensamientos y prácticas de(s)/coloniales. *Viento sur*, 46-56.

Social, S. d. (2011). *Lineamiento pedagogico para la educacion inicial indigena en Bogota*. Bogota: Sigma Editores Ltda.

Walsh, C. (2013). *Pedagogias decoloniales practicas insurgentes de resistir, (re) existir, y (re) vivir*. Quito: Abya-Yala.

Waman Carbo, C. (2006). ETNOMOTRICIDAD Y DANZAS AUTÓCTONAS EN EL KOLLASUYU. *Pensamiento Educativo* , 202-217.

4. Contenidos

Contextualización

En este primer apartado se exponen la problemática del desarrollo de esta propuesta, para ello se toman los antecedentes de orden nacional y regional, se sustentan algunos referentes teóricos y jurídicos que darán cuenta de la intención formativa de nuestro proyecto educativo.

Perspectiva Educativa

En esta parte se desarrolla el cuerpo teórico que sustentan los componentes humanísticos,

pedagógicos y disciplinares, dentro de los cuales se enmarcan un ideal de hombre y sociedad, un modelo o enfoque pedagógico y, por último, un enfoque o tendencia de la educación física.

En donde las relaciones de los tres componentes sustentan de forma conceptual la creación de nuestro macro diseño.

Diseño y planeación curricular

Se plasma de manera gráfica, teórica, el diseño de nuestra implementación, el cual es representado bajo un macro diseño que es la apuesta y el aporte que se hace a la educación, la educación física, mediante una malla curricular fundamentada desde los propósitos y objetivo propuesto.

Análisis de la experiencia

Dentro de esta sección se presentan los resultados de la ejecución piloto que se llevó a cabo en la institución educativa, dichos resultados fueron el producto de la recolección de datos e información durante la instancia de práctica educativa, aquellos instrumentos bajos los cuales nos apoyamos fueron los diarios de campo como medio de occidente y el compartir de palabra como las mingas y la tulpa medio de transmisión de saberes inga, dando así evidencias de las intervenciones hechas por los docentes, para esto se realiza el análisis de la experiencia en dicha acción y reflexionando si lo planteado y planificado dio los frutos esperados o hay que replantear mejor la propuesta, como parte final haciendo así una evaluación del proceso docente y estudiantil de dicho proyecto.

5. Metodología

Dentro de nuestro proceso de la elaboración de esta propuesta, se realizaron una serie de investigaciones y recolecciones de información acerca de los saberes y conocimientos de la comunidad inga, los cuales hacen parte de su experiencia como comunidad indígena. los medios utilizados para la recopilación de datos, fueron la lectura de documentos propios de la comunidad, también las orientaciones de los mayores Ingas, los diarios de campo e instrumentos de evaluación desarrollados, los cuales sirvieron como apoyo para formar esta propuesta y posterior a esto dar evidencia de los resultados. La metodología parte desde las experiencias de los ingas que su educación gira entorno a

espacios propios como lo son la minga, los círculos de palabra, el divichido, la chagra, la tulpa.

6. Conclusiones

Repensar las prácticas de la educación física que desarrollan en el ser humano las potencialidades, capacidades y habilidades motrices para el desenvolvimiento de lo biológico, emocional y social sino también que apunten a una educación física que desarrolle y fortalezca lo espiritual en cada persona y no solo lo biológico. Que a través de la cosmovisión inga y de más comunidades indígenas se propicie espacios para el reconocimiento de su identidad que está enmarcada en la historia de su cuerpo, creando así memorias en un espacio y tiempo determinado, recuperando y viviendo esa experiencia en la cual se encuentra inmersa ese cuerpo cultural ancestral capaz de contar historias de vida, en relación con lo espiritual, respetos hacia sí mismo y por los demás.

Elaborado por:	Mesa Yopasa, Stefani; Saenz Gutierrez, Manuel Fernando; Tisoy Botina, Jerson Alejandro
Revisado por:	Dr. Medina Bejarano, Roberto.

Fecha de elaboración del Resumen:	20	05	2019
--	----	----	------

Tabla de contenido

Dedicatoria.....	2
Agradecimientos	3
RAE	4
Tabla de contenido	9
Lista de Tablas.....	11
Lista de Figuras	12
Lista de Siglas	13
Introducción.....	14
Problema	18
Objetivos	27
General.	27
Justificación	27
Marco legal.....	34
Antecedentes	37
Perspectiva educativa.....	47
Educación propia Inga	62
Planificación y Diseño Curricular	75
Micro contexto.	84
Análisis de la experiencia.....	85
Presentación y discusión de resultados.....	89
Conclusiones y sugerencias.....	94
Referencias.....	96
Apéndices	98
Apéndice B. Formato instrumento de evaluación diagnóstica cualitativa.	100
Apéndice C. Sesión de clase 1.....	101

NUESTROS CAMINOS DEL SABER MOTRIZ Y CULTURAL

10

Apéndice D. Micro diseños, Sesiones de clase.....103

Apéndice E. Diarios de Campo113

Lista de Tablas

Tabla 1. Macro Diseño.80

Tabla 2. Micro Diseño, Sesión de Clase.....83

Tabla 3. Formato Diarios de Campo86

Lista de Figuras

Figura 1. Principios Ingas. Elaboración propia.56

Lista de Siglas

EF	Educación Física
LEF	Licenciatura en Educación Física
PCP	Proyecto Curricular Particular
UPN	Universidad Pedagógica Nacional
PC-LEF	Proyecto curricular de la licenciatura en educación física.

Introducción

Ingakuna maimandata samunchi ¿De dónde venimos los Inga?

En un principio, la Tierra estuvo a oscuras, poblada de todos los seres vivos, incluido el hombre, pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando el alimento. Una noche, realizando esta tarea, el Sinchi Runa¹, tropezó con el bejuco del Taita Yagé², lo partió justo por la mitad y lo dio a probar a las mujeres y tuvieron la menstruación. Cuando los hombres lo tomaron, quedaron extasiados viendo como el pedazo que les sobró empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco, las sombras tomaron contorno y las siluetas comenzaron a dar pequeños destellos; en el fondo del cielo vieron que el yagé penetraba en una flor inmensa que al ser fecundada se transformó en el sol. De allí bajaron los hombres del sol, cada uno tocando una melodía que se transformó en un color distinto cuando llegaron a la tierra dispersándose, y cada uno depositó la luz y el color en cada ser y cuando el mundo estuvo iluminado, toda esta sinfonía de colores y de música hizo brotar el entendimiento en los hombres, creándose el conocimiento y el lenguaje. (Tradición oral Inga)

¹ Taitas, mayores de gran sabiduría y conocimiento, médicos tradicionales de la comunidad inga.

² Bejuco tradicional originario de los pueblos indígenas del Putumayo, bebida sagrada utilizada en ceremonias, para sanar físicamente, mentalmente y espiritualmente de los males que nos presenta la vida.

³ Proviene del idioma quechua que traduce nación, territorio que abarcan 4 lugares distintos a la vez, considerado todo el territorio que abarcó el gran imperio INCA de su organización política y territorial.

⁴ Uno de los más grandes imperios indígenas latinoamericanos que gracias a su organización política, militar

² Bejuco tradicional originario de los pueblos indígenas del Putumayo, bebida sagrada utilizada en ceremonias, para sanar físicamente, mentalmente y espiritualmente de los males que nos presenta la vida.

Su origen data de la gran familia Inca del Tawantisuyu³ del Perú. Se calcula que la llegada a estos territorios del actual departamento de Putumayo ocurrió hacia el año de 1492, como consecuencia de la expansión territorial, por parte de la élite política y militar que administraba el Imperio Inca. Los Incas⁴ terminaban de completar la conquista del reino de los Karas⁵ y deseaban proseguir hacia el norte.

Por la cordillera, las tropas del imperio español entraron solo hasta donde hoy quedan los municipios nariñenses de Ipiales y Córdoba; pero chocaron con una fiera resistencia de los Pastos y Kuaikerés⁶. Los Incas pensaron rodear a sus enemigos entrando por la selva y por el oriente de la cordillera. Así, con una misión política y militar, llegaron los Ingas al Putumayo, cruzando las tierras de los Quijos⁷ (entre los ríos Coca y Aguaricó) y las tierras de los Cofanes⁸. Se interesaron por Mocoa, porque los habitantes explotaban el oro, y por Sibundoy, ya que desde allí podían plantear y efectuar la penetración sobre la cordillera.

Desde el Putumayo, las comunidades que hoy se conocen como Quillacingas o Ingas de la luna, ocuparon la vertiente del río Juanambú y explotaron La Cocha⁹. Otros grupos subieron a las cabeceras del río Caquetá. Pero cada vez había más divisiones en el imperio y se debilitaba la

³ Proviene del idioma quechua que traduce nación, territorio que abarcan 4 lugares distintos a la vez, considerado todo el territorio que abarcó el gran imperio INCA de su organización política y territorial.

⁴ Uno de los más grandes imperios indígenas latinoamericanos que gracias a su organización política, militar abarcaron países como Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador.

⁵ Comunidad indígena de Ecuador.

⁶ Comunidad indígena que se encuentra ubicada en el macizo occidental andino, esta población reside varios asentamientos o resguardos sobre Nariño, municipios como Cumbal, Ricaurte, Barbacoas.

⁷ Comunidad indígena de la Amazonia ecuatoriana.

⁸ Comunidad indígena ubicada en el noroccidente de la amazonia colombo-ecuatoriana, en el departamento del Putumayo, reconocida por su medicina tradicional como lo es el Yagé, su lucha constante en defensa del territorio y su cultura.

⁹ Laguna que está ubicada en el corregimiento del Encano, Municipio de Pasto en el departamento de Nariño, laguna milenaria que esconde historias de su aparición, de un sueño milenario que es vigilada por grandes montañas a su alrededor.

lucha contra los pastos. Así, en 1527, murió Wuayna Kapak¹⁰ y se desató una guerra civil entre sus dos hijos, nacidos de madres diferentes, Waskar, del Cuzco Perú y Atahualpa, de Quito Ecuador. En esa pugna era lógico que los Incas tomaran partido por el hijo de Cuzco, pues ellos procedían del sur y habían sido llevados hasta Ecuador y luego hasta el putumayo para servir al emperador del Cuzco, Atahualpa¹¹ derrotó a Waskar¹². Los pastos aprovecharon esta guerra para sacar a los Incas de su territorio.

Los incas quedamos aislados desde entonces de los demás quechuas¹³ del Ecuador, Perú y Bolivia con quienes estamos relacionados. En 1539 los españoles entraron por primera vez al Valle de Sibundoy. Los Incas vivimos en la región suroccidental de Colombia, específicamente en el Valle de Sibundoy, que ocupa el noroccidente del departamento de Putumayo.

Nuestro PCP tiene como sentido dar la importancia del espacio que ocupa en el territorio la comunidad Inga, en lazos de fraternidad, unidad, e identidad comunitaria. Esos espacios que no son solo físicos si no a la vez trascienden en el espacio espiritual, dando la certeza del cuidado y protección de la madre tierra (cosmos), que configuran pensamientos de individuos de manera colectiva, basados en el respeto del ser y la naturaleza, apropiándose de su cultura por medio de prácticas y saberes por medio del arte, juegos, tejidos de pensamientos y palabra, todo visto desde su ancestralidad, apropiándose de su cultura sin dejarla caer, el cual se ha visto afectada y excluida del pensamiento Europeo, sin tener el valor y la gran importancia que tienen las comunidades indígenas en el mundo.

¹⁰ Emperador inca entre los años de 1493-1525, hijo de Tupac Yupanqui, y Mama Ocllo, gracias a él, los incas alcanzaron su mayor extensión, por las guerras que personalmente dirigió.

¹¹ Último emperador de los incas, quien se negó a aceptar la religión que traían consigo los españoles, fue apresado por Francisco Pizarro, y en 1533 el 26 de julio fue condenado a muerte, su nombre significa ave de la fortuna.

¹² Penúltimo inca del Tahuantinsuyu, hijo del emperador Huayna Cápac y hermanastro de Atahualpa, las continuas luchas entre ellos debilitaron el imperio inca que llevó como final a ser conquistados por los españoles.

¹³ etnónimo empleado para designar algunos pueblos indígenas distribuidos por Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, poblaciones de los Andes, El nombre deriva del quechua, familia de lenguas extendido por gran parte de la región cordillerana y relacionada a la cultura incaica.

Para tener claridad de la metodología o la estructura de este proyecto se presentará la descripción de cada capítulo. El Capítulo 1: "La contextualización en el cual daremos un panorama directo de la problemática u oportunidad que ha enmarcado a la comunidad indígena Inga en Colombia durante toda su historia, realizando una descripción detallada y análisis de su importancia y exclusión del territorio.

En el capítulo 2: La perspectiva educativa, detalla las concepciones a tratar y fundamento para la creación del ideal de hombre que queremos formar, en relación con su sentido humanístico, pedagógico y disciplinar, llevando así las reflexiones y construcciones pertinentes de este tipo de hombre, el cual tiene concordancia y coherencia con la cosmovisión inga y concepción y respeto a la madre tierra, siendo esta la que configura al indígena, en su ser, pensar y vivir.

En cuanto al capítulo 3: La planificación y diseño curricular, se presentan las relaciones entre la teoría y la práctica, de forma que se construye y diseña un currículo de Educación Propia con sus macro diseños y micro diseños.

En el capítulo 4: El análisis de la experiencia, correspondiendo el análisis de los ambientes de aprendizajes creados, el estilo de enseñanza empleado, la pertinencia de las unidades didácticas y sesiones de clase, el rol del docente y del estudiante. Esto con el fin de autoevaluar la propuesta del proyecto en pro de mejorarlo y perfeccionarlo en su aplicación. Por último, en el capítulo 5, se presentan las conclusiones del proyecto.

Contextualización

Problema

Kaugsay Suyu (lugar de vida) Los ingas y su territorio.

El mundo se entiende como un solo gran territorio, subdividido a su vez, en una infinidad de lugares de vida y pensamiento, por lo tanto, cada lugar se constituye, en un espacio de convivencia y de intercambio de conocimientos. La región del Valle de Sibundoy o Valle del Sol, conocida también como Alto Putumayo, hace parte de la cordillera de los Andes, a 2200 metros sobre el nivel del mar.

El municipio se encuentra localizado al sur occidente colombiano y al noroccidente del Putumayo, la mayor parte de la comunidad inga vive en el sector rural, dentro del área rural del municipio se encuentra localizado el resguardo indígena inga, perteneciente al cabildo de Santiago, allí dentro se hacen actividades propias de la cultura, viven familias, persiste la propiedad colectiva a diferencia de la propiedad privada. Los ingas se ubican en el municipio de Santiago conocido anteriormente con el nombre de Manoy, el cual fue cambiado con la llegada

de los primeros colonizadores a estas tierras los cuales fueron los padres capuchinos evangelizadores.

Con la institucionalización de la educación oficial y los primeros planes de estudio de 1785 y la firma del concordato con la iglesia católica en 1886, el estado contrató con esta iglesia la prestación del servicio de educación, es decir, a través de este proceso se debía construir una nación, un pensamiento, un idioma y una religión; castellanizar y cristianizar, homogenizar y capacitar la mano de obra para oficios prácticos como: soldado, obrero, agricultor, misión que la iglesia ya había comenzado en territorio Inga, desde 1547.

Con esta misión, la escuela asumió modelos educativos autoritarios, dogmáticos, e instruccionales, a través de los cuales se pretendía la memorización de información y teorías sin ninguna relación con la realidad de nuestro mundo Inga. Modelo pedagógico que interfirió los espacios, formas y contenidos de la educación propia de su cultura, suplantando a los mayores, médicos tradicionales, a la comunidad y entre ellos especialmente a los educadores de las nuevas generaciones Inga.

Hasta el momento no se ha logrado dar sentido a la realidad concreta con la que los jóvenes se enfrentan después de la escolaridad porque a partir de allí se han generado cambios profundos y contradicciones entre el saber ser y el ser, entre el comportamiento esperado por los mayores y el comportamiento para el cual fueron educados. Como resultado se obtiene una renuncia a medias de su realidad social y cultural a cambio de nada, lo que ha generado frustración en la comunidad.

Con la presencia de las misiones y la colonización de sus territorios, por parte de culturas para las que la deforestación, siembra, caza y pesca no tiene límite. Se impusieron otras formas de educación y pensamiento, se abrió la puerta al mestizaje, las bonanzas, la violencia, la

desaparición de especies, la transformación de prácticas agrícolas, el jornaleo, la domesticación y cría de animales. Como resultado de estos procesos tenemos consecuencias como la pérdida y fraccionamiento de su territorio, dependencia en el mercado de productos foráneos, transculturación y carencia de arraigo cultural.

La llegada de las misiones Capuchinas al territorio de los ingas en el municipio de Manoy (Santiago), trajo un cambio cultural totalmente negativo para la comunidad, porque desde la colonización y la presencia de estas comunidades religiosas, capuchinos y dominicos, produjeron cambios drástico con la imposición de su cultura occidental bajo sistemas de poder como lo fueron: la evangelización por medio de la institución eclesiástica como lo fue la iglesia, con una creencia de mundo diferente bajo un solo Dios. Por otro lado, fue impuesto un sistema de educación curricularizado impartido desde una institución llamada escuela, con la finalidad del adoctrinamiento cristiano y la construcción de un estado nación que adopta como idioma oficial el castellano y apropiación de sus costumbres y por su supuesto toda su cultura. Para facilitar esta labor se les instruye en lectura, escritura y aritmética así dejando de lado el sistema de creencias y cultural propias, satanizando así su cosmovisión la cual los conecta con NUCANCHIPA ALPA MAMA¹⁵.

Con todo el arraigo cultural que llegó de occidente con las misiones capuchinas se fueron perdiendo los procesos educativos propios del inga, en los cuales se forman a partir de prácticas corporales como: la danza, el tejido, el tallado, su relación con la naturaleza y el significado del espacio que ocupa. Por esto, para nosotros como educadores nos encontramos en la labor de recuperar y fortalecer aquellas prácticas culturales que se perdieron por la aculturación del régimen occidental, por estas prácticas mencionadas anteriormente, las cuales contribuyen a una

¹⁵ nuestra madre tierra.

apropiación cultural y al desarrollo motriz del niño inga, porque desde la infancia se fundamentan los conocimientos fuertes de una cultura y el desarrollo del niño.

No obstante, es importante abordar las concepciones y prácticas propias que se dan en torno al proceso de formación del inga, entendiendo esto desde la tradición de las palabras de Diegues:

Un conjunto de valores, visiones del mundo, practicas cognitivas y símbolos compartidos, que orientan a los individuos en sus relaciones con la naturaleza con los otros miembros de la sociedad que se expresan también en productos materiales (tipos de morada, embarcaciones, instrumentos de trabajo) y no materiales (lenguaje, música, danzas, rituales religiosos). (Diegues, 2005, p.275)

Por esto se ha planteado unas preguntas para ir desarrollando y aclarando la problemática a tratar:

- ¿Cómo los ingas conciben la educación desde lo cultural?, lo propio, lo ancestral, y
- ¿Cómo se evidencian los procesos de desarrollo motriz del niño inga?

El proceso de educación dentro de la comunidad inga se concibe entorno a su cosmovisión y ancestralidad, los Iacha Runa nos comparten y orientan que la educación es la transmisión de saberes, por medio de la oralidad, lo experiencial, lo vivido en nuestro espacio, lo cual se va desarrollando en el diario vivir alrededor de prácticas como el trabajo en la huerta, cultivo de alimentos y plantas medicinales, ritos, danzas, entre otras. La educación empieza, desde que se concibe el nuevo ser y está en el vientre, porque allí la familia cumple un rol importante pues es la encargada de dar consejos de cuidado para mantener al uaua¹⁶ en buenas

¹⁶ Terminología de la lengua Inga que significa bebé.

condiciones desde antes de concebirse. Durante el embarazo es importante aspectos como la alimentación, la salud de la madre, por lo tanto, es importante el buen estado espiritual, físico y mental de la madre para que así el uaua reciba todas esas energías positivas. Si los padres son de familia médica, talladores, tejedores, parteras, líderes, artistas, se espera que si nace niña o niño siga uno de los roles que hace su TAITA¹⁷, MAMA¹⁸ o sus ACHALA TAITA Y ACHALA MAMA¹⁹, los niños quienes al ir creciendo van aprendiendo de este rol con la orientación de la comunidad o familiares más cercanos.

Desde que nace el bebé, la comunidad tiene varios ritos los cuales consisten en enterrar la placenta en la tierra o tulpa²⁰ como símbolo de conexión con Alpa Mama²¹ para que, durante el crecimiento, el niño no pierda la identidad con su entorno y familia. Durante el primer año de vida del uaua, se practicaba el uaua uangüi²², bajo la concepción de que en el futuro sean fuertes físicamente. Además, otra forma en la cual se impartían saberes es: el tallado en madera (la elaboración de máscaras, instrumentos musicales), el tejido; medio por del cual se cuentan historias de vida a través de los tiempos y se representa la simbología del pueblo INGA, la medicina tradicional (plantas de medicinales y Ambi uasca).

Gran parte de esta educación propia giraba en torno al conocimiento como, la chagra²³, lugar de la trasmisión de conocimiento se hace por parte de la madre al hijo, ya que esta le enseñaba por medio de labores prácticas y tradición oral el cómo cultivar sus alimentos o las

¹⁷ Terminología de la lengua Inga que significa padre.

¹⁸ Terminología de la lengua Inga que significa madre

¹⁹ Terminología de la lengua Inga que significa abuelos

²⁰ Piedra del Fogón, donde se comparte la palabra de nuestros abuelos, mayores, sabidurías de conocimiento, que nos llevan a un mejor pensar de la historia como pueblo.

²¹ Madre tierra.

²² Esta práctica consiste en envolver al recién nacido (a) con faja desde los pies hasta los hombros, dicen las tías mayores de la comunidad que esto se lo hace para fortalecer las piernas y brazos del bebé y así vaya creciendo con fuerza.

²³ La huerta donde se cultivan los alimentos, y es parte de la educación de los niños de la comunidad inga, pues aprenden todo lo necesario con lo de siembre, cosecha, plantas medicinales, en relación con las fases de la luna.

fases de la luna para saber el tiempo adecuado de siembra y cosecha, hoy en día ya son escasas las familias que mantienen viva esta tradición hasta llegar al punto que ha desaparecido esta forma de compartir. Otra manera de transmisión de conocimientos en algunas familias sigue siendo la tulpá y alrededor de esta los miembros de la familia TAITAS, MAMA, TURI²⁴, PANE, ACHALA TAITA, ACHALA MAMA, relatan las experiencias del diario vivir teniendo en cuenta las historias ancestrales con mitos, historias, cantos y fiestas para recordar el pasado y el legado que se ha transmitido de generación en generación.

Estas formas de impartir un conocimiento se dan para el aprendizaje del diario vivir en comunidad, relacionarse con la Alpa Mama, teniendo en cuenta los consejos que dan los mayores a los menores. Por esto es importante la oralidad de las prácticas y aprender de estas para el fortalecimiento del ser individual y colectivo.

Dentro de este proceso hemos resistido culturalmente de diferentes maneras entre ellas: la migración, el uso de nuestro idioma, la práctica de la medicina tradicional, el sincretismo cultural, y la compra de tierras de las que otro tiempo fuimos dueños y expropiados (p,99)²⁵

Siguiendo así las diferentes formas de transmisión de saberes nos adentramos en la parte corporal, del como los ingas conciben el cuerpo, no se conceptualiza desde posturas occidentales, como por ejemplo Descartes, quien plantea el dualismo (fragmentación entre cuerpo y mente). Partimos de la relación con las comunidades indígenas en general y para los ingas. Estas no se refieren a un concepto como tal, sino más a un cuidado de él, tanto desde lo espiritual, mediante la medicina tradicional como es el Yagé, la alimentación y las formas de pensar, que es como se entiende el cuerpo en relación con la naturaleza, todo esto va encaminado a procesos motrices del

²⁴ Terminología que significa Tío(a).

²⁵ Tomado de Plan integral de vida del pueblo inga Manoy Santiago.

niño integrando lo espiritual, lo psíquico y lo físico. Los mayores sabedores enseñan tres básicos principios para la formación del inga en la vida cotidiana los cuales son:

- **MANA SISAI** (no ser ladrón): “No tomar lo ajeno, devolver lo prestado, lo que no es de uno no es de uno, lo que se dice que es regalado se conserva y lo que es prestado se devuelve”.
- **MANA KILLAI** (no ser perezoso): “ser laborioso, responsable, colaborador, participar en las mingas”.
- **MANA LLULLAI** (no ser mentiroso): “hablar con la verdad y asumir las responsabilidades”.

Los tres principios del Inga son de gran importancia en la vida, si no eres mentiroso serás trabajador, por lo tanto, no serás perezoso, y si no eres perezoso no serás ladrón. Pues si eres mentiroso es porque te da pereza y por lo tanto mientes y te conviertes en ladrón.

Estos principios son explicados por los sabedores desde que la madre está en gestación para que cuando nazca el uauita se crie con estos principios. Por esto, es importante los primeros años de vida del bebé, estando siempre cargado, en la espalda de la madre, sitio donde puede observar y escuchar desde la altura y así aprende. La madre se encarga de dinamizar el cuidado del uauita por el rol que cumple como mujer. Recogiendo estas prácticas los niños y las niñas aprenden a socializar no solo con el entorno, sino con otras personas ajenas a su familia o foráneas, aprenden a escuchar, compartir y respetar la palabra y es por esta razón que los mayores desde su ejemplo enseñan por medio del consejo a escuchar y reprender.

Cabe mencionar que para el pueblo Inga es importante conocer y saber cómo actúan dentro de su mismo pueblo para luego poder ver hacia afuera, de esta manera la Intra-culturalidad juega un papel importante pues reconocen su importancia para el fortalecimiento de su propia

cultura, reconociendo primero a ellos mismos, teniendo en cuenta sus bases fundamentales de vida, que están orientadas por los mayores y así crear otros espacios donde puedan entender, aprender y comprender sobre diversas culturas, haciendo el ejercicio de la Interculturalidad para fortalecer el diálogo permanente entre culturas, en las que el respeto y conocimiento mutuo siempre prevalezca, para que la aceptación del otro como legítimo en la convivencia estén siempre presentes, en el reconocerse como comunidad, reconocer al otro y respetar sus y propias diferencias.

Estamos a mitad de camino, lo vivido está wakachidu²⁶; que es el propósito de la educación es colocarla en frente, como proyección que cohesiona y prepara para andar espiritual y físicamente los iachai ñambikuna o “caminos de conocimiento” que se construyen como un solo pensamiento, el del pueblo inga, tejiendo elementos propios y apropiados de otros mundos.

De esta manera la palabra que amanece, la que educa, es coherente con su espiritualidad y pensamiento, anticipa y previene, se recrea en la práctica, se escucha desde antes de la gestación y se teje durante toda la vida, es de tradición:

- Oral
- colectiva,
- permanente,
- integral y práctica.

Esta situación provoca diferentes formas de resistencia lideradas por los abuelos, entre ellas se recuerda que hacia el año de 1650 Carlos Tamabioy, taita de taitas, natural de Manoy, actualmente es el municipio de Santiago en el Valle de Sibundoy, lidera la recuperación del territorio ancestral, dejando, así como legado un testamento en el que asegura como herencia para

²⁶ Termino que significa escondido, guardado.

el pueblo INGA, territorios en el Alto Putumayo, Cauca, Aponte y sus alrededores. Gracias a las luchas que los ancestros dieron por mantener viva las costumbres y tradiciones de los Ingas, con el transcurrir de los años se han construido diferentes proyectos con cabildos y personas de la comunidad que han contribuido para el fortalecimiento y pervivencia de los saberes, conocimientos, prácticas, tradiciones.

La educación tradicional de occidente ha abarcado desde sus inicios los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera descontextualizada de los lugares en que se imparte, porque no han tenido en cuenta las relaciones sociales, la cultura, costumbres, ideales de pensamiento entre otros, los cuales están inmersos en su entorno. Siguiendo así, con currículos estandarizados, con conocimientos generales que no van de acuerdo a su contexto. por eso, el aprendizaje no es interiorizado y se ve envuelto como un conjunto de información que no sabe cómo aplicar a la vida cotidiana.

Por estos motivos nace nuestra propuesta pedagógica del rescate y del fortalecimiento de una educación propia indígena Inga, sustentado desde sus saberes y cosmovisión ancestral como un pensamiento distinto en cómo llevar los procesos educativos. No solo es la reivindicación de los saberes indígenas Ingas sino una concepción distinta de resistencia ante este mundo globalizado que ha olvidado sus orígenes y conexiones con la madre tierra, siendo esta la portadora de vida. Partimos así, dentro de esta educación propia inga se encuentra una serie de prácticas que constituyen una forma de entender, comprender, sentir y percibir el mundo que nos rodea, aplicándolo en su diario vivir como una forma de existencia. Es aquí, desde la educación física se entrelaza esas prácticas corporales culturales dotadas de sabiduría del cómo vivir y desarrollarse como un ser humano que comparte desde su experiencia corporal.

Objetivos

General.

Rescatar y fortalecer prácticas corporales propias de la comunidad inga mediante la educación propia la cual desarrolle en el niño procesos motrices y culturales.

Específicos.

- Identificar y rescatar juegos tradicionales y danzas como prácticas pedagógicas que permiten el desarrollo motriz del niño.
- Caracterizar el sistema educativo propio inga a partir de los procesos de enseñanza.
- Educar al niño inga bajo los principios básicos de la comunidad.
- Fomentar el aprendizaje del idioma inga.

Justificación

La importancia de porque estudiar las comunidades indígenas en su territorio, en especial la comunidad inga.

Los grupos indígenas son parte de nuestros orígenes, de nuestra historia, de la variedad cultural que nos identifica en nuestro país, para esto nos basamos en un estudio realizado de la ONU²⁷ que la población indígena mundial se compone de más de 370 millones de personas, contamos con más de 5000 grupos étnicos. A pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial, su aportación a la cultura mundial no se puede calcular, el valor es inmenso y

²⁷Tomado de <https://www.un.org/es/events/indigenousday/>

por tanto se debe valorar. Gracias a esto, es enorme y riquísima diversidad cultural con la que contamos en el país.

La variedad de cultura que nos enriquece a nosotros como educadores y a Colombia nos aportan tradiciones, costumbres, lenguas, formas de vestir, comer y pensamientos únicos. Forman parte del mosaico sociocultural que nos da identidad y pluralidad, sin ellos nuestra riqueza sería escasa y limitada. Es lamentable el nivel de rechazo y discriminación que sufren los grupos étnicos. Nos preguntamos si ser diferente ante la sociedad tiene algo de malo. Para nuestro concepto el tener una forma de vestir, hablar, pensar distinta a la mayoría es parte de lo que nos distingue como seres humanos. Los prejuicios erróneos no nos permiten ser justos con estas personas, para mejorar su calidad de vida, para un trato de igualdad y respeto que se merecen.

El Estado colombiano no da las suficientes garantías de que estas personas tengan una vida digna, suplir necesidades básicas, a un estudio, a una salud con todas las comodidades que se merecen, a un hogar y sobre todo garantizarles su terreno de donde ellos vienen, porque son desplazados por grupos armados para intereses propios, como lo es en lo económico, político y poder, por lo tanto las personas afectadas por estos intereses son comunidades indígenas, campesinos, los cuales tienen que pagar los actos de una injusticia social del país.

Por medio de este proyecto, como personas ajenas a la comunidad queremos incidir en el rescate del conocimiento propio de la comunidad Inga, que ha sido parte de la idiosincrasia de nuestro país. Por esto es importante rescatar esos saberes y prácticas las cuales nos contribuirían a alimentar o construir las concepciones epistemológicas que se tienen en ámbito de la educación y específicamente de la educación física puesto que las concepciones teóricas han sido fundamentadas en gran parte desde Occidente.

Nosotros como ciudadanos de la capital con nuestro compañero Inga, también hemos vivenciado el sistema educativo curricularizado que fue impuesto desde la concepción netamente occidental, por el dominio cultural que se dio desde la colonización y se mantiene hoy en día por la globalización. Por lo tanto, por medio de instituciones escolarizadas fuimos educados con costumbres, saberes y valores que no son propios de nuestra ancestralidad indígena.

Nuestro compañero Manuel Sáenz nos comparte su experiencia pues vivió dos años y medio en Bolivia, y tuvo la oportunidad de estar en diferentes países como Perú, Ecuador, Chile y Argentina, que lo llevaron a entender y vivir de una manera única la multiculturalidad que se presta en cada país; el mayor tiempo vivido fue en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, un país hermoso por su diversidad de paisajes, gastronomía y en particular la importancia de su identidad cultural con su folclor y costumbres que giran en torno a la naturaleza.

Por otra parte, interactuó con diferentes poblaciones ya que le resulto fácil socializar con estas personas, conociendo, compartiendo sus diferentes costumbres, cada lugar recorrido por él, fueron nuevas experiencias vividas en su paso por estos lugares, que le sirvieron para formarse con un saber multicultural el cual le sirvió para la vida, como forma de verla y entenderla desde otras concepciones. La alegría de la gente al exponer su folclor en lo más alto como lo son sus bailes y trajes típicos es algo que en nuestro país hemos perdido poco a poco y eso es lo que él propone, conseguir a través de nuevas prácticas pedagógicas, de formas didácticas, ensalzar nuestras costumbres y nunca olvidar verdaderamente de dónde venimos. Detengámonos a reflexionar por un momento y consideremos a los indígenas como ignorantes y los excluimos por ello. Sin embargo, los ignorantes son aquellos que se niegan la posibilidad de ampliar su conocimiento de las otras culturas.

Una manera de demostrar respeto hacia ellos es entender su forma de vestir, de hablar, sus costumbres, tradiciones, aprendamos a valorarlos realmente, interesándonos por conocerlos más a fondo sin juzgarlos por mera apariencia física, entendiendo que no son una minoría, que son nuestras raíces ejemplificadas en ellos por su gran diversidad (Relato oral, Sáenz, 2018).

En la actualidad, a pesar de estar reconocidos por una serie de leyes constitucionales, sigue habiendo un discriminación y marginación por parte de los entes educativos basados en una educación desde lo occidental. La educación de hoy en día de estos tiempos del siglo XXI sigue impartiendo conocimientos que no van en beneficio de un aprendizaje netamente coherente con los contextos en los que se ve envuelta la educación, dado es el caso de las comunidades indígenas de todo Colombia que estando en su propio territorio, los niños y jóvenes deben acoplarse a esa escolarización por parte del sistema educativo, y no solo dentro de los territorios, cabe resaltar que fuera de ellos también se es obligatoria esa formación occidental, en no tener en cuenta sus raíces, su historia del porque se ha migrado a grandes ciudades y tener que acoplarse a estos sistemas.

Desde la universidad se viene diciendo que es importante lo que la academia nos dicta, más deja del lado ese conocimiento milenario, solo porque así son los sistema de esta nación, desde los cuales empieza esa discriminación de lo educativo, porque lo propio no es respetado ni valorado, siempre impartiendo la misma cátedra, el repetir ya sea textualmente o argumentado lo que los autores ya dijeron sin hacer un análisis desde nuestras experiencia, desde el espacio que nos rodea, lo que se vive a diario, entonces ¿dónde queda nuestro pensamiento como futuros educadores innovadores de la educación y más en qué lugar queda ese legado que nuestros ancestros nos han dejado? Como jóvenes indígenas de esta generación es indispensable que nos apropiemos de lo nuestro cultivando esa educación, como dicen nuestros *IACHA RUNA*

(sabedores) *UGPACHISUNCHI I KATICHSUNCHI KILKAIKUNATA* (llevando y trayendo la palabra).

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema, dicha trasmisión de saberes o conocimiento es por medio de la oralidad y de las experiencias vividas, nada es escrito, el legado siempre será oral. Los jóvenes y niños del pueblo inga van perdiendo ese legado por apropiarse más de otras formas de expresión culturales más bien de cultivar lo propio, a partir de esta iniciativa, se proyecta dejar plasmado este conocimiento en físico para que otras personas tomen como referencias miradas distintas al conocimiento netamente occidental, como lo es el conocimiento ancestral, propio de esta comunidad Inga.

Esta propuesta es viable por las siguientes razones: En primera instancia, las prácticas pedagógicas a desarrollar con la comunidad inga y no indígena en la Escuela Nacional de Comercio el cual se encuentra ubicado en la localidad Candelaria de la ciudad de Bogotá, en el barrio Egipto, para esto se contactó con el Taita Víctor Jaime Tandioy Tandioy, quien nos facilitó la entrada a este colegio por las intervenciones que él hace por medio de un proyecto acerca de la comunidad Inga.

El proyecto va encaminado a formar más procesos investigativos, el cual servirá de base para crear nuevos currículos propios guiados bajo las necesidades y pensamiento de las culturas ancestrales. Como segunda instancia, nuestro proyecto de grado tiene la oportunidad de rescatar unas prácticas corporales y culturales, bajo sus conocimientos autóctonos que nos permite fortalecer por medio de nuestro campo disciplinar a través de esos saberes no coloniales.

El desarrollo del proyecto y hacia donde se le quiere enfocar, es más hacia el aporte desde propuestas pedagógicas propias del inga y saberes propios, ver cómo se desarrollan procesos experienciales que contribuyen al desarrollo motriz del niño inga, partiendo de que no solamente

lo impartido por las grandes academias es de gran importancia para dichos procesos, el ver que desde lo espiritual, la medicina ancestral, la relación con nuestra Alpa Mama también se pueden ver reflejados diferentes aprendizajes tanto en fortalecimiento de la identidad cultural, la cual es el constructo colectivo cuya base principal son las relaciones sociales que son compartidas desde las experiencias y el conocimiento socialmente aceptados.

Por esta razón, es importante llevar y poner en acción esta propuesta, porque comprende, vive, entiende, siente, dándole así un significado entre las relaciones con el yo y con el otro, entre el nosotros y los otros; y todo esto se da a partir de las percepciones, interpretaciones y representaciones que surgen de estas relaciones.

La descontextualización de esa educación institucionalizada hace que las experiencias educativas vividas en los territorios indígenas muestren que existe un desconocimiento de los valores culturales de las prácticas y los conocimientos de los grupos étnicos, porque los currículos de las instituciones oficiales han mantenido una línea de componentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológico y pedagógicos que son planteados o diseñados a partir de conocimientos occidentales.

La cultura Occidental se ha distinguido durante la historia por generar “progreso” y desarrollo investigativo, tomando la Física como la ciencia madre, de la cual el hombre ha tomado la energía como materia infinita sin darse cuenta de que todo tiene sus límites, sin ver las catástrofes ambientales y los riesgos que estas han generan en la humanidad, dejando de lado conocimientos de diversas culturas a nivel mundial.

En la postmodernidad, se propone un nuevo paradigma de tomar la Biología como la madre de todas las ciencias, para reconocer y tomar conciencia de los procesos negativos que el

hombre ha venido desarrollando en las últimas décadas no solo con la humanidad sino también con todo lo que lo rodea.

Se evidencia en el transcurso de la historia que el hombre ha sido un homo-agrícola, el cual tenía una relación estrecha con la naturaleza, el cual, se daba por la necesidad del sustento de su comunidad dándole un valor de respeto a la naturaleza, pero con el tiempo progresa a un homo-urbanos cuyas comunidades de más de 3000 personas se convierten en ciudades; este incremento de población a nivel mundial genera procesos de consumo, y las industrias por su afán de complacer los beneficios osados de sus ganancias perjudican el ambiente natural y colectivo de las sociedades.

De esta manera, el territorio Colombia al ser colonizado bajo una cultura eurocéntrica, trajo consigo sus estilos de vida y pensamiento que por medio de instituciones como las educativas, religiosas, políticas permitieron adoctrinar y a culturar a los pueblos originarios. Con el fin de estandarizarlos bajo parámetros y una calidad de vida como “humano-civilizado”, dejando así de lado las formas de existencias ancestrales, las cuales han sido causal para el decaimiento de un contexto socio cultural que se ha guiado en una cosmovisión ancestral, desde prácticas que plasman un pensamiento filosófico andino como el ”buen vivir” de las cuales algunas de ellas han podido seguir en pie de lucha, y así mantener su cultura y tradiciones.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, con el transcurso de los años se fue visibilizado y dando reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas dejando plasmado esto en la Constitución política de Colombia de 1991. Partiendo desde lo educativo en las comunidades, se les hace partícipes en la construcción de proyectos educativos que rescate sus saberes ancestrales para la formación del Inga según la necesidad del contexto y la preservación de su conocimiento cultural. Por lo tanto, en 1985, se crea la Oficina de Etnoeducación, con el objetivo de capacitar y

profesionalizar maestros indígenas, no indígenas y agentes educativos, diseño y producción de materiales educativos en lenguas vernáculas y español, apoyo a investigaciones, asesoría, seguimiento y evaluación, se incluye a San Basilio de Palenque y a San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Queremos retomar el camino, la historia de la educación en las escuelas del estado, nos ha enseñado que este ha sido el lugar fundamental para la homogenización, la manipulación, la pérdida de nuestro territorio y nuestra cultura. Por esto mismo, es pertinente apropiarnos de este espacio para fortalecer lo que hay que fortalecer, transformar lo que hay que transformar; pero con coherencia, definiendo nosotros mismos para dónde vamos, la persona y la comunidad que queremos ser.

Marco legal

La educación escolarizada en Colombia para los grupos étnicos nace ligada a la iglesia católica mediante el Concordato de 1886, celebrado entre la Misión Católica y el Estado, a través del cual éste les entrega la administración y dirección de las escuelas públicas de primaria para varones. Para 1928 la iglesia tiene la inspección de todos los establecimientos educativos de las intendencias y comisarías y en 1953 se afianza su labor educativa en tanto se ordena, "en adelante se llevará a cabo, dentro del espíritu y de acuerdo con la iglesia católica, apostólica y romana. (Bodnard, 1989, p. 3).

Constitución Política de Colombia.

Artículo 7 los pueblos indígenas tienen derecho a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”

Artículo 8 es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

Artículo 14. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma²⁸.

Artículo 68. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se expresaron diferentes movimientos políticos y étnicos, logrando el reconocimiento de nuestro país como multiétnico y pluricultural,

²⁸ Recuperado de <http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Derecho-a-la-educacion.pdf>

hecho plasmado en la constitución de 1991. Este reconocimiento como principio fundamental, contemplado en el Artículo 7 de la carta política, compromete al estado y a la nación en la protección de las diferentes culturas expresadas en: saberes, conocimientos, pensamiento, producción de bienes materiales y espirituales, usos y costumbre.

Posteriormente la Ley General de Educación 1994, y el decreto que reglamenta la educación para grupos étnico, 804 de 1995, ratifican para los procesos educativos, los derechos de las comunidades indígenas reconocidos: a nivel internacional y nacional.

Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.

Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

Parágrafo. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial.

Artículo 56. Principios y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.

Los grupos étnicos con tradición lingüística, propia serán bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente ley.

Artículo 58. Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado removerá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas.

Artículo 68 Derecho a una educación propia. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Antecedentes

Las autoridades tradicionales, mayores, familias y comunidades se dispusieron a retomar los espacios de fortalecimiento cultural desde procesos de unidad territorial, consolidación de resguardos y educación propia. En los años 1960 y 70 como muchos pueblos indígenas de Colombia, nos vinculamos a los espacios políticos y reivindicativos con aliados como las Asociaciones Nacionales y Regionales de Usuarios Campesinos (ANUC). Posteriormente reconociendo que dichos procesos conducían inevitablemente a una mirada homogenizante de la cultura, las comunidades indígenas decidieron conformar organizaciones indígenas regionales que desembocaron en la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en 1982, con ella se siguieron creando organizaciones zonales en diferentes regiones.

Para el caso de la recuperación y fortalecimiento cultural desde procesos educativos, se iniciaron experiencias con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia e instituciones no gubernamentales o por la mera iniciativa y terquedad de profesores y líderes, que de una manera u otra han sido amenazados, rotulados y marginados. Estas experiencias aportan en la definición del Proyecto Etnoeducativo Comunitario:

En el Alto Putumayo en la década de 1980, la Organización Musurunakuna “Hombres Nuevos” inicia un proceso de educación propia, se creó un comité de educación que se encargó, con participación de profesores y líderes del bajo, medio y alto Putumayo, del proceso de unificación del alfabeto Inga y de la recopilación de historias de la memoria oral, ambas acciones encaminadas a fortalecer lengua materna y cosmovisión del pueblo Inga. Profesores Ingas que estaban distribuidos en diferentes establecimientos educativos, comienzan este mismo proceso, arrancando espacios a los programas y contenidos impuestos por las autoridades educativas del nivel nacional y departamental.

En Aponte, departamento de Nariño se inicia un proceso de fortalecimiento cultural apoyado por los gobernadores Pedro Mavisoy 1967, Manuel Jesús Jacanamijoy 1968, Ángel Chindoy 1976, José Daniel Chasoy 1985, como resultado, en el año de 1986 se crea el Instituto Departamental Agropecuario Indígena de Aponte. En un comienzo el rector fue el señor Libardo Gómez Moctezuma, se contaba con 34 estudiantes entre ellos población indígena y campesina, las primeras promociones en 1991 y 1992 se graduaron en la capilla del Casco Urbano de Aponte.

En el medio y bajo Putumayo se encuentran experiencias aisladas, la mayoría de ellas desaparecieron con la fusión de Centros e Instituciones. Dentro de las que sobreviven podemos mencionar la Institución Educativa Rural Aborígenes de Colombia en Yunguillo y La Institución Etnoeducativa Bilingüe Inga de Mocoa.

La Institución Educativa Rural Aborígenes de Colombia está ubicada en el Resguardo de Yunguillo constituido en el año de 1906, su experiencia está basada en el plan de vida de su comunidad: sugllapi iuiarispá kausasunchi, “Vivamos en un solo pensamiento”.

Otra experiencia es la que se desarrolla en la Institución Etnoeducativa Bilingüe Inga de Mocoa, cuenta con 15 profesores y la directora, todos ellos son inga hablantes, el programa que aplicamos es el general que da el Ministerio de Educación Nacional agregándole actividades y elementos de nuestra cultura. Desde hace un tiempo los profesores empezamos a pensar que siendo ingas debemos emprender la educación propia, como los mayores siempre lo encomiendan, hemos ido avanzando a través de la investigación con mayores y líderes en la construcción de este proceso.

Dentro de los proyectos que se trabajan desde artística están: los cuentos, la danza, la pintura, el canto, la chagra. A través de estos proyectos se ha avanzado realizando el primer festival de canto ancestral inga, en marzo de 2009 se desarrollará un encuentro de danza tradicional. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha estado vinculada en el proceso con la institución, ellos cofinancian para la materialización del proyecto. También se ha vinculado el Plan Padrino con la construcción de tres aulas y una unidad sanitaria. Con este proyecto se trabaja con el bachillerato en el Resguardo Inga de Mocoa.

En conclusión, en la mayoría de nuestras instituciones se han iniciado procesos para el fortalecimiento de la cultura, los que se han sostenido tienen acompañamiento de instituciones internacionales y/o nacionales no gubernamentales, lo que ha comprometido la adopción de actividades y formas organizativas de otras culturas, como mecanismo para acceder a recursos de entidades que financian proyectos con población desplazada o en vulnerabilidad. Se hace necesario evaluar su impacto al interior de nuestra cultura y organización social.

El apoyo de parte de las Instituciones del estado del nivel departamental ha sido esporádico, fragmentado y no se ha correspondido en ningún momento con los procesos de reorganización administrativa; la fusión en centros e Instituciones ha obedecido más a intereses

personales y partidistas que al reconocimiento de la diferencia y la diversidad étnica y cultural como mandato constitucional, esto se refleja en la relación estudiantes indígenas y no indígenas, comparada con la relación entre profesores indígenas y no indígenas, incluyendo en esta relación los profesores nombrados después de la constitución de 1991, la Ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995.

En 1990, los Inga de Colón emprende acciones pedagógicas tendientes al fortalecimiento cultural, con la escuela bilingüe e intercultural reconocida departamentalmente mediante resolución número 0009552 del 4 de agosto de 1992. Para el 2004 y a través de una acción de Tutela logran una Institución Educativa Bilingüe.

A mediados de 1990 se crea la Coordinación de Etnoeducación mediante el Decreto 011 del Municipio de Santiago, financiado en buena parte por el Cabildo Inga desde el cual se trabajaron planes de estudio de lengua materna Inga, se adelantaron talleres de construcción de currículo, se debatió sobre las necesidades de la educación indígena, el papel de las autoridades y de las instituciones dentro de este proceso.

En el año 2004, con el proceso de reorganización educativa, se presentó a nivel departamental una propuesta sobre cómo debían quedar las Instituciones y Centros Educativos Inga, no se tuvo en cuenta, como tampoco se nos consultó sobre las decisiones que se tomaron y que nos afectan culturalmente.

En el año 2005, se retoma la coordinación de Etnoeducación después de un receso que obedeció a políticas internas del cabildo, para este momento un trío de profesionales con la colaboración de profesores Inga, inician un trabajo de construcción de una institución educativa propia, que en el año 2006 se consolida como Sede Etnoeducativa Bilingüe Iachai Wasi Carlos Tamabioy, con 75 estudiantes, hoy cuenta con 115 niños y niñas Inga matriculados.

El Comité de Etnoeducación Sugllapi Iuiyai de la Organización Musurunakuna, reanuda su trabajo en el año 2008 con una mirada integral de la Educación, en la cual los pueblos Inga seamos partícipes de un proceso orientado por la diversidad de pensamiento, apostándole a una educación acorde con nuestras vivencias culturales y necesidades, que responda a políticas de cobertura desde la calidad educativa, calidad que se garantiza con procesos en contexto, desde la visión y el pensamiento Inga. Proceso al que es necesario articular los hogares comunitarios y las familias.

La educación propia en las últimas décadas ha tenido un auge relevante siendo el objeto de estudio y análisis dentro de diferentes sistemas sociales, instituciones políticas, disciplinas académicas, la cuales han llevado a cabo métodos para la obtención y recopilación de información por medio de investigaciones, estudios, propuestas académicas, en torno a los interés y beneficios de los saberes culturales y ancestrales de las comunidades. Esta influencia de conocer y saber acerca de la cultura y cosmovisión de estas comunidades se han dado por la discriminación y desvalorización de los saberes de estas culturas ya que el conocimiento es muy amplio y rico en diversidad, dando una alternativa al conocimiento occidental. Por lo tanto, a partir del reconocimiento de un país pluriétnico, pluricultural y plurilingüe, en la Constitución Política de Colombia (1991), el gobierno tiene la obligación de tener en cuenta las necesidades de estas comunidades para que se puedan desarrollar como comunidad.

Dentro de los aspectos importantes para el desarrollo de las comunidades se encuentran: la lengua, costumbres, valores, cosmovisión, territorio, organización social, prácticas, etc. Por esta razón, estos componentes que significan la realidad de estas comunidades y las características que los hacen diferentes uno de los otros, ha intrigado o motivado a las disciplinas académicas a investigar lo ancestral para conocer y construir su realidad sociocultural que les

pertenece y así poder extraer otro tipo de conocimiento y entender cómo se desarrollan teniendo su autonomía según como lo dicta la Constitución.

En gran medida, las leyes que acogen a las comunidades indígenas traen consigo mismos beneficios para el desarrollo de estas, teniendo en cuenta, los derechos como componente principal para el desarrollo, las decisiones autónomas del cómo vivir como comunidad dentro de su territorio. En este caso es pertinente mencionar algunos de estos derechos esenciales dentro de estos grupos étnicos como lo son la salud, la protección, la educación, la propiedad, la dignidad, entre otras, que a su vez permiten a los grupos externos mostrar interés en los diferentes mecanismos de desarrollo poder contribuir con propuestas para el óptimo cumplimiento del estado de esos derechos.

En consecuencia, nos interesa en este caso es el derecho a la educación y como es esta vista por la comunidad Inga, porque para ellos, una de las insistencias constantes es conservar y trascender su cultura que ha prevalecido durante décadas. Por esta razón, la comunidad hace insistencia en lo propio, en las propuestas indígenas, de conservar el origen étnico. Que como ya lo hemos mencionado anteriormente se ha ido perdiendo con la aculturación y colonización de otra cultura. Ahora lo imprescindible es la recuperación de lo propio de darle importancia a las raíces que dan fundamento al ser indígena, para así poder perdurar y actualizar todo aquello que es esencial y les daba sentido he identidad.

La educación propia es una propuesta de identidad colectiva basada en los atributos étnicos de comunidades indígenas que fueron retomados en las escuelas, para fortalecer aquello que intentaron desterrar lo indígena. Dicha propuesta marca un límite frente a la educación tradicional de occidente que proponía como única posibilidad “civilizar” aquello que no

correspondía al patrón cultural hegemónico, mientras que la educación propia reconoce la importancia del saber universal, pero también la del saber propio.

Esta es una de las razones para ayudar a construir proyectos o propuestas educativas que sean avaladas por el Estado que permitan a las comunidades indígenas desarrollar su educación propia, según las consideraciones y transcendencias, que para ellos son primordiales, para la formación de sus integrantes desde su singularidad:

La educación propia es la concepción filosófica y antropológica auténtica de una cultura indígena, donde concibe que la naturaleza humana es innata, donde indica su función y razón de la existencia humana en relación con la madre tierra; su misión principal es proteger, cuidar, respetar y defender todos los seres de la naturaleza que existe en ella para estar en equilibrio universal.

De tal forma, que un pilar relevante en la educación propia es la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna y la transmisión de saberes, cosmovisión, creencias, principios, vivencias desde su oralidad. La lengua, por lo tanto, es todo lo que se representa, comprende, entiende de su mundo con el significado o génesis de su propio dialecto. Es tan importante como cultura porque refleja no solo su recorrido y construcción como comunidad y su realidad, sino la identidad como grupo étnico, ya que cada palabra entreteje un significado único que no solo es transmitido en de manera verbal sino trasciende a una manera de ver y concebir el mundo.

En diferentes grupos, razas, pueblos, culturas es el estudio de la motricidad una base fundamental para la relación con la estructura sociocultural. Partiendo de que el concepto de EF solo hace referencia a la físico, sin tener en cuenta la relación del hombre con su cultura, su espiritualidad del educando, de este tomamos el significado que le da quien lo interpreta desde la

motricidad humana como nuevas formas de entender las acciones motrices, interpretando sus significados culturales, relacionándolo con el juego como primera forma de lenguaje y comunicación corporal, de esto partimos para entender la etnomotricidad para la educación intercultural bilingüe como campo y naturaleza de las prácticas motrices consideradas desde el punto de vista de su relación con la cultura y el medio social en los que se han desarrollado, es decir, estaría relacionado con las danzas autóctonas, con los juegos tradicionales, incluso con actos cotidianos de actividades agrícolas o ganaderas.

De este modo la etnomotricidad se considera intercultural (singularidades motrices entre dos sociedades, así como semejanzas) e intra-cultural (en el seno de una misma comunidad de las prácticas motrices pueden diferenciarse en función de la situación geográfica, las clases sociales e incluso por el sexo o la edad) de las prácticas motrices, puesto que aporta a la construcción múltiple y compleja del conocimiento y las singularidades motrices entre las diferentes sociedades, como sus semejanzas desde los procesos dinámicos, lúdicos, deportivos que están en permanente relación y comunicación.

A partir de la etnomotricidad se busca un esa relación y fortalecimiento de lo cultural y ancestral del pueblo inga o de una determinada comunidad indígena, de esta manera rescatando aquellas prácticas y experiencias corporales que construyen el ser indígena y humano en una determinada sociedad ligada bajo unos regímenes de estado, políticos económicos, de esta manera ir re-significando los principios del inga, de igual manera aportando a la formación seres integrales en relación con nuestra Alpa Mama y Samai.

Bajo esta definición de etnomotricidad el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde lo jurídico- legislativo hace referencia a la necesidad de transformar la educación física, recreación y deporte de acuerdo con las exigencias con las que la sociedad se desenvuelve. Son

entonces la ley 115 y la Ley 181 de 1993 (Ley del deporte) evidencian la necesidad del cambio, de la renovación y reflexión de los conceptos y criterios con los que se desarrollan los lineamientos como elementos orientadores para la elaboración y aplicación del currículo. Este replanteamiento curricular enriquecerá la inclusión de los componentes socioculturales que afianzarán las relaciones entre educación física, sociedad y cultura; globalización, diversidad e identidad; el desarrollo del conocimiento y la dinámica en la escuela a partir de algunos fenómenos y actividades que se realizan en la cotidianidad, en las cuales se constituye lo socio-cultural de las diversas etnias, pueblos y comunidades que con su legado pluricultural le otorgan al territorio colombiano diferentes formas de hablar y aproximarse al mundo.

La etnomotricidad está relacionada con el campo de las prácticas motrices, que relacionan y vivencian en el contexto cultural y social en que se han desarrollado, los diferentes grupos, razas y pueblos. La etnomotricidad surge de los resultados por demostrar la organización social de la corporeidad, que depende de los hábitos, de la educación y de la cultura en general, es decir es una relación que construye al ser, al individuo. La Educación física como facilitadora de preservar las costumbres, los valores, sus diferentes expresiones corporales cotidianas como la danza, deportes, juegos y otras manifestaciones que se expresen dentro de ellas, será de gran importancia, para mantener su propia identidad, que prevalezca sobre las diferentes culturas y no se vaya perdiendo durante el tiempo a pesar de este mundo de constantes cambios e influenciado por occidente.

Comprendemos, con Freire, que no se trata de:

Yuxtaposición de culturas, mucho menos en el poder exacerbado de una sobre las otras, sino en la libertad *conquistada*, en el derecho *asegurado* de moverse cada cultura en

respecto de la otra, corriendo el riesgo libremente de ser diferente, de ser cada una para sí.

(Freire, 2005, p.156)

Al pasar los años las comunidades indígenas en Colombia han pasado por un proceso en el que, no solo ha sido solo menospreciadas y debilitadas culturalmente, sino que el conflicto armado ha estado presente durante muchos años y esto ha desplazado a decenas de comunidades en Colombia. La necesidad de fortalecer y recuperar lo propio desde costumbres, tradiciones, educación propia. La relación que tienen los diferentes grupos indígenas en Colombia, con otros grupos/comunidades, son capaces edificar, generar, preservar, conllevar y madurar sus conocimientos y experiencias. En concordancia con Freire :

Consciente de que puedo conocer social e históricamente, sé también que lo que conozco no podría escapar a la continuidad histórica. El saber tiene historicidad. Nunca es, está siempre siendo (...) la historia es tan ir-a-ser, como nosotros (...) como el conocimiento que producimos (...) sería impensable un mundo donde la experiencia humana se deje de esa comunidad, es decir, fuera de la historia (...) No podemos sobrevivir a la muerte de la historia que, que es hecha por nosotros, nos hace y rehace. (Freire, 2001, pp.18-19)

Siguiendo este orden de ideas se hace supremamente necesario implementar este tipo de renovaciones curriculares, puesto que al día de hoy se continúan implementando en la educación física énfasis como: la enseñanza y la práctica del deporte y la condición física; las actividades recreativas y el tiempo libre; en la psicomotricidad, entre otras, que no está mal, pero que de cierto modo se centran en las ciencias biológicas, la pedagogía y la psicología, dejando a un lado todo el legado cultural en relación al cuerpo-naturaleza, cuerpo-comunidad, binomios que constituyen y forman al ser y la sociedad.

Perspectiva educativa

*“Hermanos míos, hermanas mías:
Escuchemos la voz de los ancianos, la voz de las ancianas,
la voz de las montañas,
la voz de los ríos,
la voz de las nubes,
la voz de las plantas,
la voz de los creadores, pero sobre todo
la voz de tu memoria guerrera,
la voz de tu conciencia de pertenencia a un pueblo;
si no lo hacemos, esperemos la muerte”.*

(Saila Manuel Santacruz Lemus de la Comunidad Ipkikuntiwala – Caimán Nuevo-Antioquia).

En este capítulo haremos las respectivas reflexiones y construcciones de una concepción de hombre en relación con el cosmos y la tierra que forma y transformar una determinada sociedad, con base en valores y principios de la cultura inga, bajo los cuales se fundamenta su forma de ser, pensar y vivir. Es así como la intensión pedagógica se fundamenta en desarrollar la relación con la cosmovisión o saberes propios de la comunidad Inga rescatando elementos específicos como lo son la transmisión de conocimientos de los mayores, practicas corporales ancestrales que comprenden la botánica, el arte de tejer, la danza, las cuales desarrollan características propias de ser indígena inga.

El arte de tejer el Suma Kaugsay

Se concibe como un principio continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las características,

particularidades y potencialidades de cada niño o niña mediante la, creación de ambientes enriquecidos en la implementación de procesos pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbito familiares o institucionales y en todo caso será corresponsales la familia, la sociedad, y el estado.

En este sentido, el desarrollo para el pueblo Inga está concebido en un proceso que inicia desde la gestación a partir de los estímulos recibidos desde el vientre de la madre va ampliando percepciones del mundo y la comunidad que lo rodea. En el vientre recibe el calor del seno familiar, la buena alimentación para tener un cuerpo sano y la oralidad cultural que permea una espiritualidad de saberes ingas.

Partiendo de algunos referentes que nos dan base y sustento para la elaboración de este segundo capítulo, nos apoyaremos en el pensamiento andino y como estos han instaurado la concepción del SUMA KAUGSAY. Para desarrollar esta concepción es un claro ejemplo a nivel mundial la Constitución de Bolivia que expresa:

El Suma Kaugsay es una expresión quechua que significa buen vivir o pleno vivir, cuyo contenido no es otra cosa que la ética —no la moral individual— que debe regir la acción del Estado y conforme a la que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la naturaleza. No se trata del tradicional bien común reducido o limitado a los humanos, sino del bien de todo lo viviente (si se prefiere, hoy se diría respeto por la biodiversidad), incluyendo por supuesto a los humanos, entre los que exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable individualmente. (Cárdenas, Delgado, Pinto y Chivi, 2010, p.51)

Este país ha construido una sociedad con base a una concepción de desarrollo humano desde perspectivas no coloniales, bajo la comprensión y respeto de diferentes saberes y prácticas culturales ancestrales que existen desde sus diversas formas de habitar, ver, pensar, comprender lo que es ser indígena en su relación con la tierra. El suma kausay es comprendido bajo una mirada de unidad la cual abarca múltiples dimensiones en el contexto sociedad como lo económico, lo social, lo político, lo educativo.

¿Qué es el suma kausay y como contribuye a la formación y desarrollo del ser inga?

El concepto del vivir bien desde los diferentes pueblos originarios se va complementando con las experiencias de cada pueblo. Según la ideología dominante, todo el mundo quiere vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad de vida. De modo general asocia esta calidad de vida al producto interior bruto de cada país, sin embargo, para los pueblos indígenas originarios la vida no se mide únicamente de la economía, se ve la esencia de la vida misma.

El vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor, porque el vivir mejor es acosta de otro, es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, solo pensar en el lucro. Porque para vivir mejor se hace necesario explotar al prójimo, se produce una profunda competencia. La identidad está relacionada con vivir bien, en él todos y todos disfrutan de una vida basada en valores y principios que han resistido por más de 500 años, esos valores y principios, son la identidad de que han legado los abuelos, la armonía y la complementariedad en las familias y comunidades en relación la naturaleza y el cosmos.

Contrastando la concepción del SUMAK KAWSAY, desde el punto de vista cultural occidental, como concepto en el idioma español “Buen vivir”, es una pobre traducción de lo que la el idioma ancestral ha expresado, la cual se queda corta para expresar si verdadera esencia, es

entendida como un término común, en el cual no se le da esa representación simbólica, porque bajo la mirada del no indígena es vista y pensada de manera racional y semántica. Esto se ve reflejado por ejemplo en el debate de un desarrollo político y económico en los estados como forma de integrar las comunidades indígenas como una estrategia discursiva planteada para legitimar un proyecto político. Este término es interpretado y re significado desde lo netamente racional produciendo una comprensión adulterada de lo que realmente el concepto significa buscando un beneficio propio para quienes realizan las investigaciones dentro de las culturas indígenas.

Por otro lado, desde la cosmovisión andina esta concepción es sentida y concebida desde lo humano en relación con lo espiritual y su espacio que lo rodea como lo es la ALPA MAMA, siempre en relación con su territorio, no importa en donde se encuentre el ser, el suma kausay rompe fronteras porque también por medio de él pervive la cultura, en una sociedad totalmente colonizada.

Suma Kausay responde a una alternativa de desarrollo no colonial en la producción y desarrollo sostenible de las comunidades a través de una democracia que obedezca su lógica del pensamiento indígena (cosmovisión), teniendo su historicidad y sentido de humano y social para dar la lucha del poder colonial. Por ejemplo, la palabra desarrollo para occidente es concebida como un modelo de desarrollo económico, social y político desde la riqueza, el poder, la explotación de los recursos naturales, la marginalidad, industrialización, modernización e individualización, discriminación y violencia, tomando un rumbo distinto del pensamiento indígena.

Por esto es importante tener en cuenta el recorrido en la histórico de occidente que ha llevado a los seres humanos a conflictos/ guerras por defender su pensamiento ideológico de lo

que ellos conciben en lo político, el poder, la raza, lo científico, lo universal. Mostrándonos un panorama de crisis no solo epistemológicas, sociales sino sobre todo humanística, por lo tanto, Aníbal Quijano sustenta que:

La crisis de la colonialidad global del poder y el debate y la lucha por su des/colonialidad, han mostrado a plena luz que la relación social de dominación/explotación fundadas en torno de la idea de “raza”, es un producto de la historia del poder y de ninguna cartesiana “naturaleza”. (Quijano, 2012, p. 54)

Emergiendo una teoría, una concepción distinta de desarrollo humano, una mirada hacia las raíces de origen latinoamericano de las comunidades indígenas que conciben desde su pensamiento un desarrollo desde lo humano y social, en el cuidado de la Alpa Mama porque le da vida a todo y produce los recursos para poder vivir armónicamente en comunidad, des/racionalización moderna para poder aprender, sentir, vivir, conectarse con la naturaleza.

Para aclarar un poco, mostraremos dos claras concepciones de cada cultura. En la cultura occidental la unidad es uno, todo vale por uno, todo es uno, una manera de ver las cosas desde un individualismo, todo hacia la competencia, en este mundo la tierra es vista como un objeto más, la cual puede ser explotada para beneficio propio sin medir las consecuencias de tales actos así trayendo repercusiones ambientales para las comunidades. También se piensa que los avances de la sociedad se dan a través del desarrollo de progresos tecnológicos, científicos, todo siempre adelante. En el campo de la democracia solo uno puede ser el líder y del más alto poder.

En cambio, en el mundo andino la unidad es dos, todo vale por dos, se lo ve todo en conjunto, en comunidad que se complementan desde el pensar y vivir bien, el hombre no está sobre la tierra, es parte de la tierra y no la puede vender, porque es nuestra madre a la cual

cuidamos y respetamos. Para el indígena, el futuro y el desarrollo, no es adelante es siempre mirar atrás, la historia del pueblo, las historias de los mayores, por eso el inga construye historias mediante el arte de tejer que es el arte de vivir y del vivir bien. En cuanto a la democracia para el indígena inga, la autoridad no solo recae sobre un solo sujeto, va de la mano de su pareja, la mujer como fuente de liderazgo y comunicación con la comunidad, siempre teniendo en cuenta el diálogo colectivo o como dentro de los ingas se interpreta como las mingas.

El SUMA KAUGSAY o el buen vivir no es tener lo material, las riquezas, o vivo bien porque tengo un trabajo estable, una familia feliz, por el contrario, como los mayores ingas dicen “si tu espíritu no está bien entonces tus acciones, tu cuerpo y mente no estarán bien” (Tandioy Víctor, relato oral, 2018). Por lo tanto, este apartado nos indica que es primordial la esencia del ser y lo espiritual para tener un equilibrio armónico consigo mismo, con la comunidad y la madre tierra.

Es así pues como se vislumbra, vive y experimenta desde lo que el cuerpo como ser y espíritu ha vivido, compartido en armonía con la cultura que va relacionada directamente con la cosmovisión, el cual es un pilar importante para el proceso existencial del hombre y su propósito en ella, teniendo en cuenta esa conexión con la Alpa Mama que los orienta para vivir desde esa experiencia de los ancestros, que nos van formando en la cotidianidad de la vida, bajo unas dimensiones como la espiritualidad, lo corporal, en relación con la naturaleza como un todo, en conexión con un cosmos universal, para así formar un proyecto de vida más humano, equilibrado que parte del pensamiento ancestral indígena.

Ser indígena

Actualmente, el ser indígena inga en la comunidad es desconocido porque muchos de los miembros solo se identifican por sus apellidos más no por las costumbres, historia, cosmovisión,

valores y sentido de pertenencia de ser un miembro colectivo de la comunidad. El ser indígena representa para la comunidad inga una forma de coexistir en relación con lo que nos rodea, nuestra tierra, la cual comprende toda la vida de flora y fauna, una relación del ser uno con el cosmos, no solo las vestimentas tradicionales te dan la importancia o el significado de lo indígena, va más allá como el de expresar la palabra, ese legado de los mayores que ha dejado un conocimiento propio, y que con el pasar de la historia se fue debilitando y perdiendo que hasta el día de hoy. Ya solo quedan algunos vestigios de lo que un día fue una cultura rica en sus diferentes dimensiones.

Dentro de la cultura otro aspecto importante que identifica el ser inga es su idioma materno, el cual se deriva del quechua, en el cual cada palabra tiene un origen simbólico y significativo para fortalecer los lazos de unidad en la cultura. Para los mayores el idioma y cada una de las características que identifica el ser inga gira en torno al Samai y Suma Kaugsay. El Samai como lo relata Taita Jersain Tisoy Tisoy (2018) “es la palabra que los ancestros han dejado y que los mayores han sabido transmitir dejando un legado a las futuras generaciones por medio de los valores como lo son los suma yuyai, suma kaugsay y suma remai” (Relato oral)

Es decir, es una conexión que se logra cuando hay un vínculo con las personas, animales y cada partícula que habita en el universo. Cuando hay una conexión con alguna persona o ser en la naturaleza se queda esa energía bonita del otro y viceversa, generando ese vínculo afectivo al que se quiere llegar. A través del samai se hace una metáfora, para sobresaltar y celebrar la vida, la comunión, cuidar el territorio por medio de la poesía, el arte, del canto y formar la espiritualidad del ser.

El conocimiento ancestral es construido a partir de la interacción con la naturaleza y a partir de esto se realizan unas prácticas corporales como el tallado en madera, el tejido en

chaquira y lana, cultivo de alimentos en la chagra, rituales y danzas tradicionales las cuales forman y revitalizan la espiritualidad del inga. Estas prácticas corporales contienen un significado cultural de pervivir el pensamiento indígena y la historia de la comunidad para así vivenciar este, entendiéndolo, conociéndolo, en las diferentes formas de sentir, de hacer, de proyectar una trascendencia indígena. Quijano, afirma:

Por todo eso, en la “indigenidad” histórica de las poblaciones víctimas de la colonialidad global del poder, no alienta solamente la herencia del pasado, sino todo el aprendizaje de la resistencia histórica de tan largo plazo. Estamos, por eso, caminando en la emergencia de una identidad histórica nueva, histórico/estructuralmente heterogénea como todas las demás, pero cuyo desarrollo podría producir una nueva existencia social liberada de dominación/explotación/violencia, lo cual es el corazón mismo de la demanda del Foro Social mundial: Otro Mundo es Posible. (Quijano, 2012, p,55).

De modo que, el Suma Kaugsay abarca todo nuestro componente humanístico en nuestro proyecto de grado, por ende, asumimos los valores y principios como proceso de desarrollo humano y pedagógico para fortalecer y poner en praxis esos procesos de identidad cultural que son necesarios para la construcción de nuevas propuestas del sentido de existencia del hombre. En resumen, el Suma Kaugsay es entendido como “vivir a plenitud”, “estar en armonía consigo mismo, con el otro y con el entorno”. Dentro de la cosmovisión de los pueblos andinos indígenas se habla de tres principios importantes que llevan a lograr esa plenitud.

La educación y los valores del Inga

Los valores se basan en el pensamiento de los mayores los cuales se han ido transmitiendo a través de la práctica, en las acciones cotidianas de acuerdo a los usos y costumbres que los identifican como pueblo Inga, como por ejemplo el “divichido”, cuyo significado tiene que ver

con la ayuda que se presta al otro y viceversa “mano prestada”, de esa manera el suma iuiai y el suma kaugsai se van involucrando en las familias a través de cada acción que se realiza en beneficio de uno mismo y del otro.

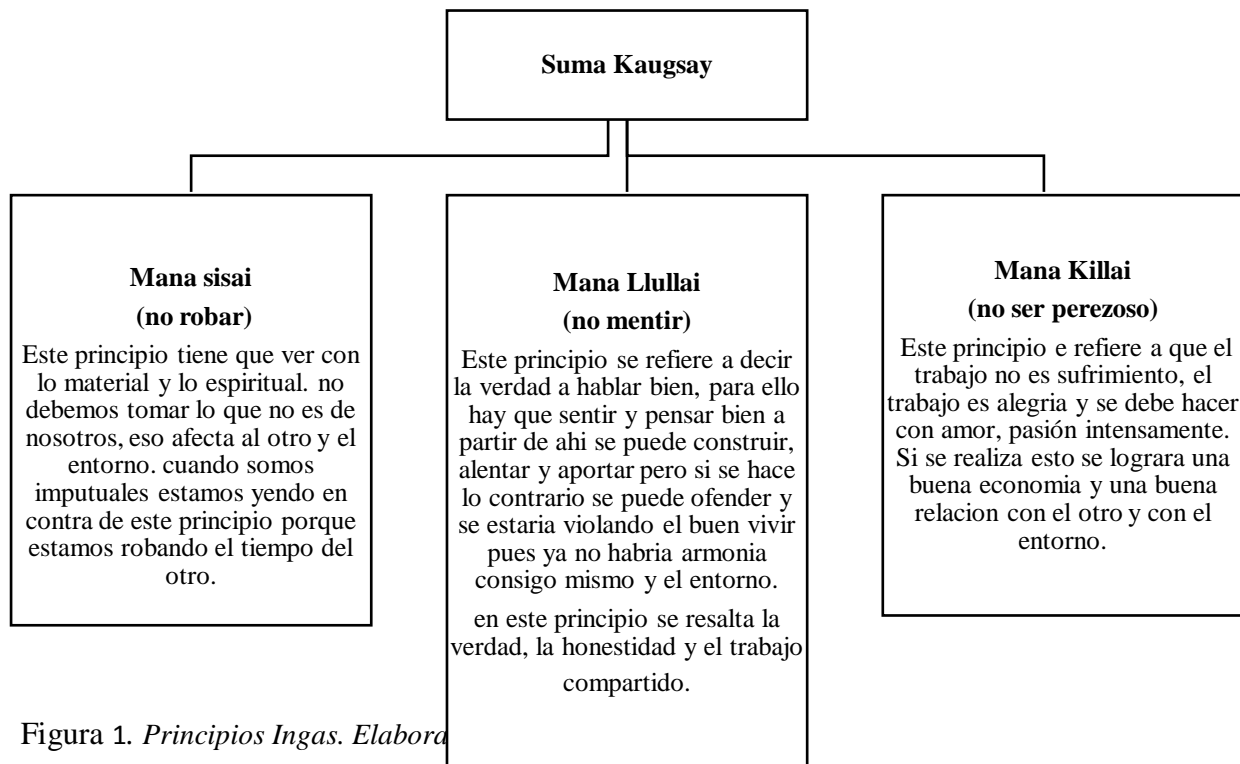
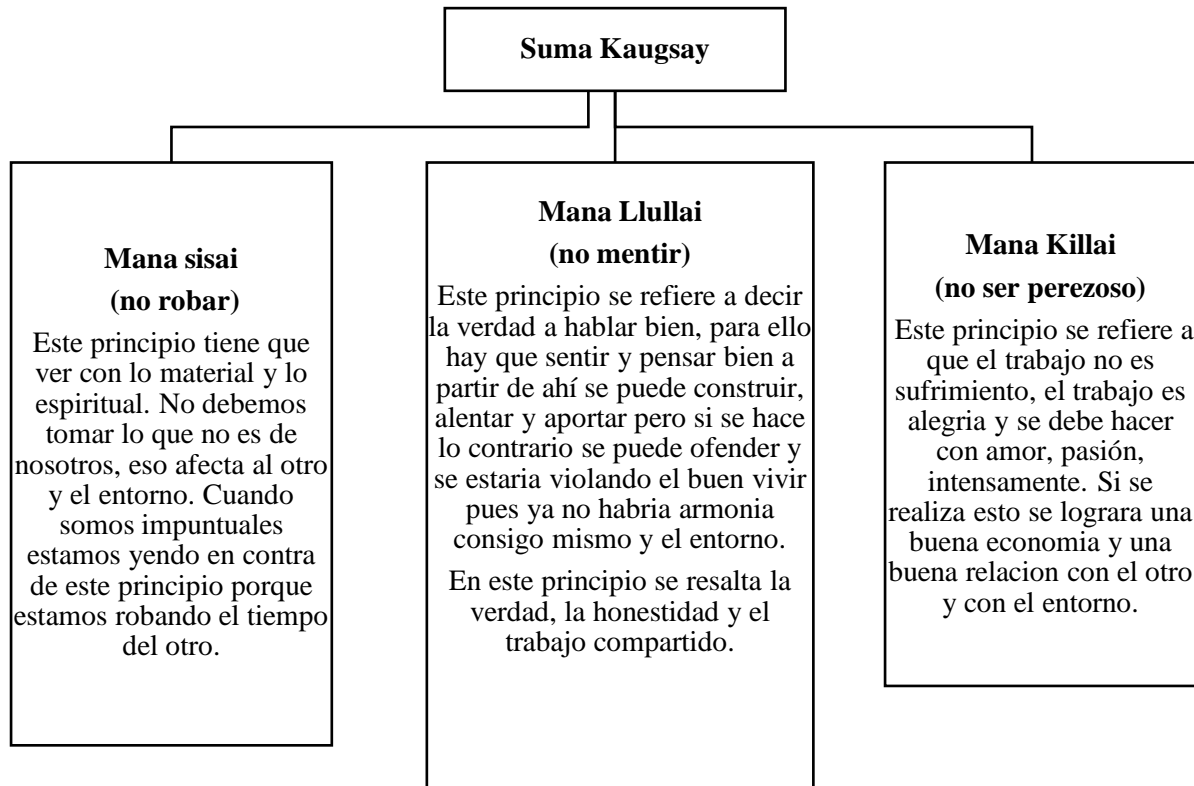

Figura 1. Principios Ingas. Elaborada

- **Suma Kaugsay** (vivir bien) horizonte de vida del pueblo inga, el cual es el comprender y relacionarse con el mundo, de la mano de las costumbres y tradiciones, una forma de pensar y vivir del inga.
- **Suma Yuyai** (pensar bien) pensar bonito, siempre compartiendo la palabra el samai de los ancestros, recordar la historia por medio de ello.
- **Suma Remai** (hablar bien) respetar la palabra del otro, de los mayores, de la comunidad en general y no hablar mal.

El “suma yuyai” y el “suma kaugsai” son dos principios que no pueden ir separados, pues el uno necesita del otro, “pensar bonito para vivir bien”, son un todo, estos se aprenden en el seno familiar y con la comunidad, sin embargo debido al contacto con otras culturas, estos se han visto afectados pues se aprenden nuevas cosas que interrumpen el equilibrio y la armonía, es por eso que, a través de la medicina ancestral se ha querido revitalizar estos conceptos en las vivencias y las acciones cotidianas. Así en sentido del buen vivir o vivir bien los mayores ingas recrean principios que son contados y transmitidos por la palabra.

Pues así, este pensamiento permite también al no indígena y a otros no pertenecientes a la cultura, a conocer e involucrar estos principios en su vida diaria, pues el vivir bien no solo es estar bien materialmente, es algo que va más allá de la mera existencia, es estar bien en todos los sentidos, cuidar el alma, el cuerpo, la mente, eso es suma iuiyai, suma kaugsai, que permita también comprender el mundo y entenderlo. Hay que saber vivir para luego saber convivir. Cabe mencionar que dentro del “suma kaugsai” hay otros principios los cuales están presentes en el diario vivir del Pueblo Inga, estos logran hacernos reconocer a

nosotros mismos, reconocer al otro, respetarnos y respetarlos y en la convivencia crear lazos de hermandad.

- **Suma mikusunchi** (saber alimentarse bien): saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a llenar el estómago; es importante escoger alimentos sanos, en la cosmovisión andina todo vive y necesita alimento, es por eso que a través de las ofrendas damos alimentos también a la madre tierra, a las montañas, los ríos. La madre tierra nos da los alimentos que requerimos, por eso debemos comer el alimento de la época, del tiempo, y el alimento del lugar.

Es también saber purgarse, expulsar lo que no sirve mediante las purgas gástricas, gastrointestinales o espirituales para mantener en equilibrio el cuerpo. Por ejemplo, para las purgas espirituales realizadas a través del Ambi Uaska (yage) es importante el ayuno, lo cual no significa dejar de comer si no hacer una rigurosa dieta que baje el consumo de alimentos innecesarios o exagerados, implica también abstinencia en las relaciones sexuales, el trago, el cigarrillo, etc. Por otro lado, saber alimentarse bien, es también saber alimentar la madre tierra a través de las ofrendas realizado en el Atun Puncha (Día grande) o Kalusturinda.

En esta celebración se ofrecen los frutos también a la comunidad para que sean repartidos equitativamente, la chicha es esencial para el compartir durante la danza, de igual manera, el ritual del degollamiento del gallo, su sangre es regada por la tierra para dar gracias por los frutos recibidos y la prosperidad de las próximas siembras durante el año. Por último, se habla del calendario lunar o Uata killa y las fases de la luna para poder sembrar y cosechar los alimentos en los tiempos y espacios determinados por nuestros ancestros la

- cual aún persiste en nuestro territorio la cual ha ayudado a mantener la chagra y la soberanía alimentaria.
- **Suma muiurri** (saber danzar) “*saber danzar, entrar en relación y conexión*” con la madre tierra y demás seres naturales, saber danzar para expresar con nuestro cuerpo nuestras alegrías y tristezas, compartiendo con los otros mediante cantos inspirados por el kaugsankamalla (mientras vivamos) la danza Inga se da lugar durante el Atun Puncha (día grande) donde recibimos el año nuevo en compañía de nuestros familiares y demás comunidad, danzando en los largos recorridos visitando a los vecinos, padrinos, compadres de casa en casa durante ocho días, elogiando la importancia de la vida. En la ciudad esta danza se realiza un solo día, el martes antes del miércoles de ceniza, participan desde el más pequeño hasta el más viejo en edad, demostrando que la danza está relacionada con la indumentaria, los adornos como los collares, plumajes, los instrumentos musicales y los versos.
 - **Suma puñisunchi** (saber dormir) saber dormir implica estar en conexión consigo mismo para poder descansar y relajar no solo el cuerpo, sino el espíritu mismo. Dormir bien previene enfermedades implícitas con los nervios, el estrés o la migraña, la mala hora y los sueños. La mala hora, originada por estar en lugares no permitidos, en tiempos no permitidos generando enfermedad en el espíritu, conocido como el mal viento, esto significa que otros espíritus se incrustan en el cuerpo para no dejarlo dormir causando molestias que solo un sinchi taita puede curar, pues la cura radica en la observación de los ojos, en los que se lee el sufrimiento del cuerpo.
 - **Suma uiiai** (saber escuchar) saber escuchar implica apropiarnos del silencio, para dejar que la escucha fluya en el ser y con ella aprender, percibir y sentir con todo nuestro cuerpo los

sonidos de la naturaleza y la palabra que orienta el hombre y la mujer. Por ejemplo, al adentrarnos en la naturaleza se aprende a escuchar la diferencia de cada uno de los sonidos que esta imita, ya que los pájaros (cuscungo-), los animales (latido de los perros y otros) pueden prevenir y avisar de catástrofes naturales, la llegada de un forastero, la visita de un familiar, anuncio de muerte entre otros. En la escucha de la palabra implica que lo aprendido sea multiplicado.

- **Suma kullai** (saber amar y ser amado) saber amar y ser amado implica reconocer al otro como nuestro par, pero también entender que todo está creado por pares, nada está en desequilibrio, si se reconoce al Taita Indi como padre de los cielos hay que darle la misma distinción a Mama killa-madre luna, al agua con la tierra, al día con la noche entre otros, para generar una relación armónica hombre, mujer y naturaleza, generando un equilibrio natural entre el amar y ser recompensado al ser amado por su par. Cuando se está en territorio se evidencia en las mayoras al observar que el agua la utilizan solo lo que es necesario, en la tierra siembran productos que sean de consumo con su familia, al cuidar y criar animales de la casa los protegen como si fueran personas. Ya en la ciudad este se va cambiando más por palabras como te quiero, te amo dejándose de lado la acción de cuidar, o adquiriendo muchos bienes materiales para sentirse acompañado.
- **Suma rimai** (hablar bien) hablar bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar, recordemos que todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan, a veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras; es por eso que hay que hablar bien esto implica saber que las palabras hay que saberlas entender primero para poderlas decir. El consejo de la palabra que sirve para alentar los corazones, acción realizada durante el tutata (amanecer) sea por parte de los padres, los padrinos, el sinchi

taita, abuelos o alguien que guía mediante la palabra, lo que significa que debemos aprender a hablar bien sin dañar al otro. También la palabra de agradecer “pai”, pedir permiso, pedir el favor hace que hablemos bien, pues no solo se relaciona entre los seres humanos sino con la naturaleza.

- **Suma muskusunchi** (saber soñar) Partimos del principio de que todo empieza desde el sueño, por lo tanto, el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos la vida. “Soñar es proyectar la vida” nuestros abuelos siempre están pendientes de la acción del soñar, porque los sueños también previenen o significan augurio de nuevos acontecimientos sea para el presente o para el ñambi “camino”, también hace repensar lo que queremos para más adelante en la vida, como ser un buen tallador, músico, danzante, sinchi taita (medico tradicional), líder entre otros.
- **Suma purrisunchi** (saber caminar) No existe el cansancio para quien sabe caminar. Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, con la madre tierra, el padre sol, la madre luna, con los ancestros y con muchos seres más, esta conciencia se da mediante la observancia, la vivencia y el ejemplo que nos transmiten nuestros mayores taitas sabedores y mamas sabedoras, quienes hacen parte de ese legado con la cual caminamos y retomamos nuestro territorio para vivenciarlo sin importar donde estemos.
- **Suma samai kuaspa-chaskispa** (saber dar y saber recibir) saber dar y saber recibir. Reconocer que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye: recibimos y damos; la interacción de las dos fuerzas genera vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo por todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir; recibir el brillo del padre sol, la fuerza de la madre tierra, fluir con la madre agua y

todo lo que la vida nos da. Esto implica que los niños y las niñas desde muy temprana edad aprenden a dar y recibir sin ser “minguado”, compartiendo con el otro y los otros sea alimento, un canto, una poesía, la calor de la tulpá entre otros, comprendiendo que no está solo y que todo lo hay alrededor es para el beneficio común y así pueda entender la importancia de agradecer no solo a los seres naturales, si no a los corporales a través del uairachir, que es un acto de sanación espiritual en el que se despejan las malas energías y se reciben buenas energías. Ritual que implica estar en “cuerpo presente y con los sentidos bien puestos para que la limpieza del cuerpo fluya en todos sus sentidos”.

- **Suma armangapa:** (saber bañarse). Este principio tiene que ver con la forma como cuidamos nuestro cuerpo a través de baños con plantas medicinales que a la vez van a curar y cuidar nuestro espíritu. Este ejercicio se realiza desde que el uaita está en el vientre, donde la madre es la encargada de realizar este ejercicio para garantizar un buen nacimiento y desarrollo de su hijo.

Educación propia Inga

“Quiero que la cultura de mi pueblo perdure dentro del marco universal de la cultura de los pueblos del mundo; porque solamente en la expresión cultural de mi pueblo, está el sello ineludible de su libertad, de su dignidad y el respeto a su pueblo.”

(Nele Kantule – Sakla y líder político durante la Revolución Kunatule de 1925).

Nuestro territorio es fuente de vida, de inspiración, hemos aprendido a interpretar y compartir las manifestaciones de nuestra Madre Tierra, Pacha Mama “NUKANCHIPA ALPA MAMA”, ella ha configurado nuestro pensamiento y nuestras acciones, de ahí que los acontecimientos que se suceden en la madre tierra son motivo de preocupación colectiva. Cada expresión de nuestra cultura es una forma de recreación de la diversidad, por eso el respeto a la diferencia, la complementariedad, la calma, la ofrenda, el pedir permiso, la hospitalidad, el

perdón y la reconciliación son la esencia de la actitud del Inga. Nukanchipa Alpa Mama, nuestra madre tierra permite a través de la sabiduría de nuestros taitas sinchikuna, iachagkuna o médicos Inga, trascender a otros niveles de la vida y a otros mundos, revitalizando el idioma, la oralidad, el pensamiento, la capacidad de interpretación para predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de la palabra hablada.

La palabra que garantiza nuestra pervivencia como cultura, es la que educa en correspondencia con procesos que anticipan, que previenen. Se escucha desde antes de la gestación y crece durante toda la vida, es COLECTIVA – PERMANENTE - INTEGRAL y PRÁCTICA.

En este proceso participan niños y niñas, jóvenes, mayores, taitas, Iachas o sabedores, padres de familia, autoridades, líderes y profesores, que tomando como base la cosmovisión el respeto por la Pacha Mama y el idioma inga, garantizan nuestra pervivencia como cultura, sin dejar de lado conocimientos de otros pueblos indígenas y no indígenas, que nos fortalecen.

En general los procesos de socialización de nuestra cultura tienen como responsables a los mayores, la familia y la comunidad. Esta actividad educadora se realiza con la práctica de actividades en: el ATUN PUNCHA, KALUSURINDA o carnaval Inga, UCHULLA TAMBU Y ATUN TAMBU o casa familiar y casa comunitaria, la chagra o huerta tradicional, MINGAKUNA, DIBICHIDUKUNA, cuadrillas de trabajos comunitarios y demás espacios en donde se vivencian diferentes manifestaciones culturales ya sean especiales o cotidianas. En estos espacios se conversa permanentemente, se expresa el pensamiento, los sentimientos, el hacer y el deber ser. La oralidad y la práctica cumplen la misión de socializar y desarrollar la capacidad de escucha y de retención para ser los portadores de la palabra.

Los espacios para la educación propia se pueden sintetizar así:

- Los de reunión y encuentro en donde los mayores desde sus conocimientos y experiencias, orientan a la comunidad, por eso saber escuchar es un deber para todos.
- Los de formación de los SINCHI o IACHA, liderado por los taitas sinchis o médicos tradicionales, este es un proceso especial que se inicia desde la infancia y se afianza con la inserción en el mundo del ambiwaska o ambiwaska y la experiencia en el manejo de plantas medicinales.
- Otros conocimientos se desarrollan en espacios cotidianos, siguiendo las orientaciones de la Pacha Mama, de la Mama Killa, la luna; este es el caso de sobanderos, parteras, talladores de madera, tejedores y quienes trabajan en la chagra o en actividades de caza y pesca. Todas estas labores exigen conocimiento y respeto por la naturaleza.

La educación Inga tiene como fundamento los mayores, las autoridades, la familia y la comunidad, con ellos construimos pensamiento colectivo e integral, respetuoso de la madre tierra, con ellos compartimos las actividades cotidianas, los trabajos comunitarios, los espacios rituales, los lugares en los que se construyen afectos, alianzas, solidaridades, se trasmite y recrean la cultura, la memoria ancestral, los comportamientos, el deber ser, el respeto, la relación con la madre tierra, la palabra que amanece, la palabra que garantiza nuestra existencia como cultura, como pensamiento, la palabra que recrea, la palabra dotada de sabiduría, la que identifica, la que regula la interculturalidad.

El conocimiento y la espiritualidad Inga se recrean en todas las actividades: en el trabajo, las reuniones sociales, el juego, la caza, la danza, la preparación de los alimentos. Nuestro idioma y la oralidad han sido esenciales en la transmisión de la cultura, pensamiento y conocimientos. Nuestros taitas tienen el don de la palabra, con pleno conocimiento de los diferentes aspectos de

la cultura, por eso son IACHAGKUNA, la principal universidad es la vida y el mejor laboratorio es nuestra Madre Tierra.

Las acciones pedagógicas en coherencia con nuestro pensamiento están escritas en el territorio, para nosotros sin la relación con la Pacha mama, con nuestro territorio y significados, la educación no es posible.

Otro fundamento pedagógico importante es el trabajo colaborativo, “ninguno de nosotros sabe tanto como todos juntos”, este pensamiento se corresponde culturalmente con el “DIBICHIDU”, las mingas de socialización de saberes, regidas por los principios UIASUNCHI, IUIARISUNCHI, RURASUNCHI, IACHIAIKUSUNCHI - escuchemos, pensemos, hagamos y aprendamos. El divichidu es el camino de apertura para la investigación, los conocimientos se construyen a partir de experiencias cotidianas, individuales y colectivas, mitigando las carencias que la educación del estado y sus estándares no estipulan.

Podemos sintetizar la acción educativa como colectiva, permanente, integral y práctica, estos cuatro aspectos forman parte de los principios desde los cuales miramos los procesos educativos.

Iachachi Ñambikuna (Caminos de saber).

Partimos recordando que la educación en los ingas se daba en todos los espacios y en todos los momentos destacándose principalmente dos escenarios importantes como lo fue la familia y el trabajo, en donde indudablemente la comunicación directa y los protagonistas se constituyeron como la fortaleza en la transmisión de los conocimientos. Milenariamente, los mayores han representado la sabiduría y la tradición porque son ellos, fuentes de sabiduría y dan consejos a los taitas gobernadores.

Las propuestas, teorías o pedagogías surgidas actualmente, nos ayudan a fundamentar la importancia de reconocer esos saberes ancestrales de las comunidades indígenas olvidadas para saber que es hora de tomar en cuenta esos conocimientos no coloniales el cual permita un cambio de paradigma de pensamiento de la existencia de ser humano, como convivir en la tierra y vivir en armonía. Por lo tanto, nos basaremos en las pedagogías des coloniales de Catherine Walsh (2013) y la pedagogía de la madre tierra de Abadio Green (s, f), las cuales son puntos de vista similares, pero de culturas distintas siendo pertinentes para poder sustentar, fundamentar, la intencionalidad de este proyecto curricular. Desde las pedagogías des-coloniales de Catherine Walsh, resaltar la importancia que le da a la construcción de una nueva sociedad a través del reconocimiento del conocimiento, pedagogías, prácticas y pensamientos no coloniales para tener un nuevo significado de existencia y ser en el mundo.

Como consecuencia de la crisis social actual en lo económico, político, educativo, cultural, científico, el hombre es objeto del sistema económico predeterminado por el mundo dominante donde es más importante lo racional que el sentir. Y por esto que ha llevado a la cultura, sociedad y la tierra a un proceso de deterioro, explotando los recursos naturales aceleradamente en búsqueda del beneficio del hombre para suplir aquellas necesidades excesivas e irracionales.

Son estos momentos complejos de hoy que provocan movimientos de teorización y reflexión, movimientos no lineales sino serpentinos, no anclados en la búsqueda o proyecto de una nueva teoría crítica o de cambio social, sino en la construcción de caminos —de estar, ser, pensar, mirar, escuchar, sentir y vivir con sentido o horizonte de(s)colonial. (Walsh, 2013, p.24)

El sentido pedagógico de-colonial sustenta un proceso de re-humanización con aprendizajes, des aprendizajes, re aprendizajes, reflexiones acerca como convivir en armonía con la madre tierra, como comunidad y espiritualmente. Sin embargo, esta pedagogía y lo pedagógico como lo señala ella:

No están pensados en el sentido instrumentalista de la enseñanza y transmisión del saber, tampoco están limitadas al campo de la educación o los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación (Walsh, 2013, p.29)

Pero esto nos permite, explorar, recrear, reinventar procesos de enseñanza propios de la comunidad ligada a su cosmovisión, tejiendo nuevos caminos para el ser humano modernizado. Porque a través del fortalecimiento y reconocimientos practicas dotadas de significado, historia, memoria, legado cultural, rescatamos una forma de vida que se permeo de la colonización relegándolo y estigmatizándolo de no ser un ser humano.

Otro punto de referencia es Green con la construcción de la pedagogía de la madre tierra, la cual está basada desde sus saberes indígenas y saberes occidentales que sustentan la cosmovisión andina. Esta concepción es sentida y concebida desde lo humano en relación con lo espiritual y su espacio que lo rodea como lo es la madre tierra. En Colombia se refleja el detrimento en el aspecto ambiental, reduciendo el espacio natural que para los indígenas es primordial para la vida, es allí donde Green sustenta su pensamiento para la creación de una nueva educación basado en lo propio para las comunidades indígenas. Con el tiempo se ha visto excluida el conocimiento ancestral para preservar la tierra, por lo tanto, se manifiesta el

mejoramiento y la calidad de vida de los pueblos indígenas de acuerdo a su cosmovisión y sus necesidades.

Abadio Green considera cuatro categorías a nivel filosófico respecto a la pedagogía de la madre tierra:

- 1) La tierra es nuestra madre.
- 2) Todos los seres que había en la tierra son seres vivos.
- 3) Todo lo que existe en el cosmos, es parte esencial de la madre tierra, ósea todo depende de la tierra, la tierra es la madre del cosmos porque ella fue la primera criatura creadora de nosotros.
- 4) Enseñar a la humanidad que todos los seres que habitamos en la madre tierra y el cosmos somos hermanos y hermanas.

La educación de hoy en día es un sistema que prácticamente no ha conseguido los resultados para que el hombre viva en armonía; la relación que ha establecido el hombre con la sociedad ha generado hasta hoy día una pérdida de valores; en lugar de vivir en armonía, se producen violaciones a diario, secuestros masivos, en fin, desigualdad social y política lo que ha generado en la humanidad desazón y frustración; la postura de la educación respecto al hombre con la naturaleza apoya la idea de que el ser humano está encima de la tierra, dominando cada rincón de ella, generando en el hombre sentimientos individuales, egoístas, creyendo que es lo más importante en el cosmos, irrespetando lo más micro de la naturaleza sin pensar que nosotros al lado de un árbol o piedra somos tan pequeños que no sabemos distinguir lo que tenemos al frente.

Para las culturas indígenas milenarias la representación de colores con la naturaleza y el cosmos, tiene un significado muy importante, un ejemplo relevante es el perfil del sol con el

color rojo, donde nace el sol, representa la sangre de nuestras venas, que se refleja en la energía, el negro representa el vientre, la oscuridad de la cual nacimos y esto lo percibimos de esta manera porque nuestros ojos están cerrados al nacer. El negro para Occidente significa y es muestra de maldad, pesimismo, lo relacionan con pasajes de la vida con frustraciones, implementándonos tiempos y conocimientos lineales en que el pasado no cuenta. Las formas de educación y las estructuras de acogida como la iglesia dan muestra que estos contenidos que han implantado son culpables en el desarrollo humano y la convivencia con la naturaleza.

Para construir un mundo mejor debemos tener en cuenta el pasado, mirar atrás y reflexionar que hacemos por nuestras vidas y por la madre naturaleza, si primero no amamos a nuestra madre quien nos dio la vida desde el vientre no podemos amar y respetar la madre tierra, esto es tan importante analizar porque damos un valor y una mirada de la creación tan hermosa y esencial de que la mujer es la muestra de amor a la creación de la vida.

Si no cambiamos nuestro modo de ver y pensar las cosas, creyendo que el ser es el centro de todas las cosas, centrado con el individualismo, con el machismo, estaremos muertos en vida; surge en la comunidad indígena de Antioquia, Pedagogía de la Madre Tierra, una pedagogía que cambia todos estos paradigmas del ser individual, modelos que durante siglos han estado en la formación del ser. Esta Pedagogía propone que el centro de la educación sea la Madre Tierra, la que es la gran pedagoga y a la vez podamos hablar y estar en contacto con ella, donde todas como todas las ramas de estudio se relacionan con ella y a la vez esta gran Pedagoga nos enseñe esos conocimientos y no el hombre.

Esta Pedagogía de la Madre Tierra fue creada para el mejoramiento de la calidad de los pueblos indígenas y fortalecimiento en su cultura en Colombia, demostrando un respeto e identidad cultural, demostrando el valor y el cuidado por la tierra eligiendo un proyecto de vida

adecuado para el mejoramiento de este. Esta pedagogía tiene cuatro puntos pedagógicos claves, primero, el silencio porque este punto me lleva al vientre de mi madre y el silencio a la vez es agradecer a la madre tierra por ser fuentes de vida; el segundo, es el observar nuestra hermosa tierra lo que nos ofrece y nos da para analizar; el tercero, el escuchar por medio de este sentido vivimos y sentimos nuestra armonía con el cosmos, por medio del sonido de las aves, el agua, de todo, la tierra nos habla, nos comunica y a través de esto aprendemos de ella, como fuente central del saber y, el cuarto, es el tejer por medio de nuestras prácticas aprendidas, por la socialización de nuestra comunidad, y aprendizaje por la tierra las plasmamos en manifestación y agradecimiento a toda la naturaleza. “La educación debe ser como una estrategia en defensa de la madre tierra”. (Green, s.f., s.p.)

El enfoque pedagógico que nosotros interpretamos en la educación propia es el proceso en el que se liga la identidad propia y cultural, cosmovisión, la lengua materna y los usos y costumbres, que posibilita el diálogo de saberes, la interculturalidad y el desarrollo integral de la persona, que permite la construcción de un pensamiento que analiza y comprende los problemas, que ayuda a descubrir al ser sus raíces y fortalezcan su identidad.

Esto posibilita en el niño y la niña la construcción de sí mismo que surge desde la infancia en un complejo proceso de adquisición de conciencia como único y diferente del mundo que lo rodea, por medio de la exploración y la comprensión de su cuerpo físico, de sus capacidades, de la conexión con sus sentimientos y emociones, de sus necesidades e impulsos, de las maneras personales en que se expresa o de las formas de responder ante los encuentros sociales, donde lo espiritual es también fundamental para poder vivenciar el pensamiento Inga Suma Kaugai-Suma Iuiai, permitiendo entender y conocer las formas de sentir, de hacer, de proyectar y trascender, al igual que los métodos que la misma comunidad ha implementado, tanto en la casa,

como en los lugares públicos en lo urbano que han ayudado a re significar el sentido de la existencia del hombre como la misma pervivencia de sus formas de socialización.

Es así como en la tulpá el fuego cohesionaba y da unidad al vuelo del pensamiento ancestral y a la oralidad del colibrí, renovando y guardando memoria en el tejido de la palabra que desde lo cotidiano sostiene la conexión vital con Nucanchipa Pacha, los caminos que se han tejido por la palabra y recreados en espacios, situaciones provocadoras de aprendizaje.

Experiencia corporal²⁹.

El recorrido de los ancestros, las caminatas hechas para conocer y expandirse en el territorio han formado al inga por décadas estableciendo su conexión con Alpa mama a través de sus saberes y prácticas para vivir en ella. La experiencia corporal en la comunidad Inga es un pilar esencial en la educación del inga para la formación integral de lo físico, social y espiritual.

Porque a partir de las experiencias corporales se ha formado su pensamiento, sus tradiciones, costumbres, cultura y cosmovisión. Por medio de sus prácticas corporales propias, han entretejido, plasmado y transmitido su legado, sus reflexiones de cómo ser comunidad, cómo ser cultura y cómo ser seres humanos.

Por ello, es fundamental para rescatar y fortalecer las prácticas corporales propias de la comunidad, relacionarlo con el nuevo enfoque del Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física (PC-LEF) (2000), la experiencia corporal. Es a partir de esta se construye a un sujeto

²⁹La experiencia corporal es una propuesta que surge en la Universidad Pedagógica Nacional como un nuevo enfoque dentro de la educación física. Es desde allí que nos basamos para la fundamentación y la propuesta curricular que nos atañe. Asumiendo la experiencia corporal como el legado cultural que los ancestros han dejado impreso en sus prácticas, creencias, hábitos, ritos, mitos, valores y normas. Los cuales están expresados de manera simbólica en sus acciones, comunicaciones corporales y prácticas corporales culturales que construye el ser indígena inga.

sociocultural particular y permite desarrollar al niño motrizmente por medio de la experiencia corporal de los usos y significados de sus prácticas corporales.

Este cuerpo es concebido como una totalidad, unidad, significativa, significada en cuanto lo interno y externo es sentido, percibido, conocido, pensado, reflexionado, en su recorrido histórico, van formando un ser particular, tiene una corporeidad distinta a los demás, pero a su vez comparte un colectivo de subjetividades propias de la comunidad. Acorde a la experiencia corporal vista desde la concepción de la comunidad inga, se tomarán dos concepciones como lo son el de Miguel Ángel Molano y el PC-LEF como fundamento teórico para el desarrollo motriz del niño a partir de este enfoque.

Desde la- LEF, la experiencia corporal se da por medio de unas prácticas corporales que están inmersas en la cultura atendiendo los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la humanidad, en las que las prácticas corporales o (usos sociales) dejan huella y construyen la vida de cada persona, asumiendo la reflexión como la construcción social y cultural del sujeto. la impresión de huellas que tienen significado en cuanto el sujeto es capaz de adoptar el significado y reflexionar acerca de esas vivencias o prácticas.

Por otra parte, Miguel Molano (2012) plantea tres cuerpos alegóricamente, los cuales son el cuerpo biológico, el cuerpo social y el cuerpo subjetivo. A partir de esto desde las prácticas y experiencias corporales ingas, se manifiestan y desarrollan en conjunto. Para ser más explícitos, en el cuerpo biológico el cuerpo en la comunidad inga es concebido como vida que es resultado de la esencia de Alpa mama para dar vida y por lo tanto el cuerpo está conectado directamente con ella ya que es ella la madre que lo educa en su camino para andar en la vida. A partir de eso desde la educación, la naturaleza, todo lo que los rodea está vivo y es aquí donde logra tener un

significado y simbolismo diferente para los de occidente porque a partir de eso, se percibe, se siente, se relaciona distinto.

La maduración y las estructuras funcionales del cuerpo hacen parte de la naturaleza, teniendo similitud con la tierra con su armonía y sus ciclos, con los alimentos, plantas y sobre todo el espacio como se percibe desde los sentidos internos y externos, y como se relaciona y comunica con el cosmos. Por ejemplo, cada árbol y río, como las redes neuronales del ser humano que se comunican para llevar el estímulo de lo percibido del exterior. Como dice Merleau Ponty (1985) en la cultura occidental “la espacialidad del cuerpo es el despliegue de su de ser cuerpo, la manera en que se realiza como cuerpo” (Ponty, citado en Molano, 2012).

Por lo tanto, el espacio desarrolla en el inga no solo una percepción solo físico-material sino un espacio con significado, sentido de vida, de historia y cultura. Partiendo que desde ahí se estructura un mundo y configura la experiencia corpórea de cada individuo. “Los sentidos no son receptores pasivos del entorno, sino generadores de significados que se expresan en diferentes posibilidades comunicativas siempre en relación con otros: música, poesía, erotismo, lucha, degustación, juego, etc.” (Molano, 2012, p.81)

De esta manera, la experiencia corporal en la comunidad inga cobra y tiene un valor simbólico de resistencia, en la que cada relación que tenemos con el entorno deja una huella que a partir de ahí se configuran y fortalecen las formas de pensamiento, en donde esas experiencias con la madre tierra rescatan esas formas de vivir, expresar, en donde el principal actor es el cuerpo, ese cuerpo que fue moldeado y es moldeado por una aculturación eurocéntrica, formando personas con pensamiento y acciones no propias del inga, así encaminados desde el pensamiento andino se van forjando aquellos lazos de hermandad que con la colonización se perdieron, destruyeron.

Por eso hoy lo que se quiere recalcar es que a través de la experiencia de lo corporal donde todo se vive y entiende el cuerpo, se trasciende desde lo espiritual enfocado en un lenguaje expresivo desde ese legado que dejaron los mayores, ese lenguaje, palabra o samai que representa una forma de expresar y construir pensamiento propio, todo en relación con la madre tierra.

Por esta razón, la EF cobra sentido a la hora de justificar, plantear este proyecto porque desde la apuesta de un desarrollo del individuo por medio del enfoque de la experiencia corporal que se transmite de generación y en generación, que se transmite a través de tiempo como lo afirma Andrés Díaz, “se trata de comprender como las experiencias corporales pueden atravesar el “tiempo” y constituirse en la memoria, ya no transferible, de modo que cada cual tenga, por decirlo así, una misma experiencia corporal, si no transmisibles”(Díaz, 2006, p.95)

Por lo tanto, para la comunidad se encuentran presentes constantemente ese cuerpo social y subjetivo, los cuales responden a esas prácticas corpóreas culturales que ayudan a la subjetividad del inga. siendo estos dos cuerpos los que nos ayudan a plasmar en el macrodiseño un ser histórico-social y los usos sociales que se encuentran dentro de esta comunidad desde ese cuerpo social. En cuanto al cuerpo subjetivo se plantea las narrativas corporales para la expresión subjetiva de cada individuo.

Planificación y Diseño Curricular

El presente capítulo corresponde a la planeación y diseño curricular de nuestro proyecto particular, dando cuenta de las relaciones que hay entre la teoría y la práctica, planteando así un currículo de educación propia que puede entenderse, en occidente, como alternativo a los ya diseñados por las escuelas tradicionales que enseñan conocimientos netamente occidentales. De modo que, esta creación y diseño son las interrelaciones de las teorías que sustentan nuestro ideal de hombre, de sociedad que en los pueblos originarios queremos rescatar como forma de resistencia y de lucha al sistema globalizado y capitalista. No obstante, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser enfocados desde una educación propia que cambie de paradigma, cambie la forma de ver el mundo desde el ese conocimiento no colonial. como: “un concepto polisémico empleado indistintamente para referirse a planes de estudio, programas e incluso a la instrumentación didáctica del proceso de formación de egresados, denominado en nuestro medio proceso de enseñanza-aprendizaje” (Homero & Ulises, 1997, p.1).

Así, entendiendo que el currículo es todo el conjunto de oportunidades de desarrollo personal y de adquisición de nuevos aprendizajes que la escuela ofrece a los sujetos en edad escolar. En él se especifica el compromiso del Estado con respecto a la educación, expresado tanto en términos de intenciones-exigencias (lo que los sujetos escolarizados han de aprender) como de recursos puestos a su disposición para lograrlo (profesorado, instituciones, organización de la escolaridad, recursos materiales, etc.).

En lo que respecta a el currículo inga, es concebido desde la cosmovisión, el respeto por la Pacha Mama, valores y principios del inga, su organización social los cuales ayudan a orientar

el proceso educativo en comunidad, la medicina ancestral, el idioma y prácticas culturales que han trascendido milenariamente. Con el fin de enseñar conocimientos propios de la cultura formando a un ser humano que sea capaz de participar comunitariamente, apropiándose de sus prácticas, saberes propios y reflexionar acerca de su actuar y existir en el mundo.

Es aquí donde se rescatan escenarios como la minga, la chagra, el divichidu porque su característica fundamental parte de la participación dialógica entre ellos, en la cual todos aportan, escuchan, piensan, hablan y hacen. Son escenarios donde se aprende mediante esa relación con el otro, conmigo mismo, con el entorno, viviéndolo desde una experiencia propia y comunitaria. Dando como resultado una construcción de saberes permanentes, fortaleciendo no solo los saberes y conocimientos sino también sus relaciones personales que se dan comunidad.

De esta manera nuestro proyecto ha sido encaminado por un currículo propio en la comunidad inga el cual es guiado y orientado no solo por los docentes a cargo de la acción educativa, sino también por los mayores sabedores de la comunidad, tomando como base fundamental la madre tierra, la cosmovisión, los valores y principios del Inga, practicas corporales propias de la comunidad, formando un todo con la naturaleza y el cosmos. Teniendo en cuenta los espacios y procesos formadores de la cultura se plantea unos componentes pedagógicos de acuerdo al ciclo de vida del inga bajo la base de sus principios y valores que forman al inga, en una relación con unas competencias básicas:

- **Tarpuspa iachaikuni** (sembrando aprendo). La persona se forma desde el vientre, la tulpá, la familia y parientes cercanos, desde allí se fortalece el aprendizaje del idioma inga, la oralidad y las prácticas culturales, los escenarios principales son el lugar de la familia, tulpá y los territorios cercanos especialmente de la mano de la madre.

- **Iachaikuspa wiñankuni** (aprendiendo crezco). Procesos de fortalecimiento de la oralidad inga, explorando otros espacios del territorio, ampliándolo a espacios de manejo por los padres, actividades como la caza, pesca, recolección, siembre, pone en práctica las normas de parentesco en relación con sus familiares.
- **Sinchiachisunchi iachaita** (nos hacemos fuertes desde nuestros saberes). Se fortalecen los saberes en dialogo con personas de otras culturas y comunidades, desarropando competencias lingüísticas en inga, castellano, y otras lenguas indígenas.
- **Ñambi maskaspa** (buscando el camino). Construcción de criterios y fortalecer los conocimientos que le aportan definir su proyecto de vida en relación con su cultura y las demás.
- **Iachaikunchi kaugsngapa** (aprendemos para vivir). Construye y proyecta su plan de vida e inicia su desarrollo articulado a los procesos de la comunidad a la cual pertenece.

Competencias básicas

- **Ser.** Entendida como el sentido de pertenencia al lugar de origen, el territorio, la cosmovisión, idioma, procesos históricos, posicionamiento como seres individuales y colectivos en relación con el territorio.
- **Saber.** Entendida como esencia de la vida, como apropiación del mundo en diferentes idiomas y lenguajes desde los que se tejen significados y se recrean construyendo diferentes formas de pensamiento.
- **Saber hacer.** Entendida como esencia de la vida, como apropiación del mundo desde el cual se tejen significados construyendo diferentes formas de pensamiento.

- **Saber emprender.** Como capacidad de recrear nuestro mundo desde el pensamiento propio y apropiado, conectando y revitalizando lo existente dando cuenta de nuestra cosmovisión.

El proyecto está enfocado y direccionado de tal manera que, el territorio da unidad, enlaza, comunica y conecta el punto de partida y encuentro. Desde el mundo inga, el territorio es más el espacio físico que ocupamos, comprende el espacio espiritual del que formamos parte y reclamamos, orientados por la certeza de que su cuidado y protección es garantía de nuestra pervivencia, no solo como personas, sino como pensamiento colectivo, razón por la cual afirmamos que este eje es la columna vertebral del proyecto de grado “educación propia inga”

Es así como mediante el proyecto de grado Educación propia Inga se quiere aportar a la formación de un ser en el respeto e igualdad ante los demás, de estructurar una forma mental de la cual el niño, joven no se avergüencen de ser indígena, que bajo su pensamiento propio inga cada día fortalezcan procesos de desarrollo que contribuyan al enriquecimiento de la cultural, en arte, tejido y palabra, que se trata de entender que no todo lo bueno de occidente es bueno para el indígena y que todo lo bueno del indígena es bueno para occidente.

Y es aquí donde nosotros sustentamos este saber ancestral propio inga, el cual brinda una oportunidad a nuestro proyecto. Consecuente a todo lo expuesto anteriormente es primordial el sustento teórico o pedagógico hecho el cual afirma nuestro objetivo de rescatar el conocimiento indígena el cual ha sido excluido por el mundo colonial que ha gobernado por décadas así negando pensamientos alternativos de concebir el mundo.

Posterior a esto, se evidencia el diseño del macro y micro diseños de nuestro PCP. Entendiendo que nuestra propuesta es la creación de un currículo propio sustentado y creado bajo las bases de los saberes propios de la cultura inga. Afirmando que la educación propia es desde

los saberes indígenas que en algún momento de la historia fue renegada y colonizada por lo de occidente y que en la actualidad es retomada con un término meramente occidental como lo es la etnoeducación.

El término “etno”, es su raíz etimológica es derivada del griego clásico que significa “raza”. Sin embargo, este término es empleado para clasificar o jerarquizar a un tipo de población que se le ha considerado minoría frente a la cultura occidental. Teniendo en cuenta que todos somos parte de una misma especie, conformado bajo un mismo código genético, el cual tiene variaciones en sus genes dándonos así características morfológicas distintas, que a la vez nos conforma como una sola especie.

Tabla 1.
Macro Diseño.

MACRODISEÑO DEL PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR EDUCACIÓN PROPIA INGA		
NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (Nuestros Caminos del Saber)		
Encabezado Institucional		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional	Facultad: Facultad de educación Física	Dependencia: Licenciatura en Educación Física
Espacio académico: Taller de confrontación X	Tutor: Doctor Roberto Medina Bejarano	Autores: Stefani Mesa Yopasa, Manuel Fernando Sáenz Gutiérrez, Jerson Alejandro Tisoy Botina
Institución a intervenir: Escuela Nacional del comercio Cra 3 este No. 9-77	Población a intervenir: niños de segundo, tercero y cuarto de primaria	
Objetivo general: Rescatar y fortalecer prácticas corporales propias de la comunidad inga, mediante la educación propia, la cual desarrolle en el niño procesos motrices y culturales.		
Perspectiva educativa		
Ideal de ser humano: Formar un ser humano con sentido comunitario a partir de los principios y valores de la cultura inga (suma kaugsay, suma yuyay, suma remay; mana sisay, mana killay, mana yuyay.)		
Ideal de sociedad: al formar un ser bajo la cosmovisión del inga y sus pilares, se busca formar una sociedad guiada por sus principios que busque un desarrollo comunitario y no individual.		
Teoría de Desarrollo Humano: Suma Kaugsay (Buen Vivir) Pensamiento filosófico de los pueblos originarios de los Andes.	Enfoque Pedagógico: Pedagogía de la madre tierra (Abadio Green Stocel) Doctor en educación, énfasis en Estudios Interculturales de la Universidad de Antioquia, UdeA Medellín, Colombia.	Modelo Didáctico: Pedagogía Comunitaria (Buen Vivir-Vivir Bien, filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. CAOI: Coordinadora Andina De Organización Indígena)
Teoría curricular: Modelo Curricular de Educación Propia INGA	Enfoque de la Educación Física: Experiencia corporal	Modelo Evaluativo: Modelo Analítico CIPP (contexto, insumo, proceso y producto).

Planeación y Diseño Curricular			
Objetivo General: Rescatar y fortalecer prácticas corporales propias de la comunidad inga mediante la educación propia la cual desarrolle en el niño procesos motrices y culturales.			
Objetivos específicos: -Identificar y rescatar juegos tradicionales y danzas como prácticas pedagógicas que permiten el desarrollo motriz del niño. - Reconocer y aprender las partes del cuerpo en el idioma inga. - Caracterizar el sistema educativo propio inga a partir de los procesos de enseñanza. - Educar al niño inga bajo los principios y valores básicos de la comunidad. - Fomentar el idioma Inga.			
	Eje Formativo I	Eje Formativo II	Eje Formativo III
Tema principal (Enfoque de la Educación Física - Experiencia corporal)	IACHIRII KAUGSAY (Recordando Vivo)	Cultivando mi experiencia	MUIUI KAUGSAY, PUGLLAI IACHAIKUI (Danzando vivo y jugando aprendo)
Propósito	Desarrollar prácticas corporales que propicien el reconocimiento de las raíces ingas.	conocer y realizar las practicas corporales del diario vivir que configuran la cultura inga.	Vivenciar y apropiar los saberes culturales de la comunidad inga dándoles un sentido propio.
	HISTÓRICO SOCIO-CULTURA	USOS SOCIALES DEL CUERPO	SUBJETIVIDAD
Motivadores	CHUMBE IUIAI SAMAI (espíritu de los mayores)	TAKIRISPAMI IACHACHIG (cantando enseño)	Narrativas corporales Intrapersonal

	<p>MINGA IUAI (círculos de la palabra)</p>	<p>AMBI TAKICHII (medicina tradicional)</p>	<p>Narrativas corporales interpersonal</p>
		<p>AWASKA KAUGSAY (tejidos de vida)</p>	

<p>ACTIVIDADES</p>	<p>Practicas corporales y prácticas sociales que configuran el ser inga, como juegos tradicionales, rituales de ceremonias, rondas en lengua materna, danzas originarias del pueblo inga que representen su forma de vida, pintura.</p>
<p>ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS</p>	<p>Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, todo enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.</p>
<p>RECURSOS</p>	<p>Ambientes de aprendizaje tradicionales del pueblo inga, como tambo Wasi, maloca, mingas, mándalas representación de la simbología, y otros tradicionales occidentales como parque, diferentes materiales de papelería.</p>
<p>EVALUACIÓN</p>	<p>MODELO EVALUATIVO CIPP (contexto, insumo, proceso, producto) - Evaluación Diagnóstica - Evaluación Intermedia - Evaluación de impacto</p>

Nota: Elaboración propia.

Tabla 2.
Micro Diseño, Sesión de Clase

 <p>FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)</p>		
Institución:		Facultad:
Programa:		Espacio Académico:
Tutor:		Profesores:
Información Institucional		
Institución:		Dirección:
Barrio:		Localidad:
Modalidad:	Fecha:	Horario:
Unidad Didáctica:	Sesión:	Lugar:
Contenidos de la Sesión:		
Intención General de Formación:		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica:		
Intención Formativa de la Sesión de Clase:		
Estrategias Metodológicas:		
Evaluación:		
Recursos:		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura		
Modulación		
Cierre		

Nota: Elaboración propia.

Micro contexto.

La institución a intervenir, Colegio Escuela Nacional de Comercio, ubicada en la localidad de Candelario, barrio Egipto, se maneja un programa de inclusión con el conocimiento de las comunidades indígena, así atendiendo a las diversas poblaciones que se encuentra en dicha localidad. Esto con el fin de integrar en su currículo saberes y conocimientos de las comunidades indígenas, cumpliendo así con las políticas públicas que rigen en la educación.

Horizonte de la Escuela Nacional de Comercio.

Misión: el Colegio Escuela Nacional de Comercio I.E.D. orienta sus acciones pedagógicas hacia la formación integral e incluyente de una ciudadanía comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos, competente en el ámbito empresarial con espíritu de servicio y protección social para el mejoramiento de su calidad de vida, la de su familia y la de su país.

Visión: para el año 2020 el Colegio Escuela Nacional de Comercio I.D.E. se perfilará como una institución educativa formadora de ciudadanos, competentes, competitivos, responsables, respetuosos de la diversidad, críticos, y emprendedores, en la dinámica de la sociedad global.

Análisis de la experiencia

Este PCP es resultado de una investigación de carácter descriptiva histórica y práctica que aporta para formar un ideal de hombre guiado bajo la relación de saberes y la cosmovisión del pueblo indígena inga, una propuesta encaminada a observar desde otros puntos de vista del cómo se puede concebir la educación para una sociedad que cada vez está más en el deterioro de su racionalidad, de su sed y hambre por el poder, el cual hace que se pronuncien una destrucción. Por eso proponemos una manera diferente de educar, bajo unos principios y valores de una cultura indígena.

Por lo tanto, se diseña una propuesta curricular que responda al problema, necesidad u oportunidad que se haya evidenciado. Por consiguiente, este capítulo responde al análisis de la experiencia de nuestra ejecución piloto como futuros licenciados de Educación Física, del ver como a través del cuerpo también hay formas de transmitir una serie de conocimientos que servirán para el desarrollo como seres humanos, de la mano el movimiento expresado en una serie de prácticas corpóreas involucradas en esa enseñanza aprendizaje.

También es importante, presentar la creación de instrumentos evaluativos y de recopilación de información para evidenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la acción docente dentro este proceso ya que necesarias en las intervenciones pedagógicas llevadas a cabo como resultado, se explicará el por qué se utilizaron los diarios de campo y el instrumento de evaluación diagnóstica y evaluativo para desarrollar el análisis de la experiencia y las conclusiones finales del proyecto.

En la primera sesión de clase, se realizó un instrumento de evaluación diagnóstico que nos permitió ver qué tantos conocimientos tenían los niños de la cultura. Para esto, se plantearon 5 indicadores con sus respectivas actividades para identificar si cumplían o no con dicho indicador.

Dentro del desarrollo de la clase no se pudieron abordar todo lo planeado ya que el tiempo y la metodología a utilizar no fueron los correctos.

Los diarios de campo, son utilizados en el campo de la investigación para registrar información de los acontecimientos de la experiencia llevada en curso, y como a partir de eso se hace una respectiva descripción y el análisis y reflexión de dicha experiencia. Cada investigador tiene su metodología para registrar y presentar la información. De acuerdo a lo anterior, los diarios de campo son seleccionados por la facilidad para sistematizar los acontecimientos y experiencias en las intervenciones, ya que en ellas recopilamos información a través de las observaciones que se dieron dentro de las sesiones de clase.

Tabla 3.

Formato Diarios de Campo

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha:
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: Unidades del macro diseño
Objetivo: Recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN

Nota: Elaboración propia.

En cuanto al instrumento de evaluación, nosotros implementamos dentro de la propuesta curricular y las practicas pedagógicas desarrolladas, las mingas de pensamiento, y círculos de palabra.

Porque más que unos instrumentos de evaluación son parte de la vida de los pueblos indígenas en este caso de la comunidad inga, son acciones en las cuales dan evidencia del tejer de la palabra en comunidad buscando alternativas de resistencia, de analizar las formas de vida de su comunidad, falencias que se han ido desarrollando y como las pueden superar.

En donde se comparte experiencias de acontecimientos que han forjado esa cultura o ese cuerpo social el cual les da una identidad como comunidad y ser en esta sociedad. Fueron implementados estos llamados instrumentos porque nuestra propuesta está encaminada al ver como desde otros conocimientos podemos contribuir a la formación de esa persona.

Dentro del proceso de búsqueda del lugar para la realización del PCP, pasamos por la Casa de Pensamiento Indígena Inga, Wawitakunapa Wasi, pero por inconvenientes de papeleo dentro de la entidad Secretaría de Integración Social, nos vimos obligados a buscar otro lugar para desarrollar la implementación. Por lo tanto, nuestra ejecución piloto se realizó en la Institución Educativa Distrital, Escuela Nacional de Comercio, en la localidad de la Candelaria 17, que tiene un proceso educativo de inclusión de estudiantes indígenas, no solo ingas sino de otras comunidades. El Taita Víctor Tandioy Sabedor y médico tradicional de la comunidad indígena inga adelanta este proceso que va en la dirección de los saberes de su cultura.

No solo es intervenida la población de niños y jóvenes indígenas, como el programa es de inclusión es donde entran en juego todo el curso determinado al cual estará dirigida la clase o taller, que van desde la lengua materna, forma de pensamientos en relación con la madre tierra hasta el tejido de la palabra por medio de simbología del inga.

Analizando nuestra propuesta pedagógica, nos damos cuenta que cae en el mejor momento e instalaciones educativas, aunque claro la idea era haberla desarrollado en la entidad mencionada anteriormente, desde lo que se propone en este trabajo de grado a partir de la Educación Física, del ver

como el cuerpo su experiencia con su entorno hacen parte de esos conocimientos que se pueden ser adquiridos de esta manera.

Los grados que se intervinieron fueron los grados de 2,3 y 4, los cuales formados por niños indígenas y no indígenas que ya tenían algunos conocimientos básicos sobre los ingas, de sus expresiones en saludo y formas de vivir.

Como todo al inicio fue duro llegar con la metodología que habíamos trazado para la realización de las clases, porque los niños están acostumbrados a ser dirigidos por mando directo, acción reacción sobre si hace algo mal recibe un castigo o se le llama la atención en voz alta. En cambio, nuestra metodología es guiada desde la experiencia, desde el dialogo, del como los mayores ingas enseñan por medio de la palabra, pero en este caso la palabra convertida en acción que sería ejecutada por esos cuerpos acostumbrados a recibir órdenes.

Nuestra metodología fundamentada en el tejido de los saberes propios de una cultura, pero fue un reto empezar, pero así mismo vinieron las gratificaciones del llegar a clases y ver que los que serían tus estudiantes por un determinado tiempo te saludan en lengua materna inga y preguntan cómo se ira a desarrollar la clase. Claro cabe resaltar que, no estuvimos solos, siempre nos acompañó la docente de Educación Física, Yenny Mesa, que de igual manera nos orientaba en ese proceso, así mismo mencionamos la experiencia de poder acompañar a los estudiantes en sus salidas pedagógicas y actividades del colegio como “Día del Idioma y las lenguas indígenas de Colombia”, del poder vivir, esa labor como docentes que nos espera allá afuera, del saber manejar diferentes problemáticas con las que llegan los estudiantes, como conflicto armado, desplazamiento forzado, violación, maltrato familiar todo dependiendo del contexto en el cual se esté inmerso como docente, por lo cual nace ese amor como profesor de Educación Física porque educamos por el cuerpo.

Presentación y discusión de resultados

La finalidad de este apartado es la presentación de los resultados según la ejecución piloto en la institución educativa y como a partir de la acción pedagógica y disciplinar se discute la relación teórica expuesta en este documento.

Según nuestros objetivos trazados, “Rescatar y fortalecer prácticas corporales propias de la comunidad inga mediante la educación propia la cual desarrolle en el niño procesos motrices y culturales.” Se pudieron identificar y realizar diferentes practicas corporales para desarrollar las intervenciones pedagógicas como lo fueron, juegos tradicionales, danzas, lengua materna, tejido, medicina ancestral y mingas.

Dentro de los juegos tradicionales rescatamos, tiro al blanco que representa la cacería que se hacía en la comunidad; carrera de bandereros representa los chaskis los cuales eran los mensajeros que recorrían varios tramos del territorio; desgranar maíz que en su acción nos permitía rescatar acciones cotidianas de la comunidad, de igual manera, se hacía énfasis en el respeto por la madre tierra porque es ella la que nos provee de alimentos; carrera de obstáculos la cual representa el recorrido del territorio teniendo en cuenta los patrones básicos de movimiento (reptar, saltar, trepar, equilibrio, caminar, correr) para obtener el alimento.

Otras de las practicas corporales rescatadas fueron la danza tales como, el corte de cabello, la cosecha del maíz, la toma de Yage y el tejido de los sayos (ruana). Estas danzas representan la historia de vida cultura de la comunidad inga, donde en ellas se evidencian las actividades cotidianas del inga que hacen parte de una vivencia ancestral en las cuales se configura y construye un conocimiento que queda impreso en su cuerpo y espiritualidad por su experiencia.

La medicina ancestral y el tejido también son parte de las practicas corporales rescatadas en este proceso, donde en este se desarrollaron historia, pensamiento, identidad, espiritualidad y respeto con su relación con la madre tierra y con el otro.

Por lo tanto, en el aspecto pedagógico se puede analizar que a partir de la pedagogía de la madre tierra sustentada por Abadio Green., el tiempo y el espacio configuran el pensamiento y la percepción del entorno según las experiencias que vive el ser humano. Desde ahí, en la acción pedagógica propiciando los espacios propios de la comunidad, por medio la minga se desarrollaba el idioma inga, la escucha, el silencio, la observación y el tejido, como los pilares fundamentales que sustentan la pedagogía de la madre tierra en ese proceso de enseñanza- aprendizaje, donde se toma la participación dialógica de las personas inmersas en este espacio.

Una de las practicas más utilizadas en nuestras sesiones de clase fueron la minga, como proceso de iniciación y finalización que nos permitieron procesos de reflexión, de observación, autocontrol, retroalimentación de las sesiones anteriores, tejiendo las experiencias y los significados de la clase. Esta práctica nos permitió recopilar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las practicas trabajadas dentro de las sesiones de clase son guiadas por la cosmovisión de la comunidad las cuales van formando al niño bajo unos principios y valores que configuran su forma de vivir, pensar y sentir de esta manera corresponde a ese pensamiento de los pueblos originarios de los Andes como lo es el suma kausay, orientándonos hacia la filosofía del trabajo en comunidad formando un ser con respeto por los demás y la madre tierra. Logrando así, un desarrollo en comunidad y no individual girando en torno a la sabiduría de los mayores, docentes y la naturaleza.

Por esta razón, nuestras prácticas pedagógicas se sustentan de la pedagogía de la madre tierra, porque es, ese volver a la enseñanza de los taitas, sabedores, en su relación y conexión con la madre

tierra que esta sea el centro de la educación con su relación con el entorno a partir de sus vivencias las cuales transforman su experiencias, pensamiento y formas de vivir y existir en el mundo.

Logrando así esa trasmisión de conocimientos que se ha hecho de generación en generación hasta la actualidad, plasmando conocimientos en sus cuerpos, mentes, simbología y espíritu representando una historia cultural de esta comunidad.

Dentro de la practica educativa como resultado de una serie de intervenciones pedagógicas, que son guiadas desde la cosmovisión de la madre tierra deja como experiencia y resultado que todavía hay falencias para implementar propuestas pedagógicas que van hacia el fortalecimiento, en primera instancia una educación propia de una determinada comunidad indígena que como tal si es acogida por parte de la institución pero, la población que se intervino deja como resultado una serie de prácticas propias, que configuraron la forma de ver a las comunidades indígenas, va en esa relación con mi otro, con el que comparto diario, es ahí desde conocimiento inga rigüe su saber de ese respeto por el otro del saber escuchar y observar para poder aprender de mi compañero.

Lo grupos en los cuales fueron realizadas las practicas: segundo, tercero y cuarto de primaria, cada uno de ellos está conformado por 25 niños, donde su población la conformaban niños de la ciudad y niños indígenas.

En el grado segundo pudimos evidenciar que del 100% de los niños solo el 10% de los estudiantes no participaban dentro de las clases realizadas, en el grado tercero el 100% de ellos eran participes de las actividades planteadas, atendiendo muy acertadamente y demostrándolo con mucho entusiasmo su disposición en clase. En el grado cuarto la participación en porcentajes 80% de 100% de los estudiantes participo activamente de las clases realizadas.

Por otra parte, uno de los objetivos específicos es fomentar el idioma inga. Para esto, se realizaron dentro de la clase la enseñanza de algunas expresiones cotidianas en inga para que los niños

las apropiaran. Según el porcentaje de todos los niños (75) a enseñar, el 92% que equivalen a 69 estudiantes se expresaban con las palabras en inga enseñadas.

Cumpliendo el objetivo de “Caracterizar el sistema educativo propio inga a partir de los procesos de enseñanza”, se pudo caracterizar los espacios propios de la comunidad como un entorno donde se forma al niño a través de los encuentros con los sabedores y docentes donde se trasmite el conocimiento cultural y motriz por medio de las practicas corporales y del dialogo.

El proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla mediante la oralidad, la experiencia propia que los seres en dichos espacios y los valores y principios que están impresos en las prácticas cotidianas como los diálogos, cuidado del cuerpo, cuidado de la tierra y medicina ancestral que se comparten en comunidad.

A partir de esto, se cumplió la recreación y ambientación de dichos espacios para la ejecución y el desarrollo de las sesiones de clase teniendo en cuenta las practicas corporales rescatadas para el desarrollo motriz y cultural del niño; y fomentar los valores y principios propios de la comunidad como principio para vivir en comunidad.

Nuestros resultados son producto de unas bases de principios y valores bajo los cuales estuvieron fundamentadas nuestras prácticas, se ve reflejado en los aprendizajes que los niños adquieren no solo de lo que ven, miran, y observan, sino desde lo que comparte, expresa desde esa experiencia que ha tenido con sus compañeros y allegado, es ahí donde empezamos a mostrar lo disciplinar en relación a nuestro campo de acción como lo es la Educación Física no solo el conocimiento y saber es impartido desde las capacidades cognitivas, que el cuerpo en esta área es el principal ente de recolección de información, por es simple motivo de estar en contacto con el entorno, por medio de la experiencia reconozco mi cuerpo y el respeto por el otro como lo dictan los valores y principios del inga, la memoria de nuestro cuerpo, de reconstruir ese espacio y tiempo en el que se ha

vivido, compartido, un cuerpo que siente, vive por medio de la experiencia, capaz de imaginar, percibir la historia del mismo participante como la de otros en una profunda entrelazamiento con la naturaleza.

No solo es que el estudiante aprenda de un espacio determinado, sino que lo viva desde esa experiencia que el cuerpo le ofrece, de vivir su cuerpo mediante la expresión de diferentes manifestaciones culturales, por esto dentro de nuestra propuesta curricular presentamos tres unidades didácticas para la intervención en donde, reconocen su historia y la historia del otro del ver como se concibe esa experiencia en otros entornos, desde el cultivo, tejer de la palabra mediada por acción practica de juegos, simbología idioma, donde partir de las danzas se viven y reivindican las experiencias de un saber ancestral, que configuran cuerpos y mentes.

Se evidencia que las poblaciones intervenidas ya tienen un acercamiento a los saberes, prácticas de una determinada comunidad como es la Inga, en donde se mas fácil impartir las diferenciadas sesiones de clase, se ve reflejado que la propuesta desde las unidades que compartimos en la institución, no hay confrontación con el saber que se maneja dentro de la institución.

Conclusiones y sugerencias

Este apartado final de nuestra propuesta pedagógica desarrolla una serie de conclusiones que fueron producto de la investigación para el planteamiento y el desarrollo de este proyecto, las cuales surgen mediante el análisis de las intervenciones pedagógicas, concluyendo si los objetivos ideados se cumplieron en su cabalidad y de igual manera la relación que se encuentra con el ideal de hombre y sociedad.

En el proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje en las comunidades indígenas o no indígenas es importante recalcar como nuestra propuesta va de la mano no solo de los conocimientos propios de esta cultura Inga, sino que también se articulan conocimientos occidentales, los cuales benefician a los procesos educativos en las instituciones oficiales del estado. Permitiendo así, presentar iniciativas que cumplan con las leyes y normativas de la educación como derecho fundamental para todas las comunidades.

Por otro lado, se concluye que los procesos educativos para crear currículos propios de comunidades indígenas se ven obstaculizados por los procesos administrativos de las entidades públicas que rigen la educación en Colombia. No permitiendo a las comunidades la elaboración y el desarrollo total de sus propuestas educativas con sus conocimientos, saberes, cosmovisiones propias de un mundo, la cual no solo beneficiara a estas comunidades indígenas, sino que de igual manera se aportara al enriquecimiento epistemológico de la humanidad.

Repensar las prácticas de la educación física que desarrollan en el ser humano las potencialidades, capacidades y habilidades motrices para el desenvolvimiento de lo biológico, emocional y social sino también que apunten a una educación física que desarrolle y fortalezca lo

espiritual en cada persona y no solo lo biológico. Que a través de la cosmovisión inga y de más comunidades indígenas se propicie espacios para el reconocimiento de su identidad que está enmarcada en la historia de su cuerpo, creando así memorias en un espacio y tiempo determinado, recuperando y viviendo esa experiencia en la cual se encuentra inmersa ese cuerpo cultural ancestral capaz de contar historias de vida, en relación con lo espiritual, respetos hacia sí mismo y por los demás.

Referencias

Bonilla, V. D. (1969). *Siervos de Dios y amos de indios* . Bogotá.

Cardenas, Felix; Delgado , Rebeca; Pinto, Juan Carlos; Chivi, Idón Moises ;. (2010). *Bolivia, Nueva constitución del estado, conceptos elementales para su desarrollo normativo*. La Paz: Patricia Montes .

Díaz Velasco, A. (2007). ¿Qué nos insinúa la "experiencia corporal"? *Lúdica Pedagógica* , 86-97.

Fuentes González, H. C., & Mestre Gómez, U. (1997). *Curso de diseño curricular* . Santiago de Cuba.

Goncalves Junior, L., Aparecida Correa, D., da Silva Carmo, C., Alves de Campos, S. E., & Toro-Areválo, S. A. (2012). Etnomotricidad: juegos de resistencia cultural en la comunidad caizara de Ilhabela – Brasil. *Estudios Pedagógicos XXXVIII*, 249-266.

Green, A (s.f.). La educación desde la Madre Tierra, un compromiso con la humanidad. Recuperado de <http://www.caminosinterculturales.org/documentos/Debates-Pedagogicos/Pedagogia-propia/Para-ir-mas-alla/la-educacion-desde-la-madre-tierra.pdf>

Jacanamijoy Tisoy, B. (2017). *EL CHUMBE INGA, una forma artística de percepción del mundo*. Bogota: Ankla Editorees S.A.S.

Jacanamijoy Tisoy, F., Benavides Revelo, F., Benavides Jacanamijoy, R., Tisoy Tandioy, M. E., Delgado, M. A., Carlosama Chasoy, J., . . . Guerrero Caiza , B. (2004). *Plan Intregal de vida del pueblo INGA Manoy Santiago*. Santiago-Putumayo: Derechos Reservados Cabildo Inga de Santiago.

King, Linda; Schielmann, Sabine;. (2004). *El reto de la educación indígena: Experiencias y perspectivas*. Paris, Francia: UNESCO.

Mallarino, C., Herrera, M., & Jaramillo, J. (2000). *Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física (PC-LEF)*. Bogotá: Facultad de Educación Física/ Universidad Pedagógica Nacional.

MAYOR, C. I. (2004). *Plan integral de vida del pueblo inga Manoy (Santiago)*. Manoy (Santiago).

Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia. (2009). *Kasami Purinchi Nucanchipa Ichaikunawa*. Mocoa.

Molano, M. Á. (2012). Fundamentos estructurales de la experiencia corporal . *Lúdica pedagógica*, vol 2, No 17, 73-84.

Mosquera Mateus, L., López Domínguez, S., & Arenas Molina, M. (2016). APUNTES SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LA EXPERIENCIA CORPORAL. *Lúdica pedagógica No°23*, 116-129.

Quijano , A. (2012). Pensamientos y prácticas de(s)/coloniales. *Viento sur*, 46-56.

Social, S. d. (2011). *Lineamiento pedagogico para la educacion inicial indigena en Bogota*. Bogota: Sigma Editores Ltda.

Walsh, C. (2013). *Pedagogias decoloniales practicas insurgentes de resistir, (re) existir, y (re) vivir*. Quito: Abya-Yala.

Waman Carbo, C. (2006). ETNOMOTRICIDAD Y DANZAS AUTÓCTONAS EN EL KOLLASUYU. *Pensamiento Educativo* , 202-217.

Apéndices

Apéndice A. Guía 4

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
INSTRUMENTO DE EVALUACION DIAGNÓSTICA
PCP: NUCHACHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA**

Nombre: _____

Represente por medio de un dibujo la interpretación de la imagen.

NUCANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA

99

Para la creación de la guía de N°4 elaboraremos varias guías con diferentes imágenes de símbolos de la cultura dejando a un lado un espacio donde el niño puede representar por medio de un dibujo que significa el símbolo. Allí podremos identificar a través de las representaciones de los dibujos los niños si conocen o no el indicador 4.

Tendremos en cuenta si reconocen y representan esos símbolos correctamente según el significado del símbolo.

Los símbolos que se plasmarán en cada guía serán:

MAPA DE SIMBOLOGIA A TRABAJAR PARA LA REPRESENTACION DE DIBUJOS DE LOS NIÑOS.

Apéndice B. Formato instrumento de evaluación diagnóstica cualitativa.

FORMATO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CUALITATIVA			
PCP Nukanchipa Atun Iachachi Ñambikuna (nuestros caminos del saber)			
INSTITUCIÓN: Universidad Pedagógica Nacional	FACULTAD: Facultad de Educación Física	DEPENDENCIA: Licenciatura en Educación Física	
ESPACIO ACADÉMICO: Taller de confrontación X	TUTOR: Roberto Medina	PROFESORES: Stefani Mesa, Manuel Saénz, Jerson Tisoy	
INSTITUCIÓN POR INTERVENIR: Casa de Pensamiento Intercultural Wawitakunapa Wasi		POBLACIÓN POR INTERVENIR: Niños de 5 años	
PROPOSITO: Identificar por medio de estos indicadores que conocimientos tienen los niños acerca de la cultura inga.			
Indicadores	Si	No	Observaciones
1. Crea objetos que hacen parte de la cultura.			
2. Realiza movimientos acordes a las danzas tradicionales ingas.			
3. Propone juegos tradicionales ingas.			
4. Conoce símbolos de la cultura.			
5. Nombra elementos básicos de la naturaleza en el idioma Inga.			

Apéndice C. Sesión de clase 1.

En la sesión de clase se realizará 5 actividades en las cuales identificaremos y evaluaremos de manera cualitativa si los niños tienen conocimientos de la cultura. Para esto numeramos las actividades según el indicador a evaluar en nuestro instrumento de diagnóstico.

1. Nukanchipa Atun Puncha: es una costumbre de la comunidad en la que se celebran un nuevo año en comunidad, allí realizan una actividad donde se les indica a los niños que creen elementos de la cultura según esta costumbre. Allí se realizan trajes típicos para danzar. Para esto es necesario crear objetos para utilizarlos en la fiesta. Por lo tanto, indicaremos a los niños la temática de la fiesta y ellos a partir de eso crearan elementos que sean representativos de esta festividad. Con esto observaremos el primer indicador teniendo en cuenta si realiza uno o más elementos correspondientes a la festividad.
2. Se colocan pistas musicales de la comunidad inga, en donde se le dará la instrucción el niño que exprese lo que siente por medio de la pista musical. Se evaluará si el niño realiza o no pasos característicos de la música propuesta.
3. Realizaremos juegos tradicionales de la comunidad como introducción de la actividad y después de propiciado la temática daremos el espacio para que los niños propongan juegos a realizar. En este indicador evaluaremos que juegos proponen los niños y si son juegos tradicionales de la cultura inga.
4. Para este indicador desarrollamos una guía en la que el niño a partir de una hoja con imágenes de símbolos de la cultura, nos permitirá observar los dibujos representativos según la interpretación que tengan ellos acerca de esos símbolos. Desde su interpretación tendrán que ponerlo en escena ya sea con algún rito ceremonial que represente aquel dibujo o en caso contrario alguna acción con su cuerpo en la cual se vea o no reflejada el

significado o interpretación del símbolo, la cual al final con ayuda de nosotros se hará un pequeño montaje de danza en donde por la cual se pondrá en escena aquellos significados de esa simbología y como se relaciona con la cultura.

5. En esta actividad se pondrán aros de diferentes colores y se pondrán las imágenes de los símbolos que representan los elementos básicos de la naturaleza entre ellos NINA (fuego), WAYRA (viento), ALPA (tierra), TAMIA (lluvia), YAKO (rio). El niño tendrá que pasar una serie de obstáculos los cuales representan el entorno del territorio de Manoy Santiago, donde les involucre saltar, por lo de los ríos y piedras, equilibrio a la hora de pasar un puente de un algún tronco, esto lo aran hasta donde se encuentre ubicado el aro, que puede ser una pista de 100 metros, al llegar al aro, se le indicara que debe representar ya sea or un dibujo o un movimiento del elemento dado y al momento de llegar allí, el niño logre identificar y nombrar en el idioma inga el nombre del elemento.

Apéndice D. Micro diseños, Sesiones de clase.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 – 11:30 am
Unidad Didáctica: IACHIRII KAUGSAY (Recordando Vivo)	Sesión: 1	Lugar: Patio
Contenido de la Sesión: CHUMBE IUIAI SAMAI (espíritu de los mayores), relatos orales con taitas y mayores de la comunidad inga.		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Ejecutar prácticas corporales que aboguen por el desarrollo sociocultural e histórico del inga, que les permita la construcción y encuentro con sus raíces.		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: reconocer que tiene una identidad propia dentro de su historia como ser.		
Contenidos a Desarrollar: recordar la historia, relatos orales, juegos que recuerden la historia, valores y principios inga de hermandad		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: papel, colores, aros, conos, cartón paja.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Rondas infantiles, ritual inga	juegos o rondas para captar la atención de los estudiantes, ritual de armonización, representación de un símbolo inga con fruta, con acompañamiento del Taita Víctor Tandioy,
Modulación	recordando vivo	relato oral por el taita, que es el inga, su origen, mitos y leyendas ingas
Cierre	ritual inga agradecimiento	para finalizar la sesión de clase se hace el ritual de agradecimiento con el taita, cantos en inga, compartir

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 -11:30 am
Unidad Didáctica: IACHIRII KAUGSAY (Recordando Vivo)	Sesión: 2	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: CHUMBE IUIAI SAMAI (espíritu de los mayores), relatos orales con taitas y mayores de la comunidad inga.		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Ejecutar prácticas corporales que aboguen por el desarrollo sociocultural e histórico del inga, que les permita la construcción y encuentro con sus raíces.		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: conocer simbología inga para recordar la historia y lograr una identidad.		
Contenidos a Desarrollar: valores y principios ingas de hermandad, símbolos del chumbe inga en relación con su vida.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: fichas de simbología diseñadas por los profesores a cargo, colores, balones, fruta.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	ritual Inga de armonización	cada inicio de sesión de clase se hace un ritual de agradecimiento y de permiso a los ancestros y espíritus, con la colaboración del Taita Víctor Tandioy, los estudiantes forman círculo alrededor de un mándala realizado con frutas y flores o plantas.
Modulación	Chumbe	explicación de la actividad, rondas en inga, juegos para fortalecer los valores y principios ingas, al final los niños dibujaran lo que más represente aquel símbolo dado, tendrá la guía de los docentes a cargo.
Cierre	Círculo de la palabra	cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 – 11:30 am
Unidad Didáctica: CHAGRA (Huerta)	Sesión: 3	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Simbología inga		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer y ejecutar las prácticas culturales del diario vivir que configuran el ser inga		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: Conocer y apropiarse los significados de los símbolos ingas que representan los elementos de la naturaleza.		
Contenidos a Desarrollar: Simbología inga, motricidad gruesa y fina		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: Aros, twister, hojas, plastilina, colores.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Simbología inga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se formarán 2 subgrupos, para jugar triqui 3D, para esto se utilizarán imágenes de la simbología. 2. Se dividirá el grupo en 3 subgrupos, donde cada uno tendrá su propio twister con simbología inga, el niño tendrá que poner el segmento corporal respecto a la simbología y color que le corresponda. 3. A cada niño se le dará una hoja con un símbolo donde podrán representar el significado y apropiarse de este mismo.
Cierre	Círculo de la palabra	cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00-11:30 am
Unidad Didáctica: CHAGRA (Huerta)	Sesión: 4	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Prácticas del diario vivir		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer y ejecutar las prácticas culturales del diario vivir que configuran el ser inga		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: Conocer y aprender el significado y la importancia de la medicina tradicional		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: plantas, agua.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	Se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Medicina tradicional	Explicación de la importancia y el significado de la medicina tradicional. En que ciclos de la luna es importante el cultivo y se realizara la plantación de unas plantas en el jardín del colegio.
Cierre	Círculo de palabra	Cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

<p align="center">FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)</p>		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 – 11:30 am
Unidad Didáctica: CHAGRA (Huerta)	Sesión: 5	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Prácticas del diario vivir		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer y ejecutar las prácticas culturales del diario vivir que configuran el ser inga		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: realizar de prácticas corporales convencionales de la comunidad.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: Mazorcas, vasijas. tizas, conos.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Círculo	desgranar maíz, Tiro al blanco, circuito de reptar y lanzar el maíz desgranado en una vasija.
Cierre	Círculo de palabra	cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

<p align="center">FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)</p>		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 -11:30 am
Unidad Didáctica: CHAGRA (Huerta)	Sesión:	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Practicas del diario vivir.		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer y ejecutar las prácticas culturales del diario vivir que configuran el ser inga		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: Conocer y aprender el significado del tejido y hacer una manila con las chaquiras.		
Contenidos a Desarrollar: Motricidad fina.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: Chaquiras, hilo.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	Se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Tejer con chaquiras	Se realizará manillas con chaquiras.
Cierre	Círculo de palabra	Cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE
PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR
NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA
(nuestro camino del saber)

Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 -11:30 am
Unidad Didáctica: MUIUI KAUGSAY, PUGLLAI IACHAIKUI (Danzando vivo y jugando aprendo).	Sesión: 6	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: narrativas corporales, expresivo corporal.		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer, apropiar y reflexionar los significados de las diferentes manifestaciones culturales que construyen al inga.		
Intención Formativa de la Sesión de Clase:		
Contenidos a Desarrollar: juego, equilibrio, coordinación.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: instrumento de viento como rondado, zampona, quena, bombo, cacho, sonido como grabadora, música tradicional inga, fruta.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	se formará un círculo con los estudiantes, alrededor del mándala inga creado por la fruta, flores y plantas, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Expresando desde la música	cada estudiante se moverá en un espacio determinado, realizando movimientos que más le gusten con alusión a cada instrumento que estará sonando, expresión libre por parte del estudiante al sonar las pistas de música tradicional inga.
Cierre	Ritual de cierre, mingas círculo de palabra	cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00-11:30am
Unidad Didáctica: MUTUI KAUGSAY, PUGLLAI IACHAIKUI (Danzando vivo y jugando aprendo)	Sesión: 7	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Expresión corporal, narrativas corporales.		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer, apropiar y reflexionar los significados de las diferentes manifestaciones culturales que construyen al inga.		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: Desarrollar en el niño por medio del juego los patrones básicos de movimiento.		
Contenidos a Desarrollar: Expresión corporal, patrones básicos de movimiento, coordinación.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: Aros, lazos, conos, rondas		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	ritual de iniciación	se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Híbridos corporales	1. Se dividirá el grupo en dos subgrupos, donde se desarrolla un circuito que consiste en pasar saltando los aros y los conos en cuadrúpeda, estos expresándolos en movimientos de animales. Por ultimo tendrán que saltar 5 veces lazo y volver a la fila. 2. Se mantendrán los mismos subgrupos donde en uno se harán rondas y en el otro, se desarrolló en circuito
Cierre	ritual de cierre, mingas círculo de palabra	cada niño podrá expresar el desarrollo de la sesión, su sentir y vivir, construcción en comunidad y recalcar los valores y principios ingas.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00-11:30 am
Unidad Didáctica: MUIUI KAUGSAY, PUGLLAI IACHAIKUI (Danzando vivo y jugando aprendo)	Sesión: 8	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Narrativas corporales		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer, apropiar y reflexionar los significados de las diferentes manifestaciones culturales que construyen al inga.		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: Expresar y representar por medio de narrativas corporales las simbologías inga.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino.		
Recursos: Instrumentos musicales, conos, imágenes de las simbologías		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	Se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Narrativas corporales	1. Se delimitará un espacio donde se desarrollarán las acciones corpóreas pertinentes, según el sonido escuchado. 2. Se divide los estudiantes en tres grupos, en cada grupo se les asignara un símbolo correspondiente (Sol, Rio, Tierra) y a partir de eso podrán representar por medio de narrativas corporales ese elemento.
Cierre	Minga	Se propiciará el este espacio, el cual tiene como finalidad rescatar esa oralidad donde se puede expresar las experiencias, sensaciones, significados que se dio en la actividad y como por medio de ella se le otorga un sentido de pensamiento en comunidad.

FICHA PLANEACIÓN DE CLASE PROYECTO CURRICULAR PARTICULAR NUKANCHIPA ATUN IACHACHI ÑAMBIKUNA (nuestro camino del saber)		
Institución: Universidad Pedagógica Nacional		Facultad: Educación Física
Programa: Licenciatura en Educación Física		Espacio Académico: Taller de Confrontación.
Tutor: Roberto Medina Bejarano		Profesores: Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez, Stefani Mesa Yopasa.
Información Institucional		
Institución: Escuela Nacional de Comercio		Dirección: Carrera 3 este No. 9-77
Barrio: Egipto		Localidad: Candelaria 17
Modalidad: Formal	Fecha:	Horario: 8:00 – 11:30 am
Unidad Didáctica: MUIUI KAUGSAY, PUGLLAI IACHAIKUI (Danzando vivo y jugando aprendo)	Sesión: 9	Lugar: Patio
Contenidos de la Sesión: Expresión corporal por medio de las danzas tradicionales ingas.		
Intención General de Formación: Fortalecer la educación propia mediante prácticas corporales de la comunidad inga, que desarrollen en el niño procesos motrices y culturales.		
Intención Formativa de la Unidad Didáctica: Conocer, apropiar y reflexionar los significados de las diferentes manifestaciones culturales que construyen al inga.		
Intención Formativa de la Sesión de Clase: Rescatar y conocer el significado de las danzas tradicionales Ingas para que el niño apropie las diferentes manifestaciones artísticas.		
Estrategias Metodológicas: Estilo de enseñanza tradicional del pueblo inga desde la educación comunitaria, toda enseñanza-aprendizaje se da en comunitario, no solo el docente es el que guía el proceso, sino que los mayores sabedores y taitas son los principales guías de este camino		
Recursos: mascararas de animales, música, instrumentos musicales.		
Desarrollo de la Sesión		
Fase	Actividad	Desarrollo
Apertura	Ritual de iniciación	se formará un círculo con los estudiantes, agradeciendo a los espíritus y la madre tierra por la sesión del día, pidiendo permiso para que la clase se desarrolle de la mejor manera en este territorio de los hermanos indígenas, actividades de juegos y rondas ingas.
Modulación	Danzas ingas	Cada niño tendrá una máscara de un animal que lo represente, allí se pondrá música andina, para que el niño exprese el animal con el ritmo de la música. Después se desarrollará una danza tradicional inga.
Cierre	Ritual de cierre, mingas circulo de palabra	Igual que al inicio de la sesión, se agradece a los ancestros por la actividad realizada, se construye y teje la palabra en comunidad estudiante, profesor y taita. Se le asignará al niño hacer un dibujo y una reflexión acerca del significado de la clase.

Apéndice E. Diarios de Campo

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha: 4 de abril de 2019
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: IACHIRII KAUGSAY (Recordando Vivo)
Objetivo: recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN
<p>8:10 Inicio de clases con el grupo 301. 9:10 Final de clase.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se prepuso unas actividades de integración con el fin de adecuarnos con el grupo y entrar en relación previa a las actividades de la unidad. • Al iniciar la clase se presentó un inconveniente respecto que se cruzó con el tiempo establecido con unas actividades propuestas con otros PROFESORES. • Se realizó en una hora las actividades propuestas por nosotros y ya posteriormente salieron a descanso. • Respecto a las actividades se presentó que un estudiante al realizar el trabajo grupal, se sintió triste y empezó a llorar manifestando su deseo de retirarse, nos sentamos con el estudiante para que nos contara lo sucedido al respecto, nos comentó que un compañero se burlaron de él por su biotipo, (contextura gruesa) reaccionando con llanto ; para esta situación es y será una problemática creciente y común en el contexto estudiantil y este tipo de situaciones para nosotros como Docentes tenemos que tener el control y las didácticas de inclusión social para el buen desarrollo integral humano de cada estudiante. • El día fue agradable y el ambiente adecuado para la actividad del grado 301, los materiales fueron escasos porque la profesora encargada del grupo (301) no tenía a la mano el material para hacérmelo llegar pronto. • Cada estudiante recibió su refrigerio propuesto a la hora correspondiente. • En las actividades los niños estuvieron dispersos al comienzo, pero a pasar el tiempo se fue afianzando los lazos de cooperativita y dinámicas del juego.

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha: 9 de abril de 2019
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: IACHIRII KAUGSAY (Recordando Vivo)
Objetivo: recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN
<p>8:05 Inicio de clases del grupo (401).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta sesión se llevaría a cabo en primer lugar en el salón de eventos del (teatro), donde llegarían los estudiantes muy ordenadamente con su fruta a la cual que se le había asignado a cada uno. Se les pidió a los niños que realizaran un círculo para el compartir de palabra. • Cada uno de nosotros los integrantes el proyecto dimos su significado e importancias que tenemos con la madre tierra y todo lo que la compone, siendo que para la cosmovisión indígena Inga y las demás culturas ancestrales no hay seres muertos en el cosmos, todo está viviente y conectado con el diario vivir del ser humano, al igual se dieron los valores y principios de compartir en comunidad para una filosofía de vida llamada (Buen vivir). • Se dio consecutivamente a la actividad el compartir de las frutas con sus demás compañeros y el compartir de palabra llevada a la reflexión y vivencias de cada uno de los participantes. • Terminado el ritual se llegó a la interiorización de saberes, compartiendo y llevando acabo los agradecimientos previos a la madre tierra y a los demás sabedores del cosmos. • Se dio tiempo para el descanso y refrigerio de los alumnos. • Después del regreso a descanso, se realizó la actividad en el patio, para las actividades se requieren conos, aros, pelotas, lazos, baldes y tres petos. • En este tiempo se realizaron tres actividades la primera de ellas fue en dos grupos los alumnos iban saltando aro por aro, llegando a los conos pasando en forma de zigzag, y terminando con saltadas de lazos y llegando de nuevo haciendo la fila previa, toda esta actividad se realizó al imaginario de animales selváticos que ellos interiorizaban y desarrollaban por medio de su cuerpo. • La segunda actividad en dos grupos de cono a cono en una distancia de 12 metros los estudiantes al llegar al otro extremo, debían de armar una pirámide, donde cada estudiante iba llevando su cono y lo colocaba en el respectivo sitio para armar la figura, ganaba el equipo que armara primero la pirámide. • La última actividad la realizamos con el juego del trique con relación a la simbología Inga donde las figuras estaban representadas por los diferentes elementos de la naturaleza y demás símbolos de la comunidad Indígena. • Se terminó la sesión con un círculo de palabra y haciendo reflexión a cada actividad realizada por nosotros y de cómo se sintieron los estudiantes con estas sesiones. • Se finalizó la clase a las 11:45 am.

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha: 11 de abril de 2019
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: IACHIRII KAUGSAY (Recordando Vivo)
Objetivo: recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN
<p>8:04 inicio de clases grupo (302).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se inició la clase con un día radiante y hermoso que nos ofreció el cosmos, agradecemos a la naturaleza por brindarnos un día más de vida y convivencia con la madre tierra, donde dimos inicio a las actividades que se tenían planeadas para tal día; nos sentamos formando un círculo y en el medio colocamos los instrumentos musicales que teníamos para darles a conocer y entender a los niños. • Los instrumentos eran un tambor, la flauta y el palo de agua. Se les explico a cada uno de ellos que cada instrumento tenía un significado y relación con los elementos de la naturaleza, donde el tambor lo relacionaríamos con la tierra, la flauta con el sonido del viento y el palo de agua con el sonido del mar, los ríos, y las quebradas que pasan por las montañas. • Al ver las ansias y curiosidad de cada niño pasamos cada instrumento por cada uno de ellos, para que se afianzaran, apropiaran del sonido y de la textura que cada instrumento tenía en particular. • El palo de agua fue un instrumento muy raro para ellos y fue el que marco toque esencial entre los alumnos. • La clase no se realizó en su tiempo estipulado, porque los alumnos tenían que realizar ciertas actividades pedagógicas relacionadas con otras materias y la clase solo duro 35 minutos. • Finalización de la clase 8:42am.

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha: 23 de abril de 2019
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: Chagra (Huerta)
Objetivo: recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN
<p>8:00 Inicio de clases del grupo (302).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se llegó al colegio para reunirnos con los estudiantes, pero este día se conmemoraba el día de las lenguas maternas en Colombia y por consiguiente se tenía todo un protocolo con actividades del colegio como izada de bandera, concurso de poesía por los estudiantes de los diferentes grados, bailes y lo más interesante que a nosotros nos llamó la atención fue la ceremonia previa, donde el taita de la comunidad Indígena Inga llevaría a cabo para dar inicio a tal importante día. • La ceremonia dirigida por el taita y su mujer fue en agradecimiento a la madre tierra y dar la importancia que han tenido las culturas indígenas en Colombia, en esa resistencia por conservar sus lenguas e identidad cultural a pesar de las dificultades que acogen al pueblo colombiano y el olvido que se tienen a estas comunidades, desmeritando su gran importancia que implica en la cultura de un país. • Nosotros estuvimos presentes en las actividades del colegio y participamos con los niños en las tribunas donde se encontraban, jugamos, danzamos, y dialogamos con algunos de ellos escuchando sus experiencias vividas en el colegio. • Al terminar la ceremonia los alumnos regresan a su clase de educación física, nos reunimos a las 10.30 am en el patio del colegio; se solicitó material como colchonetas y un parlante con música de fondo de la comunidad Indígenas. Se pidió a los alumnos que caminaran en estas colchonetas, se sentaran, rodaran, se trasladaran de panza y en cuadrúpeda, todo esto al ritmo de la música para ir apropiando las diferentes dinámicas de danza que se tenían propuestas. • Todos en un círculo danzábamos de un lado para el otro, nos entrelazábamos con las manos, los brazos, piernas, nos abrazábamos y todos nos sentíamos muy alegres; la música fue un mediador importante en esta actividad, porque nos transportó tanto a estudiantes como maestros a diferentes estados emocionales. • Para finalizar nos reunimos, hablamos de las sensaciones de cada uno de ellos, de cómo se habían sentido en compartir con sus compañeritos los diferentes ritmos y movimientos, manifestando su gran alegría y entrega a las actividades.

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha: 30 de abril de 2019
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: Chagra (Huerta)
Objetivo: recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • 8:00 inicio de clases (401) • La clase estaba dispuesta para realizarla con los niños de 301, al llegar a la institución todos los estudiantes se encontraban en el patio del colegio, realizando un acto representativo al día del trabajo, que se iba a celebrar o conmemorar al siguiente día 1 de mayo. Los diferentes estudiantes de cada grado se encontraban haciendo representaciones alusivas a las diferentes tareas que los colombianos y la sociedad ejercen en el desarrollo del país. • Bailes y cantos con vestimentas de Doctores, profesores, barrenderos, bomberos, policías, etc. Dando a conocer estas profesiones con la mejor intención y nobleza de estos niños estudiantes, representadas en bailes y poesías artísticas. • La ceremonia duro 1 hora aproximadamente, donde los estudiantes luego irían a descanso y volverían a encontrarse con nosotros para la actividad que teníamos pendiente. • Ya en el salón de clase el tiempo con los estudiantes era corto, por tal motivo nos decidimos en estar en el salón de clases y en el tablero les escribimos para que fueran anotando en sus cuadernos, cuál era la importancia de la palabra Minga, en un lenguaje claro y conciso, para que ellos asimilaran o entendieran de la mejor manera posible, se lo definimos como, trabajo en conjunto, comunidad, respeto por la palabra, respetar al otro etc. • Luego de esto les escribimos en el tablero los saludos Ingas y los números de cómo deberían ser hablados desde la lengua Inga. • Lo importante de esto es captar en el niño estas palabras que son comunes en la comunidad, para que de alguna manera vayan relacionando con sus demás compañeritos que son de esta comunidad. • Ya algunos estudiantes nos saludaban con anterioridad en la lengua Inga y esto es muy gratificante ya que los niños a estas edades recuerdan con facilidad todos estos términos y a la vez los asocian con su diario vivir no solo con ellos mismos sino con las demás personas que los rodean. • Se finalizó la clase a las 11:45 am.

DIARIO DE CAMPO INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Nombre de los observadores: Stefani Mesa Yopasa, Jerson Tisoy Botina, Manuel Sáenz Gutiérrez.
Fecha: 2 de Mayo de 2019
Lugar: Institución Educativa Distrital Escuela Nacional de Comercio.
Tema: Chagra (Huerta)
Objetivo: recopilar información a través de la observación participativa para el análisis de resultados y de la experiencia.
DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN
<p>8:10 inicio de clases con el grupo (401)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este día estaba planeado para realizar las actividades que nosotros habíamos propuesto, relacionadas con la unidad número dos, se pretende desarrollar en los niños la lateralidad y a la vez trabajar el esquema corporal, moldeando su cuerpo en diferentes posiciones corporales. • Estos Twister fueron realizados por nosotros mismo de un material reciclable y de fácil comodidad. • Lo que nos diferenció a los demás twister clásicos, es que nosotros lo identificamos con los colores simbólicos de la comunidad y con respecto a la pedagogía de la madre Tierra. • Fue un éxito ver a estos niños apropiarse de este juego y de interactuar con sus demás compañeros. • Se finaliza la clase las 10:30 am