

Kintiku Yachay

SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL Y DE CRIANZA
SABIA PARA LA VIDA COMUNITARIA
WAWAKUNAPAK KINTIKU YACHAY

CONFEDERACIÓN
DEL PUEBLO KAYAMBI

CONFEDERACIÓN
DEL PUEBLO KAYAMBI

Confederación del Pueblo Kayambi (CPK)

Agustín Cachipundo / Presidente
Luis Iguamba / Dirigente de Educación
Mario Bustos / Coordinador del Programa de Niñez

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional
de Cayambe (Gadip Cayambe)
Guillermo Churuchumbi / Alcalde

Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos (Uepde)
Elva Ulcuango / Directora Ejecutiva

Sistematizadores: Mario Bustos, Jorge Bastidas

Equipo de Apoyo de Sistematización:
Por el pueblo Kayambi: Isabel Farinango, Hilda Villalba, Alexan-
dra Bonilla, Luis Iguamba, Maki Gualapuro, Paola Falcón y
Carolina Nepas.
Por la Uepde: Elizabeth Rivera, Pacha Cabascango, Shyrley
Gualavisí, Abelardo Lanchimba, Doris Gualavisí, Daniel Mesa,
Lucía Lechón.
Por la carrera de Educación Inicial de la Universidad Central:
Moisés Logroño, Sandra Bustamante, Verónica Bustamante,
Edison Cando y Edwin Panchi.

Fotos:
Confederación del Pueblo Kayambi: Malki Bustos / Mario Bustos /
Cristian Quimbiamba / Róbinson Inlago
Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos: Diana Cusme

Edición: Mario Bustos
Corrección de textos: María del Pilar Cobo
Diseño y diagramación: Quemacoco / Renato Salazar,
Pepe Escalante

CON EL APOYO DE UNICEF Y DINERS CLUB DEL ECUADOR

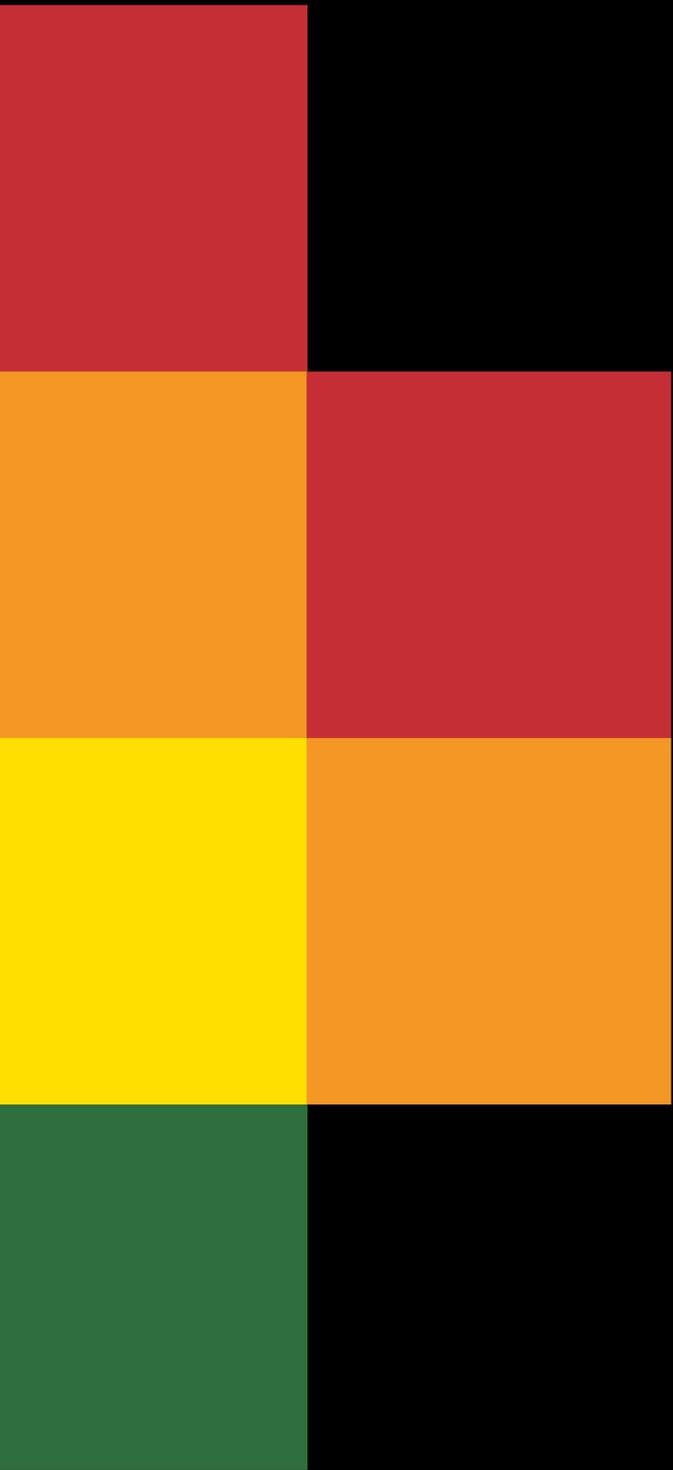
Las opiniones y la información expresadas en esta publicación
corresponden a sus autores y no reflejan necesariamente los
puntos de vista de los auspiciantes.

Confederación del Pueblo Kayambi
Dirección: Panamericana a Tabacundo, Lote 108.
Cayambe-Ecuador
Correo: confederacionpk@gmail.com /
cpueblokayambi@gmail.com
Fanpage Facebook: Radio Pueblo Kayambi
Twitter: @cpueblokayambi
Instagram: cpueblokayambi
YouTube, Google: cpueblokayambi@gmail.com
Página web: www.pueblokayambi.org
Contacto: 02 133 087
Quito, Ecuador

2021

© RCPK0038-06-08-2018

Kintiku Yachay

Índice	Pág.
Presentación de la Confederación del Pueblo Kayambi	12
Rikuchiy	14
Presentación de la Alcaldía de Cayambe	17
Prefacio	18
Prólogo	21
Introducción	25
Capítulo 1	
Educación: demanda histórica y autodeterminante	33
1.1 La EIB en el territorio kayambi (2001-2020)	34
1.2 Exigibilidad de niñas, niños y adolescentes de los pueblos y nacionalidades	42
1.3 Exigibilidad de niñas, niños y adolescentes del pueblo Kayambi	45
1.4 La situación de la niñez kayambi, y la relación con el marco legal nacional e internacional vigente	49
1.5 Proceso de construcción de políticas públicas	52
1.6 Elementos constitutivos de las políticas públicas para el pueblo Kayambi	54
1.7 Formulación de las políticas públicas	55
Capítulo 2	57
Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay	
2.1. Fundamentos históricos y cosmovivenciales para la crianza sabia para la vida comunitaria	58
2.1.1 Fundamentos históricos	58
2.1.2 Fundamentos cosmovivenciales	61
2.2. Territorio criador de sabidurías	76
2.2.1 Crianza sabia comunitaria	76
2.2.2 Tiempo de reencuentro con las sabidurías	78
2.3. Caracterización del Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria	79

	Pág.		Pág.
2.4 Objetivos del sistema	81	4.2 Aplicaciones en otro contexto	170
2.4.1 Objetivos generales	81	4.2.1 Elementos para replicar	170
2.4.2 Objetivos educativos y de crianza comunitaria	82	4.2.2 Elementos centrales para replicar el sistema en otros contextos	171
2.5 Estructura del Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria (SIDICSVC)	83	4.3 Oportunidades y limitaciones para ampliar la incidencia del sistema	172
2.5.1 Sujetos de derechos	83	4.4 Voces de los actores de la minga de la Crianza Sabia para la Vida Comunitaria	174
2.6 Acuerdo Ministerial	85	4.5 Presupuestos y recursos	180
2.7 La gestión comunitaria para la crianza sabia de la vida	87		
2.7.1 Operativización de la gestión público-comunitaria del Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria	89	Capítulo 5	181
Capítulo 3	93	Conclusiones y recomendaciones	
Guía para la vivencia de saberes y sabidurías		5.1 Conclusiones	182
3.1 Pedagogía de la vivencia comunitaria	94	5.2 Recomendaciones	186
3.1.1 Pedagogía de la sentisensopercepción	95		
3.1.2 Pedagogía de los principios y valores de vida comunitaria	108	Anexos	189
3.1.3 Pedagogía del Pacha: tiempo / espacio de crianza comunitaria	115	Bibliografía Kintiku Yachay	202
3.1.4 Pedagogía de ayni - reciprocidad extendida	130	Agradecimientos	204
3.1.5 La pedagogía de la chakra	134		
3.1.6 La pedagogía de las artes andinas para la crianza sabia de la vida comunitaria	138		
3.1.7 La pedagogía del acompañante comunitario	143		
3.2 Orientaciones para vivenciar la crianza sabia para la vida comunitaria	148		
3.2.1 Aportes para la vivencia sabia	148		
3.2.2 La sentisensopercepción	149		
3.2.3 La vivencia	150		
3.2.4 Los recursos educativos	156		
3.2.5 Yaparishunchik / makita mañachi: evaluación comunitaria	163		
Capítulo 4	167		
Viabilidad y sostenibilidad			
4.1 Resultados obtenidos	168		
4.1.1 Proceso formativo	168		
4.1.2 Validación de la metodología	168		

Foto: Malki Bustos / Encuentro de sabios y sabias de la música ancestral. 2018

Presentación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Téoricamente, la Constitución del 2008, redactada con enfoque de derechos, modificó las relaciones de poder y el significado de la democracia en el Ecuador. Determinó, con mucha claridad, quiénes son los titulares de derechos y quiénes los garantes. Procuró superar las relaciones coloniales de poder hacia los pueblos y nacionalidades. Estas relaciones siempre fueron de subordinación concretada en la institución de la encomienda, una institución real y simbólica basada en la supuesta incapacidad de los “naturales” de llevar sus propias vidas; lo cual, lamentablemente, fue ratificado, mediante decreto 1780 del 2009.

La condición de Estado plurinacional de la actual República del Ecuador requiere construir un sistema educativo que supere visiones pedagógicas e institucionales

únicas, basadas en la ideología de los grupos que detentan el poder económico y político. Este sistema educativo, además, debe articularse al conjunto de los derechos colectivos y a las economías alternativas.

Nosotros, los pueblos y nacionalidades, somos sociedades completas, complejas y con proyección real en el tiempo-espacio, porque logramos desarrollar sistemas de vida diferentes en un medio geoclimático de enorme biodiversidad, y constituimos sistemas de ciencias con base epistémica propia, mediante relaciones respetuosas y espirituales con la Pachamama y el cosmos.

Al pueblo Kayambi, por ser una sociedad ancestral u originaria, nos corresponde la condición de sujeto político titular de los derechos colectivos. En ejercicio del poder comunitario y sus acciones de gobernanza, asumimos la exigibilidad a los garantes de derechos. Ante la falta de respuesta estatal, realizamos las orientaciones y procesos necesarios para que se garantice a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el territorio del pueblo Kayambi el derecho a la educación intercultural bilingüe y su desarrollo integral, mediante la experiencia del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay.

Esta experiencia tiene como base los fundamentos cosmovivenciales andino-kayambi; la lucha y sabiduría de mama Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Amadeo Alba y sus comunidades, que constituyeron las primeras escuelas kayambi; la perspectiva autodeterminante de los 173 gobiernos comunitarios que son parte de la Confederación del Pueblo Kayambi; el mandato de los niños, niñas y adolescentes del territorio kayambi; la sabiduría de centenas de mamás parteras, chakareras, chakareros y decenas de investigadores comunitarios; la voluntad y creatividad de centenas de educadoras y educadores; la sabiduría y alegría infinita de miles de wawakuna; el ingenio y sensibilidad de docentes y cientos o miles de estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador; así como el compromiso de compañeros sabios kayambi: Mario Bustos, Jorge Bastidas, Hilda Villalba, Alexandra Bonilla, Isabel Farinango, Augusto Quimbiamba, quienes, como técnicos, supieron orientar el desarrollo de la experiencia del Kintiku Yachay.

Finalmente, agradecemos el compromiso de quienes hemos sido parte de los consejos de gobierno del pueblo Kayambi en estos últimos periodos; la voluntad política de la Alcaldía 2014-2022 orientó a la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos, unidad adscrita al Municipio de Cayambe, la coordinación y apoyo necesario a la Confederación del Pueblo Kayambi; a la Universidad Central del Ecuador; a la ex-ministra Berenice Cordero, así como a UNICEF y a Diners Club del Ecuador. Gracias a todos ellos por haber creído y apoyado este proceso de construcción de Sabiduría del Colibrí para la Crianza de los Niños y Niñas Wawakunapak Kintiku Yachay, como seres comunitarios.

Agustín Cachipuendo

Presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi (CPK)

Rikuchiy

Hatun sapitami charin kay yachayachayuka, Kay sapiyuyay pamawayrikuyka kayanpikunapak antipi sumak yuyaykunata kay runakunaka rurashpa sakirka mama Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Amadeo Alba, pakta yanaparishpa ñawpakman llukchishkakuna, paykunapak ayllu llaktakunapi kallarishpa mama kamachikwan pakta wiñachishpa katishka kay ishkay shimipi yachachina wasikunata.

Kay sumaychay nishaniyshkawan kay shuk patsak kanchis chunka kimsa ayllu llaktakunapak apukkunami kay Confederación del Pueblo Kayanpitaka; shinallatak wawakunapak, kuytsakunapak/kuytsukunapak kamachikunawanmi kan tukuy llaktari allpakupi; patsakkancha chakrakamayuk warmikunapak, karikunapak, wachachik mamakunapak shinallatak chunkachishka ayllullaktakunapak taripakunapak hatun yachaykuna; patsakkancha kari warmi yachachikkunapak nunamunaywan tukuypak wallpana; kushiyuk waranka, waranka wawakunapak sumak yachaymamakunawan; amuklla alliamutas-hpa tukuylla kay Universidad Central del Ecuadormanta patsakkancha yachachikuna, waranka yachakukkuna shina tukuylla yachakuy kallarinamanta; shinallatak kay Kayanpi hatun yachay tayta, mamakuna Mario Bustos, Jorge Bastidas, Hilda Villalba, Alexandra Bonilla, Isabel Farinango, Augusto Quimbiamba, paykunapak arinishkaywan llankashka; kay Kintiku Yachaytaka paykuna pakchiyachak shina allí rurayta rikuchishpa yuyachishpami ñawpakman pusharka.

Agustín Cachipuendo
APUK CPK

Presentación de la Alcaldía de Cayambe

La lucha de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador gestada a lo largo de la historia ha permitido ejercer la autonomía y el autogobierno en los territorios ancestrales. Ha fortalecido acciones político-organizativas que van encaminadas hacia la plurinacionalidad y la autodeterminación. Además, ha hecho del ser humano un ser comunitario que, en armonía con la Pachamama, puedan generar alternativas a los modelos homogéneos de percibir el mundo, ajenos a la realidad, que acentúan las desigualdades, discriminaciones, opresiones y acrecientan al sistema de consumo.

Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe (Gadip MC), se han generado políticas públicas que permiten transversalizar la interculturalidad, y fomentan la participación activa de las organizaciones barriales y gobiernos comunitarios. Muestra de ello es la coordinación con la Confederación del Pueblo Kayambi, que ha permitido la construcción participativa y comunitaria del modelo pedagógico Wawakunapak Kintiku Yachay, Crianza Sabia para la Vida Comunitaria, dirigido para la atención a la primera infancia.

Este modelo pedagógico de enseñanza-aprendizaje describe que todas las sabidurías son necesarias para la vida plena. Se pone en manifiesto el sentir, pensar, hacer, decir, como acciones de transformación que permiten afianzar la cosmovivencia de los niños y niñas de 1 a 3 años, su interrelación con la familia, con la comunidad, con lo geobiodiverso y con su entorno más cercano.

Desde el ejercicio de los derechos colectivos, se dimensiona que la praxis de la implementación del modelo de Educación Pedagógico Intercultural Wawakunapak Kintiku Yachay fortalece el sentido del nosotros en el territorio del pueblo Kayambi. Esto se expresa en el trabajo colectivo como la minga, el sistema propio para administrar la justicia, la cosmovisión, la espiritualidad, la preservación de la lengua materna, el sistema de economía comunitaria, el sistema de educación propia, como elementos que forman un todo y están dentro de la convivencia cotidiana.

Los desafíos están orientados a continuar fortaleciendo los procesos técnico-pedagógicos interculturales que, desde la integralidad, aporten de manera dialógica al fortalecimiento del tejido social, la sensibilización y conciencia, para lograr una buena convivencia y bienestar de la niñez, el cuidado de nuestra Pachamama, la producción agroecológica y otros aspectos que ponen en evidencia que la experiencia del Kintiku Yachay ha dado respuesta, como modelo de educación alternativo, para conservar seres más comunitarios.

Msc. Guillermo Churuchumbi
Alcalde Gadip M. Cayambe

Prefacio

En sus orígenes, este libro fue un informe técnico de sistematización de una experiencia educativa y de incidencia en política pública, que, como muchos, pudo quedarse a dormir en el cajón del escritorio de algún técnico. Sin embargo, se decidió, de manera inteligente, que debía convertirse en libro y publicarse para que sus aprendizajes sirvan a un público amplio dentro y fuera del país.

Y así se procedió. El informe sufrió rigurosas transformaciones en el trabajo de edición. Solo en lo cuantitativo, pasó de 80 a casi 200 páginas. La edición dejó de ser tal para transformarse en espacio de discusión, reflexión y redacción. Para los autores, Mario Bustos y Jorge Bastidas, el libro se convirtió en un redoblado esfuerzo de creación y aprendizaje del proceso de concepción y aplicación de la experiencia Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay.

Este libro puede ser visto desde diversos ángulos. Uno de ellos es apreciarlo como el relato de una propuesta de continuidad de las luchas históricas identitarias y sociales que los pueblos y nacionalidades libraron en el ámbito educativo. Desde las escuelas de Dolores Cacuango y, sobre todo, desde la creación y el desarrollo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), ratificado como política pública del Estado ecuatoriano a partir del gran levantamiento indígena de 1990.

Otra mirada es observar el Wawakunapak Kintiku Yachay como el esfuerzo del pueblo Kayambi, desde el 2010, para superar las serias trabas que el Gobierno de aquel entonces impuso al funcionamiento del SEIB. En tal sentido, la respuesta kayambi se desplegó también en el ámbito político, de incidencia sobre el Estado central, y generó una movilización exitosa de diversos actores: sociedad civil, academia, cooperación, empresa privada y, posteriormente, gobierno local. La alianza materializó la ejecución del mencionado sistema intercultural de desarrollo infantil.

La batalla política tuvo su correlato en el ámbito epistemológico. Las bases conceptuales del sistema de enseñanza se obtuvieron de la memoria, de la sabiduría de los abuelos y abuelas, y de la pedagogía crítica. De alguna manera, la metodología, los parámetros de la educación popular, la investigación-acción constituyeron al pueblo Kayambi como sujeto y objeto de la investigación. El conocimiento surgió desde abajo. Los autores traducen y despliegan ese conocimiento en el libro. Estamos frente a una epistemología para la transformación y la decolonización. Así, el libro es un aporte a la actual tendencia de las epistemologías del sur.

El texto cuestiona la realidad, propone aprender desde antes, a través de la re-

cuperación de la memoria. Los abuelos informan y nutren la filosofía andina, que se torna en la base de la propuesta pedagógica de sistema Wawakunapak Kintiku Yachay. Este es el corazón del libro.

En todos estos años, a nivel nacional y regional, el paradigma del Sumak Kawsay ha sido desarrollado con dificultad. El diálogo de la filosofía andina con la pedagogía, que inició en el 2012 en contados círculos académicos y de la sociedad civil, como el Contrato Social, no tuvo continuidad. Fue el proyecto del pueblo Kayambi, el Wawakunapak Kintiku Yachay, el que retomó dicha conversación.

El presente libro sistematiza y presenta uno de los primeros avances teórico-prácticos del diálogo de la filosofía andina con la pedagogía y la didáctica. Hay un importante desarrollo y explicación de aspectos claves de la filosofía ligada con la pedagogía: la chakana, la pedagogía de la chakra, los principios de reciprocidad, complementariedad, solidaridad, crianza comunitaria, acompañamiento, conocimiento y uso de la lengua, el kichwa. Así mismo, el cuestionamiento y superación del antropocentrismo; el entendimiento de que el ser humano es parte de la naturaleza, base conceptual sustantiva para enfrentar el calentamiento global desde la educación.

También destaca la operativización de estos principios en la institucionalidad, en el impulso de la intra e interculturalidad, y en la potencia de la ritualidad y de la fiesta en la reproducción cultural y educativa de los pueblos.

El libro subraya la propuesta de la centralidad de la niñez, y del papel crucial de los docentes, de las familias y de la comunidad en el proceso educativo. Las relaciones activas entre estos actores ponen los cimientos de la nueva escuela, que se define como un espacio liberador y de cambio.

Entonces, sí, la educación deja de ser un instrumento de opresión y control social. La escuela inspirada en los principios andinos genera paz y relaciones armónicas entre seres humanos y naturaleza. Sin embargo, tal experiencia y paradigma deben dialogar con diversos paradigmas, como el de derechos humanos y otros, para comprender de mejor manera la diversidad y la necesaria conexión de la educación con la cultura, la política y la economía, en sociedades signadas por la enorme fuerza de las corporaciones y del capital. Con esto aparece el reto de formular posturas de la pedagogía frente al poder desde las sociedades, no solo las indígenas.

Finalmente, el libro irrumpe en un ambiente, en el sistema educativo, que dejó de pensar e investigar. El libro podría ayudar a modificar este escenario. Sus ideas y propuestas estimulantes y contemporáneas podrían incidir para despertar e inquietar mentes y corazones, sobre todo de docentes. Estos serán, junto a los estudiantes, los que más se beneficien de este importante trabajo que nos comparte el pueblo Kayambi para que cambiemos el mundo a través de la educación.

Milton Luna Tamayo

Exministro de Educación, profesor de la PUCE e integrante del Contrato Social por la Educación

PRÓLOGO

He seguido con fascinación el texto de la obra de la Confederación del Pueblo Kayambi. Es una sistematización del proceso que condujo a una propuesta inédita de desarrollo infantil y educación básica para las niñas y niños de ese cantón: Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria. Si alguien intenta encontrar los protocolos convencionales de los proyectos de desarrollo de las instituciones formales, se llevará una gran sorpresa. El punto de partida es una comprensión holística de la vida que se despliega en la comunidad, que es territorio y lengua a la vez.

La comunidad es el escenario de la sabiduría, entendida en una acepción inalcanzable desde la perspectiva de nuestra filosofía, pues, para los Kayambi, la sabiduría es “la relación dialogal, respetuosa, complementaria y de sensibilidad empática entre sus miembros”. Esta relación se sustenta en los valores comunitarios: el bien obrar, el bien decir, el bien sentir, el bien saber, que, en su lengua, el kichwa, corresponden a los allikuna; alli ruray, alli rimay, alli yanantin, alli yachay.

Los allikuna configuran la ética comunitaria e implican una comprensión ancestral de la cohesión comunitaria. En efecto, el bien sentir es la relación armónica que fortalece el vínculo, como dos hilos trenzados o como la simbiosis entre el maíz y el fréjol; el bien saber es la compenetración en la cultura ancestral, que se despliega en la familia, en la chakra, en la madre naturaleza; el bien decir es aportar, yapar, en el sentido de transformar lo que se observa; el bien obrar es cuidar, proteger.

La ética se conforma con la cosmovisión que interrelaciona la vida y el entorno en un universo integral. Por eso, la vivencia comunitaria se vincula a una suerte de tótems: el colibrí, el cuy, el oso y el cóndor, cada uno como símbolo de una práctica comunitaria. Vida inscrita en la Pachamama, iluminada por el Inti y fertilizada por el agua pura.

La relación dialogal atraviesa toda la dimensión simbólica de la comunidad andina, kayambi. Por eso, la propuesta de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria se aferra a su lengua ancestral, el kichwa. Si el pensamiento se expresa en el lenguaje disponible, la historia de la cultura también discurre y se transforma en ese lenguaje. Ciertamente, el lenguaje no se petrifica, evoluciona conforme el pensar y el hacer requieren nuevas expresiones.

Largos y densos párrafos están dedicados a describir la historia de los pueblos andinos, y particularmente del pueblo Kayambi, para preservar la Pachamama y su lengua. Es que la una y la otra constituyen la comunidad en su pleno sentido. Sometidos desde la Colonia, fueron casi arrancados de la Pachamama, y su kichwa pervivió difícilmente en la tradición oral, aunque más tarde se instauró una españolización escrita. Considerada una lengua subalterna, de simbolizaciones incomprensibles, se mantuvo contrahecha y, posiblemente, perdió parte de su contenido y expresividad originales. Tal como ahora no se conoce el sonido del griego original, no sabemos cuánta musicalidad ha perdido el kichwa.

Es que la lengua es canción y poesía, como muestra esta obra escrita. La música es una expresión que fortalece “las capacidades comunicacionales, afectivas y también al conocimiento de las diversas capacidades y destrezas”. La lengua se extiende al arte de cultivar, de preparar los alimentos, de curar. Por eso, el proyecto propuesto tiene una denominación poética “Wawakunapak Kintiku Yachay”. Es decir “La sabiduría del colibrí en el aprendizaje con los niños”. El colibrí o kinti, por su nombre en kichwa, es un ave cuya característica fundamental es tomar de las flores el néctar que necesita para vivir sin dañarlas; en una relación de cuidado y protección que contribuye a la vida de las plantas y del ecosistema dentro de un territorio.

El Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria propuesto por el pueblo Kayambi se despliega en ese mundo simbólico, pero se abre al estudio de otras culturas, por eso debe ser bilingüe. Tan difícil ha sido entender esto desde las instituciones oficiales del desarrollo infantil y la educación. En diferentes momentos, sucesivos gobiernos ignoraron este reclamo. A decir de la Confederación del Pueblo Kayambi, en el periodo 2007-2017, “se negó [a las comunidades indígenas] el derecho a ser consultadas y participes de los cambios en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y el Desarrollo Infantil”. Ignoraron que el saber comunitario coexiste con el saber universal y que esa coexistencia implica una interacción de lenguajes. La “escuela” comunitaria no se reduce al recinto convencional del aula, sino que se instaura en la familia, en la chakra, en las agrofestividades de los equinoccios, en la Pachamama. Ahí se cumple una pedagogía temprana que compromete a los padres, los vecinos, los comuneros, los sabios.

Los maestros de esta sui géneris escuela son todos los miembros de la comunidad, y cada uno asume responsabilidades y es evaluado por un sistema establecido por la Asamblea comunitaria, ámbito

de consulta y decisión. Así se realizan los derechos de los niños kayambis. En efecto, la propuesta establece prolijamente los deberes de cada “maestro”, que están en cuidadosa armonía con los allikuna, es decir, con los valores comunitarios.

El modelo es aleccionador, pues tiene un estudio de base, una propuesta y una metodología que, como ahora se puede entender, son momentos enraizados en la comprensión holística de la vida e incorporan, en plena coherencia, el saber de la cultura circundante para consolidar el Sumak Kawsay. Un modelo participativo, de cuño comunitario, una minga, que contó con apoyo del GAD de Cayambe, Unicef y la empresa privada.

La Universidad Central del Ecuador, mediante la carrera de Educación Inicial, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, fue partícipe de este proceso. Estuvo presente con el contingente de sus profesores y estudiantes, que pudieron vivir una experiencia excepcional de creación de un proyecto participativo, cuyo núcleo es el derecho de los niños a una educación enraizada en su vivencia comunitaria, pero inscrita también en los desarrollos del conocimiento universal. Una simbiosis que no mengua el compromiso apasionado con su identidad.

Esta obra es una propuesta y un relato. Propuesta para realizar el derecho de los niños a la educación integral, como expresan acuerdos y declaraciones internacionales, así como decretos ministeriales y, sobre todo, la resolución del mismo pueblo Kayambi. Relato de un tiempo largo triturado, de defensa de su cultura a hurtadillas, en forma barroca, como diría Bolívar Echeverría, o frontalmente, con la luz inspiradora de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, invencibles, como “paja de páramo”.

Fernando Sempértegui Ontaneda

Rector

Universidad Central del Ecuador

Febrero, 2021

INTRODUCCIÓN

La presente sistematización acontece en un año de importantes balances. Se recuerdan los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño; 12 años de la Declaración Universal sobre los Pueblos Indígenas y 12 años de la entrada en vigencia de la Constitución ecuatoriana del 2008. Las tres normas representan importantes avances legales en el marco de la garantía de derechos, y promueven cambios en la relación entre la sociedad y el Estado.¹ Estas transformaciones son acuerdos para visibilizar a sujetos específicos, que antes no se consideraba como tales: las niñas y niños, los pueblos indígenas y la naturaleza.

Los postulados de las tres normas generan un marco legal fundamental para este documento, que tiene como objeto hacer pública la elaboración de la propuesta del Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria, denominado con un nombre kichwa de la Sierra: Wawakunapak Kintiku Yachay. En castellano, esta frase significa: “La sabiduría del colibrí en el aprendizaje con los niños”. El colibrí o kinti, por su nombre en kichwa, es un ave cuya característica fundamental es tomar de las flores el néctar que necesita para vivir, sin dañarlas, en una relación de cuidado y protección que contribuye a la vida de las plantas y del ecosistema dentro de un territorio.

Esta perspectiva sabia de la crianza de seres comunitarios como el kinti tiene como antecedentes la sabiduría ancestral desarrollada en cada vivencia de los diferentes tiempos y espacios del territorio kayambi, y de otros pueblos y nacionalidades. La lucha de mama Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Amadeo Alba y muchos dirigentes junto a sus comunidades establecieron hitos fundamentales en las primeras escuelas propias, no solo para superar las condiciones oprobiosas del régimen de hacienda de mediados del siglo anterior, sino para que, junto a la lucha por la tierra, el territorio, la libertad y el pan, fortalezcamos nuestro poder comunitario y alcancemos un Estado Plurinacional e Intercultural.

Los pueblos y los dirigentes, para liberarse de esas condiciones oprobiosas, se propusieron apropiarse de la lectoescritura que utilizaban los actores diversos del régimen de hacienda para explotarlos, humillarlos, perseguirlos, encarcelarlos y asesinarlos. Junto con la lectoescritura se propusieron revitalizar la cultura y la identidad kayambi como runakuna —seres comunitarios. Para ello, consideraron fundamental formar a maestros propios, wamra yachachikkuna —jóvenes maestros—² que, junto al liderazgo y sabiduría de los mayores, establecieron comunidades dispuestas a luchar por transformar esas condiciones de vida; aunque se crearon formas organizativas nuevas como los sindicatos, cooperativas o asociaciones. Era claro que el proceso educativo estaba reconocido y dado por las sabidurías recreadas en la familia, la comunidad, la chakra y la madre naturaleza. Raquel Rodas, en *Crónica de un sueño...* señala:

¹ Estos avances constitucionales y legales son el resultado de procesos de lucha histórica, especialmente de los últimos 30 años, señalando como hito el Levantamiento de 1990.

² Hijos e hijas de las y los líderes de las comunidades, que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en medio de dificultades, y luego fueron formados como maestros por Luisa María de la Torre, compañera de mama Dolores Cacuango.

Las escuelas de Dolores no solo enseñaban lo que les mandaba el programa oficial. Se combinaba la actividad académica con las otras destinadas a fomentar el espíritu de trabajo y el mantenimiento de la cultura (...) manteniendo el espíritu de la comunidad, sus pautas de trabajo y sus formas de relación solidaria y mancomunada (...) Se enseñaba canciones antiguas, (...) flautas, rondador, rondín, (...) tejidos de faja, cedazos, sogas. (1989, p. 40)

Los elementos pedagógicos surgían de esas relaciones sabias que se vivencian en estos espacios y en los diferentes tiempos, sean agrofestivos, de fin de semana, del día y de la noche, de la lucha o de la continuidad histórica de los pueblos originarios. El hermano kañari Armando Muyulema, al analizar una de las frases sabias de mama Dolores —“Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo”—, comenta lo siguiente:³

En el pensamiento de Dolores la paja de páramo encarna metafóricamente un “nosotros” indígena o más propiamente kichwa. Ella es la voz de un pueblo que se niega a morir, y los pueblos que quieren vivir deben tener como principio fundamental una gran seguridad y estimación de sí mismas. Dolores habla de un “nosotros” kichwa (=paja de páramo) que resiste a las políticas indigenistas que pretenden operar una mutación en nuestra conciencia política: se quiere que asumamos un yo mestizo; el “cortar la paja” es la figura que significa las operaciones políticas etnocidas o genocidas en contra de los pueblos indígenas, las soluciones pedagógicas o militares que los criollos y sus aliados mestizos dan a la “cuestión indígena”. Desde la experiencia vital indígena “volver a crecer” (como paja de páramo) sería la respuesta a tales políticas. Pero Mama Dulu no se conforma con redundar sobre sí mismos: “ser como la paja que vuelve a crecer” allí en la particularidad geográfica del páramo. Ella cree en la posibilidad de sembrar de paja el mundo, o sea, que lo nuestro tendría valor más allá de los espacios propios.

Toda esta perspectiva de la educación por parte de los líderes y sus comunidades significó que los hacendados y sus gobiernos persiguieran a los docentes,⁴ encarcelaran a dirigentes como Mama Tránsito Amaguaña por apoyar este proceso y amenazaran con destruir,⁵ mientras la formación continuaba en las orillas de los ríos, en sitios sagrados y en medio de la oscuridad de la noche; en las fiestas de siembra y de cosecha, en los velorios y matrimonios, en cada reunión y lucha.

Estas experiencias históricas, estas propuestas pedagógicas propias y la sabiduría del kinti guían la propuesta de la Confederación del Pueblo Kayambi. Tratamos de hacer el máximo esfuerzo por no atentar con el ser de sabiduría en proceso de crianza; se trata de acompañar con saberes y vivencias sabias, con el máximo afecto posible, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Esta guía del Kintiku surge del mandato que los niños y niñas tienen como parte de la Agenda de la Niñez Kayambi, incorporada al Plan Estratégico de la Confederación.

La construcción de la propuesta Wawakunapak Kintiku Yachay se enmarca en la lucha permanente por el Estado Plurinacional y la educación intercultural bilingüe⁶ de los pueblos indígenas organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), desde que se constituyó como organización en 1986. La demanda por el Estado Plurinacional y la educación intercultural se recogen en el Proyecto Político de 1994 de la Conaie, y a pesar de estar incorporados en la Constitución vigente del Ecuador (2008) como un derecho, su cumplimiento continúa siendo una exigencia permanente hacia el Estado. En la actual Constitución se nos garantizan los 21 derechos colectivos, y se reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades la titularidad de tales derechos, la autoridad comunitaria con capacidad de gobernanza en los territorios y la capacidad jurisdiccional de la asamblea comunitaria.

En el Ecuador, debido a las transformaciones que abre la Convención por los Derechos del Niño, se aprobó en 2003 el Código de la Niñez y Adolescencia; sin embargo, no se visibilizan los derechos de la niñez indígena ni su actoría. Por esta razón, varias organizaciones nacionales e internacionales crearon el Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Agenda Mínima Nacional a favor de los derechos de la niñez y adolescencia de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Ananpe), coordinada

³ Tomado de “Dolores Cacuango, Mama Dulu en la Memoria Oral de su pueblo” de Verónica de los Ángeles Salgado Díaz, tesis para la obtención del título de Magíster en Comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2015, p.42

⁴ Testimonio de Neptalí Ulcuango: “Durante las persecuciones del todo campo sufrí varios asaltos nocturnos a la escuela. Solamente mi hábil agilidad en mi propia defensa fue posible defenderme varias veces del ahorcamiento, del arrastre a caballos, y de varias formas de sangrienta tortura y muerte” (cit. en Mullo, 2016).

⁵ Testimonios recogidos en el libro *Crónica de Un Sueño: las escuelas Indígenas de Dolores Cacuango. Una experiencia de educación bilingüe en Cayambe* (Rodas, 1989, pp. 44 y 50).

⁶ Esta propuesta contempla una educación que va desde la construcción de la pareja, y piensa en todo el ciclo de vida de las personas. La Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) es una propuesta de la Educación Intercultural Bilingüe desde 1999.

por la Ecuarunari-Conaie y el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), con el apoyo del Parlamento Indígena de América (PIA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Se concibe a la Agenda como un proceso que promueve la participación de niños y niñas indígenas, en comunión con sus familias y los gobiernos comunitarios de los diversos pueblos y nacionalidades, con el objetivo de crear políticas públicas a partir del principio de la Plurinacionalidad e incidencia en los territorios.

Con la experiencia del proceso de participación de la niñez impulsado por la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, que aglutina a los pueblos Kayambi, Otavalo, Natabuela y Karanki, en el contexto de la lucha por la tierra desde finales de los ochenta hasta los noventa del siglo anterior, se adecúa una metodología para construir y socializar la Agenda de la Niñez de las Nacionalidades y Pueblos, que generó un alto nivel de participación, reflexión y demanda de las niñas y niños. Los recursos educativos desarrollados tienen como base saberes, historias y experiencias de los diferentes pueblos, y, al momento de vincularlos con las vivencias y situaciones propias de las niñas y niños, revelan capacidades y potencialidades para el análisis y toma de consciencia expresadas en propuestas, acciones y demandas para que sus derechos sean cumplidos.

La Agenda de la Niñez indígena se convirtió en un espacio de construcción de propuestas y seguimiento a problemáticas en los ejes de Territorio; Identidad y cultura; Educación intercultural bilingüe; salud y nutrición, y participación. Particularmente en el territorio kayambi, desde el año 2011, se avanza certeramente para hacer realidad la demanda de garantizar los derechos de la niñez kayambi y del Ecuador.

Los niños, niñas y adolescentes del pueblo Kayambi, sus familias y los gobiernos comunitarios, a través de talleres, reuniones, vivencias de saberes, caravanas vacacionales y encuentros de niñez del territorio kayambi, promovemos el seguimiento y control comunitario de este proceso evaluativo, ante la ausencia de procesos educativos interculturales bilingües del gobierno. Criticamos este modelo por considerar que no contribuye a revitalizar su lengua, saberes y conocimientos, ni supera los índices de deserción escolar, violencia, y, además, ahonda los procesos discriminatorios y violentos que perpetúan las condiciones de desigualdad y empobrecimiento de sus territorios y sus vidas.⁷ En este marco, se cuestiona el carácter de la educación intercultural bilingüe como una simple traducción del sistema oficial, que mantiene la misma estructura, la misma orientación política y pedagógica; esto, al no considerar las particularidades culturales, lingüísticas y territoriales, se convierte en educación homogénea y, por tanto, colonizante.

La investigación del pueblo Kayambi sobre el estado de situación de la niñez kayambi y sus hogares, de 2017, muestra datos alarmantes, entre los cuales citamos: el 42 % de los niños y niñas (NN) menores de 5 años tienen desnutrición crónica (ENAFPK, 2017); mientras a nivel nacional es el 22 % (INEC-ECV, 2014). El 56 % de la población que vive en el área rural tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), especialmente en territorios de mayor presencia indígena (ENAFPK, 2017), mientras que, en el Ecuador, la pobreza por NBI es de 28 % (INEC - ECV, 2014). Solamente el 30% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del pueblo Kayambi hablan kichwa (ENAFPK, 2017); en relación con el 55 % a nivel nacional (ENNA, 2010). Solamente un 35 % de NN menores de tres años asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), lo que significa que el 65 % restante está fuera de programas de desarrollo infantil integral; el promedio nacional es de 23 % (INEC-ECV, 2016).

Una situación así solo se puede revertir con estrategias de atención integral pertinentes y respetuosas de los contextos en los que se desarrollan las niñas y niños, y justamente eso no existe. Los contenidos y propuestas pedagógicas orientaban a los niños a crecer en espacios que no reconocían los contextos culturales y cosmovivenciales de las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades; mucho menos los contextos geográficos, naturales y agrobiodiversos.

Las educadoras contaban que se les había prohibido colocar imágenes en las paredes, pues, a decir de los técnicos nacionales, eran distractores para los niños y, supuestamente, dificultaban los aprendizajes. Las educadoras, siendo kichwas kayambis y de la misma comunidad, no podían dirigirse a los niños en su propia lengua, y tampoco cargarlos en las espaldas y vivenciar hechos culturales propios. Se les prohibía esto sin entender que hay niños y niñas que requieren afecto, atención especial y seguridad. Se vio claramente que, en la práctica, se imponía a los niños, desde el primer año de vida,

otros esquemas, enfoques, principios y formas de vida, lo cual afectaba claramente la identidad cultural y los principios de vida comunitaria que vivenciaban en la familia.

La falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Ministerio de Educación (Mineduc) de ese tiempo (2014-2016) llevó a estructurar la propuesta del Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay.

La propuesta empezó a configurarse en el territorio del pueblo Kayambi desde el 2015. Una vez evaluadas las problemáticas que atravesaban los NNA de la Agenda de la Niñez Kayambi, se confirmó la necesidad de avanzar en el principio de libre determinación, y se planteó, en el Plan Estratégico de la Confederación del Pueblo Kayambi, construir una propuesta orientada a asegurar los derechos colectivos tanto de las mujeres gestantes como de los niños y niñas indígenas, especialmente de 0 a 5 años. En este Plan se establecieron metas como crecer y desarrollarse de manera integral en el propio territorio, desde la revitalización de la lengua kichwa y la cultura; el sistema de salud intercultural que revalorizara los saberes propios; la nutrición; la organización social comunitaria, y el modelo de economía comunitaria.

Por lo señalado anteriormente, es vital promover un sistema de crianza comunitaria realmente intercultural para todos los niños y niñas en la primera infancia. Para esto, la Confederación del Pueblo Kayambi contó con el apoyo fundamental del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe (Gadip-MC), a través de la Unidad Ejecutora para la Protección de los Derechos (Uepde),⁸ la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador, educadores, sabios y sabias de las comunidades y UNICEF. Estos, a su vez, contaron con el apoyo de la empresa privada, como Diners Club del Ecuador. Con todos ellos, a quienes va un reconocimiento profundo, emprendimos una potente minga por los derechos colectivos de los niños y niñas del pueblo Kayambi. En cambio, las instituciones rectoras del desarrollo infantil y la educación, que tienen la obligación de garantizar los derechos de los NNA, se mostraron resistentes a esta propuesta.

Los logros de esta minga hasta el momento son:

1. Contar con una investigación de línea base sobre la situación de la niñez en las familias y comunidades, y un análisis de esta situación frente a las responsabilidades de garantía del Estado.
2. Una propuesta de políticas públicas construida desde parámetros de interculturalidad, validada con la participación y el consentimiento de las comunidades del territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi. Estas políticas tienen la finalidad de incidir en los Planes de Desarrollo y Ordenamientos Territoriales (PDyOT) y en los Planes de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) de los cuatro gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en los que se asienta el territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi (Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo y Napo), por ser los instrumentos de planificación territoriales que guían los presupuestos y que norman los tipos de propiedades y autoridades reconocidas en los territorios, respectivamente.

La propuesta y experiencia del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay, tema central del presente documento, fue desarrollada en estos últimos cuatro años, en diferentes contextos políticos, momentos económicos en el país y etapas de acumulación de fuerzas de los sujetos sociales (pueblo Kayambi, Conaie, Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros) que intervienen en esta experiencia, y que influyen en los resultados y avances de la propuesta.

Desde finales de la primera década del 2000, existió una concentración de poder, un desconocimiento y un ataque permanente a las organizaciones indígenas, a las que, en la práctica, se negó el derecho a ser consultados y a participar en los cambios en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y el Desarrollo Infantil. Un director distrital nos decía: "A las instituciones educativas no va a entrar nadie sin mi autorización, el pueblo Kayambi desde la puerta para afuera, solo yo soy el responsable de lo que se hace, ni siquiera los rectores pueden tomar decisiones sin consultarme".⁹ Junto a ello, hubo una política de amedrentamiento a autoridades y docentes de las escuelas y colegios. En cualquier acercamiento que hacíamos a las instituciones educativas, los directores y rectores nos preguntaban si teníamos

⁷ Agenda de la Niñez Kayambi, 2017.

⁸ Es el área especializada en procesos de protección de derechos y ejecutora de las políticas sociales del Municipio de Cayambe.

⁹ Testimonio de varios directores y rectores de las instituciones educativas en varias asambleas de la Confederación del Pueblo Kayambi en el año 2017.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi /
Inti Raymi en comunidad de Pesillo. 2018

autorización del director distrital. Estas prácticas autoritarias y excluyentes generaron la construcción de estrategias de trabajo volcadas a la población en general, debido a la dificultad de trabajar con las instituciones educativas y de desarrollo infantil. Por lo tanto, se trabajó con comunidades, gobiernos comunitarios y familiares a nivel territorial.

A mediados de 2016, fruto de la permanente movilización de comunidades hacia el Mineduc y el MIES, se logró trabajar en coordinación con las unidades educativas y Centros de Desarrollo Infantil (CDI).¹⁰ En el 2017 se capacitó a las educadoras y técnicas de desarrollo infantil directamente en los CDI. Este proceso no ha estado exento de contradicciones, y los avances se deben, en alguna medida, al cambio en las políticas de Estado y de funcionarios, y fundamentalmente por los procesos de exigencia desde el pueblo Kayambi. Las mesas de diálogo que se implementaron entre la Conaie y el Gobierno establecieron una nueva relación con el Estado, al crear la Secretaría de Educación Bilingüe, adscrita al Mineduc, en la perspectiva de avanzar a consolidar un sistema autónomo. Hasta tanto seguimos con deficientes aportes a los procesos educativos de los pueblos y nacionalidades.

Los espacios de diálogo entre la Confederación del Pueblo Kayambi y la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, facilitados por Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, y Unicef, contribuyeron a que nuestra propuesta fuera valorada y reconocida mediante Acuerdo Ministerial 106 del MIES, del 20 de junio del 2019. Con esto, se determinó implementar el Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria (SCSVC) en el territorio kayambi, orientado hacia un modelo de gestión público comunitario.

En este contexto se inició el proceso de construcción de esta propuesta, en la que se concibe al Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral para la Crianza Sabia de la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay como una respuesta a las necesidades de los territorios comunitarios kayambi. En los procesos de investigación comunitaria con investigadores de las comunidades, se logró recuperar un conjunto de vivencias, que se organizaron en los cuatro espacios de crianza: la Familia, la Comunidad, la Chakra y la Madre Naturaleza, además de la Espiritualidad, que es el resultado de las relaciones sabias que se desarrollan en estos espacios en los diferentes tiempos. Los saberes y conocimientos de cada vivencia se armonizaron en la Chakana, a fin de descubrir o hacer conciencia de su sabiduría. Las vivencias de los diferentes tiempos y espacios nos orientan a estructurar un plan referencial para cada acompañante comunitario, quien podrá recrear dichas vivencias, considerando los siguientes aspectos:

- a) El Alli Yayanti (Complementariedad Amorosa) entre todos los seres que son parte de este proceso.
- b) El Alli Yachay (Bien Saber), para entendernos todos como seres de sabiduría y con necesidad de criarnos con lo más sabio de cada cultura, pueblo o civilización.
- c) El Alli Rimay (Bien Decir), que reconoce la capacidad de aporte o yapa, desde la comprensión que ha logrado cada sujeto de esta vivencia.
- d) El Alli Ruray (Bien Hacer), que orienta a hacer conciencia de la sabiduría del saber vivenciado y, por lo tanto, podrá recrear en otros tiempos y espacios de su crianza.

De esta manera, podemos tener la capacidad de encontrar que el saber vivenciado es sabio o no, y que es posible que muchas vivencias no sean armónicas, por lo cual buscaremos identificar qué elementos de esa vivencia necesitan ser armonizadas. Por ejemplo, no puede ser sabio que en una enfermedad que genera fiebre apliquemos plantas calientes, porque esto

¹⁰ Antes identificados como Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).

potenciará la fiebre y la enfermedad, o el hecho de sembrar en luna nueva, porque no dará fruto o, si da, será un fruto débil que no servirá para semilla. En esa perspectiva, será fundamental que la vivencia se organice de tal forma que nos permita desarrollar nuestras capacidades emocionales y sensorio-perceptivas, para lo cual hemos sistematizado un conjunto de saberes culturales armonizados en la Chakana, que permitirán desarrollar conocimientos, capacidades, principios y valores de vida comunitaria; en definitiva, seres comunitarios dispuestos a participar activamente en la construcción de equilibrios y armonías, familiares, comunitarias, sociales y naturales.

Consideramos que este Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria es una alternativa complementaria a otras propuestas que se orientan a transformar estas sociedades que reproducen la inequidad, la injusticia, la violencia, el colonialismo, el racismo, el despojo, el extractivismo, el autoritarismo, la exclusión social y el incumplimiento de derechos. Apostamos a construir una sociedad intercultural y un Estado Plurinacional justo, equitativo, plural, donde podamos vivir un conjunto de principios y valores, y de vivencias que orienten relaciones de vida comunitaria.

La presente sistematización está dividida en seis capítulos. El capítulo 1, “Educación: demanda histórica y autodeterminante”, constituye un breve análisis sobre los aprendizajes y límites de la educación intercultural bilingüe. Resaltamos la exigencia permanente desde los gobiernos comunitarios, organizaciones nacionales de los pueblos y nacionalidades, así como de los niños y niñas mediante la Agenda para el Cumplimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de los Pueblos y Nacionalidades (Ananpe), y en particular de la Agenda de la Niñez Kayambi, que demandan, entre otros, derechos el de la educación en su propia lengua y cultura. Describimos un breve panorama de la situación social relacionada con el marco legal nacional e internacional de los derechos de los NNA, y la necesidad de estructurar políticas públicas con participación de todos los actores comunitarios y estatales, a fin de establecer acciones para garantizar su desarrollo integral y crianza sabia.

En el capítulo 2, “Sistema Intercultural de Desarrollo Integral para la Crianza Sabia de la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay”, se recrea la experiencia de construcción de la propuesta del Sistema del pueblo Kayambi. Tratamos los fundamentos históricos y cosmovisionales, y los principios de vida y crianza comunitaria que contribuyen a formar al ser comunitario. Establecemos la caracterización del Sistema, sus objetivos y estructura para la gestión comunitaria y su operativización en el territorio kayambi. Para ello se cuenta con un instrumento importante: el Acuerdo 106 del Ministerio de Inclusión Económica y Social del 20 de junio del 2019.

En el capítulo 3, “Guía para la vivencia de saberes y sabidurías”, compartimos un conjunto de pedagogías que, según hemos observado, están presentes en una vivencia de saberes y sabidurías. Analizamos, así, las pedagogías de lo vivencial; de la sentisensorio-percepción; de los principios y valores de vida comunitaria; de la reciprocidad; del Pacha tiempo-espacio; de la Luna; del Ayni o reciprocidad extendida; de la Asamblea Comunitaria; de la minga; del Pamba Mikuy (comida comunitaria); de la Yanapa, Yanapaymanta (yapa: ayuda, solidaridad y aumento); de la Chakra; de las artes andinas, y del acompañamiento comunitario. Junto a esto, compartimos un conjunto de orientaciones para vivenciar la crianza comunitaria. También compartimos la importancia de crear y producir recursos educativos que se correspondan a los marcos cosmovivenciales.

Para finalizar este capítulo, compartimos reflexiones sobre Yaparishunchik-Makita Mañachi (evaluación comunitaria). Esta evaluación comunitaria procura entender la diversidad de perspectivas y comprensiones de las realidades, conocimientos y sabidurías; está libre de amenazas, e incluye a todos los sujetos de los procesos que se evalúan. En ningún momento pretende anular o descalificar a nadie, sino más bien procura promover a los sujetos. Esta evaluación procura establecer ayudas (yapas, compromisos y orientaciones) entre todos los sujetos, para que el proceso sea más fructífero y de beneficio comunitario.

En el capítulo 4, “Viabilidad y sostenibilidad”, la viabilidad del Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria deberá comprenderse a partir de valorar los resultados alcanzados, la producción de recursos educativos, los procesos de formación realizados a las y los educadores, así como validar los procesos del Kintiku Yachay. En ese sentido, compartimos las voces de los actores que participaron de la construcción del sistema. Con esta experiencia vivida, identificamos algunas reflexiones que podrían tomarse en cuenta para aplicar el sistema en otros contextos.

En el capítulo 5, “Conclusiones y recomendaciones”, reflexionamos sobre las significaciones de los diferentes procesos vivenciados, sin pretender que estos planteamientos sean la última verdad.

CAPÍTULO 1

Educación: demanda histórica y autodeterminante

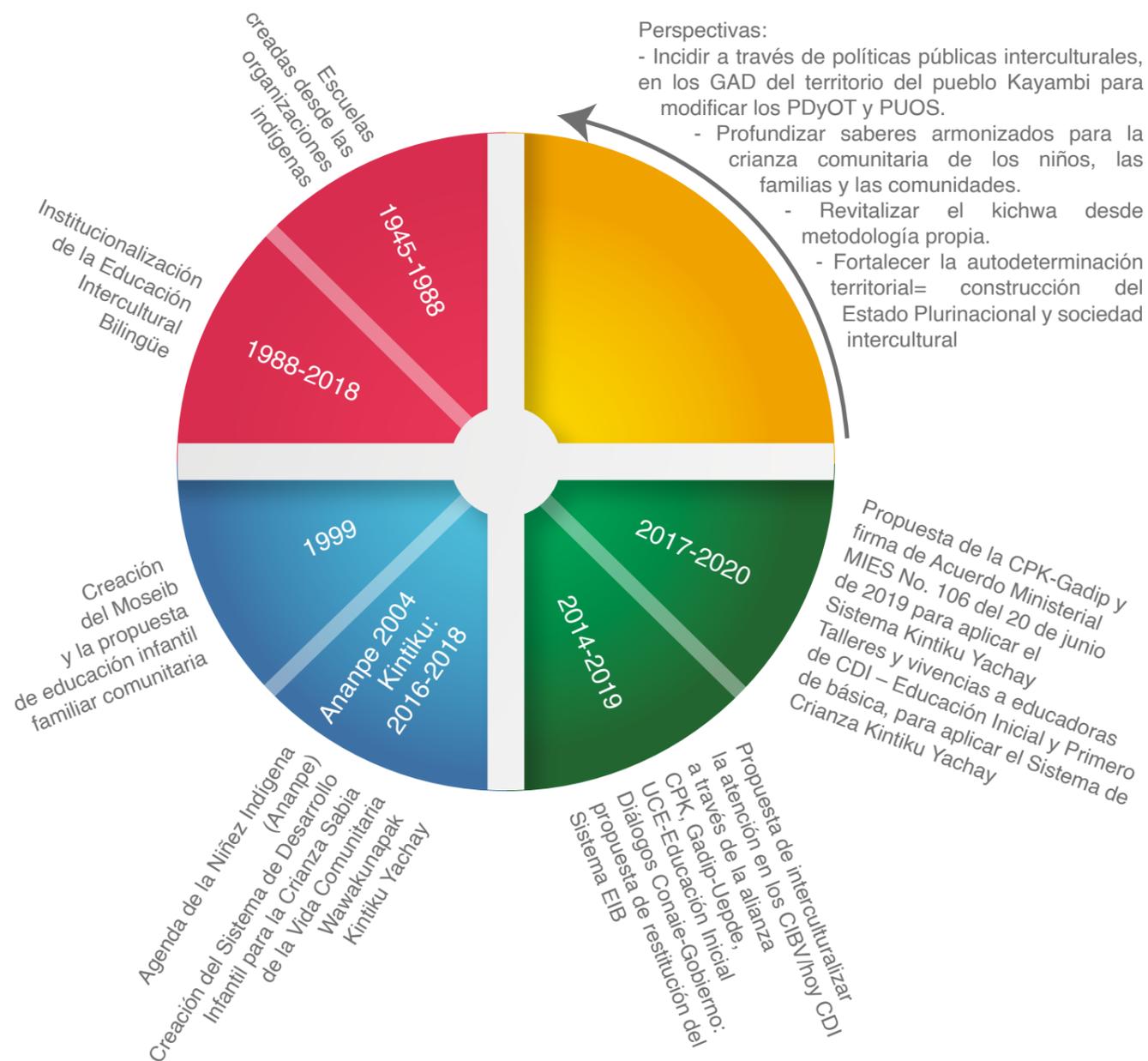
1.1 La EIB en el territorio kayambi (2001-2020)

La educación intercultural bilingüe (EIB) surge en América como una alternativa para democratizar la educación, tanto el acceso a esta, como por la urgencia de guiar procesos que den respuestas más adecuadas a la población indígena, en su mayoría analfabeta. Estos procesos deben considerar la lengua propia; la alfabetización en lengua castellana; una educación liberadora que le vincule a su historia, y un lugar no discriminatorio ni violento para los niños/as indígenas.

La importancia de la educación como estrategia para superar las inequidades adquiere nueva fuerza, así como el desarrollo infantil integral. El proceso del Sistema de EIB se puede graficar con una espiral del tiempo, como se describe en la Figura 1.

Figura 1.

Línea del tiempo. Procesos de EIB y de desarrollo infantil para la crianza sabia de la vida comunitaria.

Fuente: Elaboración propia

La EIB tiene sus orígenes más cercanos en las primeras escuelas de Cayambe, impulsadas por líderes y sus comunidades. Surgieron con el objetivo de aprender a leer y escribir en kichwa (Rodas, 1998, p. 37) así como en castellano; se trataba de escuelas bilingües (p. 39) para superar la exclusión y la explotación por parte de los hacendados y el Estado. El programa de estudios que siguieron era muy parecido al oficial: lectura, escritura y cálculo para los primeros grados; geometría, lugar natal, geografía, historia, cívica, urbanidad y ciencias naturales, para los grados más avanzados.

La mayoría de estudiantes llegaba al tercer grado, muy pocos al sexto. Además, se enseñaba a fomentar el espíritu del trabajo y la cultura indígena. Según Rodas, “se enseñaba canciones indígenas, con sus instrumentos, a tejer fajas, cedazos, sogas; se mantenían las formas organizativas comunitarias —formas de trabajo, relaciones de solidaridad y mancomunidad—” (1998, p. 40). Esta experiencia, organizada por indígenas y con maestros indígenas kichwahablantes, fue creada en octubre de 1945 y se cerró, por la dictadura, en 1963. La mayoría de escuelas se cerraron por presiones de curas, hacendados y profesores castellano hablantes.

Para el pueblo Kayambi, las primeras escuelas tienen una trascendencia histórica, en la medida que insurgen en tiempos y espacios opresores, y estructuran un sistema de educación propio y paralelo al instituido por el poder, que respondía a los intereses de los terratenientes. Una de las estrategias para superar esa condición de opresión era que los wawakuna conocieran la escritura, la lectura, el cálculo matemático y la lengua castellana, conocimientos con los que les oprimían; pero, además, que se formaran con la guía de educadores propios que conocieran la lengua y la cultura, con afecto y respeto. Formarse sin miedo y con los saberes culturales sabios contribuyó a elevar la autoestima y a superar las condiciones de abuso y opresión de tinterillos, tenientes políticos, mayordomos y autoridades locales. En definitiva, se cuestionó al estado imperante y surgieron las bases de lo que ahora es la propuesta política del movimiento indígena del país: el Estado Plurinacional e Intercultural.

En los años ochenta se fue consolidando un espacio de coordinación de las organizaciones de los diferentes pueblos y nacionalidades, que llevó a constituir la Conaie. Entre las demandas que motivaron a una permanente movilización del movimiento indígena está la del Estado Plurinacional e Intercultural y, con ello, la institucionalización de un Sistema Educativo Intercultural y Bilingüe que garantizara el derecho de los niños y niñas de las nacionalidades en sus propios contextos culturales, geográficos y lingüísticos. Esta demanda se concretó en 1988, cuando el Gobierno de ese entonces, en reconocimiento a la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades, creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib).

La EIB, como estrategia de intervención, en la realidad procuraba revitalizar los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de un modelo educativo propio: el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Moseib), oficializado en 1993, mediante Acuerdo Ministerial 112. Este modelo guió el proceso educativo de los pueblos indígenas. En el Moseib (1993-2009), se detallaba la historia de las experiencias precedentes, tanto de la educación a cargo de dirigentes indígenas, como de la educación dirigida por otras instancias para la población indígena, desarrolladas desde 1945 hasta su oficialización en 1988. El Moseib proponía vías para deconstruir las inequidades originadas por el pasado colonial y el racismo, que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.

En 2001 la sede de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe se trasladó a Cayambe por exigencia de la Federación Pichincha Riccharimuy,¹ debido a que la mayoría de comunidades están en Cayambe y Pedro Moncayo. Se buscaba acercar la atención al territorio, hacer veeduría, fortalecer los niveles de coordinación con las comunidades y mejorar la participación de los delegados de las organizaciones en la gestión.

En términos generales, las relaciones de poder de la institucionalidad estatal con las aspiraciones del pueblo Kayambi han sido difíciles, ya que la visión estructural del proceso desde el Estado siempre ha sido homogeneizadora y monocognitiva. Para empezar, la estructura organizacional de las instituciones del SEIB es la misma del sistema nacional, es decir, la funcional, y se equiparan áreas, subáreas y funciones, dejando de lado formas de organización propias de las comunidades. La burocratización y el ejercicio vertical de la autoridad son parte del estilo de gestión, especialmente en el área administrativa.

La primera falla al institucionalizar la EIB fue adoptar la estructura tradicionalista del sistema nacional, lo cual trajo las siguientes consecuencias:

¹ La Federación Pichincha Riccharimuy fue creada en 1972, y aglutinaba a organizaciones y comunidades de la provincia de Pichincha. Esta organización dio paso, luego de la Constitución de 1998, a la conformación de la Confederación de Pueblo Kayambi, el Pueblo Kitu Kara y la Nacionalidad Tsa'chila.

- Creciente burocratización del sistema EIB.
- Adopción de formas y maneras de gestión educativa contrarias a la práctica comunitaria.
- Separación de los seres comunitarios de la realidad y vida comunitaria.
- Asimilación indiscriminada del modelo de gestión funcional, que en ese tiempo caracterizaba al sistema educativo nacional.
- Copia de los diseños curriculares profundamente eurocentristas y antropocéntricos, con sesgos racistas y excluyentes, que en esos tiempos se utilizaban en la educación ecuatoriana.
- En los centros educativos comunitarios (CEC) se utilizaba el mismo modelo pedagógico de las escuelas hispanas, es decir: planificación por objetivos conductuales, circuito de aprendizaje que respondía a las corrientes conductistas, uso de material didáctico con visión urbana y sistemas de evaluación informacional.
- El grupo de administradores estaba conformado por algunos docentes de las escuelas y por jóvenes de las comunidades que habían concluido el bachillerato; en estas circunstancias, el pensamiento y la práctica pedagógica estuvieron dominados por los funcionarios antiguos venidos de las escuelas, quienes reproducían esquemas mentales que habían sido fijados por el sistema imperante.
- Dado que se adoptó el modelo educativo occidental en su totalidad, dio la impresión de que la EIB carecía de profesionales. Los funcionarios provenientes de las comunidades kayambi sí estaban preparados, pero para otro tipo de educación, por lo cual resultó complicado introducir prácticas educativas comunitarias en un sistema tradicionalista de corte vertical, y en un mundo conceptual y de significaciones diferentes.
- La institucionalización de la EIB no logró sintonizar con las verdaderas aspiraciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Debido a esto y a las consecuencias del colonialismo, muy pronto aparecieron funcionarios desencantados que evitaron que se enseñara el kichwa o que los profesores fueran de la misma comunidad; además, no brindaron oportunidades ni generaron procesos a los jóvenes para seguir la carrera del magisterio bilingüe. Otros funcionarios incluso hicieron algunas gestiones para salirse del sistema EIB.

En estas circunstancias la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha (Dipeib-Pichincha) empezó a ejercer, de forma paulatina, autonomía pedagógica. Diseñó los primeros planes y programas que tenían pocos elementos que podían considerarse alternativos, como la lengua ancestral y ciertos contenidos comunitarios. Sin embargo, los avances más significativos ocurrieron en el fortalecimiento identitario, al implementar los encuentros culturales infantiles que, año a año, se realizaron en los núcleos educativos. En la parte pedagógica, se aplicó el texto de aprestamiento en kichwa *Mashiku*, material pionero en el uso de las lenguas ancestrales en el sistema educativo ecuatoriano EIB.

Apremiados por la necesidad de caracterizar de mejor forma el SEIB, se recreó el Moseib en los siguientes productos:

- Se elaboró el nuevo diseño curricular por zonas, compuesto por unidades didácticas integradas y secuenciadas de la 1 a la 56, desarrolladas en varios talleres con los docentes. Lo interesante de este trabajo fue que los propios docentes elaboraron sus instrumentos curriculares en grupos de trabajo.
- Se logró recrear el sistema de conocimiento, sistema metodológico y evaluación que proponía el Moseib, marcando diferencias con las prácticas metodológicas anteriores.
- Se rediseñaron otros instrumentos curriculares, como el Programador Docente, los reportes de evaluación, la Agenda Pedagógica Diaria y el Calendario Cultural y Social. Por primera vez se introdujeron en la práctica formas de evaluación comunitaria en el reporte de notas, donde todos los actores locales se autoevalúan.
- En la necesidad de que los saberes ancestrales se visibilizaran en el sistema, se elaboró el texto *Ñukanchik Ayllu*, sobre salud y alimentación andina, así como el *Manual de aprendizaje inicial del kichwa* y una guía pedagógica sobre historia alternativa.
- En cuanto a las rutinas pedagógicas, se definió el sistema metodológico y se configuró un circuito de aprendizaje altamente innovador, que es el siguiente: reconocimiento, conocimiento, producción, reproducción, creación, recreación validación y valoración. Cada etapa cuenta con sus respectivos recursos intelectuales e intelectivos, y explicaciones psicopedagógicas.
- El sistema evaluativo definió mecanismos de verificación de logros de aprendizaje, basados en la adquisición de competencias específicas para cada fase.
- Finalmente, se presentó el nuevo esquema curricular, en el que se visualizan con mayor claridad los conocimientos desde la cosmovisión andina.

En coordinación con el pueblo Kayambi, desde 2007 hasta 2011 tomó mucha fuerza la Feria de Saberes Ancestrales y la Manifestación Cultural Estudiantil, con motivo del Inti Raymi. Estos eventos masivos han fortalecido la identidad, junto con otras actividades, como reconocer lugares históricos y rituales, vivenciar la comida andina, así como encuentros de música y danza andina, y exposición de semillas nativas.

Foto: Diana Cusme / Uepde / CDI Nazareth, comunidad Carrera. 2018

Desde 2007 hasta la actualidad, época del Distrito Educativo

La década 2007-2017 anuló la Educación Intercultural Bilingüe, y se caracterizó porque fue un periodo de persecución al movimiento indígena. Se eliminaron los pocos avances en educación bilingüe por una profunda transformación ideológica hacia un modelo educativo de corte empresarial. Para ejecutar las políticas públicas, el Mineduc expidió el Modelo de gestión estandarizado, homogeneizador, verticalista, con el cual las decisiones, aun las mínimas, se expiden desde el nivel central; esto anula la participación. Se adoptaron conceptos empresariales, como usuarios, servicios y productos, con la consiguiente mecanización de los procesos. Las posibilidades de adecuar a las diversidades son nulas, y toda noción de lo comunitario es eliminada.

El concepto de meritocracia, basado en resultados de pruebas estandarizadas sobre campos exclusivamente cognitivos, produce discriminación. Esto anula la posibilidad humana de desplegar un conjunto de capacidades diversas, y en este escenario los pueblos y nacionalidades salimos perdiendo en mayor medida.

El modelo de gestión no resultó ser como nos decían: que sería descentralizado y desconcentrado, y que respondería más ágilmente a las necesidades territoriales. Los circuitos educativos, los distritos, las zonales y el Ministerio pasaron a ser administrados por excolectores, contadores, administradores de empresas y economistas, que, lejos de atender y responder al conjunto de necesidades y aspectos que implica la educación, generaron procesos administrativos engorrosos y estresantes para el conjunto de actores comunitarios. Su modelo de gestión se medía por los procesos de atención ciudadana, pues daban respuestas en menos de 15 días, aunque estas respuestas, en su gran mayoría, fueron negativas.

Este modelo de gestión nos alejó de una relación directa con las autoridades, y solo mediante la movilización social, en pocos casos, pudimos acercarnos de manera directa a las autoridades del Ministerio para que conocieran de cerca lo que ocurría en el territorio. Supuestamente, este modelo de gestión iba a ahorrar recursos económicos y capacidades profesionales, así como garantizar un sistema de educación de calidad, pero nada de esto vimos. Sin embargo, quienes no estaban cercanos a los procesos educativos, luego de ver la propaganda gubernamental y menos de 100 escuelas del milenio con tecnología de punta, creyeron que había una revolución educativa.

Con este nuevo modelo, se reorganizó la oferta educativa, con lo cual se cerraron 25 escuelas comunitarias del territorio Kayambi, se expulsó a los niños fuera de su comunidad y se los concentró en las Unidades del Milenio. Este acto discriminatorio arrebató a la comunidad un centro de convergencia comunitaria, alejó a los niños de sus familias y desvalorizó lo comunitario para urbanizar el pensamiento.

Los textos escolares y los recursos educativos sobre los derechos de los wawakuna en algunos casos fueron a parar en los sitios de reciclaje; los docentes y autoridades de planteles educativos eran amedrentados permanentemente por los directores y funcionarios distritales. Se prohibió que los gobiernos comunitarios de las comunidades, pueblos y nacionalidades ingresáramos a hacer seguimiento a las instituciones educativas. Nunca se respetó el derecho a la consulta a los niños, niñas y a las autoridades de los pueblos frente a los cambios en la educación que violentaron sus derechos, como cerrar las instituciones educativas, retirar a los docentes, e imponer uniformes, textos escolares y alimentación homogeneizantes.

El currículo nacional en vigencia es inflexible, complejo y pesado, de carácter monocognitivo; no coordina con las necesidades locales ni hay posibilidades de parearlo con las sabidurías kayambi. La institución educativa maneja todavía el viejo concepto de escuela, con horarios de clase cerrados, contenidos fraccionados por áreas, grados, y materias que enseñan teóricamente para terminar dando una prueba.

En estas circunstancias, el pueblo Kayambi desplegó un frente de lucha con el poder público, para lo cual se construyeron demandas que se presentaron en diferentes reuniones, asambleas, comisiones y audiencias con las diferentes autoridades, sin resultado significativo. Se decidió, entonces, pasar de la demanda a la propuesta, y de esta a la creación de un sistema para ejercer la autodeterminación.

Ante estas circunstancias, los congresos² de la Confederación del Pueblo Kayambi del 2011, 2014, y 2017 ratifican la importancia de avanzar en lo referente al derecho colectivo de la educación en los siguientes aspectos:

- Considerar a la educación un eje fundamental de gestión y lucha.
- Construir un conjunto de demandas al Estado a partir de investigaciones sobre la situación de la niñez y los hogares en el territorio.
- Ejercer la autodeterminación educativa en el territorio, construyendo un Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabio para la vida comunitaria, que cuente con metodología y contenidos propio.

² El congreso de la CPK es el máximo órgano del poder comunitario en el territorio kayambi; en ella participan delegados de los gobiernos comunitarios de las 173 comunidades y organizaciones de segundo grado.

En ese sentido, establecimos un acuerdo de cooperación entre el Contrato Social por la Educación, Ecuarrunari y la Confederación del Pueblo Kayambi, en 2013, para impulsar la Encuesta de Alerta Temprana, a fin de determinar las condiciones en que los niños y niñas inician el año escolar. La particularidad de la Encuesta de Alerta Temprana para el territorio kayambi fue que le dimos un enfoque intercultural. Los resultados de esta investigación sobre la situación de la educación en el territorio kayambi fueron un instrumento fundamental a la hora de realizar la exigibilidad ante el Ministerio de Educación, ya que fortaleció nuestra capacidad de interlocución directa ante las máximas autoridades del Ministerio, apoyados también por el compañero Milton Luna, del Contrato Social por la Educación.

Las primeras respuestas se relacionaron con mejorar la infraestructura, y establecer uniformes escolares acordes con la vestimenta kayambi. Sin embargo, no hubo respuestas serias en relación con los contenidos esenciales de las demandas como son modelo educativo, textos escolares y contenidos curriculares para fortalecer la lengua y la cultura.

A la par de esto, en el pueblo Kayambi, dada la desatención y tomando en cuenta que la lucha no puede reducirse solamente a infraestructura, se reflexionó sobre la necesidad de construir un sistema educativo propio ejerciendo los derechos colectivos y la autodeterminación. Las orientaciones ideológicas de este sistema son las siguientes:

- Las comunidades, pueblos y nacionalidades somos titulares de derechos; por lo tanto, estamos en capacidad de ejercer, promover y exigir, de manera individual o colectiva, ante las autoridades competentes su cumplimiento, y estas están obligadas a garantizar su aplicación. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. *Las autoridades y funcionarios públicos del Ministerio de Educación no son los propietarios del sistema educativo, pues este derecho debe darse en el marco de las dinámicas entre titulares y garantes.* Por esto, exigimos participar en la educación de nuestros hijos e hijas, en los siguientes aspectos: qué aprenden, cómo son evaluados, dónde y en qué condiciones se educan, los conceptos que definen al sistema educativo, quiénes son las autoridades zonales, distritales, del circuito, entre otros, para evolucionar hacia un sistema de crianza sabia.
- Toda acción legal, administrativa o técnica que realicen las instancias del sector educativo público debe conducir a generar el desarrollo integral y la crianza sabia, para lo cual se requiere de una transformación profunda para criar las sabidurías del ser comunitario, y desarrollar el sentipensamiento en sus diversidades, orientado a construir armonías en todos los tiempos.
- Una educación que propicie el bienestar, la consecución de una vida saludable, digna, basada en los derechos humanos, en la armonía con los de la naturaleza. Una educación para criar y cuidar la vida en todas sus manifestaciones.
- Los procesos educativos deben responder y corresponderse al Plan de Vida de la Comunidad, solo así estarán en capacidad de aportar para generar soluciones para la comunidad. Así, las instituciones educativas deberán convertirse en centros de desarrollo de las ciencias de las culturas del mundo; de los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades, y del desarrollo productivo y cultural en relación con cada entorno geobiológico.
- Visualizar consideraciones epistemológicas y cosmovisionales del mundo andino amazónico relacionadas con procesos históricos de construcción de mundos cosmovisionalmente diferentes: el mundo occidental y el andino amazónico. La necesidad de visualizar, valorar y potenciar desde las epistemes propias la construcción de sistemas de ciencias.
- Entender que el hecho educativo va más allá de consideraciones pedagogistas, basadas únicamente en el desarrollo cognitivo de las personas.
- Identificar las estructuras de pensamiento con base cosmovisional en las lenguas ancestrales, más allá de meras consideraciones sobre la estructura lingüística.
- Visualizar la importancia de llevar adelante procesos descolonizadores en las prácticas educativas y en la elaboración de recursos didácticos.
- Construir propuestas de educación propia debe implicar procesos sostenidos a mediano y largo plazo. Deben basarse en investigaciones territorializadas, con la participación de los propios actores, para contar con información relevante.
- Constituir un equipo técnico integrado por compañeros profesionales kayambis de amplia experiencia en el territorio y, por sabias y sabios —mama y tayta yachakkuna— de las comunidades, con la sensibilidad necesaria para concienciar la sabiduría presente en cada vivencia que se realiza en la familia, comunidad, chakra y la Pachamama. Estas sabidurías deberán ser compartidas con todos los seres de la comunidad para asegurar la continuidad histórica del pueblo Kayambi.

De la Educación Intercultural Bilingüe al Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria (SCSVC)

Los procesos educativos como desarrollo de la cognición se subordinan al Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria. En efecto, el sistema comunitario engloba un conjunto de estrategias para el desarrollo integral y la crianza sabia para la vida comunitaria de los niños, niñas, familias, comunidades y acompañantes comunitarios. Fue desarrollado por el pueblo Kayambi con base en la recreación de los saberes ancestrales andino-kayambi, unidos a sus sabidurías con la finalidad de acompañar el despertar de las sabidurías con las cuales los niños han venido al mundo presente como expresión del vínculo con la madre naturaleza. Considera tomar lo más sabio de la cosmovivencia andina en paridad con lo más sabio de las diferentes culturas del mundo.

La propuesta considera a los wawakuna seres de sabidurías profundamente ligados a la naturaleza, porque los seres humanos somos su expresión “neuronal”, el resultado de su evolución. Los wawakuna son la expresión más avanzada de la condición humana, en armonía energética con la naturaleza, en sintonía natural con ella, con infinitas capacidades para la crianza comunitaria sabia y en dependencia amorosa del cosmos pariversal. Los seres de la Pachamama habitan en el humano a través de las energías sagradas del fuego, del agua, de la vegetación o madera, de la tierra y del aire, como comunitarios que hacen posible la vida: hatun taytaku nina, mamaku yaku, churiku yura, allpamama, hatun tayta wayra.

El SCSVC determina dos elementos paralelos: el desarrollo integral y la crianza comunitaria sabia. El primero hace referencia al crecimiento y desarrollo humano en condiciones deseables; el segundo, a todo lo que significa la crianza comunitaria. Estos elementos son abordados totalmente con base en la vivencia de los saberes ancestrales, en sus dimensiones vivencial explicativa, significativa y sabia.

Parte de la concepción fundacional andina de que todo en la naturaleza es vida y que todos quienes habitan en ella son sus aportantes, cada ser tiene un lenguaje especial y diferente, se comunica a su manera, y tiene sabidurías propias que comparte igualmente a su manera. Todos son seres sabios que se integran a otros por medio de vinculaciones producto de las necesidades vitales. Los seres forman grupos comunitarios pequeños, vinculados a otros más grandes, que podríamos clasificar en comunitarios de los ancestros, humanos, naturaleza y de las propias sabidurías (Figura 2).

Figura 2.
Chakana de las comunidades de sabidurías

Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi, Jorge Bastidas.

Se trata de acompañar la crianza y el fortalecimiento de las sabidurías para que aprendan a vincularse, porque la vida es tal por la capacidad que los seres han desarrollado para vincularse entre comunitarios, y para establecer relaciones empáticas, asociaciones, dependencia mutua, interdependencias, complementariedades en los ciclos vitales, afectividades, reciprocidades, yapas en las continuidades de la vida. Deben sumarse al camino del churo, aprender a vivir y cuidar la vida en el kaypacha (este tiempo, espacio), porque todos los tiempos están en el ahora. En kichwa podríamos relacionar esto con las significaciones del tinku (ti-n-ku): encuentros que generan claridad, paridades en el respeto, y en el ñuka (ñu-ka), que significa “yo me reflejo en ti” o “tú eres mi reflejo”. Por ejemplo: “Al agua, yo me reflejo en ti; agua, tú eres mi reflejo”.

La relación vinculante y comunitaria debe ser recreada con base en vivencias directas. Se requiere, entonces, hacer procesos de sentipensamiento vinculatorio, recreando los saberes ancestrales; esto se garantiza evitando la separación de la naturaleza y empleando elementos integrados que sean representaciones idénticas de ella, tal es el caso de la marquería.

Las concepciones del sentipensamiento andino kayambi se recrean, por lo pronto, en los CDI. Se han logrado importantes avances, como el empleo de las vivencias de los saberes ancestrales, de la lengua kichwa, de las significaciones propias de los tiempos y espacios, de la espiritualidad y del calendario agrofestivo; sin embargo, hay importantes desafíos como el contar con más recursos educativos territorializados a la vivencia kayambi.

Foto: Robinson Inlago / Pueblo Kayambi / Vivencia de Quinua. 2021

El SCSVC sirve para cuidar y criar la vida en todas sus manifestaciones y para acompañar la crianza del ser comunitario. En términos generales, la estrategia de creación del Kintiku Yachay fue la siguiente:

- El Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi tomó la decisión, lo que implicaba dar el soporte político y el respaldo al equipo técnico.
- Se definió y se hicieron comunales ideas conceptuales básicas, con base en la recreación de la cosmovivencia kayambi.
- Se dotó de información investigada territorialmente: línea base, saberes ancestrales comunitarios, etc.
- Se concretaron alianzas y convenios con el Gadip-Cayambe, por medio de la Uepde, CPID, Deadi, carrera de Educación Inicial de la UCE. Se estableció una mesa de trabajo con el MIES, por medio de una hoja de ruta.
- Se diseñaron componentes de aplicación inmediata para obtener experiencias concretas: usar el kichwa, recrear saberes ancestrales, capacitar en cosmovivencia kayambi a educadoras y estudiantes de la UCE, y elaborar material didáctico.
- Simultáneamente, se desarrolló el proceso de investigación comunitaria de saberes ancestrales.

Con las experiencias que acumulábamos, de forma comunitaria desarrollamos el Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay.

1.2 Exigibilidad de niñas, niños y adolescentes de los pueblos y nacionalidades

Desde el día en que un wawa nace y la mama partera que le asiste le hace un cosido simulado de la boca, aconsejándole que no sea cuentero, chismoso, peleón, y que sea buena persona; desde cuando le presentan a los seres de la naturaleza para que los espíritus de los páramos, de las cascadas, de las ventanitas, de las plantas le orienten, le cuiden y protejan; desde que las familias de la comunidad se acercan a la casa del recién nacido y comparten alimentos para la madre o ropita para el wawa; desde esas vivencias, al wawa se le orienta a vivir en comunidad y a criarse como un ser comunitario, a ser agradecido con la Pachamama, la comunidad, la chakra y su familia. Durante su crianza como ser comunitario, recibirá afecto, cariño, cuidado, protección, alimentación y salud; pero también sabe que le toca ser recíproco con todo lo que recibe.

La vivencia diaria en su familia, chakra, Pachamama y comunidad permite entender a los wawakuna, poco a poco, los problemas y necesidades que tienen. También, desde sus edades tempranas, sienten que son parte de las soluciones, desde su resiliencia, desde sus capacidades, desde sus fuerzas y alegrías. Así llegaron miles de niños y niñas a ser parte del proceso de organización y luchas, de sus familias, comunidades e historia. Para la mayoría de niños y niñas y sus hogares, la situación de empobrecimiento y oprobio en las que vivieron sus padres ha cambiado gracias a las luchas históricas lideradas por hombres y mujeres.

Los testimonios de mama Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Luis Catucuamba y Neptalí Ulcuango dan cuenta de sus procesos de crianza junto a sus familias y comunidades, al asumir varios

niveles de responsabilidad, no solo en sus hogares, sino al asumir un trabajo infantil, obligados por los dueños de las haciendas a cuidar los animales de los patrones sin ninguna remuneración. Más bien recibieron maltrato, humillaciones y violaciones.

Tayta Neptalí Ulcuango en su testimonio de vida cuenta:

Desde mis tiernas edades me dediqué al cuidado de los animales domésticos, ovejas, chanchos, vacas (...). En el pastoreo de ovejas aprendí a hilar lana para el tejidos de ponchos y bayetas que era el arte de mis padres (...). A la edad de cinco años mis padres me asignaron como el niño dirigente (llullu pushak), en la convocatoria a los compañeros comuneros para las reuniones clandestinas que realizaban en las quebradas, en los llanos, en los cerros, evitando la persecución de los patrones.³ (Mullo, 2016, p. 12)

Con el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo aritmético, desde tempranas edades, muchos líderes y maestros fueron secretarios de las comunidades. Estos son los casos de Luis Catucuamba, Neptalí Ulcuango y José María Cabascango, quien llegó a ser un buen líder y dirigente de la Conaie.

Desde mediados de los ochenta hasta inicios de los noventa, decenas de niños y niñas de los pueblos Karanki, Otavalo y Kayambi participaron en los denominados Campamentos Mushuk Comunerokuna, organizados por la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI). Estos campamentos, organizados por la líder histórica Blanca Chancosa y varios dirigentes y técnicos de la organización, impulsaron la participación de los niños y niñas, no solo de la provincia sino también de otros pueblos kichwas organizados en la Ecuarrunari.

Estos campamentos⁴ se desarrollaron en espacios de las tierras recuperadas por las comunidades y organizaciones de las provincias de Pichincha e Imbabura.⁵ Estos campamentos contribuyeron a afirmar la identidad cultural que estaba venida a menos; a desarrollar una capacidad de análisis y propuestas a través del conocimiento de la historia, de la lucha por la tierra, de las capacidades para tocar instrumentos propios, cocinar tejer esteras y en telar de callwa-cintura.

Para hacer menos estresante la estadía de los wawakuna se desarrollaron espacios de participación. Ellos fueron parte de las estrategias de protección y organización; mientras jugaban estaban atentos a detectar señales de presencia policial y avisar inmediatamente, ayudaban a pelar papas para la comida y a traer agua. Lo que escuchaban en la asamblea de la comunidad les servía para actuar colaborativamente, al tiempo que se formaban al calor de la lucha de sus familias. Pocos años después, muchos de estos wawakuna llegaron a ser

buenos dirigentes de sus comunidades.

Estas experiencias de participación dieron cuenta de que los wawakuna elevaron su conciencia identitaria y de la situación en que viven sus hogares y comunidades. Además, contribuyeron para que, con el marco legal que ofreció la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT, varios líderes y dirigentes nacionales propusieran, desde la organización Ecuarrunari,⁶ crear el Programa de Niñez Indígena, apoyado por el Parlamento Indígena de América, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y Unicef, en 2004.

Se diseñaron procesos de consulta a los niños de las diferentes nacionalidades y pueblos del Ecuador, mediante recursos didácticos que facilitaron la comprensión y respuesta. Se organizaron encuentros comunitarios, parroquiales, cantonales, provinciales, regionales y nacionales, mediante los cuales se fue sistematizando el conjunto de problemas que les afectaban, sus causas y las propuestas de solución. En algunos momentos, también se dieron encuentros con niños y niñas del pueblo afroecuatoriano, en coordinación con el movimiento de organizaciones afroecuatorianas. Así, logramos construir la Agenda para el Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Ananpe).⁷

³ Testimonios de autobiografía de Neptalí Ulcuango, recogidos en el libro *Las luchas indígenas en el cantón Cayambe*, del doctor Mario Mullo Sandoval.

⁴ Como ejemplo, citamos los campamentos de la comunidad de San Clemente, en el cantón Ibarra, y Huaycopungo, en el cantón Otavalo.

⁵ Este tiempo de la lucha por recuperar las tierras tuvo un contexto de mucha violencia ejercida por los terratenientes y en los periodos entre 1984 y 1992. Hubo muchos detenidos, procesados y dirigentes asesinados por grupos paramilitares, como Rosa Matilde Luna, Cayetana Farinango y Julio Cabascango.

⁶ Ecuarrunari, Confederación de los pueblos kichwas de la Sierra.

⁷ Agenda Mínima Nacional de las Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador. Ecuarrunari. 2005. El Equipo técnico estuvo dirigido por Guillermo Churuchumbi, actualmente alcalde del Gadip-Municipio de Cayambe, y Mario Bustos, actualmente coordinador del Programa Niñez Kayambi.

Los NNA de las nacionalidades y pueblos entregaron esta Agenda a los gobernantes de turno, a alcaldes y a prefectos en varias provincias de mayor población indígena desde 2005, por ejemplo, al presidente Alfredo Palacio y al Congreso Nacional. También, los niños y niñas kichwas y shuar presentaron a la Ananpe en el Encuentro Iberoamericano de Niñez y Adolescencia Indígena (Madrid, 2005), y en los Encuentros y Cumbres Internacionales de Guatemala (2007) y Perú (2009), así como en el Foro Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

La Ananpe cuestiona la falta de pertinencia cultural del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (SNDPINA), tanto de su estructura como de sus políticas, por tener un enfoque monocultural. Luego de varios encuentros con actores del SNDPINA, capacitamos con propuestas metodológicas para construir Políticas Públicas Interculturales a favor de la niñez indígena.

En relación con el eje de Salud, desde la Ananpe contribuimos al proceso de protocolizar el Parto Culturalmente Adecuado, para que las madres indígenas sean atendidas en los servicios de salud pública por las mamás parteras de confianza, de acuerdo con su tradición y saberes.

Los encuentros entre sabios y sabias de la medicina ancestral⁸ con los niños y niñas fortalecieron su autoestima, su identidad cultural y la importancia de recuperar los diálogos intergeneracionales en la familia, la comunidad y en los espacios de la chakra y de la Pachamama, para que los saberes y sabidurías milenarias contribuyan en el futuro a construir relaciones armónicas entre todos los seres.

Desde el Programa de Niñez de la Ecuarrunari, y con base en el mandato de la Agenda de la Niñez para lograr que los NNA y sus madres tengan una atención de calidad y respetuosa, elaboramos unas matrices para evaluar los sistemas de salud intercultural en el nivel local y orientar acciones de exigibilidad desde los actores sociales. Esto, para que las políticas gubernamentales tengan la pertinencia cultural y se garantice el cumplimiento de los derechos.

Las políticas de ese entonces motivaron a los pueblos y nacionalidades a emprender acciones de resistencia, exigibilidad y veeduría comunitaria a la Educación Intercultural Bilingüe. La propuesta puso énfasis, sobre todo, en evaluar el modelo educativo y el cierre de las escuelas comunitarias, y en la necesidad de emprender propuestas educativas propias. Para visibilizar las reflexiones anteriores, recogemos un extracto del eje de Educación de la Agenda de Demandas y Propuestas de la Niñez Kichwa actualizada en el año 2018.⁹

Uno de los problemas más comentados y reflexionados fue la pérdida del derecho a la educación en la propia lengua y cultura, a causa del cierre y de las unificaciones de las instituciones educativas comunitarias. Esto determinó que miles de niños y niñas tuvieran que recorrer largas distancias a pie o tomar transportes inseguros para llegar, en medio de peligros, a sus nuevas escuelitas. Además, la gran mayoría de los docentes no conocían de la lengua kichwa ni su cultura.

Junto a las propuestas de solución que demandaban a sus familias, a las comunidades y al Gobierno, estaban sus propios compromisos como NNA, como la necesidad de “fortalecer y practicar la cultura y el idioma kichwa con nuestros padres, abuelos, tíos-as y demás familiares y la promoción de más espacios de participación y formación en nuestras comunidades y organizaciones...”. También demandan que las familias apoyen la reapertura de las escuelas comunitarias cerradas, a fin de que “la educación intercultural bilingüe se fortalezca en relación con nuestros conocimientos”.

Entre las propuestas de solución para las comunidades, pueblos y nacionalidades plantearon que la organización nacional (Conaie) y la regional Ecuarrunari iniciaran un proceso de socialización de la propuesta de restitución de la EIB, recogiendo los criterios y aportes de las bases, para hacer la respectiva demanda al Gobierno nacional. Este hecho da cuenta de los niveles de conciencia sobre la situación de sus derechos y de la importancia de generar procesos consultivos y participativos por parte de sus organizaciones regional y nacional.

Así mismo, el mandato al Gobierno nacional y a los GAD se orientaba a “la aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB, incluyendo la incorporación de docentes bilingües, la aplicación de metodologías propias de aprendizaje, materiales didácticos e infraestructura básica”. Hay conciencia en los wawakuna del incumplimiento del Estado en la garantía del derecho a la educación y protección.

El proceso de la Agenda de la niñez de las nacionalidades y pueblos alcanzó los siguientes logros:

- Se alcanzó la participación equitativa de NNA.
- Se fortaleció la autoestima e identidad cultural de los NNA.
- Desarrolló en los NNA una capacidad de observación, análisis y propuesta —conciencia de su realidad.
- Se logró que los NNA adquieran una capacidad para impulsar sus propias iniciativas.
- Se alcanzaron niveles de interlocución directa y digna con las autoridades.
- Los NNA y los que ahora son jóvenes están aportando en sus territorios en diferentes espacios educativos, de salud, culturales, productivos agrícolas, comunicacionales, profesionales y de liderazgo comunitario.
- Los NNA, junto con dirigentes de sus pueblos y organizaciones, impulsaron procesos activos de exigibilidad de sus derechos.
- Los propios NNA condujeron los recursos educativos y el proceso metodológico.

1.3 Exigibilidad de niñas, niños y adolescentes del pueblo Kayambi

En la Agenda de la Niñez Kayambi, de 2018, la posición de la Confederación del Pueblo Kayambi se resume de la siguiente manera:

La Agenda de la Niñez Kayambi, es la continuidad del proceso de la Agenda para el Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador ANANPE, iniciado en el 2005 por la Ecuarrunari - CONAIE, en coordinación con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de esa época, con el apoyo del Parlamento Indígena de América y UNICEF.

La ANANPE nos dejó una huella profunda a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. En esa huella vemos el caminar de los abuelos en la historia, vemos historias de nuestras deidades y espíritus de los animales y plantas sagradas, vemos los llantos de muchos niños y niñas que pasan hambre y necesidades, violencia y despojo de los territorios de sus padres y abuelos, vemos decenas de miles de pies diversos que llenaron las ciudades del país exigiendo derechos que ahora son reconocidos en la Constitución, vemos dibujos, cantos, dramas de miles de niños y niñas diciendo que no quieren vivir en un país donde se incumplan con los derechos y al mismo tiempo soñando vivir en un país donde se garantizan plenamente sus derechos individuales y colectivos.

La Confederación del Pueblo Kayambi siguiendo esas huellas, se ratifica en la importancia de contribuir a la participación activa de la Niñez en el Territorio Kayambi, tenemos la obligación moral de garantizar la continuidad histórica de nuestro pueblo milenario a través de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Kayambi.¹⁰

Los conocimientos de la realidad en que viven los NNA; el respeto a la sabiduría de los mayores y sus reflexiones sabias en diferentes espacios de participación y crianza como la familia, la comunidad, la chakra y la Pachamama; caravanas vacacionales, encuentros, cursos y festivales de música; vivencias de chakra, Alli Mikuy (Bien Alimentarse), en los cerros y lugares sagrados, en la celebración de las fiestas de los cuatro tiempos agrofestivos, en los diálogos con las autoridades de los gobiernos locales nos dejan como uno de los resultados la Agenda de la Niñez Kayambi. Esta sirve de base para formular las propuestas de política pública impulsada por la Confederación del Pueblo Kayambi, en coordinación con el Gadip del Municipio de Cayambe, a través del Consejo de Protección de Derechos (CPID) y la Unidad Ejecutora de Derechos (Uepde).

La Agenda de la Niñez del Pueblo Kayambi se inscribe en la necesidad de avanzar en la crianza de NNA de pueblos y nacionalidades indígenas como sujetos activos en la exigibilidad de sus derechos,

¹⁰ Posición de la Confederación del Pueblo Kayambi recogida de la Publicación *Agenda de la Niñez Kayambi*, 2018.

tal como lo obliga la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño y en la Observación General 11 del Comité de los Derechos del Niño sobre Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. En esta, se demanda a los Estados la necesidad de adoptar medidas especiales para lograr el pleno disfrute de sus derechos, ya que “los niños indígenas continúan siendo objeto de graves discriminaciones en una serie de ámbitos, en particular su acceso a la atención de salud y a la educación”. Además, en el numeral 14, se hace particular hincapié en la relación que existe con otras disposiciones pertinentes, en particular los principios generales de la Convención identificados por el Comité, a saber, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y el derecho a ser oídos, ligados al derecho de participación.

Desde 2011, con el apoyo de Unicef, la Confederación del Pueblo Kayambi implementa el Programa para la Inclusión de la Niñez Kayambi. Los NNA, junto a sus familias y a los gobiernos comunitarios, promueven el seguimiento y control comunitario a las políticas que estaban vigentes, puesto que son estrategias ineficaces para revitalizar la lengua, los saberes y conocimientos, y superar los índices de deserción escolar, la violencia, la discriminación y las condiciones de desigualdad y empobrecimiento de sus territorios y sus vidas.

En ese sentido, impulsamos una movilización permanente de comunidades, NNA, padres de familia y docentes, coordinados por la Confederación del Pueblo Kayambi. Fue clave la alianza con el Contrato Social por la Educación¹¹ para impulsar una investigación de las condiciones de las instituciones educativas mediante la encuesta de Alerta Temprana con enfoque Intercultural,¹² que cualificó la veeduría al proceso educativo y a las acciones de exigibilidad.

Denunciamos los procesos de homogeneización cultural en los contenidos curriculares, la pedagogía, los textos escolares, los uniformes, el desayuno escolar, y los docentes que no conocen la cultura y la cosmovivencia kayambi y no hablan el idioma kichwa.¹³ *De parte de las autoridades del Gobierno, siempre hubo respuestas parche, que aducían la falta de recursos por la crisis económica que vive el país, mientras veíamos en los medios de información impresionantes actos de corrupción en sobreprecios en consultorías ineficaces y construcciones de unidades del milenio. Estas contaban con muchas deficiencias de construcción, como lo denunciaron padres de familia y docentes en los noticieros de televisión y radio.*

La Investigación sobre la Situación de la Niñez Kayambi y sus Hogares (ENAFPK, 2017) nos muestra el siguiente panorama. Estas cifras son analizadas por los NNA del territorio kayambi, tanto del campo como la ciudad. El análisis les ha servido para estructurar la Agenda de Demandas de la Niñez Kayambi con base en los actores, sujetos de derechos y garantes de derechos en relación con los cuatro ejes: 1) Territorio, Identidad y Cultura; 2) Educación Intercultural Bilingüe; 3) Protección Social, y 4) Salud y Nutrición. También se construye esta agenda pensando en los tiempos agrofestivos y en los espacios de crianza.¹⁴

En relación con los problemas que les afectan en general se encuentran principalmente los siguientes:

- La contaminación de la tierra, del agua y de los sitios sagrados con agrotóxicos, principalmente por parte de las florícolas, algunas de las cuales están cerca de las instituciones educativas y comunidades. Frente a ello, demandan el cuidado de la chakra y páramos por parte de las familias y comunidades. A los gobiernos locales les demandan ordenanzas para prevenir y prohibir la contaminación con agrotóxicos. A los colegios les demandan procesos de sensibilización a los estudiantes para cuidar la Pachamama y evitar encender fuego en los páramos, a través de crear chakras en las instituciones educativas que sirvan también como laboratorios naturales. Al Gobierno le demandan que haga cumplir la normativa para proteger los páramos y la Pachamama, así como campañas comunicacionales que sensibilicen a la población, para evitar la contaminación.

¹¹ Contrato Social por la Educación es un espacio de la sociedad civil que hace seguimiento a las políticas educativas, y levanta procesos de consulta y propuestas para el cumplimiento de derechos relacionados con el acceso a una educación de calidad y con pertinencia cultural.

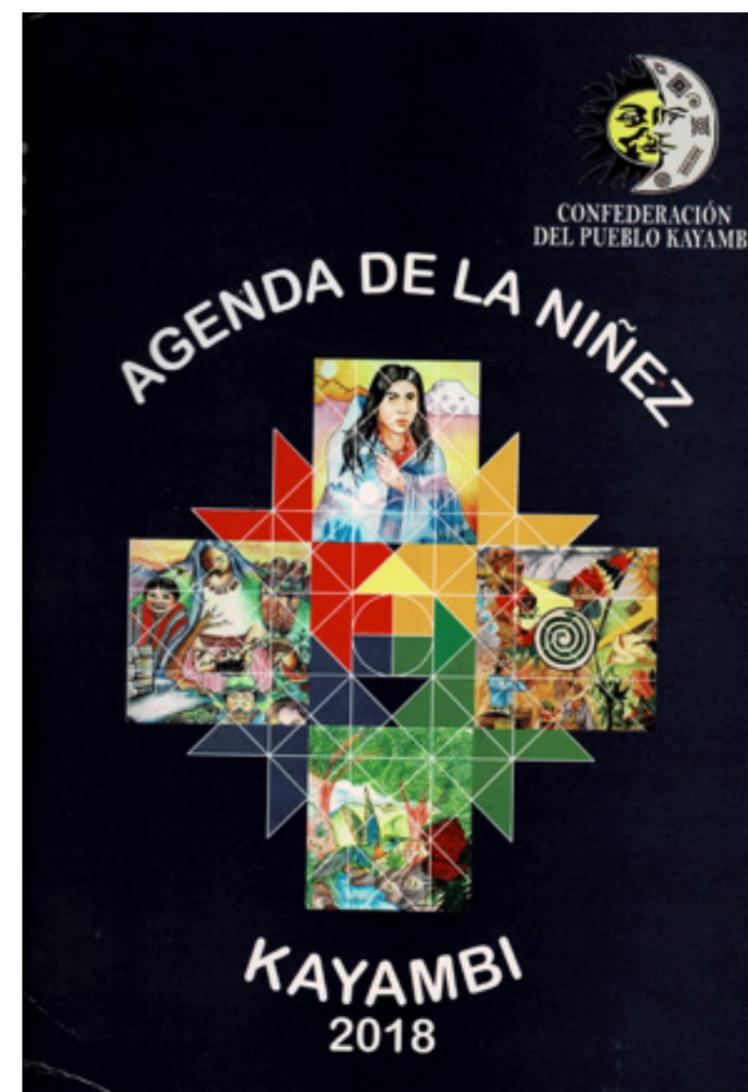
¹² La Encuesta de Alerta Temprana era un proceso de investigación que se impulsó para despertar alarmas y respuestas del Ministerio de Educación en los primeros días de inicio de los periodos escolares. Para el caso del pueblo Kayambi, esta encuesta tuvo indicadores para identificar la pertinencia cultural de las políticas educativas.

¹³ Resultados de la Encuesta de Alerta Temprana (Confederación Pueblo Kayambi-Contrato Social por la Educación, 2013): menos de la mitad de docentes (47 %) de los establecimientos encuestados hablan lengua kichwa; apenas un 29 % pertenece a la cultura kayambi.

¹⁴ Los tiempos agrofestivos y espacios de crianza serán descritos en el siguiente capítulo.

- En relación con la EIB, les preocupa “que no se enseñe la lengua, ni la cultura, que haya docentes que no lo conocen, que no haya chakra, así como la deficiente infraestructura y laboratorios”. Entre las propuestas que se señalan a las familias, se solicita que se recupere “nuestro idioma kichwa hablando todos los días y se valoren los saberes y sabidurías de la familia”. A las comunidades les demandan “la realización de actividades culturales en la propia lengua, que exijan docentes que sean de las comunidades y promuevan la lengua y cultura propia, así como exigir su participación en el diseño del modelo educativo, los contenidos y objetivos”. Demandan una educación en donde se les enseñe en tres lenguas. Al Ministerio de Educación le demandan suficiente inversión y planificación para implementar un modelo de educación basado en los saberes de la familia, la comunidad, la chakra y la madre naturaleza, así como con lo más sabio de los saberes de las otras culturas. Solo así lograremos el objetivo de formarnos como seres comunitarios.

En ese marco, y atendiendo a la demanda de los NNA del territorio kayambi y a la necesidad de contribuir a la continuidad histórica del pueblo Kayambi, la Confederación de este pueblo milenario coordinó e impulsó el Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay, con aportes de diversos actores comunitarios, el Gadip del Municipio de Cayambe y el apoyo de Unicef. El sistema educativo debe estar orientado a resolver los problemas y a dignificar la vida de su comunidad y de la sociedad, respetando sustancialmente las identidades y culturas diversas que, desde sus conocimientos, saberes y cosmovivencia, contribuyen sabiamente a una armonía social y natural, con equidad y justicia.

Portada del documento Agenda de la Niñez Kayambi
Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi, Mario Bustos, 2018.

Foto: Malki Bustos / Vivencia de chakra en comunidad
Cananvalle / 2018

1.4 La situación de la niñez kayambi, y la relación con el marco legal nacional e internacional vigente

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico...”. Este reconocimiento de que es intercultural y plurinacional orienta a que el conjunto de funciones y poderes del Estado reconozca la diversidad de pueblos y nacionalidades existentes en el territorio. Además, ese reconocimiento implica que el conjunto de políticas,¹⁵ normas y ejercicio de la función pública cuente con la participación activa y permanente de quienes constituimos este Estado. Para que esto suceda, el artículo 10 de la Constitución define: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. Por esto, tenemos la capacidad de ejercer y demandar que se cumplan los derechos constitucionales y los reconocidos en convenios y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Convención de los Derechos del Niño, y particularmente la observación general 11 del Comité de los Derechos del Niño, entre otros.

El artículo 340 de la Constitución del Ecuador establece:

El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Hasta la actualidad no se han cumplido estos mandatos constitucionales. Bastará con mostrar varios indicadores nacionales y territoriales del pueblo Kayambi para evidenciar el incumplimiento de los principios señalados en este Art. 340 y en el artículo 11, numeral 2, de la CRE, que manda que “el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.

¹⁵ Art. 85: El CRE manda que en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades

Para llevar a la práctica este marco constitucional, hacen falta políticas públicas, instituciones que asuman estos desafíos, y un presupuesto específico que viabilice la atención permanente y simultánea del Estado local y central. El desafío no termina allí. Sin el trabajo integrado del Estado, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, no es posible cumplir con estos mandatos constitucionales. De ahí que la producción de información cuantitativa y cualitativa al respecto de una realidad social particular cumple un papel fundamental para dilucidar la magnitud de los problemas, qué avances se han logrado y qué desafíos persisten. Asimismo, ese tipo de información permite identificar las prioridades que los gobiernos locales y el Gobierno nacional deben tener para que se cumplan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que viven en situación de desigualdad.

En este marco, y en cumplimiento con el mandato de las comunidades y de los NNA, la Confederación del Pueblo Kayambi (CPK) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe (Gadip) convocaron a Unicef y a la Fundación Observatorio Social del Ecuador para realizar la línea de base del estado de situación de los grupos de atención prioritaria en el pueblo Kayambi. El Gadip y Unicef auspiciaron la ejecución.

Uno de los propósitos centrales de este estudio fue entregar información detallada acerca de las brechas existentes en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia del pueblo kichwa Kayambi y sus familias. Se comparó su situación con las condiciones de la población nacional, a fin de orientar y de aplicar medidas que apunten a cerrar estas brechas, mediante políticas públicas pertinentes al territorio, con la respectiva asignación presupuestaria y las reformas normativas del caso. La investigación se centró en indagar, desde el nivel territorial, en qué medida el Estado, a través de sus instituciones nacionales y locales, garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo kichwa Kayambi en los ámbitos de la supervivencia, el desarrollo, la participación y la protección.

Las políticas económicas y sociales no están pensadas para superar las inequidades sociales, sobre todo de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino que están pensadas para beneficiar a otros grupos de poder económico, como se evidencia en el artículo de la revista *Ekos*¹⁶ sobre “Las 100 empresas que más crecieron en ingresos en la última década”. Esto fuerza a sacar de la “informalidad”¹⁷ a las economías familiares y comunitarias, que tradicionalmente vivimos con la economía comunitaria de la reciprocidad, en la cual no media el dinero como valor de cambio, sino el valor de uso de las cosas que se intercambian. Parte de las consecuencias de las políticas económicas determinaron que el 56 % de hogares del pueblo Kayambi redujo una porción de comida entre los miembros; que el 42 % de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica y que más del 70 % tiene anemia (ENAFPK, 2017).

Las políticas nutricionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación no contemplan las prácticas culturales. Por ejemplo, se entrega hierro para superar la anemia, pero si el niño o la niña toma leche, esto le produce diarrea; de esta manera, queda el mensaje de que el hierro, en vez de ayudar, está enfermando al wawa. Lastimosamente, estas políticas, lejos de beneficiar a las economías indígenas campesinas, se orientan a beneficiar a las grandes industrias productoras de alimentos, que ya han generado fatiga alimentaria —cansancio por comer todos los días lo mismo—, y que además generan procesos de homogeneización del paladar,¹⁸ pues el sentido del gusto es cultural, particular para cada pueblo y nacionalidad. ¿En dónde queda el artículo 281 de la Constitución, que nos garantiza la soberanía alimentaria como un “objetivo estratégico a fin de que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancemos la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de manera permanente”?

Respecto a la educación sanitaria, se encontró que el 55 % de los hogares hierve el agua y el 2 % usa cloro. Sin embargo, se alerta que el 42 % de los hogares no le da ningún tratamiento. A partir de este porcentaje, se podría explicar por qué el 20 % de niños y niñas presentaron diarrea en las dos semanas previas a la encuesta (ENAFPK, 2017). Es fundamental que los gobiernos locales y nacional pongan atención a las condiciones sanitarias de la población para disminuir la situación de vulnerabilidad a enfermedades como las del Covid-19. Es conocido que niños y niñas con desnutrición crónica están en mayor vulnerabilidad para enfermedades intestinales y respiratorias; la encuesta evidenció que el 57 % de los niños y niñas del pueblo Kayambi presentaron gripe y tos, con un promedio de duración de cinco días (ENAFPK, 2017).

¹⁶ Revista *Ekos/Business culture*. Lunes 7 de mayo 2018.

¹⁷ Políticas gubernamentales que obligan al areteo (declaración de los semovientes), a contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el Registro Único de Proveedores, que se orientan a aumentar el número de contribuyentes.

¹⁸ La homogeneización del paladar tiene objetivos económicos y políticos para las grandes cadenas de alimentos: más utilidades, dependencia, y control político de los alimentos y del hambre.

Ya que la nutrición y las prácticas sanitarias son un componente fundamental para garantizar la salud y el sistema de defensas del organismo, los resultados muestran que estamos prácticamente con una mitad de la población en situación de vulnerabilidad frente a enfermedades como el Covid-19. Sin embargo, el Gobierno promovió básicamente prácticas de bioseguridad como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el confinamiento y el distanciamiento social, como aspectos únicos para la prevención. Esto no fue suficiente para frenar la demanda de atención médica y evidenció la deficiente inversión de los gobiernos en estructurar un verdadero sistema de salud que sea preventivo y esté en capacidad de atender la demanda hospitalaria, particularmente de las unidades de cuidados intensivos. Preguntamos qué ha pasado respecto del artículo 66, numeral 2, en el que se obliga al Estado a garantizar “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, la alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso...”.

El proceso histórico de minimizar y perseguir a los sistemas de conocimientos ancestrales, por parte del Estado y sus funcionarios, generó que la sabiduría de nuestros pueblos se perdiera y puso en riesgo la salud y la vida, ya que este Estado no llega a todas las comunidades con los servicios de salud y la vida. El artículo 360 de la Constitución señala que el sistema nacional de salud “garantizará la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria... y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas”. El esfuerzo propio y la exigibilidad que hacemos desde la Confederación del Pueblo Kayambi y los espacios de organización de las mamás parteras han contribuido en gran medida a tomar acciones de prevención y experiencias de sanación del Covid-19.

En relación con el derecho a la educación, se evidencian procesos de exclusión histórica a la población kayambi: 7 de cada 10 jefes de hogar no tiene ningún nivel educativo; 31 % ha cursado la secundaria y solo un 3 % cuenta con educación superior (ENAFPK, 2017). Esas circunstancias son parte de las razones que reproducen las condiciones de pobreza, a pesar de la lucha y esfuerzo permanente del pueblo Kayambi por procurar que todas las personas puedan acceder a este derecho a la educación y a una crianza sabia. ¿En dónde queda la responsabilidad del Estado expresada en el artículo 347, a fin de “erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para las personas adultas, y la superación del rezago educativo”? Esta revelación debe ser considerada por las autoridades educativas para comprender que con la teleeducación, virtual o en línea, no se podrá contar con el acompañamiento de los padres y madres a sus hijos, más si no se cuenta con equipos y conectividad, o recursos para pagar los servicios de internet.

La Encuesta de Alerta Temprana (Contrato Social por la Educación, Pueblo Kayambi, 2013) mostraba que el 75 % de la infraestructura educativa era el resultado de la gestión comunitaria, además de que los padres y madres de familia pagaban a los salarios de los docentes, cuando el artículo 348 de la Constitución garantiza que “la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros...”. ¿Cuándo una entidad del Estado será capaz de demandar a los gobiernos y a sus ministros por violar estos derechos? Los resultados de la Encuesta de Alerta Temprana demostraron que los estándares de calidad de la educación de unas pocas instituciones sirvieron solo para la propaganda política, mientras miles de escuelitas del campo siguen desatendidas. ¿Dónde está el principio de equidad social?

En el Ecuador, el acceso de niños y niñas menores de 3 años a los Centros de Desarrollo Infantil es del 23 %; en el territorio kayambi, el 35 % tiene acceso a los CDI (ENAFPK, 2017). La educación inicial de niños y niñas entre 3 y 4 años 11 meses en el país es del 33 % (INEC-ECV, 2016), mientras que el 17 % de niñas y niños menores de 5 años están en educación inicial (ENAFPK, 2017). Estos últimos datos revelan que 65 niños de cada 100 están por fuera del servicio al cuidado y desarrollo infantil, y que de estos apenas 17 de cada 100 tiene la posibilidad de ir a educación inicial.

Hasta 2017, el proceso de desarrollo en la primera infancia no contaba con la debida pertinencia cultural y lingüística, a pesar de que muchas de las educadoras eran de las mismas comunidades. Lamentablemente esta baja cobertura deja a muchos niños y niñas desprotegidos, sobre todo si sus padres y madres se ven obligados a ausentarse por motivos laborales. ¿Quién los cuida?, ¿quién los alimenta? Más si ya sabemos que 42 % de niños y niñas menores de 5 años están con desnutrición crónica y más del 70 % con anemia. Estos niños y niñas que no van a los CDI ni a sus escuelitas muchas veces no existen para los servicios del MIES, Salud y Educación, ya que, por ejemplo, el seguimiento

a la desnutrición muchas veces se centra en los niños que asisten a estas instituciones de educación y desarrollo infantil; más todavía: cuando estas muestran estadísticas se refieren exclusivamente a los NN que van a las instituciones como si fuera el universo.

El 14 % de los niños y niñas tiene acceso a la EIB, porcentaje que entre los niños y niñas de 5 a 11 años se reduce al 7 %, y entre los y las adolescentes llega al 22 %. A esta información añadimos que apenas 3 niños y niñas de cada 10 hablan la lengua kichwa (ENAFPK, 2017). Hemos denunciado estos hechos ante los relatores de derechos humanos y representantes del Comité de Derechos del Niño que han llegado a nuestros territorios a constatar la situación de la niñez. Les hemos señalado que el Estado ecuatoriano, como garante de derechos, no solo ha eludido la responsabilidad sino que abona para que estas situaciones de etnocidio o genocidio histórico se sigan dando, pues incumplen el artículo 57, numeral 14 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Convención de los Derechos del Niño y la Observación General 11. Estas normas garantizan el derecho de los niños indígenas a formarse en todos los niveles, y a que los procesos educativos se gestionen en coordinación con los pueblos, a fin de que las políticas respondan a las perspectivas históricas, sistemas de valores, necesidades económicas, sociales y culturales. Para ello, se deberá garantizar una formación a los miembros de los pueblos y nacionalidades para asegurar la participación en la formulación de las políticas educativas y en la ejecución de los programas educativos, hasta alcanzar capacidad de gestionar sus procesos educativos y modelos de gestión, y crear o fortalecer las instituciones educativas propias.

Estas situaciones descritas y las reflexiones de los NNA sobre el incumplimiento de sus derechos y su mandatos en la Agenda de la Niñez de las Nacionalidades y Pueblos nos obligaron a construir el Sistema de Desarrollo y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay (La Sabiduría del Colibrí para la Crianza de los Niños y Niñas).

1.5 Proceso de construcción de políticas públicas

Lo fundamental en un proceso de rendición de cuentas y veedurías comunitarias es que colectivamente se adoptan correctivos, sugerencias y propuestas para superar las dificultades, pero también para contribuir a que los líderes mejoren su capacidad de conducción, orientación y representatividad, en función de los intereses comunitarios.

La perspectiva de las democracias que responden a los Estados capitalistas es individualizar, fragmentar, dividir y eliminar a los sectores sociales organizados, como estrategia para ejercer su gobernanza. Hemos visto cómo, desde los niveles del alto poder de Gobierno hasta los que ejercen la representación del poder en las parroquias procuran anular estas prácticas de participación comunitaria. Descalifican la acción de demanda y a los dirigentes. Tratan de mostrar como ineficaces las acciones de presión social de las comisiones numerosas de las comunidades y, cuando acceden a diálogos, piden reunirse solo con el presidente o líder máximo, individualizado, para anular la fuerza de la demanda social. Entonces, si estas autoridades no logran convencer a los líderes de que están en el camino equivocado, o de que ahora no es posible atender sus demandas, les comunican que tal vez se les pueda atender en otra oportunidad, lo cual desanima al resto de la comunidad.

De allí que los procesos de seguimiento y exigibilidad comunitarios son importantes; para ello será fundamental conocer la situación del cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de los derechos colectivos. El proceso vivido por nuestros pueblos durante la Colonia y la República nos llevó a entender que, como sujetos de derechos, cualificaremos los procesos de exigibilidad en la medida en que demandemos ser parte del poder y de los procesos de decisión de las políticas estatales. Esto con el fin de que las necesidades, problemas y demandas de los pueblos y nacionalidades, y organizaciones de los sectores sociales empobrecidos y populares sean considerados para superar las inequidades sociales y alcanzar el Sumak Kawsay. Es decir, estamos hablando de construir el Estado Plurinacional, tesis que ya no nos pertenece a los pueblos indígenas que lo formulamos, sino al conjunto de la sociedad. En esa perspectiva, consideramos fundamental que, desde las bases comunitarias de la sociedad, empecemos a experimentar procesos de formulación de propuestas de políticas para que se garanticen nuestros derechos.

Los resultados obtenidos en el proceso de investigación sobre la situación de la niñez kayambi y sus hogares se socializaron a los NNA y en las asambleas comunitarias. De estas asambleas se obtuvo un

Foto Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Vivencia de Churana Raymi, 2018

conjunto de análisis críticos y autocríticos de la situación del estado de cumplimiento de los derechos en nuestros territorios comunitarios. Los datos de desnutrición crónica, anemia, la pérdida de la lengua, la cultura y la identidad estuvieron entre los temas que más se debatieron. De esta manera, se obtuvo un conjunto de lineamientos para que los diversos actores, desde los sujetos de derechos y los garantes de derechos, asumamos las responsabilidades que nos corresponden.

Convocamos a los actores comunitarios y de gobiernos locales y central que prestan servicios en el territorio como parte de las políticas nacionales, y compartimos y analizamos los resultados de la línea base. Al contrario de lo que pasó en las comunidades, inicialmente no hubo una actitud autocrítica para reconocer lo que no se estaba haciendo bien y que no había políticas públicas interculturales. Las primeras reacciones del Distrito de Salud y de la Planta Central del Ministerio de Salud fueron intentar descalificar los procedimientos de la Encuesta. Sin embargo, con los argumentos expuestos por los ejecutores del proceso de investigación, la Fundación Observatorio Social y nuestro planteamiento como Confederación del Pueblo Kayambi, que, lejos de quedarnos en los análisis de los métodos de investigación, deberíamos reconocer que existen problemas en el incumplimiento de políticas públicas y, por tanto, de derechos. Además, reconocimos que lo ideal es avanzar en una misma mesa a delinear propuestas que cualifiquen o reformen las políticas nacionales, a fin de que se correspondan a las problemáticas territoriales, geográficas, históricas, culturales, económicas y sociales. La respuesta de otros actores, como Unicef, Gadip Cayambe y las juntas parroquiales, fue distinta, en el sentido de generar acciones conjuntas y coordinadas.

Joaquín González, representante de Unicef Ecuador, comenta el sobre el Estado de los Derechos de los Niños, Niñas Adolescentes y Familias del Pueblo Kayambi:

Para UNICEF, el valor particular de esta investigación radica en la necesidad ética de volver la mirada hacia los territorios para, desde abajo y con un enfoque intercultural, escuchar las voces de los sujetos de derecho que los habitan y que tienen la capacidad de transformar las problemáticas. Esta construcción invita y apela a la institucionalidad del Estado —en los niveles central y local—, junto a la comunidad, a las familias y a la cooperación internacional, para desarrollar estrategias de intervención y medidas de acción afirmativa, coordinadas a nivel territorial, que contribuyan a la superación de las condiciones de exclusión y de discriminación estructural que aún persisten en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia del Pueblo Kayambi y de otros pueblos y nacionalidades indígenas.

Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, señalaba en la reunión de análisis de resultados de esta investigación con los actores locales del territorio kayambi que:

la línea base ha develado problemas históricos de exclusión, todos los actores gubernamentales nacionales, locales, gobiernos comunitarios y sociales sabemos que hacen falta políticas públicas, instituciones que asuman estos datos como desafíos... Es necesario un presupuesto específico para viabilizar la atención permanente y simultánea del Estado local y central.

El presidente de la Junta Parroquial de Cangahua comentaba en esta misma reunión:

Los datos de la investigación han mostrado la realidad que ya sabíamos. Lastimosamente, las juntas parroquiales, ni las comunidades no somos tomadas en cuenta a la hora de definir políticas públicas nacionales, pues estas se hacen desde los escritorios, y, por tanto, no estamos en las planificaciones nacionales ni en los presupuestos de políticas para superar la exclusión.

Estos análisis de los resultados orientaron para que de manera participativa impulsemos la construcción de políticas públicas desde los sujetos de derechos.

1.6 Elementos constitutivos de las políticas públicas para el Pueblo Kayambi

Construir políticas públicas participativas e interculturales que propicien la reducción de inequidades en aras de la construcción del Sumak Kawsay requiere considerar algunos elementos constitutivos:

- Reconocimiento de actores y sus derechos
- Abstracción, levantamiento, acceso y difusión de la información
- Empoderamiento / apasionamiento del control y participación social
- Protagonismo de comunidades, organizaciones y asociaciones para formular e implementar políticas públicas
- Plurinacionalidad, pertinencia cultural, espacios de participación, equidad y ejercicio de derechos

1.7 Formulación de las políticas públicas

Todas las políticas públicas tienen en su redacción elementos comunes. La acción u orden, el objeto de la política y el condicionamiento para ejecutarlas.

La formulación de las políticas públicas debe contener los elementos constitutivos, responder a los enfoques y sistemas, y articularse con las competencias de las instituciones y los marcos legales que determinan el ámbito de las políticas públicas.

Recogemos los lineamientos de Política Pública relacionada con Educación Intercultural Bilingüe, aunque las políticas, en su conjunto, se deberán garantizar para mejorar las condiciones para el Desarrollo Integral y la Crianza Sabia para la Vida Comunitaria.

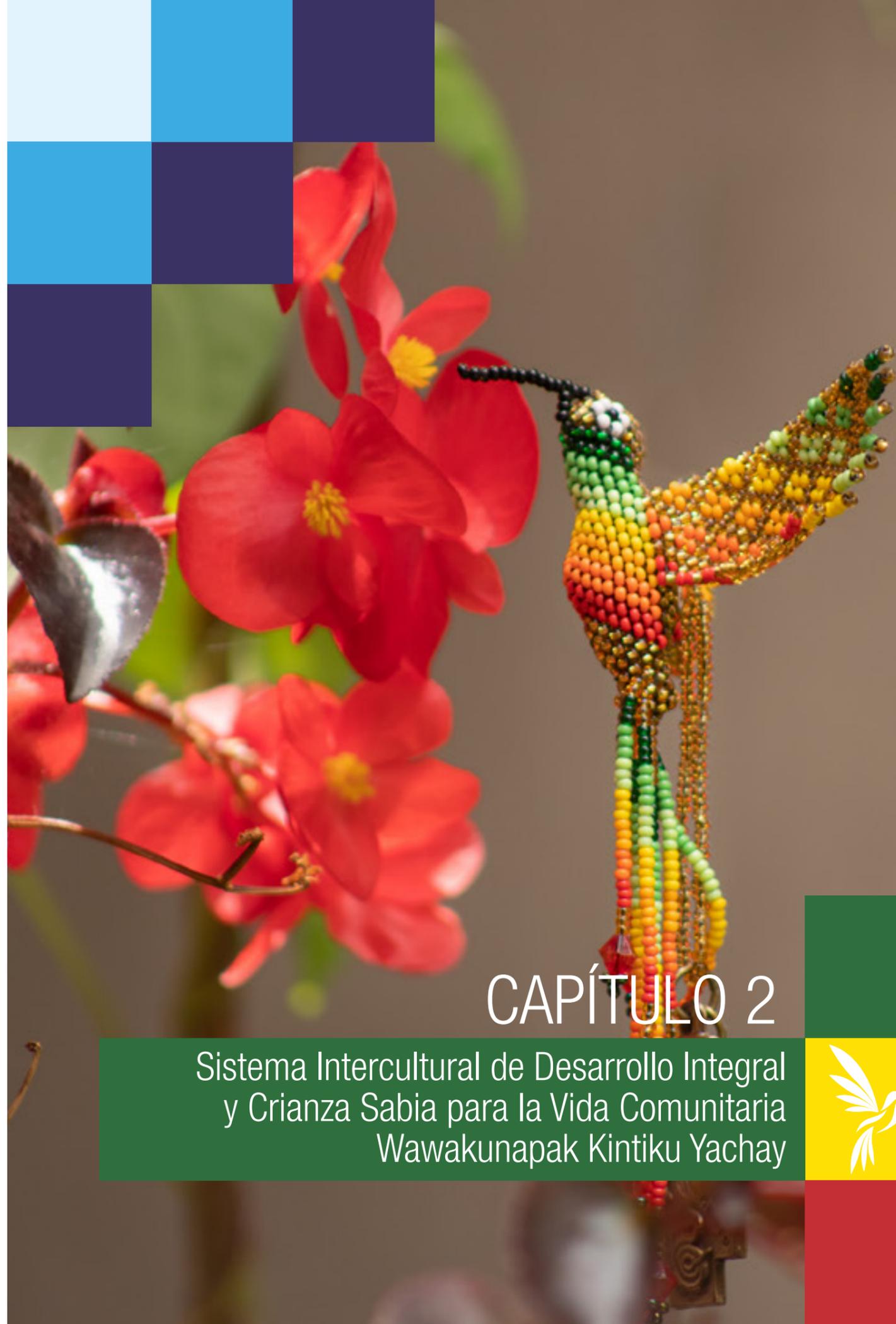
Política 2.1. Garantizar los sistemas de crianza propia para la vida sabia, familiar, comunitaria e intercultural, efectivizando la autodeterminación educativa en todas sus modalidades y niveles por medio de la participación y cogestión de los gobiernos comunitarios de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Estrategia. Desarrollar mecanismos de participación, cogestión y decisión de las comunidades, pueblos y nacionalidades, así como de los actores de la comunidad educativa en todas las fases y niveles del proceso educativo, que permitan diseñar políticas educativas con la cosmovisión del pueblo Kayambi (uniforme, alimentación escolar, materiales y textos escolares, planes curriculares institucionales, planes curriculares anuales, entre otras).

Planes y programas

1. Fomentar los valores de la convivencia armónica y el Sumak Kawsay en los protocolos y mecanismos de atención a niños/as y adolescentes con necesidades educativas especiales y problemas de comportamiento dentro del sistema educativo, garantizando el buen trato a los ciudadanos y a la allpa mama, cuidando, reforestando y restaurando el entorno natural y social.
2. Redefinir el rol de la escuela en la revitalización del idioma ancestral y de la cultura kayambi, así como proyectos de descolonización de la malla curricular, PCI, PCA y metodologías.
3. Proyecto de fortalecimiento y revalorización de la identidad kichwa kayambi que incluya un programa de apasionamiento del idioma kichwa, y desarrollar materiales y herramientas metodológicas con pertinencia cultural para la enseñanza inicial, media y bachillerato (concursos y competencias en kichwa libro leído, oratoria, poesía, canción de autor, etc.).
4. Promover espacios de formación y encuentro infantil y juveniles para la convivencia armónica consigo mismo, la familia, la comunidad y la naturaleza, apoyando el fortalecimiento del asociacionismo estudiantil y la construcción de la democracia comunitaria.
5. Institucionalizar en las entidades de atención a la niñez y adolescencia programas de participación que garanticen la autoorganización y autocuidado, en el marco de los derechos colectivos y el ejercicio del derecho al desarrollo integral.
6. Establecer un programa de capacitación sobre manejo comunitario de páramos, agricultura orgánica, saberes ancestrales, nutrición, y encuentro de comunidades guardianas de semillas y tradiciones. Este programa deberá incluir acciones de reciprocidad con las comunidades cuidadoras del agua y la vida.

7. Conformar mesas de trabajo, veedurías comunitarias y observatorios, con la participación de los sujetos reconocidos en la Constitución, como comunas, pueblos y nacionalidades, para controlar el ejercicio de derechos en el marco del ejercicio de sistemas de vida propios y diversos, etc.
8. Crear y promover medios de comunicación comunitarios.
9. Brindar formación intercultural para servidores públicos.
10. Generar un plan maestro de provisión y tratamiento de agua segura, y de seguridad alimentaria, construido con la participación de comunidades e instituciones.

CAPÍTULO 2

Sistema Intercultural de Desarrollo Integral
y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria
Wawakunapak Kintiku Yachay

La Confederación del Pueblo Kayambi, en ejercicio de la autodeterminación y de la titularidad de los derechos colectivos, desarrolló la propuesta Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza para la Vida Comunitaria Sabia Wawakunapak Kintiku Yachay (SIDIC SVC), más conocida como Kintiku Yachay.

2.1. Fundamentos históricos y cosmovivenciales para la crianza sabia para la vida comunitaria

Los fundamentos históricos y cosmovivenciales que sustentan el Kintiku Yachay desarrollan principios de la cosmoexistencia¹ de los pueblos andinos. Recogen las reflexiones que se efectuaron en conversatorios comunitarios para identificar las sabidurías subyacentes en los saberes, las observaciones de las vivencias comunitarias, las empatías con la naturaleza, los análisis entorno de las dimensiones sabias de la lengua Kichwa y el ejercicio de los derechos colectivos de los niños y niñas en el territorio Kayambi.

2.1.1 Fundamentos históricos

El pueblo Kayambi es el resultado de la continuidad histórica de un pueblo milenario, que, a pesar de haber sido invadido y despojado de gran parte de su territorio, y de haber sido explotado y sufrido oprobio, logró mantenerse hasta la actualidad mediante procesos de luchas de resistencia y resiliencia cultural, espiritual y política.

La imposición de otros sistemas de vida² nos obligó a asumir el conocimiento de ciertas herramientas para establecer una relación que evite el abuso, la esclavitud, la persecución y la cárcel. Con el alfarismo, en 1906, la Constitución de la República determinó que la educación fuera laica, gratuita y universal; sin embargo, para los niños y niñas indígenas fue, en la práctica, restrictiva,³ y quienes accedían sufrían permanente discriminación y abuso de los varios profesores, que tendían a utilizarlos como sus sirvientes incluso en horas de clase.

Muchos líderes indígenas entendieron que la educación podía ser un instrumento que contribuyera a liberarlos de los sistemas de opresión y explotación. En esa perspectiva, se establecen las primeras escuelas “propias”, creadas por las comunidades de mama Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Se formó a docentes de las mismas comunidades para dictar clase en la propia lengua y cultura, y con respeto, sin abuso ni discriminación a los wawakuna por ser indígenas.

Este proceso de las primeras escuelas proyectó la perspectiva de la autodeterminación del pueblo Kayambi en todas sus dimensiones, y, particularmente, en el plano de la crianza de los wawakuna, generó toda una propuesta de desarrollo epistémico propio. Esta se expresó, por ejemplo, en los espacios y tiempos de crianza; en los principios de participación y vida comunitaria; en una pedagogía propia, y en entender que debíamos adquirir los conocimientos de la otra cultura solo en la medida que contribuyeran a liberarnos de las cadenas de la opresión, explotación, discriminación y exclusión social.

Citamos ahora testimonios de varios compañeros líderes de recientes generaciones, que analizaron críticamente la orientación que los diferentes gobiernos dieron a la EIB.⁴

César Pilataxi, primer dirigente de la Confederación del Pueblo Kayambi, y primer director de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de Pichincha, señala a la educación como una estrategia eficaz para la alienación cultural de los pueblos y nacionalidades:

La educación ha sido la estrategia más adecuada para vaciarnos nuestra sabiduría y tecnologías, hasta ahora seguimos en el proceso de colonización. Ya no hablamos nuestra lengua, no se la utiliza para asuntos importantes de la vida de la comunidad y del país. (2012)

Domingo Ankuash, de la nacionalidad shuar y fundador de la Conaie, devela el rol ideológico de la educación.

En la escuela nos decían que la mejor herencia era la educación, y muchos han vendido sus tierras para estudiar la universidad y tener un título. Ahora ya no tienen tierra y muchos de ellos con título no tienen todavía trabajo. Nos hemos olvidado de hablar la lengua y vivir nuestra cultura. Muchos ya no quieren volver a la tierra, a la comunidad, a ver a sus papás, y dicen que se quedan en la ciudad porque tienen su profesión: “para eso me preparé, para eso estudié”... En las universidades, no te enseñan a pensar con pensamiento propio, te enseñan a pensar con su pensamiento. Te dicen: “Tú trabajas para mí, tú no decides, yo decido”. Nos hacen dependientes del otro, trabajas para el otro y te empobreces más cada vez. Cada mes tiene que cobrar un sueldo; coge, reparte y gasta en restaurantes, ferreterías, y nuevamente tiene que fiar, y trabajar más para pagar. (2012)

Luis Macas indica lo siguiente:

Nosotros también sufrimos violencia, discriminación, por parte de los docentes y estudiantes no indígenas, en la escuela. Nos obligaron a cambiar de vestimenta, nos prohibían hablar nuestra propia lengua, nunca valorizaron la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros pueblos. Ese proceso de homogeneización no ha cambiado, la colonización de nuestros territorios y de nuestras mentes sigue. Ahora prácticamente han liquidado al SEIB. Claro que no alcanzó la EIB lo que nosotros y nuestros mayores soñábamos. La institucionalización de la EIB dentro de una estructura ajena a nuestros sistemas de pensamiento y vida hizo que fracasara, aunque hay muchas experiencias exitosas porque no se apartaron de la comunidad, de su cultura, de sus necesidades y de sueños. (2012)

Katsa Cachiguango, amawta-sabio y antropólogo de profesión, señala que prácticamente ya no vivimos con nuestras propias formas de vida sino con modelos ajenos y cómo eso nos hace diferentes.

Vivimos con todo prestado, vivimos con una economía que no es la nuestra, vivimos con una medicina que no es la nuestra, vivimos con una espiritualidad que no es la nuestra, vivimos con una educación que no es la nuestra. El sistema educativo actual, no ve las diferencias, es un sistema homogeneizante, a todos nos ve con la misma vara, pero el objetivo de esta educación es que seamos hábiles obreros, obedientes, pero no verdaderos pensadores. El sistema educativo, secundado por la religión, nos impone sistemas de pensamiento foráneo. Tenemos que decir estos valores tenemos; no deben imponernos, ni mendigar nada. Nuestra forma de ser seres humanos comunitarios está siendo afectada de raíz. La capacidad de relacionamiento también es crítica; estamos cediendo nuestros valores comunitarios por otros que nos ponen en condición de subordinación, estamos imitando modelos sociales basados en el sistema de tener y no del ser. (2013)

Hay un proceso de empobrecimiento cada vez más agudo a las comunidades de los pueblos y nacionalidades. Hay un despojo permanente de lo poco que nos queda, se nos apropian de la tierra, del agua, de la Pachamama. Ha invadido otro modo de producción y de vida en los territorios indígenas. Hay un proceso de homogeneización cultural, cada vez más agresivo. No hay ningún estímulo para mantener la vida, la identidad, la espiritualidad en el campo, más bien lo contrario, y se termina expulsando a la población del campo a la ciudad.

Este sistema que vivimos, y particularmente la educación, son instrumentos que fuerzan la migración del campo a la ciudad o a otros países, ya que la falta de oferta educativa para niveles de educación básica, superior y bachillerato no existe en muchas comunidades. Como nos han pintado el panorama de que hay que estudiar “para ser alguien en la vida”, refiriéndose a que habrá que acumular bienes y dinero para ser reconocido en la sociedad como seres de valía; así ocurrió desde hace 500 años en que empieza la invasión a nuestro continente.

Laura Santillán, maestra y sabia, docente y directora de la escuela Yachay Wasi, de la ciudad de Quito, nos comenta el drama de las personas que llegan a la ciudad con el sueño de “ser alguien en la vida”.

¹ Entendemos a la cosmoexistencia como la articulación entre principios, valores y normas que rigen las vivencias de los pueblos y nacionalidades, las cuales se orientaban a construir sociedades armónicas entre los seres humanos y la Pachamama, en los contextos geobiodiversos particulares.

² Nos referimos a 300 años del sistema colonial aproximadamente y de 150 años de vida republicana, que implicó regímenes de hacienda, la “modernización capitalista”, y actualmente el neoliberalismo.

³ Milton Luna, *La modernidad en la educación ecuatoriana: gratuidad y obligatoriedad, 1870-1940*, en proceso de publicación.

⁴ Testimonios grabados del “Conversatorio de Taytas y Mamas, 2012, al celebrar los 30 años de vida de la Organización de los Pueblos Kichwas del Ecuador Ecuuarunari”. Archivo de Mario Bustos.

La gente migra porque la tierra está más pobre, no hay riego, y ya no se alcanza a vivir. Hay familias enteras que están en la ciudad. Vinimos en busca de trabajo y mejor educación para los hijos. En la ciudad, la mayoría de padres de familia tienen solo trabajo parcial, a destajo. En la construcción no tienen estabilidad, ni seguridad laboral. A veces tienen trabajo, a veces no. Las madres viven como lavanderas, o trabajan en quehaceres domésticos, trabajan en los mercados o como vendedoras ambulantes. La soledad está afectando a muchos niños y niñas; la gran mayoría pasan de lunes a domingo abandonados, porque sus padres pasan solo trabajando, pocas veces están juntos, pero no dialogan. Los niños sufren por los conflictos entre los padres. Muchos casos de madres jefas de familia, abandonadas por sus esposos, ya no alcanzan a mantener a sus hijos e hijas. Algunos niños y niñas tienen que ayudar a trabajar a los padres. Estas situaciones de abandono hacen que algunos adolescentes empiecen a articularse a grupos juveniles que consumen alcohol, drogas y tras ello viene la delincuencia. (2013)

Fernando Sarango, exrector de la primera universidad indígena Amawtay Wasi, critica a las políticas públicas gubernamentales:

Hay procesos de homogeneización a través de las políticas públicas; dicen los funcionarios públicos que hay que transversalizar la interculturalidad, pero eso queda en la palabra porque en la práctica no se ve. El Gobierno trata de diluir las particularidades culturales homogenizando, con políticas generales. Eso afecta a la vida comunitaria. Donde llega el sistema, donde sigue llegando la conquista que no ha terminado, es para eliminar un sistema de vida comunitario. Por ello, donde no ha llegado el Estado están las comunidades más saludables, con un buen vivir. (2013).

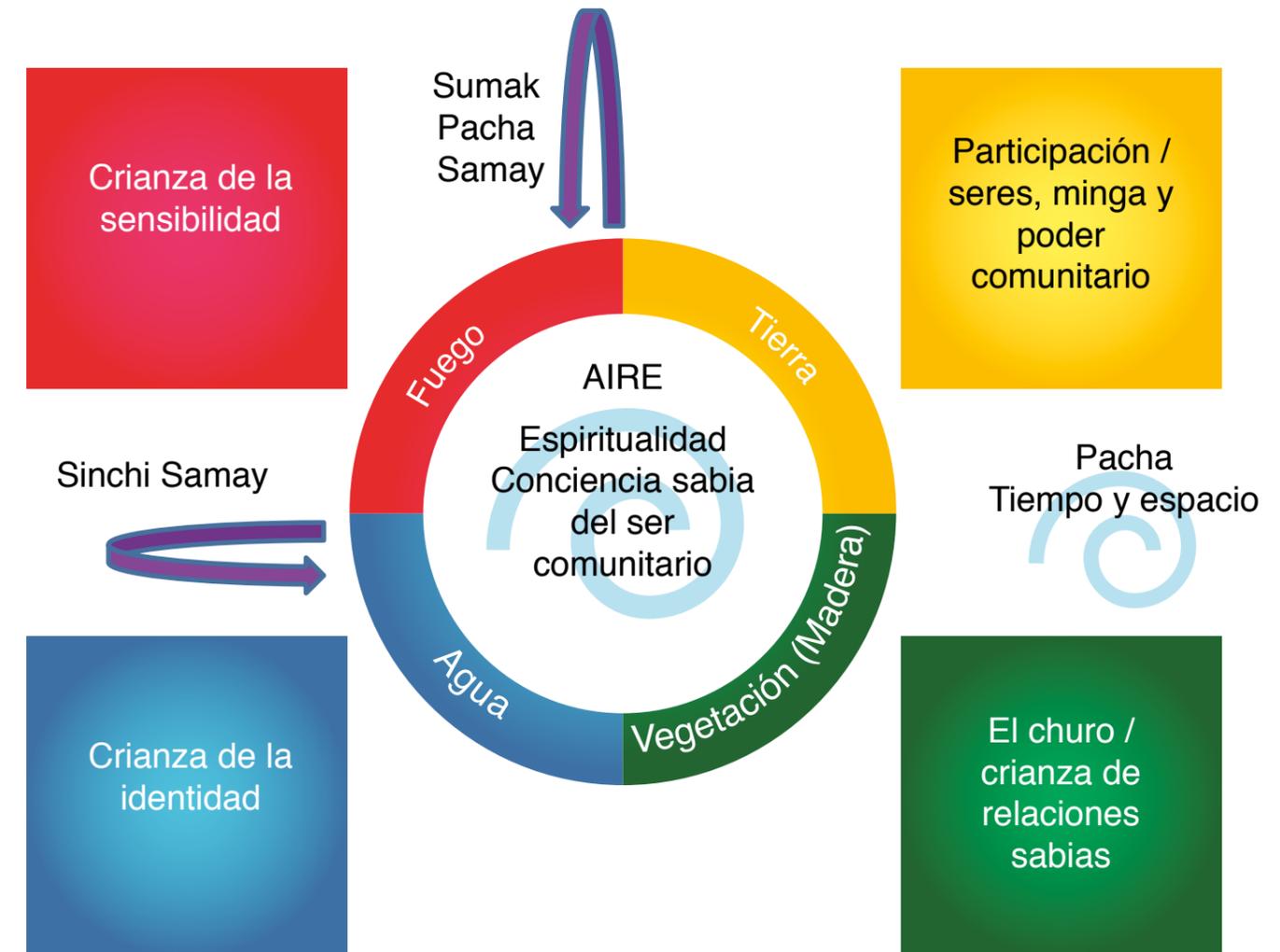
“Un pueblo, una comunidad, una nacionalidad sin espiritualidad, sin identidad no funciona” decía el líder histórico del movimiento indígena del Ecuador tayta José María Cabascango (2013). Esto se relaciona con los procesos de colonización, en los cuales, además de los objetivos de posesión de todos los bienes materiales de nuestros territorios, también estaba la apropiación de los seres humanos mediante la violencia, la religión, la educación y las leyes; de esta manera se propendía a la homogeneización cultural y la liquidación del ser comunitario.

Como vemos, estos pocos y cortos testimonios nos grafican la violencia que se infringió desde los sistemas de educación en los diferentes gobiernos. La educación prácticamente se orientaba a vaciar la cultura, la sabiduría de los ancestros; los desconectaba de la vida en familia y en comunidad; generaron prejuicios negativos a la vida en la chakra y la madre naturaleza; indujeron a entender que ser indígena y campesino era lo peor en la sociedad y que para sobrevivir sin discriminación había que apartarse de la identidad comunitaria y familiar, negando incluso sus apellidos o modificándolos, muchos se apartaron de las formas y sabidurías de vestir, de sanarse y alimentarse.

Con esos análisis, la Confederación del Pueblo Kayambi consideró que los procesos de crianza deben ser alternativos a las perspectivas ideológicas colonizantes y homogeneizantes, que están encubiertas en la mal comprendida interculturalidad. En el proceso de crianza debemos revitalizar la sabiduría presente en la lengua y cultura de nuestros pueblos, para elevar nuestra autoestima y valorar a la Pachamama, y la vida de nuestras comunidades y pueblos desde dimensiones espirituales y sagradas. La crianza de los wawakuna debe hacerse con lo más sabio de las diferentes culturas, para, de esta manera, superar los niveles de dependencia y consumismo, de despojo y extractivismo de nuestros territorios, de la superexplotación laboral, etc. La crianza de los wawakuna como seres comunitarios deberá fortalecer el sistema de vida comunitario y orientarlo a construir la vida en armonía, el Sumak Kawsay.

2.1.2 Fundamentos cosmovivenciales

Figura 1.
Fundamentos cosmovivenciales para la crianza sabia de la vida comunitaria

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

2.1.2.1 Crianza de la chakana

La chakana es el símbolo sagrado para muchas civilizaciones. Para los pueblos andinos es sagrada porque nos orienta a identificar cómo están ordenados y armonizados los diferentes aspectos del saber, conocimiento o vivencia; estamos hablando de que ese saber, este conocimiento o esta vivencia son sabios. La chakana es la escalera o el puente de la sabiduría para una vida en armonía. Es una guía para ordenar armónicamente un saber, una vivencia e identificar su sabiduría existente.

Los conocimientos, saberes y vivencias no siempre son sabios. Puede haber conocimientos modernos o ancestrales que sirven para destruir, contaminar, irrespetar y afectar la vida de otros seres. Podemos decir que los conocimientos, saberes y vivencias son sabios o contienen sabiduría en la medida que contribuyen al bienestar, a la armonía y a la vida de los demás seres. Podemos encontrar un sinnúmero de productos agrotóxicos que investigadores han desarrollado para mejorar la producción, y combatir

las plagas y hongos de las plantas en cultivos intensivos; pero, lamentablemente, no son productos saludables como los agroecológicos que generan los sabios de la chakra —a los que denominamos chakareros—, con una práctica orgánica.

El proceso de construcción de esta propuesta de crianza sabia para la vida comunitaria nos permitió desarrollar un conjunto de chakanas que nos dan cuenta sobre cómo los miles de procesos familiares, sociales, comunitarios, energéticos, de valores, de sentidos, alimentarios, de los organismos de los seres, de la salud, de la matemática, de la lengua y más responden a una lógica de la chakana. A lo largo de este documento iremos demostrando lo aseverado.

Los procesos de armonización parten de relacionar los diferentes aspectos y procesos vitales y sociales con las energías sagradas en este símbolo milenario. En el Capítulo III veremos de manera extensa ejemplos múltiples y explicaciones más amplias de cómo la chakana se convierte en un ordenador y armonizador para la vida sabia.

2.1.2.2 Crianza de la espiritualidad

Lo espiritual es el proceso respetuoso de relacionamiento armónico con todos los seres, ayakuna (espíritus) y las energías sagradas. La crianza de la espiritualidad es el resultado de la manera respetuosa de la crianza de la sabiduría en la familia, la comunidad, la chakra y la madre naturaleza. Pero, al mismo tiempo, la espiritualidad orienta a la crianza de la sabiduría en estos espacios y tiempos. Así, la espiritualidad será una expresión permanente, cotidiana y festiva en la crianza de los seres comunitarios. El conjunto de valores y principios para la vida comunitaria es inherente a los seres comunitarios y es una expresión de la espiritualidad; por ello no son una carga o tormento, por ejemplo, el agradecimiento, el ayni o la reciprocidad extendida, la complementariedad y la solidaridad.

2.1.2.3 Crianza de la sensibilidad

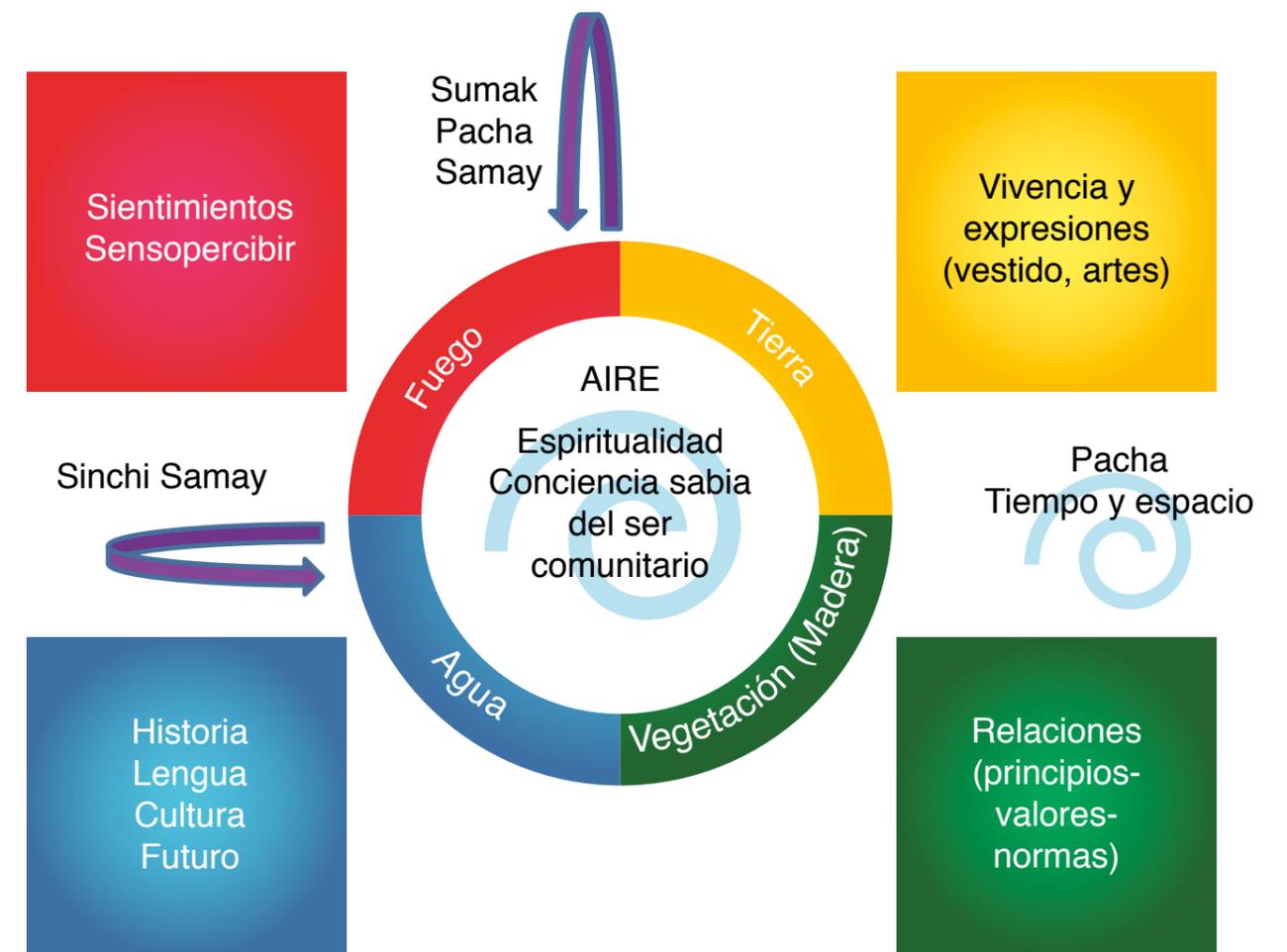
La sensibilidad es el proceso empático con los demás seres. Las sensibilidades en los humanos son diferentes entre hombres, mujeres, niños, abuelos y adultos, pues dependen de los momentos en que se está viviendo, en la mañana, la noche, en luna nueva o en luna llena, etc. Los seres de la Pachamama son sabios y acompañan a elevar las sensibilidades; por ejemplo, al estar en un bosque de alisos, junto a un río o una quebrada, o reposar a la sombra de un gran árbol de kishuar o de wantu.

El desarrollo de la sensibilidad depende también, por ejemplo, de la alimentación, de lo que comamos, de la manera en que lo hacemos, incluso con quienes compartimos la comida o de la hora en la que nos alimentamos. También depende del sitio en el que estemos, de la hora, de la posición del Inti Tayta y del estado de la Killa Mama.

2.1.2.4 Crianza de la identidad kayambi

Muchas veces la identidad es comprendida a partir de la descripción de aspectos superficiales que se muestran y expresan a un pueblo y nacionalidad, y que las hacen diferentes de otras. La identidad es el resultado de un proceso histórico milenario, que implica desarrollar un conjunto de relaciones que van configurando, en los tiempos y espacios geográficos territoriales, una cosmovisión, cosmoexistencias o cosmovivencias, que, en nuestro caso, procuran un sistema de vida armónico y saludable.

Figura 2.
Chakana de la identidad

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Entendemos que somos seres cósmicos. La energía Sumak Pacha Samay permite constituir a cada uno de los seres de este planeta. Por ello, en nuestras ceremonias agradecemos a la energía sabia del cosmos por permitir todas las formas de vida en este mundo. Esta energía es fundamental, no solo a la hora de constituirnos como seres, sino que también es una energía restauradora, reparadora, sanadora.

La capacidad sentisensoperceptiva (sentimientos y sentidos) será potenciada por la Sinchi Samay —energía y luz vibratoria vital—, que rodea a todos los seres y nos permite relacionarnos con las energías sagradas, estableciendo potenciales vínculos de complementariedad amorosa (Alli Yanantin), constructores de armonía, o potenciales relaciones utilitarias que terminan anulando la vida de los seres que entraron en este tipo de relación o sistema de destrucción y muerte.

Entonces, la identidad será el proceso de relación entre la historia de vida de la energía cósmica; la historia de vida y cultura del pueblo o nación a la que se pertenece, y el proceso histórico de cada ser, determinados por las energías sagradas y la capacidad sentisensoperceptiva desarrollada. Estas establecen relaciones tipo Alli Yanantin (complementariedad amorosa) o de tipo utilitario, que constituyen la cosmovisión, cosmoexistencia o cosmovivencia a través de la práctica afectiva, de saberes, conocimientos, sabidurías, experiencias productivas, saberes alimentarios, medicinales, de ejercicio del poder y las relaciones con los demás seres.

Por ello, es vital que tengamos conciencia de esta energía a través de las energías sagradas del aire, del agua, de la tierra, del fuego y de la vegetación (madera). Un saber, una vivencia, una sanación o una reparación deberán ser el resultado de procesos de ordenación y armonización de estas energías sagradas. Esta perspectiva nos orienta a que el proceso de crianza tome en cuenta la dimensión chakánica,⁵ que nos pone en el camino de la sabiduría.

2.1.2.5 Sabidurías del kichwa en la crianza comunitaria

Tukuykuna waranka watakunatami kawsashpa shamunchik, chaymantami yakukuna, yurakuna, urkukuna, hatun wiwakuna, uchilla wiwakuna, wayrakuna, rumikuna, intiku, runakunapash ayllupurami kawsashkanchik.

El kichwa es el lenguaje que expresa la relación humana con la naturaleza y el cosmos, como seres vinculados que generan complementariedades. La lengua no solo es un medio de comunicación, sino que contiene todo un mundo de significaciones sabias que reflejan lo que ocurre en la naturaleza. Lo ejemplificaremos en lo siguiente:

Ñuka... Ñu: Yo; Kan: Tú; tú y yo, soy yo.

Ñukanchik; Ñuka: tú y yo; achik: luz-sabiduría; Ñuka(n)achik: tú y yo somos sabiduría - Ñukanchik.

Ñuka: tú y yo; pacha: tiempo y espacio; kuya-kuyay: de ti a mí y de mí a ti. Complemento afectivo.

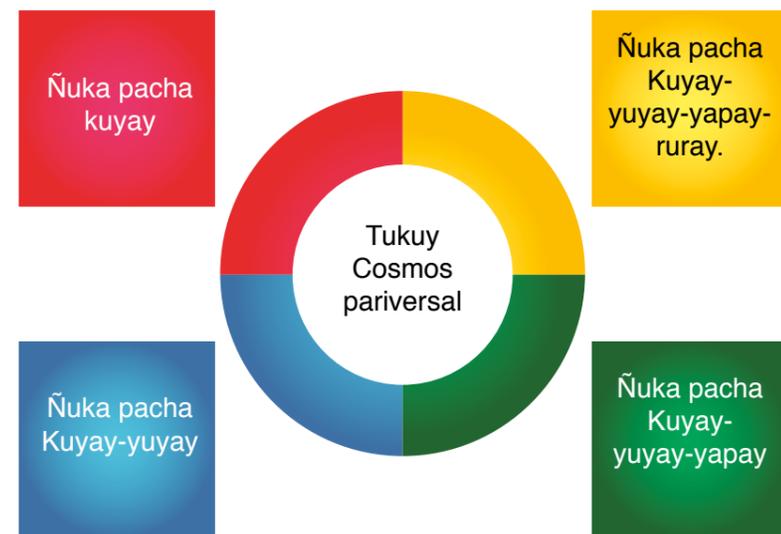
Ñuka pacha kuyay-yuyay; yuyay: pensamiento; Ñuka pacha kuyay-yuyay: en mi pensamiento, en todo tiempo y espacio, me complemento amorosamente contigo.

Ñuka pacha kuyay-yuyay-yapay; Yapay: aumento; Ñuka pacha kuyay yuyay yapay: En todo tiempo y espacio nos aportamos más para hacer un complemento amoroso.

Ñuka pacha kuyay- yuyay, yapay, ruray; ruray: que hace o produce; Ñuka pacha kuyay yuyay yapay ruray: En todo tiempo y espacio hacemos grandiosas acciones para complementarnos armónicamente.

Tukuy: todos; Todos hacemos grandiosas acciones para el bien común. En la totalidad nos hacemos seres comunitarios

Figura 3.

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

⁵ Chakánico es el proceso que sigue los principios bases de ordenación y armonización en los que nos guía la chakana, y nos orienta a identificar o construir vínculos armónicos en las relaciones sociales y con la madre naturaleza.

Hemos visibilizado no solamente la parte lingüística, sino, sobre todo, la dimensión sabia y criadora del kichwa, al cual revitalizamos mediante vivencias, donde se une a las sabidurías y a la cotidianidad de la vida. En nuestra experiencia, hemos visto que la revitalización de la lengua ancestral tiene mucha significación en vivencias de alimentación y artes. En el primer caso, hemos creado el programa Tullpaku (fogoncito), para hacer referencia a la crianza de sabiduría en el espacio de la familia; es junto al fogón donde se comparten historias, aprendizajes, sensibilidades, emociones, percepciones.

En los compañeros castellanohablantes y en los kichwahablantes, ha despertado mucho interés comprender la dimensión sabia de las expresiones del idioma kichwa.

Agregamos algunos ejemplos de cómo las expresiones andinas codifican la esencia de las cosmovivencia andino-kayambi, en las que se expresan sabidurías del pensar con el corazón. La sabiduría es lo cosmoexistencial.

- **Killawan kashpaka ama imata ruranki.** Si estás con pereza, no hagas nada. Hay que hacer las cosas con ganas; si estás con pereza, presta que yo hago.
- **Chakraman yaykushpaka napashpa yaykunki.** Si entras a la chakra, entra saludando. En la vivencia andina, todo tiene vida; por lo tanto, todo merece respeto, además porque nos reflejamos en los otros. El napana —saludar— es abrir las ventanas del corazón para el entendimiento y la crianza. Saludar para estar en contacto con la Pachamama.
- **Mayman rina kashpaka chayakrinki.** Si tienes que ir algún lado, tienes que llegar. Esto se interpreta de esta manera: decisión y compromiso para caminar el camino de la sabiduría. El hacer no es obligación, se hace porque es necesario, por eso es festivo.
- **Manarak Inti shitakpi katarishpa llankanki.** Levántate temprano, antes de que salga el Sol. Hacer las cosas en sintonía con el Sol, que significa hacer cuando es oportuno según el ritmo del cosmos.
- **Kawsankapak wañunkapakpish kashkatami willana kanki.** Para vivir o morir, di solo la verdad. Ser verdadero contigo mismo es un principio de la energía interior —urin sinchi samaymanta.
- **Maypipash chuya maki kashpaka kuyashkami kawsanki.** Con manos limpias serás querido en donde quiera. Si el hacer es natural, entonces es lo correcto.
- **Muruta tarpunapakka pachamamaman minkanki.** Cuando siembres, encomiéndate a la Madre Tierra. El pedido y la ofrenda expresan el sentido de la incompletud, no de la dependencia, sino de la interdependencia entre todos. Dar y recibir con el corazón.
- **Tikrachina.** Hacer devolver, hacer regresar, el sentido cosmovivencial del churu.
- **Ama punllakama puñunki ñatak añanku shimi ishpanman.** No duermas hasta muy de día, la araña te puede orinar en los labios. Cuando se sale del camino de la sabiduría, habrá consecuencias. Si vas con sabiduría, regresarás más sabio aún. Un principio del yanantin —la complementariedad amorosa.
- **Alli allpata allichinki alli murukuna pukuyaychun.** Prepara bien la tierra para que dé buenos frutos. Para recibir hay que dar.
- **Mishki shimi kayak shunku.** Hablar bonito, corazón picante. Solo hablar no vale, hay que hacerlo desde el corazón (shunkumanta).
- **Kari yuyay warmi shunkuwan.** Pensamiento de hombre con corazón de una mujer. Ser sensibles y de corazón con todos los seres de la Pachamama. La condición de paridad complementaria; somos femenino y masculino, todo es femenino y masculino. Principio del tukuy (totalidad).
- **Llankayta mana ushshapaka; mikuytapash ama ushaychu.** El que no trabaja tampoco come. Principio de la vida comunitaria. Todos los seres de la Pachamama somos necesarios; todos, de acuerdo con nuestras fuerzas. Nadie puede alegar algo para no hacer. Se dice “plantita de papa” si estas malaganiento (mala gana).
- **Ayriwa.** Dos granos de maíz en una misma mazorca uno negro y uno blanco.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Anaku de Saberes. 2021

2.1.2.7 Crianza de la sabiduría del churo (espiral) o de las relaciones sabias

Para los pueblos andinos, la espiral o el churo es una representación del proceso permanente de búsqueda o construcción de la vuelta a la armonía en los nuevos tiempos, conocido como Pachakutik. De pequeños jugamos al churo: una espiral acanalada en la tierra y sobre la que jugamos a avanzar tingando bolas de cristal dentro del canal de la espiral. Lo interesante es que debemos controlar la ansiedad, la ambición, los miedos, la paciencia, la fuerza y la confianza para avanzar con seguridad sobre el churo; de otro modo, es posible que no avancemos significativamente, o que nos salgamos de la espiral acanalada y tengamos que volver a empezar.

Así se hace la crianza de esta sabiduría: avanzando, reiniciando, con paciencia, sin ambición, descubriendo la sabiduría en las diferentes vivencias de los tiempos y espacios. De esta manera logramos la integridad chúrica, proceso en el que las energías sagradas y los seres comunitarios se relacionan comunitariamente, en todos los tiempos, con todos: comunidades humanas, comunidades de la naturaleza, comunidades de los ancestros, comunidades de las divinidades y comunidades de las sabidurías. Ninguna de estas comunidades está sobre o por encima de otras. Cada una es sagrada para unas y otras, y, por lo tanto, se respetan, y se complementan sabiamente para volver o mantener la armonía.

La paridad complementaria infinita

Nada en la naturaleza y en el cosmos está solo o es una singularidad, todo tiene, al menos, su par; se van formando pares hasta el infinito y, por esto, y respondiendo a este principio cósmico, siempre se debe trabajar en dimensiones colectivas. La pariversidad se refiere a que por lo menos hay que tener presentes dos visiones o perspectivas para comprender las relaciones entre las diversidades

En la crianza de la sabiduría de la espiral o churo es fundamental al menos que los procesos de crianza consideren los momentos o tiempos y espacios en los que se desarrollan los seres comunitarios.

2.1.2.6 Crianza de la participación comunitaria

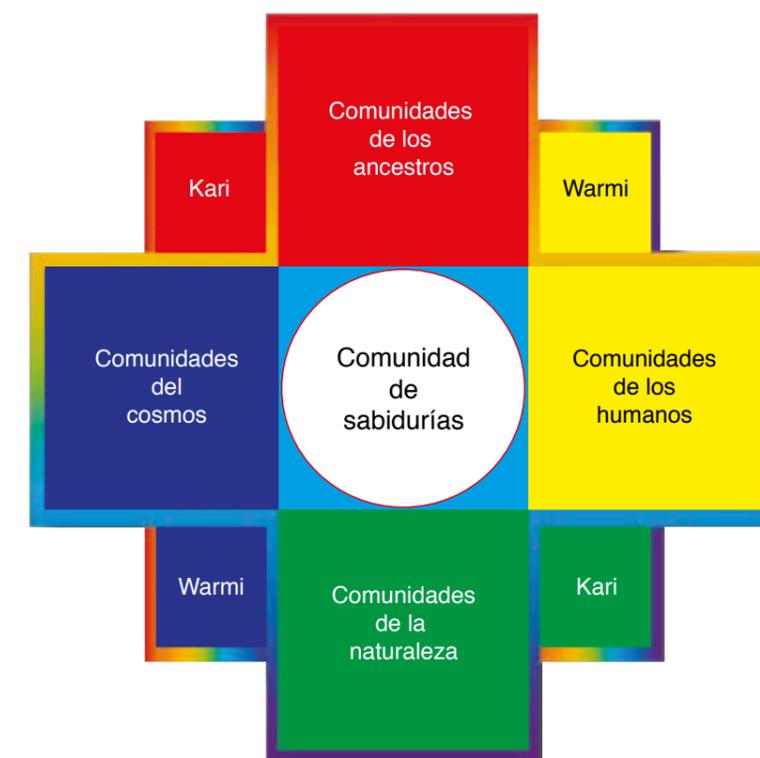
La participación comunitaria implica ser parte de la construcción amorosa de la vida en armonía. Desde que nacemos nos proyectan los seres sabios y las energías sagradas a vivir y a ser comunidad. En cada vivencia que tenemos está la comunidad. La sentimos, pensamos, aprendemos, decimos y hacemos aportes para construir comunidad en nosotros y los demás seres con quienes nos complementamos amorosamente.

La crianza de todos los seres es y debe ser comunitaria. La sabiduría es el resultado de la crianza comunitaria, no pertenece exclusivamente a un ser sino a todos.

Lo comunitario

La génesis de las sabidurías está en la naturaleza y el cosmos. Los humanos somos parte de ella, por lo tanto, lo comunitario es la relación dialogal, respetuosa, complementaria y de sensibilidad empática entre las comunidades; de los ancestros, de los humanos, de la naturaleza y con las sabidurías, lo cual genera una serie de principios de convivencia armónica entre los humanos. (Tomado del Plan de Vida del Pueblo Kayambi).

Figura 4.
Chakana comunidades de las sabidurías

Fuente: Jorge Bastidas / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Los varios tipos de comunidades son los siguientes:

- Comunidades cósmicas: son el conjunto de energías sagradas que dan origen y orden a las diferentes formas de existencia.
- Comunidades de la naturaleza: son las diferentes formas de existencia en el planeta, a partir las relaciones entre las energías sagradas.
- Comunidades de los humanos: son los diferentes pueblos, nacionalidades y/o naciones que están en el planeta.
- Comunidades de los ancestros: son las energías de todos los seres de la naturaleza que han trascendido de sus formas de existencia, y que se constituyen en protectores y guías para los nuevos tiempos.
- Comunidades de las sabidurías: son el resultado de las relaciones respetuosas y armónicas que guían la vida de todos los seres hacia el Sumak Kawsay.

Autodeterminación y autonomía

Los pueblos y nacionalidades somos el resultado histórico de vida comunitaria. El ejercicio de los derechos de autodeterminación es clave para la reconstrucción de los pueblos y nacionalidades en continuidad histórica y en sus propios sistemas de vida. La autodeterminación es entendida como el derecho a decidir, con autonomía cognitiva y con base en sus propios sistemas cosmoexistenciales, y las formas de gobierno, el desarrollo económico, social, cultural, educativo. Esto se logra creando sus propias estructuras, a fin de consolidar y dar proyección a sus sistemas de vida en el tiempo y en el espacio.

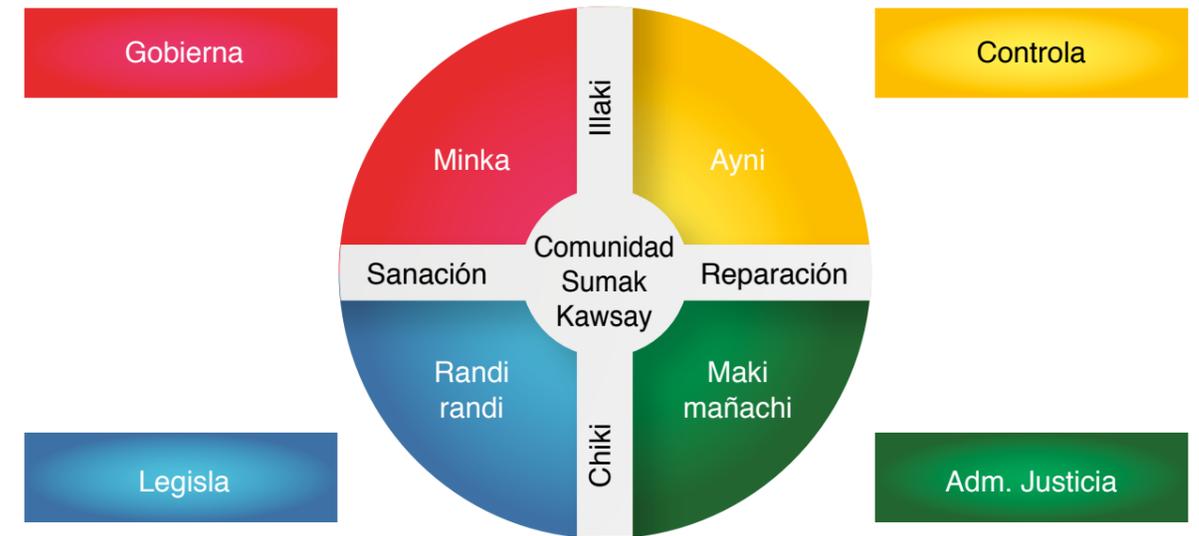
La normativa nacional e internacional orienta a los Estados a garantizar el derecho a la autodeterminación, a través de la garantía de la integralidad de los derechos de las personas, y de los pueblos y nacionalidades.

El poder comunitario

Es importante comprender el poder comunitario como un proceso colectivo que le pertenece a todos los miembros de la comunidad y cuyo fin es el bien común, el Sumak Kawsay.

La chakana (Figura 5) nos demuestra con claridad qué es el poder comunitario. Cada color representa a los diferentes seres con sus pensamientos y capacidades propias. Todos son importantes, pero lo fundamental es el acuerdo o consenso al que se llega con el aporte de todos los seres de la comunidad. Este consenso se convierte en una luz, en una guía para todos los miembros de la comunidad, quienes deben seguir y hacer lo necesario para cumplirla. Así, el consenso es para todos, como el Inti Tayta —Padre Sol— y la Killa Mama —Madre Luna. Para respetar el poder comunitario, la crianza de los seres comunitarios deberá orientar y vivenciar valores y principios de este y de la vida en comunidad.

Figura 5. Poder comunitario

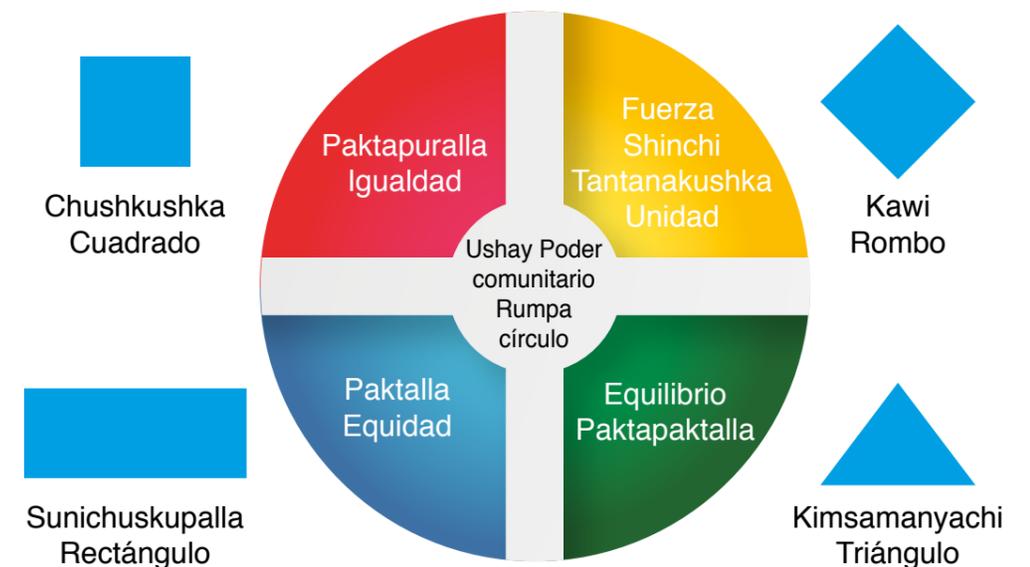
Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Principios que se vivencian con el poder comunitario

Nuestros pueblos diseñaron estas figuras geométricas hace miles de años, lo importante fue que con ellas orientaron principios que guían la vida en comunidad y el poder comunitario.

El cuadrado. Sus lados son iguales y nos proyecta socialmente el principio de la igualdad comunitaria. Como veremos más adelante, el sentimiento que se corresponde a la energía sagrada de fuego es el amor. El principio de la igualdad se construirá fundamentalmente cuando haya amor. Nosotros hablamos del Alli Yanantin —la complementariedad amorosa—, que debe ser vivenciada en todos los espacios y tiempos.

Figura 6. Principios que guían al poder comunitario

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

El rectángulo. Los lados paralelos del rectángulo son iguales, pero no constituyen una igualdad. Para que esta exista, debemos, entre una de las posibilidades, aumentar en el lado más corto la medida necesaria hasta lograr la igualdad. Estamos hablando del principio de la equidad social, que se reconoce en nuestra Constitución, pero lamentablemente no se lleva a la práctica.

El triángulo. Representa el equilibrio perfecto y, en proyección social, resalta la importancia del equilibrio social-natural.

El rombo. Representa a las piedras-cristales, que tienen mucha dureza, y para lograrla requieren una potente cohesión entre sus partículas. En proyección social, nos enseña la importancia de la unidad entre todos los miembros de la comunidad. Esa unidad dará fuerza comunitaria y fortaleza a cada miembro. La fuerza que cada ser tiene es la fuerza de la comunidad.

El círculo. Representa el origen y el fin. En este se sintetiza el conjunto de principios de vida que se vivencia en la comunidad de manera colectiva y es el poder comunitario. Este es un poder para todos y de todos, cuyo fin es el bien común —el Sumak Kawsay— para todos los seres de la comunidad. Por ello, muchos pueblos y nacionalidades colocan en el centro de la chakana al Inti Tayta y a la Killa Mama, pues ellos, como el poder comunitario, son para todos.

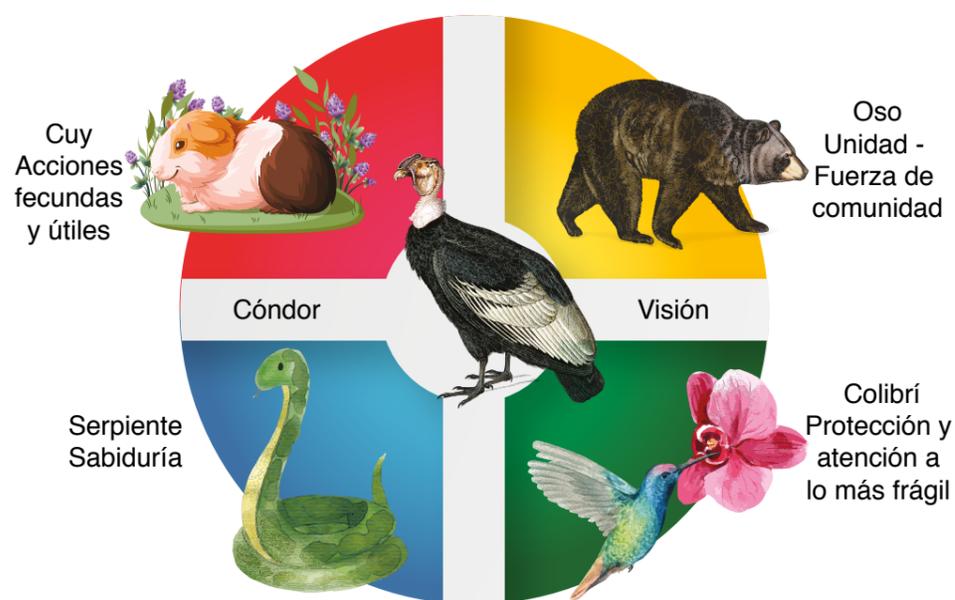
Seres comunitarios

Todas las acciones para la crianza y el desarrollo integral deben ser comunitarias para que sean más sabias. Es en comunidad en donde las personas gestarán su propia realización.

Para ser seres comunitarios se requerirá una capacidad empática con todos los seres. Una capacidad de pensar y proponer lo más sabio; la capacidad de hacer yapa o aportes constructivos, y la capacidad de bien obrar. Esto implica ser parte del conjunto de acciones que llevan a vivenciar los saberes y a tomar conciencia de la sabiduría que existe en cada vivencia; todo ello desde la perspectiva de la construcción de la armonía comunitaria.

El ser comunitario en kichwa podría traducirse como Ñukapacha, es decir “el ser que ha hecho y hace crianza sabia con las sabidurías de la familia, de la comunidad, de la chakra y de la madre naturaleza”. Desde la memoria de los abuelos logramos identificar las orientaciones sabias para ser seres comunitarios a través de reconocer las enseñanzas de los animales cercanos a la casa y de los animales de los páramos.

Figura 7.
Los animales y su orientación sabia para los seres comunitarios

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Cuy. Todo lo que hacen los seres comunitarios debe servir para algo útil y fecundo en la vida de los demás seres. Ya quisiéramos que todos los gobernantes hagan cosas que son útiles para todos los seres, mirando más allá de sus intereses personales. La deficiente formación como seres comunitarios los lleva a cometer actos ilícitos, inhumanos, antidemocráticos, violentos, oprobiosos, antipopulares y verdaderos ecodidios en contra de la madre naturaleza.

Serpiente – Amaru. Todo lo que hagan los seres comunitarios debe ser sabio, como los ríos en los valles de la Costa o Amazonía van serpenteando suavemente y entregando su aporte para la vida a la mayor parte de espacios que están en sus recorridos. Así deberá ser el acompañamiento que hacemos a los seres en crecimiento, aportando lo básico, lo necesario para que puedan hacer la crianza de su propia sabiduría. Muchas personas nos preguntan por qué la serpiente se relaciona con la sabiduría si nos causa mucho miedo; pues justamente hay saltos de sabiduría cuando alcanzamos a superar miedos. El miedo y la serpiente están vinculados a la energía sagrada del agua, es una paridad en la que encontramos límites y cómo superarlos.

Colibrí – Kinti. Los seres comunitarios deben vivenciar en todo momento y espacio la sabiduría del colibrí, haciendo el máximo esfuerzo y teniendo cuidado para no causar daño al ser que nos está entregando vida. Así también, nos invita a poner atención necesaria a los seres más frágiles para garantizar su existencia, que generalmente es sabia para la vida misma. Los pueblos y nacionalidades hemos luchado para contar con una legislación que defiende a la madre naturaleza y a los más empobrecidos. Lastimosamente, los seres formados en un sistema de muerte han causado gran destrucción a las fuentes de agua, a los páramos, a la selva y a toda su biodiversidad con sus políticas y prácticas extractivistas, como lo hacen las empresas mineras, madereras, petroleras y otras.

Oso – Ukumari. El oso es reconocido como un ser de mucha fuerza, y los abuelos enseñan a cultivar la orientación del ukumari, pues todos los seres comunitarios somos esenciales para fortalecer la unidad en la comunidad. Por eso, no solo tenemos nuestra propia fuerza, sino también la fuerza y sabiduría comunitaria.

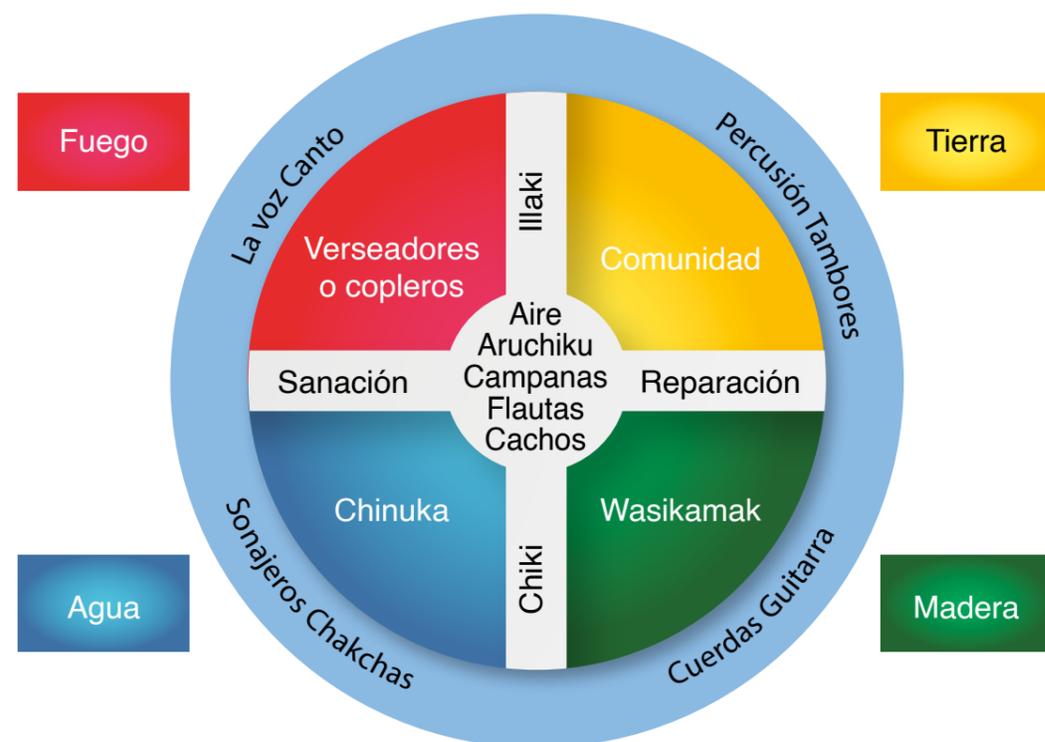
El Cóndor – Kuntur. Para nuestros pueblos, el cóndor representa la gran visión. Los abuelos dicen que los seres comunitarios deben desarrollar una gran visión, y una gran capacidad de análisis y de proyección de lo que se debe hacer. La visión, el análisis y la proyección tienen que ser compartidos en las asambleas de la familia y la comunidad para que, con las otras visiones y análisis, las proyecciones o resoluciones consensuadas sean más sabias.

Orientaciones sabias de los personajes del Inti Raymi para la crianza de seres comunitarios

Como ya hemos señalado, cada vivencia cotidiana o festiva en la vida de la familia, comunidad, chakra y geobiodiversidad nos comunica sabiduría; lastimosamente, los procesos de alienación y presión histórica han folclorizado, cambiado o vaciado los contenidos sabios de las vivencias. El proceso de investigación sobre el calendario agrofestivo nos permitió armonizar los personajes del Inti Raymi en la chakana y encontrar un conjunto de orientaciones cosmovivenciales sabias que contribuyen a la formación de los seres comunitarios.

Chinuka. Este personaje generalmente es un hombre vestido de mujer. Pertenece a la energía sagrada del agua, lleva signos de fecundidad y abundancia en los productos de la cosecha y un muñeco en su espalda. Aunque puede causar chiste o los extranjeros lo miran como un travesti por decir lo menos, en realidad es un proceso de valoración de lo femenino, es ponerse en los zapatos, en el traje, o entrar en empatía con las mujeres dadoras de vida humana, vegetal, animal, cultural y espiritual. Ojalá muchos pudiéramos no solo ser alguna vez chinuka, sino vivenciar los principios, valores y acciones vitales que cumplen las mujeres, para que la vida en la familia, la comunidad, la chakra y la naturaleza sean fecundas y armónicas. En las vivencias con niños, niñas y adolescentes tenemos que ir redescubriendo la sabiduría de los personajes del Inti Raymi.

Wasikamak. Este personaje que se encarga del cuidado, la alimentación y más provisiones para los que participan de la fiesta. El y la wasikamak llevan la energía sagrada de la vegetación, del páramo y de la selva, ya que permiten, crean y protegen la biodiversidad, es decir, la vida. En cada vivencia, los niños, niñas, adolescentes y adultos encontraremos la significación sabia de las y los wasikamakkuna, como cuidadores y protectores de nuestra propia vida, la de la comunidad, la de la chakra y de la madre naturaleza.

Figura 8.
Inti Raymi

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Las y los verseadores. Son personajes que llevan la energía sagrada del fuego, teniendo como sentimiento al amor. En relación con el sentido del oído, la voz pertenece a esta energía. Los y las verseadoras, en los inicios, hacían cantos de amor —arawiku—, que expresaban durante la fiesta. Ciertamente, muchas de las coplas cantadas en la actualidad no solo dicen cosas referidas al amor, al coqueteo, al contrapunto, sino también a situaciones coyunturales, sea de la música, la política, la moda, las enfermedades y más. En la vivencia con los niños, niñas y adolescentes, debemos recuperar la capacidad afectiva al momento de crear las coplas y cantarlas en el baile, identificando la significación sabia de este personaje.

Las y los aruchiku. Este personaje está relacionado con la energía sabia del aire. Lleva un traje muy colorido y se distingue, además, por un sombrero del que caen cintas de colores que de alguna manera evitan identificar su rostro. Representa a los hijos del Sol, es un guía, un organizador. En el círculo del baile, los aruchiku están en el centro y alrededor están los demás personajes, que bailan y cantan.

Los aruchiku tocan varios instrumentos que también se relacionan con las energías sagradas. El canto, con la energía sagrada del fuego. El bombo o el zapateo se relaciona con la energía sagrada de la tierra. El bombo y el zapateo generan mayor seguridad a todos los personajes, así se superan miedos o temores para enamorar o arreglar algún asunto pendiente entre personas o comunidades, lo importante es que a partir de este momento se superan resentimientos o discordias. Las flautas, rondines y quenás se relacionan con la energía sagrada del aire. Las guitarras, bandolines y más instrumentos de cuerda se relacionan con la energía sagrada de la vegetación o madera. Estos instrumentos de cuerda ayudan también a aumentar la voluntad, el ñeque y las ganas de continuar la fiesta. Las chakchas y más sonajeros se relacionan con la energía sagrada del agua, y ayudan a superar miedos y temores. En la experiencia del Inti Raymi con los niños, niñas y adolescentes tenemos que vivenciar esta orientación sabia del aruchiku, a fin de prepararnos para ser guías, organizadores y animadores de la alegría, la armonía y el buen vivir.

Aya uma. Es otro personaje que se relaciona con la energía sagrada del aire. Una característica de su traje es que tiene varios simbolismos. La máscara tiene dos caras, aunque, según muchos abuelos tiene cuatro caras, lo que significa que es un ser que mira a todo lado y, por tanto, debemos saber que nos está observando. En su cabeza tiene 12 cachos, que representan el tiempo, los 12 meses del año. La máscara es de diferentes colores, como los diferentes espacios del campo. En la máscara encontramos la significación del pacha —tiempo y espacio—; es decir, que durante todo el tiempo y en todos los espacios nos están observando, guiando y protegiéndonos. Lleva también un látigo o acial, relacionado con la energía sagrada del aire; cada latigazo que da es para limpiar el camino, para ahuyentar las malas energías del camino. Aya —espíritu— y uma —cabeza— significa, entonces, cabeza de espíritu.

Hay personas que, como resultado del proceso de colonización de la iglesia, lo han denominado diablo uma, que significa cabeza de diablo; pero nuestros ancestros, nuestros abuelos no son diablos, no son demonios, como se dice en la espiritualidad cristiana. Los espíritus de nuestros ancestros son guías y protectores, por ello el aya uma en la fiesta es quien guía, quien orienta, quien protege y alimenta a todos los participantes del grupo o comunidad.

Para adquirir la energía, la fuerza y sabiduría para orientar y proteger, previamente se hace una ofrenda en una cascada o vertiente, a fin de que los espíritus sagrados energicen a sus instrumentos o trajes que viste el aya uma. En la vivencia del Inti Raymi, los niños, niñas y adolescentes deben encontrar la significación de este personaje y la importancia de constituirnos como seres comunitarios durante nuestra vida; esa será la preparación para convertirnos en aya, en espíritu, guía y protector de las nuevas generaciones, y animador en cada lucha individual o colectiva que tendremos que emprender en la vida hasta lograr el Sumak Kawsay.

Campaneros. Son personajes que llevan en sus espaldas 12 o 24 campanas de bronce. En la zona de Cangahua, personajes como los aulos o capitanes llevan también una campana en la mano. La campana está relacionada con la energía sagrada del aire, y los campaneros lo van purificando para que no pegue ningún mal aire o mala racha del camino a los miembros de la comunidad que están bailando o acompañando. Generalmente, estos personajes entran primeros durante el baile a los diferentes espacios.

Acompañantes. Son los demás miembros de la comunidad o de las familias de los personajes que están en la fiesta. Están relacionados con la energía sagrada de la tierra. La familia y comunidad nos brindan más seguridad y protección. Los niños, niñas y adolescentes vivenciarán y encontrarán la importancia del acompañamiento de la familia y comunidad para nuestra seguridad y la vida, así mismo debemos ser preservadores de la unidad, la cultura, espiritualidad e identidad kayambi.

Payasos. Son personajes recientes, están dentro de la comunidad y, por tanto, relacionados con la energía sagrada de la tierra, son expresión de alegría y movimiento.

Estos personajes del Inti Raymi demuestran la importancia de poner atención a las significaciones sabias que hay detrás de cada conocimiento, saber o vivencia; de esta manera, tendremos conciencia de que los procesos de crianza sabia se generan en los diferentes tiempos y espacios de la vida en comunidad.

Así también, descubrimos un conjunto de principios y fundamentos que deben ser parte de la crianza para que esta pueda ser sabia.

Tukuypura aylluta kanchik (entre todos somos ayllu, familia-comunidad)

La producción colectiva: en la asamblea comunitaria, se crea, se resuelve, se trasmite, se aprende yapando, haciendo aumentos, cada uno lleva a la mesa de saberes lo que puede, sin que interese lo mucho o poco o su contenido; sino el hecho de compartir, el derecho de participar. (Jorge Bastidas)

El ser comunitario más pequeñito es, a su vez, parte de un comunitario mayor, el ayllu. El ayllu está formado por todos los seres que, de manera complementaria y de una u otra forma, se aportan o se complementan para la vida. Son parte de la familia los humanos, los animales, la chakra, las aves, el aire, el agua, la tierra, las plantas, la Luna, el Sol... En la comunidad humana, todos son parte del ayllu, independiente de su edad, género o condición, y todos deben aportar a la crianza o descubrimiento de la sabiduría que nos lleva a la vida en armonía; cada uno con lo necesario, de acuerdo con sus fuerzas, sus sabidurías y en el tiempo oportuno.

Decisiones paritarias. Todos los actores cuentan con capacidad de ser parte de las decisiones. En la participación en igualdad de condiciones, siempre será más sabia la decisión que resulta del análisis y de acuerdos colectivos. En la familia y en la comunidad es importante la decisión colectiva de todos los seres. El proceso de colonización y neocolonización ha construido una ideología que promueve el monopoder o los autoritarismos, el patriarcalismo, el adultocentrismo y el etnocentrismo a favor de la clase social dominante, con el fin de perpetuar el poder monopólico en manos de pequeños grupos que tienen grandes intereses económicos y políticos. La perspectiva de los seres comunitarios en una crianza sabia es que se consideren sujetos con capacidades de sentir, proponer, escuchar, aprender y emprender acciones para restituir la armonía y el poder comunitario.

Estos fundamentos históricos cosmovivenciales nos permiten lograr la autonomía educativa en el territorio kayambi, caracterizada por la capacidad de elaborar, diseñar, implementar y vivenciar el sistema educativo chakánico, familiar, chakrónico, geobiodiverso y comunitario, propio del pueblo Kayambi, en ejercicio de su autodeterminación. Este se basa en los saberes, conocimientos, sabidurías, tecnologías ancestrales kichwa-kayambi, en la pedagogía de la paridad complementaria, en la ordenación chakánica de los saberes, y en la metodología que acompaña a la vivencia sabia para la vida comunitaria, que toma en cuenta los tiempos y espacios de crianza, los principios y valores de vida comunitaria, las condiciones de salud, los sentimientos y el desarrollo sensorial de los seres en crecimiento.

Foto: Malki Bustos / Vivencia de música ancestral en comunidad La Chimba, 2018

2.2. Territorio criador de sabidurías

La Conaie define al territorio como⁶ un espacio físico-geográfico definido, donde habitan y se desenvuelven las nacionalidades y pueblos indígenas, conformadas por las tierras comunitarias, territorios de posesión ancestral, tierras de propiedad familiar y tierras adquiridas, todas constituyen el hábitat de las nacionalidades y pueblos indígenas, que ha sido la base para la supervivencia y desarrollo económico, político y cultural. Sobre estos territorios han subsistido los gobiernos comunitarios propios de las nacionalidades y pueblos indígenas y ejercido autoridad, control territorial y autonomía... cuya existencia ha garantizado la coexistencia y convivencia pacífica con otros pueblos del actual "territorio ecuatoriano".

El territorio, para los pueblos y nacionalidades, no se refiere solo a la superficie en la que habitan sus poblaciones humanas, sino al conjunto de relaciones y a cómo estas se expresan en los diferentes tiempos y espacios. El territorio es una expresión política, en donde las autoridades comunitarias ejercen el poder comunitario y el conjunto de derechos individuales y colectivos.

Los procesos identitarios en los pueblos y nacionalidades surgen a partir de los aprendizajes de las relaciones íntimas, respetuosas y complementarias en los diferentes espacios, tiempos históricos, agrofestivos, etarios y en perspectiva del futuro. Estos aprendizajes sabios permiten obtener prácticas de vida armónica, que, gracias a otros procesos históricos y culturales, experimentan influencias positivas o aprendizajes que ponen en riesgo a la sabiduría, a la identidad cultural y al territorio, y, por tanto, a la continuidad histórica de los pueblos y nacionalidades.

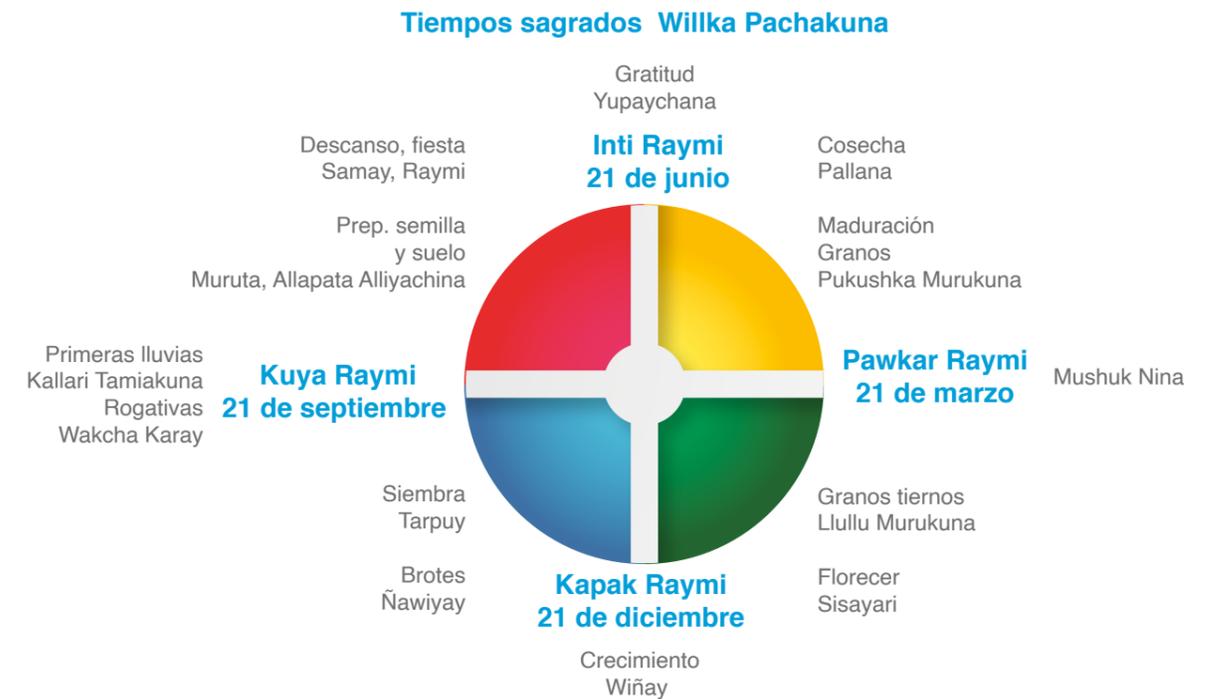
2.2.1 Crianza sabia comunitaria

Para nosotros, más que educación, es crianza comunitaria, porque el ser comunitario hace crianza de sus sabidurías en la familia, la comunidad, la chakra y en la Pachamama, en la naturaleza o en la geobiodiversidad; por lo tanto, la institución educativa es solamente un espacio de muchos otros. De este modo, la crianza comunitaria ha de tomar en cuenta las siguientes orientaciones:

- Tomar en cuenta los tiempos y espacios oportunos (tiempos agrofestivos: Inti Raymi, Kuya Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi; en espacios como la chakra, los cerros, las vertientes y cascadas, la familia y comunidad).
- Caminar en el bien sentir, el bien pensar, el bien decir, el bien hacer —el compartir.
- Todos aprehenden de todos. Profesor, niños, niñas, madre, padre, líderes, chakra: todos comparten lo que perciben, saben, desean y hacen.
- No hay conocimientos o sabidurías superiores a otras. Si estas contribuyen para la vida, lo sabio es entender que se complementan. La espiritualidad, que es fruto de la relación respetuosa a todo lo que es sagrado, es una espiral que nos conecta con todos los seres y espacios, tiempos y dimensiones.
- La vivencia para la formación del ser comunitario implica trabajo festivo. Es fundamental poner atención a lo afectivo, a superar miedos, a crear seguridad, y a generar voluntad para cambiar y llegar a la armonía.
- En la vivencia, se aporta desde la fuerza interior de cada uno.
- Las sabidurías son de todos, por esto la vivencia es comunitaria.
- Toda vivencia siempre está unida a la espiritualidad y a la ritualidad.
- Los sentimientos y los encariñamientos que genera la vivencia no pueden ser cuantificados.
- Una vivencia debe contribuir a identificar lo sabio de cada saber.
- Una vivencia debe ser un acto de retorno a la armonía de la persona, la familia, comunidad, chakra y madre naturaleza.

⁶ Proyecto Político de la Conaie para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural (2012, p. 42).

Figura 9.
Recreación de los cuatro tiempo-espacios del caminado en el churu

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

2.2.2 Tiempo de reencuentro con las sabidurías

Estos fundamentos históricos y cosmovivenciales son la base para la concepción y estructuración del Sistema Integral de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Kitiku Yachay, atendiendo el mandato de los niños y niñas del territorio kayambi y las revelaciones de la investigación de la Línea Base sobre la situación de los niños y niñas y sus hogares en el territorio kayambi.

Consideramos que la crianza de todos los seres comunitarios debe basarse en los aprendizajes más sabios del pueblo Kayambi y los conocimientos sabios de las otras culturas.

En esta perspectiva de reencontrarnos con las sabidurías que se vivencian aún en el territorio kayambi, constituimos el equipo de investigadores comunitarios, considerando la cosmovivencia, y los principios y valores comunitarios que orientan la restauración de vida armónica en los nuevos tiempos, no solo para el pueblo y nacionalidad, sino para el conjunto de sociedades de los pueblos del planeta. Esta es la perspectiva del Proyecto Político de la Conaie para la sociedad ecuatoriana. El Estado Plurinacional e Intercultural debe construirse con las propuestas más sabias de los diferentes sectores, pueblos y culturas del país.

Entre todos definimos las formas, métodos de investigación e instrumentos de la investigación comunitaria, privilegiando la vivencia compartida, el diálogo directo, la conversación y la sentisensopercepción, a la luz del sistema cosmovivencial propio. Los espacios fueron diversos, como reuniones, talleres, vivencias. Fueron relevantes los encuentros vivenciales con dirigentes, parteras, sabios sanadores, sabios y sabias de la chakra, sabios y sabias de la música kayambi, sabios y sabias cuidadores de los páramos y fuentes de agua. Varios de estos encuentros contaron con participación de niños, niñas y adolescentes, constatando que estos espacios contribuyeron a fortalecer la autoestima e identidad kayambi.

Una vez recogidos los saberes, de acuerdo con las cinco crianzas (familia, comunidad, chakra, geobiodiversidad, espiritualidad) y en los diferentes tiempos agrofestivos y cotidianos, se los armoniza en la chakana.

Figura 10.
La crianza de la vida

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Estas implicaciones se despliegan desde los fundamentos filosóficos de la cosmovivencia comunitaria kayambi, lo cual da como resultado la identificación de la sabiduría presente en cada saber vivenciado. En este momento de la armonización procuramos comprender si un saber o conocimiento es sabio o necesita ser armonizado; esto implica añadir elementos complementarios armónicos o retirar elementos que estarían desarmonizando el saber o vivencia. Por ejemplo, frente a una enfermedad que produce fiebre desde una perspectiva integral podemos armonizarla de la siguiente manera (Figura 11).

Figura 11.
En caso de tener problemas respiratorios con fiebre

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

La fiebre es una enfermedad caliente (fuego-rojo), razón que nos orienta a realizar acciones encaminadas sustancialmente a bajarla. Al fuego se le apaga con agua, tierra y aire. No podemos apagar con madera porque más bien alimentaríamos el fuego. Entonces, identificamos los alimentos, plantas medicinales, texturas y colores de ropa, y acciones que ayudarían a bajar la fiebre y combatir el carácter de la enfermedad.

Estos aprendizajes sabios nos permitieron; desarrollar los programas, definir metodologías, aplicar en recursos educativos, resignificar relatos, cuentos y juegos, así como organizar las vivencias.

2.3 Caracterización del Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria

El Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Kintiku Yachay, desarrollado por el pueblo Kayambi, es garantía y referente filosófico, cosmoexistencial, ideológico, geoestratégico, espiritual y de prácticas vivenciales que ponen en paridad lo más sabio del sistema de vida del pueblo Kayambi con otros sistemas de vida. El objetivo es lograr la crianza de las sabidurías de los seres comunitarios en los diferentes tiempos y espacios, como la familia, la comunidad, la chakra, la naturaleza y el cosmos, en cuyas relaciones se practican un conjunto de principios y valores para la vida comunitaria armónica. Este sistema procura también el ejercicio de la titularidad de los derechos colectivos de las niñas, niños, adolescentes, sus comunidades y pueblo, y la articulación de un modelo de gestión público comunitario y de soberanía epistémica para contribuir al fortalecimiento de la economía comunitaria, los procesos de autodeterminación y el poder comunitario.

En este sentido, no se busca exclusivamente institucionalizar el desarrollo infantil y la crianza sabia, más si no se hace desde la perspectiva pública comunitaria, porque es probable que desde el Estado se vacien los contenidos profundos y se oriente la atención a aspectos folclorizantes, alienantes, colonizantes para fulminar nuestra identidad, memoria histórica y poder comunitario. El Sistema es una propuesta de carácter público comunitario, lo que significa lograr una articulación institucional para que cumpla el mandato constitucional de construir un Estado de derechos, justicia social, plurinacional e intercultural.

El Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria a nivel territorial manejará diferentes estrategias para garantizar el derecho a la protección y al desarrollo integral, de acuerdo con las necesidades y condiciones de las comunidades, comunas, barrios y centros poblados para construir el modelo. El sistema no está pensado solo para la población indígena, puesto que tiene una perspectiva intercultural. La política pública comunitaria que se genere como resultado de la interacción entre titulares y garantistas de derechos deberá recrear territorialmente los principios del paradigma andino-amazónico, sistemas de saberes ancestrales y epistemes propias, lengua kichwa en sus dimensiones sabias, cosmoexistencia, soberanía alimentaria, economía comunitaria, y sistemas de cuidado y protección de la vida.

Se propone que sea un sistema especial, que, mediante la creación de políticas públicas interculturales, afronte varios problemas fundamentales como la violencia, el desarraigo, el abandono, el individualismo, el racismo, la desnutrición (producto del empobrecimiento, del incremento del consumo de alimentos chatarra en las familias y el abandono de los alimentos nutracéuticos),⁷ el tema de las enfermedades ligadas a la malnutrición y la insalubridad, entre otras problemáticas que se acentúan en poblaciones con diversidades de pueblos y nacionalidades.

El sistema cuenta con una propuesta teórico-práctica (episteme propia) y con una experiencia piloto aplicada desde 2017 dentro de la parte del territorio del pueblo Kayambi que corresponde a la provincia de Pichincha, cantón Cayambe;⁸ desde 2019 en la parte norte del territorio correspondiente a las

⁷ Los alimentos nutracéuticos son aquellos que tienen la función de prevenir enfermedades y/o curarlas, a través de un equilibrio en las dietas.

⁸ El territorio del pueblo Kayambi se encuentra en tres provincias del Ecuador: Napo, Pichincha e Imbabura.

parroquias González Suárez y San Pablo, del cantón Otavalo, y, desde inicio del año escolar 2020, en otras parroquias y cantones de la provincia de Imbabura.

En la construcción de este sistema desarrollamos procesos de investigación, ordenamiento y sistematización de saberes ancestrales, que han sido establecidos para formular estrategias educativas y de crianza comunitaria de 0 a 5 años. Proyectamos también estrategias educativas y modelos de educación del nivel general básico. Contamos con una propuesta para revitalizar las sabidurías de la lengua kichwa y un proceso inicial para entender sus significaciones.

Disponemos de una metodología para producir recursos educativos y didácticos con base cosmovisional propia. La metodología se basa en un organizador de saberes y sabidurías, que es la chakana, donde se identifican las cuatro crianzas de la vida sabia: la familia, la comunidad, la chakra y la geobiodiversidad. Además, de la manera sabia y respetuosa en que se efectúan estas cuatro crianzas surge una quinta: la crianza de la espiritualidad. Esto aporta a construir proyectos de vida en armonía con todos los seres. Hemos diseñado un conjunto de recursos educativos de apoyo, considerados prototipos para que puedan ser recreados territorialmente.

Formulamos estrategias con base en los saberes propios sobre el nuevo rol de las familias en los procesos de acompañamiento en la crianza de sus hijos (escuela familiar y comunitaria vivencial, que valoriza el qué hacer y las significaciones de cada vivencia, al tiempo de contribuir al desarrollo de capacidades afectivas, cognitivas-sabias, relacionantes, complementarias y espirituales).

Hemos construido chakras en los CDI con base en la sabiduría de la chakana, para criar sabidurías fruto de la relación amorosa con la Pachamama. Estas se han vivenciado en los diferentes tiempos del calendario agrofestivo y en los tiempos de pandemia, y desde la Unidad Ejecutora de Protección de Derechos del Municipio de Cayambe se ha apoyado la creación de más de 650 chakras familiares.

Para gestionar el sistema, se crea una Mesa de Encuentro Comunitario una mesa comunitaria de encuentro entre titulares y garantistas de derechos coordinada por el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi e integrada por gobiernos comunitarios, entidades del Estado, cooperantes y acompañantes comunitarios, y el Movimiento de la Niñez y Adolescencia Kayambi.

Foto: Alfredo Coyago / Educador / Uepe / Niño músico, CDI Urku Sisa. 2021

2.4 Objetivos del sistema

2.4.1 Objetivos generales

- Contribuir a la reapropiación del ser subjetivo comunitario kayambi, en la medida que fortalezca su pertenencia identitaria a través de valorar la sabiduría de cada vivencia que se tiene en la familia, comunidad, chakra, con la madre naturaleza, y los ancestros y deidades.
- Modificar las relaciones del poder en los ámbitos del ser, del saber, lo político, lo económico, lo cognitivo.
- Revitalizar la crianza de las sabidurías del ser comunitario y cósmico.

- Fortalecer las capacidades para decidir con autodeterminación propia sobre cómo enfrentar las condiciones actuales y futuras, de los gobiernos y seres comunitarios.
- Fortalecer las capacidades para discernir sobre lo más sabio de objetivos, simbólicos, mentales, instrumentos intelectuales e intelectivos, cognitivos o lógicas, así sean ajenas a sus sistemas de vida.
- Avanzar hacia la autodeterminación como derecho de recuperar el control sobre el futuro comunitario, colectivo y personal en los contextos socioeconómico y geopolítico actuales.
- Contribuir a superar las condiciones de exclusión social expresadas en las condiciones que generan empobrecimiento, enfermedad, desnutrición y muerte de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
- Aportar a la construcción de la interculturalidad,⁹ el Estado Plurinacional,¹⁰ el ejercicio del conjunto de los derechos colectivos, las artes propias y la economía comunitaria.

2.4.2 Objetivos educativos y de crianza comunitaria

- Revitalizar y desarrollar las ciencias y sistemas cosmoexistentiales del pueblo Kayambi, y de otros pueblos y nacionalidades.
- Generar crianza comunitaria sabia para garantizar la existencia indefinida del pueblo Kayambi en condiciones de autodeterminación.
- Revitalizar las habilidades del pensamiento paritario complementario para la vida comunitaria unida a las sabidurías, con nuestras lógicas de razonamiento en paralelo con lo universal.
- Generar procesos de investigación de los saberes ancestrales usando metodologías alternativas comunitarias, recrearlos con base en las cuatro dimensiones de la chakana y generar soluciones sabias.
- Producir nuevo conocimiento pedagógico.
- Recuperar la conciencia histórica de la comunidad humana del pueblo Kayambi.
- Revitalizar la inteligencia andino-comunitaria; es decir, capacidades para producir soluciones acordes con la diversidad geobiológica a fin de atender las necesidades de las personas haciendo vida comunitaria con la madre naturaleza.
- Revitalizar al ser comunitario-complementario para tener conciencia de que somos parte de la naturaleza y estamos vinculados a ella, así como también a los ancestros, a las divinidades y a las sabidurías.
- Equilibrar las relaciones de poder en lo educativo. Este hecho implica paridad diferenciada con el conocimiento occidental, las culturas del mundo y sus sistemas ideológicos y tecnología; modelo de gestión paritario, y un sistema curricular con enfoque de paridad, lo cual se reflejará en todos y cada uno de los instrumentos curriculares, textos y recursos educativos.
- Lograr que todo proceso educativo y de crianza comunitaria sabia se realice en el marco del concepto de territorio como sistema de vida.
- Propiciar el desarrollo integral y la crianza sabia para la vida comunitaria en mujeres gestantes y en situación de lactancia, y niños y niñas hasta los 5 años, con base en los sistemas cosmovisionales del pueblo Kayambi y lo más sabio de los otros pueblos.
- Fortalecer la capacidad de los gobiernos comunitarios para exigibilidad de políticas públicas integrales para la niñez y las familias en el territorio kayambi para la garantía de derechos.

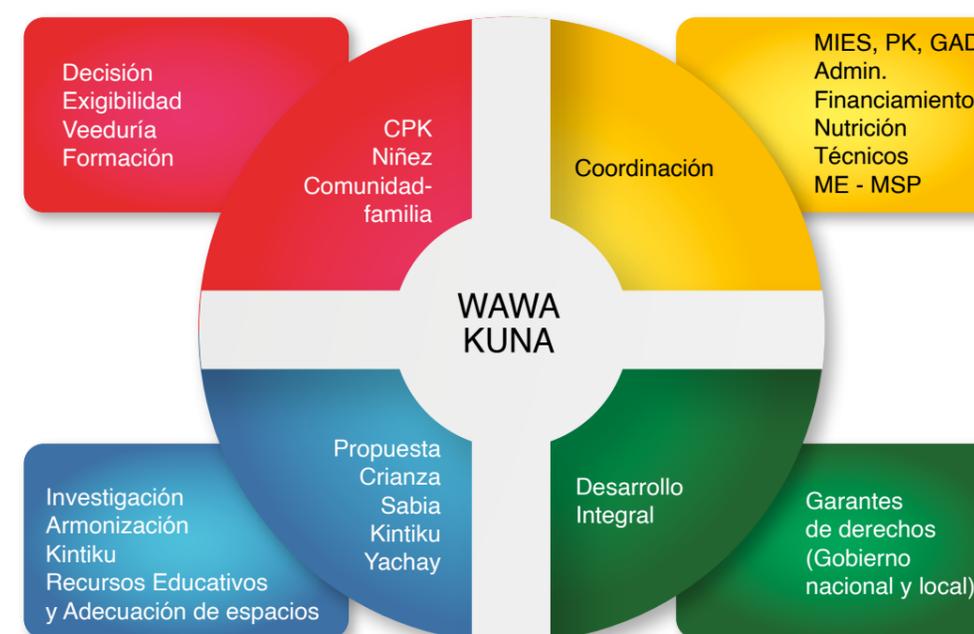
⁹ La Interculturalidad propugna un cuestionamiento profundo de la colonialidad del poder, a la vez que promueve el diálogo de saberes, de pensamiento, epistemologías y espiritualidad en una ruta de mutua aprendizaje e intercambio (Proyecto Político Conaie, 2012, p. 33).

¹⁰ La plurinacionalidad de gobierno y un modelo de organización política, económica y sociocultural, que propugna la justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus regiones y culturas (Proyecto Político de la Conaie, 2012, p.33).

2.5 Estructura del Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria (SIDICSV)

El sistema está constituido por los sujetos de derechos (NNA, comunidades y el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi), garantes de derechos (instituciones del Gobierno nacional y del gobierno local), programas, políticas públicas, servicios, recursos y financiamiento.

Figura 12.
Estructura del sistema

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

2.5.1 Sujetos de derechos

2.5.1.1 Gobiernos comunitarios y Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi

La Constitución señala, de manera implícita, que la democracia basada en derechos implica la existencia de tres poderes: público, comunitario y ciudadano. Ejercen el poder público las instituciones, autoridades y servidores que, de una u otra manera, cuentan con alguna potestad estatal para garantizar derechos. El poder comunitario debe ser ejercido por los titulares de los derechos colectivos: comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, como colectivos ancestrales, en reconocimiento a la historia y

Foto: Diana Cusme / Uepde / CDI Manitos Traviesas, Parroquia Juan Montalvo. 2020

a la presencia en lo que hoy es Ecuador, antes de que se constituyera el Estado nacional. Las personas ostentan el poder ciudadano, como sujetos titulares de derechos individuales o de ciudadanía.

Las comunidades, pueblos y nacionalidades, como sujetos jurídico-políticos, ejercen el poder de manera colectiva, al amparo de la Constitución, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Lo hacen mediante el Consejo de Gobierno y las asambleas comunitarias, con poderes de gobernanza y legislación en sus territorios, basados en la Constitución y de acuerdo con sus usos y costumbres.

El ejercicio del poder comunitario se hace posible en la medida en que logramos interactuar con el Estado en igualdad de condiciones, técnicas, políticas y en toma de decisiones trascendentes. Para nosotros, el derecho de participación no significa la presencia física o la toma de decisiones de menos cuantía, sino la construcción autodeterminante de sistemas de gestión comunitaria propia para que el Estado las garantice.

El pueblo Kayambi y los gobiernos comunitarios son sujetos colectivos de derechos. En esa perspectiva, nos corresponde ejercer el conjunto de esos derechos para garantizar a las niñas y niños, y a futuras generaciones, una vida digna, justa, respetuosa y armónica que pueda sostener en los tiempos nuestra continuidad histórica.

Como sujetos de derechos, contamos con las atribuciones de realizar el seguimiento y exigibilidad al Estado y a sus instituciones como garantes de los derechos individuales y colectivos. También estamos en la obligación de establecer un conjunto de lineamientos y propuestas para orientar al Estado cómo debe garantizar nuestros derechos, más cuando las políticas públicas no tienen perspectiva intercultural.

De acuerdo con lo anterior, el pueblo Kayambi, considerando que la educación es un derecho colectivo, ha venido ejerciendo el derecho a la autodeterminación y a la autonomía en el territorio. En el caso particular de la crianza de los wawakuna, concretó el diseño de un sistema educativo propio, para que la política pública dirigida hacia la primera infancia en el territorio kayambi parta de los elementos cosmovivenciales de la cultura kayambi y la lengua kichwa. De ahí que la Confederación del Pueblo Kayambi reivindica y exige ser parte de los diseños de implementación, capacitación y planificación de la política pública en el territorio para la primera infancia.

2.5.1.2 Wawakuna – Niños y niñas

Las niñas y niños —wawakuna—, de acuerdo con el principio del interés superior del niño, deben recibir los cuidados, el afecto y la atención de los demás sujetos de derechos, así como de los garantes de derechos. En el territorio kayambi, las niñas y niños tienen el derecho a una crianza dentro de su cultura ancestral y la lengua kichwa, así como con lo más sabio de otras culturas. Eso significa que cada momento y cada espacio de crianza deberá contribuir al ejercicio pleno de sus derechos y a su formación como seres comunitarios, a fin de que ellos también recreen sabidurías para contribuir a la armonía y bienestar comunitario.

En las niñas y niños se garantiza la continuidad histórica y la sabiduría de nuestro pueblo, y, para tan alta responsabilidad, se hace necesario asegurar el conjunto de sus derechos para su desarrollo y una crianza con afecto y sabiduría, en cada momento y espacio de su vida.

2.5.1.3 Instituciones del Estado nacional y local como garantes de derechos

Las instituciones públicas y sus funcionarios, además de las competencias que les correspondan, están en obligación de contribuir a la garantía de los derechos, más aún si se trata de niñas y niños. Vemos importante la acción coordinada y planificada de los diferentes sectores e instituciones públicas y privadas comprometidas con el cumplimiento de los derechos.

En la actualidad, el MIES es responsable de la política pública para la primera infancia. En el territorio kayambi tiene acuerdos de concurrencia con los GAD cantonales, y en algunos casos con los GAD parroquiales, para administrar y gestionar los CDI u otra modalidad de servicio. El acuerdo ministerial del MIES del 20 junio de 2019 orienta el carácter del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay, para implementarlo mediante la gestión público-comunitaria, bajo coordinación institucional del MIES, el Gadip del Municipio de Cayambe y la Confederación del Pueblo Kayambi.

El Mineduc, mediante la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, tiene la obligación de desarrollar e implementar el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC).¹¹ Sin embargo, hemos insistido a los distritos de Educación Cayambe-Pedro Moncayo y Otavalo-Cotacachi para que se apliquen mecanismos de coordinación para socializar la propuesta de Crianza Sabia a docentes de educación inicial en primera instancia.

2.6 Acuerdo Ministerial

El proceso para llegar a la firma del Acuerdo Ministerial fue largo y complejo. La invitación del alcalde de Cayambe y del presidente de la Condeferación del Pueblo Kayambi a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, en enero del 2018, a conocer la experiencia de aplicación en el CDI de la comunidad de Cuniburo y la reunión de socialización de la propuesta lograron calar en su sensibilidad. Cordero señaló la importancia y urgencia de aplicar el Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria en el territorio kayambi, con la perspectiva de hacerlo a nivel del país. Lamentablemente, los funcionarios que debían aplicar los acuerdos para socializar el proyecto a las educadoras y coordinadoras de los CDI y CNH dieron largas. Fue necesaria una nueva reunión entre la ministra Cordero, el alcalde de Cayambe y el presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi. En esta se acordó crear un Acuerdo Ministerial que permitiera aplicar la propuesta del Kintiku Yachay para garantizar los derechos de los niños y niñas a formarse con base en la lengua y sabidurías de la cosmovivencia del pueblo Kayambi.

El 21 de junio de 2019, día mayor de la celebración del Inti Raymi, con la presencia de miles de niños y niñas; padres y madres de familia; docentes y autoridades locales y nacionales, la viceministra del MIES, Alexandra Vela, dio a conocer que la ministra Cordero había firmado el Acuerdo Ministerial para

¹¹ Lamentablemente poco o nada se hace, a tal punto que los niños y niñas en su primera infancia reciben el servicio del MIES a través de los CDI y CNH, sin atender las particularidades culturales y lingüísticas.

implementar y aplicar el Sistema Intercultural de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay en el territorio kayambi.

Con el Acuerdo Ministerial, aspirábamos a que los funcionarios del MIES pusieran empeño en cumplir sus funciones y lograr los lineamientos establecidos; lamentablemente no sucedió así y el proceso se frenó con la renuncia de la ministra Cordero. Sin embargo, desde la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos del Gadip del Municipio de Cayambe y la Confederación del Pueblo Kayambi, con el auspicio de Unicef y la colaboración de la Universidad Central del Ecuador, logramos amplios procesos de socialización y de maduración de nuestra propuesta de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria.

A continuación, presentamos un extracto del Acuerdo Ministerial 106, del 20 de junio del 2019, del MIES, y la orientación a constituir espacios de coordinación con la Alcaldía de Cayambe y la Confederación del Pueblo Kayambi.

Art. 1.- Garantizar y establecer mecanismos de socialización e implementación de la propuesta intercultural de “Crianza sabia para la vida comunitaria - WAWAKUNAPAK KINTIKU YACHAY” en los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el Marco de la Intervención Emblemática de Misión Ternura en el territorio kayambi.

Art. 2.- Considerar a la política intercultural desde una visión integral, situando esta realidad social, apuesta a superar las brechas sociales bien marcadas en el territorio del Pueblo Kayambi; siendo posible construir sociedades equitativas e incluyentes en el campo y la ciudad. Es por ello que la implementación del sistema intercultural de desarrollo infantil integral público comunitario “Kintiku Yachay” en base a las modalidades para la crianza sabia de la vida comunitaria desde la concepción hasta los 3 años de edad, es fundamental pensando que en la primera infancia se gestan las grandes transformaciones sociales en una sociedad.

4.3 Idioma Kichwa

Con la finalidad de generar espacios de revitalización efectiva del idioma Kichwa, tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- Lo indispensable que es la interrelación oral de la lengua en situaciones cotidianas y no aspectos lingüísticos.
- Desarrollar modalidades de acuerdo a los niveles de manejo de la lengua.
- Unir el desarrollo de la lengua a las sabidurías y a las vivencias.
- Desarrollar recursos educativos de apoyo locales.

Art. 5.- Implementar la propuesta intercultural en base a las siguientes acciones:

- Fortalecimiento del sistema de protección integral de derechos individuales y colectivos de las niñas y ni-

ños a través de la mesa técnica intersectorial que garantice una ruta integral de atención intersectorial.

- Fortalecimiento del sentido de pertenencia cultural y la interculturalidad en niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias, a través del desarrollo de la identidad cultural, las lenguas, saberes y las cosmovivencias ancestrales, como parte del ejercicio de sus derechos.
- Favorecer la inclusión, la participación y empoderamiento de las familias y la comunidad en el diseño e implementación de proyectos locales de Desarrollo Infantil Integral Intercultural Bilingüe para la exigibilidad, promoción de derechos, control social y la corresponsabilidad.
- Producir y proporcionar al personal de las diversas modalidades de desarrollo infantil integral del MIES, capacitación, acompañamiento y recursos didácticos sensibles a la diversidad cultural que les permitan promover el intercambio respetuoso de saberes; y fortalecer la pertinencia cultural y territorial de los mensajes y prácticas de protección, cuidado y educación.

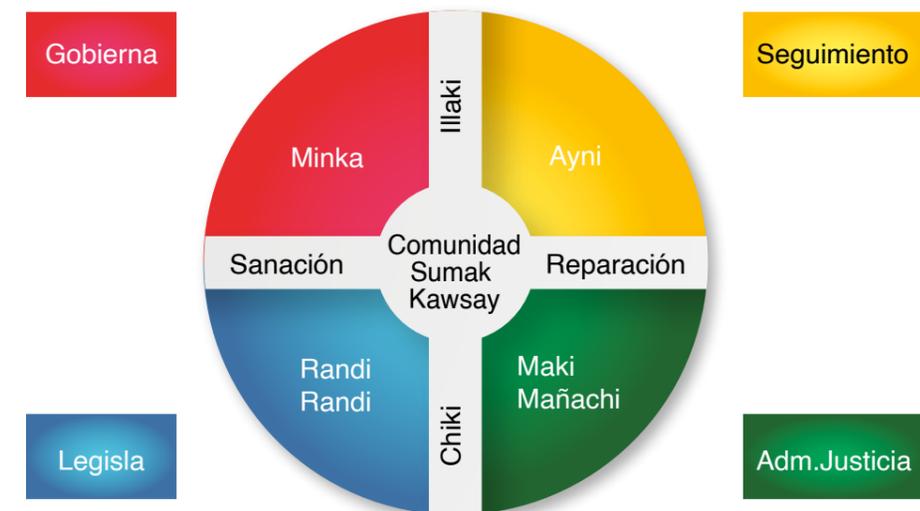
Art.6.- Coordinar y articular interinstitucionalmente entre el MIES, la GADIPMC y la Confederación del Pueblo Kayambi, en función de los aspectos que se detallan a continuación, que, en el primer caso, se realizará con enfoque de paridad epistémica y con base en las necesidades particulares de las comunidades del Pueblo Kayambi:

- Planificar la gestión, seguimiento y evaluación del presente Acuerdo.
- Planificar y ejecutar procesos de investigación, sistematización de los saberes ancestrales y de ser necesario establecer alianza con la academia.
- Impulsar procesos conjuntos de capacitación y formación permanente entre el MIES y el Pueblo Kayambi y de ser necesario establecer alianza con la academia.

2.7 La gestión comunitaria para la crianza sabia de la vida

Es importante entender que, en el marco de los derechos de autodeterminación y autogobierno reconocidos en la Constitución y convenios internacionales, el Sistema de Vida Comunitaria está guiado por el gobierno comunitario. La principal misión de este es orientar a todos los miembros de la comunidad a garantizar la vida en armonía de todos los seres que habitan en su territorio. Las funciones centrales del poder comunitario son gobernar, legislar, administrar justicia y el seguimiento a las autoridades comunitarias.

Figura 13.
Poder comunitario

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Para este trabajo, nos centraremos en la función de gobierno.

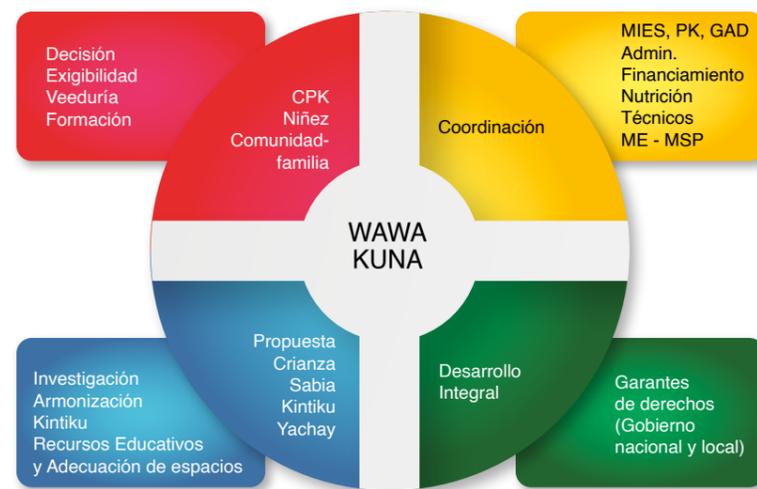

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Tanto el Congreso del Pueblo Kayambi como la Asamblea de la Comunidad ejercen un poder comunitario, que es un poder colectivo y para beneficio común. El gobierno comunitario se encamina de acuerdo con las orientaciones que se determinan en la Asamblea Comunitaria. Al gobierno comunitario se le orienta para fortalecer el ejercicio de derechos colectivos sobre el territorio kayambi y para que se cumplan los derechos de los niños y niñas, sobre todo el derecho a formarse en sus propios contextos culturales y lingüísticos; más aún cuando hay un mandato desde la niñez kayambi para que se garanticen sus derechos en el territorio, expresado en la Agenda de la Niñez Kayambi.

Lo anterior nos lleva a configurar y demandar una estructura un modelo de gestión público-comunitaria, que podríamos esquematizar con la siguiente chakana.

Figura 15.
Modelo de gestión público-comunitaria para el desarrollo integral y crianza sabia para la vida comunitaria

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Entre las acciones que han desarrollado los gobiernos comunitarios y la Confederación del Pueblo Kayambi se encuentran la veeduría y la exigibilidad de derechos. Para ello, hemos levantado investigaciones sobre la situación de la educación en el territorio kayambi, en relación con el modelo de EIB, la formación y perfil docente para EIB, infraestructura, recursos educativos y espacios de recreación.

Frente a la falta de garantía de derechos a los wawakuna del territorio kayambi que se manifiestan al no aplicarse el modelo de EIB y la política de Educación Infantil Comunitaria, la Confederación del Pueblo Kayambi llevó a cabo un proceso para construir el Sistema de Desarrollo Infantil y Crianza Sabia de la Vida Comunitaria. La base legal para aplicar esta propuesta, que contó con el apoyo de Unicef y el compromiso del alcalde del cantón Cayambe, determinó que impulsáramos un proceso de demanda ante el MIES para que los derechos de los NN menores de 3 años se garantizaran mediante el Sistema de Desarrollo Infantil y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay.

2.7.1 Operativización de la gestión público-comunitaria del Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria

El sistema es de carácter público-comunitario y ello implica que el Estado, como garante, crea políticas y mecanismos para que los titulares de los derechos, como son los NNA del territorio kayambi y los gobiernos comunitarios, puedan ejercerlos. Las políticas público-comunitarias que forman parte del sistema a nivel de comunidades resultaron de procesos participativos en igualdad de condiciones, al menos para territorializarlas. Esto significa que estas políticas públicas deben responder a las necesidades y condiciones de las comunidades, así como a los proyectos o planes de vida de las comunas, barrios y centros poblados.

La política público-comunitaria debe dar una atención integral y especializada a la población indígena, en este caso del pueblo Kayambi, en aspectos como lengua, cultura, estructura organizativa y gobierno comunitario; se les debe garantizar tanto el derecho a una vida libre de violencia, como sus derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Es importante también que esta política se oriente a los sectores urbanos del territorio kayambi, pues, por un lado, NNA kayambis viven en la ciudad, y, por otro, es necesario garantizar el derecho de los NNA de otras culturas a acceder a conocimientos y sabidurías de los pueblos ancestrales, para que crezcan en medio de relaciones interculturales que promuevan relaciones dialogales y de respeto profundo a las diferencias.

Las experiencias ya vividas en el territorio al aplicar el Kintiku Yachay en sectores urbanos han aportado de manera significativa, tanto para los niños y niñas como para las educadoras. Esto se evidencia, por ejemplo, en las relaciones que mantienen con la chakra de las plantas medicinales en los diferentes tiempos de su crianza; en las vivencias del Inti Raymi; en la relación con la alfombra denominada chakana sensorial; con las historias que se crean con el poncho de saberes, y las enseñanzas de los animalitos cercanos a la casa y del páramo.

Para gestionar el sistema, se crea la Coordinación Interinstitucional.

2.7.1.1 La coordinación interinstitucional de la gestión público-comunitaria

La coordinación para la gestión público-comunitaria ha implicado demandar espacios de encuentros entre titulares y garantes de derechos para posibilitar su pleno ejercicio, especialmente de los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes. De esta manera se han logrado los siguientes espacios de coordinación:

- Acuerdos de trabajo a nivel político entre la Alcaldía de Cayambe y el MIES para la coordinación técnica y administrativa de los CDI.
- Convenio de trabajo entre el Gadip-Cayambe y el Pueblo Kayambi para aplicar el Kintiku Yachay en los CDI.
- Mesa Técnica para la aplicar el Kintiku Yachay en los CDI, entre los equipos técnicos del pueblo Kayambi y de la Uepde en la jurisdicción del cantón Cayambe.
- Mesa técnica para aplicar el Acuerdo Ministerial en los CDI del territorio kayambi (incluye otros cantones y parroquias).

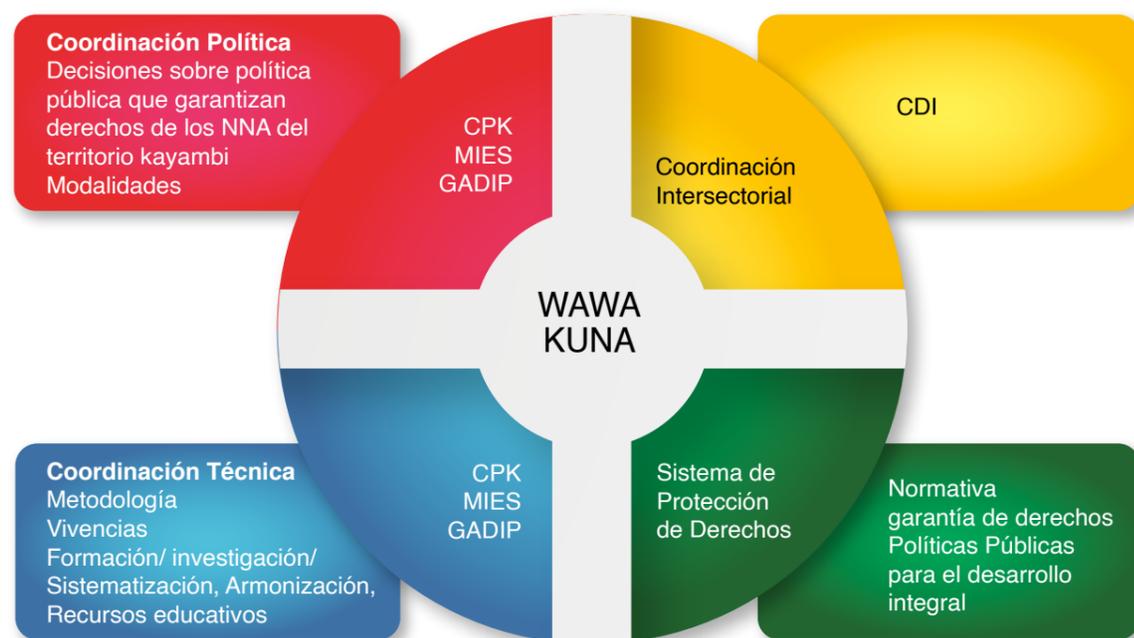
- Convenio entre el Gadip-Cayambe y la Universidad Central con el pueblo Kayambi para desarrollar los procesos de vinculación con la comunidad.

La implementación de la gestión público-comunitaria será acompañada por los siguientes estamentos: 1) Coordinación Política; 2) Coordinación Técnica; 3) Observancia de la normativa para garantizar los derechos del niño, incluyendo los derechos colectivos, y 4) Coordinación de mesas interinstitucionales e Intersectoriales, para responder a las condiciones básicas que garanticen el desarrollo integral de los NN y su crianza sabia, en los CDI y más espacios de crianza (Figura 16).

Coordinación Política

Es el espacio de toma de decisiones sobre las políticas públicas, modalidades y acciones. Para esto, se basa en las orientaciones, necesidades y demandas de los gobiernos comunitarios, con la finalidad de garantizar el Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay. Está constituida por las autoridades máximas (o sus delegados) de las instituciones públicas rectoras (MIES, Mineduc), los GAD y la Confederación del Pueblo Kayambi.

Figura 16.
Coordinación interinstitucional de la gestión público-comunitaria

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Las funciones de la Coordinación Política son las siguientes:

- Coordinar la gestión, planificación, financiamiento, seguimiento y evaluación del Sistema recreado en cada territorio.
- Analizar y definir, mediante acuerdos con los gobiernos comunitarios, las modalidades que se fortalecerán o crearán, así como su gestión, con base en los derechos de los NN.
- Crear mesas de trabajo interinstitucionales e intersectoriales, con la participación de instituciones públicas, comunitarias y privadas, para atender las necesidades del Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral para la Crianza Sabia de la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay.
- Aprobar planes, programas y proyectos para fortalecer los procesos de investigación, ordenamiento y sistematización de los saberes ancestrales; la revitalización de los saberes de la lengua kichwa, y la producción de recursos educativos y didácticos.

- Aprobar planes, programas y proyectos para la formación permanente de los técnicos, acompañantes comunitarios, y padres y madres de familia del Sistema.
- Impulsar alianzas entre universidades e institutos académicos y actores del convenio, con la finalidad de crear procesos de formación, evaluar su desarrollo actualizarlo y hacer seguimiento.
- Determinar orientaciones técnicas sobre la alimentación con base cosmovisional, y mecanismos para fortalecer la soberanía alimentaria y la economía comunitaria.
- Definir orientaciones técnicas para la atención en los servicios necesarios para la crianza de los NN.
- Definir protocolos y rutas de atención interinstitucional para proteger y restituir derechos de los NN.
- Aprobar la estructura y planificación de los contenidos y vivencias orientados al desarrollo infantil integral.

2.7.1.2 Coordinación Técnica

Es el espacio para construir propuestas, planes, programas, proyectos, protocolos, rutas y orientaciones técnicas para aplicar el Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria. Luego de que la Coordinación Política los apruebe, se ocupará de llevarlos a cabo. La Coordinación Técnica está constituida por técnicos delegados de las instituciones públicas rectoras, de los GAD y de la Confederación del Pueblo Kayambi.

Esta comisión desarrollará las siguientes actividades.

- Operativizar las decisiones de la Coordinación Política.
- Desarrollar planes, programas y proyectos para fortalecer los procesos de investigación, ordenamiento y sistematización de los saberes ancestrales; la revitalización de los saberes de la lengua kichwa, y la producción de recursos educativos y didácticos.
- Crear planes, programas y proyectos para la formación permanente de los técnicos, acompañantes comunitarios, y padres y madres de familia del sistema.
- Relacionarse con los espacios de universidades e institutos académicos y actores del convenio, con la finalidad de crear procesos de formación, evaluar su desarrollo, actualizarlo y hacer seguimiento.
- Proponer orientaciones técnicas sobre la alimentación con base cosmovisional, y mecanismos para fortalecer la soberanía alimentaria y la economía comunitaria.
- Proponer orientaciones técnicas para la atención en los servicios necesarios para la crianza de los NN.
- Elaborar protocolos y rutas de atención interinstitucional para proteger y restituir los derechos de los NN.
- Proponer una estructura y planes de los contenidos y vivencias orientadas al desarrollo infantil integral.

2.7.1.3 Observancia de la normativa

Todos los actores públicos y comunitarios observarán la normativa nacional e internacional para garantizar los derechos del niño, además de los derechos colectivos recogidos en la Constitución de la República, Convenio 169 de la OIT, Convención de los Derechos del Niño y Observación General 11 del Comité de los Derechos del Niño, que orientan a los Estados sobre un conjunto de acciones y políticas para cumplir los derechos de los NNA de las nacionalidades y pueblos. En el territorio kayambi se activan para la observancia los Consejos Cantonales de Protección Integral de Derechos.

2.7.1.4 Espacio de la gestión comunitaria en el CDI u otra modalidad

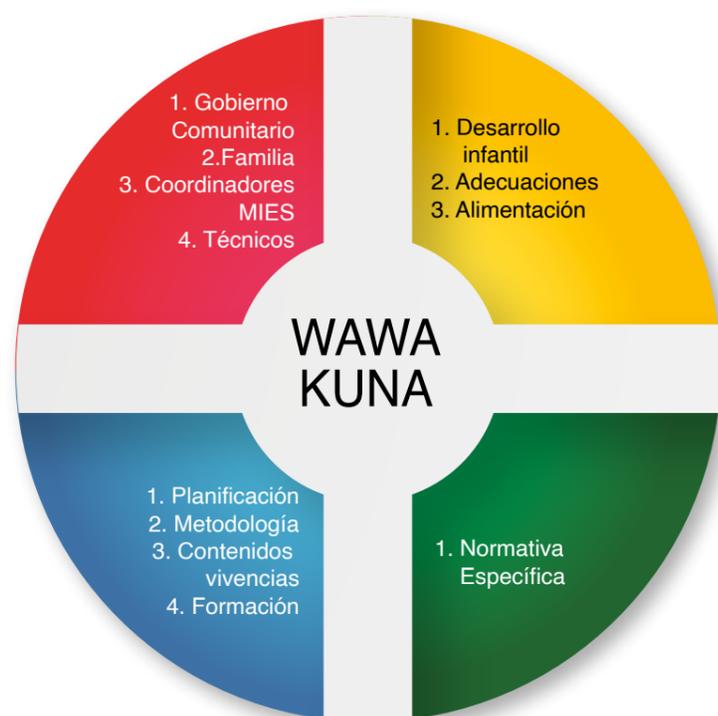
En el CDI o en las diferentes estrategias que se lleven a cabo, es importante entender y aplicar el conjunto de derechos de los NN, incluyendo los derechos colectivos. En el CDI, las autoridades comunitarias, las/os educadoras/es, las/os coordinadoras/es de los CDI o de las otras estrategias, y las/os técnicas/os de la Uepde deben establecer, de manera conjunta, las directrices, orientaciones y normas específicas, además de las que determinen las coordinaciones Política y Técnica.

Las funciones de la gestión de los gobiernos comunitarios en el CDI u otra modalidad son las siguientes:

- Coordinación general y acompañamiento para que se cumplan las normativas y orientaciones técnicas que se definan en el espacio de coordinación política, y las que se establezcan particularmente para el CDI u otra modalidad, por las condiciones específicas que se vivan en la comunidad.

- b. Coordinación para aplicar la metodología para acompañar la crianza sabia para la vida comunitaria, así como el procedimiento para planificar las vivencias.
- c. Gestión para mejorar la infraestructura y adecuaciones de los ambientes creadores de sabiduría.
- d. Definición del plan de contenidos de las vivencias de los wawakuna y los momentos en que los sabios, líderes o familias de la comunidad deben acompañar en los espacios para la crianza sabia para la vida comunitaria.
- e. Capacitación sobre el proceso metodológico para la crianza sabia para la vida comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay a las y los educadores o acompañantes comunitarios.
- f. Activar la coordinación de las mesas interinstitucionales e intersectoriales, a fin de responder a las condiciones básicas y fundamentales que garanticen el desarrollo integral de los NN y su crianza sabia en los CDI y más espacios de crianza o modalidades.

Figura 17.
Gestión público-comunitaria del CDI

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Las coordinadoras, educadoras y padres de familia se guiarán de acuerdo con las normas definidas en el espacio de gestión comunitaria. Además, los niveles de coordinación operativa interinstitucional harán un acompañamiento a elementos importantes en la crianza saludable de la vida de los NN y su desarrollo integral. Por ejemplo, el seguimiento médico para identificar los niveles nutricionales y de anemia, y las orientaciones de tayas y mamas sabios para orientar tratamientos y sugerencias nutricionales para los NN. También será necesario poner atención al saneamiento ambiental, a la calidad de agua, las chakras familiares y comunitarias, la accesibilidad, y a los espacios de recreación y estimulación sensorial, emocional y espiritual, entre otros aspectos. La Coordinación Técnica y el Espacio de Gestión Comunitaria del CDI u otra modalidad llevarán a cabo la acción coordinada intersectorial.

CAPÍTULO 3

Guía para la vivencia de saberes y sabidurías

3.1 Pedagogía de la vivencia comunitaria

La pedagogía de experiencia vivencial nos brinda la posibilidad de despertar las capacidades sensoriales y emocionales de los seres en crianza. Esta pedagogía articula un conjunto de principios y valores cosmovivenciales, y permite un acompañamiento sabio y amoroso en los diferentes tiempos y espacios para desarrollarnos como seres comunitarios en pleno ejercicio de nuestros derechos. La perspectiva de la vivencia sensorial no es quedarnos en la descripción de lo que sensopercebimos, sentimos, decimos o actuamos, sino en hacer conciencia de que las relaciones que se desarrollan en la vivencia tienen una significación sabia, pues encarnan un conjunto de principios y valores cosmovivenciales que nos permiten avanzar en el camino de ser seres comunitarios.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Vivencia de Alli Mikuy, 2019

Consideramos, además, que cada tiempo y espacio nos permite condiciones particulares para sensopercebir; para la expresión emocional o de los sentimientos, y para vivenciar esos principios y valores cosmovivenciales inherentes a la vida comunitaria. De esta manera, orientamos nuestros actos a construir la vida en armonía en los diferentes tiempos y espacios.

Solamente por aspectos didácticos, evidenciamos las pedagogías presentes en la vivencia comunitaria como pedagogía natural en nuestro territorio y probablemente en otros territorios:

- Pedagogía de la sensopercepción
- Pedagogía de los sentimientos
- Pedagogía de los principios y valores de vida comunitaria
- Pedagogía del tiempo-espacio de crianza comunitaria
 - Pedagogía de los tiempos de vivencia agrofestivos
 - Pedagogía de la Luna
- Pedagogía de ayni (reciprocidad extendida)
 - Pedagogía de la asamblea comunitaria
 - Pedagogía de la minga
 - Pedagogía del pampa mikuy
 - Pedagogía de la yanapay, yanapaymanta, yapay (ayuda, solidaridad y aumento)

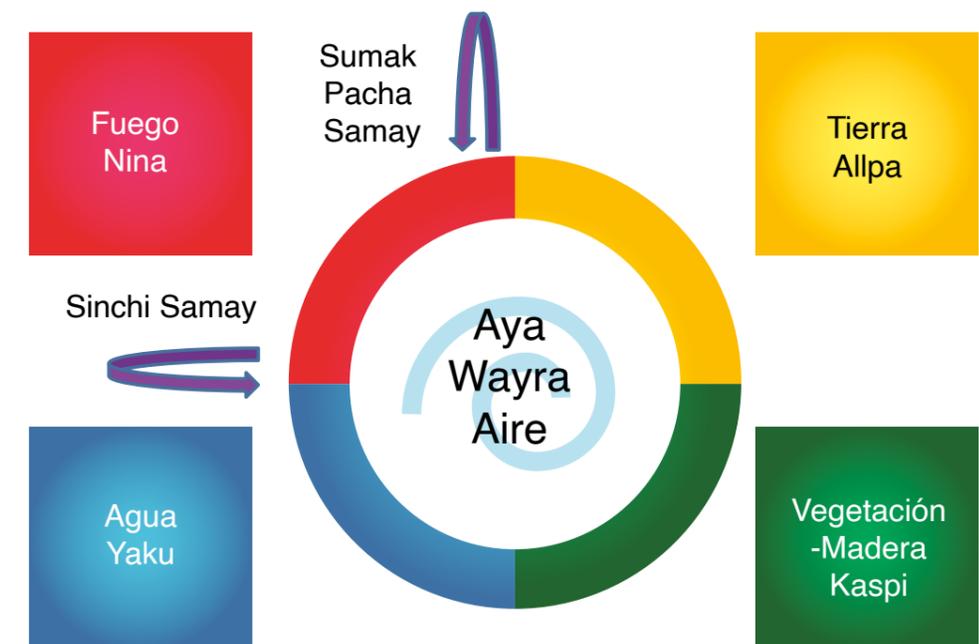
- Pedagogía de la chakra
- Pedagogía de las artes andinas para la crianza sabia de la vida comunitaria
- Pedagogía del acompañante comunitario

3.1.1 Pedagogía de la sentisensopercepción

Todos los seres estamos constituidos por un conjunto de energías sagradas que nos permiten interactuar. Además, de acuerdo con cómo adquirimos conciencia de ellas, en los diferentes tiempos y espacios, estructuramos nuestra filosofía o nuestra cosmovivencia, que nos orienta a relacionarnos bajo principios y valores como los de vida comunitaria, en el caso de muchos pueblos originarios del planeta.

En el capítulo 2 hablamos ya de ellas y para no ser repetitivos citamos solamente a la chakana de las energías sagradas.

Figura 1.
Chakana de las energías sagradas

Fuente: Mario Bustos/Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Todo proceso de crianza de carácter vivencial orientado a encontrar sabidurías implica activar todas sus capacidades sensoperceptivas, atravesadas con la diversidad de sentimientos que potencian o reprimen el reencuentro o descubrimiento de sabidurías. Un wawa que expresa sentimientos de irritabilidad o de miedo, por ejemplo, no tendrá las condiciones adecuadas para participar activamente en la vivencia de los saberes, y se le dificultará la capacidad sentisensoperceptiva y, por tanto, concienciar el proceso de descubrimiento de la sabiduría presente en la vivencia. Consideramos vital que el proceso de crianza se desarrolle en ambientes de relaciones de afectividad o de complementariedad amorosa —Alli Yanantin— entre todos quienes participan de esa vivencia. Esta condición es más importante que aspectos técnicos o metodológicos.

El miedo es una de las barreras para avanzar en cualquier camino. Superar el miedo limitante es vital para encaminarnos a descubrir aprendizajes que muy probablemente serán trascendentales para nuestras crianzas. Las enseñanzas de los procesos de metamorfosis de las ranas y de las mariposas son ejemplos de la madre naturaleza que nos muestran la importancia de pasar momentos críticos para alcanzar otros caminos y saltos de sabiduría. El proceso de crianza sabia deberá contribuir a superar

los miedos, temores o límites. Hacer un proceso de acompañamiento a la crianza basado en los miedos será fatal porque anularemos las capacidades sensorceptivas que los niños y niñas tienen muy activas en sus primeros años.

La expresión de la ira en sí es violenta. La ira se relaciona con la condición del hígado, que es el órgano de defensa de nuestro organismo frente a alguna amenaza. Si bien el instinto de defensa es natural, es importante saber orientar su reacción a partir de entender que su energía se corresponde a la de la madera o vegetación, pues si esta está muy crecida deberá equilibrarse con la energía de fuego / amor, tierra / seguridad. No podemos responder con más ira, castigos o violencia, porque aumentamos la energía de madera / ira y afectamos la energía del agua / miedo. La seguridad de todo ser en un proceso de crianza es fundamental porque es el resultado de varias condiciones de relacionamiento y de su condición energética y sensorceptiva, que permitirá procesos de participación activa en la vivencia y en el descubrimiento de la sabiduría en ese proceso.

3.1.1.1 La sensorceptión

Los sentidos son creaciones maravillosas de la vida y están presentes en todos los seres. Cada ser tiene diversas formas de expresarse y relacionarse de manera vibracional y, para su mejor comprensión, es fundamental que en todo el proceso de crianza tomemos en cuenta la chakana de las energías sagradas.

Foto: Malki Bustos / Mural Calendario Agrofestivo / Chelo Cacuango, 2019

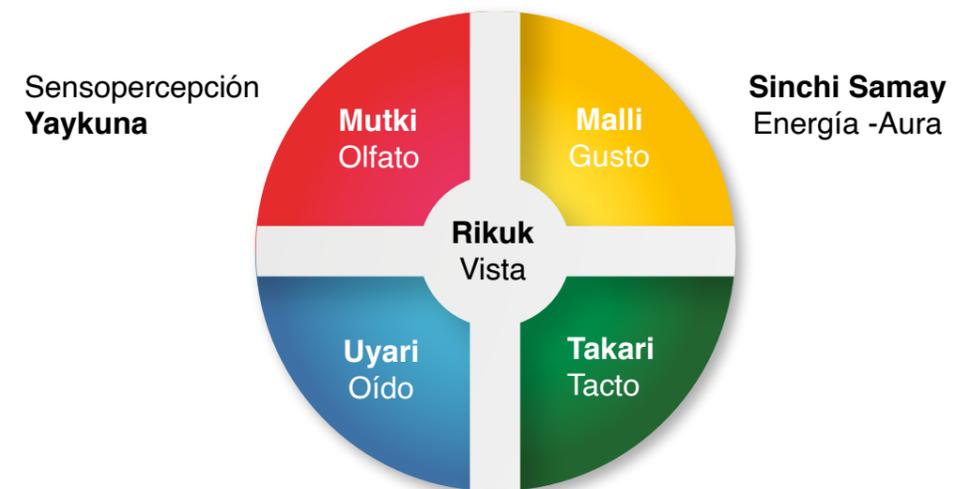
Hemos dicho ya que la posibilidad sensorceptiva que tenemos depende de la capacidad de interacción con la energía del Sumak Pacha Samay —energía cósmica—, que es la energía constitutiva y restauradora, por un lado, y, por otro, de la energía del Sinchi Samay —aura—, que tiene la capacidad empática, vibratoria y comunicacional con los demás seres.

Foto: Malki Bustos / Visita niños y niñas al Cerro Puntas – Ankas Urku, 2018

Del Sinchi Samay dependerá la sensibilidad de los cinco sentidos de los seres humanos, que nos permiten percibir las características, condiciones o situaciones de las vibraciones (recibirlos, procesarlos, discriminarlos, compararlos, responder), y actuar con perspectiva armónica, recordando, descubriendo y proyectando sabiduría. Mientras mejor es la condición energética del Sinchi Samay, mayor será la capacidad sensorceptiva de los diferentes seres.

Figura 2.
Chakana de la sensorceptión

Fuente: Mario Bustos/Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

La chakana de la sensopercepción nos permite identificar cómo se relacionan los sentidos con las energías sagradas, de esta manera:

- Energía sagrada de fuego con el sentido del olfato
- Energía sagrada del agua con el sentido del oído
- Energía sagrada de la vegetación con el sentido del tacto
- Energía sagrada de la tierra con el sentido del gusto
- Energía sagrada del aire con el sentido de la vista

A partir de las conversaciones que tenemos con los abuelos y abuelas sabios y sabias, encontramos que los wawakuna se relacionan en el vientre de la madre gestante y demás seres a través de las diversas vibraciones. Cuando una madre le habla a su hijo, observamos que el o la wawa se mueve como respuesta, entendemos que su reacción es por la calidad vibracional percibida por el wawa.

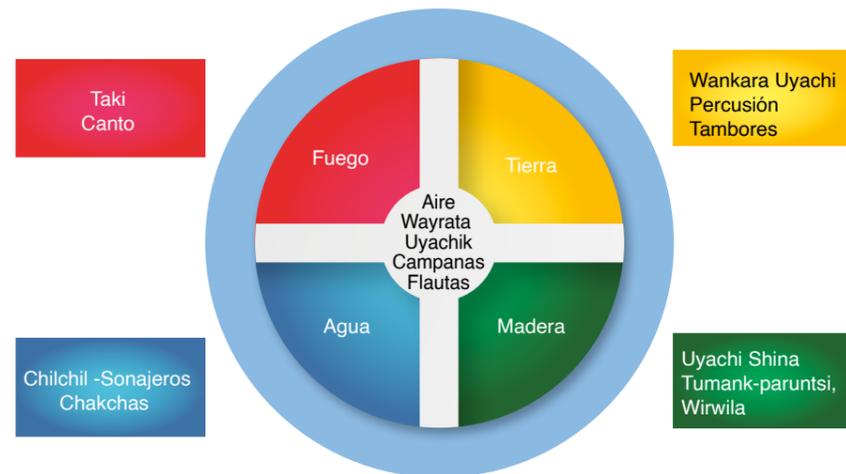
Así mismo, cuando nace una niña o un niño, los sentidos se van desarrollando en el siguiente orden: el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido de la vista. Todo ello brinda la posibilidad de relacionamiento integral para sobrevivir en condiciones diferentes al vientre de la madre. De esta manera, la disposición de la chakra, la madre naturaleza, la familia y la comunidad contribuyen a generar las condiciones emocionales, sensoperceptivas, sociales y espirituales para hacer sabia la crianza de los nuevos seres. Para ello, es importante la orientación que hace la mama partera al acoger a los wawakuna en sus brazos, proyectándolos para la vida comunitaria y presentándolos a la familia, la comunidad y todos los seres de la Pachamama, a los que les pide que ayuden a proteger y guiar al nuevo ser.

El sentido del oído

El oído nos permite identificar vibraciones u ondas sonoras, pero junto con ellas llegan también vibraciones emocionales, características de ubicación espacial y dimensiones espirituales.

Si entramos desde el sentido del oído en la chakana anterior, salimos, por ejemplo, a la chakana de los instrumentos y sus diferentes sonidos. El conocimiento de ello nos permite contribuir a procesos de equilibrio emocional, de la salud, despertar sensibilidades y cultivar la espiritualidad. Vemos, por ejemplo, cómo la voz o el canto se relacionan con la energía del fuego y, como hemos visto, el sentimiento que corresponde a esta energía sagrada es el amor o la afectividad. Así entendemos que los arrullos, los cantos de cuna o tarareos que hace la madre, el padre o algún familiar a los wawakuna son expresiones de ternura. El canto, por tanto, debe ser un acto fundamental en las diferentes vivencias para contribuir a fortalecer los lazos afectivos entre los wawakuna, sus padres, madres y educadores. En las comunidades, el canto estuvo asociado a la siembra, a la minga, a la cosecha, al pastoreo, a la cocina, a los matrimonios, a los entierros, etc.

Figura 3. Uyanakunamanta / Sentido del oído - instrumentos

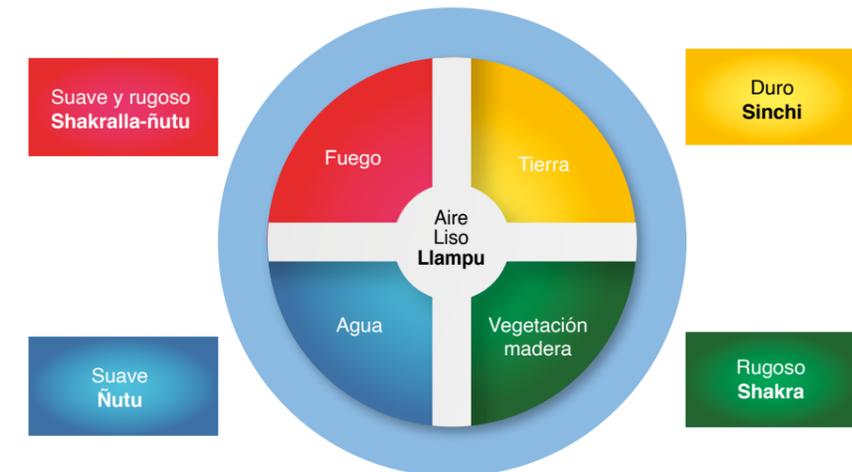
Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

El sentido del tacto

El sentido del tacto nos invita a sensopercebir las texturas, la energía y temperatura de los objetos y espacios, la presión o impactos, las emociones o sentimientos y, con ello, respuestas diversas. Los wawakuna cuando lactan, a través del tacto de sus manitas y sus labios, sienten la textura suave y rugosa del pezón de la madre, la textura suave de la piel del pecho y de la leche materna, que se relacionan con aspectos emocionales como la afectividad y la superación de miedos. Por otro lado, los abuelos cuentan que con la mano levantada en la chakra o en los cerritos se podía sentir o llamar al viento, o pedir que la lluvia bajara su intensidad o parara de llover.

La siguiente chakana nos permite identificar las texturas en relación con las energías sagradas, información muy importante que los acompañantes comunitarios o docentes y padres de familia deberíamos conocer, ya que, con ello, podemos contribuir no solo a despertar sensibilidades, conocer, brindar afectividad, sino también a realizar procesos de equilibrio emocional y de salud. Por ejemplo, a una persona que esté con fiebre no es bueno vestirle o cobijarle con texturas tipo felpa suave y rugosa —energía de fuego— porque aumentaríamos la condición de la fiebre, pero estaría bien vestirle con ropa de textura suave que es energía sagrada del agua.

Figura 4. Takarinakunamanta / Sentido del tacto -Texturas

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Sentido de la vista

El sentido de la vista está relacionado con la energía sagrada del aire. El sentido de la vista nos permite sensopercebir los colores, las formas, los tamaños y algunas expresiones energéticas si hay altos niveles de sensibilidad y desarrollo espiritual.

En momentos anteriores hemos relacionado a los colores y las formas con las energías sagradas, de esta manera:

- Rojo, con la energía sagrada del fuego
- Azul, con la energía sagrada del agua

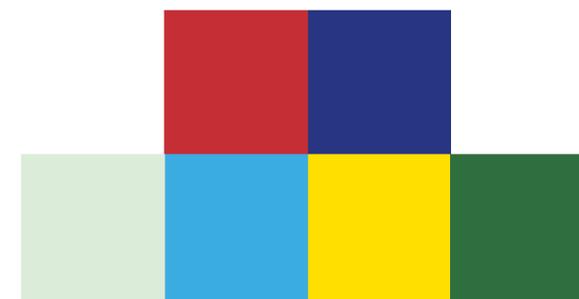

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Ceremonia en cambio de directiva de la Corporación El Hato. 2018

- Verde, con la energía sagrada de la vegetación o madera
- Amarillo, con la energía sagrada de la tierra
- Blanco, con la energía sagrada del aire

Habíamos dicho que podemos relacionar esta chakana con la asamblea o participación comunitaria, entendiendo que cada color da cuenta de la diversidad de pensamientos y seres que hay en la comunidad; el centro de color blanco es el resultado, los acuerdos, las decisiones, es la energía vital del aire, que es para todos, como el Sol y la mama Luna.

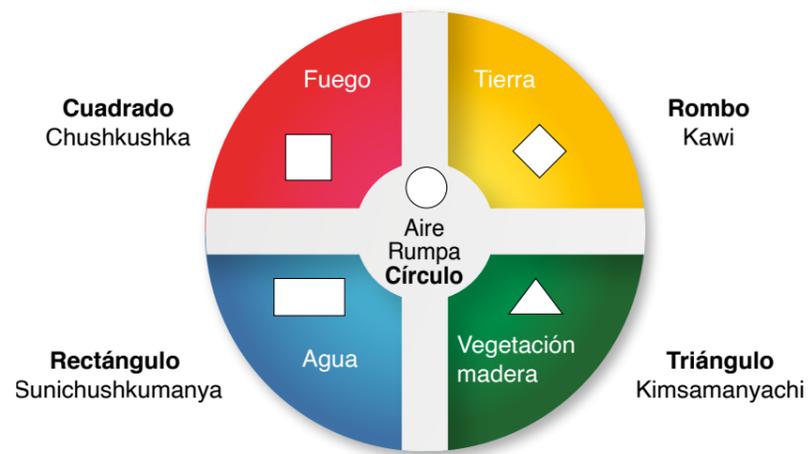

Foto: Malki Bustos / Asamblea Pueblo Kayambi, 2019

Habíamos hablado también de las figuras geométricas y su proyección sabia para la comunidad a través de los principios para la vida comunitaria:

- Cuadrado: igualdad social
- Rectángulo: equidad social
- Triángulo: equilibrio social – natural
- Rombo: la unidad que nos da fuerza comunitaria, donde la fuerza de uno es la fuerza de la comunidad.
- Círculo: poder comunitario – el poder de todos para beneficio común.

Figura 5.
Tullpu, rikchakuna / Sentido de la vista colores y formas

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

El olfato

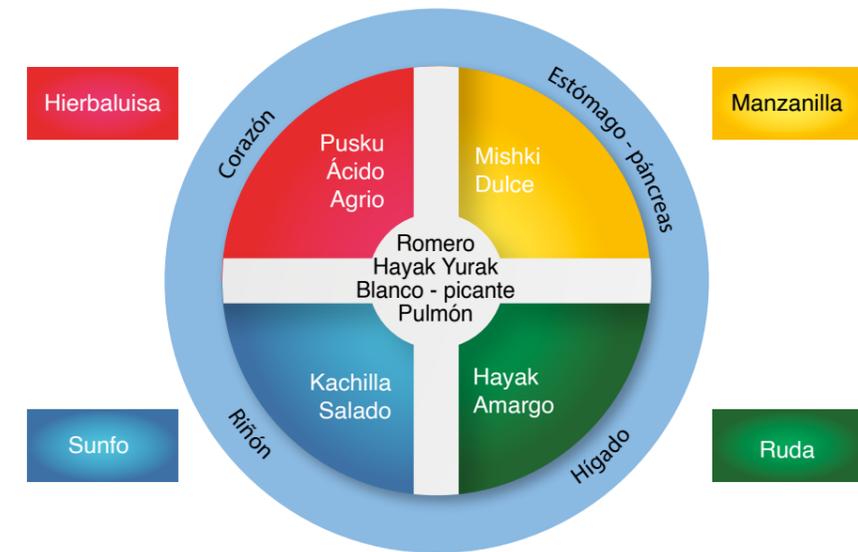
El sentido del olfato no solo permite identificar olores o aromas, sino también amenazas, es muy conocida la frase “huele a peligro”, o, frente a un acontecimiento complejo, “algo huele mal”.

El sentido del olfato está relacionado con la energía sagrada de fuego. Para que se produzcan los aromas tiene que haber evaporación (agua y fuego). Para darnos cuenta de aquello, como ejemplo podemos rociar un poco de agua en la planta de ruda y veremos cómo se intensifica el aroma.

Los olores pueden ser diversos, muchos de ellos nos pueden ayudar a equilibrar, a armonizar, a limpiarnos y a purificarnos. También hay olores que pueden desconfigurar nuestra energía del Sinchi Samay —aura— y nos enferman, como es el caso del awaywayra —mal aire del panteón—, que produce un desequilibrio energético, y para curarnos debemos hacernos limpiar con alguien de la familia que practique este saber.

Como ejemplo de armonización de los aromas en la chakana, hemos tomado varias plantas medicinales, que se relacionan con las energías sagradas, como vemos en la gráfica siguiente.

Figura 6.
Mutkinamanta / Sentido del gusto / Mallinakunamanta / Sentido del olfato

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

El gusto

El sentido del gusto está relacionado con la energía sagrada de la tierra. Desde el sentido del gusto nos proyectamos a otra chakana que nos ayuda a identificar los sabores:

- Sabor agrio o ácido, relacionado con la energía de fuego
- Sabor salado, relacionado con la energía sagrada del agua
- Sabor amargo, relacionado con la energía sagrada de la vegetación o madera
- Sabor dulce, relacionado con la energía sagrada de la tierra
- Sabor blanco-picante, relacionado con la energía sagrada del aire

Esta chakana nos orienta a la recuperación de los saberes y sabidurías nutricionales. Es importante, además de saber producir alimentos sanos, saber combinar armónicamente los alimentos para lograr complementos nutricionales de manera equilibrada. Consideramos que nuestras abuelitas y abuelitos “tenían una chakana en el cerebro” que les permitía hacer una combinación de las diferentes preparaciones que correspondían a los diferentes acontecimientos, tiempos y espacios. Sabían qué alimentos brindar, a fin de contribuir a recuperar la salud, al equilibrio emocional, físico, espiritual. Veamos algunos ejemplos.

El plato de papas con cuy, armonizado en la chakana, tendría los siguientes complementos: cuy / fuego; lechuga / agua; salsa de maní o de pepas de sambo / vegetación o madera; papas / tierra; la cebolla / aire. Esto lo identifica como un plato armónico, por ello, se brinda a los familiares que van de viaje o a personas que queremos mucho, o en momentos de fiesta para que se sientan bien, o, si viajan, para que les vaya bonito.

Otro ejemplo es que a una persona que está con una enfermedad caliente / fuego no es aconsejable darle alimentos de fuego o madera porque contribuirán a magnificar la energía de fuego y, por tanto, agravarán la enfermedad.

El desarrollo de las capacidades sensorceptivas despertó en nuestros ancestros una potente empatía con los demás seres, a fin de contribuir para la vida en armonía; en esa perspectiva se consolidaron un conjunto de principios y valores para la vida comunitaria.

3.1.1.2 La armonía

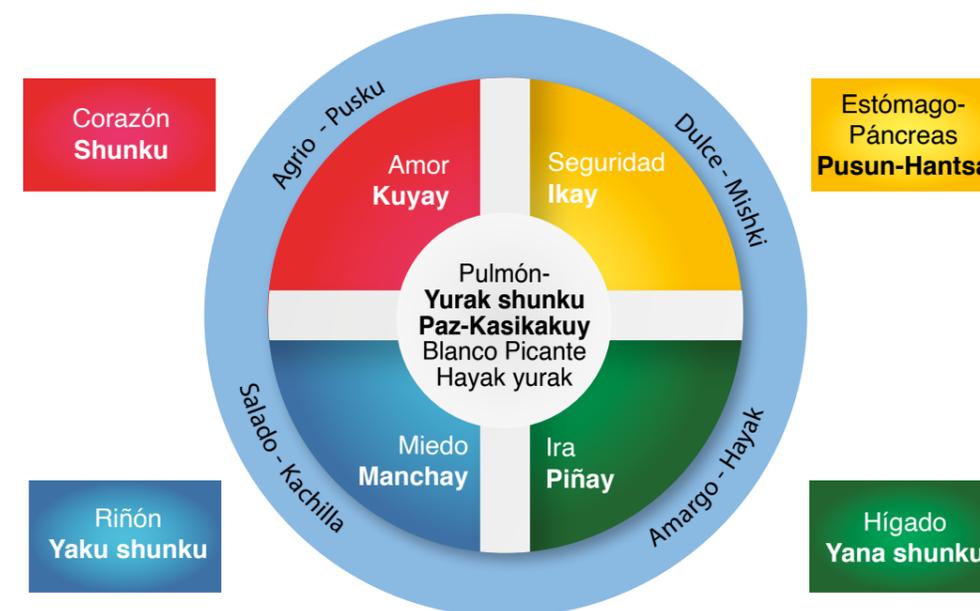
Es la condición ideal de equilibrio energético y de relacionamiento respetuoso y espiritual entre los seres. Este equilibrio nos permite potenciar la armonía emocional, la capacidad sensorceptiva y, por tanto, la posibilidad de discriminar, cuestionar, responder, contribuir, descubrir sabidurías, aprehender, compartir o vivenciar.

Foto: Mario Bustos / Churo, el retorno a la armonía, ceremonia 2019

Consideramos que las expresiones de emociones o sentimientos de los wawakuna deben ser adecuadamente dimensionadas y tratadas por el acompañante comunitario o de los educadores en el proceso de la vivencia sabia de los saberes desarrollados en los diferentes espacios de crianza. Para poder desarrollar una comprensión de estas situaciones emocionales o de salud, les compartimos la siguiente chakana armonizada de órganos, sentimientos y sabores.

Figura 7.
Chakana de los sentimientos, sabores y órganos

Elaborado por: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

a. Energía sagrada de fuego / color rojo / corazón / amor

A la energía sagrada del fuego / color rojo le corresponde como órgano el corazón y como sentimientos que contribuyen a armonizar nuestras vidas al amor o la afectividad. Consideramos vital que el proceso de crianza se desarrolle en un ambiente de relaciones de afectividad o de complementariedad amorosa —Alli Yanantin— entre todos quienes participan de esa vivencia. Esta condición es más importante que aspectos técnicos o metodológicos

Las acciones o actitudes como la apatía, la ira, el castigo, la voz en tono alto y la grosería pueden causar tristeza y ser entendidas como falta de afecto, que terminan desarmonizando a los wawakuna o incluso a seres adultos. Muchas veces podemos identificar en niños y niñas rostros entristecidos, muy llorones y callados; también podemos encontrarlos con niños groseros y gritones. Para contribuir a su vuelta a la armonía, el acompañante comunitario y las familias generarán recursos educativos, sensorceptivos, emocionales, psicosociales que tiendan a equilibrar el sentimiento del amor.

b. Energía sagrada de agua / color azul / riñón / miedo

A la energía sagrada del agua / color azul le corresponde como órgano al riñón, y como sentimiento, el miedo o temor. Este sentimiento en los wawakuna limita la capacidad de participación y de sensorcibir, y, en algunos casos, llega a inmovilizarlos. Si ponemos atención a esta emoción en los wawakuna, podemos planificar las vivencias de saberes tomando en cuenta recursos sensorceptivos que contribuyan a darles seguridad y afecto, sobre todo para superar el miedo. Por ejemplo, desde la energía sagrada del fuego / afectividad (con el canto, texturas suaves y rugosas de color rojo, frutas cítricas...) y desde la energía sagrada de la tierra / seguridad (la percusión, el zapateo, el baile, frutas amarillas y dulces).

El temor es natural y nos permite tomar precauciones al desarrollar acciones que nos vinculan a superar el miedo. Muchas veces podemos identificar en rostros tristes, wawakuna que se despiertan con expresiones de susto y llantos fuertes. Desde la perspectiva cultural, entendemos que los wawakuna asustados tienen desprendida parte de su energía —el Sinchi Samay—, por lo que tenemos los padres o acompañantes comunitarios que formarnos en saberes que curen el espanto.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia con alfombra de Saberes, 2019

Hay varios saberes que nos ayudan a curar el espanto, como el shunku shunku, la limpia del huevo. Entre los saberes para que no se orinen por miedo en la cama está, por ejemplo, mandar a pedir a la vecina un poco de sal. Al wawa se le manda con dos tapas de olla para que camine marchando haciéndolas sonar, así supera el miedo a los adultos extraños; luego pide sal, y, como es un código conocido en la comunidad, el niño recibe la sal y regresa contento, también haciendo sonar las tapas. En este proceso vemos varios aspectos: el golpe de las tapas de olla es una energía de aire y libera el susto, que es energía de agua; la sal contribuye a retener la orina un mayor tiempo en la vejiga, hasta eso puede aclarar el día y levantarse a orinar, y caminar marchando crea energía de tierra que le da seguridad y ayudará a superar miedos.

c. Energía sagrada de vegetación o madera / color verde / órgano hígado / sentimiento ira

A la energía sagrada de madera / color verde le corresponde como órgano el hígado y como sentimiento la ira. Este sentimiento en los wawakuna limita la capacidad de participación y de sensopercebir; en algunos casos llegan a negarse a participar, y a agredir a sus compañeros e incluso a sus acompañantes comunitarios.

Hay muchos casos de personas que incrementan su irritabilidad por los miedos que les genera incluso su propia explosión de ira. Es, además, posible que estas personas estén afectadas del hígado, que se corresponde con la energía de la vegetación o madera, y, como tal, también puede estar afectando a su estómago o páncreas, volviéndose personas inseguras. Si ponemos atención a esta emoción en los wawakuna, podemos planificar las vivencias de saberes tomando en cuenta recursos sentisenso-perceptivos.

Desde la comprensión de que la energía sagrada del fuego puede bajar la intensidad de la energía de la madera, podemos trabajar la afectividad, el canto, texturas suaves y rugosas de color rojo, frutas cítricas, como el jugo de tamarindo o de chulco, entre otros. Desde la energía sagrada de la tierra, para

brindar seguridad, trabajaremos con la percusión, el zapateo, el baile, frutas amarillas y dulces. Desde la energía sagrada del agua, podríamos trabajar con sonajeros, con texturas suaves, con frutas con mucho contenido de agua como el pepino, y aguas frescas como taraxaco, el llantén y la sábila.

La ira también es natural. El hígado es el órgano de defensa de nuestro organismo frente a alguna amenaza. Si bien el instinto de defensa es natural, es importante saber orientar la reacción a partir de entender que su energía se corresponde a la de la madera o vegetación. No podemos responder con más ira, castigos o violencia, porque aumentamos la energía de madera / ira y afectamos la energía del agua / miedo. Es importante que podamos hacer consciente el sentimiento de la ira para poder expresarnos sabiamente y con prudencia en los diferentes casos.

Esta conciencia sobre la ira nos permitirá utilizar los saberes pertinentes existentes en la cultura para que nuestras respuestas no sean violentas o generen problemas mayores. Nuestros sabios abuelitos nos aconsejaban respirar 10 veces antes de reaccionar violentamente, y esa orientación realmente es sabia, porque el aire es uno de los componentes fundamentales de la paciencia y esta, a su vez, de la sabiduría.

d. Energía sagrada de tierra / color amarillo / órganos estómago y páncreas / sentimiento seguridad

A la energía sagrada de la tierra / color amarillo le corresponden como órganos el estómago y el páncreas, y como sentimiento la seguridad. Este sentimiento en los wawakuna potencia la capacidad de participación y de sensopercebir.

Al poner atención a esta emoción en los wawakuna podemos planificar las vivencias de saberes tomando en cuenta recursos sentisenso-perceptivos; desde el elemento tierra, para brindar seguridad, trabajaremos la percusión, el zapateo, el baile, frutas amarillas y dulces, caminar descalzo sobre tierra o piedras, ir a los cerros, comer tubérculos, etc. Desde el elemento fuego podemos trabajar la afectividad, con el canto, frutas cítricas amarillas, como el jugo de tamarindo o de chulco, entre otros aspectos.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia de chakra familiar, 2020

e. Energía sagrada de aire / color blanco / órgano pulmón / sentimiento armonía

A la energía sagrada del aire / color blanco le corresponde como órgano el pulmón, y como sentimiento la armonía / paz / tranquilidad.

La armonía es la condición ideal de equilibrio energético y de relacionamiento respetuoso y espiritual entre los seres, y nos permite potenciar el equilibrio emocional, la capacidad sensorial y, por tanto, la posibilidad de discriminar, cuestionar, responder, contribuir, descubrir sabidurías, aprehender, compartir o vivenciar. Como vemos, el sentipensar sería una parte de este proceso.

Cuando ponemos atención a esta emoción en los wawakuna, podemos planificar las vivencias de saberes tomando en cuenta recursos sensoriales. Por ejemplo, cuando un wawa está enfermo de las vías respiratorias difícilmente podrá ser parte de procesos participativos en las vivencias de saberes. Un wawa puede estar afectado en sus pulmones o en general de sus vías respiratorias por frío o niveles de contaminación por otros enfermos.

Es importante poner atención sobre todo en los wawakuna que entran al CDI o a la escuela, y/o si la madre sale a trabajar; allí tenemos casos de desprendimiento afectivo que los niños expresan con sufrimiento, además del llanto y no querer comer, bajan sus defensas frente a patógenos que afectan a las vías respiratorias. Ya que los wawakuna deberán recibir las atenciones y cuidados en su familia, es importante que los acompañantes comunitarios que participan en la crianza con los sabios taytas yachakuna y con las unidades de salud desde la energía sagrada del aire, con ambientes relajados, texturas lisas y blancas, alimentos blancos y picantes como el ajo, la cebolla, el jengibre y ejercicios de respiración. Desde la energía del fuego, podemos trabajar la afectividad, con el canto, frutas cítricas como el jugo de tamarindo o de chulco. Desde la energía de la tierra, para brindar seguridad, trabajaremos desde la percusión, el zapateo, el baile.

3.1.2 Pedagogía de los principios y valores de vida comunitaria

Toda crianza sabia para la vida comunitaria incluye, desde nuestros marcos cosmovivenciales, un conjunto de principios y valores como generadores de aprendizajes y crianza, que se orientan a formar a los seres comunitarios; por lo tanto, no están considerados como objetos de estudio sino como generadores de aprendizajes y crianza. Entre algunos principios podemos citar:

- Todo es sagrado. Todos los seres hijos de la Pachamama somos sagrados y todos nos merecemos respeto.
- La gratitud. Generalmente, somos gratos con todos los seres que hacen posible la vida en armonía. Siempre estamos agradeciendo. Saludamos y agradecemos por ejemplo a la presencia de los espíritus de los abuelos que se nos adelantaron porque nos guían y nos protegen.
- La reciprocidad. Es una expresión del agradecimiento a la acción complementaria de los demás seres en nuestras vidas. Una expresión mayor del agradecimiento es el ayni, la reciprocidad exten-

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi/ Investigación de Saberes Alimentarios, 2017

da, a través de la cual quien recibió un gesto de reciprocidad sigue compartiendo con los demás seres que le rodean. El tiempo de cosecha y el Inti Raymi son una evidencia de vivencias múltiples de reciprocidad abundante con lo que se proyecta también signos de abundancia para la vida de todos.

- La complementariedad. El ayni nos proyecta a entender que todos podemos ser seres complementarios y, como tales, nuestras relaciones deben procurar ser armónicas y respetuosas de las diferentes formas de vida o existencias.
- La solidaridad. Es el resultado de la relación de complementariedad. Entendemos como el máximo nivel de empatía y complementariedad; por lo tanto, estaremos con toda la disposición a ayudar, a cooperar, a defender a los otros seres hasta con nuestra propia vida.

3.1.2.1 Los valores como dimensiones del proceso metodológico

Estos principios, entre otros, encarnan un conjunto de valores que nos orientan a vivenciar la armonía de manera concreta. Hemos identificado a los siguientes valores que nos guiarán en un proceso metodológico de las vivencias para la crianza sabia para la vida comunitaria y que armonizamos en la chakana siguiente.

Figura 8.
Valores orientadores del proceso metodológico

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Una práctica de las educadoras de los CDI es guiarse por esquemas de planificación de las experiencias de aprendizaje, que les determinan un conjunto de actividades para trabajar en los denominados ámbitos de desarrollo, como el psicoafectivo, cognitivo, lingüístico y psicomotor. Estos se trabajan de manera aislada, sin interrelacionar entre los diferentes ámbitos del desarrollo, y sin ligar a los tiempos y espacios en los que los niños y niñas conviven y se desarrollan de manera integral. Para revertir esta práctica, proponemos que las vivencias desarrollen lo siguiente.

a. Alli Yanantin, como una expresión del bien sentir

Podemos graficar de la siguiente manera lo que es el Yanantin. Dos hilos de diferente color separados y otros dos hilos de color entorchados o entrecruzados. En el primer caso, probablemente no hay mayor significación como el del segundo caso, pues en este último los hilos trenzados ganan resistencia, fortaleza y ninguno de ellos se invisibiliza, a ello llamamos Alli Yanantin.

Foto: Malki Bustos / Caravana Vacacional Niñez Kayambi, 2019

Foto: Malki Bustos / Mama Dolores Lara y su nieta. Taller música kayambi, 2018

Podemos ver otro ejemplo en la planta del fréjol y la de maíz. El maíz y el fréjol no compiten cuando están sembrados juntos, sino que más bien se complementan; el maíz se presta como soporte para guiar la planta de fréjol, mientras esta le aporta nitrógeno; ninguna de las dos se anulan. Un caso contrario, por ejemplo, es el de la planta mata palo, que, para crecer, se apoya en los árboles grandes y se va nutriendo de este árbol hasta dejarlos frágiles y en cualquier momento pueden caerse; de esta manera mueren las dos, es decir, que en la necesidad de crecer y vivir liquidó al gran árbol y se anuló a sí misma.

El Alli Yanantin significa que los acompañantes de la crianza abandonan una posición de poder sobre los wawakuna, no le imponen ni anulan sus capacidades perceptivas. Guían la crianza de la sabiduría de los wawakuna, cuyo proceso termina enriqueciendo la sabiduría del docente o acompañante comunitario.

Entonces, una actividad que desarrolle el Alli Yanantin será fundamental porque fortalece el vínculo afectivo del par complementario wawa / acompañante comunitario, así como el vínculo entre wawakuna, y entre wawakuna y los demás seres que son parte de su vivencia. Este encariñamiento, que es el primer acercamiento al desarrollo de la sabiduría, nos pone en una buena predisposición para los siguientes momentos de la vivencia de saberes.

Las vivencias de chakra son un ejemplo concreto de vivencia del Alli Yanantin. Los niños y niñas, para entrar a la chakra, hacen un pedido de permiso a la chakrita, al Padre Sol, a la Mama Kayambi, saludan al espíritu del agua y del viento; cada vez la relación con las plantitas es más respetuosa y cuidadosa cuando perciben las hojas, cuando retiran una hierba o toman un fruto. Saben que dando cariño, respeto y cuidado, la chakrita, además de los productos que nos da, nos ofrece un mundo grande de aprendizajes; sensopercebimos. Entendemos la importancia del viento, del agua, del padre Sol, y poco a poco entendemos de la influencia de las fases lunares en la crianza de la chakra. Van aprendiendo

qué plantas son calientes, amargas, dulces; que las que tienen color blanco y son picantes son buenas para los resfriados. Van comprendiendo que una planta fresca no puede estar entre las calientes porque se quema. Irán aprendiendo que plantas como la ruda en la chakra evitan la presencia de insectos o babosas; así comprenden la complementariedad amorosa entre todos los seres.

b. Alli Yachay, como una expresión del bien saber

El Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria considera fundamental acompañar a los wawakuna en su crianza de sabidurías, alrededor de los conocimientos más sabios de las diferentes culturas, y que es indispensable crecer con la sabiduría de su familia, la comunidad, la chakra y la madre naturaleza, que son parte de sus vínculos.

El segundo momento en el recorrido metodológico será, entonces, vivenciar saberes de su cultura que le permiten desarrollar sus capacidades sentisenso-perceptivas. Como ejemplo citaremos las experiencias de los personajes del Inti Raymi a través del *Libro del Inti Raymi*, videos y la vivencia misma que se hace en la comunidad. Los wawakuna van comprendiendo qué hace cada personaje, por qué se viste de esa manera, cuáles son las significaciones sabias y mucho más.

Por ejemplo, el aya uma es un espíritu de los abuelitos, que están cuidando, guiando y animando, y ese es el rol que deben desempeñar quienes visten de aya uma; aprenden que el acial no es para castigar sino para ahuyentar las malas energías para que no afecten a los demás personajes.

Saben que si se ponen zamorro de chivo tendrán la capacidad de superar cualquier obstáculo; pero saben que para tener esa energía de protección y cuidado, deben antes ir a dejar el traje en una vertiente o cascada con una ofrenda, para que su vestimenta y máscara tengan la energía necesaria para ser guía y protector, a pesar de ser pequeños. Ese conjunto de aprendizajes, principios y valores interrelacionados en la vivencia a tiempo que le forman como ser comunitario, desarrollan múltiples

Foto: Diana Cusme / Uepde / CDI Santa Rosa de Ayora, 2019

conexiones cerebrales y asociaciones que posteriormente le ayudarán para encontrar respuestas en otros momentos de su existencia.

c. Alli Rimay, como una expresión del bien decir

Es el tercer momento del recorrido metodológico de la vivencia. El bien decir se proyecta desde la perspectiva complementaria para sugerir, para aportar, yapar; nunca para destruir, minimizar, excluir o anular a ningún ser.

Cada uno tiene la capacidad para aportar elementos para la crianza de saberes de la vivencia en la que participan, desde sus diferentes capacidades y formas de expresión; desde sus campos de experiencia, y desde lo comprendido en la vivencia. Cada uno yapa, aporta, dice, señala y expresa sobre lo vivenciado, y lo relaciona con lo que vive en la familia, en la chakra o en otro espacio. Un ejemplo de esto es cuando se trabaja con el poncho de saberes: los niños y niñas tienen la posibilidad de tomar animalitos del páramo o cercanos a la casa, y van armando sus historias a partir de lo que saben y fantasean, así complementan las historias que en la casa o las educadoras les cuentan. Entonces vamos comprendiendo que nada es terminado o acabado, sino que se puede ir haciendo yapas o aumentos.

d. Alli Ruray, como una expresión del bien obrar

El bien hacer o bien obrar es el cuarto momento del recorrido metodológico de la vivencia. En este momento se afirman y recrean los aprendizajes o capacidades desarrolladas. Todas las conexiones cerebrales desarrolladas en los anteriores momentos orientan a los wawakuna a encontrar respuestas sabias o aportes para la armonía en la vida de la familia, la comunidad, la chakra y la Pachamama. Cuando los padres o madres regalan un gatito o perrito a los wawakuna, estos asumen su compromiso de criar al animalito, y, por lo general, le tratan con el cuidado y afecto semejante al que recibe de su familia. Lo cargan, le dan de comer, lo cobijan, le conversan, le ponen nombre, le aconsejan, le bañan. En esta relación los niños y niñas experimentan el conjunto de aprendizajes que desarrollaron, al hacer un Alli Ruray, sin comprender o ser conscientes de que están haciendo un Alli Yanantin, un Alli Yachay, un Alli Rimay, es decir, vivencian desde esa pequeña experiencia lo que es el ser comunitario, con los principios y valores que hemos compartido.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia de chakra, 2018

3.1.3 Pedagogía del Pacha: tiempo / espacio de crianza comunitaria

Aquí se contempla la pedagogía de los tiempos de vivencia agrofestivos y la pedagogía de la Luna. El desarrollo de la vida en los diferentes seres se basa en la capacidad de comprensión, adaptación, relación complementaria vital del Pacha —tiempo / espacio. El tiempo / espacio de tiempos anteriores, está ahora y adelante / mañana. Esta comprensión implica una corresponsabilidad vital de todos los seres con nuestra propia existencia.

Mama Dolores Cacuango decía: “Esta es la vida, un día mil muriendo, mil naciendo, mil muriendo, mil renaciendo. Así es la vida”. Así daba cuenta de la dimensión cíclica o chúrka de la continuidad de la vida, como el muyuypacha, palabra kichwa que tiene como componentes a muyu (semilla) y a pacha (tiempo y espacio), que conlleva a entender que la semilla cumple ciclos, vuelve, retorna, avanza en la espiral de los tiempos y espacio; la semilla deja de ser tal para multiplicarse en otras semillas. Por ello, nuestros abuelitos nos demuestran el amor, el cuidado con las semillitas que se han caído, porque saben que en ella está la memoria, la energía y sabiduría de otros tiempos y espacios, de ayer, hoy y mañana. Lo que damos, hacemos, proyectamos y cuidamos con los seres en crianza lo hacemos para nosotros de ayer (nuestros abuelitos o seres queridos que se adelantaron), para el nosotros de ahora (todos nosotros) y para el nosotros de mañana (todos los seres del mañana).

3.1.3.1 Pacha: tiempos y espacios de crianza de saberes

Pacha, tiempo y espacio en el mundo andino, es una concepción integral. El proceso de crianza considera los espacios y los tiempos como unidad en la que ocurren las vivencias y los aprendizajes.

Foto: Malki Bustos / Celebración Kapak Raymi, 2018

Si construimos una espiral para representar el tiempo y el espacio, podría alguien decir: “Yo no necesito recorrer toda la espiral para salir del centro o para entrar al centro, y de esta manera cumplimos con la geometría euclidiana de que la menor distancia entre dos puntos es la línea recta que los une”. Es posible hacer esto, pero por esto no se ha vivido y aprendido lo que significa recorrer la espiral para salir del centro o entrar a él.

Mama Dolores y mama Tránsito Amaguaña caminaron más de 20 veces desde Olmedo hasta Quito, pero en el recorrido iban desarrollando un montón de aprendizajes, en el camino, en los chakiñanes. En las casas donde descansaban intercambiaron mensajes, necesidades, aprendizajes, palabras sabias; recibían la generosidad y también compartían lo que llevaban. Aprendieron de las señas y señales de los páramos y de la madre naturaleza; a sobrellevar el sol intenso y la pertinaz lluvia del camino; del silencio y de los sonidos del viento, los pájaros, las lechuzas, del croar de las ranas. Todos esos aprendizajes nos perdemos cuando ahora vamos a Quito en un bus a toda velocidad, y más si vamos dormidos. Podremos “ganar tiempos en superar distancias” pero perdemos vida, perdemos vivencias, aprendizajes y sabiduría.

El mundo moderno se esfuerza en separar el tiempo del espacio y los aprendizajes de las vivencias. Para el mundo moderno el tiempo es dinero, el espacio es una mercancía. Se esfuerzan en producir alimentos o productos en el menor tiempo posible sin importar si a los trabajadores o a la Madre Tierra le puede costar la vida por la cantidad de agrotóxicos que ponen a los cultivos, y, por tanto, sin importarles quién consume esos alimentos contaminados.

Nuestros pueblos lograron toda una filosofía o cosmovivencia a través de sensopercepción los acontecimientos astronómicos,¹ como el caso del Inti Tayta y de la Killa Mama, que determinaron una pedagogía y metodología de vida a través de un conjunto de vivencias festivas o cotidianas, orientadas por principios y valores comunitarios que contribuyen a una vida en armonía.

Para que un proceso de crianza sea sabio, debe hacerse considerando los tiempos y espacios oportunos en donde se vivencia la sabiduría. En la crianza de todos los seres deben considerarse, al menos, los tiempos agrofestivos que señalamos en esta chakana,² así como otros tiempos y espacios propios de la comunidad y la familia.

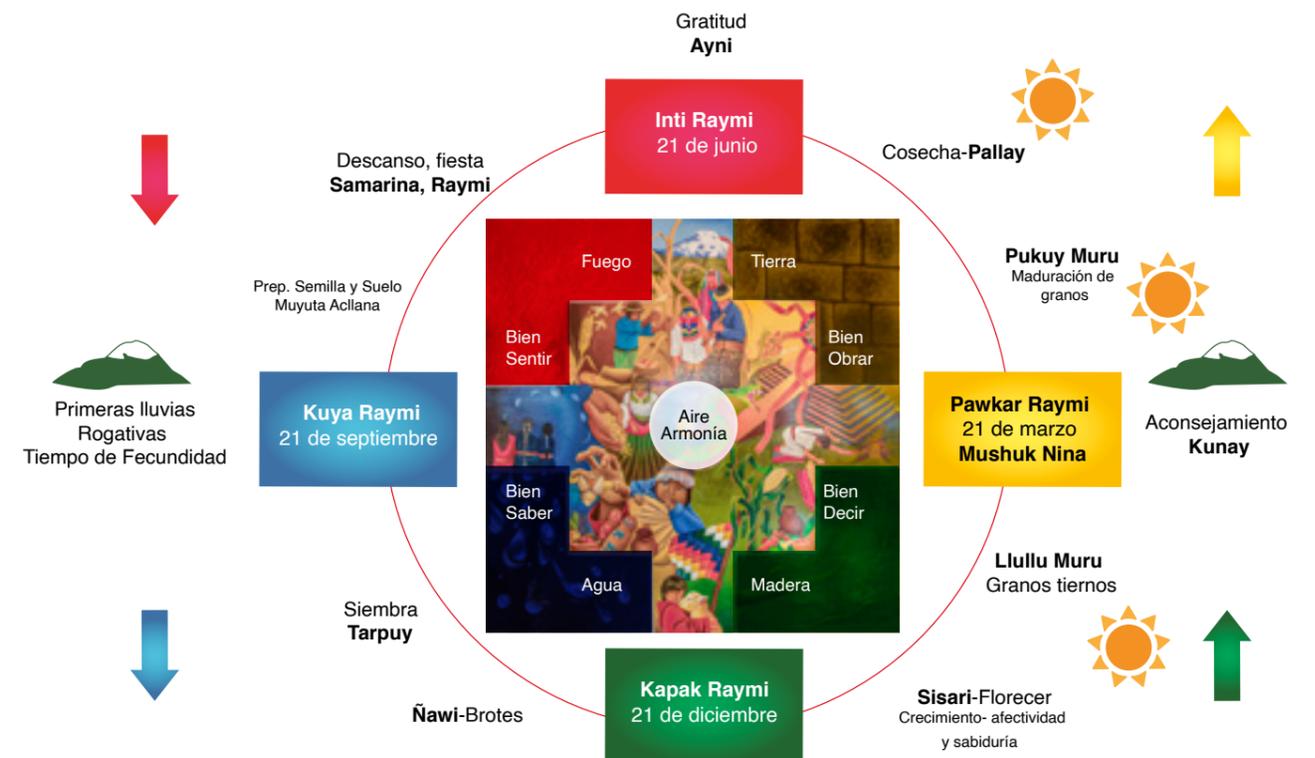
¹ Alfredo Lozano señala que “se atisban ciertos datos que permiten suponer que los motivos de la presencia Inca en la zona ecuatorial, obedecieron a la constatación de fenómenos astronómicos” (*Cayambe, Cayampi, Cayan-qui Saber y memoria*, 2007, p. 9).

² La chakana es la escalera o el puente de la sabiduría para una vida en armonía. Es un armonizador del conjunto de vivencias y saberes para comprender la sabiduría contenida. Son las energías sagradas del fuego (color rojo), del agua (color azul), de la vegetación o madera (color verde), tierra (color amarillo) y aire (color blanco). En el capítulo II hemos hecho una mayor explicación de la Chakana, y a lo largo del documento seguimos viendo su grandiosidad.

Los tiempos agrofestivos son los siguientes:

- Pawkar Raymi / Sisaypacha (fiesta y tiempo del florecimiento y los granos tiernos)
- Inti Raymi / Pallaypacha (fiesta de agradecimiento al Padre Sol y la Madre Tierra, tiempo de cosecha)
- Kuya Raymi / Tarpuypacha (fiesta a la feminidad o Madre Luna, tiempo de siembra)
- Kapak Raymi / Wiñaypacha (fiesta de encariñamiento y acompañamiento con conocimientos sabios a todos los seres en crecimiento)
- Aya Pacha / tiempos y espacios dedicado a los difuntos / vivencia con los espíritus

Figura 9.
Calendario agrofestivo

Fuente: Mario Bustos / Dibujo: Chelo Cacuango / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

a. Pawkar Raymi: 21 de marzo, fiesta del florecimiento y de los granos tiernos

Astronómicamente, si estamos situados en la pirámide de Puntiatzil,³ veremos que el Inti Tayta —Padre Sol— saldrá por detrás de la Mama Kayambi o Yurak Urku —cerro Blanco— (véase gráfica del Calendario agrofestivo). A mediodía, los rayos se proyectan perpendicularmente, y en ese momento se realiza la ceremonia del Mushuk Nina⁴ —el encendido del fuego nuevo— con los rayos del Sol, fuego sagrado con el que se deberían cocinar los granos tiernos que nos ofrenda la Pachamama. Así se da inicio al año andino para nuestros pueblos.

³ La tola de Puntiatzil es un lugar sagrado para los Kayambi, en el que históricamente se realizaron ceremonias relacionadas con los tiempos agroastronómicos.

⁴ El Mushuk Nina, ceremonia ancestral realizada el 21 de marzo. La historia cuenta que sobre Puntiatzil existió una construcción cilíndrica, que a mediodía recibía la luz solar sin proyectar sombra a sus paredes; era el momento para encender el fuego sagrado con los rayos del Padre Sol. Días anteriores se apagaba el fuego de la tullpa o fogón de las casas, para volver a encenderlo con el fuego sagrado. Este día se marcaba como el inicio de año.

Foto: Malki Bustos / Celebración Kapak Raymi, 2017

Este es el tiempo Tumarina, de frotar agua con flores en la cabeza, y hacer el aconsejamiento y preparación para la adultez. Se orienta a todos a estar atentos a la palabra sabia de los padres, abuelos y padrinos para una vida saludable, respetuosa y solidaria con todos los seres.

Es tiempo también de Mushuk Muru —granos tiernos. La preparación colectiva de la fanesca es un tiempo propicio para vivenciar el ayni, la reciprocidad extendida. Tiempo de compartir y preparar la abundancia de la Madre Tierra.

También se hace el tiempo del Warachikuy y Rutuchikuy, cuando los niños empiezan a usar pantalón, y se corta la parte final de la cola cabello, para que el crecimiento del cabello sea saludable y no se horquille.

b. Inti Raymi: 21 de junio, fiesta del Sol y tiempo de cosecha de los granos maduros

Astrónomicamente, observaremos que desde Puntiatzil el Inti Tayta saldrá por el norte de la Mama Kayambi (véase en el gráfico del Calendario agrofestivo: flecha amarilla es el recorrido relativo del Sol del 21 de marzo al 21 de junio). A mediodía, tendremos la máxima sombra en dirección norte-sur. Realizamos ceremonias del Intiwatana —amarre del Sol—, para que este retorne. En esta ceremonia agradecemos al Padre Sol, a la Madre Tierra y a todos los seres que hicieron posibles las cosechas abundantes.

Las vísperas del día mayor —hatun puncha, día de la entrada de las comunidades a los sitios sagrados—, se realizan los baños ceremoniales en la noche —armay tuta—, en vertientes y cascadas, a fin de tomar de la madre naturaleza la máxima energía y la purificación, y así poder llegar a las familias y lugares sagrados; ahí nos estarán esperando, con comidita fruto de las abundantes cosechas, y vivenciaremos así la sabiduría del ayni (la reciprocidad extendida), para que nadie se quede sin comer.

Foto: Iván Gómez / Celebración del Inti Raymi, 2018

Un ejemplo de ello es la rama de gallos —atalla ramari—, que se origina en la fiesta del año anterior, cuando los sacerdotes de la fiesta entregan un gallo a instituciones o personas cabeza de familia. Ellos, a su vez, preparan el gallo caldo e invitan a otras personas o familiares, y con ello adquieren el compro-

Foto: Malki Bustos / Pueblo Kayambi, vivencia de cosecha, 2019

miso de aportar con un gallo para la próxima fiesta; es decir el gallo se convirtió en una rama de doce gallos, que se entregará al sacerdote de la fiesta, que puede ser el presidente de la comunidad. El ayni es una de las sabidurías que nos llevan a vivir la complementariedad amorosa —Alli Yanantin—, un principio que nos invita a vivir la equidad que nos llevará a la igualdad y a la vida en armonía.

c. Kuya Raymi: 21 de septiembre, fiesta en homenaje a todo lo femenino

Foto: Augusto Quimbiamba / Preparación de la Tierra-Kuya Raymi, 2018

Astrónomicamente, desde Puntiatzil observaremos que el Inti Tayta saldrá también por detrás de la Mama Kayambi y a mediodía no tendremos sombra (véase en el gráfico del Calendario agrofestivo la flecha verde, que indica el recorrido del Sol del 21 de junio al 21 de septiembre). Esta posición de la salida del Sol nos orienta el tiempo de preparación de la Allpa Mama, de la Madre Tierra. Se conoce también como Kuya o Killa Raymi. Es momento de dar cariño a la Mama Luna —kuyay Killa—, para que nos brinde las agüitas necesarias para todos los cultivos. Es tiempo de dar cariño a las semillas —kuyay muyu— y a la Madre Tierra —kuyay allpa—, para estimular la fertilidad. Este tiempo y espacio nos enseña a respetar y dar valor a lo femenino, por la importancia que tiene para la vida.

La Killa Mama nos señala el momento ideal de la siembra —tarpuy pacha—, cuando está en el séptimo día de luna creciente (cuarto creciente). La siembra en tiempos de luna menguante o nueva no es ideal, es posible que solo tengamos hojas y no fruto, o, si hay fruto, estos no serán buenos para semilla.

Cuando no llegan las lluvias se efectúan las rogativas en los sitios sagrados; se hacen ofrendas, gritos o cantos de los wawakuna para pedir a la Killa Mama que nos dé las aguas necesarias para todo el tiempo del cultivo.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia de Siembra en CDI, 2019

En este tiempo también aprendemos a reconocer las señales que nos da la Pachamama mediante el color y la forma de las nubes, para saber si habrá lluvia o granizo, o desde qué dirección llegará o no la lluvia.

En el tarpuy pacha tenemos también algunas vivencias de reciprocidad. Por ejemplo, cuando vamos a la siembra los acompañantes de la familia o vecinos primero serán partícipes de una pampa mesa, a fin de asegurarse de que todas las personas estén con toda la energía necesaria para relacionarnos con la Allpa Mama, con las semillitas, con los bueyes y el arado, por todos ellos necesitan de potente energía. Otro ejemplo es que si al terminar la siembra de la chakra sobra semilla, esta se reparte con los acompañantes de la siembra.

También se comparte el espacio, por lo general hay un wachu que no se siembra porque nos confundimos o no lo vemos; luego de unos días vemos que de este wachu no ha brotado nada y se lo denomina aya wachu, que es el espacio para los espíritus —ayakuna—, quienes también ayudarán al cuidado y protección de los cultivos, razón por la cual generalmente no se vuelve a sembrar en ese wachu ese año.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia de Siembra en CDI urbano, 2019

d. Kapak Raymi: 21 de diciembre, celebramos la gran fiesta de los seres en crecimiento

Astrónomicamente, observaremos que desde Puntiatzil, el Inti Tayta saldrá por el sur de la Mama Kayambi (véase en el gráfico del Calendario agrofestivo la flecha azul, que significa el recorrido del Padre Sol del 21 de septiembre al 21 de diciembre). A mediodía, tendremos la máxima sombra en dirección sur/norte. En este 21 de diciembre hacemos la ceremonia del Intiwatana para hacer el amarre del Sol. La mesa ceremonial será en forma de espiral para hacer el amarre simbólico del Sol con los wawakuna y los apukkuna —dirigentes— y retornar por la espiral. Los apukkuna transmiten la luz, que representa la sabiduría del cosmos, los ancestros, la madre naturaleza y los sabios de la comunidad, y se la encarga a los wawakuna para que también recorran la espiral Pacha —tiempo y espacio— y nos lleve a la vida en armonía.

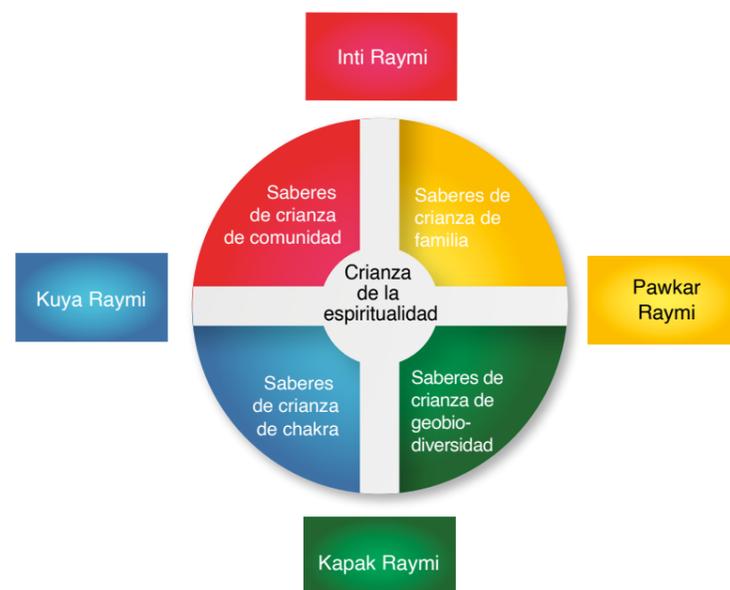
Son celebraciones en homenaje a todos los seres en crecimiento, Wiñay Pacha. Los abuelos nos invitan a comprender que hay que dar lo máximo de afecto y a poner en la práctica los conocimientos más sabios en los momentos de crianza, a fin de que todos los seres tengan a futuro una vida saludable y útil para la comunidad. En la chakra haremos el Hallmay Pacha, tiempo para el deshierbe y para colmar a las plantitas, que representa el abrazar, encariñar, cuidar y alimentar a la plantita en crecimiento.

3.1.3.2 Espacios de crianza

Consideramos fundamental que la crianza de la vida se haga con los saberes de la familia, de la comunidad, de la chakra y de la madre naturaleza. De la manera sabia como se hacen estas crianzas, tenemos la crianza de la espiritualidad (espiritualidad que implica, sobre todo, la relación respetuosa con todos los seres de la Pachamama). Estos espacios no son enteramente independientes, sino que están interrelacionados y, sobre todo, son complementarios.

La palabra kichwa aylluyachik, que significa comunitario, nos revela lo siguiente: ayllu significa familia (de todos los seres cercanos) y achik, luz; interpretaríamos que “la sabiduría la hacemos en familia, en comunidad”. Los saberes o vivencias que se desarrollan en los diferentes espacios y tiempos de crianza tienen la dimensión de aylluyachik, de ser comunitarios, hecho del que todos los seres deben tomar conciencia, incluyendo quienes son parte de los espacios institucionalizados del Estado para garantizar los derechos de los wawakuna.

Figura 10.
Tiempo agrofestivo, tiempo etario y espacio

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Los saberes que se vivencian en los diferentes espacios tienen particularidades en los diferentes tiempos del calendario agrofestivo. Lo que se vivencia en tiempos de Inti Raymi o Pally Pacha (tiempo de cosecha) es distinto a aquello que se experimenta en el Kuya Raymi o Tarpuy Pacha (tiempo de siembra).

La pedagogía del Pacha, tiempo / espacio de crianza comunitaria, nos permite establecer un diseño vivencial comunitario que puede entenderse como un diseño curricular para el territorio kayambi.

3.1.3.3 Diseño vivencial comunitario

Es un conjunto de procedimientos que diseñan los actores comunitarios: educadoras, padres y madres de familia; gobierno comunitario, en caso de las comunidades; dirigencia barrial, en caso de que el CDI se ubique en el sector urbano.

Propósitos del diseño vivencial comunitario:

- a) Organizar las vivencias de saberes ancestrales o vivencias de otras culturas que contribuyan a formar seres humanos comunitarios a nivel del CDI.
- b) Definir el rol acompañador de las familias, dirigencia comunitaria y técnicos.
- c) Identificar recursos educativos que contribuyan a realizar vivencias sabias.
- d) Identificar los niveles de logros, avances y dificultades.

a. Chakanas del acompañamiento de los saberes

Son el conjunto de contenidos de saberes ancestrales del territorio kayambi, investigados y armonizados en la chakana, de la siguiente manera:

Figura 11.
Propuesta de contenidos para ser vivenciados

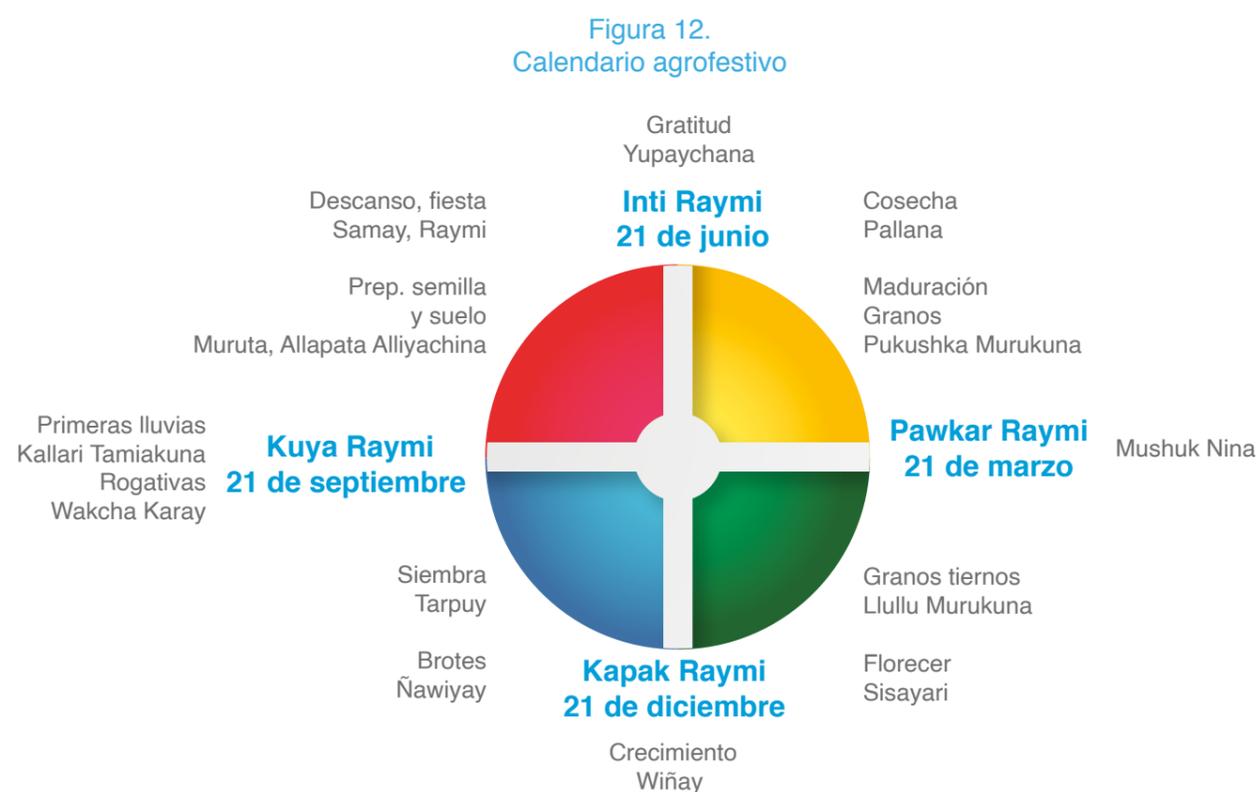
Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

El diseño de vivencias de los saberes ancestrales parte de considerar que la crianza de la espiritualidad del ser comunitario sabio es el resultado de trabajar la crianza de los saberes de la comunidad, de la chakra, de la geobiodiversidad y de la familia en los diferentes tiempos del calendario agrofestivo. La armonización de saberes implica organizarlos en función de las cuatro crianzas, e identificar el valor vital o su contribución para un vivir mejor, de la siguiente manera:

- Rojo: saberes de la comunidad
- Azul: saberes de la chakra
- Verde: saberes de la geobiodiversidad o Pachamama
- Amarillo: saberes de la familia

Contenidos base organizados por Pachakuna (tiempos andinos)

Se refiere a la organización de las vivencias (programación curricular) para el periodo lectivo, distribuidos en los cuatro tiempos andinos y tomando como referencia los elementos que señalamos en la siguiente chakana.

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Distribución de las vivencias en los cuatro tiempos andinos:

- Puka / rojo, del 21 de junio al 21 de septiembre. Tiempo del Kuyaypacha (cosecha, ceremonias de gratitud, ayni / reciprocidad extendida, fiestas, comida de fiesta, purificación y armonización colectiva, maduración de la cosmovivencia, preparación de la Madre Tierra).
- Ankas / azul, del 22 de septiembre al 21 de diciembre. Tiempo del Tarpuypacha (de encariñamiento de las semillas, de la Allpa Mama, de las mujeres y todo lo femenino). Tiempo de preparación para la fecundación y siembra. Aya Pacha, tiempo dedicado a compartir con los espíritus de los ancestros y seres queridos, tiempo de catsos, tiempo de regocijo por la germinación y crecimiento —Wiñay Pacha.

- Waylla / verde, del 22 de diciembre al 21 de marzo. Tiempo del Kapak Raymi / Wiñay Pacha / Sisaypacha (tiempo de los niños y niñas hijos del Sol, tiempo de afectividad y acompañamiento sabio a los seres en crecimiento, tiempo del florecimiento y granos tiernos —Pawkar Raymi).
- Killu / amarillo, del 22 de marzo al 20 de junio. Del Pawkar Raymi al Inti Raymi. Tiempo de preparación de la fanesca; de aconsejamiento y preparación para la adultez, y tiempo de cosecha —Pallaypacha. Es importante vivenciar la ceremonia del Mushuk Nina, la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo que se lo hace a partir de observar que el Inti Tayta —Padre Sol— sale en la mañana por detrás de la Mama Kayambi y a mediodía, desde lo más alto, con sus rayos perpendiculares no proyecta sombra.

La historia cuenta que sobre la pirámide del sitio sagrado de Puntiatzil existía una construcción en forma de cilindro, por la que entraba enteramente el Inti Tayta sin proyectar sombra alguna, momento en el que sus rayos encendían el fuego. Este fuego se repartía a las comunidades de todas las direcciones, puesto que en día anterior la tulla o fogón se había apagado en todas las casas; entonces iniciaban el año con un nuevo fuego y cocinando los granos tiernos que la Allpa Mama empezaba generosamente a proveer.

Foto: Iván Gómez / Sitio Sagrado de Puntiatzil, 2019

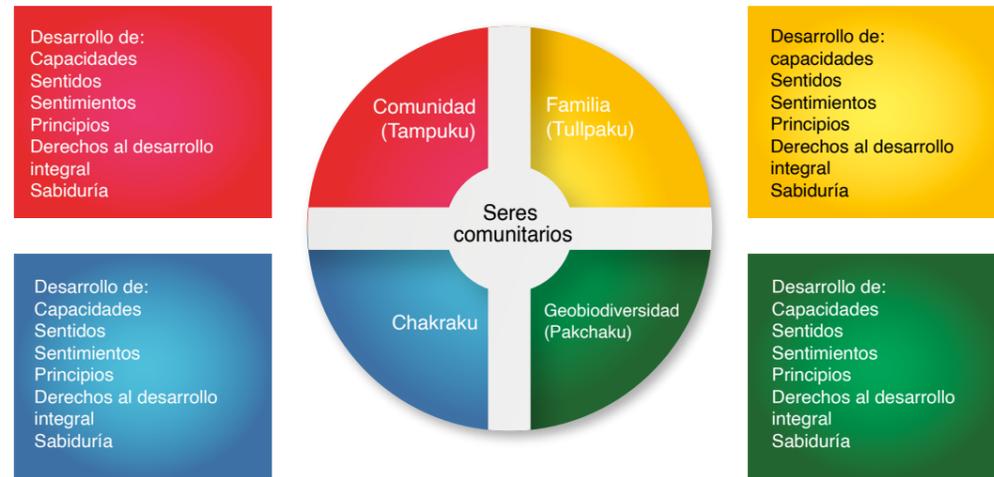
Es importante que con los wawakuna podamos vivenciar y dimensionar que es bueno estar dispuestos a renovar nuestras energías a través de volvernos a reconectar con la energía del Inti Tayta, con la energía sabia del cosmos, para emprender nuevos retos; esta energía tiene que ver con el Sumak Pacha Samay, la energía trascendente, constitutiva y reparadora de todos los seres.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Pawkar Raymi en sitio sagrado de Puntiatzil. 2017

A estas vivencias señaladas se podrán sumar otras que en la comunidad consideren importantes y así se diseñará comunitariamente el plan de vivencias de los cuatro espacios de crianza de saberes (familia, comunidad, chakra y Pachamama o geobiodiversidad) usando la siguiente chakana.

Figura 13. Vivencia de crianzas

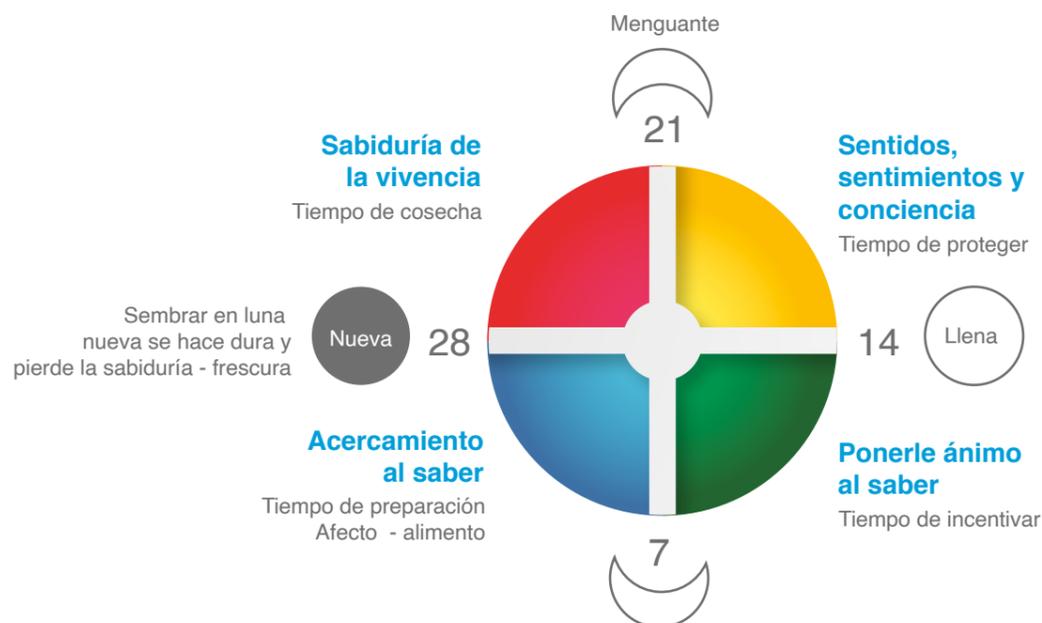

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

3.1.3.4 Pedagogía de la Luna

Como hemos identificado anteriormente, es importante para el pueblo Kayambi poner atención a las enseñanzas sabias de la madre naturaleza, pues en ella encontramos, además de su sabiduría, procesos metodológicos para hacer la crianza.

Figura 14. Tiempo lunar para la sabiduría

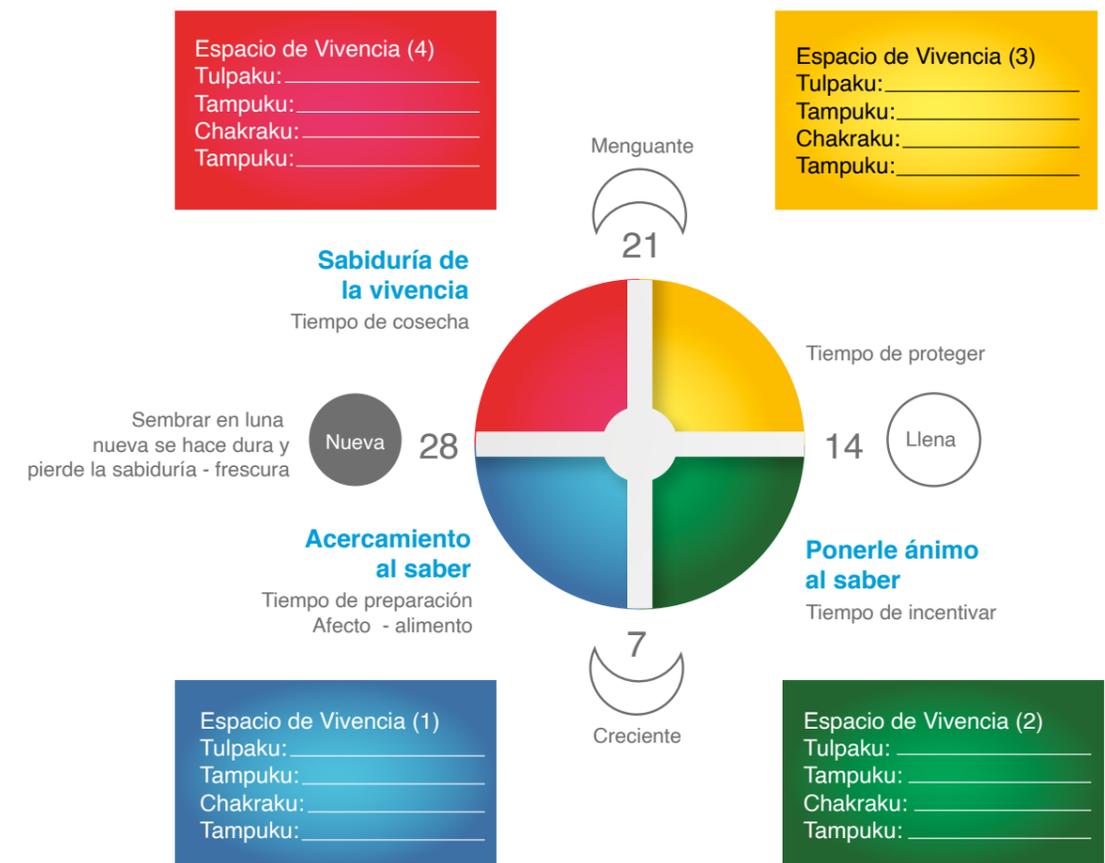
Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Cuando relacionamos a la Killa Mama —Madre Luna— como la regidora de las aguas y fluidos, así como el tiempo de generación de la vida y los saberes, consideramos muy oportuno hacer la crianza de sabidurías en relación con el tiempo lunar, y lo que ocurre en la chakra y en los demás seres.

En ese sentido proponemos que los momentos del proceso de aprendizajes sean desarrollados considerando las fases lunares.

1. Luna nueva a cuarto creciente: acercamiento al saber. Relacionamos este primer momento con el encariñamiento y el abono a la chakra, con el desarrollo de la afectividad y el saber que se vivencia de una manera agradable (hacemos probar el mishki o lo más atractivo e interesante del saber).
2. Cuarto creciente a luna llena: ponerle emoción al saber. Relacionamos este segundo momento con el manchariy —asombrarse o admirarse con el desarrollo de los frutos. Unos abuelos lo relacionan con hacer asustar o incentivar a la planta para que apure con el desarrollo y maduración de los frutos. Es decir, procuraremos que haya vivencia que genere interés, motivación y admiración del conocimiento o saber que se está vivenciando.
3. Luna llena a cuarto menguante: proteger el saber. Este momento de proteger a los frutos se relaciona con el proteger el saber; es decir, procurar que a través de vivencias se generen contrastes o se aclaren dudas para que los wawakuna discriminen los saberes.
4. Cuarto menguante a luna nueva: relación integral y complementaria, y reencuentro con la sabiduría. En este cuarto momento relacionamos la cosecha o las podas con el redescubrimiento de la significación sabia de las vivencias y saberes. Es el momento de lograr las relaciones integrales y armonizadoras de los saberes. Aquí será necesario retirar, separar y discriminar lo que desarmoniza, a fin de comprender y tener la capacidad de contextualizar y hacer aportes u acciones sabias a nuestras vivencias.

Figura 15. Planificación lunar para la sabiduría

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Cada saber tendrá al menos cuatro vivencias complementarias, que estarán en función de los cuatro tiempos / espacios, las necesidades integrales y de desarrollo de capacidades para la vida sabia.

La pedagogía de la Luna, entonces, nos orienta a estructurar programaciones para el periodo lunar de 28 días. Para la planificación mensual de las vivencias, usaremos la siguiente chakana, en la que se evidencia de manera íntegra el proceso que se vivenciará. De otra manera, les sugerimos una matriz para estructurar las planificaciones lunares del saber.

Figura 16.
Matriz para las planificaciones lunares del saber

1./ Datos informativos _____

1.1./ Mes: _____

Espacios Vivencias	Tampuku/ Comunidad	Chakraku/ Chakra	Pakchaku/ Naturaleza	Tullpaku/ Familia
1./A ¼ crec.				
2./A Luna II.				
3./ A ¼ Meng.				
4./ A Nueva				

3.1.4 Pedagogía de ayni – reciprocidad extendida

El ayni es uno de los principios de vida comunitaria que milenariamente los pueblos de Abya Yala —el Continente de Vida— aprendieron de la sabiduría de la Pachamama. Todo signo de abundancia de la Pachamama es para todos sus hijos e hijas, es decir, para todos los seres. Entonces, entre sus hijos —churikunapura— hemos de procurar que todo lo que nos da la Pachamama llegue a todos los seres para que se siga haciendo posible la vida abundante y armónica. Esto es contrario a lo que pasa en el capitalismo, que promueve el individualismo, la sobreexplotación a la Pachamama y el apropiamiento de todos los seres y de la abundancia que estos generan. Esta abundancia es acaparada en pocas manos, sin importar las condiciones denigrantes y el hambre de la mayorías de seres.

Para vivenciar el ayni, se requiere la participación y acuerdos comunitarios como el hatun yantanakuy —asamblea comunitaria—, la minga —trabajo comunitario—, el pampa mikuy —almuerzo comunitario— y la yanapay-yapay.

Foto: Augusto Quimbiamba / Pueblo Kayambi, vivencia del ayni, 2019

3.1.4.1. La pedagogía de la asamblea comunitaria / hatun tantanakuy

La asamblea comunitaria es el espacio colectivo de participación. Cada ser tiene el derecho y la capacidad de proponer sus ideas, que pueden ser diversas. Lo importante es que esas ideas diversas orienten a llegar a un acuerdo colectivo o consenso comunitario. En relación con el hecho educativo, lo podemos relacionar con el pampa yuyay: poner en la mesa todas las ideas para que entre todos las analicemos y decidamos lo mejor. Para ello, se requiere recrear esta sabiduría de la asamblea comunitaria en las diferentes vivencias.

Foto: Diana Cusme / Uepde / CDI Tamia Sisa, vivencia de Alli Churana. 2019.

3.1.4.2. La pedagogía de la minga

La minga es el resultado de un acuerdo, en atención a las necesidades que tiene la comunidad. Es el trabajo colectivo para beneficio comunitario; es decir, que lo que se haga contribuirá a un mejor bienestar de todos los miembros de la comunidad. Cada comunero aportará conforme sus capacidades y para ello es importante que haya desarrollado su bien sentir o la empatía comunitaria; su bien pensar y bien saber; su bien decir y bien desear, y, por supuesto, aportar con su bien hacer, todo desde la perspectiva comunitaria.

En la minga, dicen los abuelitos y abuelitas, están presentes los espíritus de nuestros antepasados y la energía sabia de nuestras deidades, como la Mama Kayambi; la energía de nuestras wakakuna o lugares sagrados que tenemos en cada cerrito, en cada cascada y vertiente de las comunidades; la orientación sabia de nuestros líderes y autoridades comunitarias; las semillitas y más alimentos brindados por la Allpa Mama; la sabiduría de todos los seres comunitarios que son invocados en las ceremonias que se realizan al iniciar la minga.

La minga tiene una dimensión sabia porque contribuye al bienestar y a la armonía comunitaria. Así mismo, el proceso de crianza de los seres comunitarios debe ser hecho en minga para alcanzar la dimensión de crianza sabia.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia de chakra CDI Santa Rosa de Ayora. 2019

Moisés Logroño, docente de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Central, en los diálogos mantenidos⁵ respecto de la pedagogía de la minga, señala seis aspectos presentes en el aprendizaje colaborativo de los niños de la comunidad:

- Una inclinación natural al aprendizaje colaborativo.
- La mejor manera de aprender es con la vivencia y el ejemplo.
- La estructura de pensamiento que se desarrolla durante la primera infancia lleva a los educandos comunitarios a construcciones que tienen como punto de partida lo concreto.
- El objeto o situación de aprendizaje no se desdoblán en materia e idea aprehensible, se conservan como algo íntegro.

⁵ Diálogo virtual vía Zoom, abril de 2020.

- El aprendizaje como la recreación de una innovación afecta, en este sentido, no solo a los actores y sectores, sino a la familia y a la comunidad; es un acto que compromete también a la naturaleza. Es la naturaleza la que habla, siente, ve y aprende.
- El análisis del pallay chumpi se hace desde una perspectiva filosófica, artística y cultural. El resultado del trabajo es importante en la medida que nos permite ver con mucha claridad la inteligencia total e intercultural de los actores: tejido, arte, inteligencia, interculturalidad.

La pedagogía de la minga quiere decir que entre todos se apoyan, se ayudan, se reciprocán, se dan las manos; que cada uno aporte lo que sabe, que todos sean beneficiarios, que nadie quede atrás, que nadie sea relegado, que se aprenda y acuerde entre todos, que cuando alguien se “equivoque” entre todos resuelvan. Así, cada uno hará su crianza y también acompañará la crianza de los otros.

3.1.4.3. La pedagogía del pampa mikuy

El pampa mikuy se refiere al alimento comunitario, en el que todas las personas participantes llevan algo para compartir. Lo que se lleva es a partir de lo que se tiene y con quienes se compartirá. Implica que cada uno prepara su aporte a la mesa desde la sabiduría de producir y preparar los alimentos. Lleva su olla de comida entendiendo que es un complemento a lo que los demás llevarán, y que será bien recibido y amorosamente aceptado.

El proceso de crianza deberá vivenciar la sabiduría del pampa mikuy. Cada uno lleva lo que siente —pampa kuyay—, piensa —pampa yuyay—, sabe —pampa Yachay—, dice —pampa rimay—, desea —pampa munay— y hace —pampa ruray. Cada momento de la vivencia es una contribución colectiva y el aprendizaje, por tanto, será una permanente nutrición de sabidurías. Es común decir que un plato nutritivo es un plato colorido; en el caso de la crianza de sabiduría, el aporte de cada ser hará los aprendizajes más sabrosos, más lindos, más diversos, más amorosos y más sustanciosos.

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia de shukuchina-pampa mesa CDI, 2019

Foto: Diana Cusme /Uepde / Vivencia de Siembra en CDI urbano, 2019

3.1.4.4. La pedagogía de la yanapay – yanapaymanta / yapa

Es fundamental desarrollar en la crianza sabia para la vida comunitaria la pedagogía de la ayuda —la solidaridad / aumento—, pues es natural o algo intrínseco en el ser comunitario; así nos vamos formando desde que estamos en el vientre de nuestras madres, en el vientre de la Madre Tierra.

La fuente originaria de las sabidurías es el cosmos pariversal; por lo tanto, los seres comunitarios de la Pachamama tienen y viven sabidurías de manera tal que todos son sabios a su manera. Las explicaciones de aquellas sabidurías en los Andes es lo que llamamos saberes ancestrales andino / amazónicos.

Por otra parte, todos los comunitarios de la madre naturaleza expresan de forma particular sus saberes y sabidurías, se comunican, nos comunican, se conversan, nos conversan, nos avisan, nos previenen, por medio, por ejemplo, de silbidos, murmullos, susurros, el color, la forma, la luminosidad, el silencio, los movimientos, los sabores, las texturas y los olores.

La yanapaymanta —solidaridad— es la máxima expresión de empatía y acción

amorosa hacia los demás seres. Las circunstancias difíciles de los otros nos duelen y bien obramos para que esas situaciones cambien. “Nada solo para nosotros” fue una de las expresiones que se hicieron famosas en los levantamientos indígenas de los años noventa, cuando luchábamos no solo por las demandas de los pueblos y nacionalidades, sino también por los demás excluidos y empobrecidos del país. Vivenciamos esta sabiduría en casa, en relación con nuestros seres queridos; si un animalito está enfermo, sentimos en familia el dolor y nos preocupamos por restituir su salud. Si han quemado el páramo, todas las personas de las comunidades contribuimos a apagar el incendio, incluso a costa de la propia vida. El cuidado de la vida de los demás redundará en nuestro propio cuidado y será la mejor seguridad que podamos alcanzar.

La vivencia de los saberes y sabidurías está en constante y eterna evolución chúrka o en espiral en donde todos y todo nos movemos. Tal evolución se da por medio de los aumentos o yapas.

3.1.5 La pedagogía de la chakra

La chakra nos ofrece un conjunto de sabidurías y recursos que nos permiten vivenciar, potenciar la capacidad sensorial, cultivar nuestra espiritualidad, potenciar y armonizar nuestros sentimientos, y conectarnos energéticamente en los diferentes tiempos, de manera particular con todos los seres, con nuestros ancestros y con la memoria de la energía sabia que hace posible la vida y la cultura, la crianza y la autodeterminación.

La sabiduría de la chakra considera que:

- Somos criadores de la biodiversidad.
- La Pachamama es la gran criadora de las vidas.
- La Pachamama es la madre generadora y autora de las vidas, ella es generosa y fecunda.

Foto: Diana Cusme /Uepde / Vivencia de chakra CDI, 2019

- Como deidad, la Pachamama está en relación horizontal con el humano.
- Nos enseña a compartir. Nos hace ver que somos seres complementarios.
- Todo es sagrado. Es importante ser gratos y respetuosos, se pide permiso y se agradece.
- Es espacio ideal para un ritual porque hay respeto y cariño, para la unidad familiar porque hay apego, para reconciliar, para estar contento, animado y tranquilo.
- Es posible comunicarnos con la Pachamama; aunque hay lenguajes diferentes, podemos entender las señales que se presentan en la naturaleza y en los sueños.
- Es el espacio para la crianza de la vida.
- Es el espacio para la complementariedad amorosa entre plantas, animales, aves, insectos, los humanos, el Sol, la Luna, los vientos, el agua.
- Es una fuente para la soberanía alimentaria. Nos permite dimensionar la sabiduría de las semillas.
- La armonía que se logra en la chakra construye la armonía familiar y comunitaria.
- La chakra, así como transforma en nutrientes los restos orgánicos, a nosotros también nos transforma haciéndonos más humanos y amorosos.
- Las tecnologías ancestrales para el cultivo son alternativas y limpias.

La crianza de la chakra nos permite vivenciar, desde el espacio pequeño, la sabiduría de la maestra de maestras, la Pachamama. La ciencia moderna muchas veces ha intentado aprender de lo que hace la Pachamama para criar vida. Ciertamente ha logrado muchos descubrimientos y avances que, lamentablemente en la mayoría de casos, tienden a ser mecánicos y utilitarios económicamente, y terminan irrespetando las leyes naturales de la vida de todos los seres del planeta.

La chakra nos invita a hacer sus crianzas sabias en relación con las energías sagradas, como podemos observar en la siguiente chakana.

Figura 17.
Crianza de la chakra

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

La crianza de la chakra da cuenta de que su crianza es como la de una persona.

3.1.5.1 La crianza del encariñamiento

Se da con la chakra, con las semillas, con las plantas y más; se expresa en la relación afectiva y cotidiana con cada ser. Los abuelitos cuentan que el cariño que expresamos a las plantas las hace crecer saludables y fértiles. La dimensión respetuosa y afectiva con las semillas ha permitido desarrollar una sabiduría, a fin de que cada una de ellas haga un aporte vital, sea de alimento para los animalitos, para los humanos, para los ayakuna —espíritus— y wakakuna —lugares sagrados— o para seguir garantizando la vida de las mismas semillas en el shamunpacha —tiempo por venir.

Foto: Augusto Quimbiamba / Pueblo Kayambi, vivencia de encariñamiento a la chakra, 2018

Esta dimensión sabia debe ser recreada, vivenciada con cada ser en crecimiento, entonces también será sabio y, por tanto, contribuirá a la vida de todos los demás seres de manera armónica.

3.1.5.2 La crianza del agua

Nos enseña a dimensionar la importancia vital de esta energía sagrada en la chakra. El agua tiene que ser cultivada, cosechada, guiada, encariñada para que cumpla un aporte sabio, de otra manera puede escasear o traer una fuerza destructiva.

Así también, la acción de los acompañantes o docentes es fundamental, al igual que la formación. Debe ser conforme a lo más sabio de las diferentes culturas para que contribuya con las pedagogías vivenciales y con los recursos educativos pertinentes, y guíe y acompañe la crianza de la sabiduría en los wawakuna.

3.1.5.3 La crianza del alimento / abono a la chakra

Dimensiona la importancia vital de la reciprocidad, a fin de devolver lo que la Madre Tierra nos entrega en productos alimenticios o medicinales. La chakrita también requiere que la alimentemos, nos dicen los abuelitos y abuelitas, pero ese alimento debe ser saludable. Los abonos o fertilizantes químicos matan a la tierra y enferman gravemente a quienes consumen sus productos. Los abonos químicos podrán ser conocimientos modernos pero no son sabios. Tenemos que recurrir a la sabiduría milenaria de devolver a la Allpa Mama, alimento o abono orgánico; para ello, hay que tener el amor, el conocimiento y la voluntad de trabajar en los diferentes abonos orgánicos. Una chakra bien nutrida tendrá unas plantas sanas que darán buenos frutos, nutritivos y saludables.

Así mismo, en la crianza de los seres comunitarios debemos poner atención a la nutrición, aspecto fundamental para el desarrollo saludable de los wawakuna. La buena nutrición hará referencia al producir saludable, al saber preparar, al saber comer y al saber sanar. Todos estos saberes investigados y armonizados se tratarán en otro documento de manera más profunda.

Debido a que los índices de desnutrición alcanzan al 43 % de niños y niñas menores de cinco años y la anemia a más del 70 %, es vital poner atención a la nutrición de la madre en tiempos de gestación y en los primeros 60 meses de vida, ya que en este tiempo se logra el desarrollo cerebral, físico, emocional y toda la capacidad sensorperceptiva que permitirán una capacidad de respuesta sabia, necesaria para toda la vida.

3.1.5.4 La crianza de la protección

La pedagogía de la chakra permite además, como un gran laboratorio natural, desarrollar todas las capacidades sensoriales, motoras, emocionales, espirituales y lingüísticas que se dan en las relaciones que se vivencian con todas las plantas, animalitos, familias, deidades y las energías sagradas.

Las relaciones respetuosas con la chakra y los páramos permiten la crianza de biodiversidad como principal mecanismo de equilibrio biótico, al controlar insectos, hongos o lancha, por ejemplo, sin necesidad de recurrir a la dependencia de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y más agroquímicos de alta toxicidad. Frente a las heladas y vientos, las cercas vivas. Frente a la lancha, sahumeros de romero o arrayán. Así debemos identificar todos los aspectos que brindan seguridad y protección a los wawakuna.

Un wawa que está cuidado por su familia, por la comunidad, o por el CDI o institución educativa deberá entender que está bien protegido; mientras que se si se aleja de la familia y de la comunidad está en condiciones de vulnerabilidad. Para ello es importante poner atención en que las relaciones en la familia, la comunidad y la institución que les protege sean lo más sabias y seguras, pues ello implicará afectividad, cuidado, alimento y seguimiento a su condición de salud.

Hemos visto ya en las 43 experiencias de los CDI en el cantón Cayambe cómo los wawakuna fortalecen el reconocimiento de los colores, de las formas, de los tamaños, de las texturas, de los aromas, de la temperatura, de los sonidos, sabores, emociones, principios y valores de vida comunitaria. En las vivencias diversas que van teniendo en la chakra, los wawakuna se relacionan con las energías sagradas, van aprendiendo qué plantas tienen la energía de fuego (plantas calientes); del agua (plantas

frescas); de la vegetación o madera (plantas amargas y oleicas); de la tierra (plantas dulces o agradables / mishki miski), y del aire (plantas de flores o frutos blancos y picantes como el ajo, cebollas o rábanos).

Foto: Mario Bustos/Pueblo Kayambi/ wawakuna con el calendario agro-festivo en la Chakana sensorial

Estas y muchas otras relaciones respetuosas y sabias van a dar lugar a los mejores niveles de protección, en tanto esas relaciones le permiten generar aprendizajes y capacidades mejores para desarrollar su crianza.

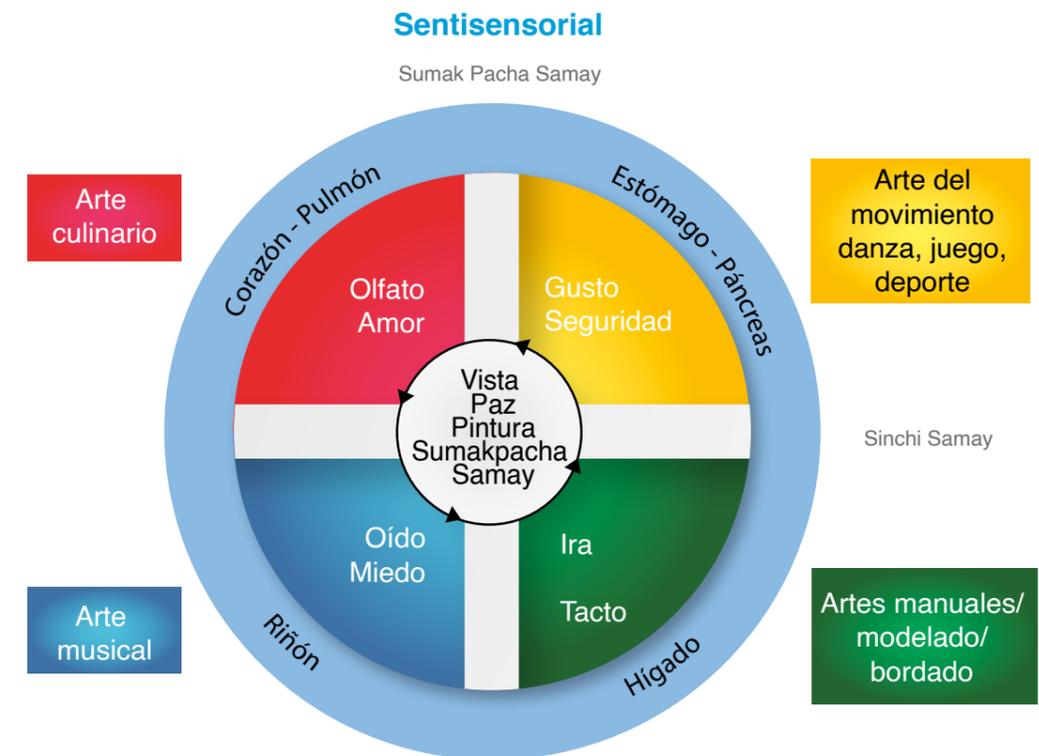
3.1.6 La pedagogía de las artes andinas para la crianza sabia de la vida comunitaria

Las artes andinas, en sí mismas, contribuyen desde dimensiones espirituales, sensoriales y emocionales, o lo que llamamos sentisensoriales, a la formación de los seres comunitarios.

Cuando nos referimos a lo sentisensorial, hablamos de los sentimientos, los órganos de los sentidos, del Sinchi Samay y del Sumak Pacha Samay. El desarrollo de estos elementos es fundamental para procesos creativos, inventivos y armónicos. Estas capacidades deben desarrollarse de manera permanente en todos los seres. La misma naturaleza, las plantas, los animales, las montañas, las rocas, el agua, las nubes y más nos ofrecen obras de arte fantásticas que nos dejan maravillados de la acción creadora de la Pachamama y cuya energía causa efectos armonizantes en la vida.

Además, las artes culinarias, musicales, el modelado, el bordado, las artes del movimiento como la danza y el baile, la cultura física, el juego, el deporte o las artes visuales / audiovisuales pueden ser una estrategia para fortalecer o consolidar aprendizajes de las diferentes ciencias o materias necesarias para la crianza sabia de los seres comunitarios. Por eso, deben ser tomadas en cuenta en las planificaciones de las vivencias de los saberes.

Figura 18.
Las artes en la crianza sabia

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

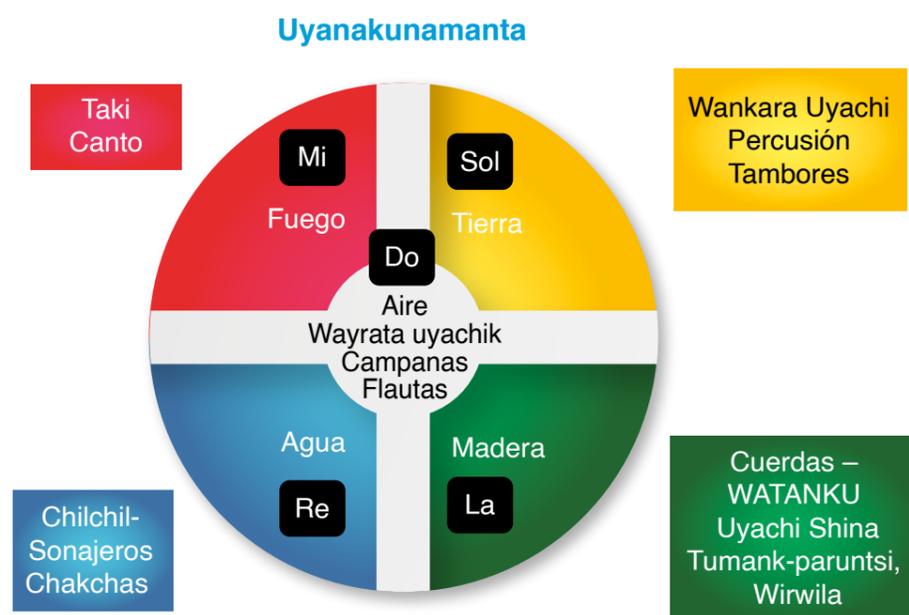
3.1.6.1 El arte de cocinar

El sentido del olfato toma su referencia de la energía sagrada del fuego, y el arte que le corresponde es el arte culinario. Saber preparar los alimentos nos llevará a comprender que en las recetas de las comidas preparadas por los abuelos hay sabidurías expresadas en los equilibrios y complementos nutricionales, que, sin duda, contribuirán a mantener la salud y a armonizar nuestros sentimientos. Además, desde el arte culinario valoramos los saberes de la producción de alimentos saludables, la diversidad de semillas y sus posibilidades nutraséuticas. Aprendemos las diferentes formas de utilizarlas en relación con el tiempo y las temperaturas de cocción. Podemos desarrollar nociones de tiempo, espacio, peso, formas, volúmenes, partes y las demás capacidades sensoriales.

3.1.6.2 El arte musical

El sentido del oído toma su referencia de la energía sagrada del agua, y el arte que le corresponde es la música. La pentafonía musical andina vibra con la energía de la tierra. Los diferentes sonidos, relacionados, por ejemplo, con los instrumentos de viento, sonajeros, cuerdas, percusión y la voz, contribuyen a mantener o recuperar la salud y a generar armonías emocionales. En los encuentros de músicos ancestrales kayambi, hemos logrado comprobar los efectos armonizantes y curativos a partir de relacionar las notas con las energías sagradas, como observamos en la siguiente chakana.

Figura 19.
Sentido del oído

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Desde la música se puede también contribuir a fortalecer las capacidades comunicacionales, afectivas y también al conocimiento de las diversas capacidades y destrezas. Además, se pueden afirmar o consolidar aprendizajes de las diferentes ciencias o materias necesarias para la crianza sabia, como la física y las ciencias médicas, las combinaciones matemáticas y la generación de metalenguajes o el aprendizaje de otros idiomas, que contribuyen a desarrollar la capacidad cerebral.

3.1.6.3 Arte del modelado

El sentido del tacto toma su referencia de la energía sagrada de la vegetación o madera, y el arte que corresponde es el del bordado y, sobre todo, el del modelado, que no se limita a reproducir o crear formas u objetos que tengan un uso meramente estético sino también significativo. Entre las cerámicas que se han registrado en diferentes lugares sagrados / arqueológicos, tenemos, por ejemplo, una vasija “barrigona” que utilizaban las mujeres en proceso de gestación y en la se les servía un plato nutritivo y en proporción adecuada a su condición de embarazo; de esta manera se demostraba la importancia y el cuidado que se les debía dar a ellas y a la nueva vida que estaba por llegar, para que naciera sin complicaciones y fuera saludable.

El modelado en arcilla, por ejemplo, tiene particular sabiduría, pues si no estás conforme con lo que has logrado, puedes rehacerlo las veces necesarias.

El bordado es un arte desarrollado con mucha habilidad y destrezas durante prácticamente toda la vida, pues no solo las mujeres bordan, existen muchos hombres que también lo hacen. En el bordado se plasman saberes cosmovisionales que fortalecen la identidad. La belleza del traje kayambi es muy acogido por mujeres de otras culturas.

Este aprendizaje es vital en el proceso de crianza de los seres comunitarios, pues nos damos las oportunidades necesarias para cultivarnos en principios, valores, sensibilidades emocionales, y en destrezas y capacidades que nos permiten aportar a la vida en comunidad, desde perspectivas cada vez más sabias.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi, vivencia del Alli Churana-Buen Vestir, 2018

3.1.6.4 Arte del movimiento y la expresión corporal

El sentido del gusto toma su referencia de la energía sagrada de la tierra, y el arte que le corresponde es el del movimiento. Ciertamente que el arte culinario tiene también relación con el gusto, pero lo relacionamos con la energía sagrada del fuego, cuyo sentimiento es el amor, pues este es una de las comprensiones fundamentales. Para todos es conocida la frase de que “la mejor comida es la que

Vivencia del Inti Raymi, 2019.

prepara la abuela o la comida de casa”, y es porque le ponen el condimento especial: el amor. Es expresión de amor el deseo de las abuelitas, madres o padres que cocinan preparar platos de comida mishki mishki, agradables y nutritivos para que sus seres queridos estén fuertes y saludables.

El sentido del gusto se relaciona con las artes del movimiento en tanto la masticación contribuye a detectar y deleitar los sabores de los alimentos. Además, el proceso digestivo requiere de un movimiento permanente de los intestinos, y también la actividad física contribuirá a un mejor proceso digestivo, que es vital.

De igual manera que en las otras artes, la actividad física puede contribuir de manera significativa a despertar las capacidades sensoriales, a equilibrar las situaciones emocionales, a mantener la salud y a fortalecer los aprendizajes de las diferentes materias como conteo, conteo de series, formas geométricas, física del movimiento, agilidad mental. La danza nos permite estructurar otros lenguajes, expresiones corporales y mensajes que tengan significados importantes para la recreación, el juego, y, con ellos, el aprendizaje de sabidurías necesarias en la crianza de seres comunitarios.

3.1.6.5 El arte de la pintura / artes visuales

El sentido de la vista toma su referencia de la energía sagrada del aire, y el arte que le corresponde es el de la pintura y las artes visuales. El dibujo, la pintura, la fotografía, el video o el cine son herramientas importantes desde el punto de vista creativo y didáctico a la hora de fortalecer aprendizajes de otras materias, además de construir registros concretos de las vivencias y sabidurías, significativos para la formación como seres comunitarios. Hemos de entender que las diferentes artes pueden complementarse sabiamente, y generar procesos más integrales y armónicos, cuya complejidad contribuirá a un mejor desarrollo cerebral.

Todo lo anterior nos lleva a amplificar el Sinchi Samay, la energía que nos rodea y se comunica e interrelaciona con los demás seres, ya que es la energía que establece las primeras relaciones vibratorias entre los diferentes seres que están cerca o distantes. Esta amplificación del Sinchi Samay potencia la capacidad sensoperceptiva y da como resultado procesos conscientes de la sabiduría cuando nos lleva a relacionarnos con el Sumak Pacha Samay, que es la energía sabia, trascendente, cósmica y restauradora.

3.1.7 La pedagogía del acompañante comunitario

Esta dimensión de los acompañantes comunitarios procura romper con el criterio de jerarquía de poder del profesor, educador o docente. Como hemos visto en este documento, y luego de nuestra experiencia de crianza sabia para la vida comunitaria, tanto los wawakuna como los demás seres son capaces de complementarse para hacer sabias sus propias crianzas.

En todos los espacios es posible que nos encontremos con acompañantes comunitarios de las crianzas, padres y madres, familiares, docentes, padrinos/madrinas; los animalitos, las plantitas, los cerros, las vertientes/cascadas, el Padre Sol, la Mama Luna. Cada ser tiene su pedagogía, su didáctica, su forma particular de comunicarse y de acompañar la crianza de sabidurías. Los máximos niveles de interrelación y sabiduría se obtendrán de la capacidad sensoperceptiva, y de las condiciones sociales, económicas y culturales justas y respetuosas.

Para nosotros, más que educación es crianza comunitaria, porque el ser comunitario hace crianza de sus sabidurías en la familia, la comunidad, la chakra y en la Pachamama, naturaleza o geobiodiversidad. Comprendemos al CDI o institución como parte de los espacios comunitarios de crianza. Los acompañantes comunitarios son los guías u orientadores en el proceso de crianza y reencuentro con las sabidurías de todos los seres y las energías sagradas.

3.1.7.1 La sabiduría del acompañante comunitario

Foto: Diana Cusme / Uepde / Vivencia para desgranar y tostar maíz, 2019

- Parte de las condiciones concretas, sentimientos emociones, necesidades físicas.
- Acompaña y se deja acompañar; no enseña sino comparte; no impone sino acuerda de forma cariñosa; apoya, motiva; está junto a los wawakuna; está al tanto de sus necesidades; recoge y procesa sus inquietudes.
- Propone ideas, juegos, ejercicios y vivencias.
- No transmite los saberes, sino que promueve el desarrollo de los aprendizajes a través del planteamiento de preguntas o vivencias.
- Responde de forma oportuna a las preguntas.
- Procura que todos los niños y niñas participen a partir de lo que ellos plantean, y da motivos y razones por los cuales realizar una u otra actividad.
- Está dispuesto a aprender de la vivencia y del aporte de los wawakuna.
- Procura que cada vez los wawakuna decidan las actividades que se van a realizar.
- Recrea las pedagogías para la crianza sabia.
- Comprende que:
 - Todo está integrado en el cosmos (se integra / interrelaciona con todos los seres y espacios).
 - Todo es vivo, y la acción vital de todo ser aporta a la vida.
 - Todo es crianza comunitaria de la vida (chakanizar: organizar, planificar, armonizar desde el bien sentir, el bien pensar, el bien desear y bien obrar).
 - Todos somos seres de sabidurías. Los niños y niñas son seres de sabidurías.
 - La sabiduría, al ser de todos, nace desde el Uku Sinchi Samay (desde la energía interior), que es el resultado de la interacción sabia de todas las energías cósmicas y armónicas en nuestro ser. Los acompañantes comunitarios respetarán las energías que tienen los niños y niñas para aprender e indagar, evitando imposiciones.
 - Los seres humanos somos resultado de procesos histórico-milenarios por lo cual estamos naturalmente vinculados a la Madre Tierra y al cosmos.
 - La función principal de los sistemas de aprendizaje es despertar las sabidurías con las cuales viene cada uno de nosotros. La curiosidad, la investigación, el juego, el movimiento, la espontaneidad, la necesidad de participación, la seguridad como ausencia del miedo son naturales.
 - Los adultos, padres y docentes, somos acompañantes en el despertar y crianza de las sabidurías de los wawakuna, que se dan como procesos de acompañamiento y no enseñanza, en donde, por ejemplo, la concepción de “error” es parte natural de la acción humana. La codificación del “acierto / error” en kichwa no se da como contrarios sino como pares que se complementan “mana / alli”. El “error” es parte natural del aprendizaje, por lo cual no debe ser juzgado sino superado; esto evitará generar complejos, miedos y sufrimientos.
 - Otro aspecto fundamental en la crianza del ser comunitario es la descolonización de las relaciones de poder en la vida familiar, comunitaria y escolar. Una estructura vertical en donde los wawakuna están en la base no corresponde a procesos de crianza comunitaria sabia, sino que finalmente conduce a la sumisión, en donde las potencialidades naturales de los niños y niñas se anulan progresivamente.
 - Todos aprenden de todos y de todo: profesor, niños, niñas, madre, padre, líderes, chakra, naturaleza; todos comparten lo que perciben, saben, desean y hacen.
 - No hay conocimientos o sabidurías superiores a otras; si estas contribuyen para la vida, lo sabio es entender que se complementan.
 - La espiritualidad, que es fruto de la relación respetuosa a todo lo que es sagrado, es una espiral que nos conecta con todos los seres y espacios, tiempos y dimensiones.
 - La vivencia para la formación del ser comunitario implica trabajo festivo. Es fundamental poner atención a lo sentisensorial; por ejemplo, una vivencia desarrollará lo afectivo, superará miedos, creará seguridad, y generará voluntad para cambiar y llegar a la armonía.
 - Para las vivencias debe tomar en cuenta los tiempos y espacios oportunos (tiempos Inti Raymi, Kuya Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi; en contextos y espacios como el de la chakra, cerros, vertientes cascadas, de la familia, de la comunidad).
 - Debe caminar acompañando colectivamente en el bien sentir, el bien pensar, el bien decir, el bien hacer / el compartir.
 - En la vivencia, los aportes son desde la fuerza interior de cada uno y desde el campo de experiencia de vida comunitaria, por ello cada aporte debe ser tomado en cuenta y valorado.
 - Toda vivencia, en cada tiempo y espacio, está unida a la espiritualidad y la ritualidad.
 - Los sentimientos y los encariñamientos que genera la vivencia no pueden ser cuantificados, aunque sí valorados cuando contribuyen a generar armonía.

- Los acompañamientos que hacemos a la crianza deben ser sensibles y sabios a los seres en crecimiento.
- Somos encargo del cosmos.
- Debemos ser acompañantes amorosos para la crianza de los talentos de nuestros hijos y estudiantes.
- Es necesario comunitarizar la relación de poder entre los acompañantes comunitarios y los wawakuna para hacer crianza sabia. Esto implica:
 - Generar altos niveles de participación de los niños y niñas.
 - Valorar de los aportes de cada uno.
 - Saber que el desarrollo y maduración de las facultades innatas de cada uno toma su tiempo particular.
 - Aprender y enseñar a tomar decisiones conjuntas o entre todos.
- Es importante recrear las sabidurías de la chakana y la cosmovivencia andino / kayambi de la (escucha activa).
- Es necesario vivenciar el:
 - Ñukanchikpura yachaykunapa wiñayta kapanchik / Entre nosotros hacemos las crianzas de sabidurías
 - Ñukanchikpura kuyaykanchik / Entre nosotros nos encariñamos
 - Ñukanchikpura yachaykanchik / Entre nosotros aprendemos
 - Ñukanchikpura yapaykanchik / Entre nosotros nos aportamos
 - Ñukanchikpura ruraykanchik / Entre nosotros hacemos

Figura 20.
Vivencias del acompañamiento

Fuente: Jorge Bastidas / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Foto: Malki Bustos / Vivencia de Inti Raymi en Casa de la Cultura sede Quito/ 2017

3.2 Orientaciones para vivenciar la crianza sabia para la vida comunitaria

- Construcción de la armonía comunitaria a través de la autodeterminación, la autonomía y el ejercicio del poder comunitario, considerando la territorialidad, los gobiernos comunitarios, las asambleas, el ejercicio de la jurisprudencia propia y los derechos de participación.
- Revitalización del sistema de saberes, sabidurías, conocimientos, tecnologías ancestrales, sistemas de vida comunitaria andino / amazónica, armonizados en la chakana y en otros símbolos propios, como expresión de la sabiduría cósmica.
- Orientación de la crianza comunitaria en las dimensiones humana, cósmica y trascendente, lo cual busca que las personas hagan crianza para aprender a tomar decisiones sabias, para acompañar la crianza de la vida en sabiduría.
- Orientación a la crianza de saberes y sabidurías en estas dimensiones: crianza de las sabidurías en la familia, crianza de las sabidurías de la chakra, crianza de las sabidurías en la geobiodiversidad, naturaleza y cosmos, crianza de saberes de ayllu mayor o comunidad.
- Estos procesos coparán el ejercicio del conjunto de los derechos colectivos e individuales, por lo que el concepto de educación es multidimensional.
- Interrelaciona la plurinacionalidad, interculturalidad, el conjunto de los derechos colectivos y los sistemas de economía comunitaria.

3.2.1 Aportes para la vivencia sabia

a. Organizar las vivencias con base en los saberes y sabidurías ancestrales del pueblo Kayambi

El primer aspecto que se debe considerar son los saberes y sabidurías de crianza sobre las cuales trabajar. Para ello, sugerimos realizar estas acciones:

- Investigar saberes en la comunidad y el territorio kayambi, mediante la participación en las vivencias cotidianas y festivas.
- Armonizar en la chakana, de acuerdo con los tiempos y espacios andinos. Esto nos permite acercarnos a la dimensión sabia de los saberes.

b. Poner atención al Pacha: tiempos y espacios de crianza de saberes

Una de las significaciones que tiene la palabra Pacha es espacio y tiempo. Para que un proceso de crianza sea sabio, debe hacerse considerando las vivencias en los tiempos y espacios en donde se recrea la sabiduría.

c. Vivenciar principios y valores de vida comunitaria

El motivo principal del Sistema Kintiku Yachay es acompañar la crianza de las sabidurías del ser comunitario. Esto implica ir vivenciando un conjunto de principios y prácticas necesarias para la vida sabia en comunidad.

Los principios y valores se vivencian de manera natural, pero en el proceso de crianza se van haciendo conciencia de ellos, y se comprende su sabiduría y aporte para mantener la armonía.

La chakana de los principios y valores se convierte en el camino o los momentos a recorrer en la vivencia.

Figura 21.
Valores orientadores del proceso metodológico

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

3.2.2 La sentisenso percepción

Un wawa que expresa un carácter irritable o un niño con miedo, por ejemplo, no tendrán las condiciones adecuadas para participar activamente en la vivencia de los saberes y, por lo tanto, tendrán menores posibilidades sentisenso perceptivas.

Consideramos que las emociones o sentimientos que expresan los wawakuna deben ser adecuadamente dimensionados y tratados por el acompañante comunitario o educadora en el proceso de la vivencia sabia de los saberes desarrollados en los diferentes espacios de crianza.

Figura 22.
Chakana guía para armonizarnos en la vivencia

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

3.2.3 La vivencia

La organización de la vivencia implicará concretar las diferentes propuestas pedagógicas para la vivencia de saberes y descubrir las significaciones sabias que contribuirán en el tiempo y en los diferentes espacios a la crianza de los seres comunitarios capaces de construir armonías.

En un primer momento, describiremos aspectos referenciales y de contextos fundamentales para organizar la vivencia, de esta manera:

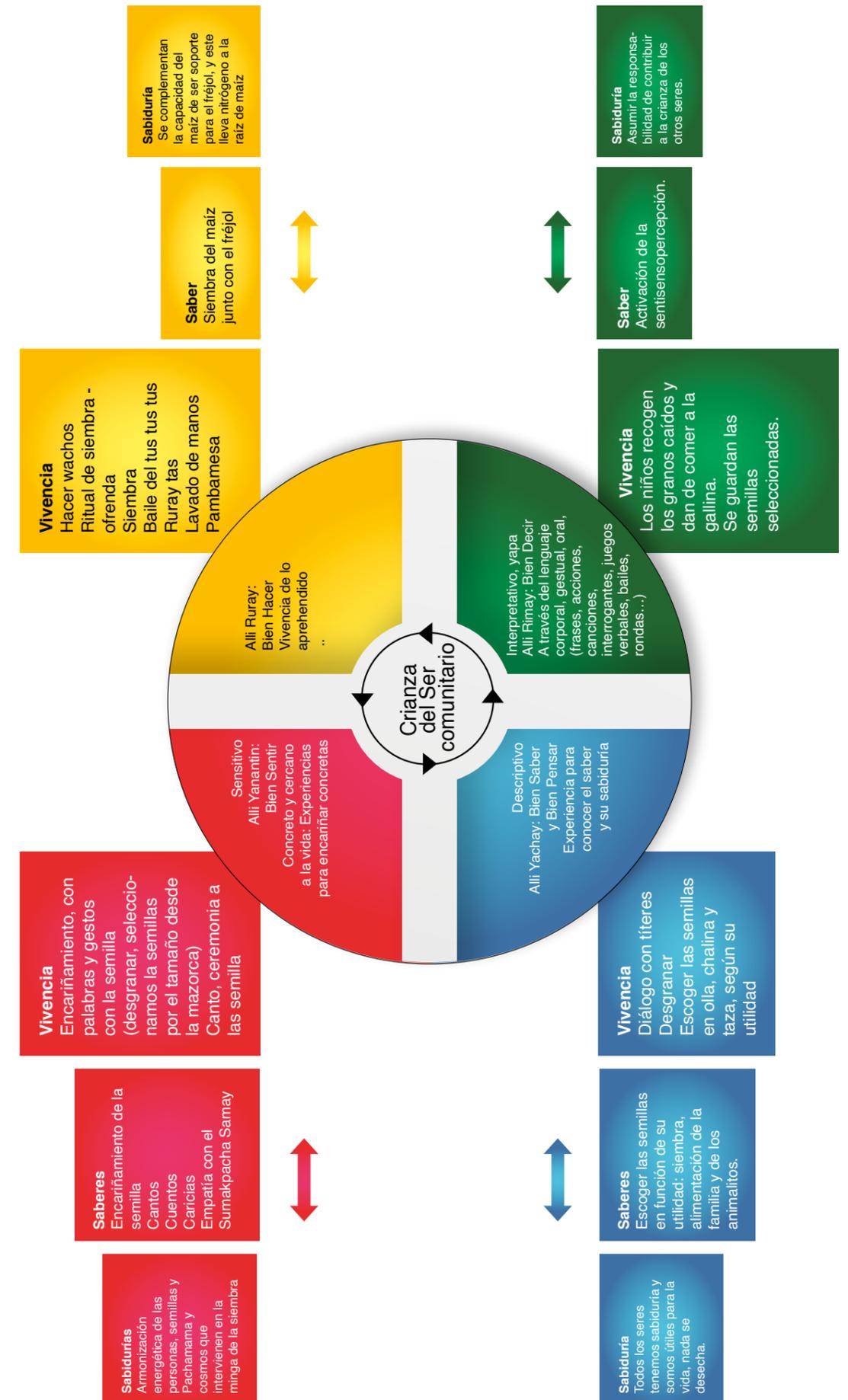
- 1) Datos Informativos. Estos datos informativos nos orientarán a conocer:
 - a) En dónde se realiza la vivencia (por ejemplo, el CDI:...).
 - b) Quiénes son los acompañantes comunitarios (educadora, padres o cuidadores de los wawakuna).
 - c) De qué comunidad es.
 - d) El nombre del presidente de la comunidad.
 - e) El saber que se vivenciará.
 - f) La edad de los wawakuna.
 - g) El tiempo del calendario agrofestivo (tiempo de siembra, brote, crecimiento, rascadillo, aporque, abono, florecimiento, granos tiernos, maduración de los granos, cosecha, fiesta).
 - h) El espacio de crianza de saberes (el saber que se vivenciará corresponde a los espacios de familia, comunidad, chakra, geobiodiversidad).
 - i) La situación emocional o sensorial de las niñas y niños. Esto conoce el acompañante comunitario y le ayudará a encontrar los recursos educativos y energías sagradas para contribuir a su vuelta a la armonía.
 - j) Acercamiento a la sabiduría: señalar la sabiduría que se vivenciará.
 - k) Descripción: describir de manera breve todo lo que se sepa de ese saber. Esto nos ayuda a encontrar la sabiduría de ese saber (sabiduría es la orientación o significación que tienen las vivencias de saberes para contribuir a estar bien, a la salud, a la vida, a la solidaridad, etc.).

Con estos datos informativos referenciales pasamos a la chakana.

Figura 23. Chakana Guía para organizar la vivencia

Datos informativos

- a) **Centro de Desarrollo Infantil:** CDI Nazaret
 - b) **Acompañante (educador):** Abelardo Lanchimba
 - c) **Comunidad:** Carrera
 - d) **Presidente del Gobierno Comunitario:** Francisco Tipanluisa
 - e) **Grupo de edad:** 2- 3 años
 - f) **Tiempo agrofestivo:** Kuya Raymi
 - g) **Espacio de crianza de saberes y sabidurías:** la crianza de la chakra
 - h) **Situación emocional/ sensorial:** Niños con miedos, inseguros, extrañan a la madre, se resfrían frecuentemente
 - i) **Acercamientos a las sabidurías:** la siembra
 - j) **Descripción de la sabiduría:** la siembra se hace en minga; el padre empieza el arado de la tierra con la yunta o azadones. Se lo hace desde la madrugada para que la tierrita mantenga la humedad. Cuando el Sol despierta acaricia a las semillitas que se van a sembrar. La madre, junto a sus hijos, se ha encargado de seleccionarlas, sembrarlas y cubrirlas con tierrita para que germine. Cada miembro de la familia o vecinos son recibidos con un desayuno para empezar la siembra con energía. El tiempo de la siembra es a los siete días de la luna creciente. El calendario solar y el lunar, así como las condiciones emocionales y energéticas complementarias deben armonizarse para hacer posible, las nuevas vidas.
- SABERES:** Encariñamiento a semillas, escoger semilla, tiempos, espacios de siembra, preparación de suelo

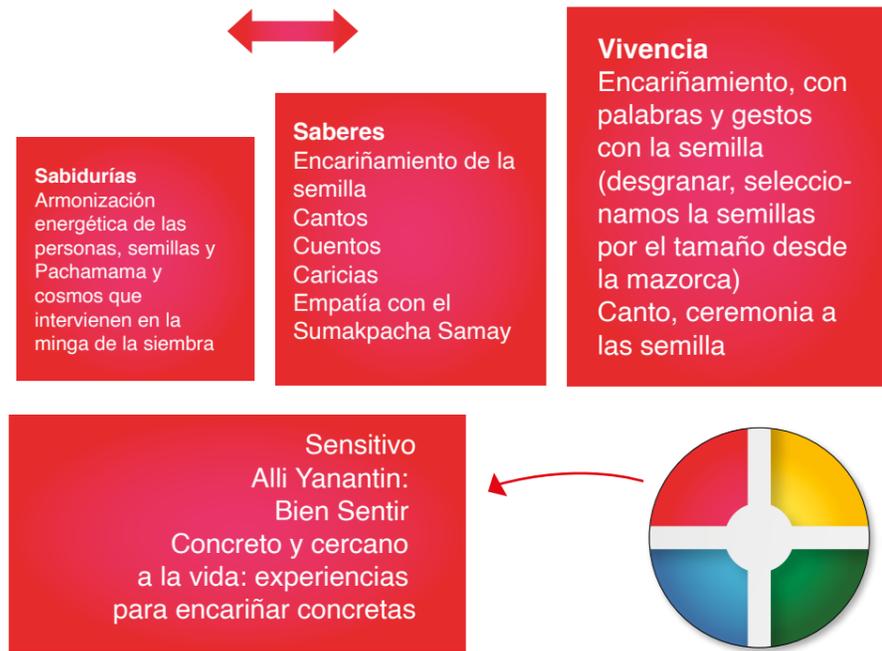

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

2) Los momentos que invitamos a recorrer en las vivencias son los siguientes:

a) **Alli Yanantin** (el Bien Sentir o lo complementario afectivo). Partimos de una vivencia que fortalezca el vínculo afectivo (encariñamiento) entre los wawakuna y los acompañantes comunitarios. El primer momento de la vivencia contribuirá a desarrollar una capacidad empática entre todos, lo cual nos permite generar actitudes de participación colectiva y complementaria.

Figura 24. Guía para organizar el momento del Alli Yanantin de la vivencia

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

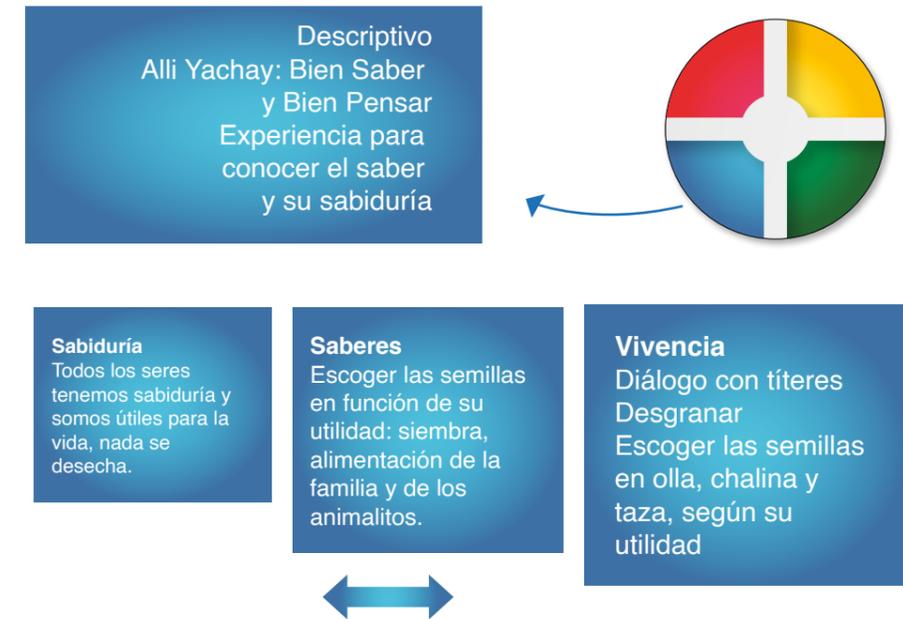
b) **Alli Yachay** (el Bien Saber o conocimiento sabio vivenciado). En este momento desarrollamos actividades que nos permitan descubrir aprendizajes sabios.

Los aprendizajes son concretos, fruto de las relaciones sentisensoperceptivas. El mundo de las relaciones naturales y de los objetos es fundamental, ya que permite comprender la integralidad y el desarrollo de la inteligencia, como capacidades para fortalecer vínculos respetuosos y complementarios con todos los seres de la madre naturaleza.

Identificamos el saber correspondiente al momento del Alli Yachay y desde este proyectamos la vivencia con las actividades y recursos educativos a aplicar. Así mismo, identificaremos la sabiduría de ese saber que vamos a vivenciar (Figura 25).

c) **Alli Rimay** (el Bien Decir o los aportes comprensivos / yapa). En este momento se invita a que los wawakuna digan sus aportes o yapas para todos los que participan en la vivencia, desde sus pareceres y emociones. Lo relevante de este momento es que fortalece la participación de absolutamente todos, para saber que las opiniones aportes y yapas de todos son importantes y valorados, y que nada ni nadie se descarta; para que aprendamos el respeto a todos y a todo, y nadie se quede atrás; para comunicarnos y dialogar en los humanos, con la naturaleza; para sentisaber que lo que le pasa al otro nos pasa también a nosotros, porque somos cosmos, somos naturaleza. Aun la hoja más pequeña es importante para la planta. La dimensión verde de la chakana es para dar el paso adelante en la crianza de lo comunitario.

Figura 25. Guía para organizar el momento del Alli Yachay de la vivencia

Identificamos el saber, las actividades y recursos educativos para este momento de la vivencia en correspondencia al Alli Rimay. Es fundamental que haya actitudes comunitarias, como una escucha activa, en la que el acompañante motiva, mediante recursos lúdicos y preguntas, la expresión o los aportes de los wawakuna. Es el momento de compartir y complementar los aprendizajes entre todos.

Además, el saber nos orientará a poner atención a la sabiduría o significaciones sabias de la vivencia que se desarrollará.

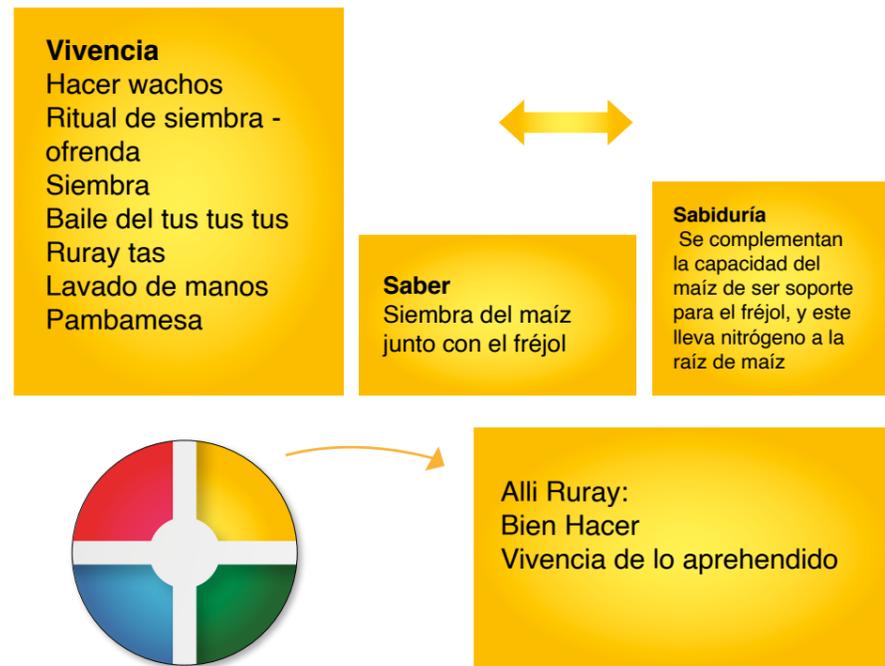
Figura 26. Guía para organizar el momento del Alli Rimay de la vivencia

d) Alli Ruray (Bien Hacer). Definimos el saber y con él nos orientamos a definir la vivencia, con actividades y recursos educativos. En este momento se recrean, fortalecen o vivencian los aprendizajes. Este y los demás momentos están acompañados de sentimientos, sensaciones percibidas y asociaciones que cada wawa ha vivido, así se logra que los aprendizajes sean espirituales y multidimensionales.

El saber también nos orientará a identificar las sabidurías o significaciones sabias de toda la vivencia. Lo que se aprende se comparte, se representa, se hace, se rehace, se explica.

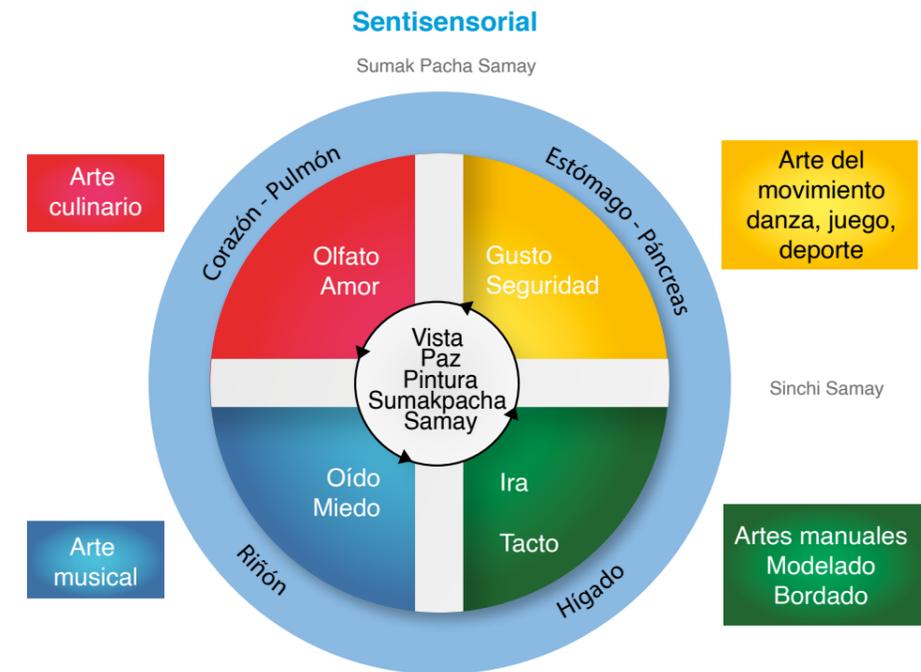
Figura 27.
Guía para organizar el momento del Alli Ruray de la vivencia

e) Recursos para facilitar los diferentes momentos de las vivencias.

Las artes andinas o recursos educativos propios que les invitamos tomar en cuenta, son la definición de las actividades artísticas/lúdicas para la vivencia. La situación emocional y sensorial descrita en los "datos informativos" nos ayuda a encontrar recursos educativos o actividades que contribuyen a desarrollar las capacidades sentisensorio-perceptivas y también a armonizar sus emociones y la condición de salud de las niñas y niños. Entonces, no solo desarrollamos aprendizajes sino también nos volvemos más sensibles, más creativos, y sanamos nuestra mente y nuestras emociones; armonizamos nuestro ser con los demás seres que participamos en la vivencia.

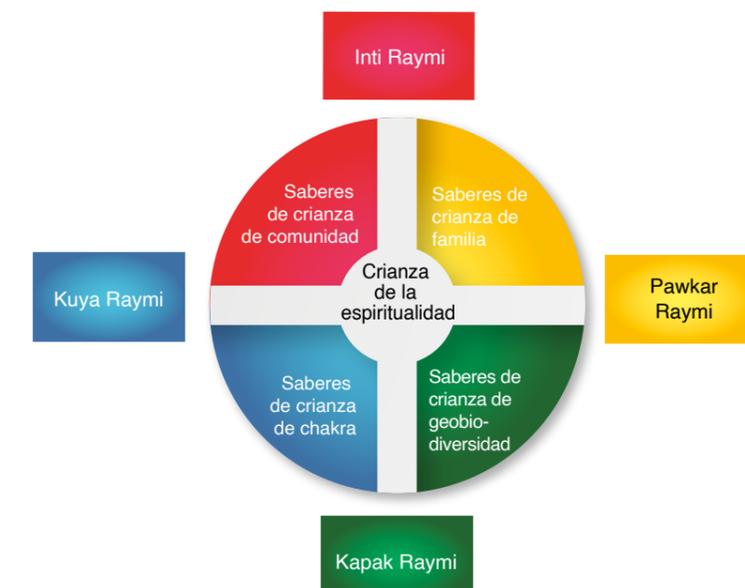
Figura 28.
Chakana para las vivencias sentisensoriales

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

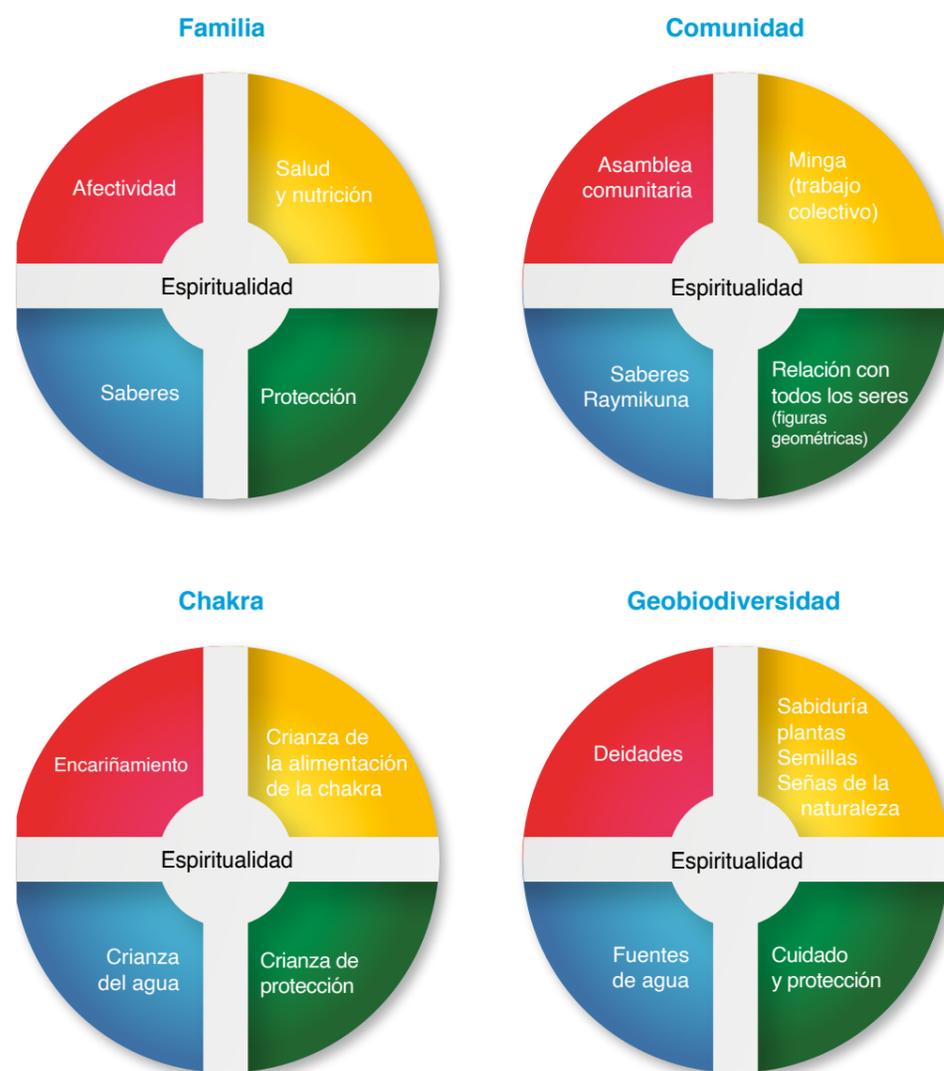
Las siguientes chakanas facilitarán el proceso de organización y mejor comprensión de los saberes / vivencias y sabidurías.

Figura 29.
Tiempo agrofestivo, tiempo etario y espacio

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Figura 30.
Contenido / vivencias

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

Esta propuesta de contenidos puede a su vez ampliarse o comprender varios componentes, que corresponderán a los saberes que se vivencian en los diferentes tiempos y espacios.

3.2.4 Los recursos educativos

Para la Confederación del Pueblo Kayambi, los recursos educativos producidos no hacen simples descripciones folclorizadas de las manifestaciones culturales, sino que buscan adentrarse en las significaciones sabias e implícitas en la cosmovivencia kayambi.

Hemos tenido mucho cuidado al crear estos recursos para no reproducir estructuras ideológicas que puedan ser colonizadoras, pues los recursos educativos son una extensión de concepciones políticas resultantes de determinadas relaciones de poder, manifestadas en textos e imágenes. Si los sistemas cosmovisionales son diferentes, entonces las formas de razonamiento andino son diferentes, tenemos entonces nuestras propias lógicas del pensar.

Nuestros recursos educativos de acompañamiento a la crianza sabia han sido desarrollados con base en los siguientes principios:

- No existe el concepto de individualidad o de singularidad.
- El pensamiento andino no es lineal sino cíclico, en forma de churo, conforme el ritmo cósmico.
- La interdependencia. Nada está suelto, todo está vinculado. Las partes son pluralidades vinculadas a un todo. De los comunitarios menores a los comunitarios mayores.
- La incompletud. Nada es autosuficiente, por ello se vivencia el principio de la paridad complementaria infinita.
- Lo comunitario, cuyos logros o resultados son de beneficio común para todos los seres.
- La sabiduría es comunitaria, para ello se recrean las significaciones sabias de la chakana.

El equipo técnico del pueblo Kayambi, en el marco del Kintiku Yachay, y con los aportes significativos del equipo técnico de la Uepde y la carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador, ha creado una serie de recursos para el acompañamiento a la crianza sabia; entre otros, señalamos los siguientes.

3.2.4.1 Kipi: Inti Raymi Yachay

Es una maleta que contiene una serie de representaciones gráficas y maquetas de los saberes del Inti Raymi. Nos cuenta sobre los personajes de la celebración mayor de los Kayambi, quiénes son, qué tienen, qué hacen, y sus principios y valores comunitarios. Nos ayuda a vivenciar las sabidurías de los personajes para acompañar la crianza de sus valores.

Personajes: tayta aya uma, tayta aruchiku, la chinuka, el takik

Como señalamos, es un conjunto de representaciones entre gráficos y maquetas que recrean la celebración del Inti Raymi, los personajes y los hechos, de modo que permite dimensionar las significaciones sabias de esta celebración ritual, así:

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Ilustración Chelo Cacuango, 2018

Foto: Mario Bustos / Poncho de saberes con personajes del Inti Raymi.

Ellos representan el valor que tienen las mujeres, el esfuerzo constante en el cuidado de la familia, en la chakra, en la vida diaria. Un hombre que se vista de mujer en el mundo andino es especial, es parte de la dualidad, es recuperar la energía femenina y caminar respetuosamente.

El takik o takidor es el guía que dirige a los awlukuna o aruchikukuna. Siempre está delante del grupo, dirigiendo por dónde bailar; invita a hacer círculos en sitios importantes o sagrados visibles como las cimas de los pukara, o en los caminos donde se hacen cuatro esquinas. En los versos que expresa y va mentando de manera recurrente y afectiva, el takidor habla de hechos relacionados con la historia, la siembra, la comunidad y su grupo de verseadores. El takidor es el líder de la comunidad, que no siempre es el dirigente de esta. Lleva una campanilla y va armonizando el lugar por donde seguirá su grupo de la comunidad. Es el que recibe las ofrendas de las wasikamakkuna y las reparte. Llama a todos —toc, toc, toc— para que se acerquen. El takidor va invitando de casa en casa a ser parte de la fiesta. El verseador se aprecia con mayor frecuencia en la zona de Cangahua.

3.2.4.2 Chakana criadora del saber

Es una alfombra sabia que nos presenta los saberes del tiempo y del espacio, ordenados y armonizados en la chakana. Permite aprender de los elementos constitutivos de la vida (fuego, agua, madera, tierra, aire); las cuatro fiestas sagradas en los tiempos de los solsticios y equinoccios; los ciclos de la siembra y la crianza de la chakra a través de colores y texturas; los sitios sagrados como la Mama Kayambi, el Tayta Imbabura, el cerro Puntas (Ankas Urku), la Mama Mojanda y el sitio sagrado de Puntiatzil (el lugar sagrado de la divinidad mayor, el Inti Tayta), todos ellos parte importante de la geografía de nuestro territorio milenario.

⁶ La ofrenda en señal de reciprocidad consiste en el medianito, una canasta de comida con mote, papitas, cuycito, gallinita.

El aya uma se comunica a través de señas, es un ser muy inquieto y simpático. El aya huma es un espíritu del aire, se mueve al son del viento, camina con la lengua afuera como si todo el tiempo estuviera cansado, pero en realidad es quien más energía suele tener. Ser aya uma es de mucho compromiso. Complementa su energía sabia y orientadora con un baño de purificación en la cascada, en donde luego de hacer una ofrenda⁶ deja la vestimenta durante la noche; por eso se convierte en el personaje principal de las fiestas del Inti Raymi. Es un ser que representa a la energía de los espíritus de nuestros ancestros, el Padre Sol, la Madre Luna y la Pachamama, quienes le entregan poder y sabiduría para cuidar y proteger a las familias y a la comunidad.

El aruchiku es el entonador. A veces toca guitarra, tunda, violín, rondín; representa el elemento aire. Es un personaje muy alegre, su rostro permanece cubierto por las cintas muy coloridas, y siempre se encuentra en el centro, en la mitad de la gente, donde él también canta y baila. Su función es hacer bailar y cantar al resto de las personas y al ritmo de la música en forma circular, como es nuestra Pachamama, y el reto es alcanzar el mayor equilibrio de la vida.

La chinuka (en otras partes los conoce como warmi tukushka) es un hombre vestido de mu-

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Sitios Sagrados del Territorio Kayambi / Ilustración Chelo Cacuango. 2017

Además, cuenta con instrumentos musicales para estimular el sentido del oído y la posibilidad de lograr la armonía. Contiene plantas para desarrollar el sentido del olfato, conectado con las energías sagradas, y que contribuyan a los procesos de la armonía. Permite reconocer y desarrollar la capacidad térmica de las plantas y alimentos (la hierbaluisa y la manzanilla son calientes; el sunfo es hierba fresca), y los sabores (la ruda es amarga).

3.2.4.3 El poncho de sabidurías

Representa los saberes de la Madre Tierra. Es un poncho como el que usan nuestros abuelos. Promueve el desarrollo sensorial, cognitivo, sociocultural, psicomotor y de lenguaje a través de historias de la localidad. Por ejemplo, el cuento de los kirlakos, aquellas aves migratorias que, en agradecimiento de las cosechas de la producción de cebada, trigo, sus productos más apetecidos, hacen un baile en círculo. Los abuelos dicen que si este baile es muy alegre, la fiesta de las comunidades también lo será. El poncho representa lo masculino.

Foto: Diana Cusme / Uepde / CDI Lucía Vela / Parroquia Ascázubi.

3.2.4.4 El anaku de sabidurías

El anaku es como un ser que recrea las sabidurías del kuyaypacha (tiempo de la afectividad) para ayudar en el acompañamiento sabio para tener conciencia de los vínculos naturales que se dan entre la comunidad humana (wawakuna) con la madre naturaleza y el cosmos en tiempo del kuyay. La generación de la conciencia del sentipensar vinculatorio se relaciona con el hecho de que somos seres naturalmente vinculados a la naturaleza.

En el pueblo Kayambi, se conoce al anaku como centro, ya que al abrirlo se forman dos círculos, uno interior (ukunilla) y otro exterior, confeccionado en plisado fino y en todos los colores; se prefieren aquellos de colores vivos como el rojo, anaranjado, fucsia. En la parte inferior vienen cosidas una o varias grecas bordadas para dar mayor vistosidad a la prenda; cada parte del centro o anaku tiene significaciones.

Así, el anaku recrea la parte femenina del pariverso, y representa a la chakra como criadora de los seres para alimentarlos y a todos quienes participan en ella. En la chakra se dan una gran cantidad de vínculos, desarrollados por la naturaleza en millones de años.

La significación de la chakra está representada en el anaku o falda plisada conocido también como "centro": los plisados representan a los surcos; a las diferentes semillas con sus pares; al agua y las cascadas; a las lomas con las plantas como acompañantes de la chakra; a las nubes y la lluvia, así como la luna y el arcoíris. También se representan las actividades que hacen los humanos, como el cuidado de los animales, la preparación de la comida.

Se busca que con todos los elementos del anaku los wawakuna puedan armar recreaciones completas con base en vivencias de lo que ocurre en el kuyaypacha.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Guía del Anaku de Sabidurías, 2020

Por ejemplo, en la parte frontal del anaku se arman escenas del ciclo de la siembra, el brote y el crecimiento del maíz y su par, el fréjol. También se recrean los seres que comparten sabidurías con base en maquetas que son representaciones más cercanas a la naturaleza.

3.2.4.5 Wiwakunawan yachay

Son dos cubos, cada uno de ellos tiene en sus caras animales cercanos a la casa y animales silvestres graficados en su entorno territorial. Mediante estos conoceremos historias de la vida de los animales de la reserva Cayambe Coca y de los animales cercanos a nuestra comunidad, así como varios principios y valores del ser comunitario. En el gran organizador y armonizador de la chakana, los animales representan principios y valores de la comunidad. El cuy y el conejo representan la acción útil y fecunda, en lo posible todo lo que se haga debe ser pensado para la vida y la comunidad. La serpiente representa la sabiduría del agua en su madurez, cuando en los ríos bajos van acariciando las riberas e intervienen con suavidad. La rana nos recuerda la posibilidad de transformarnos para hacer saltos de sabiduría, aunque esto signifique enfrentarnos a inseguridades, temor y dolor. El colibrí representa la necesidad de proteger a los que están en situación de amenaza y nos plantea la enseñanza de no hacer daño a otros seres; toma lo que se requiere para la vida sin perjudicar a otros.

El chivo es el sentido de la libertad, la energía que supera los obstáculos que se presentan en la vida, tiene mucha confianza en las capacidades desarrolladas al sobrevivir en situaciones adversas. El oso representa la fuerza que reside en la comunidad, para la vida comunitaria es la fuerza que surge de la unidad. El perro es un elemento que nos produce seguridad y nos alerta de cualquier circunstancia de peligro, es un signo de solidaridad porque está dispuesto a arriesgar su vida por sus amigos. El cóndor es la gran visión, la posibilidad de proponer salidas a problemas y dificultades. La tórtola nos enseña la paciencia que se requiere al momento de enfrentarnos con grandes obstáculos para superarlos.

Figura 31.
Los animales silvestres y su orientación sabia para los seres comunitarios

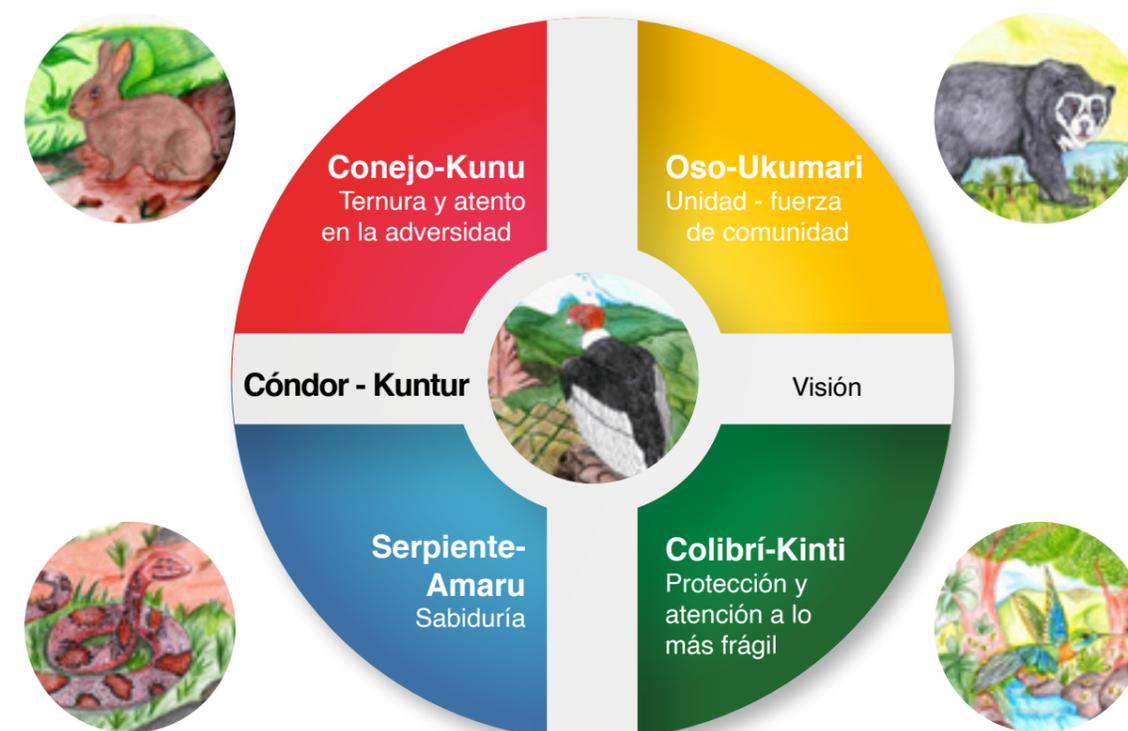

Figura 32.

Los animales cercanos a la casa y su orientación sabia para los seres comunitarios

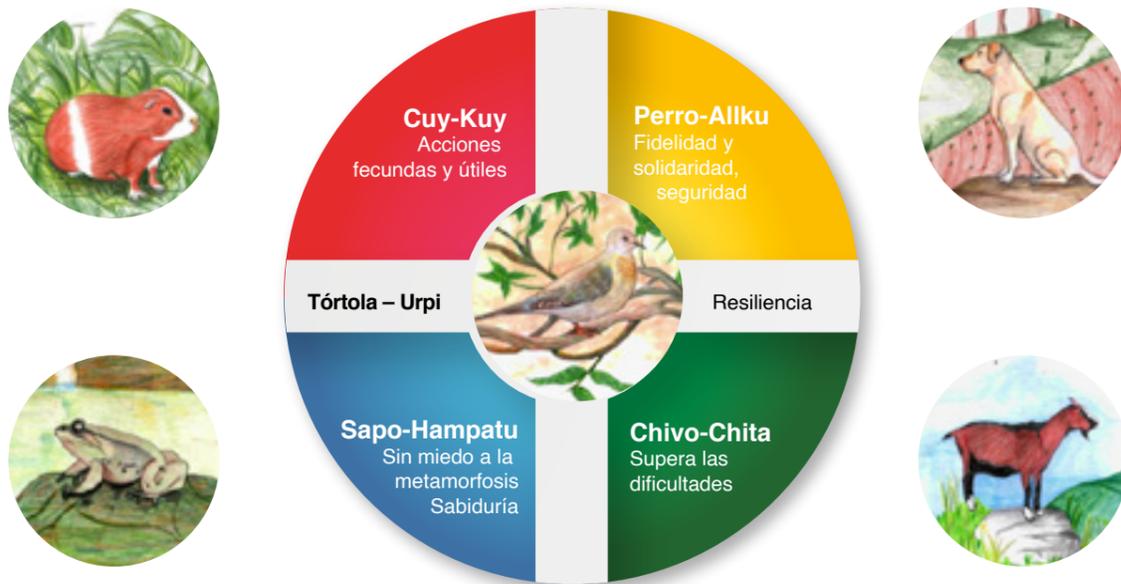

Tabla 1.

Análisis comparativo sobre el enfoque para diseño y uso de recursos

Recurso educativo tradicional	Recursos de acompañamiento a la crianza sabia
Alienación de ideas que representan singularidades con base en imágenes o símbolos.	Las secuencias representan totalidades que se vinculan a otras con base en maquetas o espacios naturales, de la misma manera como ocurre en la naturaleza.
Reproducen estereotipos culturales de los grupos de poder.	Recrean vinculaciones naturales y cósmicas.
Reproducen modelos monocognitivos dominantes.	Buscan recreaciones territorializadas.
Arman secuencias proposicionales.	Arman secuencias chakánicas.
Fraccionan la naturaleza.	Recrean la naturaleza.
Fomentan la competencia.	Fomentan la concienciación de las vinculaciones naturales.
Representan un lógica lineal.	Representan una lógica chakánica.
Recrean lo individual.	Recrean lo comunitario vinculado.
Privilegian las prácticas.	Privilegian vivencias.

3.2.5 Yaparishunchik / makita mañachi: evaluación comunitaria

Tradicionalmente la evaluación es de carácter unidireccional, vertical. Se evalúa desde quien tiene más poder a los que menos lo tienen; desde el que más sabe al que menos sabe; desde el que enseña a quien aprende. Esta evaluación, por lo general, fragmenta y aísla el conocimiento de los sentimientos, y separa los resultados del proceso, de los contextos, de las perspectivas culturales o cosmovisionales, así como de los principios y valores. Esta evaluación individualiza, anula la cooperación y genera miedos; es excluyente, descalifica y minimiza a los seres evaluados.

Una evaluación comunitaria tiene como característica la horizontalidad, entre todos los sujetos se evalúan en igualdad de condiciones. Esta procura entender la diversidad de perspectivas y comprensiones de las realidades, conocimientos y sabidurías. Es libre de amenazas e incluye a todos los sujetos de los procesos que se evalúan; en ningún momento pretende anular o descalificar a nadie, sino que procura promover a los sujetos. Procura establecer ayudas / yapas, compromisos y orientaciones entre todos los sujetos para que el proceso sea más fructífero y de beneficio comunitario.

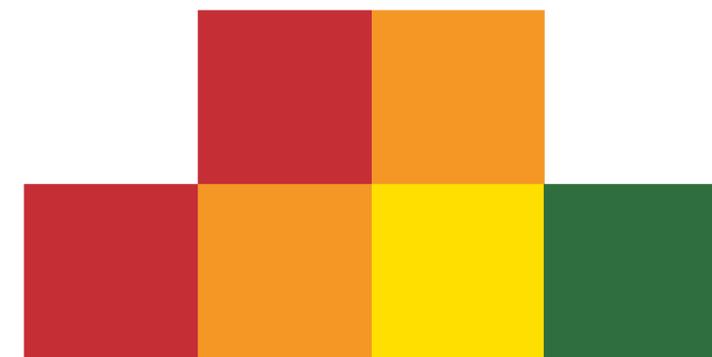
En nuestras comunidades frecuentemente tenemos esta práctica de evaluarnos de manera comunitaria, ya que seguimos la sabiduría de la Madre Tierra. No hay planta que se considere mala, no hay residuo, sobre todo orgánico, que se considere basura; ni siquiera los frutos que se dicen podridos quedan fuera de la posibilidad de ser transformados en abono, en nutrientes por la Allpa Mama. Así mismo, no hay ser humano enteramente perfecto, somos seres vivos con posibilidades de ser afectados en nuestra salud, en nuestras energías, en nuestros pensamientos y acciones; sin embargo, todos tenemos la posibilidad de seguir siendo útiles a los demás seres y a la comunidad. Si nuestros procederes no empatan con los principios y valores de vida comunitaria, si nuestra salud física, mental y espiritual está afectada, los demás seres procurarán hacer yanapa y yapa —ayudas y aportes— para armonizarlos y restituirnos como seres aptos para las relaciones comunitarias.

La evaluación comunitaria, a través de acciones, principios, sentimientos, instrumentos y la participación horizontal de los sujetos o actores, fortalece la crianza sabia para la vida comunitaria. Es un Alli Yanantin —complementariedad amorosa—, pues entre unos y otros nos fortalecemos con el aporte mutuo de nuestras capacidades y posibilidades. Orienta a un caminar juntos a partir de tomar conciencia colectiva de la situación y de entender que cada uno es fundamental para hacer el camino para cumplir derechos, formar al ser comunitario y construir el Sumak Kawsay.

3.2.5.1 Los actores del proceso yaparishunchik

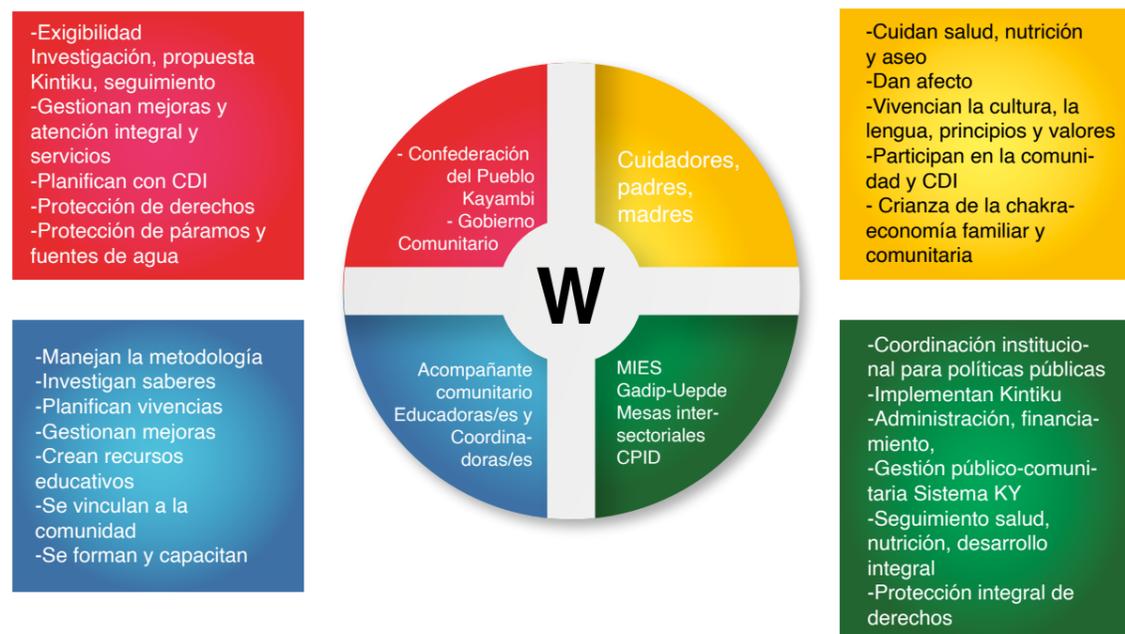
Los elementos centrales de la evaluación comunitaria tienen que ver con los sujetos y sus acciones naturales como sujetos y garantes de derechos con sus competencias.

- a. Los niños y niñas / wawakuna / titulares de derechos
- b. La Confederación del Pueblo Kayambi y los gobiernos comunitarios
- c. Cuidadores / padres/ madres de familia
- d. Acompañantes comunitarios, educadoras y educadores, técnicos y coordinadores responsables
- e. Los titulares o delegados de las instituciones del Estado garantes de derechos / mesas intersectoriales / Sistema de Protección de Derechos

3.2.5.2 Responsabilidades de los sujetos y actores del modelo de gestión

Figura 33.
Sujetos y actores del modelo de gestión del Sistema de Desarrollo Integral Infantil y de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria

Fuente: Mario Bustos / Equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi

3.2.5.2.1 Los gobiernos comunitarios

Como sujetos de derechos, contamos con atribuciones de realizar el seguimiento y exigibilidad al Estado y sus instituciones como garantes de los derechos individuales y colectivos. También estamos en la obligación de establecer un conjunto de lineamientos y propuestas para orientar al Estado sobre cómo deben garantizarse nuestros derechos, más cuando las políticas públicas no tienen perspectiva intercultural. Por ello y para ello, aportamos con la construcción de esta experiencia de crianza sabia para la vida comunitaria, sus fundamentos, sus propuestas pedagógicas, el diseño y elaboración de recursos educativos y las estrategias metodológicas. Con esto contribuimos en los procesos de capacitación a las educadoras y acompañantes comunitarios.

Será responsabilidad del pueblo Kayambi y los gobiernos comunitarios participar en la gestión para mejorar la infraestructura y los servicios básicos; así como el seguimiento para atender al desarrollo y protección integral de los derechos.

Es importante resaltar las acciones que hace la Confederación del Pueblo Kayambi y los gobiernos comunitarios a través de los Urkukamakkuna, los comités de protectores de los páramos el cuidado de las fuentes de agua, a fin de garantizar agua segura para el consumo humano y el fomento de la soberanía alimentaria para garantizar los nutrientes necesarios y saludables en la alimentación de los wawakuna.

3.2.5.2.2 Los cuidadores / padres / madres de familia

Las madres y padres de familia, así como los demás miembros de la familia que contribuyen al cuidado de los wawakuna, son los primeros referentes de cuidado, protección, afecto, y ejemplo de vida e

identidad cultural. Son fundamentales todas las acciones para cuidar la salud, nutrición, aseo y abrigo de los wawakuna. Así también, la familia es fundamental para revitalizar lo más sabio de la cultura, la lengua, principios, valores y sentimientos como la afectividad.

Los miembros de la familia son quienes empiezan a tender relaciones con las demás familias de la comunidad, así como del conjunto de acciones para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Participan en asambleas de la comunidad, en acontecimientos festivos y de administración de justicia, hechos en los que se vivencian un conjunto de principios y valores comunitarios que orientan al Sumak Kawsay, la vida en armonía.

Otro espacio de crianza que vivencia la familia es la chakra y los lugares sagrados de la Pachamama como las vertientes, cascadas, páramos, plantas y animalitos diversos; cada uno de ellos tiene su propia sabiduría, de la que se nutren los wawakuna en diferentes momentos de su crianza.

3.2.5.2.3 Acompañantes comunitarios, educadoras, técnicos y coordinadores responsables

Quienes acompañan la crianza de las niñas y niños deberán conocer la lengua y la cultura del pueblo, así como los derechos que asisten a los wawakuna. La formación profesional es importante, pero sobre todo la sensibilidad y empatía con los wawakuna, con la comunidad, con el pueblo Kayambi, y la propuesta del sistema de crianza sabia para la vida comunitaria y su metodología. Para ello, será importante su formación y capacitación, que deberán ser planificadas e impartidas por compañeros del pueblo Kayambi u otras personas que tengan experiencia en la metodología.

Un acompañante comunitario tendrá abierta sus capacidades para investigar y descubrir la sabiduría de cada vivencia o armonizarla con los sujetos comunitarios. También deberá ser creativo a la hora de planificar u organizar la vivencia con los wawakuna, a fin de que contribuya a su desarrollo sensorial y emocional, así como a recrear principios y valores que contribuyan a formar a los seres comunitarios.

El acompañante debe sentir como propios los espacios en los que vivencia sus experiencias, para lo cual contribuirá a gestionar las mejoras de infraestructura y servicios para el CDI y la comunidad. En ese sentido, deberá tener una estrecha relación y participación con las autoridades del gobierno comunitario, los sabios de la comunidad, y los padres y madres de familia.

3.2.5.2.4 Las instituciones del Gobierno nacional y local como garantes rectores o subsidiarios de derechos

Las instituciones públicas y sus funcionarios, además de las competencias que les correspondan, de manera subsidiaria están en obligación de contribuir a garantizar los derechos, más aún si se trata de niñas y niños. Vemos importante la acción coordinada y planificada de los diferentes sectores e instituciones públicas y privadas comprometidas con el cumplimiento de los derechos.

La coordinación institucional para gestionar políticas públicas para la primera infancia ameritará reuniones permanentes para garantizar que se aplique el Kintiku Yachay a través de la administración y el financiamiento, y de todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de los wawakuna en el territorio kayambi

Esta coordinación para gestionar el Sistema Kintiku Yachay procurará fortalecer las mesas intersectoriales y los organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos, a fin de que se intervenga de manera oportuna, coordinada y planificada en todas las acciones que garanticen el desarrollo integral y la protección de derechos de la niñez del territorio kayambi. Se pondrá atención especial al seguimiento de la salud y nutrición de los wawakuna.

En este espacio de coordinación interinstitucional podrán participar también otras instituciones como la academia universitaria y la cooperación de organismos internacionales, como ha ocurrido con la carrera de Educación inicial de la Universidad Central y Unicef, respectivamente. Estos aspectos señalados de cada actor se evaluarán mediante un proceso asambleario de la comunidad con la ayuda de matrices guía.

Procedimiento de la asamblea para la evaluación comunitaria

- 1) Instalar la asamblea, convocada previamente por la coordinación institucional, la Confederación del Pueblo Kayambi y gobiernos comunitarios.
- 2) Informar sobre las características de la evaluación comunitaria.
- 3) Se organizan grupos por actores.
 - a) Cada grupo recibe matrices de evaluación de los diferentes actores.
 - b) Cada actor se evalúa a sí mismo y a los demás actores.
 - c) Los resultados consolidados se exponen en plenaria.
 - i) Instituciones del Estado garantes de derechos
 - ii) Gobiernos comunitarios (pueblo Kayambi y comunidades)
 - iii) Padres y madres de familia
 - iv) Acompañantes comunitarios / educadores
 - v) Wawakuna: tendrán una vivencia previa con la presencia de delegados de los diferentes actores del proceso de crianza y desarrollo integral de niños y niñas. Estos delegados llenarán un informe correspondiente a los wawakuna a partir de las orientaciones de crianza descritas en las matrices de los demás actores. Cada matriz recoge la categorías que se evaluarán y las orientaciones de crianza. Expondrán de manera resumida sobre qué se hace en relación con la orientación y qué más se podría hacer, con la finalidad de que cada actor haga aportes o yapas a los otros actores del sistema de crianza, de manera propositiva.

CAPÍTULO 4

Viabilidad y sostenibilidad

4.1 Resultados

La propuesta de Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay surge desde la urgencia de responder a varias problemáticas como la desnutrición, la minorización de la lengua kichwa, el racismo, el empobrecimiento; una realidad que precariza los medios y modos de vida de las personas del pueblo Kayambi. Por ello, se plantea una propuesta de crianza comunitaria de los saberes ancestrales y ciencias propias desde los primeros años de vida, como ejercicio de autodeterminación y derechos colectivos del pueblo Kayambi.

Frente a estos planteamientos, y luego de cuatro años de trabajo piloto, se han obtenido varios logros:

- Propuesta de políticas públicas interculturales
- Conjunto de saberes ancestrales investigados, recopilados, ordenados y armonizados
- Base conceptual de la crianza comunitaria
- Estrategia integral para atención y acompañamiento a la primera infancia
- Guía de sugerencias para aplicar la propuesta de desarrollo infantil, recursos educativos de apoyo
- Propuesta de escuela familiar y comunitaria
- Lineamientos del modelo de educación y crianza comunitaria de 0 a 5 años, con base en la recreación de los saberes propios y la cosmovisión kayambi
- Estrategia alternativa de reencuentro para revitalizar las sabidurías de la lengua kichwa
- Línea base que contiene datos investigados sobre la situación social y económica de la niñez kayambi
- Acuerdo Ministerial 106 del MIES, que dispone aplicar el Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria

Todos estos logros y las capacidades colectivas desarrolladas hacen de la propuesta sostenible.

4.1.1 Proceso formativo

La propuesta del sistema se construyó como un proceso participativo y formativo, que desarrolló capacidades en quienes se incorporaron a la propuesta, que quedaron instaladas en un colectivo base. Se procuró que toda acción fuera un hecho educativo con capacitación y acciones de incidencia simultáneas. Para esto, se planificaron reuniones de padres de familia, reuniones comunitarias, asambleas y congresos de la Confederación de Pueblo Kayambi, asambleas de seguimiento a las demandas educativas, concentraciones de comunidades en demanda de respuestas de autoridades gubernamentales, acciones de exigibilidad con presencias numerosas en el ministerio y marchas a la presidencia.

Además, se organizaron asambleas comunitarias para informar del inicio de investigación, de socialización de resultados de línea base, y recolección de aportes para las demandas de política pública y particularmente de políticas educativas. Se incluyeron los procesos de sensibilización y participación en los tiempos sagrados, vivencias de lengua, chakra. Todo esto se llevó a cabo en diferentes niveles: investigaciones, armonización de saberes, creaciones de un conjunto de recursos educativos de apoyo, socialización y retroalimentación de la propuesta.

Los actores que participaron fueron NNA; madres, padres y autoridades comunales; sabios/as; promotores/as comunitario/as; técnicos de la Uepde del Municipio de Cayambe, y el alcalde de Cayambe, cuya voluntad política fue un impulso importante para construir este sistema. Como actores externos, tenemos a docentes y estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador, y a Unicef, que creyó y apoyó a la Confederación del Pueblo Kayambi, no solo porque se garantizaban los derechos de los niños y niñas, sino porque esta experiencia contribuía a la continuidad histórica del pueblo Kayambi, así lo sentimos.

El avance logrado hasta ahora es dar sustento a la propuesta generada hacia la autodeterminación cognitiva, entender que existen diferentes formas de entender el mundo, con mucha riqueza en saberes.

4.1.2 Validación de la metodología

La propuesta de crianza sabia de la vida comunitaria fue validada en diferentes contextos, y con población diversa en edades y procedencia. La metodología de la chakana con NNA indígenas y NNA no

Foto: Malki Bustos / Pawkar Raymi / Vivencia de intercambio de granos tiernos. 2018

indígenas se utilizó en diferentes experiencias de aprendizajes no formales, como las caravanas vacacionales y encuentros, y asambleas y reuniones con madres, padres, autoridades comunales, sabios, parteras, estudiantes de la universidad.

4.1.2.1 Producción de recursos educativos

La producción de recursos educativos propios y enfoque intercultural fue el resultado de una minga en la que aportaron los técnicos del pueblo Kayambi, los técnicos de la Uepde, y los docentes y estudiantes de la UCE.

Los materiales didácticos promueven experiencias de aprendizajes con saberes del pueblo Kayambi encaminados a acompañar la crianza de otros saberes, el desarrollo de los NNA y la formación del ser comunitario.

Produjimos un kipi (maleta) de recursos para recrear saberes, junto con una guía de sugerencias para desarrollar la propuesta. El kipi consta, en primer lugar, de una alfombra didáctica con saberes armonizados en una chakana, llamada “Yachaykuna Pacha” (Los saberes de la naturaleza). En segundo lugar, de un poncho como el que usan los abuelos, para trabajar experiencias que evocan el territorio kayambi, denominado como “Allpa Yachachik” (Maestra Tierra). En tercer lugar, dos cubos de esponja forrados y diagramados, en cada uno de cuyos caras se encuentran animales cercanos a la casa y animales silvestres graficados en su entorno territorial la reserva ecológica Cayambe Coca; se llama “Wiwakunata Pukllay” (Jugando con nuestros hermanos los animalitos), y está acompañado con sus respectivos cuentos. Por último, un libro de los saberes del Inti Raymi, que nos cuenta sobre los personajes de la celebración mayor de los kayambis, quiénes son, cómo se visten, qué función cumplen en la fiesta, qué nos enseñan, los principios, y valores comunitarios que debemos vivenciar para lograr una vida sabia y en armonía con los otros; a este se lo llamó “Inti Raymi Yachay” (El libro de los saberes del Inti Raymi).¹

¹ Se pueden conocer en los siguientes enlaces: <https://youtu.be/lq9apfE5HCU>, <https://youtu.be/JlawnNYIEXg>

También creamos el Anaku de Saberes del Kuya Raymi, que nos permite identificar la sabiduría de este Raymi, que es valorar el sentido del ser femenino y, por lo tanto, la importancia de generar respeto desde los primeros años de vida y contribuir a disminuir los índices de violencia contra la mujer. En este anaku, se inicia con los procesos de acercamiento para comprender la sabiduría de la Madre Tierra —Allpa Mama—, la Madre Luna —Killa Mama— y sus fases como orientadoras para la crianza de la chakra y la vida, entre otros aspectos.

Con financiamiento del Gadip, la Junta Parroquial de González Suárez y Unicef, se logró reproducir el material didáctico para cada CDI del cantón Cayambe, la parroquia de González Suárez y la Confederación del Pueblo Kayambi.

Otro componente importante como lugar pedagógico son las chakras diseñadas en forma de chakana, que permiten ordenar el cultivo de manera que se apoyen entre las diferentes plantas. Así, la chakra es un espacio para vivenciar los tiempos agrofestivos, y el conocimiento de las plantas y sus usos. Junto a estos conocimientos se vivencian la cosmovisión, principios y valores de vida comunitaria. En este tiempo de pandemia, la Uepde del Municipio creó 630 chakras para familiares de los niños y niñas de los CDI, con la finalidad de que se conviertan en un recurso didáctico y de garantía nutricional.

Se ha logrado iniciar en el entendimiento de las significaciones profundas de la lengua kichwa, al investigar las significaciones del uso que les dan a las palabras los kichwa hablantes más viejitos, y a través de ellos recrear los saberes y conocimientos. Contamos con un juego que motiva a los y las educadoras a avanzar en la práctica de la lengua, para que sea vivenciada junto a los niños y niñas.

en relación y vínculo con todos los pueblos y nacionalidades que habitan el territorio que se conoce como Ecuador.

El sujeto que creó el modelo educativo y de crianza sabia de la vida comunitaria para niños/as de 0 a 5 años fue el pueblo Kayambi. Este modelo se construyó de manera participativa en los CIBV (hoy CDI) desde 2015, con niños, madres / padres, y autoridades comunitarias y del gobierno local. Se validó en los territorios de los 45 CDI urbanos y rurales del cantón Cayambe.

El pueblo Kayambi incide de forma permanente para que se institucionalice la propuesta en todo el territorio, como una propuesta público-comunitaria que interpela a las instancias del Gobierno nacional (MIES, rector de la política de desarrollo infantil de 0-3 años, y Mineduc, rector de la política pública de educación de los niños/as de 4 años en adelante), para sumarse a las alianzas locales con el Gadip-MC y los GAD parroquiales.

La sistematización de esta experiencia permite avanzar en el objetivo de ordenar y validar un modelo de gestión que pueda promoverse en los CDI del cantón Cayambe. Se puede considerar una experiencia permanente en procesos de validación porque existen saberes que se siguen recopilando, ordenando, armonizando y poniendo en práctica.

El límite mayor fue la falta de voluntad de funcionarios del MIES, que dieron largas para concretar en un Acuerdo Ministerial la demanda del pueblo Kayambi. Contamos con el compromiso del alcalde del cantón Cayambe, quien, conjuntamente con el Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi, apeló a la voluntad política de la ministra Berenice Cordero para que en el día mayor del Inti Raymi —la fiesta sagrada al Padre Sol, 21 de junio del 2019— se diera a conocer la firma del Acuerdo Ministerial 106 del MIES, que determina la aplicación de la propuesta de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay. Para redactar los contenidos fundamentales de este acuerdo trabajamos entre el MIES, el Gadip-MC y Pueblo Kayambi, para que pueda aplicarse un modelo de gestión público-comunitario.

4.2.2 Elementos centrales para replicar el sistema en otros contextos

a. Se debe considerar la fortaleza de la organización de los pueblos y nacionalidades, y sus perspectivas autodeterminantes.

b. La lengua y cultura de la nacionalidad o pueblo donde se quiere replicar la propuesta debe ser el punto de partida.

c. El equipo que va a trabajar la propuesta debería conocer muy bien el contexto sociocultural de su propio territorio y estar orientado por el Consejo de Gobierno del pueblo o nacionalidad.

d. Se debe adecuar el modelo de gestión del Wawakunapak Kintiku Yachay a las realidades particulares, partiendo de que debe ser público-comunitario; es decir que las decisiones estratégicas se toman con participación activa del Consejo de Gobierno del pueblo o nacionalidad, a fin de que responda a las propias situaciones, necesidades y perspectivas de continuidad histórica.

e. La sostenibilidad debe partir fundamentalmente de los recursos estatales, nacionales y locales, así de como apoyos de instituciones de educación superior y organismos de cooperación, los cuales deben respetar profundamente las perspectivas propias del pueblo o nacionalidad.

f. Deben crearse equipos de investigación y sistematización permanente de la sabiduría que está presente en las vivencias de cada pueblo y nacionalidad.

4.2 Aplicaciones en otro contexto

4.2.1 Elementos para replicar

La Experiencia del Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay reúne tres elementos importantes para considerar en un proceso de réplica:

1. El diseño de una institucionalidad construida como respuesta a la necesidad de territorializar la plurinacionalidad y la interculturalidad garantizada en la Constitución; por lo tanto, considera los contextos de exclusión, desigualdad, brechas, y barreras que tienen los pueblos y nacionalidades en su camino hacia mejorar sus condiciones y medios de vida.
2. Se construyó dentro de las bases cosmovivenciales andino-amazónicas que sustentan a varios pueblos y nacionalidades indígenas en Sudamérica y les otorgan significaciones cercanas.
3. Partimos de la sistematización de la experiencia de muchos años de la Conaie-Ecuadorunari y también del pueblo Kayambi en el trabajo y evaluación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) y de la Agenda de la Niñez Indígena, las dos experiencias nacionales que se construyeron

4.3 Oportunidades y limitaciones para ampliar la incidencia del sistema

Las oportunidades para ampliar la incidencia dependen de dos factores:

1. La relación con otras instancias

- En el caso del pueblo Kayambi, la coordinación con las instancias respectivas del Gadip-Cayambe, a través de su Uepde, fue importante para construir y validar la propuesta, tanto del sistema como de la metodología.
- Existió una alianza con la academia, mediante la UCE y la carrera de Educación Inicial, para reforzar los saberes y desarrollar capacidades interculturales en la educación de niños/as de 0 a 5 años. Para esto, se crearon pares pedagógicos entre las/os estudiantes y las/os educadoras/es de los CDI, con varios objetivos: i) Capacitar a las estudiantes de la carrera de Educación inicial para que el principio de interculturalidad se transversalice en el pñsum y se aplique en la educación inicial de la carrera y en las vidas profesionales de las estudiantes; ii) Construir capacidades en educación intercultural, desarrollo infantil familiar comunitario y crianza sabia de la vida comunitaria en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la UCE y educadoras/es de los CDI. Las estudiantes de la UCE tienen conocimientos y herramientas para trabajar con niños de 0-5 años, están en procesos de profesionalización y cuentan con más experiencia teórica y práctica académica, mientras que las educadoras de los CDI están en proceso de profesionalización (en institutos y en estudios universitarios a distancia) y tienen experiencia diaria de trabajo con las y los niños. Los dos grupos interactuaron y formaron pares pedagógicos para fortalecer sus capacidades mutuamente, en periodos de 120 horas por semestre.
- Existe el Acuerdo Ministerial 106 del MIES, que oficializa desde el Estado la propuesta de Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral para la Crianza Sabia de la Vida Comunitaria. Se espera

Foto: Róbinson Inlago / Pueblo Kayambi / Juego del Paracaídas de Pazita, parque Yaznán 2018

que los funcionarios actuales y los que vendrán respeten las orientaciones de este Acuerdo Ministerial; de lo contrario, serán responsables por incumplir los derechos de los NNA en el territorio Kayambi y en el país. De ser así, desde la Confederación del Pueblo Kayambi seguiremos denunciando y demandando del Estado una y otra vez hasta que por fin desaparezca la perspectiva colonizante presente, no solo en los gobernantes y en los grupos de poder económico, sino también en las mentes colonizadas de funcionarios indígenas y no indígenas. Mientras tanto, seguiremos construyendo desde cada comunidad, desde cada espacio de familia, desde cada chakra y desde cada lugar sagrado de nuestra madre naturaleza.

- Se mantiene un espacio de participación en la Comisión de Educación de la Conaie. Uno de los aportes de la Confederación del Pueblo Kayambi fue socializar la experiencia del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia par la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay, que ha sido un aporte importante, entre otros, para la demanda educativa al Gobierno, así como para sentar bases concretas para crear la Universidad Amawtay Wasi.
- Se proyecta firmar un convenio técnico entre el pueblo Kayambi y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe para fortalecer la propuesta educativa y de crianza comunitaria kayambi, y con la Secretaría de Educación Especial e Inclusión del Ministerio de Educación, como experiencias pilotos para la educación intercultural en el territorio kayambi, ya que se está aplicando nuestra propuesta en experiencias urbanas de la capital.
- Hay interés de varios estudiantes de universidades de tercero y cuarto nivel por desarrollar sus procesos de investigación sobre la experiencia del Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria.
- Ha sido muy trascendente el apoyo de Unicef que no solo es de carácter económico, sino en la capacidad de incidencia en las políticas públicas y en los responsables de los denominados organismos rectores como el MIES y el Ministerio de Educación, entendiendo que no son organismos neutrales sino parciales a favor del cumplimiento de los derechos de los NNA.

2. La capacidad autodeterminante del pueblo Kayambi

Esta capacidad autodeterminante se expresa en:

- La fortaleza del Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi, que ha sabido operativizar el plan estratégico del pueblo Kayambi, aprobado en el máximo organismo de poder comunitario, el denominado "Congreso del Pueblo Kayambi", en el que participan representantes de los consejos de gobiernos comunitarios de las 173 comunidades que lo constituyen.
- El alto nivel de conciencia de los derechos colectivos y su perspectiva autodeterminante; en ese sentido se avanza firmemente en el ejercicio de la administración de justicia indígena y sus sistemas de autoridad y gobierno, en el manejo de los sistemas comunitarios de manejo de agua y páramos, en el fortalecimiento de economía familiar y comunitaria respetuosa y amigable con la Pachamama y la vida armónica; en la construcción del Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria, y en los avances del proceso de revitalización de saberes y prácticas de salud y nutrición a través de los sabios, sabias y los procesos de formación a las familias y educadores del territorio kayambi.
- La conciencia de forjar la participación de la niñez y adolescencia, el acompañamiento en las acciones de exigibilidad de su agenda de demandas y su formación como seres comunitarios; hechos que sin duda garantizan la continuidad histórica del pueblo Kayambi en los tiempos venideros.
- La conciencia sobre la huella histórica profunda que dejaron los líderes comunitarios, quienes, junto a sus comunidades, entregaron su sangre y sus vidas para que ahora estemos en mejores condiciones de vida, y, sobre todo, un proyecto histórico en construcción denominado Estado Plurinacional, que nos orienta para que el conjunto de los diversos pueblos y nacionalidades, la gente del campo y la ciudad construyamos una sociedad libre de violencia e injusticias sociales.
- La claridad de compañeros técnicos y sabios, educadores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia y líderes del territorio, que han participado durante décadas en la investigación de la sabiduría kayambi y en la construcción del Sistema de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria.

4.4 Voces de los actores de la minga de la Crianza Sabia para la Vida Comunitaria

Testimonio de docentes de la carrera de Educación Inicial de la UCE.²

El proceso Kintiku Yachay contó, además del equipo de técnicos de la Confederación del Pueblo Kayambi, con la participación acompañante de docentes y estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la UCE, técnicos de la Uepde y las educadoras. La participación acompañante significa tener sensibilidades para comprometerse desde el ser interior; más allá de la función como servidores públicos, implica tener actitud yapadora en el dar y el recibir.

Las impresiones se recogieron en conversatorios distendidos, desestructurados, guiados por los componentes trabajados en el proceso. A continuación, ofrecemos un resumen de las impresiones del director de la carrera de Educación Inicial de la UCE, Moisés Logroño, y de dos integrantes del equipo docente encargado del proceso de vinculación, Sandra Bustamante y Verónica Bustamante:

En general, la experiencia Kintiku ha sido muy enriquecedora, por tratarse de innovaciones que concretan aspectos como la interculturalidad, los saberes de los pueblos y nacionalidades, el uso de simbología ancestral y el empleo de metodologías diferentes, los cuales han dado herramientas para rediseñar la carrera.

Los aportes más significativos desde la experiencia Kintiku al rediseño de la carrera tienen que ver con lo siguiente: se dio una ruptura epistemológica, porque se rompió con la concepción eurocentrista

Foto: Malki Bustos / Pawkar Raymi / Intercambio de productos tiernos. 2018

Foto: Malki Bustos / Inti Raymi. 2018

² Síntesis de la entrevista colectiva a los docentes de la carrera de Educación Inicial, que fueron actores importantes para promover una experiencia de aporte recíproco con la comunidad y los/as estudiantes, desde 2016. Entrevista de Mario Bustos, abril 2020.

de los contenidos, al contemplar en iguales condiciones a los saberes ancestrales, demostrando su complejidad y usos. Dada la diversidad cognitiva en los pueblos ancestrales, se da suprema importancia a la investigación local, y se redefinen las acciones de vinculación y la formación docente, por lo cual estos tres elementos actúan de forma coordinada, lo que beneficia a las estudiantes en su formación.

Todo sistema curricular en su parte declarativa habla de la flexibilidad, pero no ofrece medios para que eso ocurra. El proceso Kintiku operativiza la necesidad de currículos flexibles, por medio de procesos sencillos de investigación como forma necesaria para adaptarlos a los contextos locales.

Se logra concretar la diversidad epistémica como formas diferentes de organizar el conocimiento, y se concibe a la integralidad desde las cosmogénesis y no solamente desde aspectos antrópicos. Se entiende a la paridad complementaria como manifestaciones de estructuras mentales complejas que responden a lógicas naturales de relación con la Pachamama y su correspondiente interpretación. Este aparente complejo entramado cognitivo se visualiza con practicidad en la chakana.

Ha sido de mucha utilidad para las estudiantes de la UCE la capacitación recibida por parte de técnicos de la Uepde y del pueblo Kayambi, por demostrar con fundamentos formas diferentes de entender el hecho educativo, que hay pedagogías alternativas, antes desconocidas por ellos. Con esto, las experiencias de aprendizaje se han enriquecido, al contar con mayores elementos para planificar, acompañar y elaborar recursos didácticos.

Se ha logrado darles sentido a las tareas de vinculación; más allá de ser un requisito académico que necesariamente debe cumplirse, han pasado a ser espacios de aprendizaje para la carrera y para la vida personal. Han participado de 100 a 118 estudiantes por grupo, 600 estudiantes en total.

Dado que en el Ecuador todavía se viven manifestaciones racistas, el Kintiku ha brindado aportes para superar dudas sobre la identidad y pertenencia cultural en las estudiantes, y comprender la interculturalidad, y la realidad de los pueblos y nacionalidades como sociedades complejas; además de entender que la comprensión de la interculturalidad debe reflejarse en la práctica educativa. Es otra forma de mirar el proceso educativo, que generó interés de los estudiantes; la interculturalidad es un proceso inclusivo para aplicarse en cualquier institución educativa. Se verificó que los procesos didácticos

Foto: Mario Bustos / CPK / Vivencia de Chakra entre estudiantes y sabios de la chakra en Casa Dolores-Uepde, 2019.

cos pueden desarrollarse desde otras metodologías como la chakana. Trabajar con base en el contexto real, con los actores cotidianos a los niños y en relación con la naturaleza, ha permitido mayor empoderamiento de los estudiantes con su profesión.

Fue de impacto el cambio de concepción de los procesos educativos en primera infancia por el de crianza comunitaria sabia. Lo tradicional, alejado del psicodesarrollo, es pretender hacer procesos cognitivos en la primera infancia, motivo por el cual ahora se opta por el desarrollo infantil integral. El proceso Kintiku, que recrea la cosmoexistencia kayambi y los principios de la cosmogénesis, opta por una crianza con profundas relaciones con la evolución natural social, cultural y comunitaria de los niños como parte de estos entornos y no como un ser individual.

Se cuestiona la concepción occidental de considerar al niño como un ser individual único e irrepetible. Para el Kintiku, los niños son seres comunitarios vinculados a la naturaleza, en relación complementaria con los otros, la familia y la comunidad (las manifestaciones energéticas se dan desde el interior de cada ser comunitario Uku Samay Pacha, y siempre en busca la complementariedad y la vinculación; lo contrario conduce a los desequilibrios).

Las estudiantes lograron desarrollar buenos niveles de motivación alrededor del Kintiku, por medio de entender la valía de la cosmovisión y saberes ancestrales del pueblo Kayambi, lo cual les ha permitido contar con otras miradas respecto de la diversidad y las culturas. La estructuración del conocimiento a partir de las energías de los elementos vitales armonizados en ciclos naturales de vida les permitió diversificar las opciones pedagógicas.

Finalmente, valoramos la relación del desarrollo infantil y la crianza sabia con el ejercicio de los derechos colectivos, la soberanía alimentaria y la preparación de los niños y niñas para ser parte de la crianza de la vida, lo cual requiere de otro perfil docente.

Testimonio de una madre de familia

Elizabeth Conlago, madre de una niña que está en CDI Dos Margaritas, indica lo siguiente:

“Me siento contenta de que esté en el CDI, me siento muy agradecida de las educadoras que hacen el seguimiento y motivación a mi niña, estoy muy contenta de los técnicos que no les han dejado

a los niños abandonados, están pendientes en la salud y nutrición. A mí gusta el CDI porque rescata los saberes que nos han enseñado nuestros padres y con el tiempo hemos dejado atrás, y eso que esté recordando con nuestros wawas es muy bueno para nosotros mismos, porque también aprendemos de las actividades, por ejemplo, que se hacen en kichwa.

La relación con las educadoras, los padres y madres requiere un carisma y cariño que hace que los wawas quieran tener siempre la relación con las educadoras. Ahora, en tiempo de pandemia, las educadoras llegan a visitarle, mi niña se alegra mucho y siempre está anhelando el retorno de la educadora. En tiempo de pandemia, yo tengo cuatro hijos, no me alcanzo a acompañar a cada uno de ellos, hemos aprendido a valorar el trabajo de las educadoras.

Doy gracias al alcalde por el proyecto de chakras pedagógicas a cada familia de los niños de los CDI, desde el momento que estamos preparando la tierra, acompañamos el crecimiento de la plantita, la cosecha, la preparación de los alimentos que hemos cuidado. Siempre estamos en la chakra relacionándonos junto con los wawas, ellos y nosotros aprendemos de las utilidades de las plantas, allí los colores, los olores de las flores. Aprenden cómo se siembra, cómo se cuida y se protege a la chakra, cómo entramos a la chakra pidiendo permiso, así aprenden a ser respetuosos con las plantitas, con los animalitos de la casa, con los hermanos y los padres”.

Impresiones de los técnicos de la Uepde y de las educadoras de los CDI

Consuelo Andrango, presidenta de las educadoras de los CDI, señala lo siguiente:

“Considero a la pedagogía del Kintiku como novedosa y atractiva, porque se emplea la vivencia como método. La capacitación desarrollada fue relevante, porque rescata la identidad, permite identificar rasgos culturales en el cotidiano y concienciar los valores comunitarios. Nos permite avanzar en el apropiamiento de la identidad, nos motiva a saber de dónde venimos, quiénes somos”.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Día de la no Violencia contra la Mujer. 2018

Shirley Gualavisí, coordinadora de Desarrollo Infantil de la Uepde, señala:

“Las educadoras se han apropiado de la metodología, les gusta trabajar en grupo, aplican lo recibido en las capacitaciones y están desarrollando la propuesta Kintiku, que no solamente es para el CDI, sino para la vivencia familiar. Es evidente que se requiere de una capacitación permanente, aun siendo de la comunidad, porque el conocimiento de la cosmovisión apenas ha empezado.

Los Unidad Ejecutora de Protección de Derechos del Municipio de Cayambe, por medio de su equipo técnico compuesto por docentes y psicólogos, sin duda, ha sido una aliada de primera línea”.

Daniel Meza, técnico de la Uepde, indica:

“Las estrategias de capacitación deben ser perfeccionadas, deben constituirse en intercambio de experiencias sobre la realidad concreta investigada. La capacitación es como una semilla, las educadoras y las personas deben continuar desarrollando los temas de capacitación. Es importante que siempre esté unida a la práctica”.

Rocío Medina, educadora, señala:

“La capacitación impacta, puesto que se relaciona con las vivencias diarias de las personas en sus familias. Es clave el trabajo en equipo, en donde nada es individual. Tener conciencia comunitaria sobre como esos conocimientos aportan a la vida personal y familiar de las educadoras”.

Abelardo Lanchimba, técnico de la Uepde, explica:

“La metodología vivencial cobra sentido si parte de la investigación comunitaria sobre actividades cotidianas que se hacen en la comunidad, la tarea es identificar las sabidurías que se armonizan en la chakana. La propuesta Kintiku ha permitido romper con el verticalismo autoritario generado desde el nivel central del MIES, y tener las posibilidades de generar expectativas locales y no solamente acatar órdenes de arriba”.

Lucy Lechón, técnica de la Uepde, expresa:

“La recuperación de la lengua ha contado con estrategias diferentes, por ejemplo, involucrar a la familia, donde la lengua se relaciona con los saberes ancestrales; allí nos introducimos en la comprensión de la dimensión sabia de la lengua, sin embargo, todavía hay dificultades que a algunas personas no les gustan. La mayoría aceptan de buena forma y demuestran gusto por aprender kichwa. El desarrollo

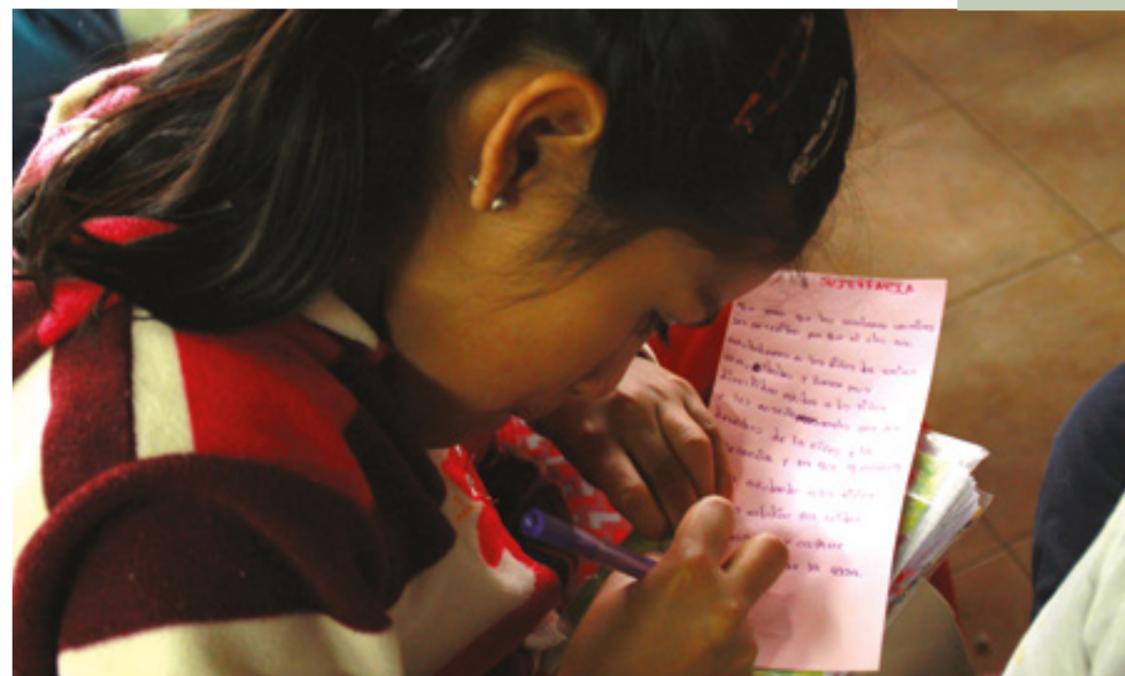

Foto: Róbinson Inlago / Pueblo Kayambi / Caravana Vacacional. 2017

de la metodología de vivencia del kichwa implicará aspectos como comprender que, convivir con el kichwa que genera mejores aprendizajes; no se aprende solo memorizando. La normativa constitucional ampara el aprendizaje del kichwa y sus saberes. Le corresponde al CDI preparar a los niños para que continúen con el aprendizaje del idioma en la EGB”.

Estefanía López, técnica de la Uepde, destaca:

“El sistema Kintiku ayuda a mejorar la vida familiar de técnicos y educadoras; hacer chakra, sembrar, tener alimentación fresca, segura y a mano, es llevar los saberes ancestrales y la identidad a la práctica. La chakra, como experiencia relevante, genera amor a la naturaleza y permite revertir el autorrechazo al cultivo como que fuera una actividad de menor valía”.

Daniel Meza nos dice:

“La aplicación del Kintiku resignifica el rol de la educadoras, dimensiona a la chakana como organizadora de la vida, permite identificar la dimensión subjetiva del conocimiento y visibiliza los principios de la cosmovisión en el cotidiano. El aprendizaje natural, en base en la paridad, complementariedad, la vincularidad y la integralidad, son aprendizajes de vida”.

La educadora Consuelo Andrango, en relación con el espacio creado de la chakra en los 43 CDI, anota:

“Las actividades en la chakra son lo que más les gusta a los niños. Con sus productos han hecho comida. Se disfruta de ella porque es guiadora de saberes, se puede aprender todo a partir de los cultivos. La wawa planta acompaña al wawa humano. A los padres les gusta que los bebés participen en la poscosecha de cebada, trigo, maíz. Hay contacto de los wawas bebés con los granos secos. La chakra es libertad.

En cuanto al trabajo coordinado con la UCE, considero que las estudiantes han aportado con los conocimientos pedagógicos, logrando desarrollar relaciones fraternas y de mutuo aprendizaje, se han abierto posibilidades de intercambiar conocimientos”.

En relación con las expectativas, las educadoras de los CDI coinciden en que se requiere “mayor capacitación a educadoras, coordinadoras y técnicos. Se debe realizar un mayor número de eventos de intercambio de experiencias”.

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Taller Kintiku Yachay en comunidad de Pukará. 2018

Finalmente, acerca del contexto de la pandemia por el Covid-19, Shirley Gualavisí, de la Uepde comenta:

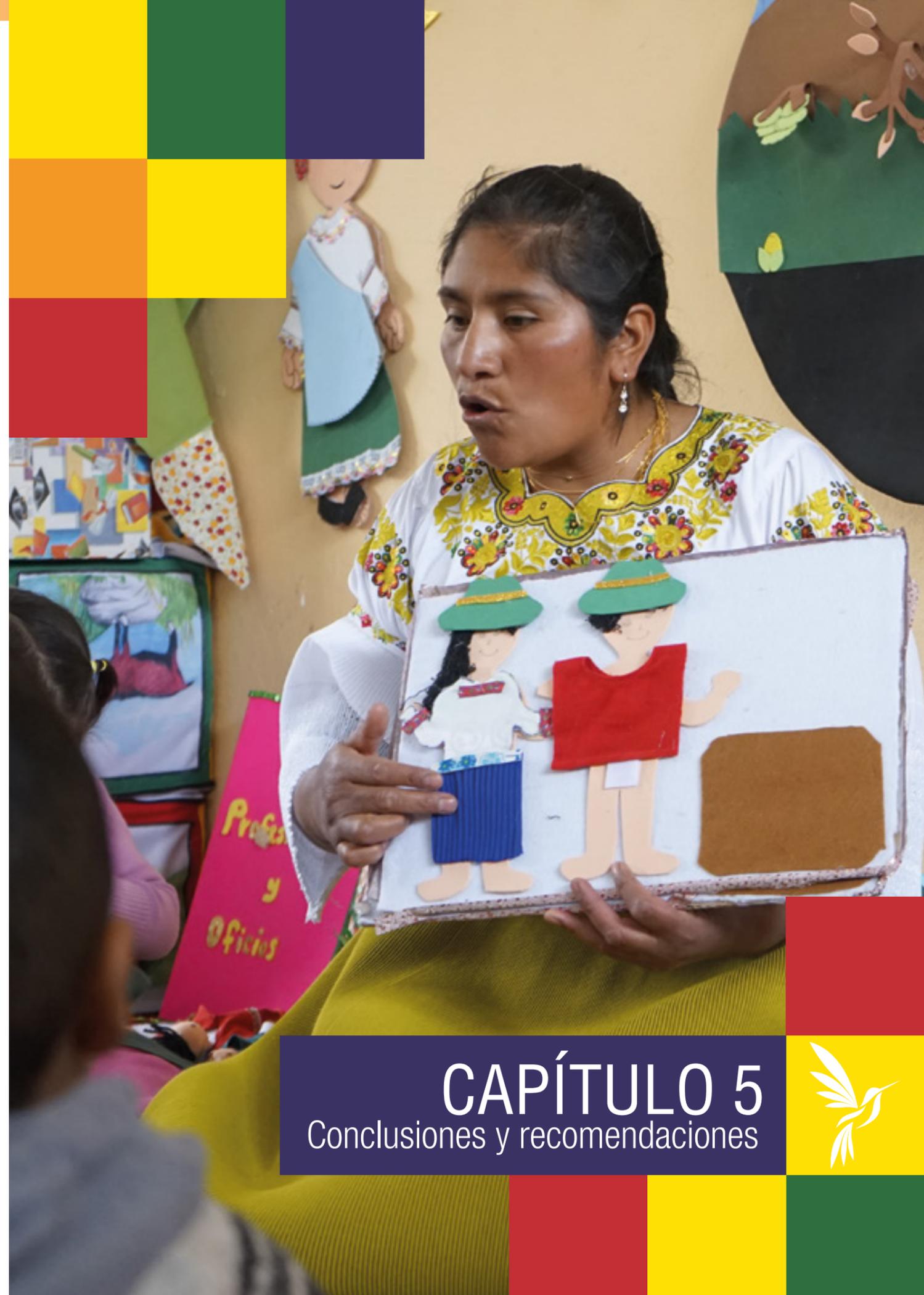
“Con apoyo del equipo técnico del pueblo Kayambi, durante la pandemia no se han interrumpido los procesos de desarrollo infantil y de aplicación del Kintiku. Se han preparado guías de trabajo familiar sobre actividades cotidianas, demostrando que, por medio de ellas, se puede desarrollar capacidades. Las guías son estructuras sencillas de trabajo en el espacio familiar, enriquecidas con videos, audios, y cartillas en kichwa. De vuelta, las familias nos han compartido videos sobre el trabajo familiar.

En lo posterior, se requerirá perfeccionar las guías con las experiencias de aplicación. Ahora, a octubre del 2020, la Uepde contribuyó a crear 630 chakras en cada una de las familias de los niños que son parte de los CDI; este espacio es utilizado para desarrollar saberes, principios, valores, capacidades que contribuyen a formar a los wawakuna como seres comunitarios”.³

4.5 Presupuestos y recursos

Históricamente, los derechos han sido el resultado de largas y tenaces luchas que han mantenido nuestros ancestros. De igual manera, los recursos para implementar o aplicar esos derechos nos han costado a los mismos sujetos, mientras los diferentes gobiernos han hecho mínimos esfuerzos por garantizarlos, al destinar poco o nada de recursos y políticas públicas con participación social; esto ha agudizado la exclusión social. Además, los gobiernos han entregado territorios de los pueblos indígenas a empresas mineras y petroleras; han propiciado la concentración de la tierra y agua en pocas manos, y han perseguido a los dirigentes y han criminalizado la lucha social por defender la naturaleza y la vida.

El MIES y el Ministerio de Educación, que poco o nada han invertido en el desarrollo del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria, tienen la oportunidad de trascender en la garantía de este derecho y tomar a esta experiencia del territorio kayambi para contribuir a que otros pueblos gesten su propia propuesta de crianza sabia. Es momento para que el desarrollo infantil y la educación, cuya crisis se ha dejado ver en su entera dimensión durante esta pandemia, entre en verdaderos procesos de reestructuración en los niveles institucionales y operativos para superar visiones mercantilistas de la educación y de los sus seres mercaderes que forma, para que, en minga, en participación activa, todos contribuyamos a criar seres comunitarios. La inversión en el desarrollo infantil y la educación es fundamental, pero será trascendente en la perspectiva de que el paradigma del Sumak Kawsay, que se sustenta en principios y valores de vida comunitaria, sea el que recobre su legítima presencia en un sistema de desarrollo infantil y crianza sabia para la vida comunitaria, y se recupere lo más sabio que las diferentes culturas del mundo han creado.

CAPÍTULO 5

Conclusiones y recomendaciones

³ Síntesis de la entrevista colectiva a educadoras de los CDI y técnicos de la Uepde, que también fueron actores importantes para construir la experiencia del Sistema de Crianza Kintiku Yachay, desde 2016. Entrevista de Mario Bustos, abril 2020.

5.1 Conclusiones

5.1.1

El Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay es una recreación de los saberes y sabidurías del pueblo Kayambi, producto de una investigación de años sobre los saberes andino-amazónicos que perviven en los principios y las prácticas de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este proceso de armonización de los saberes y las sabidurías se realizó a través de la *chakana*, porque permite organizar los saberes y las sabidurías de forma cíclica,¹ *chúrica*² y fractal.³ Estos principios del pensamiento andino-amazónico —lo cíclico, lo *chúrico* y lo fractal— rompen con la visión lineal de progreso, de relaciones y de ciencia que se impuso y que, desde las ciencias alternativas, se está retomando con fuerza para generar propuestas que respondan de mejor manera a la vida de todos los seres que habitamos el mundo y sus interrelaciones comunitarias.

- El sistema propone desarrollar la interculturalidad en la perspectiva del diálogo de saberes, que implica democratización del poder; sin ello no puede haber diálogo de saberes. Aunque el Estado ecuatoriano se reconoce como intercultural y plurinacional, aún persiste una visión colonialista en sus acciones denominadas “interculturales”, ya que el conjunto de políticas que se definen la hacen sin los actores, sujetos de derechos. Consideran que las políticas públicas son universales, y diseñadas desde los escritorios, sin la participación y decisión de los diversos pueblos y sectores; estas se convierten en políticas homogeneizantes y generalmente ineficaces. Los gobiernos e instituciones del Estado, en la medida que mantengan la representatividad de los intereses de los grupos de poder, no comprenderán que la interculturalidad es diálogo respetuoso, no imposición ni aceptación servil; aquello solo perpetúa las inequidades sociales, la injusticia y la violencia social. Mama Tránsito Amaguaña siempre instaba a los gobiernos para que fueran como padre y madre, que los presidentes gobernarán para todos, sin hacer de menos a nadie.

El poder comunitario, sin duda, es una orientación de democracia comunitaria, pues el poder es de todos; el gobierno comunitario hace lo que la asamblea comunitaria decida con la participación de todos y a favor de todos. En ese sentido, la orientación intercultural evitará influenciar o imponer elementos pedagógicos, administrativos y de gestión neocolonialistas, de carácter monocognitivo, que liquidan al ser comunitario, y logrará relaciones equitativas entre los sistemas cosmovivenciales y de autoridad de los pueblos y nacionalidades, a partir de establecer contrastes, oposiciones o complementos entre sistemas de vida diferentes. El ejercicio de la interculturalidad, entonces, contribuirá a la crianza y desarrollo de los saberes, sabidurías, conocimientos, desde las vivencias en los sistemas de vida propios y lo más sabio de las otras culturas.

La interculturalidad contribuirá a revitalizar los saberes de la lengua kichwa y de las demás lenguas. Deberá superar lo meramente lingüístico, toda vez que tal revitalización no solamente es para hablar la lengua sino para pensar, fortalecer las identidades, y entender las estructuras de pensamiento andino-kayambi subyacentes en sus sistemas de vida.

- Las políticas interculturales aportarán a construir saberes para la autodeterminación cognitiva; para investigar, crear y producir nuevos saberes y conocimientos a partir del desarrollo de las ciencias y tecnologías de los pueblos y nacionalidades, en el marco de sus propias lógicas de pensamiento y los sistemas de razonamiento andinos (lógicas diversas). Se debe desterrar todo tipo de racismo cognitivo.
- La interculturalidad articulará los espacios institucional y familiar-comunitario en sus diversas modalidades, guiados por los principios de los sistemas cosmovisionales y los desafíos del siglo XXI,

¹ Recoge los ciclos de la naturaleza en dependencia de cómo la Tierra se relaciona con el Sol y la Luna, un ejemplo concreto de esto son los solsticios y equinoccios, y los ciclos de la Luna, con las transformaciones energéticas y vitales que esto provoca en todos los seres

² Formas de razonamiento andinas, las ideas forman pares infinitos, ligadas, interrelacionadas, multidireccionales formando un *churu*; el tiempo-espacio, par complementario que se junta en determinados momentos-espacios trascendentales, donde es posible mayor grado de armonización.

³ Es una forma geométrica irregular que se repite a sí misma varias veces y a diferentes escalas; en muchas de nuestras culturas, era una forma de representar la naturaleza o simbolizarla, por ejemplo, en el tejido.

para lograr el desarrollo integral y la crianza sabia en niños y niñas desde la concepción hasta los 5 años, en un primer momento, y luego para toda la recta educativa hasta la universidad o profesionalización técnica de los seres comunitarios.

- La aplicación de esta visión de interculturalidad contribuirá a que los gobiernos comunitarios y la Confederación del Pueblo Kayambi gestionen este sistema, en el marco de los derechos colectivos y su proceso de autodeterminación, con el Estado como garante de su cumplimiento.

5.1.2

La propuesta de Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria Wawakunapak Kintiku Yachay, del pueblo Kayambi, es una propuesta de carácter público-comunitario. Está formado por instituciones aliadas con la plurinacionalidad e interculturalidad; establece programas de desarrollo infantil interculturales y con atención especial para niños/as indígenas y mujeres en gestación y lactantes, y educación intercultural bilingüe que garantice la protección especial a pueblos y nacionalidades; propone políticas públicas interculturales; determina la obligación del Estado para otorgar los recursos y el financiamiento de las diferentes modalidades, y define los actores (estatales y gobiernos comunitarios) y sus relaciones horizontales de participación y capacidad de decisión.

Además, no se trata de una propuesta solo para indígenas, por algunas razones. En primer lugar, se deben superar propuestas segregacionistas, que han reproducido exclusión y discriminación en los territorios. En segundo lugar, es una propuesta con la suficiente vitalidad para plantear respuestas a varios problemas fundamentales como la violencia, la contaminación, el calentamiento global, el desarraigo, el abandono, el individualismo, el racismo, el incremento de los alimentos chatarra en las familias y el abandono de los alimentos nutracéuticos, las enfermedades ligadas a la malnutrición y la insalubridad, entre otros. Esto se logra mediante la *chakana*, que es una organizadora de saberes y sabidurías, y la propuesta de criar experiencias de aprendizaje a través de vivencias que restablezcan relaciones armónicas entre todos los seres.

Foto: Malki Bustos / Inti Raymi. 2019

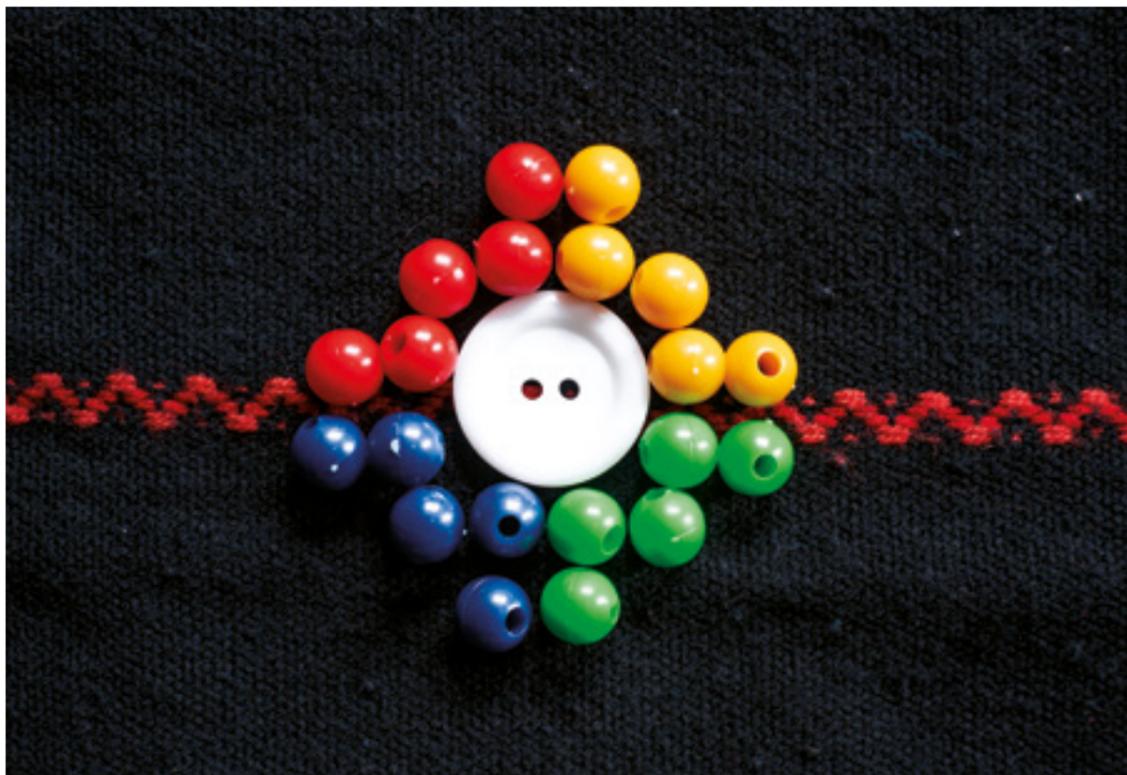

Foto: Malki Bustos. Chakana. 2021

5.1.3

El sistema aporta con contenidos importantes, que se describen a continuación.

- a. Se propone que los servicios que formarían parte del sistema a nivel territorial sean multimodales. Esto significa que dependan de las necesidades y condiciones de las comunidades, comunas, barrios y centros poblados para construir el modelo. El servicio no está pensado solo para población indígena, aun cuando debe dar una atención integral y especializada a esta población, en este caso del pueblo Kayambi, en aspectos como lengua, cultura, estructura organizativa y gobierno comunitario; se les debe garantizar tanto el derecho a una vida libre de violencia como sus derechos colectivos de pueblos y nacionalidades.
- b. El sistema contiene una propuesta teórico-práctica; propuestas de políticas públicas interculturales, y una línea base con datos sobre la situación social y económica de la niñez Kayambi. En la propuesta se han desarrollado procesos de investigación, ordenamiento y sistematización de saberes ancestrales que se han procesado para formular estrategias educativas y de crianza comunitaria de 0 a 5 años. Además, constan una propuesta para revitalizar las sabidurías de la lengua kichwa y un proceso inicial para entender sus significaciones, y una metodología para producir recursos educativos y didácticos con base cosmovisional.

La metodología se basa en la chakana, como organizadora de saberes y sabidurías. En esta se identifican las cuatro crianzas de la vida sabia: la familia, la comunidad, la chakra y la geobiodiversidad, lo que aporta a construir proyectos de vida en armonía con todos los seres. Se ha diseñado un conjunto de recursos educativos de apoyo, considerados como prototipo para que puedan ser recreados territorialmente. Se dispone de experiencias iniciales para formular estrategias con base en los saberes propios sobre el nuevo rol de las familias en los procesos de acompañamiento en la crianza de sus hijos (escuela familiar y comunitaria vivencial). Se han construido chakras en algunos CDI, de acuerdo con los ordenadores chakánicos, para criar sabidurías a través de experiencias pedagógicas.

5.1.4

La Chakana del Modelo de Gestión

La propuesta de gestión pública comunitaria tiene cuatro ejes centrales:

- **Actores:** la comunidad y la familia. Toman decisiones, exigen derechos, participan activamente.
- **Propuesta:** Sistema intercultural de Desarrollo Infantil Integral para la Crianza Sabia de la Vida Comunitaria. Líneas estratégicas:
 - o Formación permanente de los técnicos, acompañantes comunitarios y padres/madres de familia.
 - o Los mecanismos: alianzas con universidades e institutos académicos. El objetivo es crear, desarrollar, evaluar y hacer seguimiento a procesos de investigación, ordenamiento y armonización de los saberes del pueblo Kayambi.
 - o Ejes de la formación:
 - Revitalización del idioma kichwa
 - Metodologías propias que promuevan el cuidado y capacidades de los niños y niñas
 - o Producción de recursos didácticos y pedagógicos, y espacios de crianza de significaciones sabias
 - o Orientaciones técnicas para la alimentación y atención de los servicios necesarios para la crianza de los niños y niñas
 - o Estructurar planificaciones de contenidos para la formación del desarrollo familiar y comunitario
- **Marco normativo y de políticas públicas:** contamos con un marco normativo que podría facilitar el desarrollo de este tipo de propuestas, como la que ponemos a consideración, en la sociedad ecuatoriana y continental, pero los gobiernos y funcionarios aún no superan visiones colonialistas del poder, la cultura, la lengua y el conocimiento. Esto trae como consecuencia una mayor exclusión social, y mayor concentración de la riqueza en pocas manos de poderes locales y transnacionales.
- **Coordinación institucional de las instancias garantes y las comunitarias:** se necesita crear una instancia de coordinación de los actores del sistema público comunitario, establecer sus funciones, los recursos que se requieran para su funcionamiento y los técnicos que van a operar el sistema. También se deben incluir mesas de coordinación interinstitucional para la interoperatividad, a fin de garantizar los derechos y las condiciones socioeconómicas adecuadas de los hogares en las que vive la niñez en el territorio.

5.1.4.1

Las relaciones con los garantes de derechos del Estado central son conflictivas, y están mediadas por el nivel de compromiso y entendimiento que los servidores públicos tienen sobre los derechos colectivos y el marco constitucional, que resulta en un proceso discrecional al momento de garantizar derechos. Esto debe superarse a todos los niveles y en especial a nivel de los técnicos/as operadores.

5.1.4.2

Iniciamos esta experiencia poniendo especial atención al desarrollo infantil; lamentablemente, los alcances que se logran se frenan o se pueden perder porque en ciertas comunidades no se cuenta con la oferta educativa para lo que se conoce como educación inicial y, en el caso de tener los docentes de este nivel de educación y de toda la educación básica, no conocen o no tienen orientaciones del nivel central para poder aplicar el Kintiku Yachay. En ese sentido, amerita una pronta respuesta concreta por parte de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica, las cuales ya han mostrado interés de avanzar en la firma de un convenio para que los procesos de capacitación a los docentes y la aplicación del Kintiku Yachay sean permanentes, incluso para sectores urbanos.

En relación con la educación básica superior y el bachillerato, también se necesita que los docentes y estudiantes desarrollen la experiencia del Kintiku Yachay. Hemos desarrollado algunas experiencias, tanto con el sector urbano como en las comunidades, por ejemplo en las vivencias con la chakra, en la preparación de platos tradicionales, en la vivencia de las ceremonias y de las cuatro fiestas sagradas, así como en espacios de participación en la Agenda de la Niñez Kayambi. Estas vivencias han contribuido a que algunos adolescentes impulsen procesos de participación en estos tiempos de pandemia por el

Covid-19, que contribuyan a fortalecer la aplicación las normas de bioseguridad. Además, han impulsado iniciativas para fortalecer la producción y la economía comunitaria, mejorando los ingresos de las familias, pero también llegando con productos con familias o adultos mayores de la comunidad que están en situaciones de vulnerabilidad. En esta experiencia vemos cómo los adolescentes ponen en práctica los principios y valores del ser comunitario, y también las habilidades con la tecnología y conocimientos aprendidos en las aulas.

La experiencia de chakra desarrollada con estudiantes de la Unidad del Milenio de la parroquia de Olmedo también fue enriquecedora para ellos y sus familias. Logramos que los conocimientos ancestrales ya armonizados en la chakana, orientados por sabios de la chakra del pueblo Kayambi, y los conocimientos académicos, orientados por estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, contribuyeran a la formar a los estudiantes, cuyos productos sirvieron para compartir con las familias en situación de vulnerabilidad de la comunidad de Pesillo.

5.2 Recomendaciones

5.2.1

Se deben establecer alianzas estratégicas dentro del marco del Plan Estratégico del Pueblo Kayambi, para garantizar la plurinacionalidad y la interculturalidad. De acuerdo con estos elementos, es necesario llevar a cabo lo siguiente:

- Priorizar a los NNA y abuelos sabios.
- Dar especial importancia a revitalizar la lengua kichwa, en aspectos no solamente lingüísticos sino también culturales, políticos, geoestratégicos, ontológicos y semióticos.
- Buscar soluciones a los problemas económicos, sociales y culturales que se tiene como pueblo, con base en la recreación de los saberes ancestrales y su sistema cosmovisional. Para ello, es fundamental crear y reproducir ciencia y tecnología, de conformidad con el sistema cosmovisional kichwa-kayambi.
- Procurar la crianza de los saberes en correspondencia con las estructuras propias del pensar andino kichwa-kayambi.
- Considerar a la chakana y al churu como armonizadores de las vivencias para ir hacia la vida sabia.

5.2.2

Es necesario entablar las relaciones y los procesos de evaluación desde el marco de los derechos colectivos, porque establece parámetros del nivel de cumplimiento del Estado en su garantía hacia el pueblo Kayambi como sujeto colectivo.

5.2.3

El pueblo Kayambi establece que los saberes y conocimientos producidos por los pueblos y nacionalidades son de propiedad comunitaria; ninguna institución podrá, bajo ningún concepto, apropiarse de estos sin incumplir con las normas nacionales e internacionales, y estos derechos son irrenunciables. Sin embargo, consideramos que, si a otros pueblos o sectores les resultan útiles, podrán utilizarlos con las debidas comunicaciones, autorizaciones y reconocimiento de la autoría del pueblo Kayambi.

5.2.4

Para el pueblo Kayambi, la lucha por alcanzar el cumplimiento de los derechos colectivos y el proyecto político se centra en que el Estado reconozca a los gobiernos comunitarios como autoridades territoriales que administran y gobiernan sobre un territorio de propiedad comunitaria. El Estado debe crear los mecanismos adecuados para garantizar el fortalecimiento de ese gobierno territorial y sus ejes: economía comunitaria; justicia comunitaria y mecanismos concretos de coordinación con la justicia ordinaria desde el pluralismo jurídico; y desarrollo, salud y educación intercultural.

5.2.5

La relación con las diferentes instituciones sociales, políticas, económicas y de cooperación debe establecer nexos con el proyecto político de los pueblos y nacionalidades indígenas, con los planes estratégicos y las necesidades existentes en territorio, en el marco de los derechos colectivos.

Figura 1.
Parámetros de relación y colaboración con la Confederación del Pueblo Kayambi en el marco de los derechos colectivos

5.2.6

Un modelo de gestión público-comunitario implica que los gobiernos entiendan el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano, y, a partir de ello, generar políticas que contribuyan a elevar la capacidad autodeterminante de los pueblos y nacionalidades, para conducir los procesos políticos, económicos, sociales, culturales, y sus sistemas propios de salud y educación. Esto permitirá superar las difíciles condiciones de vida y las grandes brechas sociales, para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y plural.

5.2.7

Todo proceso de formación que sea para pueblos y nacionalidades en territorios, por ejemplo del pueblo Kayambi, debe ser coordinado con las autoridades comunitarias y del pueblo Kayambi. Los diferentes actores y los gobiernos comunitarios y territoriales deben construir de manera participativa los contenidos, en los cuales el desarrollo de la lengua debe ser parte central de cualquier propuesta de formación.

5.2.8

La lengua kichwa tiene varias dimensiones que deben ser desarrolladas en procesos de formación: la vivencial, la oral y la escrita. El Estado debe generar las políticas públicas de protección y revitalización de la lengua kichwa en procesos de educación intercultural bilingüe, y en la vida social y cultural de los territorios de las nacionalidades y pueblos. En ese sentido, las demandas del Pueblo Kayambi y las demás nacionalidades al Estado ecuatoriano deben tener respuestas urgentes, en políticas y financiamiento, para garantizar su revitalización.

Como en el tiempo de mama Dolores Cacuango, las escuelitas propias se crearon desde la quebrada, desde la casa más lejana, desde la hora más oscura y en las condiciones más duras de opresión, explotación, exclusión y represión; así, nuestra propuesta de Crianza Sabia de Vida Comunitaria ha venido construyéndose siguiendo la huella de un sistema de vida comunitaria dejada en la memoria de nuestros taytas y mamas sabias, en las cascadas y vertientes, en cada planta medicinal y maestra, desde hace 35 o 40 años.

ANEXOS

Evaluación de los acompañantes comunitarios (educadores y educadoras)

Fecha: _____

Modalidad (CDI): _____

Comunidad (sector): _____

Actor (yapador): _____

Espacios de crianza: _____

Comunidad ■ Chakra ■ Naturaleza ■ Familia ■

Orientaciones de crianza	¿Qué hacen?	¿Qué más debe hacer? Yapana
¿Promueve la vivencia de saberes y sabidurías?		
¿Promueve la creatividad para el desarrollo de los saberes ancestrales y conocimientos?		
¿Gestiona el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, y servicios para el desarrollo integral?		
¿Participa en procesos de investigación y formación continua?		
¿Planifican colectivamente?		
¿Promueve la participación en todo el proceso educativo?		
¿Promueve relaciones con los actores comunitarios para alcanzar una crianza sabia de los wawakuna?		
¿Fortalece la autoestima, e identidad cultural y la lengua kichwa?		

¿Promueve el enamoramiento con el idioma kichwa?		
¿Planifica acciones con la comunidad?		
¿Promueve relaciones con la sabiduría de la chakra (desarrollo de funciones, nociones, capacidades, sentidos, sentimientos, principios)?		
¿Agradece y pide permiso para entrar o tomar algo de la chakra?		
¿Promueve actividades en minga en la chakra?		
¿Promueve el respeto y protección de la Madre Naturaleza y sus lugares sagrados?		
¿Promueve la recuperación de juegos tradicionales y su sabiduría?		
¿Promueve el Bien Sentir: la gratitud, reciprocidad y solidaridad, con el ejemplo?		
¿Realiza vivencias con los saberes de la familia?		
¿Promueve la ternura, afecto, cariño, amor, con el ejemplo?		
¿Promueve el respeto a los mayores?		

¿Promueve la cooperación en el hogar?		
¿Promueve el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los wawakuna?		
¿Promueve alimentación sana y nutritiva con pertinencia cultural?		
¿Promueve el cuidado del aseo personal y la comunidad?		
¿Promueve el uso de saberes y plantas medicinales?		

Foto: Mario Bustos / Pueblo Kayambi / Pawkar Raymi. 2019

Evaluación de los padres y madres

Fecha: _____

Modalidad (CDI): _____

Comunidad (sector): _____

Actor (yapador): _____

Espacios de crianza: _____

Comunidad ■ Chakra ■ Naturaleza ■ Familia ■

Orientaciones de crianza	¿Qué hacen?	¿Qué más debe hacer? Yapana
¿Promueve la vivencia de saberes y sabidurías?		
¿Apoya al mejoramiento de la infraestructura y servicios?		
¿Se forma en aspectos de crianza sabia?		
¿Planifica mingas familiares?		
¿Promueve la participación y opinión de los wawakuna?		
¿Promueve relaciones con los actores comunitarios para alcanzar una crianza sabia de los wawakuna?		
¿Fortalece la autoestima e identidad cultural?		
¿Promueve el enamoramiento con el idioma kichwa?		

¿Planifica acciones con la comunidad?		
¿Promueve relaciones con la sabiduría de la chakra para desarrollar funciones, nociones, capacidades, principios, sentidos, sentimientos?		
¿Agradece y pide permiso para entrar o tomar algo de la chakra?		
¿Promueve actividades en minga con otras familias?		
¿Promueve el respeto y protección de la Madre Naturaleza?		
¿Promueve la recuperación de juegos tradicionales y su sabiduría?		
¿Promueve el Bien Sentir: la gratitud, reciprocidad y solidaridad, con el ejemplo?		
¿Hay relaciones de ternura, afecto, cariño, amor, con el ejemplo?		
¿Promueve el respeto a los mayores?		
¿Se promueve la participación equitativa en las tareas del hogar?		
¿Promueve el Ama Killa, Ama Shwa, Ama Llulla?		

¿Promueve el ejercicio de los derechos de los wawakuna?		
¿Promueve alimentación sana y nutritiva propia?		
¿Se promueve el cuidado del aseo personal y de la comunidad?		
¿Promueve el uso de plantas y saberes medicinales?		

Foto: Diana Cusme / Uepde. 2019

Evaluación de las autoridades comunitarias

Fecha: _____

Modalidad (CDI): _____

Comunidad (sector): _____

Actor (yapador): _____

Espacios de crianza: _____

Comunidad ■ Chakra ■ Naturaleza ■ Familia ■

Orientaciones de crianza	¿Qué hacen?	¿Qué más debe hacer? Yapana
¿Promueve la vivencia de saberes y sabidurías?		
¿Promueve actividades agrofestivas para desarrollar saberes ancestrales?		
¿Gestiona la mejora de infraestructura, servicios atención integral y protección de derechos?		
¿Participa en procesos de formación sobre el Kintiku Yachay?		
¿Planifica actividades para incluir a los wawakuna?		
¿Fortalece la autoestima e identidad cultural de los wawakuna y las familias?		
¿Promueve el uso del idioma kichwa?		

¿Planifica acciones con la comunidad educativa?		
¿Promueve la creación de la chakra para desarrollar funciones, nociones, capacidades, sentidos, sentimientos, principios y valores?		
¿Gestiona la soberanía alimentaria (saberes, semillas, tierra y agua, libres de transgénicos y agrotóxicos) fomentando la crianza de la chakra?		
¿Promueve el respeto y protección de la Madre Naturaleza y los lugares sagrados?		
¿Promueve la recuperación de juegos tradicionales y su sabiduría?		
¿Gestiona la defensa y protección de los páramos y fuentes de agua?		
¿Valora a los sabios de la comunidad en vivencias de saberes?		
¿Promueve el Bien Sentir: la gratitud, reciprocidad y solidaridad?		
¿Promueve la ternura, afecto, cariño, amor?		
¿Se promueve el respeto, la corresponsabilidad y no violencia en el hogar y la comunidad?		

¿Promueve el Bien Decir, dejando que se expresen los wawakuna?		
¿Promueve el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los wawakuna?		
¿Promueven el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los wawakuna?		

Foto: Diana Cusme / Uepde / Alli Mikuy, 2019

Evaluación de los garantes de derechos en el fortalecimiento del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria

Fecha: _____

Modalidad (CDI): _____

Comunidad (sector): _____

Actor (yapador): _____

Espacios de crianza: _____

Comunidad ■ Chakra ■ Naturaleza ■ Familia ■

Orientaciones de crianza	¿Qué hacen?	¿Qué más debe hacer? Yapana
¿Promueven la vivencia de saberes y sabidurías?		
¿Promueven el desarrollo de la creatividad?		
¿Gestionan la mejora de la infraestructura, servicios básicos, el desarrollo y protección integral de los wawakuna?		
¿Promueven procesos de investigación, formación y capacitación a los actores del sistema?		
¿Gestionan en minga el modelo público/comunitario del Sistema Kintiku Yachay, proveyendo recursos y políticas interculturales consensuadas con actores comunitarios?		
¿Fortalecen la autoestima, la identidad cultural y el idioma kichwa?		
¿Planifican acciones con la comunidad?		

¿Promueven la creación de la chakra en el CDI y las familias para desarrollar saberes, funciones, nociones, capacidades, principios, sentidos, sentimientos?		
¿Apoyan la soberanía alimentaria con entrega de semillas, plántulas a los CDI y familias?		
¿Promueven la economía familiar/comunitaria?		
¿Promueve el respeto y protección de la Madre Naturaleza?		
¿Promueven la recuperación de juegos tradicionales y su sabiduría?		
¿Promueve el Bien Sentir: la gratitud, reciprocidad y solidaridad?		
¿Promueven relaciones con los saberes de la familia?		
¿Promueven la ternura, afecto, cariño, amor?		
¿Promueven el respeto a los derechos de las educadoras, mejorando sus condiciones laborales?		

¿Se promueve el respeto y la no violencia en el hogar?		
¿Promueven el Bien Decir, dejando que se expresen todos los actores?		
¿Promueven el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los wawakuna?		
¿Promueven una alimentación sana y nutritiva con pertinencia cultural?		
¿Mejoran las condiciones sanitarias y normas de bioseguridad en la comunidad?		
¿Promueven el uso de plantas y saberes medicinales ancestrales?		

Bibliografía Kintiku Yachay

- Astete, N., Choquehuanca, J., Chávez, V., Miranda, J., y Pimentel, M. J. (2007). *Educando en la diversidad: encuentros y desafíos*. Puno.
- Astorga, A. (2012). *Unidades Educativas del Milenio: entre la escuela monumental y un nuevo modelo* (1.ª Ed.). Quito: Contrato Social por la Educación.
- Bastidas, J., Bustos, M., Iguamba, L., De la Cruz, Y., Falcón, P., Nepas, C., ... Villalba, H. (2020). *Anaco de Sabidurías. Crianza Comunitaria. Guía para el acompañamiento sabio*. Cayambe: Confederación del Pueblo Kayambi.
- Bonilla, A., y Luna, M. (2011). *Estado del país. Informe cero. Ecuador 1950-2010*. Quito: Estado del país.
- Bustos, M., Gualapuro, M., Farinango, I., Bastidas, J., e Iguamba, L. (2020). *Chakanawan pukllashpa. Jugando con la Chakana. Guía para el uso vivencial del Kichwa*. Cayambe: Confederación del Pueblo Kayambi.
- Cabay, I., Correa, N., Endara, P., Larrea, F., y Vieira, M. (1991). "Año por año". *Las Fiestas de San Pedro en Ayora-Cayambe*. (Proyecto-Integral-Ayora, Ed.). Cayambe: Abya-Yala.
- Chimbo, J., Ullauri, M. A., y Shiguango, E. (2008). *Shimiyukkamu Diccionario. Kichwa - Español, Español - Kichwa* (2da Ed.). Sucumbíos: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Sucumbíos.
- Churiwanka, I. W. (2004). *Origen y constitución de la Whipala*. La Paz: UTA.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador / Conaie. (1997). *Proyecto Político de la Conaie*. Quito.
- Confederación del Pueblo Kayambi. (2018a). *Agenda de la Niñez Kayambi*. (M. Bustos, Ed.). Cayambe.
- Confederación del Pueblo Kayambi. (2018b). *Estado de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias del pueblo Kayambi*. Quito.
- Confederación del Pueblo Kayambi. (2018c). *Propuesta de política pública para el cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia kayambi*. Cayambe.
- Confederación del Pueblo Kayambi. (2018d). *Situación de la niñez kayambi. ¿Se cumplen los derechos?* (M. Bustos, Ed.). Cayambe.
- Confederación del Pueblo Kayambi. (2018e). *Wawakunapak Kintiku Yachay: Guía Didáctica de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria*. Cayambe.
- Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. (2018). *Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017-2021*. Quito.
- Escuela de Formación Política de Líderes Dolores Cacuango. (2008). *Organización, formación, producción y liberación. Guía 1*. Quito: Ecuarrunari.
- Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura y Universidad Técnica del Norte. (2019). *Material de apoyo. Chawpi Yachakuyupa Yanapak Kamu. Curso de Kichwa intermedio y saberes ancestrales*. Otavalo: Revista Wiñay Kawsay.
- Echeverría, B., Guendel, L., Rodríguez, H., Bustamante, J. P., Crespo, C., Samaniego, J., ... Jácome, H. (2009). *Aportes ciudadanos a la revolución educativa*. (M. Luna Tamayo, Ed.). Quito: Contrato Social por la Educación.
- Ecuarrunari. (1998). *Testimonios de la mujer del Ecuarrunari*. (J. Cevallos, Ed.). Quito.
- Ecuarrunari. (2010). *Ecuador Mamallaktapi Kawsak Llaktakunapak, Llaktayaykunapak Wawakunaman, Wamrakunaman Hayñi-kunata Paktachun Llamkaykatina Kamu*. Quito.
- Ecuarrunari. (2018). *Demandas y propuestas de la niñez kichwa*. Quito.

- Ecuarrunari y Confederación del Pueblo Kayambi. (2012). *Descubriendo los problemas de la educación intercultural bilingüe en el territorio kayambi*. Quito.
- Guamán Poma de Ayala, F. (1992). *El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno*. (J. Murra y R. Adorno, Eds.) (3.ª Ed.). México DF: Siglo Veintiuno.
- Lázaro, A., Pérez, B., Gómez, B., Croso, C., González, C., Linares, M. E., ... Ponce, X. (2013). *Participación ciudadana, políticas públicas y educación en América Latina y Ecuador*. (M. Luna Tamayo, Ed.). Quito: Contrato Social por la Educación / Organización de Estados Iberoamericanos / Educación Sin Fronteras.
- Lema, A., Zula, M., Paste, J., Almeida, J., y Llasag, R. (2009). *Ecuador país plurinacional. Pluralidad jurídica*. (B. Beltrán, Ed.). Quito: Ecuarrunari.
- Lozano Castro, A. (1994). *Cusco -Qosco- Modelo simbólico de la cosmología andina* (1.ª Ed.). Madrid.
- Luna, M. (1997). Bucaram ¡¡Fuera!!: La voz de los movimientos profundos. *¿Y ahora qué? Una contribución al análisis histórico-político del país*, 197–228.
- Luna, M. (2014). La educación en el Ecuador 1980-2007. *Revista Iberoamericana de Educación*, 65(1), 1–15.
- Luna, M. (2016). La PUCE y los orígenes de la educación intercultural bilingüe y del movimiento indígena contemporáneo. *Pensamiento Ciencia Sociedad*, 99–110.
- Luna, M. (2018). Mirada crítica a la "revolución educativa" 2007-2017. En *El Gran Fraude*. Quito: Montecristi Vive.
- Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2019). *Fortalecimiento de capacidades de operadoras y operadores de los sistemas especializados de protección integral de derechos*. Quito.
- Montaluisa, L. (2005). *Seminario: conocimientos locales y diversificación curricular en los programas de EIB en la Región Andina*. Quito.
- Moreno, L., Velasco, M., Antón, J., Bustos, M., Guerrero, R., Maldonado, L., y Viteri, M. (2013). *Niñez excluida en el Ecuador contemporáneo*. (M. Velasco, Ed.). Quito: Plan Internacional del Ecuador. Observatorio Social del Ecuador.
- Mullo, M. (2016). *Homenaje a Neptalí Ulcuango. Las luchas indígenas en el cantón Cayambe*. Quito.
- Nación de Paz / Vicariato Apostólico de Esmeraldas. (2017). *El tesoro de Pazita: "Materiales para educar en paz"*. (J. A. Maeso, Ed.) (1.ª Ed.). Esmeraldas: Ministerio de Educación del Ecuador / Unicef.
- Ortiz, S., y Pilataxi, C. (2007). *Autogobierno indígena: realidad y desafíos en el Ecuador*. Quito: Ecuador Dialoga.
- Rodas, R. (1998). *Crónicas de un sueño: las escuelas indígenas de Dolores Cacuango* (2.a Ed.). Quito: Proyecto EBI.
- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. (2014). *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe*. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador.
- Setlak, M., Moscovich, V., Hyland, S., y Milillo, L. (2020). *Quipus y quipucamayoc. Codificación y administración en el antiguo Perú*. San Isidro: Ernst & Young.
- Terre des Hommes. (2001). *Niñez y biodiversidad en los Andes* (1.ª Ed.). Lima.
- Unicef. (2005). *Un buen inicio en la vida*. Lima.
- Unicef y Ecuarrunari. (2005a). *Hacia la construcción y aplicación de la Agenda Mínima a Favor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador*. Quito.
- Unicef y Ecuarrunari. (2005b). *Problemas y propuestas desde la niñez y adolescencia indígena del Ecuador*. Quito.
- Unicef y Ecuarrunari. (2007). *Metodología para la socialización de la Agenda de la Niñez y Adolescencia Indígena Ecuador*. Quito.
- Universidad Intercultural Amawtay Wasi. (2012). *Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir* (2.ª Ed.). Quito: Unesco.
- Velasco, M., Carrera, G., Tapia, J., y Encalada, E. (2016). *Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad*. Quito: Observatorio Social del Ecuador.

Agradecimientos

Quienes hacemos el Consejo de Gobierno de la Confederación del Pueblo Kayambi extendemos nuestros agradecimientos sinceros a todas las deidades y sitios sagrados; a los espíritus de nuestros ancestros sabios que nos heredaron su sabiduría; a los espíritus de las plantas y animalitos que nos brindan su saberes y energía sabia; a los taytakuna y mamakuna, abuelos y abuelas sabias que, con tanta paciencia en diferentes vivencias, nos compartieron sus conocimientos y experiencias sabias. Estos saberes, conocimientos y sabidurías son organizados en nuestro ordenador chakana, que es la escalera o el puente de la sabiduría para la vida en armonía, y que ahora se socializan en talleres y publicaciones para que sean vivenciados por las presentes y futuras generaciones.

Taytakuna y mamakuna sabios de la partería y medicina ancestral

Nombre	Comunidad
Mercedes Acero Chicaiza	Juan Montalvo
Zoila Achina	Biovida
Ariel Achina	Biovida
Inés Quisphe	Juan Montalvo
Carmen Titumaita	Juan Montalvo
Rosario Iguago	Juan Montalvo
Olimpia Cuzco	Barrio Miraflores Bajo
Nataly Vinueza	Barrio Oriente
Esperanza Mejía	Intyhuaycupongo
Tránsito Cabezas	San Juan Loma
Daniel Cabascango	Nano Loma
María Luisa Catucumbamba	Pesillo
María Isabel Tutillo Acero	Cangahua
Aida Otavalo	San Pablo Urco
Jesús Albacura Alba	Pesillo
Dolores Andrango	Santa Rosa de Ayora
Ignacio Lanchango	San Esteban de Ayora
Dolores Rocío Chico	San Esteban de Ayora
María Luzmila Ulcuango	Santa Rosa de La Compañía
Gabriela Pineda	Cusubamba
Tránsito Andrango	Santa Clara de Milán

Juana Anrango Camuendo	Angla
Delia María Cacuango	Ucsha
Aida Cacuango	Ucsha
María Juana Ulcuango	Pesillo

Taytakuna y mamakuna sabios de la música ancestral

Nombres	Comunidad
César Bustos	Músico, compositor, investigador
Dolores Lara	Santa Rosa de Ayora
José Manuel Ortiz	Angla
Pedro Manuel Nquez	Angla
David Mateo Pozo	Ibarra
Jesenia Cacuango	Casco Valenzuela
Anai Sarzosa	La Esperanza
Cristian Roberto Cevallos	Karanqui
Ana Lanchimba	Carrera
Mauricio Lanchimba	Carrera
Segundo Ortiz	Angla
Rafael Umaquina	Carrera
Gabriel Cachimuel	Angla
Alegría Colta	Angla
Vidal Anrrango	Angla
Vicente Cabrera	Angla
Francisco Cazco	Angla
Alfredo Puma	Angla
Alfonso Curillo	Angla
Marian Anrrango	Angla
Segundo Pujota	El Hato
Segundo Tuqueres	El Hato
José Pujota	El Hato
José Aigaje	Carrera
Juan Bedoga	Carrera
Jose Lanchimba	Carrera
Virgilio Aules	Compañía
Daniel Cabascango	Naño Loma
Jesús Churuchumbi	Cariacu

Agradecemos también al equipo de investigadores comunitarios del pueblo Kayambi, que, desde sus altas sensibilidades, lograron captar palabras, imágenes, sentimientos y vivencias significativas y sabias.

Equipo de investigación de saberes del pueblo Kayambi

Coordinador general: Mario Bustos

Coordinación de investigación de campo: Jorge Bastidas

Coordinador de documentación audiovisual: Cristian Augusto Quimbiamba

Facilitadores de talleres a investigadores comunitarios: Mario Bustos, Jorge Bastidas, César Pilataxi, Agustín Cachipundo, Elizabeth Rivera, Pacha Cabascango

Investigadores por parroquias

Parroquia Juan Montalvo: Juan Carlos Tuquerres Sópalo, Gregorio Pilataxi Quiloango, Segundo Amílcar Morales Quishpe

Parroquia Cangahua: María Rafaela Farinango Tugulinago, María Francisca Tugulinago Andran-go, Segundo Tomás Aules Tutillo, Dina Maribel Farinango Quilunbaquin

Parroquia Tupigachi: Juan Gabriel Cabascango Cuascota, Diana Alexandra Cabascango Toapan-ta, José Daniel Cabascango Castro

Parroquia González Suárez: Alexandra Bonilla, Angelina Fernanda Gualapuro Saransig, Lidia María Méndez Otavalo

Parroquia San Pablo: María Aida Cacuango

Parroquia Olmedo: Darwin Jefferson Cadena Colcha, Freddy Mauricio Colcha Escola, Laura María Pilataxi Lechón, Carolina Marisol Nepas Nepas

Parroquia Ayora: Jesús Manolo Churumbi Lechón, María Gladys Inlago Inlago

Parroquia Otón: Victoria Elizabeth Cargua Pineda

Equipo Uepde: Pacha Cabascango, Elizabeth Rivera, Shirley Gualavisí, Lucía Lechón, Abelardo Lanchimba, Doris Gualavisí

Equipo carrera de Educación Inicial UCE: Moisés Logroño, Sandra Bustamante, Verónica Busta-mante y estudiantes de la carrera 2017-2020

Educadoras: 187 educadoras de los CDI del cantón Cayambe

