

**Sensibilización del Sumak Kawsay como dispositivo pedagógico para propiciar
ciudadanías activas**

Andersson Rodrigo Borda Tapias

Código: 20142160034

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana

Pasantía académico-administrativa

Wilson Díaz Gamba

Director interno

Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano – IPAZUD

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá

2021

Sensibilización del Sumak Kawsay como dispositivo pedagógico para propiciar ciudadanías activas

Resumen

En este trabajo investigativo se buscan las posibilidades pedagógicas del Sumak Kawsay o Buen Vivir para propiciar ciudadanías activas en el marco de la crisis civilizatoria por la que cruzan los pueblos latinoamericanos y propiciadas por el modelo neoliberal de desarrollo. Para ello se observa los hechos de lucha y resistencia que llevan a cabo comunidades en las localidades de Suba y Engativá así como del Cabildo Muisca de Suba para determinar los posibles dispositivos pedagógicos que se pueden fundamentar desde el Buen Vivir. A partir de ello se encuentran las relaciones entre territorio, memoria, identidad, cultura y resistencia que posibilitan la construcción de comunidades y ciudadanías activas.

Palabras Clave: Buen Vivir, comunidades indígenas, comunidad, ciudadanías activas, resistencia, movimientos sociales, territorio, identidad, memoria, protección del medio ambiente.

Awareness of Sumak Kawsay as a pedagogical device to promote active citizenship

Abstract

In this investigative work, the pedagogical possibilities of Sumak Kawsay or Good Living are sought to promote active citizenships in the framework of the civilizational crisis that Latin American peoples are experiencing and fostered by the neoliberal model of development. For this, the acts of struggle and resistance carried out by communities in the towns of Suba and Engativá as well as the Cabildo Muisca de Suba are observed to determine the possible pedagogical devices that can be based on Good Living. From this are the relationships between territory, memory, culture and resistance that enable the construction of active communities and citizenships.

Key Words: Good living, indigenous communities, community, active citizenship, resistance, social movements, territory, identity, memory, environmental protection.

Introducción

Partiendo de la situación de lucha y resistencia por la que pasan las comunidades indígenas, para las cuales se ha agudizado su situación de vulnerabilidad ante el recrudecimiento del conflicto armado después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016; en donde las dinámicas del conflicto han cambiado, los actores se han fragmentado y reforzado su accionar violento. El territorio se ha convertido en el principal actor en disputa de los diferentes grupos armados que libran una guerra por su control y dominio. Ante este nuevo panorama las comunidades indígenas vuelven a quedar en medio del conflicto, lo que las pone en la difícil posición de quedarse y defender sus territorios o abandonarlos sin ningún tipo de garantía por parte del Estado. En vista de que las causas de las comunidades indígenas por defender su identidad, territorio y cultura, no son de apenas unos años, sino que comprenden un proyecto de vida, un saber ancestral milenario, y que hoy en día se le conoce como Buen vivir o Sumak Kawsay, el cual se expresa como una forma de pensar, ser y estar, y que se ha convertido en una alternativa coherente a la visión depredadora de desarrollo moderno, la cual agota los recursos naturales y aniquila la vida en la tierra. Y que estas comunidades son pueblos originarios a los que los diferentes gobiernos han tenido en menor importancia, es menester apoyar sus causas, tomar conciencia de sus circunstancias y aprender de su historia y culturas, debido a que es entendible que para sanar varios años de conflicto y dolor social, debemos trabajar en el reconocimiento del otro, el diálogo, el respeto y la reflexión acerca del relacionamiento del ser humano con sus congéneres, los demás animales y el medio ambiente. En solidaridad con las causas y situaciones que hoy viven los pueblos indígenas, y en miras de prestar apoyo frente a las situaciones de violencia que viven, este trabajo investigativo se propone continuar reflexionando sobre la historia, la memoria, la identidad y la cultura de los pueblos indígenas desde las causas, hechos y procesos que llevan a cabo las comunidades indígenas con el fin de ver puntos de encuentro entre el Buen Vivir y las ciudadanías activas, de este modo proponer dispositivos pedagógicos que conlleven a la sensibilización por parte de los y las ciudadanos sobre las culturas indígenas. Se espera que enseñar sobre las identidades, culturas y cosmovisiones de los pueblos originarios permitirá un diálogo con grandes posibilidades de sanación, reconciliación, democracia y libertad para la sociedad colombiana en su totalidad. El presente trabajo empieza indagando sobre los alcances pedagógicos que tiene el concepto de Buen vivir, para lo cual se hace la pregunta ¿Qué posibilidades de enseñanza, reflexión y sensibilización permite el Buen Vivir para propiciar ciudadanías activas? Por lo cual se interesa en ver las formas de enseñanza que los pueblos indígenas tradicionalmente han mantenido en el seno de sus prácticas como lo son las narraciones orales, las prácticas artísticas y artesanales, y sus normas de conducta dentro de

sus comunidades. A continuación, se analiza cómo estas prácticas en torno al Buen Vivir se convierten en alternativas pedagógicas para propiciar ciudadanías activas. Para el estudio de caso se plantea la actual coyuntura social en la ciudad de Bogotá, en específico la situación de resistencia que presentan los habitantes de Suba y Engativá en compañía de los cabildos muisca, en torno a la protección y defensa del Humedal Tibabuyes, un cuerpo de agua sumamente importante para la ciudad y que se encuentra amenazado por las obras de cementación que el Distrito en asociación con las Empresa de Acueducto de Bogotá quieren realizar en dicho territorio, poniendo en riesgo la vida de este ecosistema que alberga a miles de animales los cuales dependen de él para sobrevivir. En dicho escenario se hacen visibles las dos formas de proyecto de vida en disputa, el Buen Vivir desde la comunidad, la preservación y la vida, y el desarrollo moderno desde el beneficio personal, la depredación y el exterminio. Para terminar, planteamos los dispositivos pedagógicos que podrán ser usados tentativamente e incorporados como parte de la plataforma web desarrollada por el IPAZUD para la sistematización de información en torno a los derechos humanos, las violencias de género, la paz y el conflicto, y que constituye un aporte crucial para la divulgación, estudio y concientización de las causas de las comunidades indígenas. La metodología planteada será la recopilación de información en torno al Buen Vivir, los procesos de trabajo comunitario y liderazgo social, de allí se espera obtener una matriz de conceptos que serán implementados en la consecución de los dispositivos pedagógicos, en este momento se hace la pregunta ¿Desde qué palabras clave, o lenguaje nos pensamos enseñar las causas, procesos y hechos que llevan a cabo las comunidades indígenas con el propósito de generar una reflexión del Buen Vivir y las ciudadanías activas? Seguidamente se realizarán entrevistas para indagar en las formas de enseñanza y transmisión de saberes que las comunidades indígenas emplean dentro de sí mismas, desde representantes y voceros del cabildo Muisca de Suba. Estas al mismo tiempo pretenden ser el principal componente de un podcast que quedará como producto final de este trabajo investigativo y como suministro para la plataforma web del IPAZUD.

Planteamiento del problema/necesidad

Ante la condición deteriorada del medio ambiente, la deforestación, la contaminación del aire, el agua y el agotamiento de los recursos naturales, con los riesgos para la vida en la tierra que esto trae, y la disminución en la calidad de la misma, del bienestar comunitario y la salud. Se hace indispensable reflexionar sobre el proyecto de vida que llevamos como sociedad, de sensibilizarnos con el entorno del cual hacemos parte y de su importancia para generar un

estilo de vida diferente, digno y en armonía con la comunidad. Por esto el Buen Vivir o Sumak Kawsay se convierte en nuestro principal foco de estudio al posicionarse como alternativa al proyecto moderno de vida, ya que ha estado presente como saber ancestral en los pueblos indígenas, ofreciendo defensa a la vida, al territorio y los recursos naturales a través de los años. Desde el Instituto para la Paz, la Pedagogía y el Conflicto Urbano - IPAZUD se venía adelantando un trabajo investigativo en torno al Buen Vivir y el asesinato de líderes sociales indígenas el cuál planteó los primeros acercamientos a dispositivos pedagógicos para concientizar y generar una reflexión en torno a la memoria, las causas y hechos que envuelven el asesinato de líderes sociales indígenas. Desde ese trabajo se generó una matriz de conceptos a través de la plataforma Atlas.ti los cuales estaban presentes en la documentación decantada usada para la investigación, entre los conceptos estaban presentes: Buen vivir, ciudadanía, cosmovisión, cultura, derechos y deberes, experiencias, identidad, memoria, memoria colectiva, mujer y género, sabiduría, tradición, entre otros. Estos conceptos serán un suministro para el análisis de los puntos de encuentro que puede establecer el Buen Vivir con las ciudadanías activas y los dispositivos pedagógicos para su sensibilización. El concepto del Buen Vivir se abordará desde el análisis que sobre él propone el profesor Alberto Acosta en su libro *El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos* (2013) en donde el autor propone pensar el Buen Vivir como una oportunidad de construir nuevas formas de vida, además de traer a colación el debate en torno al Buen Vivir sobre desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo. Así mismo se tiene en cuenta el trabajo desarrollado por las profesoras Carmita Alvarez y Paula Mina Módulo 3. *El Buen Vivir. El reconocimiento de derechos. Democracia.* (2016) donde se acerca de manera pedagógica el Buen Vivir y sus preceptos a las ciudadanías como propuesta para disminuir la brecha de desigualdad social por la que pasan los pueblos latinoamericanos, en este documento es importante el análisis que se hace del estado ecuatoriano al incluir en su constitución los preceptos del Buen Vivir, generando así un avance importante en la consecución del Buen Vivir como forma de gobierno posible para los pueblos latinoamericanos. En concordancia con lo anterior observaremos la experiencia de educación ecuatoriana al incluir el Buen Vivir como forma de gobierno, de la misma forma analizamos los alcances pedagógicos que representa el Sumak Kawsay desde uno de los pensadores latinoamericanos más importantes y relevantes, Paulo Freire.

Pregunta problema

¿Cómo puede pensarse el Sumak Kawsay o Buen Vivir para propiciar dispositivos pedagógicos que sensibilicen y posibiliten ciudadanías activas?

Objetivos

Objetivo General

Alcanzar la consolidación de dispositivos pedagógicos a partir del Sumak Kawsay o Buen Vivir que propicien reflexiones en la ciudadanía sobre la memoria, la historia, los procesos, causas y hechos de las comunidades indígenas.

Objetivos Específicos

- ❖ Analizar desde las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos indígenas las posibilidades del Buen vivir para su enseñanza.
- ❖ Posibilitar un espacio para el diálogo y la visibilización de las comunidades indígenas en la ciudad.
- ❖ Crear un podcast para la plataforma web adelantada por el IPAZUD como muestra final del trabajo investigativo

Justificación

Este proyecto se inscribe dentro del trabajo investigativo llevado a cabo por el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el conflicto Urbano - IPAZUD, *sobre la concientización de la historia y la memoria de los líderes sociales indígenas asesinados después de la firma de los acuerdos de paz del 2016*, el cual se propone recuperar la memoria y generar una reflexión activa sobre esta, de los liderazgos sociales indígenas, su historia, sus causas, procesos y hechos, que los han llevado a cumplir un rol fundamental en la lucha por la protección de sus territorios, de los recursos naturales y de sus identidades, cruciales para el ejercicio democrático de la sociedad colombiana, pero que trágicamente los han vuelto el foco de una cruenta represalia por parte de actores armados y de intereses privados, los cuales intentan silenciar sus causas y borrar sus identidades al asesinarlos. En este orden de ideas, la recuperación de su memoria es un ejercicio de concientización y reflexión que se plantea como una necesidad imperante en una sociedad que no ha cerrado su ciclo de violencia aun después de firmar un acuerdo de paz icónico en la historia contemporánea. La reflexión sobre la sana convivencia, el derecho a la vida y al territorio, y la resolución de conflictos apelando por el diálogo, la justicia, las diferencias y la aceptación del otro, subyacen como temas cruciales y a la vez críticos que merecen su constante discusión. De esta manera la concientización y reflexión se entienden como un ejercicio permanente de largo aliento, como un hábito colectivo y cultural. Entre los

objetivos del mencionado proyecto están el acercamiento al concepto de ‘Sumak Kawsay’ o Buen Vivir, que entiende y vela por el relacionamiento entre los seres humanos, y de estos con la naturaleza como un equilibrio necesario, y, alternativo a la visión de desarrollo moderna la cual vela por la explotación de la naturaleza para la acumulación de cosas y en busca del beneficio propio. Como segundo objetivo se plantea la creación de dispositivos pedagógicos que ayuden a la concientización, reflexión y activamiento de ciudadanías que retomen la memoria de los líderes sociales indígenas y sus causas como una iniciativa que propicie una sociedad más democrática. Es en este aspecto pedagógico e investigativo, que este trabajo quisiera proponer un acercamiento a dichos dispositivos desde la sensibilización sobre las causas, los procesos y hechos que tienen que ver con las comunidades indígenas y el Buen Vivir, en orden de vislumbrar los mecanismos pedagógicos que permitan enseñar la memoria, la historia, el buen vivir y las ciudadanías activas a los y las ciudadanos, para finalmente concluir en la plataforma web adelantada por el IPAZUD, un portal de recopilación de información en torno a los derechos humanos y las violencias de género para su denuncia inmediata y como un medio de recopilación, filtración y estudio de dicha información.

Marco Referencial

Para hablar del Sumak Kawsay o Buen Vivir primero nos enmarcamos en el concepto de crisis civilizatoria. Ante el eclipsamiento de la Unión Soviética después de la caída del Muro de Berlín, el mundo entra en una faceta de credibilidad frente a los valores neoliberales de desarrollo, acumulación de riquezas y del way of life estadounidense, el cual pregona los valores del egoísmo acumulativo frente a la naturaleza desanimada. Es en este escenario en el que el abismo diferencial entre el norte global y la periferia se hace más notable a partir de la acumulación de riquezas, la deuda interna y el sometimiento económico que los primeros representan para los segundos, sin que se hagan notables las falsas expectativas de que a través de la acumulación de riquezas, el desarrollo tecnológico y la explotación de la naturaleza cada país o región lograría alcanzar la estabilidad y bienestar en todos los sentidos de la palabra. En vez se empiezan a manifestar las grandes contradicciones dentro del modelo de desarrollo moderno y neoliberal.

(...) nos vemos envuelto en una serie de crisis que por primera vez en la historia de la humanidad se juntan de manera explosiva y catastrófica, y que, además, gracias a la globalización de los mercados, de los medios de comunicación y de la contaminación,

se han mundializado: crisis financiera, crisis económica, crisis de deuda estatal, crisis ecológica, crisis alimentaria, crisis de valores, crisis energética, crisis militar y crisis espiritual. Todos indicios apuntan a que ya no se trate de una crisis entre otras, tal como era la Gran Depresión de los años 1920, sino de una crisis de un modelo civilizatorio que, después de más de cuatrocientos años de aparente superioridad, llega a su fin, en una decadencia que se convierte en descomposición vertiginosa ante la mirada incrédula de propios y ajenos. (Estermann, 2012, p. 33)

Es en este panorama en el que surgen alternativas al modo de vida basado en el progreso moderno, siendo el Buen Vivir una filosofía de vida que comparten los pueblos andinos indígenas con diferentes acepciones y definiciones, pero con similitudes acerca de llevar un proyecto de vida en equilibrio y armonía con el medio ambiente, o de la naturaleza como la *pachamama*.

(...) para los kuna de Panamá, “El Balu Wala (Buen vivir) es el eje filosófico del pensamiento y actuación individual y colectiva de los pueblos indígenas, implica una relación indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, donde se configura una base ética y moral favorable al medio ambiente, el desarrollo y de la sociedad donde se manifiestan y se hacen necesarios la armonía, el respeto y el equilibrio” (TIG, 2015, citado por Cardoso et al., 2016).

A partir del Buen Vivir como alternativa de proyecto de vida es que se empiezan a tejer y consolidar nuevas formas de ser y estar, y es en esta posibilidad que nacen las nuevas ciudadanías que pueden posibilitar cambios sustanciales en el modo de vida que lleva el ser humano contemporáneo y que logren un relacionamiento entre estos con la naturaleza en equilibrio y sana convivencia. Es por ello que las posibilidades pedagógicas del Buen Vivir deben ser tomadas en cuenta, como es el caso de Ecuador y Bolivia, países que dieron un paso en sus constituciones al incluir el Buen Vivir como parte fundamental de su organización estatal, dando con esto un reconocimiento importante a los pueblos indígenas que habitan en estos territorios y que ahora tienen un soporte constitucional que avala su pensamiento, identidad y cultura.

El Buen Vivir en las políticas públicas, la experiencia ecuatoriana

La Asamblea de Montecristi en el 2008 reconoce las raíces culturales milenarias, las prácticas y formas de producir, en concordancia entre el ser humano y la naturaleza, estableciendo una forma de convivencia humana, basada en la diversidad y la armonía con la naturaleza como parte del ejercicio democrático y como instrumento orientador en la formulación de políticas públicas. (Alvarez y Mina, 2016, p. 4)

La Asamblea de Montecristi fue la asamblea convocada entre el 2007 y el 2008 en Ecuador para redactar el nuevo texto constitucional con la intención de sustituir la Constitución de 1998. En esta se le da calidad de reconocimiento constitucional al Buen Vivir como parte de la orientación del nuevo Estado para regir y hacer políticas públicas, es de esta manera que en el artículo 14 de dicha constitución se puede leer “Se reconoce a la población el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*.” Por consiguiente la nueva constitución pensada en torno al reconocimiento del Buen Vivir se plantea una organización social que propende por los derechos humanos, el derecho a la vida, al trabajo, a la identidad cultural y en consecuencia una economía pos petrolera que reconoce el trabajo artesanal, los emprendimientos comunitarios y las producciones sustentables como generadoras de riqueza. En cuanto a la educación la constitución estipula: ART. 26 Derecho a la Educación, ART. 27 Garantizará su desarrollo holístico, ART 28 Garantizará el acceso universal a la educación sin discriminación, ART. 29 Garantizará la libertad de enseñanza y cátedra.

Para este propósito es indispensable aclarar que la educación holística desde el Buen Vivir se comprende como una correlación de actividades, hábitos, enseñanzas y saberes culturales que están en íntima relación con la identidad, el territorio, la memoria, la comunidad y el ser y estar ahora, no mañana, no pasado mañana, sino ahora en comunidad, en constante cambio y aprendizaje de respeto hacia la comunidad y el entorno. A partir de estos elementos constitutivos del Buen Vivir es que se pueden entender las ciudadanías activas, en constante evolución, movimiento, debate y crecimiento comunitario. Con el fin de consolidar un sistema económico sustentable, de bienestar, equilibrio y respeto con la naturaleza. En vista de que la ciudadanía se da en pro de la participación en las decisiones de la sociedad y de la capacidad para poder votar, este trabajo se propone la sensibilización del Buen Vivir para propiciar ciudadanías activas y críticas por medio de dispositivos pedagógicos que enseñan acerca del territorio, la identidad, la memoria y el trabajo comunitario, puesto que el propósito final es reconocer alternativas sanas al proyecto moderno neoliberal de desarrollo que está

ahondando las crisis en torno al medio ambiente, la desigualdad social y la falta de derechos para los seres humanos y demás formas de vida que comparten el mismo territorio; puesto que se puede ser ciudadano con voz y voto pero seguir fomentando el mismo sistema de desarrollo que es perjudicial para el planeta. Es por esto que este trabajo hace una diferenciación entre ser ciudadanos y ser ciudadanos activos.

Dispositivos pedagógicos desde el Sumak Kawsay

Debido a que en Colombia el debate constitucional en torno a nuevas formas y alternativas de desarrollo pospreteroleras aún no ha podido llevarse a cabo, implementar políticas públicas en torno a la enseñanza del Buen Vivir como parte fundamental del derecho a la educación que todos tienen, aún se encuentra lejos o al menos no dentro de los años venideros. Es por esto que al plantearnos posibles dispositivos pedagógicos desde el Sumak Kawsay representa tácticas y formas de enseñanza comunitarias, autónomas y de valor crucial, sobre todo en aquellos lugares donde la Escuela y la educación carecen del protagonismo necesario o incluso están totalmente ausentes. En este escenario, las iniciativas comunitarias que emprenden los habitantes de los barrios, veredas, pueblos, caseríos, etc. donde hay escasa presencia estatal, en torno a la educación, el saber, la conformación de iniciativas como huertas, recorridos ecológicos, formación en habilidades para el trabajo, el saber, el deporte y la cultura son de vital importancia, puesto que desde la autonomía, la comunidad, el territorio, la historia y la identidad se posibilitan formas de enseñanza y aprendizaje que generan un factor de cambio para aquellas comunidades que se encuentran relegadas, sin grandes posibilidades de acceder a los beneficios sociales necesarios para su sostenimiento y bienestar. En estos escenarios se posibilitan, trabajan y forman las ciudadanías activas que generan la movilidad social indispensable para el ejercicio de la democracia y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Cuando observamos los hábitos de vida que llevan las comunidades indígenas a partir del Buen Vivir, no encontramos a la educación como ámbito separado y especializado, sino más bien se comprende la formación del ser a partir de su inmersión en los diferentes ámbitos culturales de la comunidad; de esta forma, el individuo está aprendiendo y formándose mientras trabaja, escucha a los mayores, observa, cocina, cultiva, teje, canta, etc. siendo su formación holística y constante. En las iniciativas comunitarias encontramos esta facultad de formar a partir de la relación del individuo con lo que lo rodea, con su comunidad, territorio, lengua e historia.

Defensa del territorio

Bogotá es ancestralmente territorio Muisca, en el cual anteriormente se encontraba una fauna hídrica rica en humedales y fuentes de agua. Hoy en día y a pesar del voraz organizamiento territorial en torno a las vías principales, la cementación y el desarrollo estructural de la ciudad, hay todavía cuerpos de agua que contienen una riqueza ecológica sumamente importante para la ciudad. El Humedal Tibabuyes comúnmente conocido como Humedal Juan Marillo es uno de estos ecosistemas que hoy se encuentran amenazados por obras de sedimentación, las cuales buscan erradicar la mayor parte de su fauna en orden de hacer obras como puentes, vías, parques y ciclorrutas, las cuales indudablemente lo erradicarían, su flora moriría y la fauna que de él depende se vería amenazada y sin posibilidades de sobrevivir, además de que representaría un detrimento territorial que perjudica no solo a las comunidades que viven a sus alrededores sino a la ciudad en su totalidad. A partir del inicio de las obras que se están llevando a cabo en este ecosistema, los habitantes barriales en Suba y Engativá se organizaron para protestar, resistir e impedir que estas obras se concluyan y el daño ambiental sea peor e irremediable. A partir de campamentos, encadenamientos a las máquinas del acueducto, olladas comunales, recorridos guiados, entre otras formas de trabajo comunitario, las comunidades no solo han impedido el avance de las obras sino que además han generado una compenetración con el territorio, un proceso de información, educación, concientización y arraigamiento identitario con este ecosistema. El motivo principal de esta resistencia es el reconocimiento del Humedal como ente vivo, como parte importante de la historia y la memoria de Suba, Engativá y Bogotá; como cuerpo cuyo valor no puede ponerse en duda pues representa la riqueza del territorio, el bienestar para las comunidades vecinas, para los animales que lo habitan y para las generaciones futuras. En estos encuentros que realiza la comunidad se hacen círculos de la palabra, jornadas de cultivo, olladas comunales, reconocimiento del territorio, charlas informativas, talleres en torno a diferentes saberes, que conforman elementos cruciales del Buen Vivir y que son el motor de ciudadanías que empiezan a movilizarse en torno a una causa común, a una sensibilización y concientización por lo que pasa en el territorio, y en donde se construye un pensamiento identitario y crítico el cual fortalece la unión y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. El Cabildo Muisca de Suba es una de las comunidades que hace presencia en estos procesos de resistencia y defensa, propiciando un trabajo desde la soberanía alimentaria, la preservación de la paz, el equilibrio para todas las formas de vida que habitan el territorio y la conformación de unión entre todos los habitantes. Es en estos procesos donde encontramos las posibilidades pedagógicas del Sumak Kawsay, ya no tanto como una metodología pedagógica, sino como la

inclusión del individuo con su territorio y comunidad, lo que posiblemente sea más eficaz y coherente con el propósito de generar una ciudadanía activa.

Metodología

Para abordar el trabajo investigativo primero se reunió información en torno al Buen Vivir y sus posibilidades pedagógicas, en especial con el ejemplo ecuatoriano con el fin de diseñar un formato de entrevista el cual sería llevado a cabo con representantes del Cabildo Muisca de Suba y miembros de los campamentos que hacen presencia a modo de resistencia en el Humedal Tibabuyes. Esto con el fin de encontrar experiencias en torno al ejercicio del Buen Vivir como forma para generar conciencia, unión e identidad comunitaria. A partir de la bibliografía consultada se generó un cuerpo de 15 preguntas las cuales se llevarían a cabo presencialmente con los representantes de dichos movimientos. A continuación adjunto las preguntas diseñadas.

Formato de entrevista

1. Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder esta entrevista, para nosotros desde el Instituto para la Paz, la Pedagogía y el Conflicto Urbano - IPAZUD es de gran importancia conocer los procesos que llevan a cabo desde el Cabildo Muisca de Suba.
2. Para empezar quisiera preguntarle por su nombre e historia, ¿cómo llegó a ser parte del Cabildo Muisca de Suba?
3. El cabildo está constituido legalmente y tiene reconocimiento como comunidad que pertenece al territorio de Suba, ¿puede ampliar un poco más acerca de la historia del Cabildo Muisca de Suba?
4. ¿Al Cabildo Muisca de Suba pueden pertenecer los y las personas que quieran ser parte de él?
5. Hemos visto cómo algunos de los procesos colectivos que llevan a cabo desde el cabildo es el reconocimiento, preservación y protección del territorio, incluyendo los cerros de suba y los humedales que constituyen parte de la identidad milenaria de la comunidad ¿Puede explicarnos cuál es la importancia de estos territorios para la localidad de Suba y para la ciudad de Bogotá?
6. ¿Cómo el Cabildo Muisca de Suba entiende el Buen Vivir o Sumak Kawsay?
7. Desde la situación actual por la que pasan los habitantes de Suba y Bogotá en la cual el territorio está siendo depredado por los intereses económicos de

algunos pocos que buscan cimentar y construir edificaciones sobre ecosistemas de gran importancia para los ciudadanos, por ejemplo el Humedal Tibabuyes o La Autopista Longitudinal de Occidente (ALO) sobre la Reserva Thomas van der Hammen, ¿puede darnos su opinión acerca de estos proyectos de desarrollo en comparación a una visión de desarrollo apegado al respeto por la vida, la naturaleza y el equilibrio entre esta y las comunidades que la habitan?

8. A medida que va pasando el tiempo el proyecto de desarrollo occidental va encontrando contradicciones que lo vuelven inviable y en cambio las personas buscan alternativas de vida que sean sustentables y amigables con el medio ambiente, en este punto el Buen Vivir es una visión milenaria que ya había pensado sobre las consecuencias de no llevar un proyecto de vida en paz y de respeto con la naturaleza. Mi pregunta para usted es, ¿cómo se puede enseñar y dar a conocer el Buen Vivir a los ciudadanos para que estos tomen conciencia de sus prácticas cotidianas y adopten otras que los hagan partícipes de sus comunidades barriales y que ayuden a la construcción de identidad desde el territorio, su historia, preservación y cuidado?
9. ¿Qué prácticas de enseñanza llevan a cabo en el Cabildo Muisca de Suba como parte de su cultura y cosmovisión en concordancia con el Buen Vivir?
10. ¿Cuál es la importancia de tejer lazos entre la comunidad a través del trabajo y las prácticas cotidianas como la preparación de alimentos, el cultivo, las prácticas artesanales y los eventos culturales?
11. ¿Usted podría identificar prácticas de enseñanza que las comunidades indígenas llevan a cabo desde el Buen Vivir y que podrían ser adoptadas por el resto de ciudadanos para generar una sensibilización de su papel en la preservación del territorio y la consecución de prácticas que sean de bienestar y salud con el medio ambiente y los otros ciudadanos?
12. ¿Cómo se generaría conciencia y sensibilización desde el Buen Vivir para propiciar ciudadanías activas?
13. ¿Piensa que la escuela tradicional cumple con esta sensibilización acerca de llevar una ciudadanía activa?
14. Últimamente la lucha y resistencia que se ha llevado a cabo desde diferentes sectores de la ciudad ha sido impecable, al mismo tiempo el ataque contra estos sectores por parte de agentes estatales y otros grupos al margen de la ley

se ha hecho evidente, ¿usted ha sido víctima de hostigamientos o estigmatizaciones por ser parte de estos movimientos que buscan un cambio?

15. Por último, para nosotros es muy importante conocer el papel de la mujer desde las comunidades indígenas, esto porque desde nuestras sociedades occidentalizadas la mujer es violentada e invisibilizada desde varios aspectos. Para nosotros es pertinente aprender de otros modos de conformar una comunidad en el que cada quién tenga un rol que sea respetado y tomado en importancia.

A partir de esta entrevista se espera conseguir un podcast como parte de los dispositivos pedagógicos que irá en una plataforma web diseñada por el IPAZUD para la denuncia, investigación y recopilación de información en torno a los derechos humanos. Como segunda metodología se propone llegar a puntos de encuentro entre las comunidades que están resistiendo y los demás ciudadanos para posibilitar discusiones, talleres, charlas, recorridos, jornadas de cultivo y caminatas que al final serán documentados y constituirán los dispositivos pedagógicos que sensibilicen acerca del Buen Vivir y el papel de las comunidades indígenas para la consecución de ciudadanías activas.

Hallazgos

Experiencias de orden académico – administrativo

- ❖ En primer lugar se encontraron espacios de enunciación abiertos por la misma comunidad para ejercitar su derecho a la toma de decisiones respecto a los asuntos que los pueden afectar directa o indirectamente, en este aspecto se evidenció la conformación de una comunidad llena de matices y diferencias en donde todos convergen en pro de un bien común, para compartir alimentos, enseñanzas, experiencias; para jugar, trabajar, construir pensamiento y resistir juntos.
- ❖ En un segundo aspecto se evidenció la fortaleza que tiene la comunidad cuando hay personas con ideas claras que tocan los corazones y las mentes de sus copartidarios, de esta forma y ante el peligro de los desalojos por parte de los agentes estatales, aún se podía sentir la esperanza y valentía que allí los que resisten tienen como faro de dignidad.
- ❖ En tercer lugar se evidenció la importancia de llevar a cabo procesos autónomos y comunitarios en torno a la pedagogía, la enseñanza y la apropiación del territorio como una forma de aprender y generar una ciudadanía activa.

- ❖ En cuarto lugar y en torno a lo administrativo el pasante encontró una grata experiencia al conformar una investigación en la que tuvo que proyectar un horizonte investigativo e ir en busca de los fundamentos teóricos para después ponerlos en práctica con las comunidades que tuvo la oportunidad de visitar y que lo recibieron amablemente para este propósito.
- ❖ En quinto lugar el pasante aprendió acerca de la importancia de investigar y evidenciar sobre estos procesos comunitarios los cuales son de vital importancia para la conformación de ciudadanías críticas.

Elementos de orden profesional – laboral

Para el pasante fue de vital importancia encontrar en el trabajo de campo la teoría evidenciada y algunas veces carente ante la riqueza de pensamiento que en dichas comunidades pudo observar. Para este propósito la mejor experiencia profesional que me brindó mi participación como pasante en la línea de Ciudadanía y Democracia del IPAZUD fue haber conformado un proyecto investigativo relevante para las circunstancias contractuales por las que están pasando muchas comunidades y defensores del territorio y los derechos humanos. Esta experiencia me dejó claro la importancia que tiene el trabajo investigativo para estos propósitos, de seguir de cerca y de la mano los procesos de resistencia, puesto que es en estos ámbitos donde el rol profesional tienen una cabida necesaria. Por otro lado y a partir del trabajo administrativo que adelante como parte de mi pasantía aprendí y ejercité mis habilidades de investigación, análisis de la información, corrección de estilo, redacción y labor docente desde la academia.

Conclusiones

A partir de este trabajo investigativo se evidenció la importancia que tiene el Buen Vivir como alternativa válida al modelo de desarrollo capitalista que lleva rigiendo desde hace tanto tiempo. Ante la evidencia del Buen Vivir como alternativa con la que las comunidades pueden construir nuevas formas de trabajo, producción, apredizaje, identidad y sostenibilidad siempre en pro del cuidado mutuo, entre los seres humanos y de estos con el medio ambiente se hace relevante la importancia pedagógica de sensibilización, reflexión y toma de conciencia que el Buen Vivir desde la comunidad represente en los tiempos coyunturales en que el territorio, la riqueza ecosistémica y el bienestar comunal se ve amenazado por las lógicas depredadoras del pensamiento neoliberal. Además de esto se abre un discusión en torno al debate de los contenidos educativos y las metodologías pedagógicas que se siguen en la Escuela, en vista de que esta algunas veces no puede dar razón de ser o respuesta ante las

inquietudes y molestias que aquejan a las personas, sobretodo en aquellos lugares relegados por el Estado en donde la Escuela no está presente, entonces el Buen Vivir puede surgir como una alternativa para formar pensamiento, aprender dispositivos culturales, y formar a los individuos en los valores necesarios para que hagan de sus vidas y de sus comunidades lugares de bienestar, progreso y riqueza cultural. Unido a esto se puede interpelar al Estado por la pertinencia de pensar nuevas políticas educativas que sean contractuales para los momentos de cambio climático, de conflicto social y de inequidad por la que pasa el mundo contemporáneo.

Además se hace evidente la importancia que tiene el territorio como eje que une, da sentido, y otorga identidad a las comunidades que en él habitan, sin dejar de lado a las formas de vida que de él dependen. La importancia de salvaguardar el territorio, de conocerlo y de respetarlo manteniendo el debido equilibrio entre lo que queremos, tenemos y consumimos.

A través de la sensibilización del Buen Vivir se concluye que este propósito reivindica las luchas de las comunidades indígenas, permite entrar en un diálogo con ellas, aprender de sus procesos y crea lazos de diálogo, aprendizaje y sostenibilidad con los demás estamentos de la sociedad.

Por último se hace una diferenciación entre ciudadanía y ciudadanías activas, en donde las primeras pueden tener voz y voto pero funcionar automáticamente como replicadoras de los ideales del modernismo capitalista el cual está agotando la vida en el planeta, y las ciudadanías activas, que pueden ser reconocidas como ciudadanías críticas, las cuales reflexionan sobre el momento crucial por el que pasan, por el territorio en que habitan y por su papel y responsabilidad respecto a los asuntos y hechos que las afectan no solo a ellas sino al conjunto de la sociedad.

Referencias

- Álvarez, C. Mina, P. (2016). El Buen Vivir; El Reconocimiento de Derechos Democracia. Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi. DOI: https://issuu.com/marabiertouleam/docs/modulo_3_listo_1
- Cardoso, R. (2016). Elementos para el debate e interpretación del Buen vivir/Sumak Kawsay. Contribuciones desde Coatepec, num. 31. doi: <https://www.redalyc.org/journal/281/28150017005/html/#fn47>
- Carlos Paizanni (31 de mayo de 2018) *Enrique Dussel - Buen Vivir* [Archivo de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=DLIEm_6Smds
- Estermann, E. (2012). Crisis civilizatoria y Buen Vivir. POLIS Revista Latinoamericana. doi: <https://journals.openedition.org/polis/8476>

Lara, F. Herrán Gastón, A. (2016). Reflexiones sobre la educación del sumak kawsay en Ecuador. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 18, n°36. 41-58. DOI: <http://institucional.us.es/revistas/Araucaria/A%C3%B1o%2020%20N%C2%BA%2036%202016/1.3.%20Lara%20Lara.pdf>

Mateos Blanco, T., & Núñez Cubero, L. (2011). Narrativa y educación: indagar la experiencia escolar a través de los relatos. Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social.

Melià, B. (2015). El buen vivir se aprende. Sinéctica.