

**El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai,
para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles
del Resguardo Inga de Aponte- Nariño**

Elizabeth Maricela Eraso Janamejoy

Bety Marcela Janamejoy Gómez

Janeth del Pilar Jojoa Jojoa

Asesora

Geraldine Stephania Trejo López

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias de la Educación

Licenciatura en Pedagogía Infantil

2025

Dedicatoria

Dedico este proyecto a mi amado esposo, Armando Janamejoy Realpe, cuyo amor, apoyo y acompañamiento incondicional han sido la base para alcanzar mis sueños. A mi hija, Mabel Sofía Janamejoy Eraso, quien con su alegría y amor me motiva cada día a ser mejor. Gracias por ser mi fuerza y mi inspiración en cada paso de este camino. Finalmente, dedico este esfuerzo a mi familia, gracias por ser mi refugio y mi razón de luchar cada día.

Elizabed Maricela Erazo Janamejoy

Dedicado a la memoria de todos los antepasados, hombres y mujeres indígenas, que han trabajado por la búsqueda de un buen vivir para las comunidades originarias. A Dios que al igual que la madre tierra, me dan la vida y la sabiduría para caminar y explorar la vida, a mi recordada madre Irma Gómez a quien llevo siempre en mi mente por haberme enseñado la valentía para afrontar la vida y a mis hij@s, Laia Marcela, Itzel Samaya y Jhoan Alejandro que me enseñan coraje y me dan combustible para arriesgarme hacer de mi vida algo significativo día a día, a todos mis familiares por su cariño e incondicional y apoyo.

Bety Marcela Janamejoy Gómez

Este trabajo de grado se lo dedico principalmente a Dios, por ser mi guía y fortaleza en cada paso de este camino, iluminando mi labor y dándome la sabiduría para seguir adelante. A mi amado hijo, Alejandro Mueses Jojoa, fuente de mi inspiración y motivo de mi esfuerzo diario.

Que este trabajo sea un legado para su crecimiento y formación en el amor y respeto por la

Madre Tierra.

A mi querida abuela que, aunque ya no esté presente fue quien me apoyo desde el inicio de mi vida siendo un pilar fundamental para mi desarrollo personal a mi madre, padre y a toda mi familia, por su apoyo incondicional, por creer en mí y acompañarme en este proceso con

amor y paciencia. A mis compañeras Bety Janamejoy y Elizabed Eraso del Resguardo Inga de Aponte, quienes me abrieron las puertas de su comunidad y confiaron en mi trabajo, permitiéndome compartir y aprender junto a ellas en la construcción de una educación con identidad. Al profesor Alberto Gerardo Chávez, por su orientación, su compromiso y por estar presente desde el inicio de este proyecto, brindando su conocimiento y motivación para que este trabajo se materializara. Al cabildo indígena Quillasinga de Mocondino, por su respaldo. De igual forma al hogar los girasoles del Resguardo Inga de Aponte, el cual permitió que este proyecto fuera un reflejo de nuestro compromiso con la niñez, con nuestras raíces y con la construcción de un futuro donde el juego sea un puente para fortalecer el legado de nuestros ancestros y el amor por la tierra.

Janeth del Pilar Jojoa Jojoa

Agradecimientos

A Dios, por ser la fuente infinita de vida, darnos la fortaleza, sabiduría para poder culminar esta etapa en nuestras vidas y por las oportunidades que ha puesto en nuestro camino para lograr nuestras metas. En segundo lugar, agradezco a los Espíritus del Pueblo inga que nos han acompañado en el camino por el territorio ancestral y en el diálogo con los saberes ancestrales. A nuestras familias, quienes, con su apoyo incondicional, paciencia y enseñanzas nos han inspirado a soñar y trabajar por un mundo mejor. Al equipo de trabajo, que ha expuesto el valor del respeto, la solidaridad y el cuidado de nuestra Madre Tierra, a los niños y niñas del Hogar Los Girasoles, quienes con su alegría, curiosidad, sorpresa y gratitud nos recuerdan la importancia de aprender a cultivar valores y principios en el legado del suma kawsai en el cuidado a la Pacha Mama, pues ellos son la semilla de esperanza que florecerá en un futuro lleno de armonía y equilibrio. A la madre comunitaria Sirley Marleni Erazo Janamejoy, quien nos brindó el espacio para vivenciar la experiencia de aprendizaje con los niños, pues este proyecto es un reflejo de los valores que nos unen como familia y comunidad inga, y un homenaje a la riqueza de nuestras raíces y tradiciones culturales.

Resumen

Este proyecto, surge a partir de la problemática encontrada con primera infancia en el hogar comunitario los girasoles, se evidenció que se presenta una pérdida gradual de conexión de las nuevas generaciones con los mandatos de vida del Suma Kawsai o buen vivir dentro de la comunidad Inga. Causada por la falta de participación activa de las familias en la transmisión de valores culturales y ambientales, lo que ha generado una disminución en el sentido de pertenencia de niños y niñas hacia el cuidado de la Pacha mama y su identidad cultural.

Ante esta realidad, este proyecto propone el juego como estrategia pedagógica para fortalecer en los niños el respeto, la valoración, el compromiso con su entorno natural y cultural.

El trabajo se desarrolló de la siguiente manera: en primer lugar, identificar los tipos de juegos tradicionales y actividades lúdicas pedagógicas que promuevan la participación de los niños en el cuidado de la pacha mama y el conocimiento del suma kawsai en el resguardo Inga de Aponte, continua el diseñar las estrategias de intervención, basadas en el juego y practica del buen vivir, para determinar el impacto del proyecto y de analizar sus resultados a favor del cuidado de la pacha mama y el conocimiento del suma kawsai en los niños y niñas del hogar los girasoles del resguardo Inga de Aponte.

Finalmente se realizó la implementación de las estrategias de intervención basadas en el juego, actividades lúdicas como: el bingo ecológico, el cuento "Lloro Mama" y la ruleta del amor, obteniendo análisis de resultados positivos en los niños y niñas, el fortalecimiento en aprendizaje, no solo, en la sensibilización sobre la importancia de la conservación de la flora, fauna, suelo, agua y fomentar prácticas sostenibles dentro de la comunidad; sino también revitalizaron la identidad cultural inga.

Palabras clave: Juego, Suma kawsai, madre tierra, cuidado, primera infancia, cultural, identidad.

Abstract

This project arises from the problem encountered with early childhood at the "Los Girasoles" community home. It was evidenced that there is a gradual loss of connection among new generations with the life mandates of Suma Kawsai, or good living, within the Inga community. This loss is caused by the lack of active participation of families in the transmission of cultural and environmental values, which has generated a decrease in the sense of belonging of children towards the care of Pacha Mama and their cultural identity.

In response to this reality, this project proposes play as a pedagogical strategy to strengthen respect, appreciation, and commitment to their natural and cultural environment in children. The work was developed as follows: firstly, to identify the types of traditional games and pedagogical recreational activities that promote children's participation in the care of Pacha Mama and the knowledge of Suma Kawsai in the Inga reservation of Aponte. Secondly, to design intervention strategies, based on play and the practice of good living, to determine the project's impact and analyze its results in favor of the care of Pacha Mama and the knowledge of Suma Kawsai in the children of the "Los Girasoles" home in the Inga reservation of Aponte. Finally, the implementation of intervention strategies based on play and recreational activities, such as ecological bingo, the story "Llora Mama" and the love roulette, was carried out, obtaining positive results in the children. This strengthened learning not only in raising awareness about the importance of conserving flora, fauna, soil, and water and promoting sustainable practices within the community but also revitalized the Inga cultural identity.

Keywords: Play, Suma Kawsai, Mother Earth, Care, Early Childhood, Cultural, Identity.

Tabla de Contenido

Introducción	13
Planteamiento del Problema.....	17
Pregunta de Investigación	20
Justificación.....	21
Objetivos	23
Objetivo General	23
Objetivos Específicos	23
Marcos de Referencia.....	24
Marco contextual.....	24
Micro Contexto	25
Marco Teórico y Conceptual.....	27
El Juego Como Herramienta Pedagógica.....	27
Suma Kawsai- Buen Vivir.....	31
Pacha Mama – Madre Tierra.....	38
Diseño Metodológico	44
Enfoque de Investigación	44
Método de Investigación	45
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información	46
Cuestionarios y Encuestas.....	46
Observación Participante.....	46
Entrevistas Semiestructuradas	46
Diarios de Campo.....	46

Evaluaciones Pre y Post	46
Análisis de Datos.....	47
Análisis, Discusión y Reflexión de Resultados.....	48
Juegos Tradicionales y Actividades Lúdicas Pedagógicas.....	48
Diseño del Enfoque Pedagógico del Juego para Fortalecer el Legado del Suma Kawsai	51
Aplicación de los Principios de Suma Kawsai para el Cuidado de la Pachamama, Integrándolos en el Enfoque Pedagógico del Juego.....	52
Actividades de Siembra y Cuidado del Territorio.....	56
Rituales de Agradecimiento a la Pachamama	57
Reflexión Pedagógica.....	60
Impacto de las Actividades Lúdicas.....	61
Conclusiones y Recomendaciones	63
Recomendaciones	66
Referencias Bibliográficas.....	67
Apéndices	74

Lista de Tablas

Tabla 1 *Entrevista a líder, de la comunidad inga de Aponte* 74

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Recurso para el aprendizaje propio</i>	51
Figura 2 <i>Fotografía niños explorando la infografía</i>	52
Figura 3 <i>Fotografía de la salida pedagógica</i>	58
Figura 4 <i>Fotografía de la siembra de árbol</i>	59
Figura 5 <i>Fotografía plana abierto de salida pedagógica</i>	59

Lista de Apéndices

Apéndice A <i>Entrevista a líder, de la comunidad inga de Aponte</i>	74
Apéndice B <i>Formato de Consentimiento Informado</i>	83

Introducción

El presente proyecto se centra en aplicar el juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del Suma Kawsai, un concepto ancestral de la comunidad Inga que promueve una vida plena y armoniosa con la naturaleza. El propósito de esta propuesta es fortalecer y educar a los niños y niñas del hogar los girasoles, ubicado en el resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño, sobre la importancia del cuidado de la pacha mama (Madre Tierra) a través de actividades lúdicas. Puesto que se evidencia un desconocimiento por parte de los niños, niñas en la educación inicial sobre el suma kawsai en el cuidado de la pacha mama debido a que son persuadidos con la imposición de bienes y servicios de la comunicación tecnología del mundo moderno, y de la globalización de la cual estamos sometidos la mayoría de seres humanos.

Las actividades implementadas en este proyecto incluyen tres juegos principales: El Cuento "Llora Mama", La Ruleta del Amor y El Bingo Ecológico. El Cuento "Llora Mama", basado en relatos tradicionales de la comunidad, fue utilizado como una herramienta narrativa para sensibilizar a los niños sobre la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza, mostrando cómo el maltrato a la tierra afecta a todos los seres vivos. La Ruleta del Amor, una actividad interactiva, la cual permitió que los niños se familiarizaran con conceptos relacionados con el respeto, el cuidado y el amor por la tierra mediante preguntas y respuestas sobre la Pacha mama. Por último, el Bingo Ecológico sirvió como una forma lúdica de reforzar el conocimiento sobre la biodiversidad, el reconocimiento de los animales, elementos que forman parte de la naturaleza y de su entorno local, así como también las acciones positivas que se pueden tomar para cuidar el medio ambiente.

El problema general de la investigación radica a la pérdida gradual de los conocimientos y enseñanzas ancestrales en el cuidado y conservación de la pacha mama, esta dificultad se identifica especialmente en los niños y niñas del hogar comunitario los girasoles, las principales causas de esta problemática, en primer instancia se relaciona con una inconformidad de los mandatos de vida del bien vivir de la comunidad Inga, hace falta la participación y compromiso de las familias en reavivar el pensamiento y asumir un compromiso de responsabilidad y acciones ambientales y culturales que eviten la degradación de la pacha mama sus elementos naturales como la flora, la fauna, suelo y agua. De esta forma se identificó la desmotivación de los niños y niñas en la apropiación de su cultura, cosmovisión y prácticas ancestrales propias de la comunidad Inga, el abandono al sentido de pertenencia, un desarraigo a lo propio, dando pie aun sincretismo que afecta la educación propia de los niños y niñas, en este sentido es importante que en este proceso participen la familia, la población infantil y la comunidad, puesto que son actores sociales.

En este orden de ideas, se ve la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental y el respeto por las tradiciones culturales en las nuevas generaciones de la comunidad Inga, quienes, a pesar de su rica herencia, enfrentan desafíos relacionados con la preservación de sus saberes ancestrales en un contexto moderno. El juego, como herramienta pedagógica, se convierte en una vía innovadora para abordar este problema, ofreciendo una alternativa que combina aprendizaje, diversión y reflexión.

Este estudio es importante desde una perspectiva científica, ya que contribuye a la comprensión del uso del juego como estrategia educativa en contextos indígenas, específicamente en relación con la transmisión de valores ambientales y culturales. Las implicaciones teóricas de esta investigación se encuentran en el campo de la educación

intercultural y el uso de métodos lúdicos en la enseñanza de principios ecológicos. A nivel práctico, la implementación de estas actividades permite una aproximación más efectiva y cercana al proceso educativo de los niños, respetando sus tradiciones y lengua, y promoviendo la sostenibilidad de los conocimientos ancestrales.

En términos de investigaciones previas, existen diversos estudios que abordan la importancia de los juegos en el aprendizaje infantil y la educación ambiental, pero pocos se han enfocado en contextos indígenas como el de la comunidad Inga. Los avances observados durante el proyecto han sido prometedores, ya que los niños han mostrado un mayor interés por aprender sobre la pacha mama y han comenzado a integrar los valores del Suma Kawsai en sus interacciones diarias.

Sin embargo, el estudio también ha enfrentado desafíos. Una de las principales dificultades fue la adaptación de algunos juegos y dificultad para seguir las reglas y la interacción de los niños más grandes con los más pequeños, ya que el hogar comunitario los girasoles presta el servicio a los niños en edades de 2 a 5 años. Además, la falta de algunos recursos materiales limitó la extensión de algunas actividades, lo que redujo la cantidad de niños que pudieron participar activamente en todos los juegos. A pesar de estas dificultades, se logró avanzar en la implementación de actividades de sensibilización que han dejado un impacto positivo en los niños y niñas.

Este proyecto abre la puerta para futuras investigaciones y propuestas educativas que integren el juego y la cultura indígena, con el fin de preservar y fortalecer la relación de las nuevas generaciones con su entorno natural y sus raíces ancestrales.

La investigación corresponde al contexto educativo dentro de la educación inicial, debido a que es a partir de allí que se genera la pérdida del conocimiento del suma kawsai en el cuidado

de la pacha mama y se hace evidente cuando a esta población no se le trasmite los conocimientos ancestrales por los mayores y es en esta edad que los niños y niñas requieren de acompañamiento y orientación por parte de los agentes sociales que interactúan en la comunidad Inga influenciada por actores externos dominantes.

Planteamiento del Problema

Descripción del Problema

El Resguardo Inga en Aponte, a través de su historia ha pervivido, pese a las dificultades que ha presentado en diferentes momentos. En primer lugar, se destaca que, ante el fenómeno del conflicto armado, uno de los hitos que ocasionó afectaciones territoriales de diversas formas, por lo tanto, se hace referencia al proceso adelantado por la UAEGRT (2018), donde se establece que el ingreso de grupos armados al margen de la ley se presentó en el año de 1986 y 1991, años en los cuales los actores armados se tomaron la casa Cabildo Mayor para exigir el control y el poder sobre el territorio Indígena.

En 1986 el ingreso de los cultivos de uso ilícito donde se produjo un fuerte impacto socio cultural, este hecho desencadenó la intromisión de más de 25000 personas foráneas, quienes arrendaron tierras para la siembra del cultivo de amapola, generando impactos negativos en flora y fauna, y la identidad cultural, espiritual, alimentaria y la forma de vida desde la concepción del ser Inga.

A partir de 1996, 1998, 2000, 2001 y 2003, se evidencia de manera significativa el deterioro Territorial, la pérdida de la identidad, la lengua, los sistemas propios de alimentación y producción de alimentos en las chagras, la soberanía territorial y un fuerte debilitamiento del Gobierno Propio.

En el 2003 hasta el 2005, emerge el paramilitarismo para sumarse al conflicto armado y con ello los estragos de la violencia, donde conlleva al despojo, abandono, confinamiento y otras limitaciones al goce de los derechos territoriales relacionados con desplazamientos forzados, presencia de terceros, aspersión discriminada con glifosato sobre cultivos de pan de azúcar y de plantas sagradas, presencia de laboratorios para la

transformación de amapola, entre otros, en un contexto de homicidios, abusos de los grupos armados presentes en la región, señalamientos, amenazas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, ocupación de bienes civiles, restricciones a la libre permanencia y circulación y enfrentamientos armados, afectando a las comunidades que habitan el territorio colectivo del resguardo Inga de Aponte, todo esto provocando la pérdida de sitios de importancia cultural y espiritual. (UAEGRD, 2018, p. 6)

Haciendo memoria de las afectaciones que sufrió el territorio Inga en Aponte podemos destacar que estas actividades realizadas por los pobladores de ese entonces impactaron negativamente a la madre tierra dejando resultados negativos. Por otro lado, estos hechos de conflicto trajeron consecuencias de desplazamiento y muerte de habitantes y líderes de la comunidad. En el año 2004, la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-025 de 2004 declara el “estado de cosas inconstitucional” por las afectaciones que poblaciones campesinas e indígenas estaban enfrentando en el marco del conflicto armado y hechos conexos con el narcotráfico, dados los seguimientos en la materia, en el año 2009, mediante Auto 004 le ordena al Estado colombiano el desarrollo de planes de salvaguarda para 35 pueblos indígenas, entre ellos el pueblo Inga y un Plan Nacional de Garantías para todos los 102 pueblos indígenas de Colombia. (Auto 004 de 2009). Lo que permitió la recuperación en gran parte de la armonía del territorio, sin embargo, aún quedan secuelas como: el olvido de las buenas costumbres del cuidado de la madre tierra, olvido del uso de abonos naturales, olvido de reforestar, pérdida del amor por el territorio natural entre otras buenas costumbres.

En esta línea de ideas a partir de la observación, de la escucha, lectura de contexto, mingas de pensamiento, revisión de información documentaria, se ha detectado que en el contexto Inga de Aponte hay una problemática, relacionada a la pérdida gradual de los

conocimientos y enseñanzas ancestrales del cuidado y conservación de la pacha mama, esta dificultad se concentra especialmente en los niños y niñas del hogar comunitario los girasoles

Las principales causas de esta problemática, en primer instancia hacen referencia a una discrepancia con los mandatos de vida del bien vivir de la comunidad Inga, hace falta que las familias participen y se comprometan en reavivar el pensamiento, y asuman con compromiso y responsabilidad acciones ambientales y culturales que eviten la degradación de la pacha mama, sus bienes naturales como la flora, fauna, suelo y agua; Se visibiliza cada vez más como los niños de hoy en día son cada vez menos motivados en apropiarse de su cultura, cosmovisión y prácticas ancestrales propias de la comunidad Inga, hay un abandono al sentido de pertenecía, un desarraigo de lo propio, dando pie a un sincretismo, que afecta la educación propia de los niños/as, por lo cual, es importante que en este proceso participe la familia Inga, especialmente la población infantil, puesto que son actores sociales, con capacidades de hacer procesos pedagógicos de cambio y transformación.

Es aquí, donde se ve la necesidad de realizar procesos, que promuevan la conservación de la pacha mama, desde el pensamiento del suma kawsai- buen vivir, como estrategia que faciliten la implementación de actividades lúdico-pedagógicas, que reivindiquen los espacios, propios del territorio, donde converja las infancias, familia, sabedores, autoridades, educadores y docentes para que se propicia el compartir de la sabiduría, conocimientos y enseñanzas ancestrales, encaminadas a evitar la degradación de la Pachamama. como estrategia el juego permite fomentar el legado del suma kawsai implementando técnicas que reflejen principios del Suma Kawsai de la siguiente manera: trabajando con Colaboración: Al fomentar la cooperación entre niñas y niños del hogar los girasoles para lograr objetivos comunes; de igual manera al trabajar con Ciclos Naturales: al incorporar ciclos de vida, estaciones y procesos naturales en el juego;

por último el equilibrio: al diseñar sistemas en los que los recursos naturales sean finitos y deban ser utilizados con cuidado; todo lo anterior mencionado se realizará con juegos que permitan la educación directa para brindar información educativa sobre la naturaleza, la biodiversidad y la importancia de cuidar el medio ambiente, al igual con el juego se invitara a los niños a la reflexión y la conciencia planteando preguntas sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, por otra parte permitirá explorar la diversidad de la naturaleza. Paisajes, sonidos, música y arte inspirando a los niños y niñas a apreciar y proteger el entorno natural.

Pregunta de Investigación

¿De qué manera, el juego permite fortalecer el legado del suma kawsai, para el cuidado de la pacha mama, en niños y niñas del hogar los girasoles, del resguardo Inga de Aponte?

Justificación

Este proyecto aplicado se realiza con el deseo de Fortalecer el pensamiento del suma kawsai, para la conservación de la pacha mama, en el hogar los girasoles del resguardo Inga de Aponte; puesto que en nuestro territorio, se observa un desinterés en la conservación de la tierra, generado por un debilitado el pensamiento de estar con una relación en armonía entre los seres humanos y la naturaleza, por lo tanto, desde esta propuesta se plantea un aporte a la solución, fortaleciendo el Suma Kawsai e implantando estrategias que revitalizan el pensamiento para generar una vida agradecida, equilibrada, armónica y modesta, en el plano individual y colectivo. Para ello se plantea identificar actividades lúdico-pedagógicas que promuevan la participación de los niños en el cuidado de la pacha mama y el conocimiento del suma kawsai, crear espacios lúdico-pedagógicos con actividades de exploración, donde los niños disfruten y activen su interés en el desarrollo de las actividades y finalmente implementar actividades lúdico-pedagógicas que integren a los niños en la conservación de la pacha mama del resguardo Inga de Aponte.

Es importante que el Resguardo Inga de Aponte en sus diferentes comunidades realice el fortaleciendo el Suma Kawsai e implemente estrategias que revitalicen el pensamiento de las familias en el cuidado de la pacha mama, siendo este fundamental para la pervivencia de la identidad Inga en Aponte. Como tal esta esta iniciativa fortalece y contribuye de manera significativa al Bien Vivir de la comunidad, donde contribuye a la transmisión de las prácticas y saberes a los niños, niñas y familia, siendo esto un aspecto fundamental para la recuperación y el fortalecimiento de las tradiciones, y saberes ancestrales, que son parte esencial de la identidad cultural del Pueblo Inga de Aponte.

Por ello la implementación de esta propuesta investigativa, permitirá no solo crear entornos que respeten y promuevan el cuidado a la pacha mama, sino concientizar, motivar a los

niños y niñas la defensa de la identidad cultural, para la garantía de crecer en un ambiente que refuerce sus raíces culturales y les brinde las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de su contexto sociocultural.

Objetivos

Objetivo General

Fortalecer el legado del suma kawsai por medio del juego, como estrategia pedagógica para el cuidado de la pacha mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del hogar los girasoles, del resguardo Inga de Aponte.

Objetivos Específicos

Identificar los tipos de juegos tradicionales y actividades lúdicas pedagógicas que promuevan la participación de los niños, en el cuidado de la pacha mama y el conocimiento del suma kawsai.

Diseñar estrategias de intervención basadas en el juego, que fortalezcan el suma kawsai. para el cuidado de la pacha mama, en los niños y niñas del resguardo Inga de Aponte.

Implementar las estrategias de intervención basadas en el juego, y práctica del suma kawsai. para el cuidado de la pacha mama, en los niños y niñas del resguardo Inga de Aponte.

Marcos de Referencia

Marco contextual

Macro Contexto

El resguardo indígena Inga de Aponte, se ubica al nor-orienté del departamento de Nariño, en El Municipio del Tablón de Gómez a 4 horas de la ciudad de Pasto. “El territorio se caracteriza por tener una topografía quebrada, con alturas entre 1.500, 3.500 y 3.800 msnm. Su temperatura varía entre los 10 y 22 grados centígrados” (PECI, 2021, p.9), distinguiéndose tres pisos térmicos: frío, medio y cálido está conformado por 9 comunidades: Granadillo, Moras, San Francisco, Tajumbina, Loma, Pedregal, Páramo Bajo, Páramo Alto y el casco urbano Aponte. En el Territorio Inga de Aponte, hay una sola organización como autoridad para representar al pueblo Inga, es conocido como Cabildo Mayor del Resguardo indígena Territorio Ancestral del Pueblo Inga de Aponte. Quien encabeza el Cabildo Mayor es el representante legal-gobernador, cuya personería jurídica como entidad pública de carácter especial. Dentro del ámbito territorial la máxima autoridad es la asamblea.

Los ingas del resguardo inga de Aponte tienen sus raíces en familia del quechua, originarios del Ecuador y el Perú, su idioma es quechua inga, que proviene del quechua norteño y pertenece a la familia lingüística Quechua; La familia Inga descendiente del imperio Incaico, posee un territorio ancestral dividido política y administrativamente en resguardos. En Colombia se encuentra ubicado en los departamentos de Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño. Según la tradición oral, los primeros “Inga” llegan al territorio de Aponte entre los años 1650-1700, lo que puede reafirmarse como cierto, dado que esta comunidad cuenta con un Título de propiedad territorial como fundamento de Derecho Territorial Propio, fechada en marzo de 1700, otorgada

por quien denominan “Taita de Taitas Carlos Tamabioy”; actualmente es amparado jurídicamente mediante resolución 013 del 22 julio del año 2003 expedida por el Instituto 7 Colombiano para Reforma Agraria, donde consta que el área es de 22.283 hectáreas (Resolución 013 de INCORA en liquidación 2013);

En el territorio Inga habitan y conviven familias en su mayoría indígenas y campesinas, cuya actividad económica principal es la agrícola y pecuaria, los cultivos más destacados son el café, maíz, frijol, granadilla, aguacate, hortalizas y en el cuidado de animales esta los cuyes, gallinas, truchas y ganadería.

Es un Territorio ancestral y cultural, un pueblo que conserva sus usos y costumbres, uso del vestido propio, idioma propio, religiosidad, espiritualidad, aplicación de la justicia propia y fuero indígena que han permitido consolidar su sistema económico, político, administrativo, jurídico y cultural; en el marco de los principios individuales y colectivos, que son: mana llullino mentir –mana sisai,-no robar, mana killai-no ser perezoso, allí kai-ser digno, Unidad, Territorio, Autonomía y participación.

Micro Contexto

A partir de su historia como pueblo Indígena y su identidad cultural propia Inga, sus autoridades y líderes de la comunidad han estado y continúan en la lucha y visión por mantener una educación propia en relación con los demás factores circundantes de la comunidad y sociedad, prevaleciendo su identidad, la defensa del alpa mama o madre tierra que es el espacio donde la educación realmente tiene sentido para la pervivencia de la vida. Y desde donde se nutre y enriquece su vida individual y colectiva, saber orientarse en el bien vivir, es su perspectiva, en armonía con los derechos fundamentales de la madre Tierra, a través de

conocimientos propios y apropiados, transformando su realidad en diferentes contextos, para materializar su proyecto de vida y pervivir en el tiempo y en el espacio.

Aponte cuenta, con la presencia de ICBF y atiende 7 unidades de servicio de la modalidad Hogares Comunitarios de Bienestar Tradicionales se prevé la atención de 110 niños y niñas de cero a cinco años, y a través de la modalidad FAMI (Familia Mujer Infancia) la atención de 78 usuarios, entre los cuales están mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas menores de 5 años. Por ser territorio Indígena, la atención tiende a brindar a los niños y niñas un enfoque Étnico, en el que se fortalezca la educación propia, lengua, vestido propio, principios y chagra, lugar de gran importancia para las comunidades indígenas pues es allí donde se plantan los productos y se cuidan los animales para el sostenimiento de las familias, pero además se interactúa con la madre tierra y con todos los seres que allí existen para mantener un equilibrio.

El hogar comunitario los girasoles, donde se busca implementar el proyecto aplicado, se encuentra ubicado en el casco urbano de Aponte, sector los albergues, atiende a un total de 9 niños y niñas de 2 a 5 años de edad. Tiene la misión de enseñar la lengua Inga para el hoy y el futuro, enseñar jugando los saberes del mundo Inga y el mundo exterior. Con perspectivas de ser la semilla de la formación de niños ingas respetuosos, que amen la cultura, la familia y la madre tierra.

Marco Teórico y Conceptual

A continuación, se realiza la descripción de las categorías de investigación de acuerdo con el objetivo planteado el cual hace referencia a “Fortalecer el legado del suma kawsai por medio del juego, como estrategia pedagógica para el cuidado de la pacha mama, en el hogar los girasoles del resguardo Inga de Aponte”.

El Juego Como Herramienta Pedagógica

El juego ha sido considerado a lo largo de la historia como una herramienta fundamental para el desarrollo integral del ser humano. En el contexto del proyecto “El juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del suma kawsai en el cuidado de la pacha mama en los niños y niñas del hogar los girasoles del resguardo Inga de Aponte, el juego se presenta como un medio pedagógico que facilita la apropiación de valores culturales, sociales y ambientales en las primeras etapas del desarrollo.

El juego según Piaget (1970), destaca que el juego es esencial para el desarrollo cognitivo del niño, ya que facilita la asimilación de la realidad a través de actividades simbólicas y de exploración. Según su teoría del desarrollo cognitivo, el juego evoluciona desde actividades sensoriomotoras hasta juegos simbólicos y de reglas, permitiendo a los niños y niñas comprender su entorno y construir aprendizajes significativos. En este proyecto el enfoque de Piaget se relaciona con cómo los niños integran el concepto del suma kawsai y el cuidado de la Pacha Mama, mediante actividades lúdicas que promuevan la creatividad y la reflexión sobre la relación con la naturaleza.

En este orden de ideas, el juego según Vigotsky, para Lev Vigotsky (1978), argumenta que el juego es una actividad sociocultural que permite al niño y a la niña interiorizar normas sociales, valores y habilidades a través de la interacción con los demás. El juego, según

Vigotsky, se convierte en una zona de desarrollo próximo (ZDP), donde las niñas y los niños avanzan en sus aprendizajes con la guía de los adultos o compañeros más avanzados. En el marco de este proyecto, las experiencias lúdicas como la ruleta del amor, o el bingo ecológico promueven la colaboración y la interacción comunitaria permitiendo a los niños y niñas apropiarse de los valores del suma kawsai mientras desarrollan destrezas socio emocionales.

Por otro lado, cabe mencionar los aportes de la autora María Montessori (2019), la autora sostiene que el juego debe ser considerado como el trabajo del niño. En su metodología, el aprendizaje a través del juego permite desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales en un ambiente preparado que respeta los ritmos individuales de cada niño, este planteamiento se alinea con las actividades del proyecto, en las cuales los niños y niñas exploran de manera autónoma y creativa conceptos relacionados con el cuidado de la Pacha Mama, fomentando la responsabilidad y conciencia ambiental desde una perspectiva cultural.

Desde la perspectiva de Vigotsky el juego también es visto como una herramienta para el desarrollo del lenguaje, la imaginación y la resolución de problemas, especialmente cuando se lleva a cabo en contextos sociales.

Para Tourtet (2003), el juego como actividad natural y necesaria para el ser humano, esencial de la diversión. Y de igual forma el ambiente, considerado como una herramienta docente para promover el aprendizaje, factor necesario en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta forma el docente propicia el espacio y el estudiante observa su entorno de manera significativa.

En este sentido, el juego se convierte en vehículo para transmitir valores y conocimientos, dado que el juego es una actividad intrínsecamente motivadora y significativa para los niños y niñas, ya que se presenta como un vehículo idóneo para fomentar los valores y

conocimientos asociados al suma kawsai y al cuidado de la pacha A través del juego, los niños pueden experimentar situaciones que reflejan la interconexión entre los seres vivos, practicar el respeto y la reciprocidad hacia la naturaleza y desarrollar una conexión emocional con el entorno natural.

De esta forma, el juego se convierte como instrumento facilitador de aprendizaje, en opinión de algunos autores los cuales mencionan que: Según Viciano que define al juego como “un medio de expresión y comunicación de primer orden, de desarrollo motor, cognitivo, afectivo, sexual y socializador por excelencia.” (p. 839)

En opinión de estos autores, el juego es un elemento clave para el desarrollo de las capacidades afectivas, motrices cognitivas, y las interacciones en la sociedad del niño y la niña. Esta es la mejor manera que tienen los niños para aprender en la que desarrollan la creatividad y fomentan el desarrollo socioemocional de este modo ejercitan las capacidades y habilidades que permiten el desarrollo del niño.

Por lo tanto, el juego y el suma kawsai, entendido como el buen vivir se relaciona con una vida armónica y equilibrada con la naturaleza y la comunidad según Walsh (2010). El juego en este proyecto no solo es un medio de aprendizaje, sino que además es una herramienta para conectar a los niños y niñas con su identidad cultural y promover la sostenibilidad ambiental. Al incorporar dinámicas que refuercen la reciprocidad, el trabajo comunitario y el respeto por la Madre Tierra, de este modo el juego se convierte en un puente entre los valores ancestrales de la comunidad Inga y las generaciones futuras.

Para conocer más a fondo, la importancia del juego como un medio para articular el aprendizaje con los valores culturales y ambientales de la comunidad Inga, basados en el suma kawsai desde la orientación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el juego es una

experiencia de aprendizaje que permite a los niños y niñas explorar, imaginar, crear, socializar y construir significados sobre su entorno. En el documento N° 22, El juego en la educación inicial, se resalta que el juego no solo es un derecho de la infancia, sino también una estrategia pedagógica que promueve el desarrollo integral y fortalece la identidad cultural y social de las niñas y los niños (MEN, 2014).

En este proyecto, el juego es abordado desde una perspectiva intercultural y ambiental, permitiendo a los niños y niñas enlazarse con los valores del suma kawsai, como el respeto, la reciprocidad y la armonía con la naturaleza. Como ejemplo las actividades como la Ruleta del Amor, El cuento Lloro Mama, y el Bingo Ecológico, propician la apropiación de estos valores, vinculando el aprendizaje lúdico con el cuidado de la Pacha Mama.

El juego como estrategia pedagógica. El MEN destaca que el juego debe ser comprendido como un medio para el aprendizaje y no como una actividad secundaria en la educación inicial. Además, enfatiza que los educadores deben diseñar ambientes de aprendizajes ricos en estímulos, donde el juego sea el eje principal de las experiencias pedagógicas. (MEN, 2014). En este sentido el proyecto utiliza el juego para generar en las niñas y niños una comprensión práctica de su rol como cuidadores de la Madre Tierra (wuasikamas), fortaleciendo tanto el desarrollo personal como la identidad cultural.

Por otra parte, el documento también subraya la importancia del juego e identidad cultural, y que el juego sea contextualizado en las realidades culturales de las niñas y los niños, de manera que se reconozcan y respeten las prácticas y saberes ancestrales de sus comunidades (MEN, 2014). Este enfoque se alinea con el suma kawsai ya que permite que las niñas y los niños aprendan a cuidar su entorno natural mientras refuerzan el sentido de pertenencia a la comunidad Inga.

Suma Kawsai- Buen Vivir

Acosta. A. (2009) describe, "El Buen Vivir, es una utopía por reconstruir" considera que el Buen Vivir (Suma Kawsai) está relacionado con la construcción de una sociedad más justa y sostenible. Este autor enfatiza sobre la importancia de integrar los principios del Buen Vivir en la educación y en las prácticas cotidianas para fomentar una relación armoniosa con la naturaleza, conocida como Pacha Mama en la cosmovisión andina. De igual manera considera que el juego puede ser una herramienta poderosa para inculcar estos valores en los niños desde una edad temprana. A través del juego, los niños pueden aprender sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y respetar la naturaleza, desarrollando una conciencia ecológica que perdurará a lo largo de sus vidas. Destaca el juego no solo como forma de entretenimiento, sino también como una herramienta educativa capaz de transmitir valores culturales y ambientales fundamentales para una vida armoniosa. En otras palabras, el juego se constituye en una herramienta fundamental para fortalecer el cuidado de la Pacha Mama, ya que permite a los niños internalizar los principios del Suma Kawsai de manera lúdica y transformadora, promoviendo así una experiencia significativa de cultura, respeto y sostenibilidad ambiental desde la primera infancia.

Por su parte, Chindoy (2016,) aborda la importancia del Suma Kawsai (Buen Vivir) como un modelo para mantener el equilibrio en los territorios indígenas. Este enfoque es relevante para este proyecto, puesto que, desea el reavivamiento del legado del sumak kausay para la recuperación de las buenas costumbres y la importancia que esto tiene en el pervivir, destaca la necesidad de fortalecer el juego para enseñar a los niños sobre sus raíces culturales y la importancia de la Pacha Mama, promoviendo un sentido de identidad y pertenencia, La Conservación Ambiental: El autor subraya la importancia de conservar la diversidad biocultural y reducir la contaminación para proteger el agua y otros recursos naturales. El proyecto puede

incorporar juegos que enseñen a los niños prácticas sostenibles y el respeto por la naturaleza, alineándose con los principios del Suma Kawsai. Estrategias Locales y Participación

Comunitaria: Chindoy menciona la creación de estrategias locales para enfrentar los desafíos de la globalización y la colonización. la participación activa de la comunidad en el diseño y la implementación de juegos educativos, asegurando que las actividades sean culturalmente relevantes y efectivas. En resumen, el trabajo de Chindoy nos proporciona un marco teórico y práctico que puede enriquecer el proyecto al integrar los principios del Suma Kawsai y la conservación de la Pacha Mama a través del juego, fomentando así una educación integral y culturalmente significativa para los niños del resguardo Inga de Aponte.

Además, en su artículo "Entre el Suma Kawsai y la 'vida en armonía con la naturaleza'", Haidar & Berros (2015) exploran cómo el concepto del Suma Kawsai se ha traducido y adaptado en diferentes contextos globales para abordar cuestiones ecológicas. Este trabajo es relevante para relacionar el enfoque del proyecto con el objetivo de revivir la cosmovisión tradicional ambiental de las familias ingas en este proyecto; Haidar y Berros analizan cómo el Suma Kawsai, originario de Ecuador y Bolivia, se han integrado en la regulación global del medio ambiente. Esto proporciona un marco teórico para entender cómo los principios del Suma Kawsai pueden ser adaptados y aplicados en diferentes contextos educativos, incluyendo el uso del juego para enseñar estos valores a los niños. Armonía con la Naturaleza: En su artículo destaca la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, un principio central del Suma Kawsai. En el contexto del proyecto, esto se traduce en utilizar el juego para enseñar a los niños sobre la importancia de la Pacha Mama y cómo cuidarla, promoviendo prácticas sostenibles desde una edad temprana. Además, nos menciona Desafíos y Oportunidades: Haidar y Berros discuten las disputas y desafíos en la implementación del Suma Kawsai en el ámbito global. Esto

puede ayudar a identificar posibles obstáculos y oportunidades en la implementación del proyecto, asegurando que las actividades lúdicas sean culturalmente relevantes y efectivas. En resumen, el trabajo de Haidar y Berros proporciona un marco teórico y práctico que puede enriquecer el proyecto al integrar los principios del Suma Kawsai y la conservación de la Pacha Mama a través del juego, fomentando así una educación integral y culturalmente significativa para los niños del resguardo Inga de Aponte.

El Suma Kawsai es un neologismo en quechua creado en la década de 1980 como propuesta política y cultural de organizaciones indigenistas y adoptada posteriormente por los gobiernos del movimiento por el socialismo del siglo XXI en Ecuador y Bolivia. El término alude a la implementación de un socialismo que sea más independiente de las teorías socialistas europeas y que esté más bien ligado a un pensamiento y estilo de vida comunitario y ancestral de los pueblos indígenas quechuas que debería ser promovido como nuevo modelo de organización social y estatal. En Ecuador se ha traducido como *buen vivir* aunque expertos en lengua quechua coinciden en señalar que la traducción más precisa sería *la vida en plenitud*; el buen vivir plantea la realización del ser humano de manera colectiva con una vida armónica, equilibrada, sustentada en valores éticos ;En la primera década del siglo XXI se ha incorporado a la Constitución de Ecuador (2008) y a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2009).

Así mismo Suma Kawsai, en el resguardo Inga Aponte, es un término que se refiere al vivir en armonía con la comunidad y la madre tierra, es uno de los principios principales a los que todos en la comunidad deberían apuntar. En esta forma de vivir bien, se practica cuatro principios, “no robar (mana sisai), no mentir (mana Llullai), no ser perezoso (mana killai) y ser digno (allí kai)” (Pueblo inga, 2019, p. 21-22).

el suma kawsai es vivir bien, es el más amplio de los cuatro principios que tenemos. Suma kawsai, significa que tenemos que tener una relación con la naturaleza, con nuestro cuerpo,

la alimentación física como espiritual para que nosotros pervivamos en el tiempo y en el espacio. Vivir bien, es estar bien con los vecinos, con la naturaleza, con los animales, con la flora y fauna cuidar los arroyos de agua, los nacimientos, las quebradas, las lagunas, suma kawsai significa vivir bien y estar mejor. (Carlosama, 2019, pág. 53)

El suma kawsai es saber reconocer que somos de los mismos (nukanchipa), que somos guardianes de la madre tierra (wasikamas), porque ella nos da la vida, y nos une ante las necesidades que tenemos para sobrevivir. Saber vivir bien en familia, como hermanos (wagkikunas) ayudándonos de unos a otros, para eso están las mingas. Sembrar y cuidar la chagra para poder vivir bien, a sí mismo tener en las plantas medicinales para prevenir y curar enfermedades y estar bien espiritualmente, el sagrado remedio yagé es un medio para conectarse con la naturaleza y consigo mismo, para razonar en los conflictos, escuchar consejos de los taitas, quitar malas energías, y ver cómo está el territorio. Hay muchas prácticas de nuestros antepasados que abarca el suma kawsai y que permite el equilibrio en sí mismo, con los demás y con la comunidad y todos los seres de la naturaleza. Los abuelos, recomiendan hacer las cosas bien y a tiempo, para vivir en armonía, comer bien los productos nativos, dormir, descansar, trabajar, cuidar la madre tierra, conocer el territorio y las historias, sanarse con las plantas medicinales y saber caminar por el territorio.

Desde el pueblo quechua se traduce; “Sumak: plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso/a, superior. Kawsay: vida, ser estando, estar siendo. Vemos entonces que, desde la cosmovisión quechua, toda forma de existencia tiene la categoría de igual. En una relación complementaria, todo vive y todo es importante”. (Huanacuni, 2010, p.33)

Donde el Sumak (armonía, plenitud) Kawsay (convivir-vida), el cual es un modo de existencia que está en equilibrio con todos los demás elementos de la pacha (espacio-tiempo), que incluye a los demás seres, animales, plantas, minerales, astros, espíritus y divinidades. Se

rige por los principios de racionalidad, complementariedad, correspondencia, reciprocidad y ciclicidad (Carpio, 2015; Estermann, 2013, 2015 & Rodríguez, 2016).

En el Suma Kawsai- Buen Vivir, según Huanacuni, (2010) se ve reflejado el pensamiento comunitario (...) En esta forma de pensar, todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida en el territorio. En la visión del vivir bien, la preocupación central no es acumular. Estar en permanente armonía con todo, nos invita a no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar. Y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. En esta época de búsqueda de nuevos caminos para la humanidad, la idea del buen vivir tiene mucho que enseñarnos. El vivir bien no puede concebirse sin la comunidad. Irrumpe para contradecir la lógica capitalista. (p. 50)

En concordancia a lo expuesto los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional en el Suma Kawsai, contemplan los derechos de la madre tierra, manifestados en Bolivia por el gobierno del presidente Evo Morales, en Abril de 2009 en el día internacional de la madre tierra los cuales son: el derecho a la vida que significa el derecho a existir, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho a una vida limpia que significa el derecho de la madre tierra a vivir sin contaminación, también el derecho a la armonía y al equilibrio (Huanacuni, 2010). Es así como desde la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, se viene potenciando y fortaleciendo este pensamiento como modelo para toda la humanidad.

El suma Kausai es un término Inga que se refiere y define Carlosama en subb investigación como:

Concretamente al vivir en armonía, a una bonita vida. Este principio en términos filosóficos sería el principio de principios, el principio último al que todos apuntarán. El sumak Kausai abarca muchos principios los que más se nombran en la comunidad son:

“no robar (mana sisai), no mentir (mana Llullai), no ser perezoso (mana killai) y ser digno (allí kai). Estos principios son las reglas inquebrantables para el bienestar de la comunidad. Sin embargo, el principio rector suma kawsai (vivir bien o vivir bonito) es el principio que fundamenta la armonía de la comunidad y la madre tierra, este mandato de vida es más amplio que los cuatro mencionados: suma kawsai es vivir bien, es el más amplio de los cuatro principios que tenemos.

Suma kawsai, significa que debemos tener una relación con la naturaleza, con nuestro cuerpo, la alimentación física como espiritual para que nosotros pervivamos en el tiempo y en el espacio. Vivir bien, es estar bien con los vecinos, con la naturaleza, con los animales, con la flora y fauna cuidar los arroyos de agua, los nacimientos, las quebradas, las lagunas, suma kawsai significa vivir bien y estar mejor. (Carlosama, 2019, p 21-22)

Girón, (2014) manifiesta que el “Suma Kawsai” es una lección de desarrollo para los espacios marginados de nuestra América Latina con problemas de desarrollo.

La definición propuesta por Macas (2010) de Suma Kawsai en un ‘sistema’ cuya racionalidad corresponde a las naciones Abya-Yala, sustentada en una serie de principios éticos que confluyen en el ‘estar siendo’ (kawsay), que en nuestra perspectiva componen un ecosistema de transformación ontológica que relacionado con la educación hace posible proponer una política educativa transformativa, concebida para incentivar el ‘estar siendo’ como formación de un ser abierto a la transformación singular y comunitaria.

Simbaña, (2011) describe que Suma Kawsai: es el derecho a la vida en armonía con la naturaleza. Para el filósofo andino Javier Lajo el Suma Kawsai puede ser entendido como el "pensar bien, sentir bien para hacer bien con el objetivo de conseguir la armonía con la comunidad, la familia, la naturaleza y el cosmos" El "Suma Kawsai" ancestral considera a las

personas como un elemento de la Pachamama o "Madre Tierra" (madre mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para perdurar), sobre el mero crecimiento económico.

En este contexto Luis Macas, dirigente histórico de la Conaie, define el Suma Kawsai, Buen Vivir o Vida en Plenitud como:

La magnificencia y lo sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y externo de una comunidad. Aquí la perspectiva estratégica de la comunidad en armonía es alcanzar lo superior [...]. La convivencia es posible en tanto existan los consensos y la voluntad y las condiciones para lograr la armonía en la comunidad, obviamente la comunidad y la naturaleza. Estas formas de relaciones determinan las formas y los sistemas de vida en los seres humanos. Es decir que somos colectivos. Todos los pueblos originarios, incluso en el occidente, nacieron así. Luego nos individualizan, nos ciudadaniza. (Macas, 2010, p. 14).

Para el antropólogo kichwa de Sarayaku, Carlos Viteri Ggualinga(2003), el Suma Kawsai se constituye como una filosofía de vida fundada en un sistema de relaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y espirituales, lo que los sarayakuruna conciben como "el sentido ideal de la vida"; una condición de existencia sin carencias o crisis; una situación de vida armónica, deseable e ideal, íntimamente asociada a un componente espacial (territorio) y a un orden moral, ético y espiritual, en cuya base interactúan individuos, sociedades y los seres del ambiente. Esta noción orientaría el modo de vida, regulando las relaciones entre seres humanos sobre la base de principios igualitarios, comunitarios y recíprocos, y se alimentará del diálogo con la naturaleza y su dimensión espiritual (Viteri et al. cit. en Silva 2023).

En conclusión, el bien vivir, tal como lo manifiesta Chindoy (2016) es una estrategia para evitar la desaparición física y cultural del territorio Inga, también busca ser alternativa de acciones ambientales que desde la primera infancia se pueda promover inicialmente desde el reconocimiento de este pensamiento, posteriormente dejar en la mente de los niños la semillita de cultivar valores como compromiso, responsabilidad, amor, respeto y gratitud en el cuidado, conservación y recuperación de la madre tierra, agua, paisajes, árboles nativos, y biodiversidad. En correspondencia al planteamiento anterior Acosta refiere que:

El buen vivir es una oportunidad para construir colectivamente una nueva forma de vida, con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales que se caracterizan por promover una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, en efecto se construya una economía solidaria (Acosta, 2010, p. 8)

Pacha Mama – Madre Tierra

Desde la cosmovisión de muchos de los pueblos originarios que perviven hoy po hoy, madre tierra constituye el espacio natural de vida humana, espiritual y natural, donde vive la comunidad, es el lugar sagrado de interacción del uno con el otro y todos, “ es el centro integrador de la vida en común-unidad. Comprende el espacio de arriba (el éter), el espacio en el que vivimos aquí, el espacio de abajo, es decir, todo lo que está dentro de la tierra, y el espacio indeterminado, donde moran nuestros ancestros” (Hanacuni, 2010, p. 77), también Huanacuni, (2010) describe que:

La tierra es el espacio natural de vida, es la fuente sagrada de la vida y la sabiduría; y el territorio integra todas las formas de existencia, en su diversidad natural y espiritual. El territorio es un concepto que integra lo histórico, lo sagrado y la sabiduría de la naturaleza en una concepción de vida comunitaria. Y como nuestra tradición ancestral nos enseña, no es un recurso para explotar, es un espacio de vida recíproca y

complementaria. Esta cosmovisión del territorio hoy constituye una respuesta a lo emergente de la humanidad y de la vida, porque la forma de vida occidental ha deteriorado los espacios de existencia. Por ello, el horizonte del vivir bien no sólo constituye una expectativa político-social, es cuestión de vida. (p. 78)

En este sentido de acuerdo con Huanacuni, (2010), el territorio se comprende como el espacio con propia estructura organizativa, según los usos y costumbres, tradiciones, idioma, cosmovisiones, principios y valores; donde se ejercen los "derechos y responsabilidades comunitarios", los "derechos de relación", entre ellos la autodeterminación sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales, y el poder político y económico a través de las autoridades indígenas originarias en una gestión comunitaria plena.

Por lo tanto, hablar de Tierra y Territorio significa hablar de la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios, en un espíritu de complementariedad con todo y con todos los seres estantes y habitantes de la Madre Tierra (Huanacuni, 2010, p. 78).

Para los pueblos indígenas, hablar de vivir bien, es vivir en armonía y equilibrio con todas las formas de existencia y con una relación de profundo respeto a la vida y a la Madre Tierra. Lastimosamente los seres humanos estamos deteriorando el equilibrio de la vida, y el medio ambiente, es así que entre las propuestas para contrarrestar el desamparo ambiental, según, Acosta (2009), se debe resaltar los derechos fundamentales de la humanidad los cuales están relacionados con la soberanía alimentaria, nutrición, agua potable, vivienda digna, saneamiento ambiental, salud, educación, trabajo, descanso y seguridad social, de igual forma cabe resaltar a Oviedo (2012), quien menciona que se debe convivir en equilibrio, en armonía y amando la vida.(p. 52 – 84.) Así mismo refiere la autora Carlosama que:

la familia Inga ha concebido la tierra como un ser femenino, bondadoso fértil y amplia en su misma naturaleza. Pacha mama o mama alpa como se menciona en la lengua inga

tiene los atributos de una madre, de un sujeto que respira, ama y siente. Para los Incas el término *alpa* se refiere a las montañas, cerros, el espacio que anida la vida de las plantas, el espacio donde nacen todos los productos que la familia inca ha venido cultivando, el espacio donde nacen los ríos, plantas y demás, es el lugar grande de vida, el cuerpo de vida, por eso es un lugar sagrado. (Carlosama, 2019, p. 32)

El enfoque del buen vivir recupera y reinventa el punto de vista de la Pachamama o Madre Tierra. De acuerdo con esta idea la especie humana es parte integrante del “todo” que constituye la Madre Tierra y la vida humana se desarrolla en armonía con la naturaleza. (Santos, 2012).

La cultura indígena era holística, es decir que integraba los varios elementos de la naturaleza y afirmaba la simbiosis entre los seres humanos y la Madre Tierra. Los pueblos originarios procuraban organizar sus situaciones concretas de vida con sus saberes, sus técnicas y sus culturas, tanto para establecer la simbiosis con la naturaleza, como para solucionar sus contradicciones. La manera de realizarlo era racional y funcional. El pensamiento simbólico (identificación del símbolo con lo real) era adaptado a estas situaciones y la visión holística se inscribía en el marco de esta cosmovisión. Sin embargo, este tipo de visión tiene también expresiones contemporáneas. “Lo que nos rodea (montañas, bosques, ríos...) es parte de un todo por el que tenemos vida”, afirma Rodolfo Pocop Coroxon. “Son divinidades (agua, aire, tierra, universo) cuya energía es igual a la de los átomos que forman los seres humanos” (2008, p. 40). Los Kunas de Panamá califican a los elementos de la naturaleza de “hermanos mayores”, porque existían antes que los seres humanos. Así, se personifica a la naturaleza y sus componentes. Se pide permiso a la Madre Tierra por todas las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de

la vida humana, pero que significan una “agresión” a su integridad, como cortar un árbol o matar un animal. (Ibidem, 41).

Con lo anteriormente descrito Acosta (2009) se propone buscar acciones, para trabajar con los niños y niñas en pro de contrarrestar la pérdida de las fuentes de agua dulce, evitar la pérdida de la biodiversidad, la degradación de suelos, la desaparición de los espacios de vida, y disminución de fuentes de contaminación (p. 19).

A sí mismo, se propone buscar acciones, estrategias para trabajar con los niños y niñas para fomentar la responsabilidad de cuidado y uso de buenas prácticas, donde conozcan lo que dice el autor Huanacuni, (2010) sobre los ciclos de la tierra relacionados con la época de siembra, época de cosecha, época de descanso, época de remover la tierra y la época de fertilización natural.

El enfoque del buen vivir recupera y reinventa el punto de vista de la Pachamama o Madre Tierra. De acuerdo con esta idea la especie humana es parte integrante del “todo” que constituye la Madre Tierra y la vida humana se desarrolla en armonía con la naturaleza. Si bien la mirada pachamámica procede de los pueblos indígenas andinos de América Latina y vertebra, en la actualidad, el derecho y las políticas públicas de los Estados de Ecuador y Bolivia , mediante el análisis de un corpus de documental integrado por regulaciones provenientes del espacio nacional (Constituciones y leyes de Ecuador, Bolivia) y de la escala global (convenciones, declaraciones, resoluciones e informes producidos desde ONU y otros ámbitos transnacionales) en este artículo nos proponemos demostrar: En primer lugar, que dicha perspectiva excede esos espacios nacionales, articulando como una alternativa tercermundista al desarrollo sustentable que busca imponerse en el ámbito de la regulación y la política global del ambiente a partir de una serie de acciones promovidas -al interior de la ONU y por afuera de ese

sistema interestatal- tanto por los Estados de Bolivia y Ecuador, como por una multiplicidad de movimientos sociales procedentes del Sur Global (Santos, 2012).

La condición de base es partir de una visión holística de la realidad para reformular el desarrollo y por eso es necesario “descolonizar el saber” (Eduardo Gudynas, 2011,15). La cultura indígena era holística, es decir que integraba los varios elementos de la naturaleza y afirmaba la simbiosis entre los seres humanos y la Madre Tierra. Los pueblos originarios procuraban organizar sus situaciones concretas de vida con sus saberes, sus técnicas y sus culturas, tanto para establecer la simbiosis con la naturaleza, como para solucionar sus contradicciones. La manera de realizarlo era racional y funcional. El pensamiento simbólico (identificación del símbolo con lo real) era adaptado a estas situaciones y la visión holística se inscribía en el marco de esta cosmovisión. Sin embargo, este tipo de visión tiene también expresiones contemporáneas. “Lo que nos rodea (montañas, bosques, ríos...) es parte de un todo por el que tenemos vida”, afirma Rodolfo Pocop Coroxon. “Son divinidades (agua, aire, tierra, universo) cuya energía es igual a la de los átomos que forman los seres humanos” (2008, 40). Los Kunas de Panamá califican a los elementos de la naturaleza de “hermanos mayores”, porque existían antes que los seres humanos. Así, se personifica a la naturaleza y sus componentes. Se pide permiso a la Madre Tierra por todas las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de la vida humana, pero que significan una “agresión” a su integridad, como cortar un árbol o matar un animal. (Ibidem, 41).

Por lo expuesto anteriormente se ve a la Pachamama como una diosa a la cual se debe rendir culto; según García Carmen (2010) dice:

La Pachamama, al igual que el resto de deidades andinas, se personifica como una entidad viva. La deidad aparece como un ser hambriento, pues se concibe el perfil de que

ésta poseía un gran apetito para terminar su germinación, “... cuando temblaba la tierra, decían que tenían sed ella y las huacas, y que querían beber, y con esto hacían mil ceremonias, y le echaban agua para que bebiese y se hartase.” (Murúa, Fray Martín de; 2001:427). Además, al igual, se ubica un espacio-tiempo que es poseído por las fuerzas inframundanas. (p. 801)

De todo lo retomado e investigado anteriormente la pacha mama representa una relacionalidad relevante desde la espiritualidad y el pensamiento decolonial como occidental plasmado con la promulgación de:

El 1º de mayo de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra través de la Resolución 63/278 según esta Declaración: “...Madre tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos...” En base a ese marco jurídico referencial tan importante se generará la idea de crear el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza; empezó a funcionar el año 2014 desde la sociedad civil, constituido por grandes personalidades como Vandana Shiva, Fernando Pino Solanas, Boaventura de Sousa entre otros. ((Huanca, 2019, págs. 13,14)

Diseño Metodológico

Enfoque de Investigación

Se acogió el enfoque cualitativo por cuanto la investigación cualitativa permite comprender la realidad humana a través de todos los conocimientos, valores, aptitudes y características que identifican a las personas de determinados contextos sociales, brindando las herramientas para indagar la realidad a través de dichas características que poseen las comunidades participantes del proceso investigativo. (Chindoy, 2018, p., 43)

La investigación cualitativa es una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el investigador. En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas les dan. (Denzin & Lincoln, 2012, pp. 48-49)

Al respecto, Hernández Sampieri (2006) plantea el método cualitativo: “se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones”(p. 17) lo cual permite especificar las realidades importantes de las personas que hacen partícipes de este proyecto para que a través de ese reconocimiento y las relaciones que se establecen con cada uno de los participantes se logre encontrar la estrategia adecuada para la implementarla en actividades lúdico pedagógicas que integren a los niños en la conservación de la pacha mama. del pueblo Inga de Aponte.

Método de Investigación

Se utilizó el método de investigación acción educativa en el sentido, que permite investigar y auto reflexionar en comunidad para mejorar y dar solución a la problemática manifestada. Al respecto Lewin (1946) describe que la investigación-acción debía surgir como una forma de investigar y dar solución a prácticas sociales. Es decir que es una forma de investigación autorreflexiva colectiva realizada por participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de estas prácticas y las situaciones en que se llevan a cabo. (Kemmis & McTaggart, 1988, p. 1)

En este sentido, Requena (2017) describe que todos los miembros participan en la mejora de la sociedad por medio de la investigación y se involucran en el aprendizaje permanente mediante una organización autogestora, con un mayor acercamiento a la realidad de estudio, lo que propicia la incorporación de todos como copartícipes en sus propias situaciones y la búsqueda de alternativas para mejorarla, basadas en la corresponsabilidad de todos, ante las diferentes situaciones que se presenten en su entorno. En concordancia con el planteamiento anterior, Balcázar (2003), expone que la Investigación Acción Participativa IAP) promueve la participación de los miembros de las diversas comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas; además que provee un contexto concreto para involucrar a los actores en el proceso de investigación de una manera no tradicional como agentes de cambio.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación es descriptivo, éste consiste en la especificación de las propiedades importantes del objeto de investigación, conceptos, variables para hacer una

descripción del fenómeno (Se explica en qué consiste el tipo descriptivo y su relación con el objeto o problema de investigación).

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Para el proyecto aplicado "El Juego como estrategia para Fortalecer el Legado del Suma Kawsai, para el Cuidado de la Pacha Mama, en Niños y Niñas de 2 a 4 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte", se trabaja con los siguientes instrumentos:

Cuestionarios y Encuestas. Objetivo: Recopilar datos sobre el conocimiento y las actitudes de los niños y sus familias hacia el Suma Kawsai y la Pacha Mama. Aplicación: Cuestionarios adaptados a la edad para los niños y encuestas para los padres, cuidadores y líderes del resguardo inga de Aponte.

Observación Participante. Objetivo: Observar directamente las interacciones de los niños durante las actividades lúdicas. Aplicación: Registro de comportamientos, participación y reacciones de los niños durante los juegos.

Entrevistas Semiestructuradas. Objetivo: Obtener información detallada y cualitativa de los educadores, padres y miembros de la comunidad. Aplicación: Entrevistas con preguntas abiertas para explorar percepciones y experiencias.

Diarios de Campo. Objetivo: Documentar las observaciones y reflexiones de las actividades sobre el progreso del proyecto. Aplicación: Registro sistemático de actividades, desafíos y logros.

Evaluaciones Pre y Post. Objetivo: Medir el impacto del proyecto en el conocimiento y las actitudes de los niños antes y después de la intervención. Aplicación: Pruebas y actividades evaluativas diseñadas para evaluar el aprendizaje y el cambio de comportamiento.

Análisis de Datos

Análisis Cualitativo.

Descripción: Análisis de las entrevistas, observaciones y diarios de campo para identificar temas y patrones recurrentes. Métodos: Codificación de datos, análisis temático y triangulación para asegurar la validez y confiabilidad de los hallazgos

Informe de Resultados

Descripción: Elaboración de un informe detallado que incluya los hallazgos del análisis cualitativo. Contenido: Resumen ejecutivo, metodología, resultados, discusión y recomendaciones. Conclusión El uso de estos instrumentos y métodos de análisis permitirá obtener una comprensión profunda y holística del impacto del proyecto en los niños y la comunidad. Esto no solo ayudará a evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica basada en El Juego como Estrategia para Fortalecer el Legado del Suma Kawsai, para el Cuidado de la Pacha Mama, en Niños y Niñas de 2 a 4 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte", sino también a identificar áreas de mejora y replicar el modelo en otros contextos.

Análisis, Discusión y Reflexión de Resultados

Juegos Tradicionales y Actividades Lúdicas Pedagógicas

El juego como acción pedagógica, ejerce un proceso de transformación y construcción de significados y sentidos, es un medio de enseñanza para las nuevas generaciones, es una actividad fundamental en la vida de los niños y niñas, reconocida por su capacidad para promover el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral. Para Piaget, el juego está vinculado al desarrollo mental del niño, es un instrumento de desarrollo de la inteligencia, el medio a través del cual se desarrolla el pensamiento y el lenguaje. Además, permite la socialización entre iguales, creando un ambiente de confianza, libertad y seguridad, que les permite expresar libremente lo que piensan y sienten, disminuyendo el miedo, las preocupaciones o las inseguridades (Piaget & Vigotsky, 2012). Tal como lo manifiestan los líderes sabedores de la comunidad Inga en el juego los niños no solo aprenden una técnica de juego sino que también apropian normas de comportamiento y de convivencia, permitiendo crear un pensamiento lógico, uso de estrategias y toma de decisiones, creatividad e imaginación, propiciando que los niños inventen historias, juegos y escenarios desde la reconstrucción de la realidad propia.

Hay pocos juegos tradicionales que aún practican los niños de la comunidad Inga, como el trompo, la cacha, la liber, la arracacha, ortigitas entre otros, sin embargo son juegos que se llevan a cabo solo en en las planeaciones de la institución educativa y no tienen un connotación pedagógica hacia el cuidado de la madre tierra, y luego desafortunadamente con el avance tecnológico, los niños, jóvenes desplazan los juegos tradicionales, por videojuegos, tv, redes sociales que no permiten la interacción social, así mismo, la actividad física ha sido reemplazada, manteniendo a las personas aislados por largos periodos de tiempo en estos aparatos, afectando

no solo su desarrollo psicomotor sino social, afectivo, espiritual y cognitivo y con ello también se está perdiendo un bien inmaterial de los antepasados.

Tal como lo manifiesta Juspián, (2014):

Las nuevas generaciones paulatinamente han perdido los valores étnicos y de identidad que han conllevado a que se olviden las técnicas de realizar los juegos tradicionales y su relación con la naturaleza y la cosmovisión, los abuelos han sido relegados, por lo que no hay diálogo directo entre mayores niños y jóvenes lo que conlleva a que se desconozca los valores tradicionales del entorno y la relación directa que tenían los juegos para fortalecer lazos de identidad. (p., 55)

En este sentido, el juego se convierte en vehículo para transmitir valores y conocimientos, dado que el juego es una actividad intrínsecamente motivadora y significativa para los niños y niñas, ya que se presenta como un vehículo idóneo para fomentar los valores y conocimientos asociados al suma kawsai y al cuidado de la pacha. A través del juego, los niños pueden experimentar situaciones que reflejen la interconexión entre los seres vivos, practicar el respeto y la reciprocidad hacia la pacha mama y desarrollar una conexión armónica con el entorno natural. El medio ambiente es el espacio que permite a los niños y niñas explorar sus aprendizajes hacia el cuidado de la madre tierra, con el fin de que tengamos aire puro, ríos limpios, montañas capaces de revitalizar y dar vida a todos los seres vivos.

El deseo de fortalecer el pensamiento del Suma Kawsai, para la conservación de la pacha mama, en el hogar los girasoles del resguardo Inga de Aponte; es de interés de todos sin embargo hace falta compromiso en la conservación de la tierra, generado por un debilitado del pensamiento de estar en una relación en armonía entre los seres humanos y la naturaleza, por lo tanto, fortalecer el Suma Kawsai en los niños a través del juego como estrategias para enseñar a

revitalizar el pensamiento y generar una vida agradecida, equilibrada, armónica y modesta, en el plano individual y colectivo es una tarea constante, que necesita del apoyo de la familia en primera instancia puesto que son los primeros referentes y agentes socializadores de las buenas prácticas.

A través de las actividades lúdico-pedagógicas que se han desarrollado en el marco de la investigación se ha logrado promover la participación de los niños en el cuidado de la pacha mama y el conocimiento del suma kawsai, crear espacios lúdico-pedagógicos con actividades de exploración, donde los niños han disfrutado y aprendido puesto que se les ha sembrado la semilla del respeto hacia la pacha mama, a través del interés en el desarrollo de las actividades lúdico-pedagógicas que integraron a los niños en la conservación, cuidado, amor hacia la pacha mama del resguardo Inga de Aponte.

A través de las actividades lúdico-pedagógicas que se han desarrollado en el marco de la investigación se ha logrado promover la participación de los niños en el cuidado de la pacha mama y el conocimiento del suma kawsai, crear espacios lúdico-pedagógicos con actividades de exploración, donde los niños han disfrutado y aprendido puesto que se les ha sembrado la semilla del respeto hacia la pacha mama, a través del interés en el desarrollo de las actividades lúdico-pedagógicas que integraron a los niños en la conservación, cuidado, amor hacia la pacha mama del resguardo Inga de Aponte.

Diseño del Enfoque Pedagógico del Juego para Fortalecer el Legado del Suma Kawsai

El proceso de diseño de la estrategia pedagógica inició con la idea de investigación la cual se enfocó intervenir el problema desde el juego para fortalecer el suma kawsai (vivir bien) y el cuidado de la pacha mama (madre tierra) en los niños y niñas del Resguardo Inga de Aponte. lo cual implicó integrar la cosmovisión indígena con métodos lúdicos que faciliten la conexión con el entorno natural, sus tradiciones y el concepto de vida armónica planteados en el suma Kawsai. En este sentido se planteó tres actividades centradas en el juego que permiten alcanzar los objetivos

Figura 1

Recurso para el aprendizaje propio

Nota. infografía que motiva la descripción de la siembra de árboles, que motiva a participar de actividad de reforestación este recurso fue creado por las autoras del proyecto. (Elaboración Propia, 2024)

Figura 2

Fotografía niños explorando la infografía.

Nota. Fotografía de los niños y niñas explorando la infografía que se dejó en un lugar visible y fácil interacción en el hogar los girasoles del resguardo Inga de Aponte. (Elaboración Propia, 2024)

Aplicación de los Principios de Suma Kawsai para el Cuidado de la Pachamama, Integrándolos en el Enfoque Pedagógico del Juego

Estas estrategias de intervención basadas en el juego, adaptadas a la cosmovisión y valores del pueblo Inga, ayudaron a los niños y niñas a conectar con la pacha mama y comprender el suma kawsai como un principio fundamental de respeto y armonía con la naturaleza. Al incorporar juegos que refuercen estos valores, se fortaleció una actitud de cuidado y protección hacia el medio ambiente, al mismo tiempo que se preservan las tradiciones culturales y espirituales de la comunidad.

Cuento Lloro mama

El propósito de la experiencia pedagógica, Lloro mama, dentro del proyecto “El juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del suma kawsai para el cuidado de la pacha mama en niños y niñas del hogar los girasoles, del resguardo Inga de Aponte”. Enfocado en el juego como estrategia pedagógica es generar conciencia en los niños y niñas sobre el impacto de sus acciones en su entorno natural, utilizando el concepto “llanto” de la madre tierra, como un símbolo del daño que la pacha mama experimenta debido a la falta de cuidado. A través del juego, se buscó que los niños asimilen el legado del suma kawsai y desarrollen una conexión emocional con la pacha mama, promoviendo la responsabilidad ambiental, la empatía hacia la naturaleza y el respeto hacia los recursos naturales. La actividad también estimuló habilidades sociales y emocionales, como la solidaridad, la reciprocidad y el sentido de pertenencia a su contexto. De igual forma, utilizar la narrativa como un instrumento lúdico que fortalezca el desarrollo integral de los niños y las niñas, alineada con la promoción de los valores del buen vivir o suma kawsai y el amor por la madre tierra, este propósito se enfocó en fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia al ser Inga. A través del cuento, se buscó que los niños se reconozcan como parte de una comunidad con tradiciones y saberes propios, destacando el rol del juego como un medio para vivenciar y transmitir estos conocimientos de manera significativa y divertida. fortalecer la conciencia y el cuidado de la pacha mama, mediante la experiencia lúdica del cuento, permite también sensibilizar a los niños sobre la importancia de proteger el medio ambiente, asumiendo su rol de wuasikamas o cuidadores. El juego se convierte en una estrategia para ser tangibles estos valores, vinculando el relato con actividades prácticas que refuercen el respeto y la reciprocidad a la naturaleza. Desarrollar habilidades socioemocionales y de convivencia, la interacción con el cuento permite a los niños y niñas

explorar y expresar sus emociones, al mismo tiempo que aprenden a respetar las reglas y a socializar de manera positiva, superando la problemática identificada en el proyecto, como el desconocimiento de conceptos propios del ser Inga.

El cuento invitó a los niños a reflexionar sobre sus acciones y a proponer soluciones creativas para el cuidado de los recursos naturales, utilizando el juego como un vehículo que facilita la comprensión y aplicación de los principios del suma kawsai en la vida cotidiana. Además, se buscó promocionar la participación activa y el trabajo en equipo mediante dinámicas de juego inspiradas en la historia, potenciar la colaboración y la solidaridad entre los niños y niñas fortaleciendo la cohesión grupal y el sentido de la comunidad.

Bingo Ecológico

Con el desarrollo de la experiencia pedagógica del Bingo Ecológico se fortaleció el desarrollo integral de los niños y niñas y el cuidado de la pacha mama. A través de esta experiencia lúdica y educativa se buscó integrar los valores culturales de la comunidad Inga y los principios de reciprocidad, respeto y responsabilidad ambiental, fortaleciendo el vínculo de los niños y niñas con su entorno natural. como tal la actividad se orientó a desarrollar capacidades cognitivas, sociales emocionales y físicas en los niños, permitiéndoles aprender de manera significativa sobre el cuidado del medio ambiente sí mismo estimular la atención, la memoria, la capacidad de trabajar en grupo y la expresión de emociones, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas participantes. en este caso se pudo evidenciar que los niños tiene es habilidad de despertar la conciencia ambiental y el cuidado de la pacha mama, mediante acciones sencillas que familiaricen conceptos básicos de reciclaje, conservación y protección del medio ambiente, permitiendo crear una conciencia ecológica que los impulse a ser guardianes de su

entorno. Se espera que esta conciencia trascienda el juego y se refleje en sus acciones cotidianas dentro y fuera del hogar comunitario los girasoles.

Ruleta del Amor

Con el desarrollo de esta experiencia pedagógica, la Ruleta del Amor se fortaleció valores comunitarios y culturales, en la que los niños y niñas participaron activamente en actividades que promovieron valores como la reciprocidad, la solidaridad y el respeto hacia los demás, enmarcados en la cosmovisión del suma kawsai, este enfoque permitió reforzar el sentido de pertenencia a su comunidad y el aprecio por las tradiciones culturales del territorio Inga.

De la misma forma, también se desarrolló habilidades socio emocionales, a través de dinámicas lúdicas, en la cual los participantes aprendieron a expresar emociones, resolver conflictos de manera pacífica y practicar y el cuidado mutuo, fomentando un ambiente de confianza y empatía. La Ruleta sirvió como herramienta para explorar y comprender mejores conceptos como el amor por la familia, los amigos y la naturaleza.

En este sentido la experiencia, promocio el cuidado de la pacha mama y la actividad íntegro mensajes y reflexiones sobre el rol de la niña y el niño como wasikamas. Los niños relacionaron los actos de amor con acciones concretas de cuidado ambiental, como reciclar, sembrar plantas y proteger los recursos naturales.

Cabe resaltar, la participación activa y la motivación, presentados por el formato lúdico de la ruleta género entusiasmo y participación activa de los niños y niñas, facilitando el aprendizaje a través del juego. Esto permitió que el conocimiento se interiorizara de manera significativa y dinámica, generando una conexión emocional con los temas tratados.

Para terminar, La Ruleta del Amor ha sido una estrategia pedagógica efectiva, para conectar los valores del suma kawsai con la cotidianidad de las niñas y los niños, promoviendo

su desarrollo integral en los aspectos social, emocional y ambiental, mientras se preserva y transmite el legado cultural de la comunidad Inga.

Actividades de Siembra y Cuidado del Territorio

La estrategia pedagógica con la actividad “siembra un arbolito” se buscó implantar conciencia ambiental por medio de mingas de pensamiento en la comunidad de Aponte con niños del hogar los girasoles del resguardo inga de Aponte. para esto se Organizó una jornada de plantación de árboles en el área afectada por la deforestación la cual es la quebrada de san Francisco, se Involucra a la comunidad, incluyendo a niños y padres de familia y líder comunitaria como es la madre tradicional del hogar los girasoles, para que participen activamente en la plantación, y charlas sobre la importancia de los bosques y cómo contribuyen a la salud de la comunidad y el planeta. Para invitar a la comunidad a participar en la acción solidaria se realiza una infografía Educativa y de motivación a tener conciencia ambiental donde se explica los beneficios de la reforestación y cómo cada persona puede contribuir con la solución planteada siembra un arbolito. con esta actividad se permitió enseñar sobre el respeto por la tierra y la importancia de los ciclos lunares a través de la práctica directa. para ello se invitó los niños participar en la siembra de un árbol tradicional de la comunidad, como el ciprés. A través de la actividad, los niños aprenden sobre los ciclos de la luna, la paciencia y el cuidado que requiere la tierra para producir alimentos, crecer un árbol y nos pueden brindar oxígeno. En este ejercicio práctico también se invitó a los niños y niñas a "cultivar la vida": un juego simbólico donde los niños deben "cultivar el árbol" y volver a cuidar, en el que se les regala un árbol para que lo cuiden con amor. A lo largo del proceso de siembra, los niños aprenden sobre el respeto hacia la tierra y la necesidad de mantener un equilibrio para que las plantas puedan

crecer y desarrollarse. También pueden aprender a cuidar el agua y otros recursos naturales, esenciales para un bonito vivir.

Rituales de Agradecimiento a la Pachamama

Durante los encuentros con los niños se fortaleció la espiritualidad y el respeto por la madre tierra, integrando prácticas tradicionales. como la ceremonia de agradecimiento donde los niños participaron en pequeñas ceremonias de agradecimiento a la Pacha mama por los alimentos, el agua y la vida. donde y se hizo ofrendas simbólicas de flores, frutas y semillas, mientras se cantó canciones tradicionales y se recitó oraciones de gratitud. Esto refuerzo el concepto de reciprocidad y respeto, fundamentales en la cosmovisión indígena.

de manera general las actividades realizadas con los niños y niñas del hogar los girasoles permitieron reforzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia, integrando símbolos, historias y prácticas propias del resguardo, motivándolos a valorar y proteger su herencia cultural y natural.

hace falta cada vez más acciones que fortalezcan habilidades sociales y trabajo en equipo puesto de se evidencia en los niños cierta dificultad en la cooperación, comunicación efectiva y respeto por las reglas de juego, fortalecer habilidades sociales y emocionales en los niños y niñas, es una necesidad facilitar la resolución de conflictos de manera pacífica y acercarlos a una inteligencia emocional esencial para su vida.

Finalmente, con identificación de la necesidad resolver de fortalecer el cuidado de la pacha mama y la integración del suma kawsai en la vida diaria de los niños y niñas del resguardo Inga de Aponte a través del juego como estrategia pedagógica, se logró abordar los desafíos observados, como el desconocimiento de conceptos propios del ser Inga y las dificultades en seguir reglas y socializar. Mediante esta lúdica, se ofrece una respuesta pedagógica que no sólo

educa el medio ambiente, sino que también conecta a los niños y niñas con su herencia cultural, sus raíces ancestrales promoviendo el desarrollo integral en un marco de respeto y armonía con la madre tierra. Siendo wuasikamas, o cuidadores de la pacha mama, vivenciando este rol de manera práctica y significativa a través del juego de la vida, internalizando su responsabilidad hacia el medio ambiente y el sentido de compromiso con su territorio y su comunidad.

Figura 3

Fotografía de la salida pedagógica

Nota. Niños y sus padres del hogar los girasoles participando en actividad de reforestación quebrada san francisco resguardo inga de Aponte. (Elaboración Propia, 2024)

Figura 4

Fotografía de la siembra de árbol

Nota. En esta fotografía se puede observar el proceso de siembra de un árbol por parte de la niña en la salida pedagógica. (Elaboración Propia, 2024)

Figura 5

Fotografía plana abierto de salida pedagógica

Nota. En esta fotografía se puede observar la mayoría de los participantes en la reforestación en la salida pedagógica (Elaboración Propia, 2024)

Reflexión Pedagógica

En esta parte se trata de hacer una reflexión crítica del proceso realizado tanto en lo investigativo como en lo pedagógico desde la perspectiva del docente en formación, desde el aporte de los(as) estudiantes involucrados y desde la comunidad educativa en general, para comprender y transformar la realidad educativa con la generación de nuevo conocimiento alrededor de ella.

"El Juego como Estrategia para Fortalecer el Legado del Suma Kawsai, para el Cuidado de la Pacha Mama, en Niños y Niñas de 2 a 4 Años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte" representa una iniciativa significativa en la formación integral de los niños, alineada con los principios culturales y ambientales del Suma Kawsai. A través de actividades lúdicas como el Bingo ecológico, el cuento "Llora Mama", la Ruleta del Amor y la siembra de arbolitos, se busca inculcar en los niños valores de respeto y cuidado hacia la naturaleza y su entorno. Aquí se presenta una reflexión pedagógica sobre el impacto y las enseñanzas de este proyecto.

Impacto de las Actividades Lúdicas

Bingo Ecológico: Esta actividad permite a los niños aprender sobre diferentes elementos de la naturaleza de manera divertida y competitiva. El bingo ecológico no solo fomenta el conocimiento sobre especies de plantas y animales, sino que también inculca la importancia de conservar la biodiversidad. Los niños, al relacionar imágenes y nombres de elementos naturales, desarrollan una conexión emocional y un sentido de responsabilidad hacia la Pacha Mama.

Cuento "Llora Mama": El cuento "Llora Mama" es una poderosa herramienta narrativa que sensibiliza a los niños sobre el sufrimiento de la naturaleza debido a la contaminación y el maltrato. A través de la empatía que generan los personajes del cuento, los niños pueden internalizar el mensaje de protección y cuidado del medio ambiente. Esta actividad fomenta el desarrollo emocional y la capacidad de los niños para reconocer y responder a los problemas ambientales.

Ruleta del Amor: La ruleta del amor es una actividad dinámica que promueve valores de amor y respeto no solo entre los participantes, sino también hacia la naturaleza. Girar la ruleta y realizar acciones positivas hacia la Pacha Mama, como recoger basura o plantar una semilla, ayuda a los niños a entender la importancia de los pequeños actos en la construcción de un mundo más sostenible. Esta actividad refuerza el aprendizaje a través de la acción y el ejemplo.

Siembra de Arbolitos: La siembra de arbolitos es una actividad práctica que involucra directamente a los niños en la reforestación de la quebrada San Francisco. Esta experiencia no solo les enseña sobre el ciclo de vida de las plantas y la importancia de los árboles para el ecosistema, sino que también les proporciona un sentido de logro y contribución personal al cuidado del medio ambiente. Al ver crecer los árboles que ellos mismos plantaron, los niños desarrollan un vínculo duradero con la naturaleza.

Reflexión Final

Este proyecto demuestra que el juego puede ser una estrategia pedagógica efectiva para enseñar a los niños valores culturales y ambientales desde una edad temprana. Al integrar actividades lúdicas con enseñanzas sobre el Suma Kawsai y la Pacha Mama, se logra un aprendizaje significativo que perdura más allá del aula. Los niños no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades emocionales y sociales que les permitirán convertirse en adultos responsables y comprometidos con la conservación de su cultura y su entorno.

La participación activa de los niños en estas actividades también fortalece su identidad cultural y su sentido de pertenencia a la comunidad del Resguardo Inga de Aponte. La colaboración con sus pares y con los adultos en la realización de estas tareas refuerza el tejido social y promueve un entorno de apoyo mutuo y respeto.

En conclusión, este proyecto aplicado no solo fomenta el legado del Suma Kawsai y el cuidado de la Pacha mama, sino que también contribuye al desarrollo integral de los niños, preparándose para enfrentar los desafíos ambientales y culturales del futuro con una base sólida de conocimientos y valores.

Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo del proyecto aplicado “El Juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del Suma Kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en Niños y Niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del resguardo Inga de Aponte” permite un impacto positivo en el aprendizaje: La implementación del juego como estrategia pedagógica ha demostrado ser efectiva en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Los juegos diseñados específicamente para enseñar conceptos ambientales y culturales han facilitado una comprensión más profunda y duradera de estos temas. Además, Fortalece la Identidad Cultural: A través de actividades lúdicas, los niños han podido conectar con su herencia cultural, comprendiendo y valorando los principios del Suma Kawsai. Esto ha fortalecido su sentido de identidad y pertenencia, promoviendo el orgullo por sus raíces. Por otra parte, implanta Conciencia Ambiental: Los juegos que incorporan el cuidado de la Pacha Mama como el bingo ecológico, el cuento llora mama, la ruleta del amor, entre otras actividades de juego desarrolladas han fomentado una conciencia ambiental desde una edad temprana. Los niños han aprendido sobre la importancia de la conservación y la sostenibilidad, desarrollando prácticas respetuosas con el medio ambiente activando la Participación Comunitaria con la involucración de los padres de familia de los niños del hogar los girasoles y la madre comunitaria tradicional, y algunos líderes de la comunidad en la implementación del proyecto. La colaboración de los padres y miembros de la comunidad ha asegurado que las actividades sean culturalmente relevantes y efectivas, fortaleciendo los lazos comunitarios, para el Desarrollo de Habilidades Sociales donde El juego en grupo ha promovido la cooperación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos entre los niños. Estas habilidades sociales son esenciales para el desarrollo de una comunidad armoniosa y respetuosa. Siendo todo lo anterior muy importante se desarrolló Evaluación

Continua del proyecto la cual ha permitido realizar ajustes y mejoras en las actividades lúdicas, asegurando que se cumplan los objetivos educativos y culturales. Esto ha garantizado la efectividad y el éxito del proyecto. Aunque hemos encontrado Desafíos como la falta de presupuesto, espacios adecuados se ha obtenido Oportunidades para innovar y mejorar las prácticas educativas donde los niños que han participado en el proyecto están mejor preparados para convertirse en adultos responsables y comprometidos con la conservación de su cultura y medio ambiente. En conclusión, el proyecto ha demostrado que el juego es una herramienta poderosa para la educación integral, promoviendo el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, mientras se fomenta el legado cultural y el cuidado del medio ambiente siguiendo el legado del suma kawsay. De esta forma, se evidencio que el juego es una estrategia pedagógica efectiva para fortalecer el suma kawsai en los niños y niñas del hogar los girasoles. A través de actividades lúdicas y juegos tradicionales, los niños interiorizaron valores como la reciprocidad, el respeto y el cuidado de la pacha mama, fortaleciendo así su identidad cultural y su relación con la naturaleza.

De igual manera, el impacto de los juegos tradicionales y actividades lúdico pedagógicas, al identificar los juegos tradicionales y estrategias lúdicas permitió rescatar y valorar prácticas culturales propias de la comunidad Inga. Se observo que los niños mostraron mayor interés y participación en actividades que incluían elementos simbólicos de su cultura, lo cual contribuyo al fortalecimiento del sentido de pertenencia y arraigo a su comunidad. Asimismo, el diseño e implementación de estrategias de intervención diseñadas, como el bingo ecológico, la ruleta del amor y el cuento llora mama, lograron que los niños adquirieran conocimientos sobre el suma kawsai y la importancia de cuidar la Madre tierra. Sin embargo, se identificaron desafíos

relacionados con la necesidad de una mayor formación para los docentes y cuidadores en la aplicación de estos enfoques pedagógicos.

Por otra parte, los efectos en despertar la conciencia ambiental y social de los niños, tras la implementación del proyecto las niñas y niños demostraron mayor conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad colectiva en la protección de la naturaleza. Además, se fomentó el trabajo en equipo y la solidaridad entre los participantes, reforzando los principios del suma kawsai. También se presentaron algunos desafíos en la apropiación del concepto de ser wasikamas (cuidador de la madre tierra), en este sentido, se hace relevante continuar fortaleciendo estos valores mediante estrategias pedagógicas más inmersas y sostenidas en el tiempo.

Recomendaciones

Es importante desde este marco, la continuidad y sostenibilidad del proyecto, se recomienda dar continuidad al uso del juego como estrategia pedagógica, ampliando la propuesta a otros espacios educativos del resguardo Inga de Aponte, asimismo se sugiere la creación de una guía metodológica para que otros docentes y cuidadores puedan replicar las estrategias implementadas. En este orden de ideas, es necesario la capacitación a docentes y cuidadores, la importancia de desarrollar programas de formación para los educadores sobre el enfoque del suma kawsai y su aplicación en la educación inicial. Esto garantizará que las estrategias lúdico pedagógicas sean aplicadas de manera adecuada y efectiva. Del mismo modo, es primordial un mayor involucramiento con la comunidad para reforzar la apropiación de los valores del suma kawsai, se sugiere involucrar de manera más activa a los padres, abuelos, familia, docentes y otros miembros de la comunidad en las actividades del proyecto, esto permitirá que la transmisión del conocimiento sea más integral y enriquecedora.

Cabe resaltar, la importancia de la evaluación y mejora continua de la metodología, para esto se recomienda realizar evaluaciones periódicas del impacto del juego en el aprendizaje de los niños, identificando fortalezas y oportunidades de mejora. La retroalimentación de los participantes es clave para ajustar y optimizar las estrategias implementadas. Por otro lado, la exploración de nuevas estrategias lúdico pedagógicas, para lo cual es necesario seguir explorando nuevas formas de juego que integren tanto los elementos tradicionales como innovadores para fortalecer el aprendizaje significativo en las niñas y niños, se sugiere investigar la incorporación de herramientas tecnológicas de manera contextualizada, sin perder la esencia de la perspectiva cultural del suma kawsai de acuerdo a su contexto, necesidades e interés de la niña y el niño.

Referencias Bibliográficas

- Acosta. A. (2009) El Buen Vivir, una utopía por reconstruir. En: Casa de las Américas. N° 257; p. 1- 19.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/11/Buen_vivir_utopia_por_reconstruir.pdf
- Adarme A. (2001). Plan Integral de Vida Para el Desarrollo del Pueblo Indígena Inga del Resguardo de Aponte. Municipio Tablón de Gómez departamento de Nariño, Colombia-Suramérica,.(110 pg).
- Alonso Arija, N. (2021). El juego como recurso educativo: Teorías y autores de renovación pedagógica.
- Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid: Ed. Morata.
- Balcázar, F. (2003). Investigación acción participativa (IAP): aspectos conceptuales y dificultades de implementación.
- Buen vivir (sumak kausay). scielo. Buen Vivir (Suma Kawsai): definiciones, crítica e implicaciones en la planificación del desarrollo en Ecuador
- Carlosama, L. (2019). *Análisis de los juegos del lenguaje en la cosmovisión Inga de Aponte, a partir del concepto formas de vida de Wittgenstein.*
- Carlosama, L. (2019) Análisis de los juegos del lenguaje en la cosmovisión Inga de Aponte, a partir del concepto formas de vida de Wittgenstein. Monografía para optar el título de licenciada en Filosofía. Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Bellas Artes y Humanidades Licenciatura en Filosofía Pereira,

Risaralda.<https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/27b34301-027e-4e19-976f-e1ef1ef28e2f/content>

Carr, W., & Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona: Martínez Roca.

Carlosama, Marco. (2022). Entrevista Inicial Del Proyecto Aplicado, Janamejoy [Grabación De Audio]. Proyecto Aplicado -el juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del suma kawsai, para el cuidado de la pacha mama, en niños y niñas de 2 a 4 años del hogar los girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.

Chindoy, L. (2018)Tras las huellas: recopilación de cuentos, mitos y leyendas propios del pueblo inga de aponte – nariño, para la creación de una página web de carácter educativo. Proyecto de grado para optar al título de licenciada en comunicación e informática educativas. Universidad tecnológica de Pereira facultad de ciencias de la educación escuela de español y comunicación audiovisual.

<https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/38168776-be66-4ef1-af99-6a0e0f3f54b4/content>

Chindoy, Luis. A. (2016). Armonización del Territorio Ancestral para el Bien Vivir en la Microcuenca San Francisco, Resguardo Inga de Aponte, Municipio el Tablón de Gómez - Nariño. Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales Programa de Administración del Medio Ambiente Pereira – Risaralda – Colombia.

<https://core.ac.uk/download/pdf/84108659.pdf>

Construyendo el Buen Vivir Atawallpa Oviedo, Nuria Caus, Sary Levy, and Mauricio Phelan C - Academia.edu

Cuestas J. Sumak kausay: el buen vivir antes de ser buen vivir. congreso extravismos.

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/74686/Sumak_kawsay_el_buen_vivir_antes_de_ser_buen_vivir.pdf?sequence=1

Delgado, P. Ficha de lenguas lengua inga. ministerio de cultura

<https://www.caroycuervo.gov.co/publicaciones/2022/05/Ficha-inga.pdf>

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Coords.) (2012). Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

Día Internacional de la Madre Tierra. La visión indígena. <https://www.gob.mx/inpi/articulos/dia-internacional-de-la-madre-tierra-la-vision-indigena#:~:text=Para%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20la,parte%20de%20su%20patrimonio%20cultural.>

DOI: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.7.15.289-308> Elaboración

Propia. (2024). Foto. *Fotografía Exploración Infografía*. Resguardo Inga de Aponte, Nariño, Colombia.

Elaboración Propia. (2024). Fotografía Plano abierto de la salida pedagógica. Resguardo Inga de Aponte, Nariño, Colombia.

Elaboración Propia. (2024). Fotografía salida pedagógica. Resguardo Inga de Aponte, Nariño, Colombia.

Elaboración Propia. (2024). Fotografía siembra de árbol. Resguardo Inga de Aponte, Nariño, Colombia.

Elaboración Propia. (2024). Imagen fotográfica de infografía. Resguardo Inga de Aponte, Nariño.

El concepto de sumak kawsai (buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad

Etnia Inga | Ubicación, Vestimenta, Vivienda, Alimentación y Lengua

Fundamentos en Humanidades, IV (7-8), 59-77.

Gachan, A. (2021) EL Camino de los inga al sumak kausay. *señal Colombia*

<https://www.senalcolombia.tv/general/suma-kausay-inga>

Giron, A. (2013). Suma Kawsai” una lección de desarrollo para los espacios marginados de nuestra América Latina. *Revista latinoamericana de economía*.

Haidar V. Berros V. (2015). Entre el Suma Kawsai y la “vida en armonía con la naturaleza”. *Redalick*. <https://www.redalyc.org/pdf/124/12442732007.pdf>

Hernández Sampieri, R., Fernández, M. y Baptista, C. (2006). *Metodología de la investigación*.

México: McGraw Hill.

<http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf>

Huanacuni Mamani Fernando, 2(010). *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias Regionales Andinas*. Oxfam América y Solidaridad Suecia América Latina (SAL). https://www.escret.org/sites/default/files/Libro%20Buen%20Vivir%20y%20Vivir%20Bien_0.pdf

Huanca, Y. K. (2019). *Una epistemología no occidental y la comprensión de la Pachamana (medio ambiente) desde el mundo (s) de los Aymaras*. *Crítica Penal y Poder*.

<https://doi.org/16>

Janamejoy, Fabio. (2022). Entrevista Inicial Del Proyecto Aplicado, Janamejoy [Grabación De Audio]. Proyecto Aplicado - el juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del suma kawsai, para el cuidado de la pacha mama, en niños y niñas de 2 a 4 años del hogar los girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.

Juspían R. (20214). Los juegos tradicionales como estrategia lúdica pedagógica para el financiamiento de la identidad cultural en la comunidad indígena Yanakona del Moral, municipio de la Sierra, Cauca. Universidad de las regiones autónomas de la costacaribe nicaraguense – uraccan universidad autónoma indígena intercultural – UAIIN consejo regional indígena del Cauca - cric licenciatura en pedagogía comunitaria Colombia.
<http://repositorio.uraccan.edu.ni/1009/1/Ruribe.pdf>

La Trascendencia del Suma Kawsai para nuestra comprensión de la educación, la ética y la política (redalyc.org)

León E. Visa S. (2019). La Abundancia Y Las Bondades De La Pachamama Expresadas A Través De La Cerámica Artística. Facultad de Arte Carrera Profesional de Artes Visuales.<https://core.ac.uk/download/pdf/275759369.pdf>

Madroñero M. Camposano E. Uyuguari J. (2019) La trascendencia del sumak kausay para nuestra comprensión de la educacion, la etica y la politica.

Muñoz, Bolívar. (2022). Entrevista Inicial del proyecto aplicado, Janamejoy [Grabación de audio]. Proyecto aplicado - el juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del suma kawsai, para el cuidado de la pacha mama, en niños y niñas de 2 a 4 años del hogar los girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.

Muñoz, Zambrano Erney. (2022). Entrevista Inicial del proyecto aplicado, Janamejoy [Grabación de audio]. Proyecto aplicado - el juego como estrategia pedagógica para fortalecer el legado del suma kawsai, para el cuidado de la pacha mama, en niños y niñas de 2 a 4 años del hogar los girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.

OAI-PMH: http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/oai

Oviedo A. Caus N. phelan M. Construyendo el buen vivir. Academia. edu.

Pacha mama. <https://www.mitcologia.info/pacha-mama/>

Pozo, Mirón, C. (2014) La enseñanza en infantil a través de la metodología investigadora: fundamentos y experiencias de referencia. Tipología: Investigación Educativa. Trabajo fin de grado. Universidad de Granada.

[https://digibug.ugr\(PD.es/bitstream/handle/10481/41003/POZO_MIR%D3N_CAROLIN A.pdf;jsessionid=08A83A2D1A5625E5F40E22A59796E078?sequence=](https://digibug.ugr(PD.es/bitstream/handle/10481/41003/POZO_MIR%D3N_CAROLIN_A.pdf;jsessionid=08A83A2D1A5625E5F40E22A59796E078?sequence=)

Pueblo Inga. (2009) Mandato Integral de Vida para la Pervivencia del Pueblo Inga de Aponte.

Requena, Y. (2017) Investigación Acción Participativa y Educación Ambiental. Unidad Educativa Nacional de Talentos Deportivos del Estado Barinas, UENTADEBA. Venezuela. Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A.

Salvia D. (2011-2013) La Pachamama en la época incaica y post-incaica: una visión andina a partir de las crónicas peruanas coloniales (siglos XVI y XVII).

<https://app.ute.edu.ec/content/5197-358-9-1-18-17/NONE%20Pachamama%20Incas.pdf>

Velázquez J., Orellana J., Rodríguez J. (2021) Del Suma Kawsai al debate por el Buen Vivir: significados en disputa y disputa por los significantes. Revista cielo.

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-09482021000200120

Apéndices

Apéndice A

Entrevista a líder, de la comunidad inga de Aponte

Reconocimiento de la Situación Problema

A continuación, se realiza la transcripción del desarrollo de la entrevista con 9 preguntas y sus respectivas repuestas, preguntas relacionadas con la problemática del medio ambiente.

Tabla 1

Entrevista a líder, de la comunidad inga de Aponte

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Protocolo sugerido
<p>Alistamiento: Antes del encuentro para la realización de la entrevista, se solicitó el espacio al líder de la comunidad de Aponte, locutor de emisora comunitaria Inga estéreo y padre de familia: Fabio Arturo Janamejoy para que nos colaborara con la entrevista, se compartió el contenido de las preguntas del cuestionario y se programó la hora y el espacio para la misma. Antes de la presentación ante el entrevistado, se tomó en cuenta las recomendaciones de la tutora que orienta el proceso de práctica, Laura Tatiana Mármol, las preguntas y el objetivo de la entrevista.</p>
<p>Introducción: Luego de iniciar con un cordial saludo y agradecer el tiempo y la voluntad para participar en la entrevista. Se solicito al entrevistado Fabio Janamejoy, autorización de la grabación en audio por cuestión de tiempo y agilidad en el registro de respuesta a las preguntas, además de registro fotográfico para evidencia de realización de la entrevista. Luego se mencionó el objetivo de la entrevista y que la información será de uso restringido en el marco de un ejercicio de aproximación a la investigación pedagógica en el</p>

curso de Investigación Educativa y Pedagógica. Posteriormente se inició la entrevista, leyendo cada pregunta del cuestionario.

Desarrollo:

Cuestionario: con pregunta y respuesta

1. ¿De acuerdo con su percepción, considera que la atención a los niños y niñas de su territorio son atendidos en las instituciones desde un enfoque intercultural, considera que estas se han construido con elementos que representan a su etnia?

R/. De acuerdo con mi percepción, lastimosamente no, al observar a los chicos, se mira que los profesores no tienen claro el enfoque diferencial. Las instalaciones tampoco cumplen con un enfoque propio. Hay docentes y desde la directriz de la institución, no se tiene en cuenta las condiciones personales y económicas de los estudiantes, por ejemplo, hay estudiantes de las comunidades que, en tiempos de invierno, tienen que bajar al colegio con botas y al querer ingresar a tiempo a sus clases, no alcanzan a cambiarse las botas por los zapatos del uniforme, y lastimosamente no los dejan ingresar tienen que ir por sus zapatos, personalmente yo en esa situación no estoy de acuerdo. Antes en mis tiempos, había compañeros, que hoy en día son líderes como el caso de Hernando Chindoy, que venía de la comunidad de san Francisco, y su familia era de bajos recurso económicos y no les alcanzaba para los zapatos, él venía sin zapatos y sin uniforme, él ya estaba acostumbrado a caminar sin zapatos... por eso no le importaba si no tenía zapatos, él venía a estudiar pero al no ponerse zapatos no le dejaban ingresar a la Institución, eso era penoso... se debería atender al estudiante como viene... antes la discriminación

era fea... Y en el caso de los estudiantes de las comunidades, los niños son más tímidos, callados, vergonzosos, nerviosos y hay aptitudes de los profesores que no ayudan y no se tiene en cuenta.

2. ¿Las instituciones locativas de las instituciones que atienden a los niños en sus territorios son aptas para el desarrollo de actividades escolares?

R/. No, desde el enfoque diferencial...

3. ¿Conoce los aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales que orientan estas instituciones que atienden a las infancias? ¿considera que se incluye los valores y principios que representan el grupo étnico sea indígena o afro?

R/. Si, los hogares comunitarios, cumplen con la labor de educar a los niños en el enfoque diferencial, es desde estos espacios donde los niños aprenden más sobre nuestra cultura. Hay niños que aprenden más en los hogares comunitarios que en la escuela. Sin embargo, hace falta que desde estos espacios se tenga más preocupación por la educación propia.

4. ¿Ha participado juntamente con su comunidad en iniciativas que permitan mantener y recuperar la Lengua propia, los saberes y prácticas ancestrales para que los niños y niñas se formen dentro de estos parámetros que reafirman la identidad?

R/. Si, he pertenecido a la corporación del cabildo, y me ha gustado participar de procesos en varias oportunidades donde se busque mantener y recuperar la Lengua propia, los saberes y prácticas ancestrales para que los niños y niñas se conozcan y se apropien de la identidad

5. ¿cuáles son los principales problemas que se evidencian en los niños en sus

territorios?

R/. Irresponsabilidad de los padres, abandono emocional, que los lleva a una escasez de amor, a un vacío o carencia que hace que en futuro tengan problemas y se encaminen por vicios, malas decisiones. Hay bastantes problemáticas entre ellas otra que se me viene, es la de la utilización exagerada de las tecnologías, donde no hay control de ello, dejando perder otras tradiciones nuestras, como juegos tradicionales, dialogo y aprendizaje desde los encuentros en familia, como la lengua y los valores. Y problemáticas que tienen que ver con el descuido del medio ambiente y todo lo referente al mal manejo de la basura y consumo humano.

6. ¿Cree que, las familias Ingas de Aponte practican el cuidado de la pacha mama?

R/. Algunas Familias sí, hay otras que no, son irresponsables en este deber, los mayores enseñan desde la sabiduría de que los recursos le sirven y le van a servir. Los padres de familia debemos enseñar a los hijos por el bien de todos y por conciencia.

7. ¿Cree que, los niños de su comunidad pueden participar en actividades sobre la conservación y recuperación de la pacha mama?

R/. Si, desde los niños es más fácil, porque ellos aprenden más fácil, y desde allí ellos van a saber de la importancia del cuidado de todos los seres vivos, que todo es importante y hace falta en algún momento de la vida.

8. ¿Considera que desde el Suma Kawsai se podría formular y construir una propuesta frente a los desfiles del cambio climático y problemáticas del medio ambiente en su comunidad?

R/. Si, el buen vivir encierra muchas cosas... la plata no nos da los recursos naturales, entonces desde ahí hay que cuidar, hay que enseñar, hay que desde la conciencia y pedagogía recuperar y rehacer lo que esta débil.

9. ¿Qué les recomendaría a los docentes en formación de la Licenciatura en pedagogía Infantil para atender a los niños y niñas de sus territorios?

R/. La educación, la enseñanza y todo lo que les dicen a los niños, sea desde el ejemplo, desde el testimonio de vida, porque si no es así, todo es más difícil, los niños son muy receptivos y creo que la práctica tiene más resultado cuando se demuestra con las acciones.

Cierre: se agradeció a Fabio Janamejoy, líder de la comunidad de Aponte, su valiosa colaboración e información con las respuestas obtenidas las cuales se tendrán en cuenta para el tema de investigación.

La imagen pertenece al apéndice

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo José Antonio Jaramaqui M. identificado con cédula de ciudadanía No. 98355054, mayor de edad, notifico que he sido informado acerca de la participación en la entrevista para el desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", además de los registros fotográficos que se requieren para que el docente en formación de la UNAD referenciado, presente las evidencias de su trabajo en su proceso de formación. Por lo tanto, después de haber sido informado sobre las condiciones de la participación en la mencionada investigación y los registros fotográficos, entiendo que:

La participación en este proceso, no tendrá repercusiones en las actividades de mi vida cotidiana, ni tampoco de ningún tipo de afectación a nivel individual, social, laboral o familiar.

La participación y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.

De acuerdo con la normatividad sobre protección de datos, las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos académicos y de entrega de evidencia del docente en formación a cargo de la UNAD.

Que el (la) docente en formación de la UNAD, la Universidad, garantizan la protección de las imágenes y el uso de estas, durante y posteriormente a la entrega de los resultados y las evidencias del docente teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre protección de datos, y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO

NO DOY EL CONSENTIMIENTO

Para la participación en la entrevista del desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", y en la grabación del video y/o registros fotográficos del docente en formación.

José Antonio Jaramaqui M.
 FIRMA
 CC 98 355 054

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo Mario Tolo Carlosoma identificado con cédula de ciudadanía No. 12980613, mayor de edad, notifico que he sido informado acerca de la participación en la entrevista para el desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", además de los registros fotográficos que se requieren para que el docente en formación de la UNAD referenciado, presente las evidencias de su trabajo en su proceso de formación. Por lo tanto, después de haber sido informado sobre las condiciones de la participación en la mencionada investigación y los registros fotográficos, entiendo que:

La participación en este proceso, no tendrá repercusiones en las actividades de mi vida cotidiana, ni tampoco de ningún tipo de afectación a nivel individual, social, laboral o familiar.

La participación y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.

De acuerdo con la normatividad sobre protección de datos, las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos académicos y de entrega de evidencia del docente en formación a cargo de la UNAD.

Que el (la) docente en formación de la UNAD, la Universidad, garantizan la protección de las imágenes y el uso de estas, durante y posteriormente a la entrega de los resultados y las evidencias del docente teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre protección de datos, y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO

NO DOY EL CONSENTIMIENTO

Para la participación en la entrevista del desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", y en la grabación del video y/o registros fotográficos del docente en formación.

Mario Tolo Carlosoma
 FIRMA
 CC 12980613

CONSENTIMIENTO INFORMADO

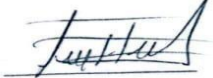
Yo Irney Muñoz Samayaca identificado con cédula de ciudadanía No. 98355178, mayor de edad, notifico que he sido informado acerca de la participación en la entrevista para el desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", además de los registros fotográficos que se requieren para que el docente en formación de la UNAD referenciado, presente las evidencias de su trabajo en su proceso de formación. Por lo tanto, después de haber sido informado sobre las condiciones de la participación en la mencionada investigación y los registros fotográficos, entiendo que:

La participación en este proceso, no tendrá repercusiones en las actividades de mi vida cotidiana, ni tampoco de ningún tipo de afectación a nivel individual, social, laboral o familiar.

- ✓ La participación y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.
- ✓ De acuerdo con la normatividad sobre protección de datos, las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos académicos y de entrega de evidencia del docente en formación a cargo de la UNAD.
- ✓ Que el (la) docente en formación de la UNAD, la Universidad, garantizan la protección de las imágenes y el uso de estas, durante y posteriormente a la entrega de los resultados y las evidencias del docente teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre protección de datos, y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO
 NO DOY EL CONSENTIMIENTO

Para la participación en la entrevista del desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", y en la grabación del video y/o registros fotográficos del docente en formación.

FIRMA
 CC 98355178

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo Lois Belva Muñoz identificado con cédula de ciudadanía No. 5295993, mayor de edad, notifico que he sido informado acerca de la participación en la entrevista para el desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", además de los registros fotográficos que se requieren para que el docente en formación de la UNAD referenciado, presente las evidencias de su trabajo en su proceso de formación. Por lo tanto, después de haber sido informado sobre las condiciones de la participación en la mencionada investigación y los registros fotográficos, entiendo que:

La participación en este proceso, no tendrá repercusiones en las actividades de mi vida cotidiana, ni tampoco de ningún tipo de afectación a nivel individual, social, laboral o familiar.

- La participación y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.
- De acuerdo con la normatividad sobre protección de datos, las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos académicos y de entrega de evidencia del docente en formación a cargo de la UNAD.
- Que el (la) docente en formación de la UNAD, la Universidad, garantizan la protección de las imágenes y el uso de estas, durante y posteriormente a la entrega de los resultados y las evidencias del docente teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre protección de datos, y de forma consciente y voluntaria.

DOY EL CONSENTIMIENTO
 NO DOY EL CONSENTIMIENTO

Para la participación en la entrevista del desarrollo del proyecto aplicado denominado "El Juego como estrategia pedagógica para Fortalecer el Legado del suma kawsai, para el cuidado de la Pacha Mama, en niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar los Girasoles del Resguardo Inga de Aponte, en el departamento de Nariño.", y en la grabación del video y/o registros fotográficos del docente en formación.

Lois Belva Muñoz
 FIRMA
 CC 17245943

Apéndice B

Formato de Consentimiento Informado

Plantilla elaborada por **Elizabet Maricela Erazo Janamejoy, Bety Marcela Janamejoy Gómez, Janeth del Pilar Jojoa Jojoa**. Para presentar el Informe final del Proyecto aplicado ,estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación del Proyecto de profesionalización en comunidades afrodescendientes e indígenas de Nariño.

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____, mayor de edad, madre, () padre, () acudiente o () representante legal del menor de edad referido, notifico que he sido informado acerca de la aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3, además de los registros fotográficos que se requirieron para que el docente en formación de la UNAD referenciado, presente las evidencias de su trabajo en su proceso de formación. Por lo tanto, después de haber sido informado sobre las condiciones de la participación de mi hijo(a) en la aplicación de la EAD-3 y los registros fotográfico, entiendo que:

La participación de mi hijo(a) en este proceso, no tendrá repercusiones en sus actividades de su vida cotidiana, ni tampoco de ningún tipo de afectación a nivel individual, social o familiar.

La participación de mi hijo(a) en el proceso y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.

No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autorizar su participación.

De acuerdo con la normatividad sobre protección de datos, la identidad de mi hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos académicos y de entrega de evidencia de del docente en formación a cargo de la UNAD.

Que el (la) docente en formación de la UNAD, la Universidad, garantizan la protección de las imágenes de mi hijo(a) y el uso de estas, durante y posteriormente a la entrega de los resultados y las evidencias del docente teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre protección de datos, y de forma consciente y voluntaria,

DOY EL CONSENTIMIENTO (marca con X)

NO DOY EL CONSENTIMIENTO (marca con X)

para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en el proceso de aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 y en la grabación del video y/o registros fotográficos del docente en formación.

FIRMA MADRE - ACUDIENTE O REP. LEGAL CC/CE

Esta política de protección de datos personales se aplicará a todos los datos Personales de niños, niñas adolescentes y jóvenes menores de edad que sean objeto de videos o registros fotográficos por parte de los estudiantes de la Práctica pedagógica de la Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU.

- Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia.
- Ley 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Artículos 15 de la CPC – protección de datos personales
- Artículos 43 y 44 de la CPC Derechos fundamentales de hombres y mujeres y de los niños y niñas en Colombia