

Congreso Internacional de **Investigación y Pedagogía**

nuevos ESCENARIOS
SUJETOS
ESCUELAS **nuevas**

11-15
OCTUBRE

Freire y la Educación Contemporánea 2021

***SUMAK KAWSAY O SUMA QAMAÑA* COMO FORMA DE VIDA: MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN Y LAS COSMOLOGÍAS INDÍGENAS ANDINAS.**

Autor:

Gutiérrez Amaya, Karen Alexandra

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Correo electrónico: karen.gutierrez05@uptc.edu.co

Eje temático: Estudios en Infancias

Resumen: La presente ponencia es fruto de las reflexiones desarrolladas en el proyecto “Pensamiento científico en la experiencia pedagógica filosofía e infancia: programas, aplicaciones y perspectivas teóricos-metodológicas” con código SGI 3116 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene como objetivo principal fomentar los saberes ancestrales mediante un rastreo teórico de los principios y fundamentos del modelo de desarrollo alternativo conocido como *Sumak Kawsay o Suma Qamaña*. El proceso metodológico se desarrolló mediante un rastreo teórico reflexivo, fundamentándose en la búsqueda teórica en bases de datos, integrando libros y artículos de investigación.

La investigación abordó cuatro momentos, en primer lugar ¿Qué es el *Sumak Kawsay o Suma Qamaña*?, siendo una propuesta originaria de las comunidades indígenas de Latinoamérica, principalmente del área andina, que recupera pensamientos, saberes tradicionales y principios éticos de las comunidades indígenas. En segundo lugar ¿Cómo se originó el movimiento alternativo conocido como *Sumak Kawsay o Suma Qamaña*?, el cual fue producto de un

debate que se dio en los años noventa en Bolivia, surgiendo en contrapropuesta al *Vivir Mejor*. En tercer lugar se realizó un estado del arte a cerca de la realidad Latinoamericana y la forma de vivir y apropiar al *Sumak Kawsay o Suma Qamaña* en algunas comunidades indígenas del continente. Finalmente se rastreó la relación *del Sumak Kawsay o Suma Qamaña* y la educación, donde se evidencia el reto de esta por construir y promover un modelo de sociedad basado en el modelo alternativo de desarrollo.

Palabras clave: Educación, Indígenas, *Sumak Kawsay*, *Suma Qamaña*

Introducción

La presente investigación aborda el tema del *Sumak Kawsay o Suma Qamaña* y la educación; estos también conocidos como *Buen vivir o Vivir bien* en su traducción al español. Son propuestas originaria de las comunidades indígenas de Latinoamérica, principalmente del área andina. Estas corrientes recuperan pensamientos, saberes tradicionales y principios éticos que provienen desde el inicio de su existencia y se han mantenido con el paso del tiempo, siendo narrados en leyendas populares de cada pueblo indígena y convirtiéndose en costumbres que los nativos transmiten de generación en generación. Son propuestas que busca reorganizar la vida y la relación con el territorio, ambiente o ecosistema, desde sus propios saberes y visiones.

Son pensamientos interculturales en construcción, porque no solo reúnen los saberes del pueblo Kichwa, sino de otros pueblos indígenas como los Aymara, Arhuaco, Sikuani, entre otros; los cuales ven el *Buen vivir o Vivir bien* como una construcción alternativa del futuro. Este pensamiento se ve orientado en la relación del hombre con la naturaleza, en lengua Kichwa, del hombre con la Allpa Mama -madre tierra-, Pacha Mama -madre del universo-, Yaku Mama -madre agua-, Inty Tayta -padre sol- y la Killa Mama -madre luna-, donde las

expresiones Mama y Tayta orientan su forma de pensar y es aquello lo que las separan de las visiones occidentales (Kowii, 2009).

Por otro lado, también se analiza como se ve inmerso el *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña* en la educación, contemplando que es esta la principal promotora de los cambios en la sociedad, puesto que, la educación es el medio por el cual se transmiten los saberes, pensamientos y principalmente la cultura, la cual siempre está en constante cambio. En los últimos años se ha promovido un cambio de mentalidad en la sociedad donde la naturaleza ya no es un recurso sino un ser al que se le debe respeto moral. Por lo tanto es deber de la educación no solo cuidar del ser humano sino de lo otro, es decir, de todo aquello que nos rodea con lo que poco a poco hemos ido acabando.

La naturaleza no es el reflejo de un recurso ilimitado, si talas cierta cantidad de árboles y plantas otra, no pagas tu deuda con el ecosistema, no se puede arreglar el daño hecho. Vivimos en una burbuja donde lo que le pase al ecosistema no afecta la vida más allá que la de los campesinos, indígenas o aquellas personas que se interesan por el cuidado del ambiente. Es por ello que se buscó resaltar los beneficios de estas cosmovisiones indígenas como enseñanza de forma de vida desde la educación, que otorgan al ser humano un nuevo estilo de vida y nuevas formas de concebir la naturaleza y la relación con esta.

Metodología

El proceso metodológico para esta investigación se desarrolló por medio de un rastreo teórico reflexivo mediante el análisis de las categorías principales: *Sumak Kawsay*, *Suma Qamaña* y educación, fundamentándose en la búsqueda teórica por medio de bases de datos, donde se identificaron y clasificaron libros y artículos de investigación en español e inglés. Posteriormente se realizaron

fichas temáticas las cuales permitieron realizar un análisis detallado sobre las categorías principales y los puntos a tratar.

Desarrollo

¿Cómo se originó el movimiento alternativo conocido como *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña*?

El *Buen vivir* o *Vivir bien* fue producto de un debate que se dio en los años noventa en Bolivia (Caudillo, 2012), surgiendo en contrapropuesta al *Vivir Mejor*, teniendo el *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña* un sentido igualitario, de oportunidades, mientras que el *vivir mejor* representaba la desigualdad de oportunidades. “*El Buen Vivir*, representa comunidad, hermandad y complementariedad, descansa sobre un conjunto de principios, como: equilibrio, armonía, serenidad, convivencia, solidaridad, reciprocidad, alteridad, verdad y honestidad, constancia, visión de colectivo, sentido de unidad y participación” (Deleg et al, 2014). Orienta la relación de la sociedad con la naturaleza, vivir en armonía con la sociedad, con el pueblo, el ecosistema, los dioses y espíritus que protegen la vida y la Pachamama.

Algunos autores como Deleg et al (2014) resaltan la inclusión del *Sumak Kawsay* en la Constitución de 2008 en Ecuador, gracias a la acción política de la CONAIE –Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador- y el Pachakutik, movimientos indígenas ecuatorianos que han tomado dichos conceptos como parte del estandarte de sus pensares políticos.

La idea neoliberal del crecimiento económico se ha visto contrastada por las evidencias que muestran una concentración del ingreso como pocas veces en la historia del capitalismo, es decir, la economía de la región empezó una dinámica tal cual se hacía en el pasado, guiándose por una destrucción de la naturaleza con consecuencias dramáticas que podemos observar en el día a día,

también por una fragmentación y violencia social que se expresan en patologías importantes no solo en la naturaleza sino en la vida social en sí, con consecuencias como los feminicidios, las pandillas, la securitización de la vida privada, etc (Dávalos, 2011).

Aunque el capitalismo y la vida del utilitarismo ha estado muy presente en todos los escenarios de la vida humana, se puede decir que hasta la sociedad occidental, promotora del consumismo, se originó con relación a la naturaleza, sin embargo el utilitarismo y la mercantilización de esta genero una ruptura. Conlleva a la explotación del hombre por el hombre y la explotación de la naturaleza como recurso, donde el hombre es el amo y señor que está por encima de todo. Es un modo de vida que representa la opresión, explotación, el consumismo y utilitarismo justificados en el desarrollo capitalista y el progreso de la modernidad.

Con el surgimiento y conocimiento por parte de la sociedad del *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña* se evidencia la separación con las epistemologías occidentales, tal como lo dice el autor Luis Maldonado (2014), en su escrito *El Sumak Kawsay / Buen Vivir / Vivir Bien: La experiencia de la República del Ecuador*, "hay una ruptura epistemológica que permite formular una propuesta genuina, pero también hay que resaltar que poco se conoce sobre el pensamiento y los saberes de los pueblos indígenas; y ello evidencia la ausencia de un diálogo intercultural" p. 198. Demostrando que hay una preocupación latente por el riesgo que representa el no tener en cuenta la interculturalidad y la adopción del término, además que finalmente estos modelos alternativos de desarrollo se vuelvan un proyecto más que no se incluya en la vida.

¿Qué es el *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña*?

Para abordar estos modelos alternativos de desarrollo es importante conocer que significa cada uno iniciando por el significado de sus palabras en las mismas comunidades indígenas. Por lo tanto, *Sumak Kawsay* es una concepción andina ancestral de la vida, que se ha mantenido vigente en las comunidades indígenas hasta la actualidad. *Sumak* significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización. *Kawsay* es la vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. “En síntesis, el Sumak Kawsay significa la plenitud de la vida” (Kowii, 2009). Es una forma de vida en comunidad, no solo con los humanos sino principalmente en coexistencia con la naturaleza, lo que serían los elementos vitales. “Nos definimos como entidades sociales, colectivas y como comunidad, pero esta comunidad solo es posible desde la existencia de otros elementos de la Naturaleza” (Macas, 2010).

Por otro lado *Suma Qamaña* es una expresión Aymara, quiere decir en primer lugar, *Qamaña* habitar, morar, vivir o radicar -también es el nombre para un lugar abrigador y protector-. En segundo lugar, *Suma* representa lo bonito, agradable, bueno y amable -pero también excelente y perfecto- (Albó, 2019). Por lo tanto *Suma Qamaña* quiere decir vivir bien y sano. Es un pensamiento opuesto a toda perspectiva occidental, basado en la convivencia, el trabajo comunitario, los saberes ancestrales y las cosmovisiones Aymara.

El componente indígena, le da a *Sumak Kawsay* y *Suma Qamaña* varias características de las que carecen otras corrientes: una fuerte dimensión étnica y una comprensión holística de las relaciones sociales como un sistema de reciprocidades entre las personas y el medio ambiente mediado por un ethos espiritual e identidad, lazos personales y emocionales (Carpio & Ullán, 2021).

Las visiones del mundo indígena se basan en un vínculo inextricable entre las personas, la comunidad y la tierra. Los tres se entienden como uno, y por lo tanto, cuando el bienestar de alguno de los componentes involucrados en estas relaciones se ve disminuido, afecta al resto de componentes (Lovern 2017; Cajete 2000; Yadeun 2019). Por lo tanto el *Sumak Kawsay* y *Suma Qamaña* no es solo el respeto a la naturaleza, pues aborda tanto el valor por sí mismo, por el otro y lo otro. Influyendo así en la vida en comunidad y la forma de actuar dentro y fuera de esta.

Dentro de las cosmovisiones indígenas, las relaciones entre el yo, la comunidad y la tierra son necesarias para tener bienestar. Los enfoques occidentales del bienestar a menudo se centran en uno mismo y, a veces, incluyen a la comunidad, pero no enfatizan la tierra (Yadeun, 2019, p. 5). Dejan de lado el pensar en lo otro, en lo que nos ayuda a vivir, debido a que solo se basan muchos de los pensamientos en el estar bien, pero dejando de lado la comunidad y el ecosistema.

Monni & Pallottino (2015) afirman que “Al mismo tiempo, el Buen Vivir recuerda un ethos compartido, basado en la convivencia armoniosa del ser humano y la naturaleza, dentro de una perspectiva 'biocéntrica' (más que 'antropocéntrica')” (p. 52). Esto quiere decir que estas cosmovisiones indígenas andinas ven todo lo que es la naturaleza como un ser vivo que merece respeto, es por ello que el *Sumak Kawsay* y el *Suma Qamaña* no ven el ecosistema como un recurso que se puede explotar o usar con el fin de satisfacer las necesidades y caprichos de los humanos, todo lo contrario, conciben que se le debe respeto y valor a todo lo que nos rodea, especialmente a los recursos naturales los cuales veneran desde sus inicios, ya que siempre han sido de vital importancia para ellos.

Además para autores indígenas como Ariruma Kowii (2009) y Luis Macas (2010), el Buen Vivir es el valor como comunidad indígena. Con relación a ello integran a la comunidad para un mejor *Sumak Kawsay*, resaltando los mitos fundacionales del pueblo Kichwa tales como el mito de los amores de Tayta Imbabura y Mama Cotacachi, donde se resalta la dualidad y la importancia para su pueblo, tanto en las parejas, como en las montañas, los objetos e incluso las semillas.

En este sentido el autor Atawallpa Oviedo (2011), en su escrito "El posmoderno Buen Vivir y el ancestral Sumak Kawsay" fija su mirada también en la dualidad, contemplando que una parte del *Sumak Kawsay* y *Suma Qamaña* es la ley fundamental de la vida, donde resalta la "armonización de los complementarios" –tinkuntin- promovida por los pueblos solares y lunares de la Allpamama, que se basa en la vida humana y su equilibrio. Lo cual quiere decir que el Buen vivir y Vivir Bien no es solo una vida en plenitud, también representa una vida en equilibrio entre el hombre y lo natural, una vida de respeto hacia las montañas, los ríos, los valles y demás. Una vida de sabiduría y sobre todo de amor y conexión con lo otro.

Para finalizar algo muy importante es que para adentrar correctamente estos saberes, según los pueblos indígenas se debe: el indígena –runa- necesita tener fortaleza interior –sámai-, conducta equilibrada –sasi-, sabiduría –yachai-, capacidad de comprensión –ricsima-, visión de futuro –muskui-, perseverancia –ushai- y compasión –llakina- para poder fomentar un *Buen Vivir y Vivir bien* (Deleg et al, 2014). Por lo tanto estos modelos alternativos de desarrollo que tienen origen en las cosmovisiones indígenas andinas hacen parte de la vida y del actuar, así que no basta solo con conocer qué son, sino se cambian las acciones y se podría decir que la forma de vivir.

Latinoamérica y el *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña*

El surgimiento de estas voces indígenas resulta no sólo de un empoderamiento de las comunidades indígenas autóctonas de los países andinos, sino también de las afinidades de sus cosmovisiones con las ideologías de diferentes movimientos sociales globales contemporáneos, particularmente los movimientos alterglobalistas y ambientalistas que se han desarrollado a lo largo del tiempo (Beling & Vanhulst 2013). Si se habla de *Buen Vivir* o *Vivir Bien*, no solo se tienen una o dos concepciones andinas, existen diversas culturas y cosmovisiones que otorgan a este modelo alternativo de desarrollo ciertos valores dependiendo de la comunidad que la integre.

Con base en lo anterior el *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña* no solo está intrínseco en algunas comunidades indígenas, sino en varias a lo largo de Latinoamérica. En primero lugar, se encuentra el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Colombia, donde conciben el *Buen Vivir* como “esa relación de equilibrio y armonía que se puede mantener entre el territorio, el colectivo, la familia y el individuo, a través de los ritos, ceremonias y pagamentos” (Pinilla, 2013). Para esta comunidad el *Buen Vivir* es una vivencia colectiva que parte de la armonía y el reconocimiento de lo otro, ya que no considera que su vivir sea malo, siempre y cuando vivan en su tierra y en armonía con la tierra, en reconocimiento, respeto y valor por lo otro.

En segundo lugar, el pueblo Sikuni de la Orinoquia Colombiana, también fija ciertos de sus pensamiento en el *Buen Vivir*, donde este representa el vivir en comunidad, en identidad propia y en un territorio propio. Es el estar tranquilos, que se entiende como el tener lo que necesitan. Contrario a las ideas anteriores de otras comunidades indígenas en la comunidad Sikuni el *Buen Vivir* no proyecta su centro en la naturaleza sino en su comunidad y su identidad propia, la armonía y tranquilidad. Para este pueblo “la naturaleza es la que da, la que

entrega sus recursos, no la que determina, la que decide sobre sus recursos” (Pinilla, 2013). Lo primordial para el pueblo Sikuani es el Unuma, lo cual quiere decir, mantener su guía en su comunidad y a sus necesidades espirituales, de identidad y de territorio, donde aprovechan los recursos guiados por sus prácticas comunes.

En tercer lugar, en la cultura Kuna de Panamá el Balu Wala -árbol de sal- es el eje filosófico del pensamiento, este significa actuación individual y colectiva de los pueblos indígenas. Implica una relación indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, donde se configura una base ética y moral favorable con relación al medio ambiente, el desarrollo y la sociedad, donde se manifiestan y se hacen necesarios la armonía, el respeto y el equilibrio. Guían su pensamiento entre la relación de la madre tierra, el ser humano y establecen relaciones políticas, económicas, sociales, con respeto y equidad (COONAPIP, 2009).

En cuarto lugar, en la cultura Guaraní, el Ñande Reko representa la tierra sin mal, la cual es una experiencia indígena que se torna paradigmática para pensar cual sería el proyecto de una sociedad más solidaria y humana. Su fundamento no es la naturaleza en sí, sino el acto religioso que le da principio y la conserva. Su forma de ver lo que llamaría el *Buen Vivir o la Vida Buena* no se centra en la relación del hombre con la naturaleza, sino de sus rezos para conservar y contemplar los beneficios de la naturaleza. “La tierra buena, la que produce fiesta y palabra comunicada, es la misma que trae consigo la perfección y la plenitud: aguyjé. Tanto los frutos, que alcanzan su plena madurez, como las personas, que alcanzan la deseada perfección, tienen aguyjé” (Medina, 2008). Por lo tanto la perfección o vida en plenitud para ellos se expresa no en un mundo ideal, sino en una persona ideal, que contemple lo que es el buen ser, lleno de justicia, buenas palabras, amor, disponibilidad y paz.

La cultura guaraní aunque no expresan el *Buen Vivir o Vivir Bien* específicamente como la conexión con la naturaleza, intrínseco en sus costumbres logran cuidar de sí mismo, de su comunidad, y de la tierra en la que habitan, respetándola y valorando lo que les presta para vivir.

En último lugar para la cultura Ashuar de Ecuador el *Buen Vivir* es el buen uso de la naturaleza. Dejando de lado la acumulación infinita de objetos de consumo para obtener un estado de equilibrio que ellos definen como el Shiir Waras (Cardoso et al, 2016). Entienden esta corriente como la paz y la vida armoniosa que les posibilita tener una relación de equidad con la naturaleza, donde se le respeta y aprecia. Por lo tanto estas cosmovisiones no solo tienen un significado, pues con cada pueblo o comunidad que los integre se suman nuevos aspectos a tratar y nuevas formas de vivir.

Sumak Kawsay o Suma Qamaña y la educación

Se dice que “la educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto” (León, 2007, p. 596). Vincular al *Sumak Kawsay o Suma Qamaña* con la educación se podría decir es una necesidad de relación de aprendizaje con el otro (Lara, 2018), ya que estas cosmovisiones no solo se originaron para hacer parte de la vida de algunas personas, todo lo contrario, son saberes que deberían estar inmersos en la vida de todos los seres humanos, porque no solo representan un conocimiento más, sino una forma de vivir, la cual en gran parte necesita nacer desde la educación, las posibilidades y enseñanzas que se le dan a cada ser humano.

León (2007) afirma que "...la educación se propone como la acción responsable de la moralidad, de los valores, su preservación y transmisión a las generaciones más jóvenes que crecen con el derecho de poseer y heredar la cultura de sus antecesores, los valores y todo lo creado. La cultura forma la mente, se perpetúa a sí misma formando el tipo humano que quiere, tratando de que todos sean más parecidos que diferentes, más homogéneos que desiguales" (p. 597)

Con base en lo anterior, es notable como la cultura y la educación tiene una relación inseparable, debido a que la educación es producto de la cultura y esta se transmite por medio de la educación. Sin embargo para el caso de Latinoamérica, aunque la cultura está muy arraigada a las comunidades indígenas, sus saberes y pensares no se ven en las aulas de clase porque se deja de lado la cultura indígena para tratar una cultura globalizada y futurista, que no representa la realidad de cada escenario, dejando de lado lo autóctono y lo ancestral que debe perdurar.

El Sumak Kawsay y Suma Qamaña representan un cambio para construir una nueva sociedad, con nuevas mentalidades y subjetividades, con otros valores, otras prácticas, otros saberes, otros conocimientos, otras creencias, otras utopías y otras luchas (Minteguiaga, 2012, p.43). Crear una relación de estos saberes con la educación es de vital importancia, pues esta puede construir desde la más temprana edad alianzas y sentimiento de conexión con la experiencia de vida de los otros sectores o grupos que conforman la sociedad, en este caso, de las comunidades indígenas. Este modelo alternativo de desarrollo demuestra que no es solo uno pensamiento, conocimiento o un saber más que incorporar a la enseñanza y el aprendizaje, sino que es una nueva forma de ver la vida y de aprender a vivirla por medio de la educación.

Un proyecto educativo transformador tiene siempre como horizonte de sentido un modelo de la sociedad deseable, donde en este caso, el *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña* enseñan a vivir, e involucran las relaciones con sí mismo, el otro y lo otro. Expresiones culturales como la literatura, el cine, el teatro, la gastronomía, hacen parte de esas escuelas de la vida que necesitan ser vista y apreciadas, si no queremos que en un futuro todo lo que nos rodea llegue a su fin por el simple hecho de usar a la naturaleza como un recurso y no como otro ser vivo que merece respeto.

Lara (2018) afirma que “La interconexión cada vez más dependiente entre los distintos actores estatales, regionales o locales, y las personas en última instancia, evidencia la necesidad de una evolución cultural coherente con un planteamiento educativo preparado para esta tarea, y orientado a la complejidad de sus problemáticas. En este sentido, el discurso comunitario del Sumak Kawsay que se plantea como propuesta, supone el cuestionamiento y superación de distintas conceptualizaciones (reduccionistas), en la medida que se encamina a garantizar la libertad del ser humano desde su maduración” (p. 23).

Cabe aclarar que la incursión de estas cosmovisiones indígenas implica en gran medida un cambio en donde los maestros adopten estos saberes, no solo como tema académico y metodológico, sino como forma de vida en el continuo interaprendizaje (Pallasco, 2012, p. 124). Los maestros son guías de vida, por lo tanto, una sociedad con mejores valores y respeto hacia lo natural depende del como ellos en cierta medida apropiaron estos saberes y los transmitan.

Conclusiones

El *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña* son cosmovisiones indígenas de gran valor para nuestro mundo. Aunque hoy en día no son muy conocidas, valoradas, ni

practicadas, sus fundamentos y pensares resaltan la relación que el hombre debe tener con la naturaleza por necesidad. El utilitarismo se ha apoderado de nuestros recursos e incluso de nuestra mentalidad, lo que se pierde y daña de la naturaleza no se puede recuperar, cada planta, animal, río, montaña, incluso cada uno de nosotros tiene un papel en el ecosistema irremplazable.

Buen Vivir o Vivir Bien representa los saberes que necesitamos, donde lo que nos rodea deja de ser visto como mercancía, para tener otros valores espirituales, afectivos, y relativos a las vivencias de alegría o tristeza. La calidad de vida o bienestar no depende de la posesión de bienes materiales o ingresos, sino de la felicidad y el *Buen Vivir* espiritual.

Estas cosmovisiones no privilegian a alguien especial, sino a todo ser humano, porque mejora la relación del hombre con la naturaleza, la cual deja de ser un objeto para ser un sujeto. Nos enseña que el mundo no está integrado solo por el ser humano, también lo componen los seres y elementos no humanos que pasa a un segundo plano en nuestro actuar, pero de los cuales dependemos.

La defensa del *Sumak Kawsay o Suma Qamaña* como lo construye y lo disputa el movimiento indígena, así como la recuperación de saberes ancestrales, es una resistencia importante a la modernidad (Arteaga, 2017, p. 917). Rescatar lo autóctono y lo ancestral es de vital importancia, porque son la esencia de una cultura que se ha abandonado con el paso del tiempo y que representa un conocimiento importante, no solo para América Latina, sino para el mundo.

Cabe resaltar que fomentar y vivir el *Sumak Kawsay o Suma Qamaña* como una forma de vida no es dejar de lado algunos aspectos como la tecnología, la ciencia y demás. Todo lo contrario, es aprovechar este conocimiento pero integrándolo a estos principios y conocimiento.

En otro aspecto, no se puede proyectar ningún cambio en la sociedad, si no cambia la acción educativa. No podemos esperar diferentes resultados con las mismas acciones que hasta el día de hoy hacen parte de nuestro diario vivir. Solemos preocuparnos por la disminución del ecosistema, el daño a la flora y la fauna, las posibilidades son cada vez menores de que todo el daño que hacemos los seres humanos se pueda recuperar, podría nombrar muchas más preocupaciones, pero no somos conscientes de que no basta con preocuparse si no se toman acciones.

Por último, podría decirse que el valor del aprendizaje en cualquier ser humano y sus experiencias como integrante de la naturaleza son de vital importancia. Son la muestra de lo que se hace y el cómo se actúa, factores principales del análisis cuando se requiere un cambio. Si el ser humano quiere mejorar su relación con la naturaleza, debe interiorizar la cultura del respeto y principalmente criticar sus propios actos. La educación siempre ha sido generadora de cambios sin embargo lo descocido no cambia la sociedad, por ello saberes ancestrales como estos merecen más reconocimiento y formar parte integra de la educación, hasta el punto en el que estos conocimientos no sean simples saberes sino que se transformen en una forma de vida, donde se cuide lo otro, integrando el cuidado de si y del otro.

Referentes Bibliográficos

Albó, X. (2019). Suma qamaña = convivir bien. ¿Cómo medirlo?. *Bolivian Studies Journal/Revista de Estudios Bolivianos*. 25, 99-113. <https://doi.org/10.5195/bsj.2019.225>

Arteaga, E. (2017). Buen Vivir (Sumak Kawsay): definiciones, crítica e implicaciones en la planificación del desarrollo en Ecuador. *Saúde Debate*. 41(114), 907-919. DOI: 10.1590/0103-1104201711419

Beling, A., & Vanhulst, J. (2013). El Buen vivir: una utopía latinoamericana en el campo discursivo global de la sustentabilidad. *Polis, revista Latinoamericana*. 12(36), 497-522. <https://journals.openedition.org/polis/9638>

Cajete, G. (2000). *Native science: natural laws of interdependence*. Clear Light Pub, Santa Fe

Cardoso, R., Gives, L., Lecuona, E., & Gómez, R. (2016). Elementos para el debate e interpretación del Buen vivir/Sumak kawsay. *Contribuciones desde Coatepec*. 31. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017005/html/index.html>

Carpio, P., & Ullán, F. (2021). The institutionalized Buen Vivir : a new hegemonic political paradigm for Ecuador. *Revista Brasileira de Política Internacional*. 64(1), 1-20. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329202100101>

Caudillo, G. (2012). El buen vivir: un dialogo intercultural. *Ra Ximhai*. 8(2), 345-364. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46123366015>

COONAPIP. (2009). Informe final: marco de referencia sobre la participación de los pueblos indígenas de la república de panamá dentro del contexto de la propuesta de un-redd panamá. https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Documents/PDF/Jul2010/Informe_Final_COONAPIP_UN_REDD_HL.pdf

Dávalos, P. (2011). El Sumak Kawsay (La Vida en Plenitud). En Deleg, N., Hidalgo, A., & Guillén, A. *Sumak Kawsay Yuyay Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay* (pp. 253-266). Universidad de Huelva y Cuenca.

Deleg, N., Hidalgo, A., & Guillén, A. (2014). Sumak Kawsay Yuyay Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay. Universidad de Huelva y Cuenca.

Kowii, A. (2009). El Sumak Kawsay. En Deleg, N., Hidalgo, A., & Guillén, A. Sumak Kawsay Yuyay Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay (pp. 159-168). Universidad de Huelva y Cuenca.

Lara, F. (2018). Hacia una educación del Sumak Kawsay a través de la propuesta artística de Oswaldo Guayasamín. *Arte, Individuo y Sociedad*. 31(1), 9-26. <http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.58256>

León, A. (2007). Qué es la educación. *Educere*. 11(39), 595-604. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35603903>

Lovern, L. (2017). Indigenous perspectives on difference: a case for inclusion. *J Lit Cult Disabil Stud* 11(3): 303–320. DOI:10.3828/jlcs.2017.24

Macas, L. (2010). El Sumak Kawsay. En Deleg, N., Hidalgo, A., & Guillén, A. Sumak Kawsay Yuyay Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay (pp. 177-192). Universidad de Huelva y Cuenca.

Maldonado, L. (2010). El Sumak Kawsay / Buen Vivir / Vivir Bien. La experiencia de la República del Ecuador. En Deleg, N., Hidalgo, A., & Guillén, A. Sumak Kawsay Yuyay Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay (pp. 193-210). Universidad de Huelva y Cuenca.

Medina, J. (2008). Ñande Reko: La Comprensión Guaraní de la Vida Buena. Editorial Quatro Hnos.

Minteguiaga, A. (2012). Nuevos paradigmas: educación y buen vivir. En Cevallos, F., Jarrín, L., Luna, M., & Viteri, C. Educación y Buen Vivir: Reflexiones Sobre Su Construcción. Contrato social por la educación.

Monni, S., & Pallottino, M. (2015). A New Agenda for International Development Cooperation: Lessons learnt from the Buen Vivir experience. *Development*. 58(1), 49–57. <https://doi.org/10.1057/dev.2015.41>

Oviedo, A. (2011). El Buen Vivir posmoderno y el Sumakawsay ancestral. En Deleg, N., Hidalgo, A., & Guillén, A. Sumak Kawsay Yuyay Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay (pp. 193-210). Universidad de Huelva y Cuenca.

Pallasco, M. (2012). Educación y el Buen Vivir. En Cevallos, F., Jarrín, L., Luna, M., & Viteri, C. Educación y Buen Vivir: Reflexiones Sobre Su Construcción. Contrato social por la educación.

Pinilla, D. (2013). Concepciones sobre el buen vivir de los pueblos indígenas en Colombia frente al concepto de desarrollo de la sociedad mayoritaria: un estudio de casos, el pueblo Sikvani de la Orinoquía Colombiana y el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada [Trabajo fin de grado]. Universidad de la Salle.

Yadeun, M. (2019). Indigenous Perspectives of Wellbeing: Living a Good Life. Springer Nature Switzerland. 1-13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69627-0_60-1