

SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad

SIT Digital Collections

Independent Study Project (ISP) Collection

SIT Study Abroad

Fall 2022

Los desafíos y sueños históricos y actuales de la Unidad Educativa Amauta Ñanpi: Comunidad como base y meta de la educación intercultural bilingüe

Catherine Rhame
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

Part of the [Bilingual, Multilingual, and Multicultural Education Commons](#), [Indigenous Education Commons](#), [Indigenous Studies Commons](#), [Latin American Languages and Societies Commons](#), [Social and Philosophical Foundations of Education Commons](#), and the [Social Justice Commons](#)

Recommended Citation

Rhame, Catherine, "Los desafíos y sueños históricos y actuales de la Unidad Educativa Amauta Ñanpi: Comunidad como base y meta de la educación intercultural bilingüe" (2022). *Independent Study Project (ISP) Collection*. 3557.

https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3557

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

Los desafíos y sueños históricos y actuales de la Unidad Educativa Amauta Ñanpi:

Comunidad como base y meta de la educación intercultural bilingüe

Catherine Rhame

SIT Study Abroad

Ecuador: Desarrollo, Política y Lenguas

Fabian Espinosa

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Amauta Ñanpi

Otoño 2022

Resumen

Esta investigación se centra en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la Unidad Educativa Amauta Ñanpi, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. La EIB fue desarrollada como manera de luchar contra el olvido de las lenguas y conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de Ecuador; por lo tanto, la EIB toma como base el principio de que la educación debe tanto surgir de como reforzar las comunidades — humanas y no-humanas — servidas por sus instituciones. En Amauta Ñanpi, esto implica un fuerte vínculo con la cosmovisión y lengua kichwa y con la selva misma, entidad considerada viva. Históricamente, la EIB contó con una serie de innovaciones pedagógicas que facilitaban estos vínculos comunitarios; sin embargo, muchas de estas fueron destruidas por las políticas de Rafael Correa, quien también robó los pueblos originarios de su autonomía sobre la EIB. Actualmente, Amauta Ñanpi queda en mitad de una época de transición. El 20 de octubre de 2022, el gobierno accedió devolver autonomía sobre la EIB, cosa que tal vez posibilitará una multitud de esperanzas con las cuales Amauta Ñanpi ha soñado por años. Aquí es clave notar que todos estos sueños toman como base y meta el fortalecimiento de la comunidad — humana y no-humana — abarcada por Amauta. A través de esta investigación, yo encontré que, para Amauta Ñanpi, no hay nada más importante que la solidaridad comunitaria — el poder de la comunidad forma la base de la propuesta educativa de la EIB, fue la fuerza que la dejó sobrevivir el correísmo y es la figura principal en sus visiones para el futuro.

Palabras claves: Educación Intercultural Bilingüe (EIB), solidaridad comunitaria, lucha indígena, innovaciones pedagógicas, correísmo

Índice

AGRADECIMIENTOS.....3

INTRODUCCIÓN.....6

METODOLOGÍA15

SECCIÓN TEMÁTICA18

CONCLUSIONES.....47

REFLEXIONES PERSONALES.....53

BIBLIOGRAFÍA.....57

LISTA DE INFORMANTES59

APÉNDICE60

Agradecimientos

Es imposible agradecer de manera adecuada a todas las personas que han contribuido a este proyecto — la lista tendría que incluir casi cada vida que ha tocado la mía, y tendría que expresar su la increíble profundidad de su generosidad, cosa imposible con las palabras que yo tengo. Sin embargo, aunque la lista es abreviada, es preciso agradecer de manera personal a:

A mi familia y mis amigos de los Estados Unidos — ustedes me han apoyado a través de toda mi vida, y sin su amor y cariño no estaría aquí hoy. Ustedes son mi mundo — espero poder demostrarles la fuerza de mi amor en cuanto regreso a casa;

A faba Espinosa y Sofía Tobar — desde nuestro primer día en Ecuador, ustedes han formado un parte integral tanto de mi aprendizaje como de mi formación como persona. Gracias por su humor, su enseñanza y su cariño. Gracias también a mis maravillosos compañeros — su apoyo y amistad es una de las cosas más hermosas que he encontrado en el Ecuador;

A mi director de monografía, Elias Castillo — gracias por su paciencia, apoyo y consejos. Este proyecto hubiera sido imposible sin su ayuda.

A todas mis familias anfitrionas. A Cris, César, Amelia y Bri; Elena, Kelly y Mia; y — especialmente en cuanto a este proyecto — a Margarita, César, Betsy, Paul, Roraima, Ardito, Yanua, Saysa, Tsumy, Yaku, Weiri, Amarum y Sayklla — su generosidad en aceptarme como parte de sus familias ha sido uno de los regalos más increíbles e importantes de mi vida. Cada uno de ustedes ha compartido tanto conmigo — de sus conocimientos, sus casas y, más que nada, su amor y bondad. Me han cuidado cuando estaba enferma, animado cuando estaba triste y apoyado cuando estaba frustrada. Han hecho todo lo posible para hacerme sentir en casa y en familia, y por eso nunca voy a terminar de sentir agradecida — llevará a cada uno de ustedes en mi corazón para siempre;

A todos los que forman parte de la comunidad de Amauta Ñanpi. A los estudiantes, por siempre estar dispuestas a ayudarme; a los padres de familia por su trabajo en fortalecer esta institución tan importante; a los docentes, que trabajan día tras día para proteger las identidades de sus estudiantes y para fortalecer las culturas y lenguas de sus comunidades. A Miriam Báez, Marisol Llangarí, Clara Barriga, Galo Masequiza, Alba Castillo, Berta Aguinda, Andrés Malaver, Luis Llangarí, Janette Hidalgo, Saysa Cerda, Margarita López y César López por ser dispuestos a conversar conmigo — sus conocimientos y opiniones fueron fundamental a mi investigación;

Y, finalmente, y de manera especial — a las profesoras Rita Mamallacta, Edith Toquetón, Zulay Inmunda y Silvia Aragón. Gracias por hacerme sentir tan bienvenida en sus aulas, y por compartir conmigo sus conocimientos, su experiencia y su bondad. Ustedes son unas profesoras y personas maravillosas, y me siento tan afortunada por haber tenido la oportunidad de conocerlas.

*¡Allpamanta
Kawsaymanta
Yachaymanta
Hatarishunchik!*

¡Por el territorio
Por la vida
Por la educación
Levantémonos!

(grito de los pueblos indígenas, transmitido por César Cerda)

“Yo he tenido un corazón para querer”

(Margarita López)

Introducción

La unidad educativa intercultural bilingüe “Amauta Ñanpi” se encuentra en Puyo, una ciudad que cuenta con una población de aproximadamente 36,000 y que sirve como el capital de la provincia amazónica ecuatoriana de Pastaza (vé apéndice A), provincia que abarca los territorios de siete nacionalidades indígenas — las nacionalidades kichwa, waorani, shuar, achuar, andwa, sápara y shiwiari (Segarra et al., 2022). Amauta Ñanpi es un colegio que empezó de manera clandestina con 22 estudiantes (exdirectora y exrectora Margarita López, entrevista formal, 19/11/2022), pero que cuenta actualmente con 23 aulas, 30 docentes (vé apéndice B) y 509 estudiantes, entre ellos estudiantes kichwa, shuar, achuar, waorani, shiwiari y sápara, juntos con estudiantes de nacionalidades indígenas venezolanas y colombianas, estudiantes afroecuatorianos y estudiantes mestizos (profesor e inspector Galo Masequiza, entrevista formal, 16/11/2022). Esta es una unidad bilingüe basada en la lengua y cosmovisión kichwa que, junto con el resto de las instituciones interculturales bilingües en el país, tiene una historia marcada por la colonización, el racismo, la discriminación y — más que nada — por la resiliencia y la lucha de los pueblos

“La educación intercultural bilingüe es una educación que se ha nacido a través de pueblos y nacionalidades” (profesor y rector Luís Llangarí, 21/11/2022)

originarios en contra de toda fuerza que quisiera fragmentar sus comunidades, invisibilizar sus conocimientos y destruir su territorio.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es una propuesta educativa que “se fundamenta en la cosmovisión y filosofía de los pueblos y nacionalidades” del Ecuador y propone tomar como base la preservación y fortalecimiento de sus lenguas y conocimientos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, p. 39), propuestas incumplidas en el sistema hispano, bajo el cual los pueblos originarios habían “sufrido mucho” (Margarita López, entrevista formal, 19/11/2022). El sistema educativo hispano es un sistema “marcado por la imposición de nuevos códigos . . . que incid[en] en la enajenación y vaciamiento” de las culturas y conocimientos milenarios (Guzñay, 2015, p.225). Este es arraigado en el mundo occidental — en sus currículos, metodologías, y valores — y, por lo tanto, no valora los conocimientos de los dieciocho pueblos y catorce nacionalidades indígenas del Ecuador (Segarra et al., 2022, p. 12). Esta discriminación epistémica que viene desde “la época colonial” ha resultado en la pérdida de muchos conocimientos milenarios y en un sentido — tanto entre comunidades mestizas como entre las propias comunidades indígenas — de que los

“Las instituciones hispanas . . . ellas no le interpretan el sentido, o no le comprenden la realidad de los estudiantes” (profesor e inspector Galo Masequiza, 16/11/2022)

“Nosotros, al estar dentro de la educación hispana, como pueblos y nacionalidades hemos sufrido mucho — el racismo, el maltrato, todo mal visto de parte de los mestizos” (Margarita López, 19/11/2022)

“la gente mestiza de afuera no tiene la misma cosmovisión, la misma visión para educar. Siempre nos han menospreciado, discriminado” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

conocimientos y lenguas ancestrales de los pueblos indígenas son inferiores a los conocimientos y lenguas del mundo occidental (Guzñay, 2015, p. 255). Más, este sistema — en su período lectivo y sus estructuras rígidas — no tiene los recursos para apoyar a estudiantes indígenas cuyos tradiciones ancestrales y trabajos agrícolas no son compatibles con un período lectivo que empieza en septiembre y termina en junio y quienes, por lo tanto, terminan perdiendo años escolares (SEIBE, 2022, p. 6).

Esta combinación de cosas — el racismo encontrado en escuelas hispanas, el olvido de los conocimientos ancestrales y un sistema poco conducible al éxito de los estudiantes indígenas — tuvo consecuencias graves no sólo para los estudiantes, pero para todas las comunidades originarias. La falta de una educación propia incidió también en las conexiones interpersonales que forman la base de las comunidades indígenas, y en los vínculos entre estas comunidades y sus entornos naturales. Especialmente en la Amazonía, “la historia de los pueblos . . . está principalmente enmarcada en la construcción y defensa de los territorios, la fusión con otros grupos humanos y el aprendizaje de la selva” (Segarra et al., 2022, p. 20). La educación desde la percepción de las comunidades indígenas no es cosa que se puede separar del

“Hemos peleado con los mismos compañeros indígena . . . muchas veces se pusieron en contra porque se ignoraban del valor que tenía esta propuesta nueva de la propia educación . . . Había mucha discriminación, marginación, olvido, no había respeto a las formas de vida de los pueblos indígenas, no había respeto a la lengua kichwa y de otras nacionalidades, no había respeto al territorio, nada, no había respeto a nuestra dignidad de los pueblos originarios, entonces allí es cuando empezamos a levantar a decir ‘mira, nosotros si podemos hacer nuestra propia educación.’ Entonces, a partir de allí empezamos a valorar los conocimientos de nuestros ancestros”
(César Cerda, 27/11/2022)

entorno actual de los estudiantes — es una cosa que requiere de toda la comunidad que les rodea, tanta la comunidad humana como la comunidad no-humana (Zulay Inmunda, entrevista personal, 23/11/22). Al perder la educación, se pierden los conocimientos que fortalecen los vínculos que conectan a todos los que existimos en este planeta, y se pierde el vínculo fundamental que tenemos con la tierra — la *Pacha Mama* — misma.

Entonces, la lucha para la educación propia de los pueblos originarios es inseparable de las otras luchas principales de los pueblos originarios: la lucha para el territorio y la lucha para la vida, para los derechos que merece todo ser vivo. Según César Cerda, expresidente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) y exdirigente de educación ciencia y cultura de la CONAIE¹, fue con este grito, “¡*Allpamanta, Kawsaymanta, Yachaymanta, Hatarishunchik!*” — traducido del kichwa como “¡Por el territorio, por la vida, por la educación, levantémonos!” que los pueblos y nacionalidades indígenas de la provincia amazónica de Pastaza se empezaron a organizar en 1978 (entrevista formal, 27/11/22). Esto llevó al establecimiento del

“A través de la lucha de la que hicieron nuestros antepasados pues logramos a tener nuestro propio sistema de educación bilingüe que valora nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra lengua, nuestra identidad” (profesor y rector Luis Llangarí, 21/11/2022)

¹ La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) es la principal organización que lucha para los derechos de los pueblos originarios en Ecuador

Proyecto Alternativo de Educación Bilingüe de la CONFENIAE² (PAEBIC) en 1982 que — junto con César Cerda — diseñó la metodología para la nueva forma de educación (Ministerio de Educación de Ecuador, 2013). El PAEBIC también investigó los conocimientos y literatura de los pueblos originarios, recopilándolas dentro de una guía que bautizaron la “Amauta Ñanpi” — “el camino de la ciencia y el saber” (César Cerda, entrevista formal, 27/11/22). Fue con esta guía que, entre 1984 y 1988, se establecieron ocho escuelas interculturales bilingües clandestinas — entre ellas la tocaya de la guía creada por el PAEBIC, la Amauta Ñanpi — divididas entre las provincias de Pastaza y Napo (Ministerio de Educación de Ecuador, 2013, p. 17).

La determinación de los pueblos de Pastaza fue crear estas escuelas, sin importar si tenían o no tenían apoyo o reconocimiento del estado. Como dijo la primera directora y rectora del colegio Margarita López, el pensamiento de entonces fue que “sepa o no sepa, nosotros lo vamos a ser . . . era una actividad de lucha, de mostrar al gobierno de que si podemos” (entrevista formal, 19/11/2022). Aunque esta lucha fue dura y a veces violenta — César Cerda habla de “algunos compañeros” suyos que “se

“Sin o con el reconocimiento del estado o de los gobiernos, empezamos nuestra educación” (César Cerda, 27/11/2022)

“Empezaron a llamar a nosotros escuelas clandestinas, escuelas subversivas, ‘son escuelas de la guerrilla para enseñar de la guerrilla’” (César Cerda, 27/11/2022)

² La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) es la rama amazónica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),

han muerto, han sido torturados, han sido llevados presos” (entrevista formal, 11/27/22) — resultó en el reconocimiento gubernamental de la Amauta Ñanpi el 11 de octubre de 1991, y en el reconocimiento del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) en 1993 (Novo, 2016). Este modelo trajo con sí una serie de innovaciones como el avance por dominio de conocimiento que respeta “los ritmos de aprendizaje” de cada estudiante, ubicación de estudiantes nuevos basada en habilidad en vez de edad, y una matrícula flexible que disminuyó la pérdida de año (Ministerio de Educación de Ecuador, 2013, p. 13).

Estas innovaciones fueron necesarias para actualizar la propuesta central de la educación intercultural bilingüe: la propuesta de que “la conexión entre escuela y . . . comunidad” debe ser el “pilar fundamental” de la educación (Novo, 2016, p. 264). En su flexibilidad y capacidad para adaptar a las realidades de muchas comunidades diferentes, las innovaciones incluidas en el MOSEIB dotaron Amauta Ñanpi con las estrategias necesarias para crear una educación verdaderamente arraigada en las realidades de los pueblos originarios que viven en le Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, esta capacidad no duró. Bajo la presidencia de Rafael Correa (2207 – 2017),

“Casi duró seis años para seguir luchando. Movilizaciones . . . ha habido paros, movilizaciones, en donde estas movilizaciones por la lucha de la educación del territorio algunos compañeros se han muerto, han sido torturados, han sido llevados presos”
(César Cerda, 27/11/2022)

el sistema de educación intercultural bilingüe fue la víctima de fuertes ataques que le robaron de su autonomía y casi lo destruyeron por completo (Novo, 2016). Durante esta época, Amauta Ñanpi perdió las innovaciones del MOSEIB, y, por lo tanto, perdió las herramientas que facilitan la formación de conexiones estrechas con la comunidad a su alrededor.

Afortunadamente, la visión de Amauta Ñanpi nunca se perdió. A base de su fuerte base comunitario — un base que la destrucción de las innovaciones no pudo quebrar por completo — Amauta Ñanpi siguió educando desde la realidad de la Amazonía y de la cosmovisión kichwa amazónica. Fue la noción de una educación verdaderamente comunitaria — una que a la vez depende de y refuerza la conexión de los estudiantes con las comunidades humanas y no-humanas que los rodea — que preservó la identidad de la institución durante la presidencia de Correa. Mas, es este fuerte sentido comunitario que ahora guía la institución en cuanto a sus sueños para el futuro.

En este momento, Amauta Ñanpi — junto con la EIB ecuatoriana en general — está enfrentando una época de transición. Al partir del 20 de octubre de este año, 2022,

“en la administración del presidente de la República Rafael Correa . . . en su administración él nos desapareció . . . Y allí casi nos desaparecimos la educación bilingüe. Pero hemos estado luchando, luchando pues ya con este gobierno que ya nos da esa apertura de que nosotros seamos también autónomas . . . y tener nuestras autoridades en la educación bilingüe” (profesor y rector Luis Llangari, 21/11/2022)

los pueblos indígenas han retomado su autonomía sobre la EIB (Malaver et al., 2022). Este suceso lleva con si esperanzas por un futuro que abarca el regreso de las innovaciones del MOSEIB y de una “verdadera educación propia” (Margarita López, entrevista formal, 18/11/2022), tipo de educación es cada vez más necesario, tanto para apoyar a las comunidades indígenas como para crear un estado ecuatoriano “plurinacional sustentable con una sociedad intercultural” (Ministerio de Educación, 2013, p.29) y — de allí — para luchar contra la visión occidentalista extractivista que resulta en “la degradación de los ecosistemas, el calentamiento global y la pérdida de identidad” (Segarra et al., 2022, p. 50). La lucha, entonces, no ha cambiado: el proyecto de educación sigue indispensable a los proyectos para proteger los derechos de las comunidades indígenas y de la *Pacha Mama*. Por el territorio, por la vida y por la educación hay que seguir adelante.

Mi intención con este trabajo es describir la propuesta, los desafíos y las esperanzas de la educación intercultural bilingüe como se presentan actualmente en la comunidad Amauta Ñanpi. De allí, quiero explorar las maneras en que el mero existencia de esta comunidad — una comunidad compuesta tanto de personas humanas

“Ya vamos recuperándole un poco, y ahora ya mejor estamos en proceso de transición, para ser independientes”
(profesora y vicerrectora Bertha Aguinda,
17/11/2022)

como personas no-humanas — consta la ventaja más grande del colegio. Esta comunidad fue la fuerza que formó a Amauta Ñanpi, que la protegió del correísmo, y — tal vez de manera más importante — que la dota con la capacidad de soñar con un futuro mejor. Al escribir esta monografía, escribo con el deseo de que algún día se cumplan los sueños de los profesores, estudiantes y padres de familia que ahora forman parte de la comunidad Amauta Ñanpi.

Metodología

Para esta investigación, yo trabajé por tres semanas en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Amauta Ñanpi. Durante mi tiempo en esta institución, yo usé una combinación de observación enfocada, observación participante, entrevistas informales y entrevistas formales para investigar la aplicación del modelo de educación intercultural bilingüe en este entorno, y para aprender más sobre las maneras en que el comunitarismo inherente en este modelo fortalece las propuestas educativas, políticas y personales de los docentes, estudiantes y padres de familia que forman parte de la comunidad de Amauta Ñanpi.

La primera semana, yo recurrí más a estrategias de observación, tanto enfocada como participante. Durante las tres semanas que estuve en Amauta Ñanpi, yo trabajé con cuatro profesores en una rotación diaria, ayudando a limpiar, a jugar con los estudiantes, a ayudarles con sus tareas y a dar unas lecciones en inglés. Pasé los lunes y viernes con profesora Silvia Aragón de preparatorio, los martes con profesora Rita Mamallacta de Inicial 1, los miércoles con profesora Zulay Inmunda de Inicial 2B y los jueves con profesora Edith Toquetón de Inicial 2B. En trabajar y ayudar a estas cuatro profesoras, yo aprendí mucho sobre la implementación cotidiana de la lengua kichwa, de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, y de las ciencias integradas. También tuve la oportunidad de ver cómo funciona la Educación Infantil Familiar Comunitario (EIFC) cuando — el último jueves que pasé con la profesora Zulay — hicimos *maito* con los estudiantes, proyecto que fue apoyado por la presencia y ayuda de varios padres de familia.

Estas profesoras también fueron muy generosas con sus conocimientos, y aprendí mucho sobre el colegio, la educación intercultural bilingüe, las técnicas de enseñanza empleadas en el colegio, la EIFC y la etapa de transición actual que enfrenta la Amauta Ñanpi mediante conversaciones casuales y entrevistas informales con estas mujeres.

A partir de la segunda semana, empecé a llevar a cabo una serie de entrevistas formales con la docencia y administración de Amauta Ñanpi. Todos fueron muy generosos conmigo — aprendí bastante sobre la historia del colegio y del EIB, sobre los desafíos que enfrentan los que trabajan y estudian en Amauta Ñanpi y sobre sus esperanzas para el futuro de estas conversaciones. También aprendí que los profesores son muy dispuestos a hablar si ofreces a ayudarles con limpiar sus aulas, táctica que empleé muchas veces. De estas conversaciones, también recibí una invitación a observar una clase de la profesora Miriam Báez de quinto año, ocasión que me ayudó a aprender más sobre la implementación de las ciencias integradas.

Para suplementar mis observaciones dentro del aula, también asistí a una variedad de eventos relacionados con el colegio. La primera semana observé la participación de la banda de Amauta Ñanpi en un desfile para celebrar la provincialización de Pastaza en el cual todos los estudiantes pusieron uniformes basados en el vestimento tradicional de su nacionalidad y pintaron sus caras con *wituk*. Al final de la segunda semana asistí a una *wayusa upina* entre profesoras de EIFC y preparatorio de toda la provincia, inmediatamente seguida por un taller sobre “Canciones para desarrollar la pina digital” donde participé en el acto comunitario de crear materias bilingües para estudiantes de tres, cuatro y cinco años. Entre la segunda y tercera semana asistí a dos reuniones con la docencia para aprender sobre el nuevo sistema de ingresar calificaciones, KIPUJEA, y al final de la tercera semana tomé parte en la *wayusa upina* que ocurre el último viernes de cada mes en el colegio.

El aprendizaje e investigación en las cuales participaba en el colegio también extendieron al entorno familiar de la casa de mi familia anfitrione, ya que esta casa contaba con cuatro estudiantes que actualmente estudian en Amauta Ñanpi, dos personas que estudiaron allí cuando eran estudiantes y — por cierto — César Cerda, expresidente del OPIP, exdirigente de educación ciencia y

cultura de la CONAIE y uno de los actores principales del PAEIBE que desarrolló e implementó la EIB en la Amazonía ecuatoriana, y Margarita López, la primera directora y primera rectora del colegio. Él solo acto de vivir con esta familia increíble me enseñó muchísimo, y suplementé este aprendizaje con una multitud de entrevistas informales, y tres entrevistas formales en cuánto a César, Margarita y Saysa, una de las estudiantes que actualmente asiste al colegio.

En escribir mi monografía, intenté presentar la historia comunitaria de Amauta Ñanpi de la manera más dialógica que pude. He tomado como inspiración el artículo “El muro interior: Las relaciones de género en el Ecuador de fines del siglo XX” por María Cuvi Sánchez y Alexandra Martínez Flores para el formato de mi monografía, que intenta demostrar mis propios pensamientos al lado de las palabras actuales de los actores fundamentales a la unidad educativa Amauta Ñanpi. También he intentado privilegiar los pensamientos, voces e intereses de mis interlocutores sobre las mías en el cuerpo del ensayo — espero que, si mi representación de los pensamientos y esperanzas de la gente que tanto me ayudaron con este proyecto haya fallado o sido incorrecta en cualquier aspecto, ellos entienden que no fue cosa intencional.

Sección Temática

El carácter comunitario de AMAUTA ÑANPI

En el fondo, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) busca fortalecer las lenguas y cosmovisiones de los pueblos originarios mediante una educación práctica y sumamente comunitaria, basada en el entorno actual de sus estudiantes y en un fuerte sentido de respeto para la *Pacha Mama*. Como dijo César Cerda, expresidente del OPIP y uno de los fundadores de la EIB en la Amazonía, para cumplir con esta misión, cada unidad educativa intercultural bilingüe toma el modelo generalizado — el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) — y lo adapta “de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones [Amazonía, Sierra y Costa] y nacionalidades” (entrevista formal 27/11/22). Entonces, aunque se han fundado sobre la base de los mismos principios, la implementación de la EIB difiere mucho de un colegio al otro, dependiendo en las necesidades y realidades específicas de las comunidades a las que sirven. Como Amauta Ñanpi trabaja principalmente con gente kichwa de la Amazonía, el enfoque de la EIB en esta unidad educativa está sumamente arraigado en la cosmovisión *kichwa* y en la realidad vital de la Amazonía ecuatoriana.

“Ahora todos esos conocimientos que nos dejaron nuestros padres, mi abuelita decía ‘mija, yo te digo a ti, yo te cruzo mis conocimientos, y tú las cuentas a tus hijitos para que ellos digan, sigan en cadena, den mensaje en cadena, esos son nuestros conocimientos, para que se cuiden’ . . . Mucha gente se olvida, mucha gente ya no se levanta a tomar la *wayusa* . . . ya se olvidan, y los conocimientos de nosotros — ¿quién cruzará? ¿quién podrá enseñar?” (Margarita López, 19/11/2022).

“nosotros, a través de nuestro sistema, valoramos, rescatemos, fortalecemos, nuestra lengua, nuestra identidad, nuestra tradición — de todo eso” (profesor y rector Luis Llangarí, 21/11/2022)

Esta cosmovisión se encuentra tanto en el currículo cotidiano del colegio como en su fondo, en los valores que inciden en su pedagogía y en la dedicación demostrada por los profesores que allí trabajan. En términos de la práctica diaria, el currículo de Amauta Ñanpi está diseñado para fortalecer tanto la lengua kichwa como las cosmovisiones de la nacionalidad kichwa. Aunque la lengua no se enseña tanto como se debería de acuerdo con el MOSEIB, que dice que “la lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de educación,” relegando el castellano al “rol de . . . lengua de relación intercultural” (Ministerio de Educación 28), los profesores sienten una fuerte responsabilidad para “fortalecer la lengua kichwa . . . y no solo la lengua kichwa, sino las de todas las nacionalidades” (profesora Edith Toquetón, entrevista formal, 24/11/2022). Aunque para ahora solo se enseña la lengua originaria kichwa — antes había un profesor que daba clases de shuar, pero él ya no está (profesora Edith Toquetón, entrevista informal, 8/11/2022) — se la enseña de manera muy diligente, empezando con los estudiantes de tres años en Inicial 1 y terminando con los estudiantes de tercero de bachillerato.

“porque nosotros valoramos nuestras lenguas, culturas, tradiciones” (profesora Rita Mamallacta, 8/11/2022)

“Primero valorar lo nuestro, después poco a poco ir aprendiendo a la par . . . primero con lo nuestro” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

De la misma forma, los conocimientos kichwas se imparten de manera constante a través de la educación de los estudiantes. He observado a profesores que dan lecciones sobre la *chakana* (vé apéndice C)— símbolo que abarca toda la cosmovisión kichwa — sobre la historia y tradiciones kichwas y sobre los cuentos, mitos y literatura de esta nacionalidad. El colegio también cuenta con muchos espacios verdes que incluyen un orquideario en el que trabajan los estudiantes de EIFIC y preparatorio, un área de plantas medicinales y unas *chakras* donde laboran los estudiantes más grandes. También, los estudiantes mayores reciben clases especiales, como medicina tradicional para los de tercero de bachillerato, y educación cultural y artística para los de octavo a décimo grado. Sin embargo, la enseñanza y fortalecimiento de la cosmovisión kichwa en Amauta Ñanpi se encuentra también — y tal vez de manera más profunda — en la base comunitaria del colegio. Este es un sentido comunitario que a la vez paralela la fuerte solidaridad de las comunidades indígenas y refuerza este en las comunidades alrededor del colegio.

La identidad de los pueblos kichwas de la Amazonía ecuatoriana se basa más que nada en los lazos familiares del *ayllu* que unen los unos a los otros (Almeida &

“El modelo con el conocimiento de nosotros — allí se dice educación propia ¿no? Por ejemplo, el modelo sale del conocimiento de nosotros, que dice el conocimiento y la cosmovisión indígena.

Bueno, dentro de la cosmovisión de nosotros consideramos que todos los conocimientos que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados mediante la experiencia que ellos han vivido” (Margarita López, 19/11/2022)

Haidar, 2012), y los lazos que les unen a la tierra, a la *Pacha Mama* que abarca todo y “es eterna, símbolo del infinito” (Almeida & Haidar, 2012, 53). Mas, bajo la cosmovisión kichwa, no hay una distinción entre estos dos tipos de lazos, ya que no hay una división entre lo humano y lo no-humano. La división entre la naturaleza y la humanidad es una división falsa y forzada, establecida por países occidentales que tienen poco que ver con la realidad de la Amazonía (César Cerda, entrevista informal, 9/11/2022). En cambio, bajo la cosmovisión kichwa — codificada en el símbolo de la *chakana* — todo está conectado. Los humanos no podemos separarnos ni de los cuatro elementos ni de las plantas y animales; todos somos de la misma *Pacha Mama* y, en nuestra conexión con ella y los unos con los otros, todos somos unidos. Lo que afecta a uno — como la contaminación de un río — terminará afectándonos a todos (profesora Silvia Aragón, entrevista informal, 8/11/2022). Dentro de esta cosmovisión del mundo, la relación comunitaria que existe entre la gente es tan importante como la que se crea entre la gente y la naturaleza ya que, de nuevo, estos no se pueden entender como conceptos distintos.

“Verás, la *chakana* es un concepto muy importante . . . La *chakana* es completa, la *chakana* representa nuestro mundo, el mundo de las mujeres, de los hombres, la diversidad, están los seres naturales, los seres fundamentales, poderosos de la madre naturaleza. Por ejemplo, está el tigre, la boa, están los cuatro elementos, el agua, la tierra, y el aire, el fuego. Están también los espacios de *hawapacha*, los espacios de *kaypacha*, del espacio donde encargamos nuestros productos, el espacio donde podemos conectarnos con la tierra” (profesora Alba Castillo, 16/11/2022)

Lo dicho se ilustra de manera más definida dentro del concepto kichwa amazónico del *kawsak sacha*, o “selva viviente.” Bajo tal concepto, la selva es un “conjunto de seres que comparten una dimensión en el mundo espiritual” (Segarra et al., 2022, 26). La *kawsak sacha* abarca “los seres de los mundos animal, vegetal, mineral, espiritual y cósmico” y los entiende como entidades necesariamente “en intercomunicación con los seres humanos” (Segarra et al., 2022, p. 5). Esta indivisibilidad del mundo se encuentra en muchos de los cuentos y mitos de la historia kichwa (Margarita López, entrevista formal, 19/11/2022), y también forma la base de la vida diaria de las comunidades de la Amazonía. En otras palabras, “lo mitológico es la base para comprender [la] práctica cotidiana” (Ministerio de Educación, 2013, p. 39). Aquí también se nota una ideología que rechaza las separaciones impuestas de manera arbitraria; lo humano no se puede separar de lo no-humano, y lo mitológico no se puede separar de lo real y lo práctico.

Son estas visiones unificadas del mundo — las abarcadas por la *chakana* y el *kawsak sacha* — que forman la base de la educación de Amauta Ñanpi y las que más la fortalecen. En el ámbito curricular, esto se traduce como la enseñanza mediante las

“*Kawsak sacha* decimos porque todos están vivos . . . que todos están vivos, nada está muerto. Por ejemplo, la tierra tiene vida, está vivo, por eso que allicito crecen las plantas, crecen las plantitas, tomando las aguas de la tierra” (Margarita López, 19/11/2022)

“Una piedra no es una simple piedra que sirve para construir, que está en el río porque está botada. Ese es muy importante para nosotros . . . nosotros no podemos ser dañinos con esa tierra” (profesora Alba Castillo, 16/11/2022)

“ciencias integradas.” Este término refleja la cosmovisión kichwa en su rechazo de las separaciones arbitrarias entre “las ciencias naturales . . . sociales . . . cuantitativas . . . y artísticas” (Almeida & Haidar, 2012, 23). En vez de enseñar por categorías, las ciencias integradas toman como modelo el aprendizaje tradicional de los pueblos y nacionalidades. Este modelo hace de cada momento una fuente de aprendizaje — el ejemplo que me dieron muchos profesores fue el de un padre que lleva a su hijo de caza. En el sendero, el hijo puede aprender los nombres de animales tanto en castellano como en la lengua de su nacionalidad y puede aprender sobre las plantas medicinales; puede ir contando lo que ve y allí aprender sobre las matemáticas; puede aprender sobre la historia y literatura de su pueblo mediante las historias contadas por su padre; y, por cierto, puede aprender sobre la caza (profesora Silvia Aragón, entrevista formal, 5/11/2022). Este tipo de aprendizaje toma un eje — como la caza — y va enseñando en forma espiral alrededor de ese eje (Margarita López, entrevista informal, 19/11/2022). Esta manera de aprender es más práctica, más accesible, y refuerza la idea fundamental de que — de la misma manera que las matemáticas no se pueden separar de las

“Las clases generalmente son más prácticos que teóricos. Eso hemos visto necesario nosotros . . . nuestro modelo es dar la educación en el campo, y sentirse felices” (Margarita López, 27/11/2022)

“No es como hispano, solamente enseñanzas solamente papel y esfero, no. Aquí nuestra educación bilingüe es práctica; con la práctica es este más primordial el aprendizaje. Si es que tú haces, si es que tú palpas, saboreas, ese conocimiento queda para la vida de los niños. A eso vamos . . . [los estudiantes] van a ir socializando a otros que vienen en otras generaciones, y así va a seguir el conocimiento adelante” (profesora Zulay Inmunda 23/11/2022)

ciencias, ni la lengua del arte — “la naturaleza no está fragmentada” (Mejía et al., 2022, 2).

Las ciencias integradas como modelo de aprendizaje facilitan la integración comunitaria, ya que cuando el aprendizaje se posiciona como algo interactivo, integral y práctico, la experiencia de todos los miembros de la comunidad se convierte en cosa valiosa. Esto se ejemplifica con la Educación Intercultural Familiar Comunitario (EIFC), un programa innovador desarrollado en 1991 en Amauta Ñanpi para formar vínculos más estrechos entre el colegio y la comunidad y como manera de apoyar a las madres de familia quienes necesitaban trabajar pero que no tenían cómo enviar a sus hijos a la guardería (profesora Alba Castillo, entrevista formal, 11/16/2022). La EIFC toma como base que la formación de una persona empieza con la formación de la pareja de padres, continúa con la educación formal desde el Inicial 1 hasta el tercero de bachillerato, y sigue a través de su vida (Ministerio de Educación de Ecuador, 2013). A través de todo este tiempo, los profesores mantienen un fuerte vínculo con los padres de familia, visitándolos tanto para enseñarles técnicas de parentesco como para aprender de ellos en su turno (profesora Edith Toquetón, entrevista informal,

“¿Porqué digo EIFC? Porqué sin los padres de familia, sin apoyo de los padres, sin apoyo de los niños, sin apoyo de la comunidad entera no es la educación — esto es la educación . . . apoyo de todos” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022).

17/11/2022). La EIFC entonces no sólo crea una conexión entre los padres y los profesores, sino que también facilita la creación de conocimientos verdaderamente comunitarios — a través de los profesores, la información sobre la crianza de niños se puede difundir de familia en familia, y también se puede recopilar para uso en futuras generaciones.

El sentido comunitario y familiar continúa más allá de la EIFC — para los docentes y estudiantes de Amauta Ñanpi, un “ambiente familiar es muy importante para la educación” (profesora Miriam Báez, entrevista formal, 15/11/2022). Mas, este sentido familiar que refuerza el aprendizaje comunitario entre humanos también se posiciona como cosa fundamental para el aprendizaje comunitario que abarca comunidades no-humanas. Este vínculo entre las comunidades humanas y no-humanas se ejemplifica con una actividad que hicieron los estudiantes de Inicial 1, 2 y preparatorio — la última semana que trabajé en el colegio, ellos aprendieron a preparar *maito* (vé apéndice D), un plato de pescado típico de la Amazonía. Mediante la preparación del *maito*, los estudiantes aprendieron sobre la comida típica de sus comunidades, pero también sobre la conexión que tienen con la naturaleza, con la

“Existe mucho compañerismo . . . cuando se quiere hacer alguna cosa, todos ayudan y meten mano, no hay egoísmo . . . metemos mano cuando necesitamos que las cosas salgan bien” (profesora Clara Barriga, 15/11/2022)

“Si nos ayudamos entre estudiantes, digamos, alguien se siente mal o alguien se necesite de algo, hablar así, mientras le pasa sí cosas en la casa, problemas, entonces están los compañeros . . . si hay apoyo entre nosotros” (Saysa Cerda, estudiante de tercero de BGU, 19/11/2022)

tilapia que formó su comida y con las hojas de bijao que envolvieron a los pescados mientras se cocinaban.

Todo esto hubiera sido imposible sin los padres de familia que vinieran a la clase ese día a compartir su experiencia con el *maito* y a ayudarnos en la preparación. El apoyo de la comunidad humana facilitó el aprendizaje sobre nuestra relación con comunidades no-humanas y este aprendizaje, a la vez, volvió a fortalecer la comunidad humana. El circuito de retroalimentación positiva también se nota en las *minkas* (mingas) comunitarias que a menudo se han llevado a cabo para construir partes de la escuela — como el aula de profesora Silvia Aragón, que fue construida con 60 mil botellas de agua — y en las *minkas* dentro de la escuela que sirven para limpiar las áreas verdes en donde trabajan los estudiantes directamente con la tierra. En todos estos ejemplos, el involucramiento y apoyo mutuo entre padres de familia, profesores y estudiantes refuerzan tanto a la comunidad humana como a la no-humana. Los conocimientos adquiridos de estas dos comunidades se posicionan como fundamentales en el proceso educativo de los estudiantes de Amauta Ñanpi. Una de las propuestas originales de la EIB fue crear un sistema educativo que fuera “una prolongación de la

“Eso es en el mundo indígena lo positivo: dar y recibir. Esa reciprocidad que existe, esos valores que nosotros pregonamos, la solidaridad, la reciprocidad, del trabajo en *minka*, trabajar todos juntos por un desarrollo, por un bien común” (profesor e inspector Galo Masequiza, 16/11/2022)

comunidad” y que quedara “abierta a ella” (Cruz, 2017, 76); a lo largo de las últimas tres décadas, esta propuesta ha formado la base de la unidad educativa Amauta Ñanpi y ha sido su mayor fuente de resiliencia al enfrentarse con políticas y actitudes racistas y discriminatorias.

Desafíos a la propuesta de Amauta Ñanpi

A partir de su inicio, la EIB en general y Amauta Ñanpi en particular, han enfrentado una variedad de desafíos, tanto del gobierno y del sector mestizo como de las propias comunidades indígenas, muchas de las cuales no reconocen el valor de sus propias cosmovisiones frente a un mundo que, al parecer, solo premia a los versados en los conocimientos del mundo occidental (Guzñay, 2015). Sin embargo, el número de dificultades aumentó de forma exponencial con la presidencia de Rafael Correa, quien ejerció el poder desde 2007 hasta 2017. En 2011, ratificó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Según Andrés Malaver, un coordinador pedagógico de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación (SEIBE) la LOEI abusó del artículo 347, sección 9 de la Constitución de 2008 — que garantiza la EIB

“En la constitución de 2008 en el artículo 347 numeral 9 dice ‘con las políticas públicas.’ Entonces esa parte cogió el gobierno de Rafael Correa y tomó el mando a todito . . . empezaba a controlar”
(Andrés Malaver, 21/11/2022)

“En verdad cuando desde el correísmo, se nos quiso desaparecer a la educación intercultural bilingüe . . . y, bueno, allí se cerró todo, y quedó todo un tiempo de que ya nadie, no había supervisores, técnicos, no había nadie que nos daba lineamiento, no nos daba seguimiento . . . lo que quiso es desaparecer” (profesora y vicerrectora Bertha Aguinda, 17/11/2022)

“bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado” — para robar la SEIBE de su autonomía sobre la EIB (entrevista formal, 21/11/2022). La LOEI “eliminó la separación” entre el sistema de EIB y el sistema hispano, creando un solo sistema bautizado “el sistema educativo ‘intercultural’” (Novo, 2016, 39).

Al meter a los dos sistemas “en un solo saco” (profesora Zulay Inmunda, entrevista formal, 23/11/2022), Correa efectivamente “quiso desaparecer a la educación intercultural bilingüe” (profesora y vicerrectora Bertha Aguinda, entrevista formal, 17/11/2022). Antes de la presidencia de Correa, Amauta Ñanpi había implementado muchas de las innovaciones pedagógicas y administrativas encontradas en el MOSEIB, como avance con dominio de unidades, matrícula flexible, ubicaciones para estudiantes nuevos, un período lectivo basado en el entorno natural y un programa EIFC empezando verdaderamente desde la formación de la pareja en vez de a los tres años como ocurre en la actualidad (profesora Zulay Inmunda, entrevista formal, 23/11/2022).

Estas innovaciones, codificadas en el MOSEIB e implementadas en unidades educativas como Amauta Ñanpi en la época antes de Correa, fueron fundamentales

“Rafael Correa nos dejó por los suelos — nos quitó las especialidades, nos quitó toda la administración, la colectora, la secretaría . . . todo quitó, todo, yo me quedé en la nada” (Margarita López, 19/11/2022)

“Cuando yo empezaba a trabajar era por avance, por avance era. Después que nos vino el presidente, y nos metió en un solo saco con los dos sistemas, nos metió en un solo saco, de allí ya nosotros estuvimos en eso metido, nuestro sistema ya estaba casi perdiendo” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

para el trabajo de crear una educación inseparable del entorno comunitario y familiar, una educación que se adapta a su entorno en vez de imponer “parámetros homogeneizadores” que demandan una conformidad completa de los pueblos y nacionalidades (Novo, 2016, p. 45). La propuesta de la MOSEIB se basa en la idea de que “cada nacionalidad es diferente, cada una interpreta la realidad de manera diferente, y esa manera debe de ser respetada” (profesora Clara Barriga, entrevista formal, 15/11/2022). Cada nacionalidad — y no sólo eso, sino cada comunidad dentro de las nacionalidades — es diferente y cuenta con necesidades diferentes. Con sus innovaciones pedagógicas, MOSEIB se convierte en un modelo flexible, lo que es “un principio, una filosofía de la educación intercultural bilingüe” (profesor e inspector Galo Masequiza, entrevista formal, 16/11/2022). Esta flexibilidad pedagógica y administrativa facilitó en Amauta Ñanpi un sistema que verdaderamente individualizara a cada nacionalidad, comunidad y estudiante, cosa que fortaleció los vínculos entre escuela y comunidad.

Tal vez la mayor innovación propuesta por el MOSEIB, y suprimida por la administración de Correa, es la del “aprendizaje por dominio del conocimiento”

”Ese modelo es a nivel global integrado, para todas las tres regiones y para todas las nacionalidades. Ahora, ese modelo es flexible . . . para el desarrollo de la enseñanza en nuestros diferentes nacionalidades y regiones, tenemos que de allí sacarlo, diseñarlo el parte curricular de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones y nacionalidades” (César Cerda, 2/11/2022)

“Nosotros manejamos un currículo sumamente flexible . . . tratemos de ir adaptando a nuestra realidad el currículo” (profesor e inspector Galo Masequiza, 16/11/2022)

(Ministerio de Educación de Ecuador, 2013, 41). Bajo este modelo, el colegio trabaja no con años escolares, sino con unidades; en vez de avanzar por edad o por año, cada estudiante avanza “según su propio ritmo” (profesora Silvia Aragón, entrevista formal, 23/11/2022). Esto significa que, en cuanto un estudiante demuestra dominio de una unidad (vé apéndice E), puede avanzar a la próxima, pese a que sus compañeros todavía no hayan terminado con la primera. Este modelo implica una individualización que ayuda tanto a los estudiantes que avanzan rápidamente como a los que avanzan más lentamente; mas, crea las condiciones necesarias para una variedad de otras innovaciones, como una matrícula flexible y un sistema de ubicación de estudiantes nuevos, basado en la habilidad en vez de en la edad.

Estos dos parámetros son precisos para apoyar a las comunidades cuyos hijos ingresan al colegio, especialmente en una unidad como Amauta Ñanpi que cuenta con tanta diversidad entre sus estudiantes. Bajo la matrícula flexible, cada estudiante puede ingresar y salir del colegio cuando quiera, cosa que deja espacio para estudiantes que tienen obligaciones familiares, culturales y de trabajo que no les deja siempre adaptarse a un período lectivo estandarizado (SEIBE, 2022). Cuando el colegio trabaja con

“Y también hay muchas innovaciones, dentro de ella también que la matrícula es flexible” (profesora y vicerrectora Bertha Aguinda, 17/11/2022)

“Y no teníamos pérdida de año. Entonces, los chicos avanzaban según el ritmo de cada uno de los niños y niñas” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

“Antes en la Amauta era bueno, antes teníamos nosotros cuando venía un chico nuevo se la hacía una ubicación, no importa la edad que tenga” (profesora Janette Hidalgo, 22/11/2022)

avances por dominio de conocimiento, sin embargo, un estudiante puede “suspender sus estudios” en cualquier momento para atender a necesidades en su familia o comunidad, y después “retomar sus estudios” en la unidad donde terminó, sin perder un año escolar” (Mejía et al., 2022, p. 6). La flexibilidad creada por el trabajo con avances también permitía un sistema de ubicación en el cual estudiantes nuevos eran ubicados en la clase no por su edad, sino por habilidad, algo instrumental en el apoyo a estudiantes que venían desde adentro de la selva y quienes, tal vez, no habían tenido antes una educación formal (profesora Janette Hidalgo, entrevista formal, 22/11/2022).

Estos dos componentes, a su vez, son apoyados por un sistema de evaluación cualitativa que permite una individualización aún más profunda. Si un estudiante reprueba un examen escrito, entonces el profesor debe trabajar con ese estudiante para ver si puede demostrar dominio del concepto mediante otra forma, como una presentación oral, un dibujo o una canción (profesora Janette Hidalgo, entrevista formal, 22/11/2022). En las palabras de la exrectora y exdirectora de Amauta Ñanpi, Margarita López, si hay veinte niños en una clase, “debe haber veinte planificaciones . . . veinte materiales, veinte todo, veinte, veinte, veinte” (Margarita López, entrevista

“Yo estoy convencida de que todas las personas, absolutamente todas, somos buenos para algo . . . obligamos — en la educación sistematizada — obligamos a que todos los chicos cumplan con ciertos estándares cuando los chicos son tan diferentes . . . para mí el éxito de la educación sería que ayudemos a descubrir par qué es bueno ese chico, y pulir esas características innatas que ya tiene y hacerle que en ese sea mejor” (profesora Janette Hidalgo, 22/11/2022)

formal, 19/22/2022). De la misma manera que las comunidades no se deben modificar demasiado para adaptarse a la escuela, los estudiantes no deben ser castigados por no adaptarse a una definición homogeneizadora de la educación. Mediante innovaciones como avance por dominio de conocimiento, matrícula flexible, ubicación por habilidad y evaluación cualitativa, un colegio puede establecer una relación verdaderamente dialógica con todos los miembros de su comunidad. En vez de imponer siempre su propia visión, el colegio — mediante la creatividad de sus profesores y administradores (César Cerda, entrevista formal, 27/11/2022) — empieza un diálogo con estudiantes y con padres de familia para mejor entender sus necesidades y esperanzas, y para averiguar cómo la institución puede ayudar en su cumplimiento.

En la presidencia de Correa, que usó la Constitución de 2008 para imponer “tendencias autoritarias, centralizadoras y monoculturales” (Novo, 2016, p. 37) todo esto desapareció. Aunque oficialmente su plática sobre el nuevo sistema “intercultural” lo presentaba como manera de promover la visión del Ecuador como un estado plurinacional e intercultural, la realidad es que “la interculturalidad . . . no se ha implementado hasta la fecha en las escuelas antes llamadas hispanas” (Novo, 2016, p.

“De allí tiene que ser investigadores, creativo el maestro, de acuerdo a su realidad de su nacionalidad del lugar tiene que poner en práctica estos materiales”
(César Cerda, 27/11/2022)

“Pero nos cortaron y nos pusieron al mismo nivel de los interculturales, y no nos dejaron madurar la idea, mejorar la idea que teníamos” (profesora Silvia Aragón 23/11/2022)

39), mientras que muchos elementos de la EIB han sido destruidos a la fuerza. Aquí es preciso notar que esta destrucción no fue cuestión solamente de romper con un modelo innovador, sino que, al romper con este modelo, Correa quiso romper el mismo tejido social de las comunidades indígenas. Bajo el sistema intercultural que rehúsa conformarse a las realidades de estas comunidades, los estudiantes tienen que escoger entre sus estudios y su familia — o pierden los fuertes lazos familiares, los lazos del *ayllu* que forman la base de las comunidades originarias, o pierden la oportunidad educativa que les ayudaría a defender sus conocimientos, derechos y territorio frente a un mundo cada vez más controlado por el pensamiento del occidente.

El gobierno siempre ha tenido miedo de los pueblos originarios, ya que su cosmovisión es intrínsecamente opuesta a la propuesta del desarrollo extractivista occidental — cuando esta intenta reducir las cosas vivas del mundo a simples “objetos . . . simples mercancías capitalizadas” (Cruz, 2017, p. 77), el “fortalecimiento espiritual,” familiar y comunitario de las comunidades ancestrales depende de un “diálogo con la selva y los seres espirituales que allí habitan” (Segarra et al., 2022, p. 26). Esta cosmovisión y manera de relacionarse con el mundo es una amenaza al

“Políticamente a los gobiernos no les conviene que la gente indígena despierte”
(profesor e inspector Galo Masequiza,
16/11/2022)

desarrollo occidental y, por lo tanto, el gobierno de Correa intentó destruirla en su raíz — en los centros educativos en donde se comparten y fortalecen las lenguas, conocimientos y comunidades de los pueblos originarios del Ecuador.

Sin embargo, pese a toda intención gubernamental, fue precisamente el carácter comunitario de Amauta Ñanpi que le permitió sobrevivir a la época correísta. Cuando el gobierno rehusó ayudar financieramente, cada familia aportó con \$10 al año para cubrir el costo de un guardia — para prevenir el robo de la institución — y para ayudar con la infraestructura (profesora y rectora Bertha Aguinda, entrevista formal, 17/11/2022). Y, cuando “una parte legal [les] ha limitado”, los docentes “de la parte operativa [han] seguido dándole hasta donde [alcancen]” para crear una institución flexible, que respeta y cumple con las necesidades diferentes de cada comunidad, familia y estudiante (profesor e inspector Galo Masequiza, entrevista formal, 16/11/2022). En actividades como el taller de cocinar *maito*, trabajo en las áreas verdes y la *wayusa upina* cada fin de mes — una ceremonia tradicional indígena en la que miembros de una familia o una comunidad madrugan para beber té de *wayusa* y compartir sueños, cuentos y consejos (vé apéndice F) — el colegio ha intentado

“Yo dije a los compañeros ‘nosotros somos herramientas de lucha. No así no más somos, somos recursos humanos de lucha, somos como una herramienta que sin nosotros la educación bilingüe no puede avanzar. Nosotros somos maestros de la educación intercultural bilingüe, pues aquí del Pastaza y de la Ecuador — nosotros en el Ecuador tenemos que ser los primeros.’ Entonces los compañeros dijeron ‘sí, nosotros no hemos trabajado en vano, hemos luchado, hemos sacrificado, entonces si vamos a seguir adelante’” (Margarita López, 19/11/2022)

preservar no solo los conocimientos indígenas que se pueden enseñar dentro de un aula, sino también los conocimientos que vienen con el fortalecimiento de toda una comunidad. En esto, Amauta Ñanpi ha sido fuerte y, con ello, el colegio ha podido sobrevivir para soñar con un futuro autónomo.

Etapas de transición

El 20 de octubre de este año (2022), el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con la CONAIE para que los pueblos originarios y la SEIBE puedan recuperar su autonomía sobre la educación intercultural bilingüe (Malaver et al., 2022). El acuerdo vino tras los levantamientos indígenas de junio del 2022 y tras una reforma a la LOEI, ratificada en abril de 2021, que dice explícitamente que la SEIBE “es una entidad autónoma administrativa, técnica y financieramente” (Reforma a la LOEI, artículo 87). Además, el cambio nacional se da al mismo tiempo de un cambio más específico en Amauta Ñanpi. Como fue creado con la ayuda de un cura español “medio rebelde” (César Cerda, entrevista formal, 27/11/2022), Amauta Ñanpi ha sido siempre una institución fiscomisional. Debido a esta categorización, el gobierno ha podido rechazar

“Pero ahora estamos nosotros en una etapa de transición, de educación bilingüe estamos retomando autonomía total, tanto en la parte académica pedagógica, en la parte administrativa, y en la parte financiera. Estamos en eso para recuperar todo lo perdido” (profesor e inspector Galo Masequiza, 16/11/2022).

“Ahora estamos en un proceso de transición otra vez . . . hacia la autonomía” (Andrés Malaver, 21/11/2022)

muchos de sus pedidos de ayuda financiera (profesora y vicerrectora Bertha Aguinda, entrevista formal, 17/11/2022), resultando en una falta de “recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos didácticos.” Sin embargo, la institución ahora está en el proceso de convertirse en un colegio fiscal, cosa que le dará “todo el derecho y beneficio” a ayuda financiera “que el estado debe darnos por obligación” (Galo Masequiza, entrevista formal, 16/11/2022).

Con la transición de fiscomisional a fiscal y la recuperación de la autonomía de la SEIBE sobre la educación intercultural bilingüe, muchos de los profesores de Amauta Ñanpi están considerando y repensando qué significa la autonomía verdadera y qué esperanzas tienen para esta época de transición. Aunque muchos profesores están muy emocionados ante la posibilidad de volver a una educación verdaderamente propia, basada en un modelo que apoya y fortalece vínculos comunitarios tanto entre personas humanas como personas no-humanas, otros están más indecisos; temen que — como ha pasado antes (Novo, 2016) — el gobierno esté intentando apaciguarlos, que la “autonomía” propuesta es solo una autonomía de nombre, que no implique los cambios estructurales que resultarían en una autonomía verdadera. Estos profesores y

“Esta transición yo creo que es muy importante. Volvemos a retomar.

Volvemos a retomar, posiblemente ya con nuestro propio sistema de ingreso de calificaciones, por avances — entonces, antes se lo hacía. Después se perdió eso, y ahora nuevamente retomamos” (profesora Edith Toquetón, 24/11/2022)

“Es cierto que nos quieren adaptar a la intercultural, porque nosotros, por ejemplo, todo podemos hacer y nunca pudimos llegar al asunto de evaluación, porque no teníamos nuestro sistema, nuestra plataforma, para subir. Ha sido un sueño de años para esto” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

miembros de la comunidad creen que el gobierno los ha “domesticado” y “acomodado” a un sistema bastante hispanizado (profesora Jeannette Hidalgo, entrevista formal, 22/11/2022); temen que — al depender siempre de la validación del estado — este puede usar “reconocimientos legales” para quitarles cualquier poder político, transformándolos de “sujetos rebeldes” en “sujetos legales del país” que han perdido toda capacidad de engendrar una autonomía propia o una identidad única (Guzñay, 2015, p. 216).

Estas incertidumbres se manifestaron en los debates a propósito del cambio más inmediato que llegó a partir de la nueva autonomía — la implementación de un nuevo sistema de evaluación y de registro de notas, llamada KIPUJEA. Se trata de un software para registrar calificaciones que, a partir de finales del mes de noviembre, se implementó de manera piloto en catorce escuelas interculturales bilingües de la Sierra y la Amazonía, incluyendo a Amauta Ñanpi. Después de este período piloto, el plan es extender su uso a la Costa, en marzo/abril de 2023 y, a todas las unidades educativas interculturales bilingües del país, para el año escolar 2023-2024 (Malaver et al., 2022).

“Y ahorita uno de los grandes errores que yo veo es como que nos han domesticado, es a que lo cie el jefe así se hace porque ‘así está’ y yo siempre me quejo y digo ‘¿qué? ¿es que está escrito en piedra?’ SI eso es hecho por alguien de escritorio, si eso es hecho por un técnico que nunca se puso frente al grupo de estudiantes e hizo lo que yo hago y sufro al hacer . . . no entiende la realidad . . . mucho jefe, poco peón . . . ese es el error más grande . . . estamos hispanizados . . . la educación tradicional le acomodaron” (profesora Janette Hidalgo, 22/11/2022)

En muchos aspectos, KIPUJEA sí implica un cambio estructural, un paso adelante en el camino hacia una “verdadera educación propia, de la realidad de los pueblos y nacionalidades” (Margarita López, entrevista formal, 19/11/2022). Su solo diseño demuestra una sensibilidad a las culturas originarias — su nombre viene de la fusión entre la palabra kichwa *kipu* (“registro”) y la palabra shuar *jea* (“casa”), y su interfaz está disponible en castellano y kichwa (Malaver et al., 2022). Sin embargo, este nuevo sistema dejará que Amauta Ñanpi regrese a un sistema de avance por dominio de conocimientos que — como anoté antes — significa que los estudiantes podrán avanzar de acuerdo con su propio ritmo (profesora Silvia Aragón, entrevista formal, 23/11/2022). Esto tiene implicaciones profundas en el trabajo de fortalecer el vínculo entre Amauta Ñanpi y las comunidades a las que sirve, ya que, nuevamente, la institución educativa podrá ir adaptándose a las necesidades de sus estudiantes en vez de castigarlos cuando no puedan cumplir con los requisitos de asistencia y aprendizaje estandarizados y decretados por el estado.

A partir de aquí, los estudiantes también tendrán más oportunidades de fortalecer su conexión con el mundo natural, para sentirse parte de la comunidad

“Para mí, esto si es bueno, porque de alguna manera nosotros tenemos que seguir reforzando lo que es la educación bilingüe, porque mucho se ha venido perdiendo a raíz de los cambios, del gobierno, todo eso . . . en lo personal me gusta, y yo si estoy feliz de que se vuelva a retomar esto” (profesora Edith Toquetón, 24/11/2022)

abarcada por la *kawsak sacha*. Con el regreso de “avance por dominio”, regresa la posibilidad de una matrícula flexible que permitiría que los estudiantes pasen más tiempo con sus comunidades en el interior de la selva, y más tiempo visitando las *purinas* de sus familias — áreas de caza de importancia espiritual que son “fundamentales para enseñar y transmitir . . . saberes ancestrales sobre la diversidad, plantas útiles, formas de vivencia” y más (Segarra et al., 2022, p. 59). De esta forma los vínculos que podría establecer el colegio con la comunidad humana a partir de la implementación de KIPUJEA tienen la posibilidad de reforzar la comunidad no-humana, y viceversa.

Sin embargo, para muchos profesores, KIPUJEA no es un sistema perfecto. En términos prácticos, algunos profesores como Silvia Aragón de preparatorio sostienen que una educación de avance por dominio de conocimientos es incompleta si la forma de evaluar es cuantitativa. Aunque KIPUJEA pretende implementar una evaluación cualitativa, en realidad todavía está formada sobre la base del sistema hispano de notas, que evalúa en una escala de 1-10. KIPUJEA ha traducido una nota de “7” como “Básicamente logrado,” “8” como “Medianamente logrado,” “9” como “Logrado” y

“Si hay desventajas, también todavía las notas se ven casi similares al otro, pero también en el fondo si hay cambios de que estamos aplicando a nuestra realidad”
(profesor y rector Luis Llangarí,
21/11/2022)

“El discurso de ellos [el distrito] está muy lejos con la práctica” (profesora Alba
Castillo, 16/11/2022)

“10” como “Superado” y no reconoce notas peores que un 7 (Mejía et al., 2022, p. 5), pero esto es sólo un cambio de nombre. Al fin y al cabo, este sistema de calificaciones todavía tiene una base cuantitativa. Para la profesora Silvia, esto significa que no habrá un incentivo por ayudar a estudiantes que obtienen calificaciones mediocres. Si un estudiante puede pasar con un 7, entonces es muy fácil para un profesor perezoso — o un profesor ocupado y estresado — abandonar a ese estudiante, decirse que un 7 es suficiente y dejar pasar a ese estudiante sin esforzarse en ayudarlo a aprender más. Según la profesora Silvia, bajo este sistema cuantitativo, “los 7 siempre serán 7 y los 10 siempre serán 10” (entrevista formal, 23/11/2022).

Bajo estas condiciones, Amauta Ñanpi no puede cumplir con la misión del MOSEIB de verdaderamente individualizar la educación no solo para cada comunidad, sino para cada estudiante. Además, la profesora Silvia nota que la autonomía no es cosa que se puede repartir a medias. Una autonomía regalada en parte no es autonomía, porque todavía implica a un poder ajeno que controla, que — por tener la capacidad de *regalar* la autonomía — es él que realmente tiene el poder. La profesora Silvia se pregunta que, si “hay cosas nuestras, pero también hay cosas que todavía siguen

“Y también tratábamos de que todos los niños podían defenderse de alguna manera el tema que estábamos tratando, para que pase de una unidad a otra. En cambio, cuando volvimos a notas, para mí era retroceder. ¿Porqué? Porque los niños — el malo, toda la vida será malo. El 7 toda la vida 7, el 6 toda la vida 6 . . . y el excelente siempre será el excelente” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

adaptándose al otro sistema, . . . entonces . . . ¿dónde está nuestra autonomía?”

(entrevista formal, 23/11/2022). Si se hubiera verdaderamente acogido de nuevo la autonomía, entonces Amauta Ñanpi no tendría que contentarse con un sistema híbrido, entre el suyo y el impuesto por el gobierno ecuatoriano y el mundo occidental. Para la profesora Silvia, como para muchos profesores, KIPUJEA como sistema y modelo sigue “reproduciendo las mismas dinámicas de homogenización . . . redefinida[s] bajo un nuevo lenguaje” (Cruz, 2017, p. 78),

Aunque también hay muchos profesores que entienden a KIPUJEA como un paso adelante que — por imperfecto que sea — implica cambios substanciales, “cambios de lo que estamos aplicando a nuestra realidad” (profesor y rector Luis Efraín Llangarí, entrevista formal, 21/11/2022); todos están de acuerdo en que falta mucho trabajo por hacer. Como comenta Juan Guzmán, “la recuperación de los saberes sometidos . . . no se [da] en un campo pacífico” (2015, p. 218). Todos los profesores y miembros de la comunidad con los cuales hablé están determinados — seguirán luchando hasta obtener un sistema educativo verdaderamente propio y, aun después de lograrlo, van a seguir siendo “críticos y autocríticos” para poder enfrentar las

“Bueno que le diré yo ahora — que vamos a entrar de pilotaje, vamos a entrar de pilotaje y vamos a mirar qué pasa, pero mismo . . . Somos un sistema. Si somos un sistema, deberíamos tener nuestra autonomía para ser nuestra educación . . . Ósea bueno, nos dan nuestra autonomía, pero bajo la misma — el mismo pensamiento de la intercultural, porque ya nos ponen la escala, igual, 7, 8, 9, 10” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

necesidades cambiantes de sus estudiantes, con creatividad y flexibilidad (César Cerda, entrevista formal, 27/11/2022).

Más indicativo es que, casi todos con quienes hablé señalaron que retomar el sueño de la educación propia va a requerir del apoyo de todos, tanto de administradores y profesores como de estudiantes, padres de familia y de todos los miembros de las comunidades, ya que fue con esta solidaridad comunitaria que Amauta Ñanpi sobrevivió el racismo, la discriminación y el correísmo. Otro tema prominente en mis conversaciones es que, en la lucha por venir, el ámbito comunitario no se puede limitar a lo humano; tiene que abarcar todo lo no-humano también, ya que al “ser testigos . . . de la capacidad de la selva para responderse frente a riesgos,” los pueblos originarios aprenden que ellos “presentan también esta adaptabilidad y resiliencia” (Segarra et al., 2022, p. 28). Al reconocer la importancia de su conexión con la *Pacha Mama*, los de Amauta Ñanpi reconocen también la importancia de su conexión con la gran lucha indígena, la lucha que abarca tanto a la educación como a la vida y el territorio, y que entiende a estas tres ramas como intrínsecamente interdependientes. Con el apoyo mutuo que existe entre estas comunidades — la específica de Amauta Ñanpi, la

“Una parte legal nos ha limitado, pero nosotros en la parte operativa hemos seguido dándole hasta donde alcancemos en parte operativa, nosotros trabajando allí” (profesor e inspector Galo Masequiza, 16/11/2022)

“Decían que es mucho trabajo, pero es nuestra responsabilidad” (profesora y vicerrectora Bertha Aguinda, 17/11/2022)

“Si es que todos nuestros docentes, verás todos nosotros apoyamos, nosotros somos docentes interculturales bilingües, entonces que tengamos el mismo concepto, si podemos mejorar bastantísimo nuestra educación” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

compartida con el mundo no-humano y la formada por todos los que luchan por los pueblos originarios — la mayoría de las personas con las que hablé piensan que sí es posible la implementación de un modelo educativo verdaderamente propio.

Sueños del futuro

En la *wayusa upina* a la que asistí al final de mi estadía en Amauta Ñanpi, hablamos de los *muskuykuna*, “los sueños,” tanto literales como figurativos. Allí, docentes, estudiantes y padres de familia compartieron — de forma comunitaria y respetuosa — sus sueños para el futuro de la educación intercultural bilingüe y de Amauta Ñanpi. Los sueños de los que pertenecen a la comunidad de Amauta Ñanpi son variados, tanto en contenido como en ámbito; sin embargo, todos están vinculados, de una forma u otra, a la implementación de una educación verdaderamente comunitaria, que se pueda individualizar a las realidades de cada comunidad, familia y estudiante, y todas requieren de un fuerte apoyo comunitario para su despliegue.

En términos inmediatos, los docentes de Amauta Ñanpi esperan que sus estudiantes tengan la oportunidad de seguir estudiando y de convertirse en

“Después de graduarme del colegio, entrar en la universidad y seguir — bueno tengo dos especialidades, pero no sé cuál de los dos seguir, si ser doctora o psicóloga”
(Saysa Cerda, estudiante de tercero de BGU, 19/11/2022)

“Bueno, las aspiraciones y lo que uno como docente se desea y se aspira es que todos los chicos lleguen a ser unos grandes profesionales . . . no sólo para trabajar en la ciudad, sino para que vayan a fortalecer ellos en sus comunidades, vayan a impartir las enseñanzas” (profesora Edith Toquetón, 24/11/2022)

profesionales. Al hacerlo, esperan que los estudiantes nunca se olviden de sus raíces y que, algún día, regresen a devolver sus conocimientos para el beneficio de sus familias y comunidades. Con esto, también esperan poder añadir un bachillerato técnico y otro de turismo comunitario al bachillerato en ciencias generales que ya existe, para que sus estudiantes tengan más opciones en relación con su futuro (profesora Miriam Báez, entrevista formal, 15/11/2022). Más que nada, esperan que sus estudiantes aprenden — en las palabras de profesora Silvia Aragón — “a valorar lo nuestro” (entrevista informal, 8/11/2022), y que sean siempre honestos consigo mismos, que reconozcan de dónde vienen y usen todos los conocimientos que aprenden para ayudar a las comunidades que tanto les han ayudado.

Además, ellos sueñan con un futuro en el que Amauta Ñanpi pueda ser verdaderamente una institución que no sólo *enseñe* de acuerdo con las realidades de la Amazonía y de la cosmovisión kichwa, sino que también esté *completamente arraigada* en esas realidades, que sirva como extensión de esas comunidades y que participe en una relación de apoyo mutuo con ellas. Aunque la profesora de Inicial 2A, Zulay Inmunda, me dijo que todavía “tenemos que trabajar bastante para ya estar con

“Mi mayor esperanza es que se profesionalicen . . . y que se vuelven a sus comunidades a repartir esos conocimientos, y que la identidad que ellos tienen, pues, prevalezca ¿no?”
(profesora Clara Barriga, 15/11/2022)

“Sería magnífico que ellas continúan con su carrera, que sean profesionales . . . y aún más, si son de la nacionalidad, sería magnífico que ellos retornaran, ¿no?”
(profesora y vicerrectora Bertha Aguinda, 17/11/2022)

“En eso quiero aspirar, que todos los docentes tienen ese mismo conocimiento y encaminar, llevar nuestra educación bilingüe adelante” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

nuestro sistema mismo” (entrevista formal, 23/11/2022), sí hay unos pasos más alcanzables con los cuales sueñan los de la comunidad Amauta Ñanpi.

Uno de estos es el sueño de fortalecer más completamente no sólo la lengua kichwa, sino también las lenguas de todos los estudiantes que pasan por sus puertas. En el momento actual, el kichwa no sirve como lengua de instrucción principal como propone la MOSEIB, y — aunque antes tuvieron un profesor que enseñaba shuar — el colegio no cuenta actualmente con profesores de otros idiomas. Los profesores hacen lo mejor que pueden — por ejemplo, la profesora de tercer año, Alba Castillo, quien aprendió el idioma achuar trabajando en una comunidad achuar, trata de fortalecer esa lengua entre sus estudiantes de esa nacionalidad (entrevista formal, 16/11/2022) — pero sueñan con una institución que incluya a más “profes de lenguas” para que “los chicos de las nacionalidades . . . no se pierdan la lengua” (profesora Zulay Inmunda, entrevista formal, 23/11/2022).

Los profesores también sueñan con el regreso de la EIFC verdadera, la EIFC que verdaderamente “involucra a los padres de familia” (profesora Zulay Inmunda, entrevista formal, 23/11/2022) y que empiece, no desde los tres años, sino desde la

“Esto lo digo a los docentes, ‘si es que nosotros no hablamos todos los días nuestra lengua, lo que es bilingüe, nosotros mismos estamos haciendo perder . . . Yo soy Kichwa. Y no hablo, hablo español” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

“Aprendí la lengua achuar. No es mi lengua la lengua achuar. Yo hablo achuar, por eso yo puedo ayudar a los niños ahora” (profesora Alba Castillo, 16/11/2022)

“Mi esperanza sería en el futuro, que los chicos de las nacionalidades, que no se pierden la lengua, que hay más profes de lenguas, aquí para así caminar igual al par [a estudiantes de otras nacionalidades]” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

formación de la pareja, la gestación y el parto (profesora Alba Casillo, entrevista formal, 16/11/2022). Con esto esperan fortalecer aún más los vínculos entre comunidad y colegio, y empezar a practicar la idea de que la formación de una persona empieza con la formación de la pareja, y sigue a través del transcurso de toda su vida.

Finalmente, los de Amauta Ñanpi sueñan con abrir una universidad que sirva a las comunidades originarias de Pastaza. Ya tienen el terreno, pero les faltan los fondos y el ímpetu para empezar el proyecto. Ya que “no hay instituciones de este carácter, de este nivel, a nivel nacional” (César Cerda, entrevista formal, 27/11/2022), tal universidad sería la primera vez que se podría realmente validar la formación educativa de los estudiantes indígenas mediante sus propios esquemas en vez de requerir siempre a la educación superior hispana como último juez de la importancia que tienen unos conocimientos en relación con otros. Esta es una propuesta audaz y valiente, pero también es fundamental para la visión del futuro de la educación intercultural bilingüe — los sueños audaces forman los corazones de las luchas; sin ellas, no podría sobrevivir ni la educación intercultural bilingüe, ni el gran movimiento indígena que desarrolla su lucha a lo largo y a lo ancho del Ecuador.

“En el distrito dicen . . . hagan las guías [para EIFC] desde tres años . . . ¡Mejor queme! ¡Queme! Yo así le dije, yo soy muy dura, ¡Queme! ¡Queme! Estás diciendo educación infantil familiar comunitario” (profesora Alba Castillo, 16/11/2022)

“Como era el sueño de nosotros que sea una universidad, que se abra una universidad” (César Cerda, 27/11/2022)

“poder utilizar los mismos recursos que tenemos; valorar lo nuestro . . . defender lo nuestro y valorar lo nuestro” (profesora Silvia Aragón, 8/11/2022)

Conclusiones

La comunidad de Amauta Ñanpi no es perfecta: casi todos los profesores recuerdan un tiempo cuando el comunitarismo era más fuerte, y sueñan con un futuro cuando esta fuerza comunitaria regresa. Sin embargo, el sentido comunitario de Amauta Ñanpi es uno de sus atributos más importantes, cosa que queda obvia en el orgullo que docentes, estudiantes y padres de familia sienten con respeto al colegio. Como dijo profesor e inspector Galo Masequiza, Amauta Ñanpi es "un referente diríamos así al nivel provincial, nacional, y . . . hasta el nivel internacional" (entrevista formal, 16/11/2022). Este es un orgullo compartido con todos los profesores con los cuales hablé, y es un orgullo proveniente de una idea de comunidad que es tanto el base como el resultado del trabajo de esta institución. Esta comunidad existe dentro y fuera del colegio, abarca los mundos humanos y no-humanos y extiende a través del currículo y pedagogía de la institución. En esta comunidad se encuentran las grandes ventajas y grandes bellezas de Amauta Ñanpi.

Amauta Ñanpi trabaja para fortalecer esta comunidad mediante no sólo la enseñanza cotidiana de la lengua kichwa y los conocimientos de los pueblos originarios de la Amazonía, sino también mediante un tipo de enseñanza fundamentalmente

“Llegar a Amauta es muy difícil para un profesor. Tiene que ser muy competente, ser muy capaz de dominar su propio carácter . . . llegar acá es tener un poco de disciplina con uno mismo, y amor a los niños . . . Yo soy de Amauta carajo” (profesora Alba Castillo, 16/11/2022)

“Siempre han estado haciendo la innovación aquí en la Amauta” (Andrés Malaver, 21/11/22)

“y yo si digo, hacemos mejor que ellos, porque . . . ¿quién empezó? Empezamos nosotros” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

basada en estos conocimientos. Con las ciencias integradas, los docentes de Amauta Ñanpi refuerzan las ideas de unidad expresadas en la *chakana* y en el *kawsak sachá*, y también tienen la libertad para individualizar su enseñanza al contexto actual en el cual viven sus estudiantes. Las ciencias integradas son reforzadas por trabajo en las áreas verdes, como el orquideario y las chakras, y también por una enseñanza sumamente práctica, ejemplificada en la preparación del plato *maito*. El *maito* también es un ejemplo de aprendizaje verdaderamente en concordancia con el aprendizaje ancestral de los pueblos originarios. Este tipo de aprendizaje no toma lugar en el aula de una clase, sino afuera de ella — en la selva, con la familia y a la madrugada, en la *wayusa upina* (César Cerda, entrevista formal, 27/11/2022), y es para fortalecer este tipo de aprendizaje que el colegio antes implementaba el EIFC — y ahora cuenta con un *wayusa upina* mensual — para difundir conocimientos a través de la comunidad.

En el momento actual, Amauta Ñanpi — junto con toda unidad educativa intercultural bilingüe en Ecuador — queda frente a una época de transición según el regreso de la autonomía de la SEIBE. Aunque hay discusión sobre hasta qué punto esta transición representa un cambio estructural, sí implica la posibilidad de retomar unas

“El aprendizaje se hace en las *minkas*, en las *wayusa upinas*, en las fiestas, en los velorios, en el trabajo — en todo momento se hace el aprendizaje” (César Cerda, 27/11/2022)

innovaciones propuestas en el MOSEIB y destruidas por el gobierno de Correa, como el avance por dominio de conocimiento, la matrícula flexible, ubicación por habilidad y una EIFC verdadera. El regreso de estas innovaciones implicaría la facilitación de una conexión aún más estrecha entre el colegio y la comunidad, ya que estas innovaciones dejarían que el colegio se adaptara más a las necesidades de cada comunidad y de cada estudiante. Mas, esta estrechez con la comunidad humana que rodea Amauta Ñanpi involucraría una creciente estrechez con la comunidad no-humana que la rodea, ya que las dos son intrínsecamente conectadas.

Es preciso aquí notar que estas dos categorías de comunidad no se pueden separar de la manera en que yo las he separado a través de esta monografía. Yo he sostenido que la fortitud de las comunidades humanas es intrínsecamente conectada a la fortitud de las comunidades no-humanas, ya que la una depende de y refuerza la otra. Sin embargo, para muchos de los con quienes hablé, esta interdependencia existe porque las dos comunidades son, de hecho, la misma cosa (Segarra et al., 2022). Tanto como la *chakana* enseña que contaminar a un río terminará con nuestra propia contaminación, ya que nosotros somos unidos, también las dos comunidades — que he

“Pero la ventaja en cambio nosotros tenemos es que nuestros chicos, al ser interculturales bilingües, ellos tienen vuelta múltiples conocimientos al nivel cultural y que es vuelta es nuestra garantía” (profesor e inspector Galo Masequiza, 16/11/2022).

separado de manera retórica — son conectadas, son uno. Fortalecer a uno fortalece al otro de la misma forma que debilitar a una debilita el otro, porque *son la misma comunidad*.

De esta misma forma, la comunidad y la lucha de Amauta Ñanpi no se puede separar de la gran comunidad y lucha por parte de todos los pueblos originarios a través de Ecuador. Si “la comunidad es la piedra en el zapato del desarrollo del capitalismo” (Novo, 2016, p. 43), entonces la educación como creador y fortalecedor de la comunidad es un eje fundamental de la lucha para crear un estado verdaderamente intercultural y plurinacional. Tanto como un fuerte vínculo con la tierra y con la gente de las comunidades es necesario al proyecto de la educación propia, la educación propia fortalece la lucha por la vida y por el territorio — los desafíos, esperanzas y sueños de uno son los desafíos, esperanzas y sueños de todos. Aquí, las esperanzas y los sueños toman posición central, especialmente los sueños audaces, las esperanzas valientes como los de los profesores de Amauta Ñanpi que sueñan con un futuro donde ellos pueden formar parte de una institución verdaderamente comunitaria, una

“Sería con lo nuestro, sería con lo nuestro, con nuestra cosmovisión, ósea que nos dejaran trabajar con lo nuestro, para mira cómo podemos hacer. Porque, al final, todo lo que ello san hecho . . . han cogido de lo nuestro” (profesora Silvia Aragón, 23/11/2022)

“y que permanezca viva la cultura”
(profesora Clara Barriga, 15/11/2022)

realmente fundada en el entorno actual — tanto humano como no-humano (que, por supuesto, son lo mismo) — de los pueblos originarios de la Amazonía.

Los sueños son las historias que contamos los unos a los otros, las visiones para el futuro que guardamos cerca a nuestros corazones y que — cuando los compartimos con los de nuestra comunidad — nos ayudan a entender cómo nos relacionamos los unos a los otros. Un sueño compartido nos ayuda a reconocer qué papel nos toca en la historia que estamos creando todos juntos y — en su carácter hipotético y utópico — nos ayuda a reconocer hacia dónde queremos llegar en el futuro. Las comunidades se forman a partir de un entendimiento mutuo del cuento que esa comunidad — compuesta por personas humanas y no-humanas — está contando, y de qué cuento quiere contar en el futuro. La fuerza de este entendimiento compartido es directamente correlacionada a la fuerza del cuento y también a la fuerza de la comunidad. Un cuento — un sueño — más conmovedor, más poderoso, resulta en un entendimiento más unificado; un entendimiento más unificado, por supuesto, resulta en una comunidad más fuerte.

“El mejoramiento es volver a práctica, cumplimiento de la malla curricular de acuerdo a la realidad de aquí . . . eso con la finalidad de que este centro educativo, Amauta Ñanpi, se convierta en un instituto tecnológico de ciencias indígenas” (César Cerda, 27/11/2022)

Los sueños son las cosas que unen a las comunidades. Son los sueños — y las comunidades formadas a causa de estos — que han otorgado y siguen otorgando a Amauta Ñanpi su poder y su fortaleza. Con los sueños compartidos de docentes, estudiantes y padres de familia, Amauta Ñanpi se creó, sobrevivió la época de Correa, y ahora tiene la capacidad de soñar con un futuro aún más brillante. Soñar, que también significa es crear una comunidad lo suficiente fuerte como para luchar, para hacer de ese sueño una realidad. Los sueños son las cosas que unen a las comunidades — lo bueno es que, en la unidad educativa Amauta Ñanpi, no hay una escasez ni de sueños, ni de los que son lo suficientemente valientes como para soñar.

“Involucrar a los padres, y tratar que involucren, y ellos también que se sienten bien, los niños también se sienten bien, la profe también se siente bien — ese es el aprendizaje” (profesora Zulay Inmunda, 23/11/2022)

Reflexiones Personales

El proceso de vivir por tres semanas en la Amazonía ecuatoriana y de trabajar con estudiantes de tres, cuatro, y cinco años en una institución intercultural bilingüe fue a la misma vez una experiencia muy difícil y sumamente hermosa. El entorno de la Amazonía es diferente a cualquier otro entorno que he habitado en mi vida, y aquí experimenté más choque cultural que en los otros partes del programa, cosa que fue exacerbada ya que no pude contar con la presencia física de mis amigos del programa. Sin embargo, a medidas de que me fui ajustando — y debido en gran parte al amor y generosidad de mi familia anfitriona y de los profesores de Amauta Ñanpi — empecé a reconocer la belleza de ese lugar y de la gente que allí vive.

Aprendí mucho de mis investigaciones sobre la educación intercultural bilingüe y la Amauta Ñanpi. Me encantaron las innovaciones propuestas por el MOSEIB, como educación con avances por dominio de conocimiento, evaluación cualitativa, matrículas y períodos lectivos flexibles y la EIFC. Estas innovaciones me parecen sumamente útiles, no sólo en el contexto amazónico o en contextos de escuelas que sirven principalmente a pueblos originarios, sino como cosas que se podrían aplicar a cualquier contexto. La propuesta de desarrollar un sistema educativo que es versátil, que intenta adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad, familia y estudiante fue, para mí, una propuesta reveladora. Aunque sólo tengo experiencia con el sistema educativo público de los Estados Unidos, mi percepción es que demasiadas veces la educación formal intenta someter las características individuales de sus estudiantes para implementar definiciones homogéneas sobre la educación y la inteligencia, definiciones arraigadas en el pensamiento occidental. En cambio, la EIB — en vez de castigar a los niños por no conformar a un estándar arbitrario

impuesto por el gobierno — intenta buscar y fortalecer las características más fuertes de cada estudiante. Esto a mí me parece una educación más práctica y ética que la educación que ahora se implementa de manera general en los Estados Unidos.

Pero creo que la cosa más impactante de mi tiempo en Puyo fue — como examiné en esta monografía — el fuerte sentido comunitario que abarcó casi cada espacio que yo visité a través de estas tres semanas. Aunque todavía siento que solo puedo captar el contorno de este sentido comunitario, esto fue suficiente para radicalmente cambiar mi percepción sobre la idea de “comunidad.” En cada espacio que visité — la Amauta Ñanpi, eventos como *wayusa upinas* y, obviamente, la casa de mi familia anfitrione — yo fui testigo de y receptor de más generosidad de que hubiera imaginado posible.

Yo creo que muchas veces en los Estados Unidos, cosas como el amor, la afección y la generosidad se tratan como recursos limitados. Uno debe tener cuidado al repartirlos, porque hay una reserva limitada de cada uno. Esto crea un sentido de competición en torno al amor — si otra persona recibe amor, es posible que no queda lo suficiente como para que yo también lo reciba. Entonces, yo tengo que competir para ganar el amor de otros — para asegurar que yo puedo recibir el amor que necesito, tengo que robarles amor a otros. La ilusión de la escasez del amor también significa que gente tiene miedo de amar, porque siempre hay la posibilidad de que ese amor no sea devuelto. Si el amor es finito, entonces entregar amor sin recibir significa que uno queda con menos amor para uno mismo.

Ya sé que esto es una simplificación algo crasa, pero creo que es útil para ilustrar el punto que quiero destacar — en Puyo, la gente con las cuales interactué no tenía miedo de amar. En las comunidades de la Amauta Ñanpi y de mi familia anfitrione, el amor y la generosidad no son considerados recursos limitados. En vez de eso, el amor es compartido y recibido con una facilidad y una

franqueza completa. Aquí, el amor no se concibe como cosa que se disminuye con el tiempo o con su regalo; aquí, cada instante de amor entregado a la comunidad solo aumenta la cantidad de amor disponible para todos. El regalar amor y generosidad una y otra vez no es un riesgo personal sino una manera de fortalecer a toda la comunidad. Esta manera de entender el amor y la generosidad para mí fue a la vez completamente ajena y sumamente maravillosa. Creo que el trabajo de comprender este tipo de generosidad tan libre es un proyecto en el cual voy a tardar el resto de mi vida, pero también creo que esta no es una cosa mala — tal vez la generosidad y el amor son cosas que requieren de toda una vida de práctica.

Formar parte de estas comunidades, aunque fue por un tiempo demasiado corto, también me hizo reflexionar mucho sobre mis comunidades en los Estados Unidos. La generosidad que recibí en Puyo me hizo pensar también en la generosidad y amor increíble que mis amigos y mi familia de los Estados Unidos han compartido conmigo a través del curso de mi vida. Esto me hizo sentir a la vez sumamente agradecida, y también un poco temerosa. Aunque si hay espacios de generosidad y amor en los Estados Unidos — y yo soy muy afortunada en el hecho de que mi familia y mis amigos han forman parte de estos espacios — también hay muchos espacios donde, como ya expliqué, el amor es una emoción limitada y, por lo tanto, peligrosa.

Cuando regreso a los Estados Unidos, quiero llevar conmigo un pedazo de esta comunidad basada tan completamente en el amor, la generosidad y el apoyo mutuo. El problema es que no sé si esta concepción de la comunidad es compatible con la realidad de los Estados Unidos, y no sé cuánto poder tiene una sola persona para cambiar esta realidad. Sin embargo, estoy determinada a intentar. Al regresar, yo quiero ser más generosa y menos temerosa con mis emociones; quiero expresar mi amor a las personas a las quienes

quiero de una manera que ellos pueden realmente sentir la fuerza de mi amor, y quiero tener el valor para también compartir mi amor con los desconocidos cuyos senderos cruzan con el mío.

Dicho de otra manera, la generosidad de la comunidad que encontré en Puyo me dejó sin palabras — quiere hacer todo lo posible para asegurar de que esta generosidad no termina conmigo. Si no puedo reciprocársela de manera permanente en Puyo, entonces quiero por lo menos devolverlo al mundo mediante las comunidades que para mí son importantes en los Estados Unidos.

Bibliografía

- Almeida, I., Haidar, J. (2011). Semiótica de la cultura Quechua. Modelo mitopoético y lógica de lo concreto. *Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura*, 9 – 74.
- Chiripúa Mejía, WA., Clemente Balón, AF., Cunduri Cunduri, MR., Antun Tsamaraint, DR. (2022). Seguimientos y evaluación de aprendizaje por logro de dominios y avances de unidades y procesos. *Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación*, 1 – 7.
- Cruz, MR. (2017). Interculturalidad, plurinacionalidad y *sumak kawsay* en Ecuador. La construcción de un nuevo modelo de Estado a través de la educación intercultural bilingüe: discurso y realidad. *Perfiles Educativos*, 39(157), 70 – 86.
- Guzñay, JI. (2015). La educación intercultural bilingüe como proyecto epistémico de los movimientos indígenas en el Ecuador. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (18).
- Loeza, SEH. (2016). Educación comunitaria y EIB en el Ecuador contemporáneo. *Ecuador Debate: Educación Bilingüe Intercultural*, 51 – 64.
- Novo, CM. (2016). El desmantelamiento del Estado multicultural en el Ecuador. *Ecuador Debate: Educación Bilingüe Intercultural*, 35 – 50.
- Reforma a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, artículo 87. (2021)
- Sánchez, MC., Flores, AM. (1994). El muro interior: Las relaciones de género en el Ecuador de fines del siglo XX. *CEPLAES*.
- Segarra, P., Vega, S., Calapucha, S., Tanguila, J. (2022) Diagnóstico estratégico y zonificación del territorio de la Nacionalidad

Kichwa de Pastaza-PAKKIRU en el marco de Kawsak Sacha. *Nacionalidad Originaria Kichwa de Pastaza y Naturaleza & Cultura Internacional*.

Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. (2013). Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), *SUBSEIB*, p. 1 – 56.

Lista de informantes

Bertha Aguinda (46) <i>Vicerrectora y profesora de kichwa 2° y 3° BGU</i> - Entrevista formal: 17/11/2022 Margarita López Andi (66) <i>Exdirectora, exrectora y exprofesora de Amauta Ñanpi</i> - Entrevistas informales: 6/11/2022; 7/11/2022; 9/11/2022; 11/11/2022; 19/11/2022 - Entrevistas formales: 19/11/2022; 27/11/2022 Silvia Aragón (55) <i>Profesora de preparatorio/1°</i> - Entrevistas informales: 7/11/2022; 18/11/2022 - Entrevistas formales: 8/11/2022; 23/11/2022 Miriam Báez (56) <i>Profesora de 5°</i> - Entrevista formal: 15/11/2022 Clara Barriga (58) <i>Profesora de lenguaje, literatura y emprendimiento, 1° - 3° BGU</i> - Entrevista formal: 15/11/2022 Alba Castillo (47) <i>Profesora de 3° A</i> - Entrevista formal: 16/11/2022 César Cerda (62) <i>Expresidente del OPIP, exdirigente de educación ciencia y cultura de la CONAIE y miembro del equipo técnico de PAEIBE que desarrolló la EIB</i> - Entrevistas informales: 7/11/2022; 19/11/2022 - Entrevista formal: 27/11/2022 Saysa Cerda (16) <i>Estudiante de 3° BGU</i> - Entrevista formal: 19/11/2022	Janette Hidalgo (51) <i>Profesora de lengua y literatura 8° - 10°, profesora de matemáticas 8°B</i> - Entrevista formal: 22/11/2022 Luis Efraín Llangarí (49) <i>Rector y profesor de química 3° BGU</i> - Entrevista formal: 21/11/2022 Andrés Malaver (58) <i>Coordinador pedagógico de la SEIBE</i> - Entrevista formal: 21/11/2022 Rita Mamallacta (50) <i>Profesora de Inicial 1</i> - Entrevista informal: 15/11/2022 - Entrevista formal: 8/11/2022 Galo Masequiza (54) <i>Inspector y profesor de historia 1° - 3° BGU</i> - Entrevista formal: 16/11/2022 Esther Zulay Inmunda Nango (40) <i>Profesora de Inicial 2B</i> - Entrevistas informales: - Entrevistas formales: 9/11/2022; 23/11/2022 Edith Toquetón (43) <i>Profesora de Inicial 2A</i> - Entrevistas informales: 8/11/2022; 17/11/2022 - Entrevista formal: 24/11/2022
---	--

Apéndice

Figura A: Un mapa de la provincia de Pastaza en relación con Ecuador, y un mapa de la ciudad de Puyo en relación con Pastaza.

Como se puede ver, Pastaza queda en el oriente del Ecuador, en la región amazónica, mientras que Puyo queda al oeste de la provincia de Pastaza, entre la base de la sierra y la cuenca amazónica propia.

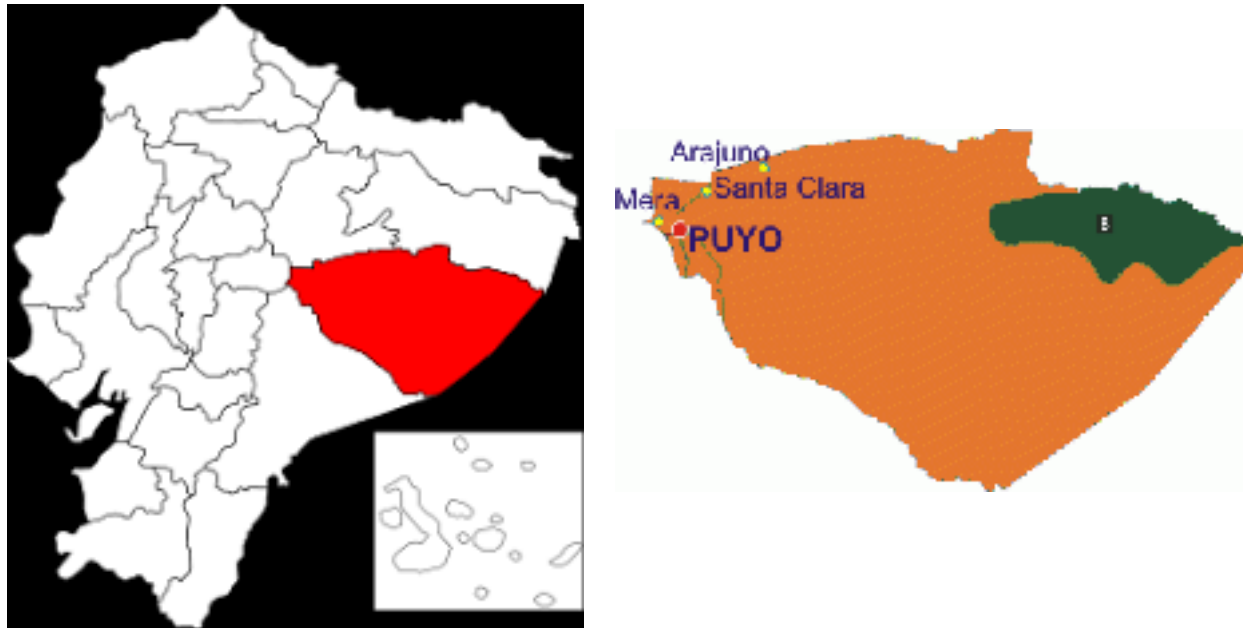

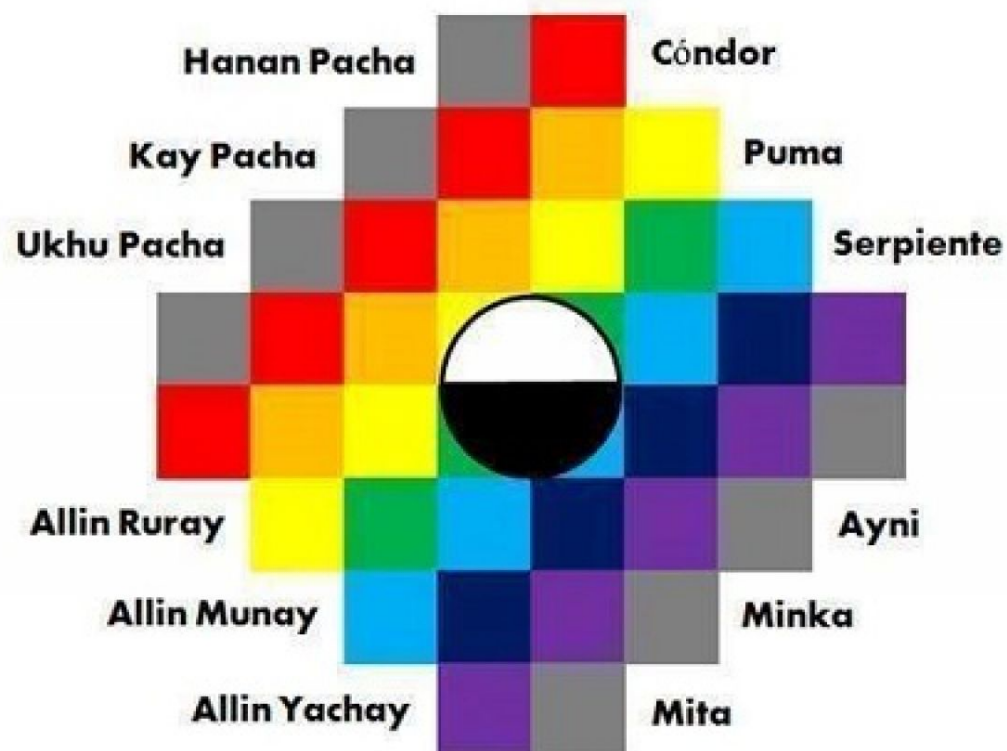
Imagen 1: “Provincia Pastaza.” *Pastaza Provincia*, Planet Andes, 2022. Accessed 3 Dec. 2022.

Imagen 2: “Provincia De Pastaza.” *Provincia De Pastaza (Ecuador)*, EcuRed, https://www.ecured.cu/Provincia_de_Pastaza_%28Ecuador%29. Accessed 3 Dec. 2022.

Figura B: Esta tabla representa la docencia que trabaja en Amauta Ñanpi y las clases ofrecidas por esta.

EIFC	IPS	FCAP	DDTE	PAI	BGU
Rita Mamallacta (Inicial 1)	Silvia Aragón (Preparatorio/1º)	María Cerda (2º)	Miriam Báez (5º)	Raúl Grefa (ciencias naturales, 8º - 10º)	Bertha Aguinda (vicerrectora; kichwa 2º - 3º BGU)
Edith Toquetón (Inicial 2A)*		Alba Castillo (3º A)	Bertha Alvarado (6º)	Gladys Rivadeneyra (kichwa 8º - 10º)	Marisol Llangarí (matemáticas 1º - 3º BGU)
Zulay Inmunda (Inicial 2B)		Flor Muñoz (3º B)	Ana Vargas (7º)	Luis Vargas (sociales 8º - 10º)	Luis Efraín Llangarí (rector; química 3º BGU)
		Inés Pauchi (4º)		Janette Hidalgo (lengua y literatura 8º - 10º; matemáticas 8º B)	Galo Masequiza (inspector; historia 1º - 3º BGU)
				Luis Walter Llangarí (matemáticas 9º - 10º)	Clara Barriga (lenguaje, literatura y emprendimiento 1º - 3º BGU)
		Lucia Arroba (inglés 2º - 8º)			Paul Lopez (física 1º - 3º BGU; biología 3º BGU)
*Profesores que no caen en las categorías arriba: Susana Castro (psicóloga) y Norma Borme (programa NAP)	Eugenia Salazar (proyectos escolares 1º - 7º; educación cultural y artística 8º - 10º)				Hector Vargas (inspector 8 horas semanales; kichwa 1º - 2º BGU; emprendimiento 1º BGU; educación cultural y artística 1º BGU)
			Santiago Huatatoca (proyectos escolares 8º - 2º BGU; medicina tradicional y filosofía 3º BGU)	Ramón Canelos (cultura física 8º - 3º BGU)	Jaime Cubi (biología, emprendimiento,campo de acción 1º - 2º BGU)

Figura C: Esta es la *chakana*, el símbolo que abarca toda la cosmovisión de la nacionalidad kichwa. Como explicó profesora Alba Castillo, la *chakana* contiene los mundos del *ukuapacha* (el inframundo), *kaypacha* (el mundo terrestre) y *hawapacha* (el mundo celestial) y contiene los animales de mayor importancia espiritual. En sus colores representa las diferentes nacionalidades originarias del Ecuador, y en el círculo central representa la dualidad que forma la base de todas las cosas. Hay mucho que todavía no conozco de la *chakana*, ya que es un símbolo y una cosmovisión que contiene toda una vida de aprendizaje. Sin embargo, no se puede negar que la *chakana* es un símbolo y concepto sumamente importante a la educación intercultural bilingüe, y a las vidas de las comunidades originarias.

“Chakana.” *Que Es La Chakana o Cruz Andina?*, JUJUYDICE, 4 May 2019. Accessed 3 Dec. 2022.

Figura D: Aquí se puede ver el proceso de cocinar el *maito*. Tanto estudiantes como profesores y padres de familia ayudaron en cada paso — para preparar el *maito*, tuvimos: que quitar las escamas y tripas de cada pez, lavar los peces, cubrirlas en sal, envolverlos en hojas de bijao y después cocinarlos en una candela. En adición — y como acompañamiento tradicional al *maito* — también preparamos yucca y maduro. Esta actividad reforzó el carácter comunitario y práctico de la educación intercultural bilingüe.

Figura E: Esta tabla representa la conexión entre los grados como estos son concebidos por el sistema hispano, y las unidades con las cuales trabajan en Amauta Ñanpi. También demuestra la relación entre las categorías de aprendizaje según el MOSEIB (EIFC, IPS, FCAP, DDTE y PAI) y estos mismos grados y unidades. Como discutí en la monografía, la existencia de estas unidades es funcional al éxito de innovaciones como avance por dominio de conocimiento.

Nivel según el MOSEIB	Grado	Unidades
Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) [Educación Infantil]	Inicial 1	1 - 7
	Inicial 2	8 - 10
Inserción a los Procesos Semióticos (IPS) [Preparatorio]	1°	11 - 15
Fortalecimiento Cognitivo Afectivo y Psicomotriz (FCAP) [Básica elemental]	2°	16 – 21
	3°	22 – 27
	4°	28 – 33
Desarrollo de las Destrezas y Técnicas de Estudio (DDTE) [Básica media]	5°	34 – 40
	6°	41 – 47
	7°	48 – 54
Procesos de Aprendizaje Investigativo (PAI) [Básica superior]	8°	55 – 61
	9°	62 – 68
	10°	69 – 75
Bachillerato General Unificado (BGU)	1° BGU	76 – 82
	2° BGU	83 – 89
	3° BGU	90 - 96

Figura F: Cada fin de mes, todas las personas que forman parte de la comunidad de Amauta Ñanpi son invitadas a una *wayusa upina*. Esta tradición empieza a las cuatro de la mañana, cuando todos juntan en la *choza* — una vivienda tradicional de la amazonía — del colegio. Aquí, todos están invitados a tomar té de *wayusa* y a compartir sus preguntas, conocimientos y sueños. Esta es una forma de aprendizaje arraigada en las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios. Mas, es una forma de aprendizaje verdaderamente comunitaria — aquí, todos pueden compartir sin miedo, y de esta manera los conocimientos de todos se difunden a través de la comunidad.

