

EL BIEN «ESTAR» ALIMENTARIO PARA LA SOSTENIBILIDAD CULTURAL Y TERRITORIAL DEL PUEBLO ORIGINARIO YANAKUNA DE COLOMBIA

**Semanate Quiñónez, Hugo Alexander¹
Alvarado-Peña, Lisandro José²**

Recibido: 07/10/2025 Revisado: 10/09/2025 Aceptado:13/01/2026

RESUMEN

Los pueblos originarios poseen una cosmovisión arraigada en su relación con la madre tierra («*Allpamama*»). Esta conexión, expresada a través de imaginarios socioculturales, guía su vida cotidiana, espiritualidad y organización territorial. Para el pueblo Yanakuna del sur del Huila, Colombia, estas prácticas tradicionales constituyen el fundamento del bien-estar territorial y del equilibrio con su territorio. Sin embargo, en las últimas décadas estas prácticas no han sido integradas de manera efectiva en los procesos productivos ni en los procesos pedagógicos tradicionales, lo que ha generado una ruptura en los modos y ciclos de vida de las comunidades, debilitando los procesos culturales y alimentarios que tienen lugar en ellas. Este trabajo estudia el sistema ancestral de producción chagra Yanakuna como vía para fortalecer el bienestar alimentario del pueblo Yanakuna. Se propone revalorizar la chagra como sistema agroecológico, cultural y espiritual que articula la producción de alimentos, la transmisión intergeneracional de saberes, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la identidad cultural. La investigación combinó herramientas cuantitativas y el enfoque etnográfico. Se consultaron bases de datos como *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions*, *OpenAlex*, *Semantic Scholar* y *Google Scholar*, seleccionando los documentos más relevantes a través de la herramienta *Tree of Science* en torno a la sostenibilidad territorial y chagra. En el componente etnográfico se aplicaron herramientas metodológicas como la observación participante, entrevistas a profundidad, talleres participativos y diálogo de saberes. Los resultados evidenciaron cómo los Yanakunas del Huila buscan mejorar su calidad de vida sin comprometer los recursos naturales que brinda la madre tierra. La chagra se revela como un espacio de resistencia cultural, espiritualidad, medicina ancestral, música, danza y agricultura. Además, se consolida como eje de etnoeducación que garantiza la pervivencia del pueblo Yanakuna y su bienestar alimentario, integrando saberes ancestrales con prácticas contemporáneas para fortalecer su autonomía y sostenibilidad territorial.

Palabras clave: cuantimetría, Colombia, conocimiento tradicional, etnografía, imaginarios de sustentabilidad, soberanía alimentaria

¹ Doctor en Desarrollo Sostenible (Universidad de Manizales-UMANIZALES, Colombia); M.Sc. en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental (Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC, Colombia); Administrador de Empresas (Universidad Nacional de Colombia-UNAL, Colombia). Docente e investigador interdisciplinario en desarrollo sustentable, etnoeducación, gestión ambiental y análisis de sostenibilidad territorial y empresarial; Investigador líder de proyectos de alto impacto social para comunidades rurales y pueblos indígenas; Experto en metodologías de investigación cualitativa/cuantitativa, manejo avanzado de software para análisis cuantitativo, bibliométrico, vigilancia tecnológica, comercial/competitiva y análisis de datos. *Dirección postal:* Medellín Antioquia, Colombia. Código Postal: 050035. *ORCID:* <https://orcid.org/0000-0001-7616-2039>. *Teléfono:* +573125271993; *e-mail:* hasemanateq@unal.edu.co

² Doctor en Ciencias Sociales y M.Sc. en Gerencia Pública. (Universidad del Zulia-LUZ, Venezuela); Diploma en Estudios Avanzados-DEA) (Universidad Politécnica de Madrid-UPM, España). Docente e Investigador de la Universidad Tecnológica de Escuinapa-UTESC, México); Investigador Acreditado por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores-SNII Nivel I (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación-SECIHIT, México); Investigador Nivel V (CONCYTEC, Perú); Investigador Honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT, México). *Dirección postal:* Mazatlán, México. Código Postal: 82000. *ORCID:* <https://orcid.org/0000-0001-5097-811X>. *Teléfono:* +526673034635, ; *e-mail:* lisandroinvestigacion@gmail.com, jalvarado@utescuinapa.edu.mx

ABSTRACT

Indigenous peoples have a worldview rooted in their relationship with Mother Earth, known as «Allpamama.» This connection, expressed through socio-cultural imaginaries, guides their daily life, spirituality, and territorial organization. For the Yanakuna people of southern Huila, Colombia, these traditional practices are the foundation of territorial «well-being» and balance with their territory. However, in recent decades, these practices have not been effectively integrated into productive processes or traditional pedagogical processes, which has generated a rupture in the ways and cycles of life of the communities, weakening the cultural and food processes of the communities. This work examines the ancestral chagra Yanakuna production system as a means to enhance the food security of the Yanakuna People. It proposes to revalue the chagra as an agroecological, cultural, and spiritual system that articulates food production, the intergenerational transmission of knowledge, the conservation of biodiversity, and the strengthening of cultural identity. The research combined scientometric tools and the ethnographic approach. Databases such as *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions*, *OpenAlex*, *Semantic Scholar*, and *Google Scholar* were consulted, selecting the most relevant documents through the Tree of Science tool on territorial sustainability and chagra. In the ethnographic component, methodological tools such as participant observation, in-depth interviews, participatory workshops, and dialogue of knowledge were applied. The results show how the Yanakunas of Huila seek to improve their quality of life without compromising the natural resources provided by Mother Earth. The chagra is revealed as a space of cultural resistance, spirituality, ancestral medicine, music, dance, and agriculture. In addition, it is consolidated as an ethno-education axis that guarantees the survival of the Yanakuna people and their food welfare, integrating ancestral knowledge with contemporary practices to strengthen their autonomy and territorial sustainability.

Keywords: Scientometrics, Colombia, traditional knowledge, ethnography, sustainability imaginaries, food

RÉSUMÉ

Les peuples autochtones ont une vision du monde profondément enracinée dans leur relation avec la Terre Mère, « Allpamama ». Ce lien s'exprime à travers des imaginaires socioculturels qui guident leur vie quotidienne, leur spiritualité et leur organisation territoriale. Pour le peuple Yanakuna du sud de Huila, en Colombie, ces pratiques traditionnelles constituent le fondement du « bien-être » territorial et de l'équilibre avec leur territoire. Cependant, au cours des dernières décennies, ces pratiques n'ont pas été intégrées de manière efficace dans les processus productifs ni dans les processus pédagogiques traditionnels, ce qui a entraîné une rupture dans les modes et les cycles de vie des communautés, affaiblissant ainsi les processus culturels et alimentaires de ces dernières. Ce travail étudie le système ancestral de production chagra Yanakuna comme moyen de renforcer le bien-être alimentaire du peuple Yanakuna. Il propose de revaloriser la chagra en tant que système agroécologique, culturel et spirituel qui articule la production alimentaire, la transmission intergénérationnelle des savoirs, la conservation de la biodiversité et le renforcement de l'identité culturelle. La recherche a combiné des outils scientométriques et une approche ethnographique. Des bases de données telles que *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions*, *OpenAlex*, *Semantic Scholar* et *Google Scholar* ont été consultées, et les documents les plus pertinents ont été sélectionnés à l'aide de l'outil *Tree of Science* sur le thème de la durabilité territoriale et de la chagra. Dans la partie ethnographique, des outils méthodologiques tels que l'observation participante, des entretiens approfondis, des ateliers participatifs et le dialogue des savoirs ont été utilisés. Les résultats montrent comment les Yanakunas de Huila cherchent à améliorer leur qualité de vie sans compromettre les ressources naturelles fournies par la Terre Mère. La chagra se révèle être un espace de résistance culturelle, de spiritualité, de médecine ancestrale, de musique, de danse et d'agriculture. Elle s'impose également comme un pôle d'ethno-éducation qui garantit la survie du peuple Yanakuna et son bien-être alimentaire, en intégrant les savoirs ancestraux aux pratiques contemporaines afin de renforcer son autonomie et sa durabilité territoriale.

Mots-clés : scientométrie, Colombie, connaissances traditionnelles, ethnographie, imaginaires de la durabilité, souveraineté alimentaire

RESUMO

Os povos indígenas possuem uma cosmovisão enraizada em sua relação com a Mãe Terra - «Allpamama»-. Essa conexão se expressa por meio de imaginários socioculturais que orientam sua vida cotidiana, espiritualidade e organização territorial. Para o povo Yanakuna, do sul de Huila, na Colômbia, essas práticas tradicionais constituem a base do bem-estar territorial e do equilíbrio com seu território. No entanto, nas últimas décadas, essas práticas não foram integradas de maneira eficaz nos processos produtivos nem nos processos pedagógicos tradicionais, o que gerou uma ruptura nos modos e ciclos de vida das comunidades, enfraquecendo os processos culturais e alimentares das comunidades. Este trabalho estuda o sistema ancestral de produção chagra Yanakuna como forma de fortalecer o bem-estar alimentar do povo Yanakuna. Propõe-se revalorizar a chagra como um sistema agroecológico, cultural e espiritual que articula a produção de alimentos, a transmissão intergeracional de conhecimentos, a conservação da biodiversidade e o fortalecimento da identidade cultural. A pesquisa combinou ferramentas cienciométricas e a abordagem etnográfica. Foram consultadas bases de dados como *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions*, *OpenAlex*, *Semantic Scholar* e *Google Scholar*, selecionando os documentos mais relevantes através da ferramenta *Tree of Science* em torno da sustentabilidade territorial e da chagra. Na componente etnográfica, foram aplicadas ferramentas metodológicas como a observação participante, entrevistas aprofundadas, workshops participativos e diálogo de conhecimentos. Os resultados evidenciam como os Yanakunas de Huila buscam melhorar sua qualidade de vida sem comprometer os recursos naturais que a Mãe Terra oferece. A chagra se revela como um espaço de resistência cultural, espiritualidade, medicina ancestral, música, dança e agricultura. Além disso, ela se consolida como um eixo de etnoeducação que garante a sobrevivência do povo Yanakuna e seu bem-estar alimentar, integrando conhecimentos ancestrais com práticas contemporâneas para fortalecer sua autonomia e sustentabilidade territorial.

Palavras-chave: cientometria, Colômbia, conhecimento tradicional, etnografia, imaginários de sustentabilidade, soberania alimentar

1. INTRODUCCIÓN

Colombia es un país multicultural y pluriétnico con pueblos originarios que poseen sus formas de gobierno propio, lo cual les permite la gestión y desarrollo de su territorio de acuerdo con sus saberes, usos y costumbres (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Arts. 329 y 330). Cada uno de estos pueblos, desde su propia Ley de Origen [sabiduría tradicional], les permite generar conocimiento y relacionarse íntimamente con el mundo y todos los elementos físicos y espirituales que lo componen. (Bavikatte & Robinson, 2011).

La crisis social y ambiental actual es compleja y liga una serie de líneas -sociedad, ecosistema, actividades económicas, política, cultural, productiva-, asociada con acciones que provocan la depredación de los recursos naturales, buscando simplemente la transformación de los territorios en insumos -productos- para el consumo y finalmente en un desecho final. En la actualidad el aumento considerable de desperdicios se ve reflejado en el decrecimiento de la calidad de vida de

los seres humanos, en la muerte lenta de comunidades por la contaminación, el desplazamiento ambiental por inundaciones, sequías y la reducción del patrimonio ambiental, traducido en la reducción de la oferta de energía disponible para la búsqueda de la conservación de la especie y es en esa búsqueda en donde se ha intervenido la naturaleza excesivamente, creando un gran caos que no sólo disipa la energía sino que crea pobreza y hambre.

El siguiente trabajo presenta los resultados de los hallazgos y las voces de los sujetos que habitan el pueblo Yanakuna en los resguardos indígenas en Pitalito (departamento del Huila, Colombia), frente a los procesos de apropiación del Territorio mediante la chagra Yanakuna. Dichos procesos permiten planear, ordenar y dinamizar el territorio deseado y generar espacios de identidad cultural para el pueblo originario, sumado a que se configura en la fuerza de resistencias de los Yanakunas, quienes habitan, usan y protegen los territorios.

Los Yanakunas del Huila vienen en un proceso de reconstrucción y fortalecimiento identitario, el cual parte de una historia marcada por el desplazamiento y la servidumbre durante la Colonia. Originalmente vinculados al Macizo Colombiano, estos pueblos han resignificado el término «Yanakuna o Yanacona» para reivindicar su herencia indígena. En el Huila -especialmente en Pitalito y San Agustín- han recuperado prácticas ancestrales, fortaleciendo su cultura, su cosmovisión y espiritualidad. La organización en cabildos ha sido clave para consolidar su autonomía. Este proceso también ha implicado la lucha por el reconocimiento legal como pueblo originario, de tal forma que han logrado acceder a derechos colectivos y espacios de participación política.

El territorio ha sido otro eje fundamental en la etnogénesis Yanakuna, con esfuerzos por recuperar espacios sagrados y formas de vida comunitaria. La agricultura tradicional, el respeto por la naturaleza y la armonía con la madre tierra son formas que, junto con la transmisión oral de saberes, son pilares de esta reconstrucción. A través de la movilización social, los Yanakunas están reafirmando su presencia en el territorio, articulando su pasado e historia con el presente. Este renacer (*Pachakuti*) identitario no solo busca preservar el pasado, sino proyectar un futuro digno como pueblo originario, que -en esencia- es una expresión viva de resistencia, memoria y transformación.

Para alcanzar parcialmente el objetivo central, inicialmente se realizó un análisis cuantitativo de la información encontrada en las principales bases de datos de *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensiones*, *OpenAlex*, entre otras, para así definir las categorías de análisis y triangular los resultados de la sistematización de experiencias del diálogo de saberes que se realizó con autoridades de gobierno propio de las comunidades, entrevistas a profundidad con *Taitas*, Mayores y *Yachas* -médicos tradicionales-, observación participante en los territorios, junto con un taller participativo realizado con los etnoeducadores de la institución educativa Pachakuti. Con el trabajo se pretende dar respuesta a la pregunta orientadora: ¿Es posible lograr un bien-«estar» alimentario y la construcción de un territorio

sostenible en la Comunidad Yanakuna del departamento del Huila a partir de las prácticas tradicionales desarrolladas en la chagra?, para la cual se proponen unos lineamientos metodológicos encaminados hacia la sostenibilidad territorial.

2. BASES TEÓRICO-CONCEPTUALES

La discusión teórica entre desarrollo sostenible y sustentabilidad territorial ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en contextos donde la diversidad cultural y ecológica exige enfoques diferenciados. La sustentabilidad territorial se enfoca en la articulación entre cultura, ecología y territorio desde lo local, reconociendo el papel activo de las comunidades en la gestión de sus espacios de vida. En contraste, el desarrollo sostenible propone un equilibrio entre economía, sociedad y ambiente a escala global, con metas estandarizadas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Bossabena *et al.*, 2023).

Aunque el desarrollo sostenible, reconocido desde la Conferencia de Río de 1992, sigue siendo debatido, Silva-Flores (2024) y Tingo & Cejas (2024) destacan que, pese a su inclusión en políticas e informes, carece de una definición universal. Además, el modelo de los «tres pilares» (sociedad, medio ambiente y economía), propuesto por las Naciones Unidas (1987) en el Informe Brundtland, ha sido criticado por su falta de rigor teórico, lo que limita su aplicación operativa.

En cuanto a la escala de aplicación, la sustentabilidad territorial privilegia lo local y lo regional, considerando las particularidades geográficas y culturales, mientras que el desarrollo sostenible opera en marcos nacionales e internacionales (Damián Tibacuy *et al.*, 2024). La dimensión cultural es central en el enfoque territorial, pues incorpora saberes ancestrales e identidad comunitaria como elementos clave de planificación. Por el contrario, el desarrollo sostenible tiende a integrar la cultura como parte del desarrollo humano, sin otorgarle un rol estructural (Ubilla-Bravo *et al.*, 2024).

La participación comunitaria es otro aspecto diferenciador: en la sustentabilidad territorial, los actores locales definen y gestionan el

territorio, promoviendo autonomía y resiliencia; en el desarrollo sostenible, aunque se reconoce la participación, esta suele estar mediada por políticas estatales y organismos internacionales (Damián Tibacuy *et al.*, 2024). Además, el concepto de territorio varía: en el enfoque territorial, se concibe como una construcción simbólica, ecológica y social; en el desarrollo sostenible, se trata como un recurso físico para el crecimiento (Ubilla-Bravo *et al.*, 2024).

Finalmente, los instrumentos de gestión también reflejan esta diferencia. La sustentabilidad territorial se apoya en planes de vida, ordenamiento participativo y mecanismos de autonomía de los pueblos originarios, mientras que el desarrollo sostenible se basa en políticas públicas, indicadores globales y planificación estratégica (Bossa-Benavidez *et al.*, 2023). Esta comparación permite enmarcar investigaciones que abordan procesos de etnogénesis y defensa territorial, como el caso del pueblo Yanakuna en Pitalito (Huila, Colombia), donde la identidad cultural y el vínculo con el territorio son fundamentales para construir modelos de vida sostenibles y sustentables desde lo local.

Es así como el papel de la cultura en el desarrollo sostenible sigue siendo objeto de debate sin consenso. El modelo de los «tres pilares» -sociedad, medio ambiente y economía-, establecido en el Informe Brundtland de las Naciones Unidas (1987) y promovido en la Conferencia de Río, ha enfrentado críticas por la falta de rigor teórico, lo que dificulta su aplicación práctica.

Desde enfoques contemporáneos del desarrollo sostenible, como la economía verde, se profundiza en los fundamentos económicos, sociales y ambientales del desarrollo (Ceballos *et al.*, 2024). Desde una perspectiva territorial se destacan impactos específicos según industrias y actividades económicas, especialmente en territorios autóctonos y étnicos, evidenciando la interconexión entre sectores (Tingo & Cejas, 2024).

Las interpretaciones del desarrollo sostenible varían según la escala geográfica y territorial, influyendo en la implementación de políticas para un desarrollo equitativo y ambientalmente responsable (Sánchez-Caguana *et al.*, 2024; Vallejo-Rosero *et al.*, 2024). Una visión más

global y creativa de sostenibilidad resalta que el bienestar humano depende de un ecosistema sano, así como de la justicia, comunidades dinámicas, culturas estables, apertura política y seguridad. Una definición más amplia de sostenibilidad permitiría añadir un cuarto pilar: el «cultural», que propone reunir «la economía (tal y como la definen los economistas) y la cultura (tal y como la definen los teóricos de la cultura) en un único sistema en el que se reconozcan la interacción y los efectos de retroalimentación y en el que, en particular, se expliciten las dinámicas». Por su parte, Jianbo *et al.* (2024) proponen que «este vínculo entre la economía y la cultura puede forjarse a través de una idea que puede denominarse desarrollo culturalmente sostenible», donde la cultura se convierte en un facilitador y motor de las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible hacia la sustentabilidad.

En un mundo diverso y conectado, la cultura es un pilar esencial para comprender las raíces y tradiciones, promoviendo el desarrollo humano a través de actividades culturales. Esta visión holística respalda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al transformar valores y estilos de vida. Además, el concepto de «sostenibilidad», entendido como equilibrio y capacidad de autodesarrollo, permite anticipar escenarios antes de tomar decisiones de gestión, integrando enfoques funcionales, de procesos, de sistemas y situacional. La cultura, como instrumento de cohesión social, contribuye a combatir la pobreza, la exclusión y las desigualdades, además de preservar el medio natural y diseñar sociedades inclusivas. El concepto de desarrollo citado por Escobar (1995):

Es un sistema de intervenciones técnicas, enmarcado en el manejo de recursos, bienes y servicios para los que tienen mayores necesidades y no ha sido concebido como un proceso cultural, el cual es destruido en los territorios en pro del desarrollo de los pueblos. (p. 44)

El denominado «desarrollo sostenible» debe ir en concordancia con la definición del informe de Brundtland de las Naciones Unidas (1987), el cual debe buscar el aprovechamiento

armónico de los recursos naturales con el fin de preservarlos para las generaciones futuras. También debe contar con una planificación eficiente, en función socioecológica, acorde con los imaginarios comunitarios, la preservación de saberes ancestrales y valores culturales de las comunidades originarias, las cuales dependen de los recursos que aprovechan y producen tradicionalmente en los territorios según lo establece la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional de Colombia de 2016.

En este orden de ideas, la cultura se encuentra en el proceso de convertirse en un importante impulsor de la economía y el desarrollo de Colombia (Pearce & Turner, 1995). Este -a su vez- es fundamental para promover que la diversidad sea una de las características principales de las manifestaciones sociales de las comunidades, permitiendo mejorar la imagen del país, pero a costa de la «monetización» de las costumbres, tradiciones y ritos de los pueblos originarios.

Es así como la identidad cultural, definida por la Constitución Política de Colombia (1991), se refiere al conjunto de rasgos distintivos de una sociedad o grupo social -como sus tradiciones, creencias y formas de vida- que abarcan dimensiones espirituales, materiales, intelectuales y afectivas. Estos elementos generan en sus miembros un sentido de pertenencia y se construyen a partir de la interacción en un entorno social específico (Mincultura, 2006).

Para los Yanakunas, la identidad cultural está en el sentir bien, pensar bien, actuar o hacer bien y trabajar bien para el Buen Vivir Yanakuna. Así se ha fortalecido la cultura, la espiritualidad y la organización comunitaria, consolidando cabildos, resguardos y espacios de participación política. Este proceso se entrelaza con la identidad territorial, entendida como el vínculo profundo entre una comunidad y su territorio, donde se construyen significados, memorias y formas de vida (Salas *et al.*, 2025). Por esto, para los Yanakunas el territorio no es solo un espacio físico, sino un escenario sagrado que articula su historia, espiritualidad y resistencia.

Una forma de preservar y proteger esa identidad cultural y diversidad étnica son los derechos bioculturales que tienen las comunidades étnicas a la hora de gobernar sus

territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat. El territorio es el espacio donde se forja y se transmite el conocimiento ancestral, base de la cultura y de las formas de vida, en especial en relación con el ambiente y la biodiversidad (Bavikatte *et al.*, 2015).

En los territorios ancestrales existe la relación recíproca con la naturaleza, con los sitios santos y sagrados -como las zonas arqueológicas ancestrales-, los cuales refuerzan esta conexión, convirtiéndose en sustento del porvenir y símbolo de continuidad cultural. Así, la etnogénesis Yanakuna en el Huila es una expresión viva de identidad cultural y territorial, que proyecta dignidad, memoria y transformación para las futuras generaciones cimentadas en su sentimiento de pertenencia al Territorio (Asamblea Nacional Constituyente, 1991 [Constitución Política de Colombia]; Congreso de la República de Colombia, 2001 [Ley 2007]; Congreso de la República de Colombia, 2007 [Ley 1037]; Corte Constitucional de Colombia, 2012 [Sentencia T-477 de la Corte Constitucional de Colombia]).

En el caso particular de las comunidades étnicas [indígenas] Yanakunas, la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-622 de 2016 reconoció la urgencia de asegurarles un trato digno, igual, con respeto; el derecho a subsistir y permanecer en el territorio de forma indefinida, bajo las garantías que brinda el Estado Social de Derecho (ESD). En este sentido, la visión biocéntrica permite proteger la naturaleza y dejar atrás la mirada que solo se tenía de ella [la naturaleza] como insumo de producción-consumo y elemento necesario para evitar la extinción del ser humano bajo la destrucción del planeta. Es así como se asume que la naturaleza es sujeto de derechos, aunque sigue estando a disposición del hombre (Corte Constitucional de Colombia, 2016 [Sentencia T-622]).

El enfoque ecocéntrico que se le da a la tierra en las Sentencias T-C449 de 2015 (Corte Constitucional de Colombia, 2015) y C-220 de 2011 (Corte Constitucional de Colombia, 2011), aclara que esta no le pertenece al hombre. En realidad «el hombre es quien pertenece a la tierra como cualquier otra especie» (Corte

Constitucional de Colombia, 2016 [Sentencia T-622]). Esta declaración va en consonancia con el «Ser» de los pueblos originarios, los cuales se asumen como parte de la naturaleza, la cual tiene vida, derechos propios y debe ser respetada y protegida. En efecto, existe una profunda e intrínseca conexión entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas (Corte Constitucional de Colombia [Sentencia T-622], 2016).

Entonces, los pueblos originarios tienen derecho a proteger la biodiversidad y la bioculturalidad, lo cual permite desarrollar mundos de vida dentro de una relación holística entre la naturaleza y la cultura (Bavikatte *et al.*, 2015). Para lograrlo, tienen sus formas de gobierno propias [Ley de Origen, Derecho Mayor] y todo lo que en el territorio habita (Bavikatte & Robinson, 2011). Es de esta forma como los pueblos originarios [indígenas] Yanakuna tienen un profundo vínculo con los recursos que comprenden su Territorio.

En la Constitución Política de Colombia de 1991 -en el Artículo 366- se indica que los recursos naturales garantizan la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Dicha consideración está en concordancia con la definición de sostenibilidad (Naciones Unidas, 1987) y entendida como una prioridad del Estado frente a los ciudadanos a partir de la búsqueda del equilibrio, protección de la vida, la cultura, el desarrollo sostenible y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante del mundo natural. En cuanto al fundamento ontológico, la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional de Colombia (2016) establece que este se configura a partir de la mirada holística del territorio, combinada con la naturaleza, como el conjunto de recursos ecosistémicos, biológicos y espirituales de los pueblos originarios, los cuales son elementos inseparables e interdependientes de la cultura.

Un concepto que representa una filosofía de vida arraigada en las culturas indígenas de América Latina, que enfatiza la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y la espiritualidad, es el «Buen Vivir» o «*Sumak Kawsay*». Desde una perspectiva científica, se reconoce que el «Buen Vivir» no solo implica la satisfacción de necesidades básicas, sino

también la promoción de un bienestar integral que incluye el acceso a una alimentación saludable, culturalmente adecuada y sostenible. Este enfoque holístico busca trascender la mera subsistencia para fomentar la prosperidad en equilibrio con el entorno natural.

La relación entre el Buen Vivir y el bienestar alimentario se fundamenta en la idea de que la alimentación no solo es un acto biológico, sino también cultural, social y ambiental. Desde la investigación científica se aborda la importancia de preservar y revitalizar prácticas alimentarias tradicionales, promover la diversidad de cultivos locales y fortalecer sistemas agroecológicos como la chagra, que respeten la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. El Buen Vivir como marco conceptual para el bienestar alimentario implica una visión integradora que reconoce la interconexión entre la salud humana, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

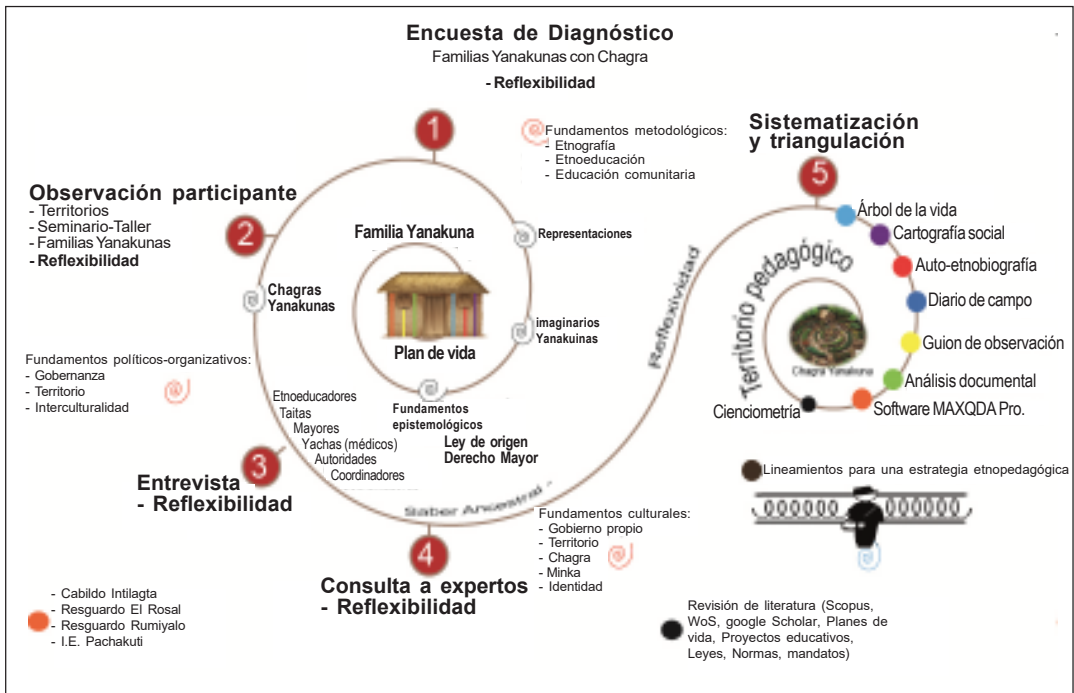
En línea con estas visiones, D'Escoto & Boff (2010) destacan la importancia de reconectar con la tierra y los ciclos naturales para alcanzar el Buen Vivir y garantizar el bienestar alimentario de las generaciones presentes y futuras. Además, proponen una «ética de la sustentabilidad» que reconozca la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, promoviendo sistemas alimentarios justos, equitativos y respetuosos con el ambiente como base para una vida plena y armoniosa.

Finalmente, se puede colegir que las comunidades étnicas, originarias de un territorio, tejen y ligán hacia el caminar de un concepto de sustentabilidad territorial, el cual permite la irradiación del saber ancestral, las prácticas ancestrales (vernáculos), la cultura y las experiencias de conservación de la biodiversidad de sus territorios para las futuras generaciones y humanidad entera (Chen & Gilmore, 2015) y no el concepto de desarrollo sostenible dado por las Naciones Unidas (1987) e irradiado en todo el mundo.

3. METODOLOGÍA

La investigación se adhiere a los paradigmas cualitativo y crítico social. Es un estudio de nivel descriptivo, correlacional, explicativo,

Figura 1
Metodología general

Fuente: elaboración propia, a partir de Semanate (2024)

compreensivo, de tipo exploratorio, no probabilístico, que se llevó a cabo mediante un diseño metodológico que integra las herramientas y el análisis ciencimétrico (Robledo *et al.*, 2022) y la investigación etnográfica (Guber, 2011). La Figura 1 presenta el procedimiento metodológico general aplicado.

En el trabajo se estudia el sistema ancestral de producción chagra Yanakuna como vía para fortalecer el bienestar alimentario del pueblo Yanakuna. La investigación se desarrolló en cinco momentos.

En el primero se realizó un análisis ciencimétrico de los resultados consultados en las bases de datos: *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions*, *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, *Crossref* y *Open Alex*; apoyado en la metodología *Tree of Science* trabajada por Zuluaga *et al.* (2022) y que permitió validar las categorías de estudio.

En el segundo momento, la investigación se apoyó en la etnografía (Guber, 2011), que

fue apropiada para estudiar la cultura de un pueblo originario desde una perspectiva comprensiva e interpretativa. De esta manera se puede entender el sentido y la lógica de sus prácticas culturales desde su propia visión del mundo (Geertz, 2003).

El tercer momento, el de la *Minke-del trabajo de campo*, se desarrolló en tres fases: i) la primera de diagnóstico, realizada en 6 meses, correspondiente al periodo 2019-2020. Dado que se desarrolló bajo la pandemia de la COVID-19, se aplicó una encuesta en línea a 20 Yanakunas, así como diálogos virtuales y telefónicos con autoridades y etnoeducadores aprovechando las herramientas y la etnografía digitales (Bárceñas & Preza, 2019); ii) la segunda fase se desarrolló en dos etapas: la primera durante 4 meses, periodo comprendido de noviembre de 2022 a febrero de 2023, en el cual se realizaron visitas a las familias Yanakunas. En este caso se aplicó una encuesta semiestructurada a las 41 familias que cuentan

con chagra en su parcela familiar. El instrumento contó con 23 preguntas entreabiertas y cerradas, organizadas por categoría de análisis y dimensión de representación sociocultural; iii) en este mismo periodo también se realizaron entrevistas personales a profundidad a un *Taita*, un Mayor, un coordinador de programa, una autoridad de gobierno propio, un *Yacha* -médico tradicional- y 3 etnoeducadores de la I.E. Pachakuti. Esta permitió obtener las voces, relatos y sentires que dan cuenta del conocimiento ancestral e imaginarios frente a la chagra.

El tercer momento se desarrolló en 3 meses, comprendidos entre julio y septiembre de 2023. En este período se impartió seminario-taller de 120 horas, titulado «Metodologías para la investigación, pedagogías e ideación de proyectos sustentables para la paz en los territorios», el cual contó con la participación de 24 personas -entre ellas 4 talleristas, 5 monitores de investigación y 15 etnoeducadores-. En el seminario-taller se socializaron metodologías para la formulación de proyectos rurales, de innovación e ideación de manera virtual y presencial. Se aplicó el taller de autoetnografía, denominado «*La Piel del Investigador*», el cual está basado metodológicamente en la propuesta trabajada por Calixto (2022). Este autor integra la observación participante a la participación perceptiva o encarnada; la entrevista al encuentro efectivo; la reflexividad a la autoetnografía y la etnografía a la autoetnografía, lo cual permitió identificar el «cuerpo del territorio», los territorios de crianza y el trabajo de los Yanakunas y los investigadores del presente trabajo frente a la chagra.

En el cuarto momento, «el de *Iskay Yachay*» -dos saberes-, se clasificaron, analizaron y se trataron los datos e información recolectados en el proceso de investigación a partir del saber ancestral Yanakuna, el pensar desde lo propio y desde los saberes y conocimientos del investigador. Esto se hizo al identificar los criterios de clasificación según el recorrido en la ruta de campo y si la información recogida representaba la visión global general de la comunidad Yanakuna del municipio de Pitalito.

Para el análisis documental se apoyó en la hoja de cálculo de MS-Excel© y Google Drive.

También se hizo la codificación en el software Maxqda Pro 2023, con el cual se hizo la categorización y codificación de las entrevistas, resultados de las encuestas y la sistematización del seminario-taller, la observación, el registro fotográfico y la literatura consultada a partir de los criterios de autenticidad, representatividad y credibilidad. Por último, en el quinto momento, se hizo la interpretación del corpus recogido en la investigación a partir del análisis de la literatura, de los análisis de los resultados que se obtuvieron del software cualitativo, de los pensamientos y voces integrados en el seminario-taller y de la reflexividad del investigador en cada fase del proceso.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

A continuación se exponen los resultados del análisis cuantitativo y del proceso etnográfico desarrollado en el curso de la investigación.

4.1. RESULTADOS DE CIENCIOMETRÍA Y ANÁLISIS DE LITERATURA

El enfoque de procesos para la sustentabilidad de los territorios de pueblos originarios se concibe como un proceso integral de transformación que abarca diversas dimensiones de la vida comunitaria, incluyendo las esferas sociales, económicas y medioambientales. Este enfoque establece directrices claras para fomentar otro desarrollo, tales como el aumento de la producción agrícola, la mejora de la eficiencia en las prácticas agrícolas y la elevación del nivel de vida de las comunidades, así como el uso racional y sostenible de los recursos naturales (Kovalenko, 2012; Vikhoreva *et al.*, 2020; Diuldin *et al.*, 2020).

Desde una perspectiva sistémica, la sustentabilidad territorial no solo implica cambios en las dimensiones mencionadas, sino que también especifica los mecanismos mediante los cuales se puede influir en este desarrollo. Estos mecanismos incluyen estrategias financieras e inversiones adecuadas, la participación en iniciativas locales y acciones

efectivas por parte de los gobiernos locales (Tarasov, 2012; Coca *et al.*, 2015; Murillo *et al.*, 2023).

Los tres enfoques para entender la estabilidad de los sistemas socioeconómicos propuestos por Agibalov *et al.* (2015) son: i) un primer enfoque que se asocia con la estabilidad y la inmutabilidad; ii) el segundo, que se centra en la capacidad de los sistemas para desarrollarse y autodesarrollarse; y, iii) el tercero, que considera la estabilidad y el equilibrio como conceptos interrelacionados. Esta diversidad de enfoques resalta la complejidad de la sustentabilidad territorial en contextos de pueblos originarios, donde es fundamental integrar múltiples dimensiones y perspectivas para lograr un impacto significativo y duradero.

La sustentabilidad de los territorios Yanakuna se origina mediante un enfoque holístico que contemple tanto las transformaciones necesarias en las esferas social y económica como los mecanismos institucionales que faciliten dicha transformación. Esto permitirá mejorar las

condiciones de vida en estas comunidades y garantizar un uso responsable y sostenible de sus recursos naturales.

La revisión sistemática de la literatura permitió identificar que los temas relacionados con el desarrollo sostenible y la planificación territorial en comunidades rurales, en el contexto de la sustentabilidad territorial, han experimentado una evolución significativa en su producción científica anual, evidenciada en el número de artículos publicados a lo largo de los años. En la Figura 2 precisamente se evidencia el incremento en las publicaciones relacionadas con los tópicos de estudio.

A partir del análisis de contenido de los documentos seleccionados y empleando el software Maxqda Pro se generó la Figura 3, la cual presenta 3 categorías de estudio en la literatura consultada. La primera fue «ambiente», que da respuesta a la «conciencia ecológica»; la segunda fue «desarrollo»; y la tercera, «sustentabilidad», que involucra los tópicos del territorio, sujetos de desarrollo, globalización, racionalidad y derechos bioculturales.

Figura 2
Producción científica, periodo 2018-2024

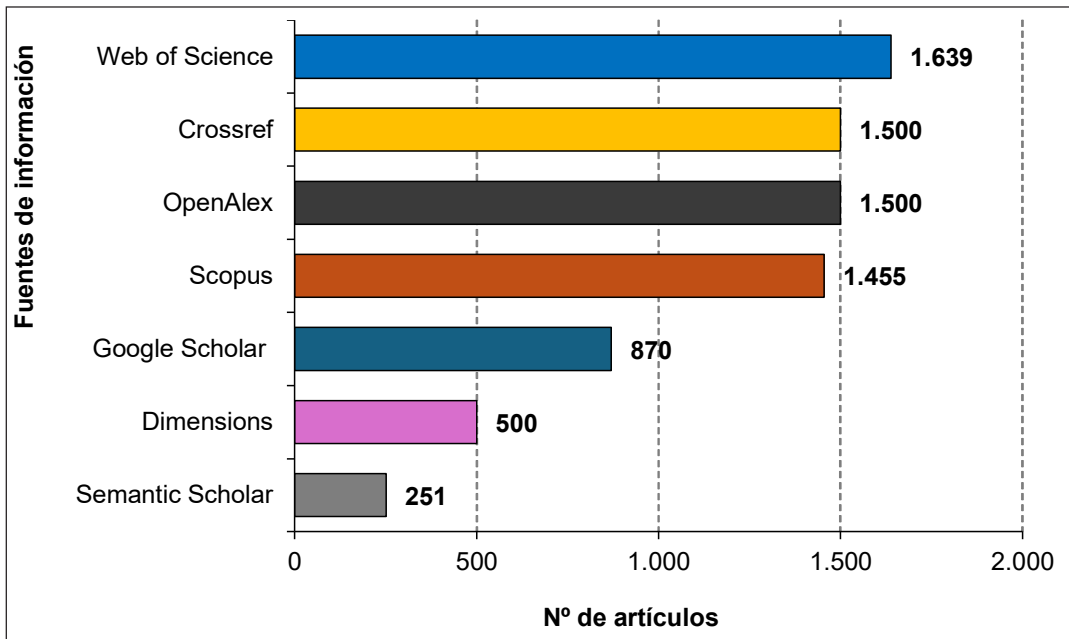
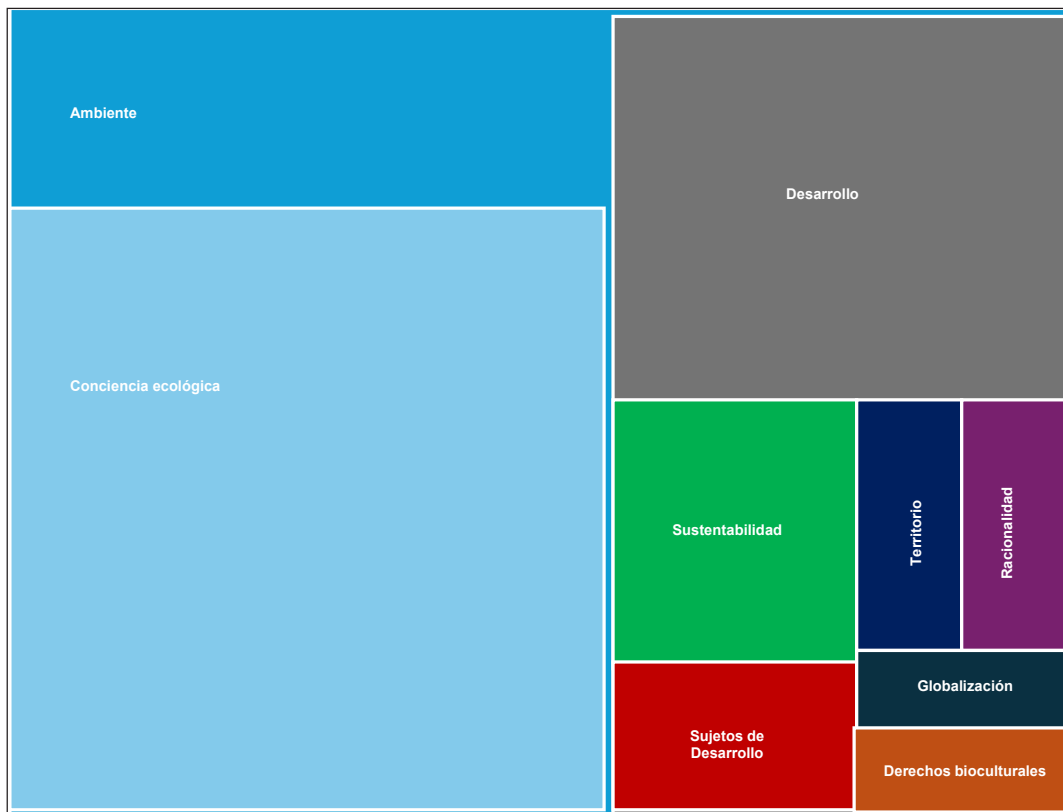

Figura 3
 Mapa jerárquico de tópicos de estudio

Fuente: elaboración propia a partir de Maxqda Pro 2023

Con base en los resultados anteriores, la Tabla 1 condensa a los autores que aportan al estudio de los tópicos de capitalismo, globalización y territorio, fundamentales para construir la propuesta de sustentabilidad territorial.

El análisis cuantitativo realizado ha revelado que la categoría predominante en las publicaciones e investigaciones agrupadas en 4 clústeres es el desarrollo sustentable. Esta categoría está estrechamente vinculada con temas como la producción agrícola, la ecología y las ciencias de la tierra. Además, se integra con estudios económicos e industriales para generar soluciones tecnológicas y abordar la seguridad alimentaria. En cuanto a las tendencias emergentes en investigación, se ha observado que la categoría de sostenibilidad

está explorando procesos novedosos, tales como el desarrollo del turismo, el geoturismo, el turismo cultural, los servicios ecosistémicos, los conocimientos tradicionales y el enfoque de gobernanza territorial. La Figura 4 presenta los clústeres de temas de tendencia científica en el área de investigación.

Los resultados obtenidos resaltan la importancia de integrar tanto las perspectivas tradicionales como las contemporáneas al momento de buscar soluciones o intervenciones orientadas al desarrollo sostenible en un mundo dinámico y en constante transformación. Una ruta prometedora que emerge es la valorización del conocimiento ancestral de los pueblos originarios y comunidades étnicas, las cuales merecen protección, respeto y

Tabla 1
Autores representativos

Autor	Categoría de análisis	Apropiación-enfoque
Giraldo & Yunda (2000)	Chagra indígena y biodiversidad	Sistema de producción sostenible de las comunidades indígenas
Triana-Moreno <i>et al.</i> (2006)	Agronomía Colombiana	Dinámica del sistema agroforestal de chagras como eje de la producción indígena en el Trapecio Amazónico
Arbeláez & Vélez (2008)	Etnoeducación	La etnoeducación en Colombia, una mirada indígena
Boege & Carranza (2009)	Agricultura sostenible indígena	Soberanía alimentaria y equidad de género; experiencias de organizaciones indígenas.
Acosta <i>et al.</i> (2011)	Chagra	La chagra es una fuente de comunicación y alimento físico y espiritual
Acosta & Zoria (2012)	Agricultura Tradicional	Conocimientos tradicionales Ticuna en la agricultura de chagra y los mecanismos innovadores para su protección
Calvo & García (2013)	Etnoeducación	Crítica de la etnoeducación en Colombia
Cabrera Tejada (2015)	Agroecosistema	Chagra entre los indígenas de la Amazonía
Calderón (2017)	Etnoeducación	Contexto histórico de la etnoeducación en Colombia
Cuervo (2017)	Territorio	Costo ecológico – agricultura – impactos negativos por la alteración de ecosistemas vivos

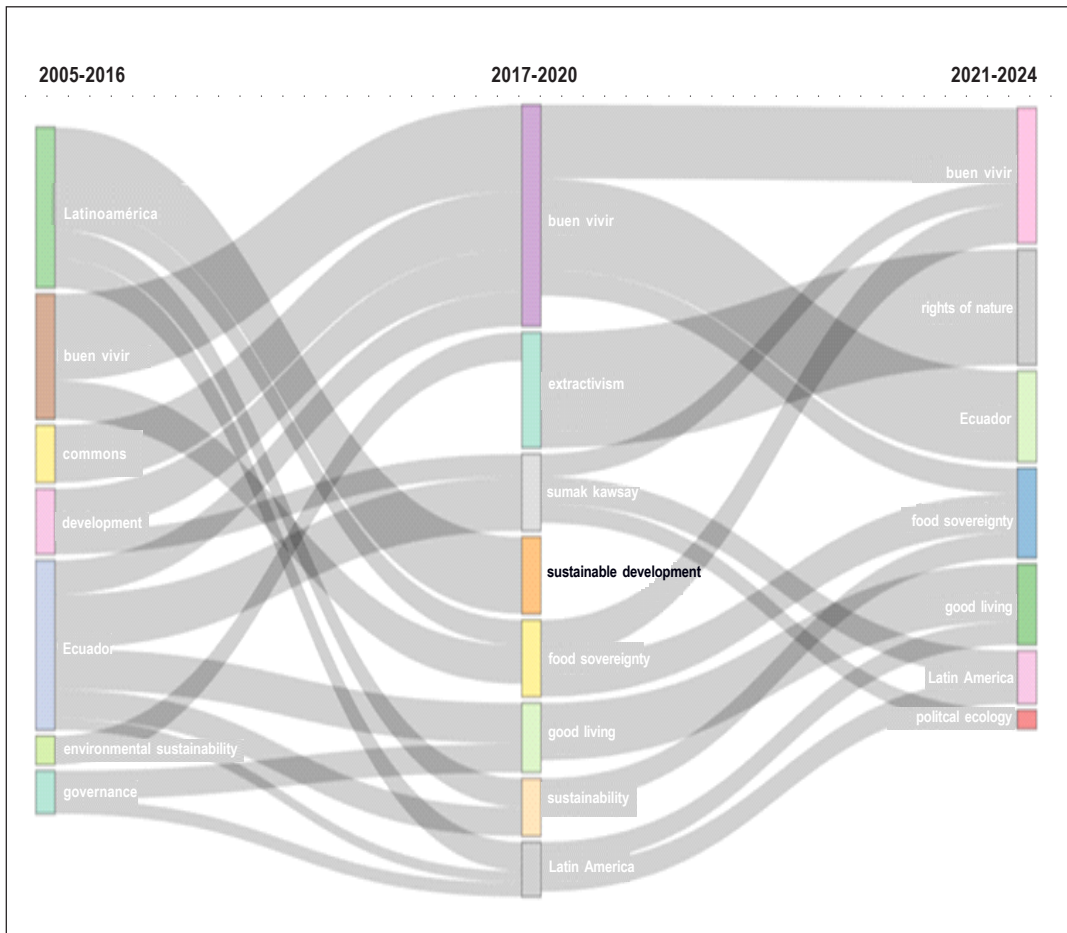
Fuente: elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos del *Tree of Science* (Robledo *et al.*, 2022)

reconocimiento. En otras palabras, al fusionar este saber milenario con enfoques contemporáneos se puede trazar un camino hacia un futuro sostenible y en armonía con la naturaleza. Por consiguiente, esta visión de desarrollo debe enfatizar la importancia de la colaboración entre saberes tradicionales y científicos para afrontar los desafíos globales.

Además del análisis cuantitativo se han identificado tendencias investigativas relacionadas con la categoría del *Buen Vivir*. Este concepto -de raíces latinoamericanas- cobra especial relevancia en Bolivia, donde se configura como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Bolivia se destaca por su independencia, soberanía, democracia, interculturalidad, descentralización y autonomía para los pueblos originarios.

La Figura 5 muestra que durante el período 2005-2016, se evidencia un creciente interés en categorías clave relacionadas con la sostenibilidad y el bienestar. Entre estas categorías se destaca el concepto de Buen Vivir (*Sumak Kawsay*), arraigado en la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina, que se centra en la armonía entre las personas, la naturaleza y la comunidad. Un ejemplo notable es su aplicación en políticas y enfoques de desarrollo en Ecuador (Anastasopoulos, 2019).

También se identificó la categoría de «sostenibilidad ambiental», que busca equilibrar las necesidades humanas con la preservación del medio ambiente. Esto incluye prácticas como la conservación de recursos naturales, la gestión de residuos y la protección de la

Figura 5*Tópicos y tendencias emergentes*

Fuente: elaborado con base en los resultados del paquete *Biblioshiny* para *Bibliometrix* en <https://posit.cloud/> (Aria & Cuccurullo, 2017)

donde se establece. Este modelo basado en la explotación intensiva e irracional de los recursos naturales –como minerales, petróleo o agroindustria– genera un impacto no solo en el ambiente, sino en las comunidades, generando cambios en las dinámicas territoriales y culturales de las poblaciones originarias.

Uno de los principales efectos de la minería se refleja en la soberanía alimentaria de las comunidades, las cuales tienen el derecho a definir sus propias políticas y estrategias de producción y consumo de alimentos, mismas que son violentadas a la hora de imponer un

modelo que responde a intereses globales (Lizano, 2020; Roig-Vila & Moreno-Isac, 2020). Por consiguiente, hay que generar diversidad de modos de producción, respetando culturas y tradiciones locales, lo cual permitirá un futuro más equitativo, saludable y en armonía con nuestro entorno natural, valores que acoge el Buen Vivir.

Por último, en el periodo 2021-2024 se evidenció la tendencia de las categorías a generar políticas ecológicas en busca de la protección de los derechos de la naturaleza, lo cual generará un futuro más equitativo, sustentable y en armonía con el entorno natural.

De otro lado, entre los autores seminales o más relevantes que trabajan el buen vivir frente a la visión del territorio está Walsh (2009), quien resalta la importancia de las epistemologías y ontologías alternativas en la construcción de una racionalidad ambiental compleja y la sustentabilidad de la vida de todas las especies, incluido el hombre. Para lograrlo hay que volver a los principios, valores, creencias, sentidos e imaginarios de las comunidades tradicionales -como la Yanakuna-, para así desafiar los paradigmas dominantes que grafican el mundo.

Sen (2000), con la teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos profundos de la pobreza, ha influido en la forma en que entendemos el desarrollo y el bienestar, al tiempo que ha contribuido a la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Por su parte, Morales (2016) hace aportes en la estructuración de la identidad latinoamericana y en cómo el poder de la colonialidad afecta el bienestar y las relaciones de poder en un territorio.

Según Gallopín (2003), la sostenibilidad se define como el proceso que promueve la mejora de la calidad de vida de las personas. Para ello, es crucial considerar factores como la disponibilidad de recursos dentro de las comunidades, su capacidad de adaptación, la homeostasis y la capacidad de respuesta, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable desde una perspectiva sistémica. En cuanto a los saberes culturales de las comunidades, Murillo *et al.* (2023) resaltan la importancia de preservar las prácticas ancestrales y la diversidad cultural para la pervivencia de los pueblos originarios y la transferencia de los saberes culturales en la crianza de los hijos, eje fundamental a la hora de lograr la identidad cultural de las comunidades.

4.2. RESULTADOS DEL TRABAJO ETNOGRÁFICO

Las prácticas tradicionales desarrolladas por las familias Yanakunas en la chagra incluyen el riego (3%), el abono con productos orgánicos (14%), la cosecha (17%), la limpieza o el mantenimiento de la chagra (23%), la siembra (26%) y el desarrollo de actividades relacionadas con la cultura Yanakuna o

cosmovisión (17%), como se representa en la Figura 6. Respecto a los excedentes generados por la chagra, estos se intercambian con otras familias por víveres o se comercializan en menor medida en el mercado local del municipio de Pitalito.

Las expresiones de los Yanakunas entrevistados, expuestas en la Figura 7, permitieron definir el proceso de establecimiento tradicional de una chagra Yanakuna, el cual está constituido principalmente por cinco pasos: i) una preparación del terreno, en el cual el Yanakuna hace la limpieza de la vegetación de la chagra, con el objetivo de lograr una fertilización del suelo; ii) la siembra de semillas nativas a partir del calendario Andino, lo cual permite generar una diversidad de especies vegetales nativas, repercutiendo así en una soberanía y seguridad alimentaria para la familia; iii) la cosecha de productos, alimentos, medicinas y especies menores, los cuales brindan una satisfacción de necesidades fisiológicas, materiales y espirituales del Runa Yanakuna (hombre); iv) realización de una rotación de cultivo, de acuerdo con la armonía del territorio para así tener una recuperación de la fertilidad del suelo y una conservación del ambiente y el ecosistema; y, v) se deja reposar o descansar la chagra por un periodo, en el cual, la Naturaleza y la madre tierra, regeneran la chagra para iniciar nuevamente el ciclo.

Como resultado de esta sección se presentan las actividades básicas para desarrollar una chagra en la unidad familiar, basadas en las prácticas y conocimientos tradicionales Yanakunas. Estas actividades pueden ser utilizadas como referencia para implementar una estrategia metodológica de bienestar alimentario en la I.E. Pachakuti.

a. Planeación y alistamiento:

- Definir el lugar y el área donde establecer la chagra.
- Hacer el diseño y definir el tamaño de la chagra.
- Realice un inventario de las plántulas a cultivar.
- De acuerdo con el calendario lunar, planificar la siembra.
- Establecer el sistema de riego de la chagra.

Figura 6

Prácticas tradicionales en la chagra

Nota: la nube de palabras representa la frecuencia de las respuestas de la entrevista realizadas y analizadas en el software Maxqda Pro 2023. *Fuente:* figura recuperada de Semanate (2024, p. 62)

Figura 7

Expresiones Yanakunas frente a la chagra

“Consiste en sembrar un año y dejar descansar el territorio otro año; esto hace que la tierra se recupere; es armonizar el territorio.”

“La chagra nos ha permitido contar con productos frescos y ahorrar recursos, cultivamos alimentos, café y plantas medicinales”.

“es la orientación sobre los alimentos buenos, productos orgánicos y que mejoren la salud”.

“Todos deberíamos tener chagra sostenible y orgánica, así no sufriríamos de hambre y medicina para las enfermedades del espíritu y el cuerpo”.

Fuente: elaboración propia, a partir del Grupo Focal 3, denominado «Territorio-chagra» (diciembre de 2023)

La Figura 9 sintetiza cómo los Yanakunas adquieren y aplican los conocimientos ancestrales en la chagra. Los resultados muestran que los hombres y mujeres mayores, etnoeducadores, padres, taitas y la interacción en el territorio son los principales actores responsables de generar y transferir el conocimiento en las comunidades. Asimismo, se evidencia el papel crucial que desempeñan las instituciones educativas y el proceso político.

organizativo de los resguardos y cabildos.

Los conocimientos ancestrales más destacados entre los Yanakunas se centran en la agricultura y el cuidado de la madre tierra. En un segundo y tercer plano se encuentran las habilidades culturales en música, danza, tejidos y su lengua propia, el *runa shimi*. Por último, pero no menos importante, se encuentra la medicina tradicional, como se ilustra en la Figura 10.

Figura 9

Transferencia de conocimiento

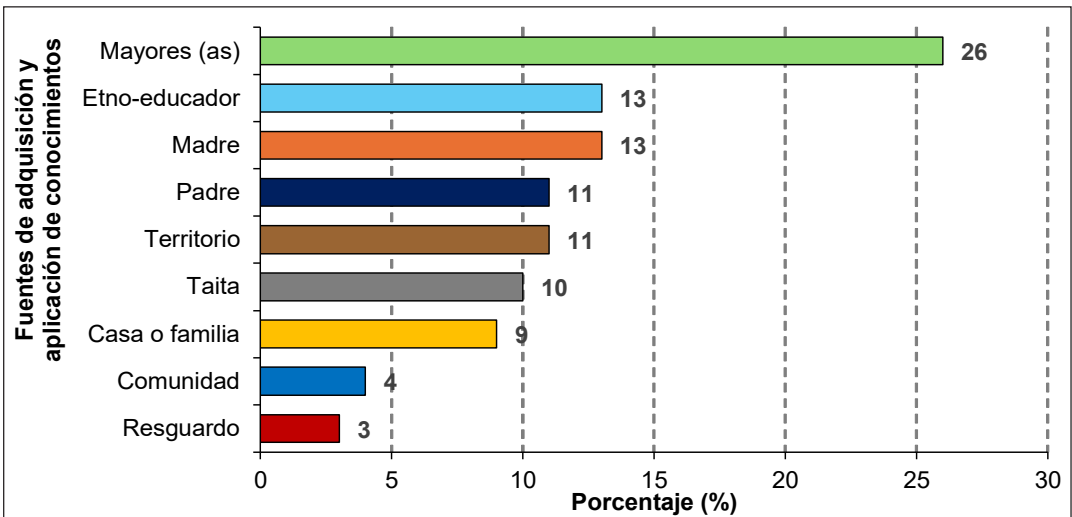
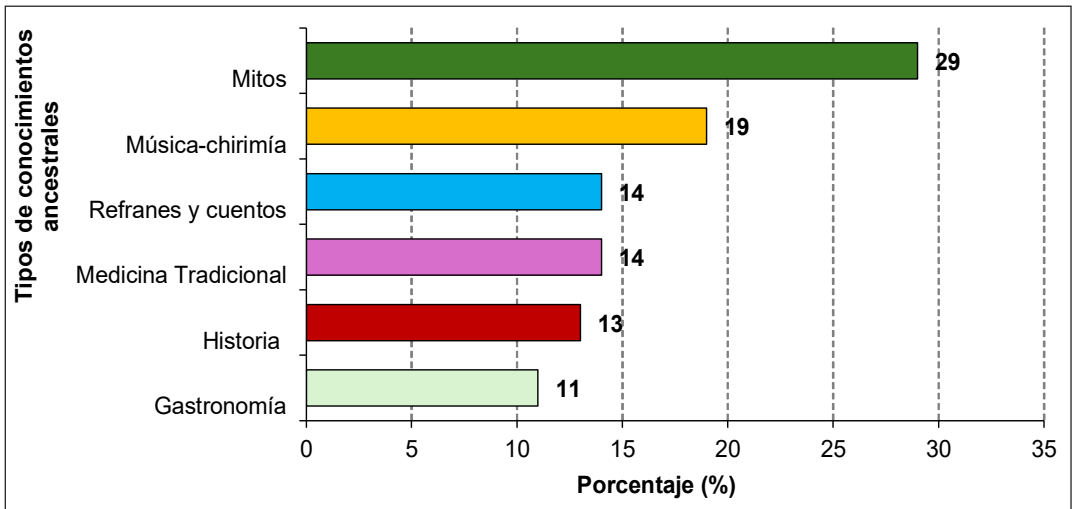

Figura 10

Tipos de conocimiento

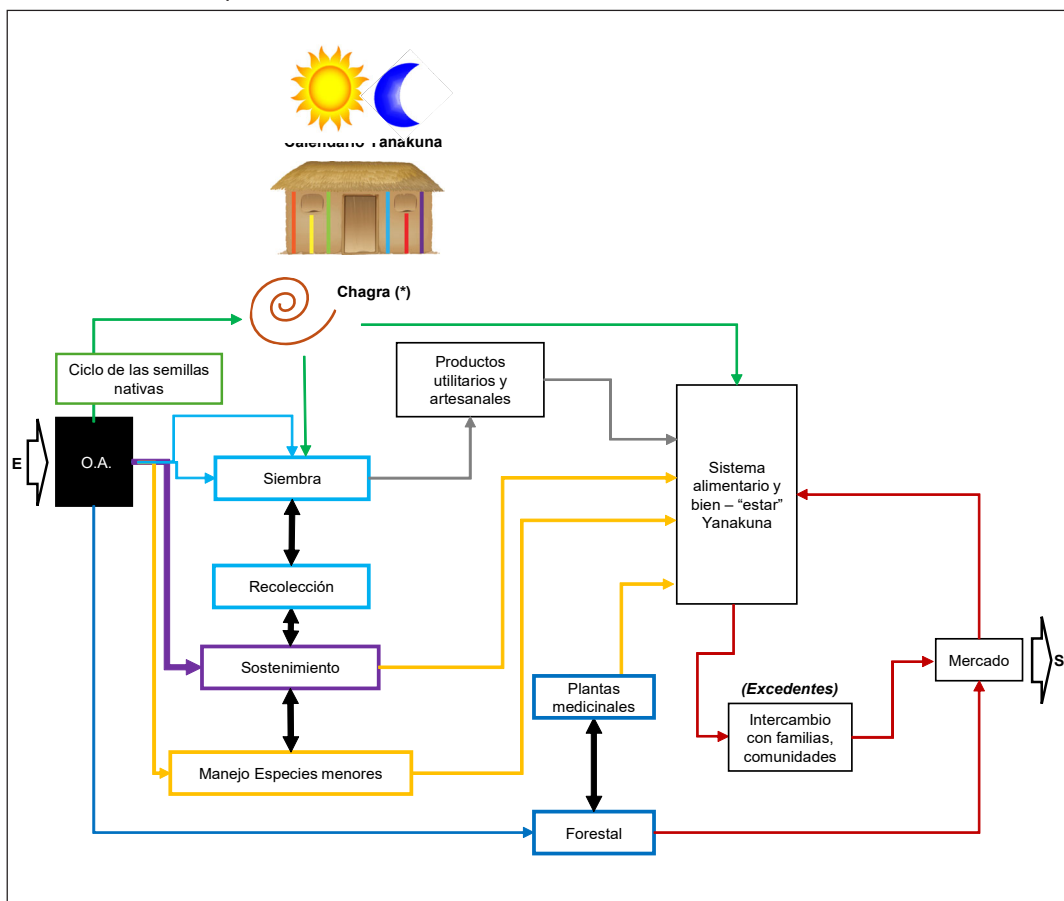
4.3. LA CHAGRA YANAKUNA, UN ESPACIO DE IDENTIDAD CULTURAL Y BIEN-«ESTAR» ALIMENTARIO

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en esta investigación y a la información recolectada a través de las entrevistas personales, se evidenció que los sistemas productivos tradicionales que desarrollan en las parcelas Yanakunas no alcanzan la hectárea por unidad familiar. Este rasgo hace que se limiten las labores de siembra de cultivos de acuerdo con el clima de la zona -café, plátano, frijol, maíz, yuca-, para lo cual se están implementando y reproduciendo las mismas labores de uso y manejo de recursos naturales, sin alterar la capacidad de carga del ecosistema. El sistema tradicional productivo de los Yanakunas

pertenece a los sistemas alimentarios andinos, en donde cada uno de los alimentos que consumen las familias casi por lo general es producido en las chagras.

La Figura 11 presenta el ciclo del sistema productivo. La base fundamental es la oferta ambiental o ecosistémica del territorio y las semillas nativas que el Yanakuna cultiva y conserva en la chagra. Para la producción animal, tradicionalmente los Yanakunas mantienen aves de corral, cuyes, conejos, ovinos, caprinos, cerdos. Solo una minoría posee ganado de pastoreo, debido a que la mayoría no posee tierra. La mayoría utiliza estos animales para consumo propio, para comercialización y trueque.

Figura 11
Sistema tradicional productivo Yanakuna

Notas: E = Entradas; S = Salida; OA = Oferta ambiental; (*) incluye la actividad pecuaria

acuerdo con la cosmovisión Yanakuna. Esto se puede observar en la Figura 12, que presenta un inventario de productos y plantas medicinales encontrados en las chagras visitadas.

Ahora, para analizar e interpretar las prácticas tradicionales de las familias Yanakunas del municipio de Pitalito que implementan en la chagra y cómo estas permiten el caminar hacia el bien-«estar» territorial, se presenta un análisis de los aportes teóricos y empíricos relacionados al tema de investigación, así como de las experiencias y propuestas que han desarrollado los Yanakunas de Pitalito (Huila) en torno a la chagra.

5 DISCUSIÓN

Según Murillo *et al.* (2023), el desarrollo sostenible de los territorios de las comunidades originarias debe ser entendido como un proceso intencionado que busca la transición de estas comunidades originarias hacia un nivel cualitativamente superior. Este proceso asegura la reproducción ampliada del potencial de recursos y producción, fomenta ventajas competitivas, mejora la calidad y el nivel de vida de la población originaria, preserva y aumenta los recursos naturales, fundamentándose en factores estratégicos de desarrollo y autodesarrollo.

Kovalenko (2012) enfatiza la continuidad del proceso desde el desarrollo sostenible en las zonas de comunidades indígenas, donde el vector general de cambio se caracteriza por la creación de oportunidades que satisfacen las necesidades tanto de las generaciones actuales como de las futuras. Este enfoque busca mantener un equilibrio entre los intereses y la armonía entre los subsistemas económicos, sociales y ambientales.

Los factores clave para el desarrollo sostenible en territorios de pueblos originarios, como identifican Vikhoreva *et al.* (2020), son el aumento estable de la capacidad productiva de las chagras y la mejora de las condiciones socioculturales, habitacionales, además de otras condiciones que impactan positivamente en el nivel de vida de la población originaria. Para ello es fundamental definir áreas funcionales para abordar los desafíos complejos que enfrentan las comunidades originarias en su camino hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

La interpretación de la chagra implica un ejercicio de reflexión profunda, conocido como «pensar que piensa». Esto conlleva que las sociedades adopten un enfoque reflexivo y crítico, que incluya cuestionar nuestras propias suposiciones y preconcepciones, así como estar abiertas a aprender de los pueblos originarios y sus prácticas tradicionales. Desde un punto de vista epistémico, la chagra y las comunidades étnicas ofrecen una forma de conocimiento arraigada en la experiencia vivida y en una relación espiritual y respetuosa con la madre tierra. El conocimiento ancestral de los Yanakunas no es estático, sino que evoluciona constantemente y se adapta a las circunstancias cambiantes del territorio y las comunidades a lo largo del tiempo. En una perspectiva ontológica, la chagra y el pensamiento Yanakuna muestran una cosmovisión que valora la reciprocidad y reconoce la interconexión con un todo más amplio. Esto implica entender que nuestras acciones tienen un impacto tanto en el mundo espiritual como en el físico que rodea a los humanos. Por tanto, el diálogo continuo con los pueblos originarios, especialmente con los Yanakunas, puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y abrir nuevas posibilidades para una convivencia sostenible y armoniosa.

La chagra Yanakuna, espacio en el que se desarrollan actividades productivas y etnoeducativas, es elemento fundamental, seguida del tópico de transferencia de conocimiento, conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales. Estos últimos dan respuesta a las formas y modos que utilizan los Yanakunas para que el pueblo originario perviva en el territorio y las nuevas generaciones adquieran los saberes ancestrales.

Para Chilito (2021), la chagra es el nombre que se le da al sistema de producción agrícola que practican los pueblos indígenas del Macizo Colombiano. Pero no es solo un espacio físico donde se cultivan plantas alimenticias, medicinales, aromáticas y ornamentales, sino también un espacio sagrado, social y cultural, donde se desarrollan la vida, la cosmovisión, la espiritualidad y la organización territorial del pueblo Yanakuna, pilares para lograr el buen vivir Yanakuna.

La chagra Yanakuna tiene múltiples funciones que contribuyen a la seguridad, la soberanía y el bienestar alimentario de las familias Yanakunas. Estas funciones son: alimentaria, económica, social, ambiental y cultural. Dichas funciones muestran la riqueza y la diversidad de la chagra como un sistema diversificado, sustentable, colectivo, solidario, sagrado y cultural (Chilito, 2021). Aparece, por tanto, una pregunta que es aquí fundamental: ¿Cómo puede la chagra aportar a la identidad cultural y al «bienestar» alimentario de las comunidades Yanakunas, teniendo en cuenta sus características, sus funciones y sus desafíos?

En la Figura 13 se presenta el ciclo de recuperación y conservación de la chagra Yanakuna. Este se da a partir de la integración de los saberes ancestrales, las prácticas tradicionales y los imaginarios que tiene el Yanakuna. Fueron creados por la cosmovisión e identidad cultural transmitida por generaciones, en busca de un buen vivir en el territorio, el cual debe aportar a la soberanía y el bien-«estar» alimentario de las familias Yanakunas.

La Figura 13 ilustra un ciclo que facilita la recuperación y conservación de la chagra, basándose en prácticas tradicionales para la recuperación, sanación y conservación de semillas propias y nativas. Esta recuperación se realiza a través de la cosmovisión y los conocimientos ancestrales Yanakuna, que buscan la protección y el cuidado de la madre tierra.

El saber Yanakuna se refleja en el uso de los ciclos lunares, las prácticas agrícolas y la medicina tradicional, como formas para caminar hacia el bienestar territorial. Como resultado, se desarrollan procesos que permiten la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades, un eje fundamental para preservar la identidad cultural y la supervivencia del pueblo originario en sus territorios.

Por lo anterior, la chagra Yanakuna es el espacio que permite la identidad cultural y el bienestar alimentario para las comunidades del pueblo originario, que puede servir como un referente para otros pueblos y campesinos que buscan alternativas frente al modelo dominante de producción y comercio agrícola. Las principales características interpretadas de la

chagra Yanakuna de las comunidades de Pitalito (Huila), son las siguientes:

- *Es un sistema diversificado y sustentable:* la chagra respeta los ciclos naturales de la naturaleza, los saberes ancestrales y la biodiversidad de la madre tierra (*Allpamama*). En ella se cultivan más de 50 especies de plantas, entre las que se destacan el maíz, el fríjol, hortalizas, café, plátano y una diversidad de plantas medicinales.

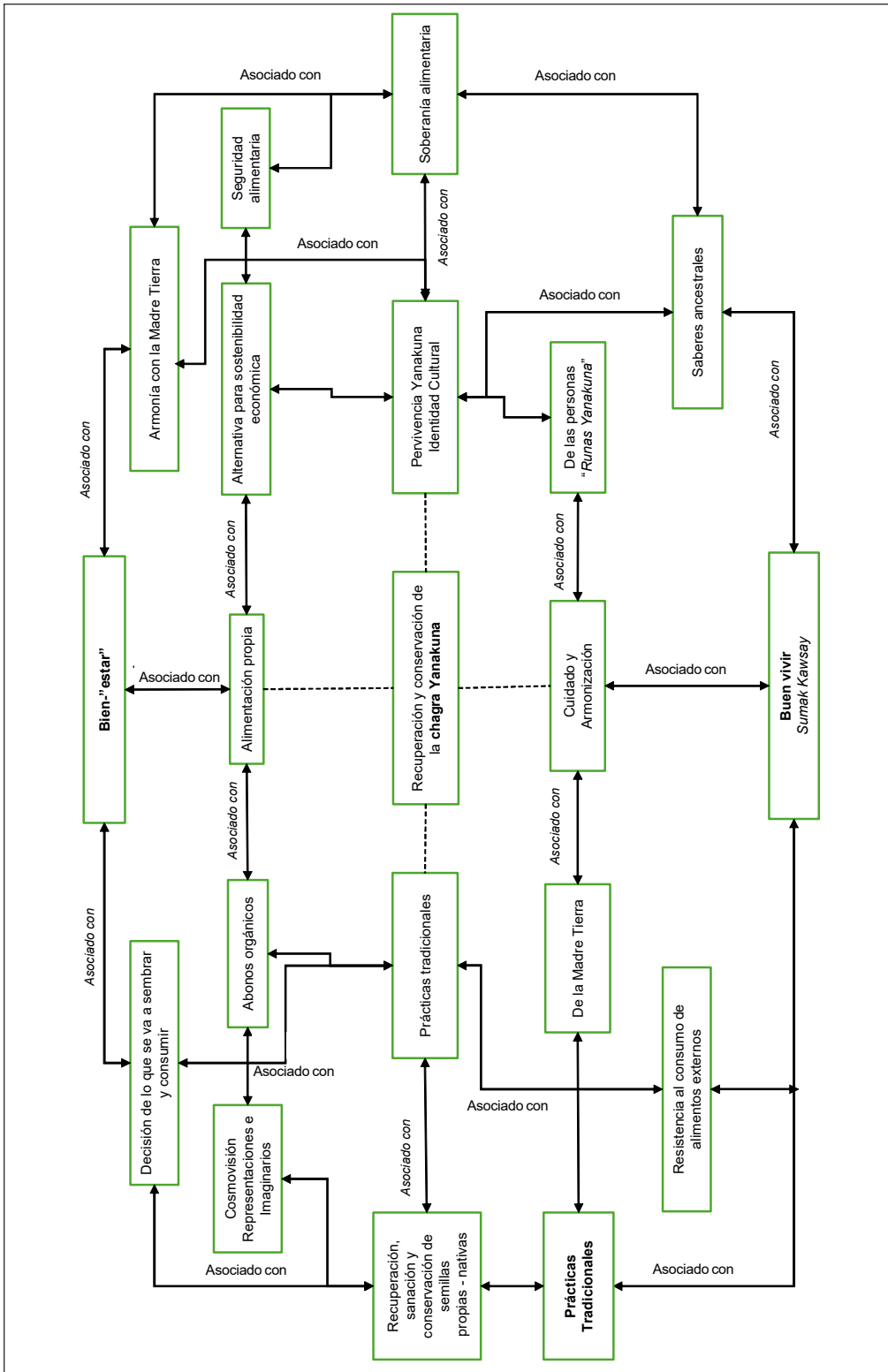
- *Es un sistema agroecológico:* los Yanakunas utilizan técnicas como la siembra y rotación de cultivos dependiendo del ciclo lunar y de las fiestas tradicionales. También se usan el abono orgánico, el control biológico de plagas y el manejo integrado de recursos que ofrece la misma naturaleza. Está prohibido el uso de agroquímicos y semillas transgénicas, los cuales afectan el ambiente, la salud física y espiritual del *Runa Yanakuna*.

- *Es colectiva y solidaria:* en ella se desarrollan la minga, el cambio de mano y el trabajo comunitario. Estas son formas de trabajo cooperativo que permiten compartir los recursos, los conocimientos y las experiencias entre los Yanakunas. También participa en redes de intercambio solidario con otras comunidades y otros pueblos originarios del departamento. Los excedentes se comercializan en redes o plazas de mercado.

- *Es sagrada y cultural:* la fundamenta la Ley de Origen, el Derecho Mayor del pueblo Yanakuna. La chagra es el lugar donde el *Runa Yanakuna*, desde niño, empieza a comunicarse con la madre tierra (*Allpamama*), con los espíritus (*Apus*) y con los ancestros (*Achachilas*). La chagra es también el lugar donde se realizan ceremonias y ofrendas para agradecer por los alimentos que se reciben.

En este sentido, la chagra cumple una función esencial al ofrecer una dieta rica, nutritiva y saludable que garantiza el bienestar físico y mental de las familias Yanakunas. Además, desde una perspectiva económica, la chagra genera ingresos y recursos al permitir la venta e intercambio de productos agrícolas con otras comunidades, campesinos y mercados locales y regionales. Además, la chagra fomenta la diversificación de actividades económicas complementarias, como el ecoturismo, la artesanía, la educación ambiental,

Figura 13
Recuperación y conservación de la chagra Yanakuna

la medicina tradicional y la promoción de la cultura, especialmente a través del café.

Además de su importancia económica, la chagra desempeña un papel clave en la cohesión sociocultural del territorio Yanakuna. Promueve la solidaridad y el trabajo colectivo entre las familias a través de prácticas como la minga, el cambio de mano y el trabajo comunitario, en particular entre los estudiantes de la institución educativa local.

La chagra la vemos como esto que va a permitir que tengamos una soberanía y seguridad alimentaria, y que nosotros podamos sembrar nuestras semillas nativas y podamos hacer ese ciclo de recuperación de nuestras semillas, ya que ahora todo es con semillas transgénicas y necesitan cada día más de agroquímicos. (Grupo focal 3 territorio-chagra, Pos. 100-110)

Recuperar las verdaderas semillas propias y generar espacios de aprendizaje con los niños para que haya un reconocimiento y el buen uso de estas, porque en la actualidad existe rechazo alimenticio de estas semillas por causa de la imposición del mercado global. (Grupo focal 3 territorio-chagra, Pos. 100-110)

La Figura 14 expresa los sentires y pensares de los Yanakunas, que están relacionados con los procesos de producción tradicional y basados en las chagras productivas y medicinales, las cuales han brindado seguridad alimentaria y medicina tradicional.

La chagra Yanakuna también permitirá una seguridad alimentaria en las comunidades, ya que los excedentes se pueden intercambiar con otras familias, con otras comunidades e inclusive comercializar. Esto permite generar

Figura 14

Representaciones de vida de la chagra

Nota: la nube de palabras representa la frecuencia de las respuestas de la entrevista realizadas y analizadas en el software Maxqda 2023 Pro

un ingreso económico que ayude a mejorar la calidad de vida de las familias, ya sea para invertir en infraestructura o en otras necesidades prioritarias que tienen las comunidades -como el acueducto, baterías sanitarias, electricidad, gas- o en temas productivos -por ejemplo, secadores para el café, manejo de beneficios para tener una gestión del agua y no contaminar la madre agua-.

La chagra, como medio integrador y catalizador del saber ancestral de los Yanakunas, es un sistema sociocultural que fomenta la sostenibilidad de la vida a través de la diversidad biológica. Al ser un sistema agroforestal, promueve la diversidad de plantas y animales, lo que a su vez fortalece la resiliencia del ecosistema ante los cambios ambientales y garantiza la provisión de una variedad de alimentos y recursos para los Yanakunas. Además, la chagra permite la transmisión y regeneración del conocimiento ancestral del pueblo originario, desarrollado a lo largo de generaciones, sobre cómo manejarla de manera sostenible. Este conocimiento abarca técnicas de cultivo, recolección, así como rituales y prácticas espirituales que fortalecen la identidad cultural y refuerzan la conexión de los Yanakunas con la madre tierra «*Allpamama*».

6. CONCLUSIONES

Desde la perspectiva de la protección y preservación del territorio Yanakuna, el desarrollo sostenible se entiende como un proceso integral orientado a: i) alcanzar el bienestar y la prosperidad de la sociedad, garantizando los objetivos de proporcionar a la población espacios adecuados para una vida cómoda y digna; ii) fomentar el crecimiento demográfico mediante la ampliación de oportunidades para la reproducción social; iii) incrementar la sinergia entre el nivel y la calidad de las condiciones de vida; iv) preservar el modo de vida históricamente establecido y las prácticas culturales relacionadas con el uso de la tierra; y, además, v) generar oportunidades de empleo que permitan la producción de bienes públicos, como alimentos, materias primas agrícolas, productos no agrícolas y servicios diversos. Este enfoque busca garantizar espacios para la recreación y conservación y mantener el equilibrio ecológico

del territorio Yanakuna, así como preservar los paisajes históricamente desarrollados. En este contexto se reconoce que el desarrollo del pueblo Yanakuna implica no solo satisfacer las necesidades actuales, sino también conservar los recursos y el entorno para las generaciones futuras.

A partir del análisis teórico se evidenció que los pueblos autóctonos requieren un enfoque sistémico, cuyo objetivo principal es maximizar la calidad de vida de la población del territorio sin comprometer los recursos ni causar daños significativos al medio ambiente en el presente o a las generaciones venideras. Este enfoque holístico integra dimensiones económicas, sociales, culturales y medioambientales, asegurando un equilibrio dinámico entre el progreso humano y la conservación del entorno natural.

La chagra Yanakuna, en tanto sistema de producción de vida, juega un papel crucial en la preservación de la vida, la biodiversidad, los procesos y servicios que la naturaleza le entrega al hombre. Este sistema ancestral -arraigado en la cosmovisión de los pueblos originarios- no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también fortalece la identidad cultural y el bienestar territorial de estas comunidades. La chagra, por lo tanto, representa una estrategia viable y sustentable que armoniza las necesidades humanas con la preservación de la vida. Lo anterior subraya la importancia de empezar a integrar estos saberes y sistemas y prácticas ancestrales en las políticas y programas gubernamentales, así como de fomentar un diálogo intercultural e intergeneracional para el intercambio de saberes y experiencias significativas que permitan la vida en los territorios.

En última instancia, la chagra enseña que un verdadero cambio del desarrollo sostenible hacia la sustentabilidad de la vida -o, como lo afirman los Yanakunas, al bienestar territorial-, requiere un cambio de actitud, de pensamiento, de un respeto y humildad verdaderos hacia la madre tierra, sus seres y su cultura. Solo así entonces la humanidad podrá caminar hacia la sustentabilidad de la vida en los territorios, bajo términos equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficiente.

Es imperativo que se reconozca y se respete la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y su relación intrínseca con la tierra. Su conocimiento y prácticas pueden proporcionar valiosas lecciones sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza y cómo gestionar de manera sostenible los recursos naturales. Al hacerlo, será posible trabajar juntos para proteger el planeta para las futuras generaciones.

7. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las Comunidades Yanakunas del municipio de Pitalito (Huila, Colombia) y a la Institución Educativa Pachakuti. Este proyecto fue financiado por la Corporación para El Desarrollo Sustentable del Surcolombiano (CEDESUR DE COLOMBIA).

REFERENCIAS

- Abu-Shams, L. (2008). La alimentación como signo de identidad cultural entre los inmigrantes marroquíes. *Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía*, 30, 177-193. <http://www.eusko-ikaskuntza.eus/PDFAnlt/zainak/30/30177193.pdf>
- Acosta Muñoz, L. E. & Zoria Java, J. (2012). Conocimientos tradicionales de los ticunas en la agricultura de chagra y los mecanismos innovadores para su protección. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, 7(2), 417-433. <https://doi.org/10.1590/S1981-81222012000200007>
- Acosta Muñoz, L. E., Pérez Rúa, M. N., Juragaro, L. A., Nonokudo Faribiaño, H., Sánchez, G., Zafíama Piñero, A. M., Tejada Martínez, J. B., Levi Cobete, O., Efaiteke, M., Farekade, J., Giagrekudo, H., & Neikase, S. (2011). *La chagra en La Chorrera: más que una producción de subsistencia, es una fuente de comunicación y alimento físico y espiritual, de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Los retos de las nuevas generaciones para las prácticas culturales y los saberes tradicionales asociados a la biodiversidad*. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas «SINCHI»/Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera-AZICATCH.
- Agibalov, A. V., Kleymenov, D. S., & Romanchenko, O. V. (2015). Theoretical aspects of sustainable development of rural areas. *Transport Business in Russia*, 2, 52-56. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy>
- Anastasopoulos, N. (2019). Buen Vivir, sostenibilidad y bienes comunes: el contexto ecuatoriano y mundial. *Estado y Comunes*, 1(4), 37. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n4.2017.37
- Arbeláez Jiménez, J., & Vélez Posada, P. (2008). *La etnoeducación en Colombia: una mirada indígena*. [Tesis de grado inédita, Escuela de Derecho, Universidad EAFIT, Colombia]. <http://hdl.handle.net/10784/433>
- Aria, M., & Cucurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de la República de Colombia de 1991*. Legis. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>
- Bárceñas Barajas, K. B. & Preza Carreño, N. P. (2019). Desafíos de la etnografía digital en el trabajo de campo online. *Virtualis*, (18), 134-151. <https://doi.org/10.2123/virtualis.v10i18.287> / <https://www.revista.virtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/287>
- Bavikatte, K. S., Robinson, D., & Oliva, M. J. (2015). Biocultural community protocols: Dialogues on the space within. *IK: Other Ways of Knowing*, 1(2), 1-31. <https://doi.org/10.18113/P8ik159704>
- Bavikatte, K., & Robinson, D. (2011). Hacia una historia de la ley de los pueblos a través de la jurisprudencia biocultural y el Protocolo de Nagoya sobre el acceso y la distribución de los beneficios (ABS). *Law, Environment and Development Journal*, 7(1), 37-54. <https://lead-journal.org/content/11035a.pdf>
- Bossa-Benavidez, J., David Meza, J., Ramos-Franco, D., & Cohen-Padilla, H. (2023). La sostenibilidad en Colombia frente al desarrollo sostenible en el mundo. Una revisión bibliométrica para el análisis del entorno. *Revista Universidad y Empresa*, 25(44), 1-29. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.12770>

- Boege, E. & Carranza, T. (2009). *Agricultura sostenible campesino-indígena, soberanía alimentaria y equidad de género. Seis experiencias de organizaciones indígenas y campesinas de México*. PIDAASSA. <https://www.academica.org/eckart.boege/17>
- Cabrera Tejada, E. M. (2015). El agroecosistema «chagra» entre los indígenas en la Amazonía. *Revista Luna Azul*, (19), 1-5. <https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1039>
- Calderón, E. C. (2017). Contexto histórico de la etnoeducación en Colombia. *Revista Mopa Mopa*, 1(25), 11-23. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rmopa/article/view/5125>
- Calixto Rojas, A. M. (2022). Pulso autoetnográfico: la urgencia de un enfoque afectivo para la antropología social. En A. M. Calixto Rojas, S. García López, & N. I. Aguilar Ponce (Eds.), *Etnografías afectivas y autoetnografía: «Tejiendo Nuestras Historias desde el Sur»* (pp. 57-69). Investigación y Diálogo para la Autogestión Social-México. https://www.academia.edu/download/94925086/Libro_Etnografias_Afectivas_y_Autoetnografia_IDAS_25N_2022.pdf#page=63
- Calvo Población, G. F. & García Bravo, W. (2013). Revisión crítica de la etnoeducación en Colombia. *Historia de la Educación*, 32, 343-360. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/11296>
- Salas, R., Campo, S., & Clavijo, J. E. (2025). Ancestros en cuerpos de piedra, sustento del porvenir. Reflexiones en torno a la relación de la comunidad yanakuna con la gente piedra de San Agustín (Huila). *Maguaré*, 39(1), 169-202. <https://doi.org/10.15446/mag.v39n1.118069>
- Ceballos Uve, G. E., Cedeño Hidalgo, E. R., Cáceres Reche, P., & Aznar Díaz, I. (2024). Economía y desarrollo sostenible en comunidades indígenas: el caso de la nacionalidad Tsáchila de Ecuador. En G. E. Cevallos Uve, M. M. Patiño Campoverde, S. A. García, & F. Lara Lara (Eds.), *Investigación educativa en el contexto ecuatoriano: Interdisciplinariedad e interculturalidad* (pp. 143-150). Dykinson. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5857075#page=151>
- Chen, C., & Gilmore, M. (2015). Biocultural rights: A new paradigm for protecting natural and cultural resources of indigenous communities. *The International Indigenous Policy Journal*, 6(3), 1-17. <https://doi.org/10.18584/iipj.2015.6.3.3>
- Chilito, W. P. (2021). La alimentación propia de la población indígena Yanakuna. Una estrategia de resistencia. *Millcayac: Revista Digital de Ciencias Sociales*, 8(15), 245-268. <https://www.redalyc.org/journal/5258/525869069013/html/>
- Coca Pérez, J. L., Plaza Casado, P., del Río Rama, M. de la C., & Álvarez García, J. (2015). La diversificación económica sostenible del medio rural a través del turismo cinegético. *Revista Cultur*, 9(3), 44-63. <https://portalcientifico.uvigo.gal/documentos/5da998172999527bba17f381?lang=es>
- Congreso de la República de Colombia. (2001). *Ley 685 de 2001*. Diario Oficial N. 45273 del 8 de agosto de 2003. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>
- Congreso de la República de Colombia. (2007). *Ley 1037 de 2006*. Diario Oficial N. 46741, año CXLIII, 4 de septiembre. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1672986>
- Corte Constitucional de Colombia. (2011). *Sentencia T-C220*. Corte Constitucional de Colombia, Relatoría, C-220/11. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-220-11.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. (2012). *Sentencia T-477 de 2012*. Corte Constitucional de Colombia, Relatoría, T-477/12. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-477-12.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. (2015). *Sentencia T-C449*. Corte Constitucional de Colombia. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-449-15.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. (2016). *Sentencia T-622 de 2016*. Corte Constitucional de Colombia, Relatoría, T-622/16. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>
- Cuervo González, L. M. (2017). *Ciudad y territorio en América Latina: bases para una teoría multicéntrica, heterodoxa y pluralista*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://ideas.repec.org/p/ecr/col022/41943.html>

- Damián Tibacuy, C. A., Hernández Cáceres, A., Garzón Baquero, J. E., & Bellon Monsalve, D. (2022). Desde la sostenibilidad hasta el desarrollo sustentable: una radiografía de la evolución del concepto. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1536-1550. <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.200>
- D'Escoto Brockmann, M., & Boff, L. (2010). Declaración universal del bien común de la Tierra y de la Humanidad. *Revista Éxodo*, (103), 55-57. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3207808>
- Diuldin, M., Bykova, N., Zhuchenko, A., Rozhmina, T., Cheremisin, A., & Switala, F. (2020). Sustainable Development of Rural Areas, Russian issues. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 578, 1-7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/578/1/012005>
- Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press. https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Encountering_Development-The-Making-and-the-Unmaking-of-the-Third-World-by-Arturo-Escobar.pdf
- Gallopín, G. C. (2003). *A systems approach to sustainability and sustainable development*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/bitstreams/16b2bc6d-6f2a-48c2-9af2-1c54d7674ac5/download>
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. (12a. ed.). Gedisa, S.A.
- Giraldo Viatela, J. H., & Yunda Romero, M. C. (2012). La chagra indígena y la biodiversidad: sistema de producción sostenible de las comunidades indígenas del Vaupés (Colombia). *Cuadernos De Desarrollo Rural*, (44), 43-52. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/2321>
- www.inaltera.org/inaltera/doc/etnografia-metodo-campo-y-rosana-guber.pdf
- Guber, R. (2011). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Siglo Veintiuno Editores. <https://doi.org/10.2307/1056712>
- Jianbo, Y., Yuling, Z., Wenjing, L., Shuan, L., & Wei, H. (2024). Digital pathways for sustainable development of museum tourist cultural as visual cultural practices. *Comunicar*, 32(78). <https://doi.org/10.58262/V32178.8>
- Kovalenko, E. G. (2012). Mechanism of sustainable development of rural territories of the region. *Modern Issues of Science and Education*, 2, 210-219. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=5823>
- Lizano, R. (2020). La soberanía alimentaria: ¿Una alternativa ante el acelerado cambio climático? Cambio climático, biodiversidad y sistemas agroalimentarios. En D. Esteban, T. Artacker & R. Lizano (Coord.), *Cambio climático, biodiversidad y sistemas agroalimentarios: avances y retos a 10 años de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en Ecuador* (pp. 219-231). Abya-Yala. <http://doi.org/10.7476/9789978105689.0013>
- Mincultura (Ministerio de Cultura de Colombia). (2006). Ley 1037 de 2006. Diario Oficial N. 46741, año CXLIII, 4 de septiembre. <https://patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/Ley-1037-del-2006.aspx>
- Morales, R. (2016). Aníbal Quijano en el laberinto de la identidad latinoamericana. *Tareas*, (153), 105-127. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=535055492009>
- Murillo Delgado, C. J., Calderon Munoz, A. C., Icaza Valencia, H. J., & Sánchez Bazantes, L. C. (2023). El desarrollo urbano sostenible en América Latina. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 27(119), 116-126. <https://doi.org/10.47460/uct.v27i119.713>
- Naciones Unidas. (1987). *Informe Brundtland. Desarrollo y cooperación económica internacional: medio ambiente*. Naciones Unidas. <https://universidadeuropea.com/blog/informe-brundtland/>
- Pearce, D., & Turner, R. (1995). *Economía de los recursos naturales y del medio ambiente*. Ediciones Celeste. <https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/1213>

- Robledo, S., Zuluaga, M., Valencia, L. A., Arbeláez-Echeverri, O., Duque, P., & Alzate-Cardona, J. D. (2022). Tree of science with Scopus: A shiny application. *Issues in Science and Technology Librarianship*, (100), 1-7. <https://doi.org/10.29173/istl2698>
- Roig-Vila, R., & Moreno-Isac, V. (2020). El pensamiento computacional en educación. Análisis bibliométrico y temático. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 20(63), 1-24. <https://doi.org/10.6018/red.402621>
- Sánchez-Caguana, D. F., Landázuri-Álvarez, M. B., Ramírez-Martínez, S. L., & Acosta-Muñoz, M. M. (2024). Desarrollo sostenible y contabilidad: integrando la contabilidad ambiental en prácticas empresariales. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(2), 157-177. <http://dx.doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n2/105>
- Semanate Quiñonez, H. A. (2024). *Las representaciones socioculturales de La Chagra Yanakuna. Desde la sustentabilidad Hacia El Bien-«Estar» Territorial*. [Tesis doctoral inédita, Universidad de Manizales]. <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/7065>
- Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica*, (55), 14-20. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53905501>
- Silva-Flores, M. L. (2024). Innovación social y desarrollo local sostenible: el caso de la comunidad indígena de Tlajomulco. *Estudios de la Gestión, Revista Internacional de Administración*, (16), 9-28. <http://hdl.handle.net/10644/10010>
- Tarasov, A. S. (2012). Formación de un mecanismo económico para el desarrollo sostenible de las zonas rurales. *Economía y Ecología de las Entidades Territoriales*, 2(3-C). <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ekonomicheskogo-mehanizma-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy/viewer>
- Tingo Valdiviezo, M. J. & Cejas Martínez, M. F. (2024). Gobernanza rural y planificación estratégica para el desarrollo sostenible: comunidad indígena San Francisco, Alausí - Ecuador. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(3), 55-67. <https://doi.org/10.59169/pentacencias.v6i3.1056>
- Triana-Moreno, L. A., Rodríguez, N. C., & García, J. (2006). Dinámica del sistema agroforestal de chagras como eje de la producción indígena en el Trapecio Amazónico (Colombia). *Agronomía Colombiana*, 24(1), 158-169. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-99652006000100018
- Ubilla-Bravo, G., Ovalle de la Barra, E., Orrego-Méndez, G., Sanhueza-Rozzi, A. & Arredondo-Maritano, P. (2021). Desarrollo sustentable / sostenible – DS2: Diferencias y similitudes conceptuales e implicancias en el ordenamiento territorial. [Anales del] 2do. Seminario: *Experiencias en Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile 2021* (pp. 24), Santiago de Chile. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4937138>
- Vallejo-Rosero, C. A., López-Contreras, J. del R., Tabarquino-Muñoz, R. A., & Gaviria-Moreno, G. E. (2024). Estrategias de inclusión en la economía del conocimiento para mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(3), 13-31. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/118>
- Vikhoreva, M., Malanina, Y., & Ogloblin, V. (2020). Sustainable development of the territory. Concept foundation. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS* (pp. 1668-1677). <http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.03.192>
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad, colonialidad y educación. *Revista Educación y Pedagogía*, 19(48), 25-35. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6652>
- Zuluaga, M., Robledo, S., Arbeláez-Echeverri, O., Osorio-Zuluaga, G. A., & Duque-Méndez, N. (2022). Tree of Science - ToS: A web-based tool for scientific literature recommendation. Search less, research more! *Issues in Science and Technology Librarianship*, (100), 2696. <http://dx.doi.org/10.29173/istl2696>