

REVISTA MULTIDISCIPLINAR EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS

Volumen 3, Número 2
Abril-Junio 2026

Edición Trimestral

CROSSREF PREFIX DOI: 10.71112

ISSN: 3061-7812, www.omniscens.com

Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias

Volumen 3, Número 2
abril-junio 2026

Publicación trimestral
Hecho en México

La Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias acepta publicaciones de cualquier área del conocimiento, promoviendo una plataforma inclusiva para la discusión y análisis de los fundamentos epistemológicos en diversas disciplinas. La revista invita a investigadores y profesionales de campos como las ciencias naturales, sociales, humanísticas, tecnológicas y de la salud, entre otros, a contribuir con artículos originales, revisiones, estudios de caso y ensayos teóricos. Con su enfoque multidisciplinario, busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre las metodologías, teorías y prácticas que sustentan el avance del conocimiento científico en todas las áreas.

Contacto principal: admin@omniscens.com

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de la publicación sin previa autorización de la Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Copyright © 2026: Los autores

9773061781003

Cintillo legal

Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias Vol. 3, Núm. 2, abril-junio 2026, es una publicación trimestral editada por el Dr. Moises Ake Uc, C. 51 #221 x 16B , Las Brisas, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97144 , Tel. 9993556027, Web: <https://www.omniscens.com>, admin@omniscens.com, Editor responsable: Dr. Moises Ake Uc. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2024-121717181700-102, ISSN: 3061-7812, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Responsable de la última actualización de este número, Dr. Moises Ake Uc, fecha de última modificación, 1 abril 2026.

Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias

Volumen 3, Número 2, 2026, abril-junio

DOI: <https://doi.org/10.71112/kcx37016>

**APTHAPI DE SABERES: PRÁCTICA EDUCATIVA PARA RECONSTRUIR LA
MEMORIA COMUNITARIA**

**KNOWLEDGE GATHERING: EDUCATIONAL PRACTICE FOR RECONSTRUCTING
COMMUNITY MEMORY**

Rubén Paz Sergio Machaca López

Bolivia

Apthapi de saberes: práctica educativa para reconstruir la memoria comunitaria
Knowledge gathering: educational practice for reconstructing community
memory

Rubén Paz Sergio Machaca López^{a,*}

paz666ml@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-6033-0896>

*Autor de correspondencia: paz666ml@gmail.com, ^aUniversidad Pedagógica de Sucre, Bolivia

RESUMEN

La investigación decolonial, "Apthapi de saberes", como una práctica educativa, reconstruir la memoria comunitaria, ante la problemática de la alienación y aculturación en los procesos formativos, que conllevan a la pérdida de conocimientos ancestrales. Su objetivo es desarrollar procesos de decolonización del saber, historia oral en la producción. La metodología decolonial, indígena, investigación acción participativa, adoptada se basa en la historia oral, un sistema propio de los pueblos indígenas, en el Apthapi de saberes y tantachawi, la comunicación en la pluralidad epistemológica. En la unidad educativa Don Bosco Pampahasi D, secundaria, fortalece la pedagogía comunitaria. Sus resultados en el dialogo comunitarios de autores decoloniales, para proponer una transformación educativa, la aplicación de estrategias descolonizadoras, en la inclusión del apthapi de saberes en el currículo, fomento del tantachawi, en la formación del paradigma del "vivir bien" en comunidad, en el pluralismo epistemológico y una investigación crítica.

Palabras clave: Apthapi de saberes; comunidad, descolonizar; memoria comunitaria y tantachawi.

ABSTRACT

Decolonial research, "Knowledge gathering", as an educational practice, reconstructs community memory, in the face of the problematic of alienation and acculturation in the formative processes, which lead to the loss of ancestral knowledge. Its objective is to develop processes of decolonization of knowledge, oral history in production. The decolonial, indigenous, participatory action research methodology, adopted is based on oral history, a system peculiar to indigenous peoples, on knowledge gathering and gathering, communication in epistemological plurality. In the Don Bosco Pampahasi D educational unit, secondary, it strengthens community pedagogy. Its results in community dialogue of decolonial authors, to propose educational transformation, the application of decolonizing strategies, the inclusion of knowledge gathering in the curriculum, the fostering of collectivity, the formation of the "living well" paradigm in community, epistemological pluralism and critical research.

Keywords: Knowledge gathering; community, decolonize; community memory and gathering.

Recibido: 1 abril 2026 | Aceptado: 21 abril 2026 | Publicado: 22 abril 2026

INTRODUCCIÓN

Está presente investigación decolonial, plantea la temática del “Apthapi de saberes”, como un principio de praxis metodológica, pedagógica, epistemológica, orientado a la construcción de la memoria comunitaria. Parte del reconocimiento y un problema estructural en los sistemas educativos contemporáneos, la colonialidad del saber a la alineación y la aculturación de los procesos formativos, que han conducido a la pérdida de conocimientos ancestrales comunitarios y en este contexto, el objetivo es desarrollar procesos de descolonización del saber, a partir de la historia oral en la producción de la revalorización de saberes y conocimientos que reconstruyen la memoria comunitaria.

Para guardar esta problemática se plantea la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las implicaciones de la colonialidad del saber, en estudiantes según relación de sus contextos culturales y epistémicos? La investigación se funda bajo las propuestas teórico-metodológicas de Morales (2019), sobre los otros lugares, aportes de Iño Daza (2017), autores decoloniales como Ortiz Ocaña y Santos Gutiérrez de la investigación decolonial. Hazte más que contribuyan a estos postulados Grosfoguel, Quijano, Mignolo, Bautista, Freire, De Souza Santos y Sylvia Rivera Cusicanqui, así como también la Configuración de un epistemología plural y ecología de saberes.

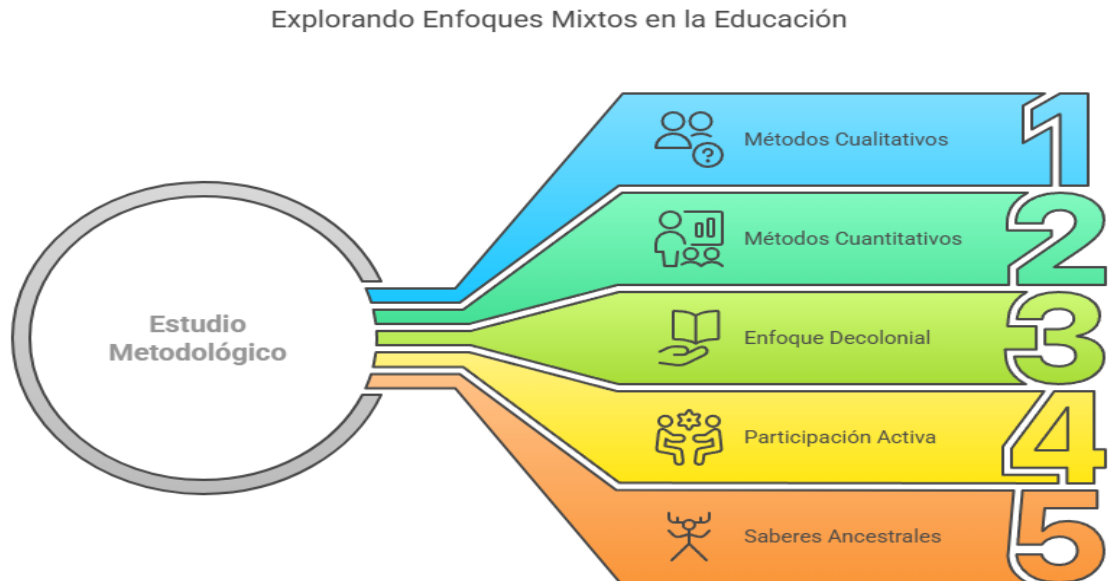
El contexto donde se desarrolló esta investigación decolonial es la unidad educativa Don Bosco Pampahasi D, que se encuentra en la ciudad de La Paz, cerca de la ladera este del deslizamiento del 2010. Se focaliza en estudiantes de 12 a 18 años, con el propósito de fortalecer una pedagogía de los pueblos y una pedagogía comunitaria. La metodología decolonial, indígena, también de investigación acción participativa, se basa bajo métodos de la historia oral, como un sistema propio de los pueblos indígena, originario, campesinos; que promueva el apthapi de saberes y el tantachawi, la comunicación en el marco de la pluralidad epistemológica.

Este estudio pretende contribuir al paradigma del vivir bien en comunidad desafiando los esquemas teóricos convencionales y establecidos un modelo alternativo de producción de conocimiento basado en la diversidad de epistemológica se plantea un diálogo del universo académico y con la normativa legal vigente explorando posibles alternativas de transformación.

Finalmente, para proponer una transformación educativa, mediante la aplicación de estrategias descolonizadoras como los círculos apthapi de saberes, inclusión del apthapi de saberes en el currículo, fomento del tantachawi, producción de materiales, que contribuya a la formación del paradigma del "vivir bien" en comunidad. Fomentando un pluralismo epistemológico y una investigación crítica y contextualizada, esta investigación se inscribe en la educación sociocomunitario productiva, proponiendo aportes significativos que fortalezcan el pluralismo epistemológico y promuevan una investigación crítica y contextualizada.

METODOLOGÍA

La investigación se funda en el modelo educativo sociocomunitario productivo, con raíces en experiencias como de Warisata, que priorizan los colectivos comunitarios frente al individualismo. Se busca descolonizar el pensamiento mediante el pluralismo epistemológico, reconociendo los saberes comunitarios y generando conocimiento en el diálogo horizontal comprometido.

Figura 1*Enfoque metodológico*

Nota. Fuente propia.

El enfoque de investigación decolonial, indígena y participativa, pasados en las epistemologías del sur y los procesos de investigación comunitario. La investigación tiene carácter cuanti - cualitativo lo que demuestra que es mixto. Incorpora el enfoque crítico, reflexivo y liberador, porque cuestionan a "El eurocentrismo ha definido que los conocimientos sean considerados válidos" (Lander, 2000), las jerarquías del saber moderno colonial. Concibe a la ciencia una práctica colectiva y emancipadora que vincula la justicia cognitiva y transformación social, mediante la descolonización de la educación.

Pertenece artículo académico, se integran diferentes comprensiones de la aplicación del proceso de investigación decolonial, en el tipo cuantitativo es exploratorio y descriptivo, un análisis profundo y descriptivo de los procesos de aplicación del plan de transformación.

En esta investigación decolonial, se han integrado diferentes métodos que comprenden al fenómeno de investigación, como una totalidad holística e integradora, el espacio de investigación nos ha permitido que tener una perspectiva de construcción cultural de la comunidad de su problemática, que “En la educación nunca es neutral siempre responde a intereses sociales y de relación de poder” (Apple, 2008), partiendo de la praxis educativa y de relación con los conocimientos de nuestros ancestros, es importante incorporar estrategias y acciones decolonial. La propuesta metodológica, sigue los principios decoloniales, desde la comunidad. Esto implica la crítica frente al conocimiento hegemónica, promoviendo el diálogo comunitario de carácter oral, dentro del currículo. Se funda saberes como generadores de conocimiento y epistemologías renovadoras en armonía a su entorno.

Otro de los elementos es la metodología de acción participativa, te involucra con colaboración de los actores involucrados. Este método según el autor Borda (2012), permite a los participantes, reflexionar y mejorar sus prácticas sociales y educativas. Así mismos autores, como Boaventura de Sousa Santos y Silvia Rivera Cusicanqui, enfatiza que “El diseño debe surgir desde las comunidades y desde sus propias formas de vida” (Escobar, 2018), el carácter holístico y la recuperación de conocimientos ancestrales es el elemento principal para la transformación. Se considera

De los datos se utilizarán diversas técnicas, cualitativas y cuantitativas (Anexos 4.3. de fichas de investigación):

- Observación participante, permite ser partícipe de la dinámica escolar y comunitaria.
- Estudio de clases porque facilita el análisis del proceso de enseñanza de aprendizaje.
- Historia oral, porque rescata el conocimiento de los actores involucrados de la Comunidad.

- Entrevistas semiestructuradas, nos permiten hallar la información a profundidad de los sujetos involucrados en los cual se desarrolla la experiencia de conocimiento.
- Diálogo comunitario (tantachawi), promueve la construcción colectiva de conocimiento en comunidad llegando a consensos y creando conocimientos en la discusión.
- Revisión y análisis de documentos, brinda hallar el conocimiento histórico y educativo desde la investigación con participación de interpretación de documentación útil para la revalorización de conocimiento.

Figura 2

Métodos de investigación

Nota. Fuente propia.

Los instrumentos aplicados en correspondencia con las herramientas utilizadas incluyen:

Tabla 1

Herramienta o técnica	Instrumentos	Sujetos participantes en su aplicación
Observación participativa o wali suma unt`asiña	Cuaderno de notas grabaciones ficha de observación guía de observación	Participan Maestro de áreas Estudiantes Comunidad educativa
Estudio de las clases	Plan desarrollo curricular (para dos o tres sesiones) Fotografías o videos	Maestro de áreas Estudiantes de secundaria
Historia oral o de vida, entrevista	Guía de preguntas de Ficha de síntesis de información, acta de participación.	Miembros de la comunidad o abuelos Maestro de áreas Estudiantes de secundaria
Diálogo comunitario o tantachawi	Acta de participación en actividad Fotografía o grabaciones de video. Cuaderno de notas	Representantes de padres de familia o junta escolar. Personas del contexto Miembros de la comunidad o abuelos

Recolección y análisis de documentos	Diario de cotejo Fuente primaria Consulta de documentos Ficha	Maestro de áreas Estudiantes de secundaria Docente investigador
Círculo de reflexión intercultural	Acta de participación en actividad Fotografía o grabaciones de video. Cuaderno de notas	Miembros de la comunidad o abuelos
Sistematización de saberes y conocimientos	Fotografía o grabaciones de video. Cuaderno de notas Construcción de producción de documentos	Maestro de áreas Estudiantes de secundaria Docente investigador

Nota. Fuente: propia de diseño.

El estudio se desarrolla en la escuela Don Bosco Pampahasi D, en el nivel de secundaria comunitaria productiva, abarcando estudiantes de 12 a 18 años, maestros de diversas áreas, administrativos, toda la comunidad involucrada, representantes de familias de la comunidad de Pampahasi.

La investigación sigue principios éticos de respeto, consentimiento informado y confidencialidad. Se garantiza una participación voluntaria de los sujetos y el resguardo de su identidad en la difusión de resultados, que es “Sentí pensar implica unir razón y emoción en la

relación con la naturaleza” (Escobar, 2016), además respeta la armonía, autonomía de la comunidad de la validación y aplicación de sus conocimientos generados.

El estudio se desarrolla durante la gestión en 2024 y 2025, permitiendo un análisis en un tiempo de cambio y evoluciones dentro de la comunidad educativa. Como indica es “Conocer es un acto de compromiso con Transformación Social” (Zemelman, 2005).

RESULTADOS

Esta investigación decolonial, es de gran importancia para el proceso de la descolonización del saber, mediante el uso de metodologías de carácter decolonial, dentro de un proceso de construcción producción y revalorización de los saberes y conocimientos. que bajo “La pedagogía crítica busca formar sujetos capaces de transformar la realidad” (Giroux, 2003) , bajo “El pensamiento americano nace del vínculo con la tierra y la Comunidad” (Kusch, 1976). Este proceso ha permitido romper esquemas cognitivos contextualizado y de calidad en la unidad educativa Don Bosco Pampahasi D, secundaria comunitaria productiva, de La Paz, el 2025.

Ilustración 1

Socialización de trabajo de investigación

Nota. Fuente propia

Implementación de la Apthapi de saberes como principio y metodológica educativa.

Lo que puesto de implementación en Don Bosco Pnmpahasi D, como un proceso de transformación pedagógica que articula saberes académicos y saberes ancestrales, bajo principios de reciprocidad, colectividad y complementariedad. “Están incluso la geocultura revela la identidad cultural ligada al entorno” (Kusch, 2007). No se trata de una técnica aislada, sino de un principio educativo, reconoce a los abuelos y líderes comunitarios, como coeducadores y convierte la memoria viva en un insumo curricular. La ruta adopta la investigación de acción participativa que “El conocimiento ambiental integra cultura, economía y ecología” (Leff, 2004), para garantizar el diálogo horizontal, responsabilidad y ajuste continuo con las acciones. “El diálogo intercultural debe basarse en justicia y equidad” (Tubino, 2005).

El proceso se **activa con la socialización** de la problemática del 22 de junio del 2023, en este proceso la capacitación inicial comenzó en el mes de febrero del 2025 y se proyecta ciclos de trabajo sostenidos y continuos hasta agosto del 2025, discursos y actividades de primero a sexto de Secundaria. Apoyados en los conocimientos de los autores decoloniales e interculturales como Freire, Quijano, Walsh, Dussel, Rivera, Iño Daza y los hermanos Bautista, su soporte de gran importancia como sabios portadores de conocimiento generaron un diseño de aportes epistemológicos, que generan “La interculturalidad no es solo reconocimiento cultural, sino la transformación educativa” (Dietz, 2012), una metodología combinada desde el Apthapi de saberes, el tantachawi, la contribución al currículo, generación de producción de trabajo colaborativo y la evaluación formativa.

La **primera estrategia consolida el círculo del apthapi de saberes**, como metodología viva de organización del espacio con símbolos, de alimentos, reglas de convivencias y preguntas generadas que fomenten la participación confianza y el horizonte del sentido compartido. En efecto, es inmediato de un clima de respeto de identidad cultural

fortalecida y en aprendizaje significativo, con docentes en el rol de facilitadores y estudiantes, como coautores del conocimientos, que construyen conocimientos en la relación, con aquellos seres llamados abuelos o ancestros que comparten conocimientos y sabidurías propios y experiencias de vida.

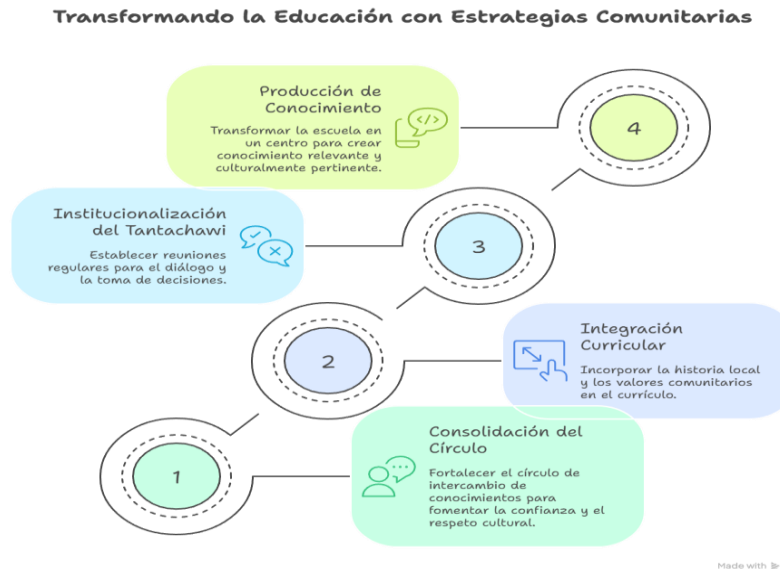
La **segunda estrategia integrar el Apathi de saberes, al currículo de Ciencias Sociales**, mediante la revisión participativa, se incorporan eje de la historia local, relatos orales y memoria comunitaria, cosmovisiones y valores comunitarios prácticas de la economía solidaria. El currículo deja de ser un documento rígido y se vuelve en un espacio de encuentro intercultural que crea motivación estudiantil aumenta la pertinencia cultural.

La **tercera estrategia institucionaliza el tantachawi** con dos modalidades: encuentros mensuales escolares por los estudiantes y encuentros comunitarios trimestrales, con miembros de la comunidad educativa. Son definidos entre moderador relator y participante, donde los acuerdos por consenso y actas se aplican para que se traduce en acciones del Proyecto Socio Productivo (PSP), desde el aula se usa para abordar problemas reales, como contaminación del agua, violencia, conflictos escolares, que fortaleciendo el escuchar, el argumento, la resolución pacífica y la ciudadanía democrática, permiten la apertura de reconstituir un enfoque diferente de la educación para la vida.

La **estrategia cuatro convierte a la escuela en productora de conocimiento**, donde los cuadernos comunitarios, videos audiovisuales, cartillas pedagógicas y un repositorio digital escolar permite a un comité estudiantil, poder ser colaborador en la validación comunitaria que segura con fidelidad cultural socializadas por un comité de comunicación de estediantes. La producción es colaborativa de convalidación, para asegurar la facilidad cultural, la socialización de sociales visibiliza saberes en estados y competencias comunicativas y tecnológicas e investigativas.

Figura 3

Estrategias de acción del Apthapi de saberes

Nota. Fuente propia

Los elementos de comunicación y socialización, son importantes porque tiene la comunicación y la transformación, la constitución de las estrategias, para la verdadera transformación de la realidad. El acompañamiento y la evaluación son indicadores de participación comunitaria de relevancia cultural, de transolución periódica producción de conocimientos y cambio actual. Se combinan observaciones participativas de datos de flexivos tutorías comunitarias y tres momentos evaluativos que tiene carácter inicial de proceso de comunidad y resultados

Finalmente, la propuesta mantiene viva gracias a la adaptación y reflexión continua a los ajustes pedagógicos y recursos audiovisuales, donde los maestros, las familias, sostienen la estrategia e institucionalizan dentro del currículo las alianzas con otras instituciones, permitiendo que los resultados visibles tengan identidad y pertenencia fortalecida de los abuelos ,reconocidos como fue educadores un currículo contextualizado de un sistema escolar más democrático, que ha soportado la memoria viva, resguardada y compartida.

Resultados su relevancia y su transformación

- Círculos del apthapi de saberes con nuestros abuelos

Los hallazgos más relevantes que incorpore del apthapi de saberes, es el saber de escuchar, además de la construcción del apthapi, bajo metodologías educativas. Por medio de la recopilación de los relatos orales, se logró vincular al estudiante con sus propias raíces culturales. Los maestros fueron capacitados en la aplicación de esta metodología que permitió integrar los relatos en los planes de estudio. Generando un enfoque pedagógico más cercano con la realidad sociocultural estudiado.

Ilustración 2

Estudiante de 2do grado en la aplicación de la historia oral.

Nota. Fuente propia

Diversos estudios señalan la historia oral, como una metodología pedagógica, para revalorar de la memoria colectiva y la resistencia cultural. (Portelli; 1991; Vansina, 1985). En este sentido la enseñanza se basa en relatos orales, permitiendo la construcción de conocimientos.

- Inclusión de apthapi de saberes mediante la revisión del currículo en Ciencias

Sociales

Esta estrategia pedagógica con la capacitación y acompañamiento a los maestros en metodologías descolonizadoras, en espacios de reflexión crítica sobre el currículo, establecido por el Ministerio de Educación, donde los maestros y la comunidad deben revisar nuevos referentes de enfoque decolonial como Freire, Rivera, Walsh, Iño Daza, Dussel, De Sousa, nos permita cuestionar el enfoque transmisivo y abrir paso a una pedagogía horizontal y participativa. (Freire, 1970; Walsh, 2013; Rivera Cusicanqui, 2015). Este proceso fortalece la conciencia crítica del maestro y genera propuestas concretas de contextualizar, el currículo y movilizando prácticas desde el aula, con el tantachawi escolar hacia la comunidad, estudiando y contratando los relatos orales, esta práctica nos permitirá construir la memoria histórica situada.

Es la implementación a una revisión curricular participativa con un equipo de maestro y estudiantes. Sí analizan documentos oficiales y planificaciones para identificar sesgos eurocéntricos y vacíos de pertinencia cultural, (Ausencia de narrativas orales, valores de reciprocidad, complementariedad y prácticas productivas ligadas al territorio), por ello se ve importante insertar en el Apthapi de saberes, en instrumentos institucionales y registrar estas actividades en el calendario académico para asegurar la legitimidad y continuidad.

Figura 4*Recuperación de historia oral.*

Nota. Fuente propia

Desde esta revisión emergen ajustes curriculares específicos dentro de la historia de Bolivia, la incorporación de relatos comunitarios que recuperen la memoria comunitaria, sociedad y cultura de experiencias de organización comunitaria, prácticas locales, educación ambiental sobre los saberes ancestrales, además de contenidos sobre cosmovisión de valores sociocomunitarios, espiritualidad prácticas culturales, organización política, mecanismos de consenso y economía comunitaria, sobre la práctica de la organización económica que son valiosos comunitariamente, que refuerzan la pertinencia y la identidad cultural.

- **Diálogo comunitario mediante tantachawi**

El tantachawi, como estrategia de interacción entre estudiantes, docentes, familias; facilitó la creación de conversaciones, se compartieron experiencias y conocimientos de manera horizontal.

Ilustración 3

Reunión de tantachawi

Nota. Fuente propia

Este tipo de encuentros fomenta la reciprocidad y el inter aprendizaje entre generaciones, un aspecto fundamental en la transmisión de saberes indígenas (Walsh, 2010). Constituímos una práctica donde cada uno tiene la voz en igualdad de condiciones que otros escuchamos, nos permitimos expresar llegando a consensos y de conocimiento de respuestas a las problemáticas que van emergiendo.

Los encuentros periódicos de tantachawi permitieron recuperar saberes ancestrales y generar la pertenencia cultural en estudiantes (Ortiz-Ocaña, 2017). Se sistematizó la información obtenida en estas reuniones, lo que posibilitó su incorporación en la práctica educativa, promoviendo la horizontalidad en el aprendizaje.

- **Producción de materiales sobre la pluralidad epistemológica**

La estrategia se convierte a la escuela en productora y conocimiento mediante materiales que parten de los testimonios relatos y prácticas comunitarias. (Walsh, 2009; Cajete, 1994). Seleccionan y transmiten entrevistas de los abuelos miembros de la comunidad, luego en equipos mixtos se organizan estos insumos, como libros comunitarios, materiales audiovisuales, breves documentos y carteles pedagógicos, que llegan a ser el material colaborativo que fortalece la competencia de investigación y comunicación y la edición digital.

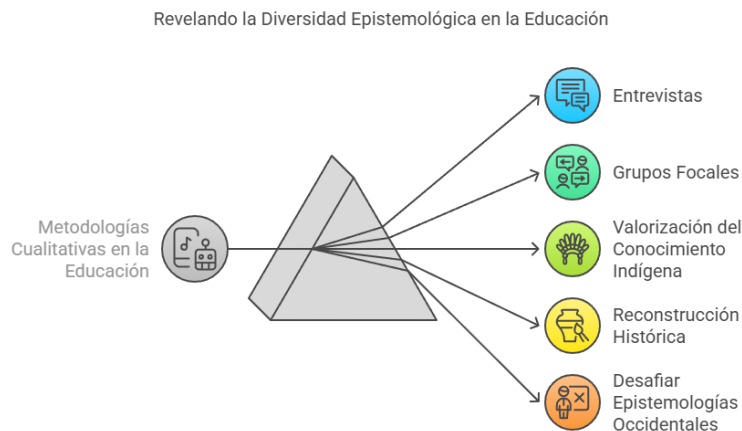
La incorporación de narrativas ancestrales exige reconocer a los narradores legítimos registrar su contexto y realizar devoluciones para la validación, a fin de seguridad la fidelidad

cultural y la ética del proceso. La traducción pedagógica, de esta narrativa en la comunidad se constituye en una memoria comunitaria histórica, situada que fortalece orgullo e identidad cultural. Conociendo a los abuelos como coeducadores y la oralidad como un gesto del saber, que contribuye al pluralismo epistemológico.

Para garantizar la validez de los hallazgos, se implementarán grabaciones de videos de entrevista educativa. Esta metodología, permitió analizar y clasificar la información obtenida, elaborando informes detallados que reflejan la pluralidad epistemológica presente en la comunidad (Iño Daza, 2017). Esto constituye como la implementación de corroboración de la historia como práctica de constitución de la realidad, el relato es el constructor de análisis dependerá como cada persona, desarrolla en su interpretación y lo adapta de convivencia social

Figura 5

Sistematización de conocimiento y saberes ancestrales

Nota. Fuente propia

- **Producción de escritos y audiovisuales**

El objetivo, es contribuir al pluralismo epistemológico y la revalorización de saberes ancestrales, se desarrollan productos escritos y audiovisuales, como guías didácticas folletos y documentos. Materiales que se exhiben en exposición y en redes sociales fortaleciendo

aprendizajes. Por ello se propone generar e incorporar la accesibilidad y continuidad mediante un repositorio digital comunitario, abierto y actualizado por un contexto estudiantil que digitalice clasifique y sistematiza el material para su uso pedagógico. Este banco de saberes articula el conocimiento ecológico tradicional y la escuela promoviendo competencias tecnológicas de investigación decolonial.

Ilustración 4

Estudiante aprendiendo a realizar escritos

Nota. Fuente propia

El uso de esta herramienta audiovisual en la educación intercultural ha permitido destacar que diversos autores pueden transmitir sus saberes en la sociedad de manera oral, (Bautista, 2010; Rivera, 2010). La visibilización de estos conocimientos en formatos accesibles promueve su integración en el currículo escolar y su apropiación por parte de los estudiantes.

Transformación de paradigmas educativos convencionales

La investigación demostró la necesidad de una transformación en los paradigmas educativos tradicionales. Se revisaron y adoptaron planes de estudio que incorporan con carácter inclusivo y contextualizado que responden a nuestros estudiantes (Ortiz – Ocaña, 2017). Además, que se brindó capacitación docente en metodologías equitativa y representativa desde la diversidad de saberes.

Los resultados influyen en la visibilización de los saberes ancestrales como recursos didácticos fortaleciendo la transmisión intergeneracional, consolidación de una cultura escolar del diálogo y la producción de una memoria viva con legitimidad comunitaria (Borda, 2012;

Jara, 2012; Walsh, 2009), En conjunto es una estrategia que sostiene la pluralidad de epistemología y sostenibilidad de esta propuesta educativa anclar en una práctica pedagógica, permitiendo un aporte epistemológico desde el sur.

Ilustración 5

Importancia de revalorizar nuestros conocimientos ancestrales

Nota. Fuente propia

El desafío de modificar contenidos curriculares, sino también replantear las formas de enseñanza (Grosfoguel, 2011; Santos, 2018), En este sentido la educación debe reconocer la validez múltiple de epistemologías y fundamentar un diálogo intercultural, que permita la reconstrucción del conocimiento.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos reflejan la importancia del Apthapi de saberes y el tantachawi, también del diálogo comunitario, como estrategias para descolonizar el conocimiento. Esto es hallazgo se alinean con las teorías de los autores como Santos (2018), quien enfatiza la necesidad de un diálogo horizontal, entre conocimientos diversos para la construcción de una ecología de saberes. Así mismo, recuerdan con las aportaciones de Rivera (2010), quien destaca la resistencia y construcción de la identidad cultural de los pueblos indígenas.

La discusión confirma que el Apthapi saberes, deja de ser una actividad periferia y para organizar una la vida pedagógica en la unidad educativa Don Bosco Pampahasi D, generando

círculos de Apthapi de saberes y el tantachawi, aumenta la circulación de la palabra, la escucha horizontal y de acuerdos deliberativos, configurando una forma de responsabilidad horizontal.

Al ingresar al currículo, los insumos legítimos cumplimiento a procesos, qué hace la comprensión situada y la producción de conocimiento desde el contexto. Nos permite hacer una reflexión sobre los tipos de contenidos que estamos desarrollando en nuestras prácticas pedagógicas, como conceptos homogenizan y generan un de dominio del sistema de la modernidad.

Bajo una perspectiva decolonial los resultados nos muestran la apertura hacia una ecología de saberes que la disputa de la monocultural eurocéntrica puede ser abolida, mediante la oralidad, la experiencia comunitaria y la memoria larga, que quiere estatus epistémico y se ordena los contenidos y criterios indicadores de calidad con pertenencia cultural (Santos, 2014; Walsh, 2013), a la par emergente tensiones, que requieren resguardo institucionales, para ser protegidos por el Apthapi de saberes y el tantachawi, se convierten en metodologías, pedagógicas educativas.

La categoría de discusión genera la institucionalización de Apthapi de saberes como un principio y metodología, que define quien enseña, se toma en cuenta con carácter inclusivo intermediario es el maestro y los abuelos, como familiares, que generan y operan desde un circuito del saber, escuchar, acordar, escribir, materializar y difundir. Se proponen mecanismos de gestión de carácter cualitativo de diálogo y coautoría, donde los maestros de formación decolonial son capaces de fortalecer la memoria comunitaria, con el resguardo de la lengua y la simbología que genera desde sus prácticas culturales.

Las satisfacciones generadas reportan y confirman la legitimidad, el sentido de los estudiantes con orgullo identitario y mayor participación de los maestros, con autoidentificación de generar unas clases vivas y dialógicas. Los abuelos dignificados como coeducadores, con materiales validados junto a las familias, se hacen responsables de una escuela que articula al

territorio, para afrontar problemas reales desde el consenso. Este valor del proceso de descolonización generar un proceso de pedagógico y educativo, donde el poder desde la misma comunidad, la identidad y el sentido a un modelo comunitario y crítico.

En síntesis, los resultados que se obtienen por desarrollar el Apathapi de saberes, como un camino viable de descolonización educativa, instala prácticas horizontales, currículo contextualizado y materiales, que documentan y difunden los saberes ancestrales, con impacto de identidad convivencia y producción de conocimiento. Permitiendo consolidar la arquitectura institucional y sin perder el carácter vivencial y comunitario, que transforme la realidad desarrollando espacios de construcción y fortalecimiento de la realidad, bajo las prácticas ancestrales, que se va generando desde los espacios de nuestros pueblos de beneficio para toda la comunidad de vida.

CONCLUSIONES

La investigación ha evidenciado que la descolonización del saber, por medio de la Apathapi de saberes, tantachawi, historia oral, y el dialogo comunitario, constituyen una estrategia clave para fortalecer la educación significativa en la comunidad educativa.

La importancia de estas estrategias metodológicas no sólo ha favorecido la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales, sino también han producido que se reconocen como agentes y transmisión. En este enfoque se ha permitido mayor vinculación de los estudiantes en sus contextos culturales y sociales, desarrollando a sus realidades y a la fortaleza a su sentido de pertenencia.

Por otro lado, la producción de los saberes, la creación de productos didácticos, a partir de los relatos orales que se ha producido y significativamente. La producción de materiales como historias, guías didácticas y documentales no sólo ha permitido, sino también ha generado un ambiente educativo más dinámico y participativo.

Incorporación de estos materiales ha facilitado la integración de diversas epistemologías y ha enriquecido el currículo escolar, promoviendo educación intercultural y contextualizado.

De conocer que esta investigación de concebir y vivir la educación, reconociendo el conocimiento no es homogéneo, sino que está profundamente influenciado por las culturas las historias y las experiencias de las personas que lo reproducen. Así la descolonización del saber sigue siendo una tarea esencial para garantizar equitativa y representativa.

Finalmente, el estudio plantea importantes líneas de investigación futuras sobre las metodologías descolonizadoras en la educación. A medida que los procesos educativos continúen avanzando hacia una educación más inclusiva. Será fundamental seguir explorando y aplicando enfoques pedagógicos que reconozcan y valoren la pluralidad de saberes presentes en las comunidades educativas.

Declaración de conflicto de interés

Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.

Declaración de contribución a la autoría

Rubén Paz Sergio Machaca López: el desarrollo de esta investigación es una construcción de conceptualización sobre el aphanapi de saberes, es una producción de desarrollo en la aplicación del aula decolonial, que busca analizar desde el contexto educativo, se puede transformar desde una perspectiva descolonizadora. La adquisición de este trabajo es de recursos propios. Es una investigación decolonial, porque generó otra forma de investigación de transformación. La metodología es decolonial como también revaloriza los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. Su desarrollo en el proyecto de investigación se desarrolla en base a recursos propios considerando haber desarrollado en la Universidad

Pedagógica, como propuesta doctoral y su supervisión fue desarrollado mediante la Universidad Pedagógica de Bolivia.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se declaro, que no se utilizó inteligencia artificial para ninguna parte del manuscrito pues el autor en la perspectiva de la validación y la funcionalidad de revisión de este proceso intelectual. Se utilizaron rigurosas revisiones de herramientas, que comprobó que el autor manifiesta un producto propio de construcción desde la realidad. Este producto intelectual propio ha sido inscrito y no ha sido publicado, en una ninguna plataforma electrónica o de IA.

REFERENCIAS

- Apple, M. (2008). *Educación y poder*. Barcelona, España: Paidós.
- Bautista, R. (2010). *Hacia una filosofía política crítica desde el Sur*. La Paz, Bolivia: Rincón Ediciones.
- Bautista, R. (2014). *La descolonización de la política: Introducción a una política comunitaria*. La Paz, Bolivia: Rincón Ediciones.
- Borda, O. F. (2012). *La investigación acción participativa*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
- Cajete, G. (1994). *Look to the Mountain: An Ecology of Indigenous Education*. Durango, Estados Unidos: Kivaki Press.
- Cajete, G. (2000). *Native Science: Natural Laws of Interdependence*. Santa Fe, Estados Unidos: Clear Light Publishers.
- Dietz, G. (2012). *Interculturalidad y educación intercultural*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Madrid, España: Trotta.

- Dussel, E. (2007). *Política de la liberación*. Madrid, España: Trotta.
- Dussel, E., Mendieta, E., & Bohórquez, C. (2009). *El pensamiento filosófico latinoamericano*. México D.F., México: Siglo XXI Editores.
- Escobar, A. (2016). *Sentipensar con la tierra*. Medellín, Colombia: Ediciones UNAULA.
- Escobar, A. (2018). *Autonomía y diseño*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. México D.F., México: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía*. México D.F., México: Siglo XXI Editores.
- Giroux, H. (2003). *Pedagogía y política de la esperanza*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- Grosfoguel, R. (2011). *La descolonización del conocimiento: Diálogo crítico entre la visión descolonial y los estudios culturales*. Bogotá, Colombia: Tabula Rasa.
- Iño Daza, W. (2017). *Investigación educativa desde los pueblos indígenas*. Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus.
- Jara, O. (2012). *Sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles*. San José, Costa Rica: CEP Alforja.
- Kusch, R. (1976). *América profunda*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Kusch, R. (2007). *Geocultura del hombre americano*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Ross.
- Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental*. México D.F., México: Siglo XXI Editores.
- Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid, España: Akal.
- Mignolo, W. (2010). *Desobediencia epistémica*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Signo.
- Ministerio de Educación de Bolivia. (2012). *Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo*. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

- Ministerio de Educación de Bolivia. (2013). *Ley N.º 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez*. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.
- Ministerio de Educación de Bolivia. (2015). *Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional*. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.
- Morales, E. (2019). *Los otros lugares del conocimiento*. La Paz, Bolivia: Editorial Plural.
- Ortiz-Ocaña, A. (2017). *Pedagogía decolonial: Teoría y práctica*. Bogotá, Colombia: Editorial Magisterio.
- Portelli, A. (1991). *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. Nueva York, Estados Unidos: SUNY Press.
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder y clasificación social*. Lima, Perú: Fondo Editorial UNMSM.
- Quijano, A. (2007). *Colonialidad del poder y eurocentrismo en América Latina*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.
- Santos, B. de Sousa. (2009). *Una epistemología del Sur*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Santos, B. de Sousa. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo, Uruguay: Trilce.
- Santos, B. de Sousa. (2014). *Epistemologías del Sur*. Madrid, España: Akal.
- Santos, B. de Sousa. (2018). *El fin del imperio cognitivo*. Madrid, España: Trotta.
- Tubino, F. (2005). *La interculturalidad crítica*. Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP.
- Vansina, J. (1985). *Oral Tradition as History*. Madison, Estados Unidos: University of Wisconsin Press.
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.

Walsh, C. (2010). *Pedagogías decoloniales*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.

Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.

Walsh, C. (2017). *Pedagogías decoloniales II*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.

Zemelman, H. (2005). *Voluntad de conocer*. Barcelona, España: Anthropos.