

**CULTURA AMBIENTAL DEL AGUA A PARTIR DE SABERES ANCESTRALES DE
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE YASCUAL, CENTRO EDUCATIVO GUANAMÁ
GRANDE, TÚQUERRES**

MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ MORENO

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
SAN JUAN DE PASTO**

2021

**CULTURA AMBIENTAL DEL AGUA A PARTIR DE SABERES ANCESTRALES DE
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE YASCUAL, CENTRO EDUCATIVO GUANAMÁ
GRANDE, TÚQUERRES**

MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ MORENO

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Magíster en Educación**

Asesor:

GLORIA CRISTINA LUNA C.M.Sc

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

SAN JUAN DE PASTO

2021

Nota de responsabilidad

Las ideas y conclusiones aportadas en este Trabajo de Grado son Responsabilidad de los autores.

Artículo 1 del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado por el Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación:

Fecha de sustentación: 20 de agosto de 2021

Calificación: 94 PUNTOS

Mg. NEDIS ELINA CEBALLOS BOTINA

Presidente del Jurado

Dra. ELIZABETH OJEDA ROSERO

Jurado

Mg. FRANCISCO MUÑOZ BURBANO

Jurado

San Juan de Pasto, agosto de 2021

Resumen

Las culturas indígenas conservan los usos y costumbres relacionadas con la preservación y armonización del ambiente; sin embargo, se hace evidente que las nuevas generaciones presentan carencias en la preservación de algunos imaginarios sociales, hay pérdida, poco interés y falta de continuidad en el desarrollo de escenarios que fortalecen estos pensamientos y saberes, en razón de lo anterior la presente investigación se adelantó con el fin de diseñar una estrategia educativa de fortalecimiento de la cultura ambiental entorno al agua desde los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual mediante un proceso participativo en el Centro Educativo Guanamá Grande, Municipio de Túquerres, logrando fortalecer la visión de conservación, gestionar actividades económicas de forma controlada y a la vez desarrollar proyectos productivos sostenibles tendientes a minimizar el impacto ambiental aportando al fortalecimiento cultural de la comunidad indígena. De ésta manera al incluir los pilares de la cosmovisión andina sobre el agua como base fundamental del Proyecto Ambiental Escolar – PRAE se fortalece la gestión de alianzas estratégicas entre cabildo indígena, líderes comunitarios y comunidad educativa; dando inicio a procesos organizados, colaborativos de cohesión y fortalecimiento cultural, como un primer paso para proponer alternativas de solución sostenibles con base en las necesidades y potencialidades de la comunidad, comprendiendo así, la complejidad de la educación ambiental y su trascendencia en la formación de ciudadanos ambientalmente responsables desde la valoración de sus raíces y su territorio.

Abstract

Indigenous cultures preserve the uses and customs related to the preservation and harmonization of the environment; However, it is evident that the new generations present deficiencies in the preservation of some social imaginaries, there is loss, little interest and lack of continuity in the development of scenarios that strengthen these thoughts and knowledge, because of the above, the present research is advanced in order to design an educational strategy to strengthen the environmental culture around water from the ancestral knowledge of the Indigenous Community of Yascual through a participatory process in the Guanamá Grande Educational Center, Municipality of Túquerres, managing to strengthen the conservation vision, manage economic activities in a controlled manner and at the same time develop sustainable productive projects aimed at minimizing the environmental impact, contributing to the cultural strengthening of the indigenous community. In this way, by including the pillars of the Andean worldview on water as a fundamental basis of the School Environmental Project - PRAE, the management of strategic alliances between indigenous council, community leaders and the educational community is strengthened; starting organized, collaborative processes of cohesion and cultural strengthening, as a first step to propose sustainable alternative solutions based on the needs and potential of the community, thus understanding the complexity of environmental education and its importance in the formation of environmentally responsible citizens from the valuation of their roots and their territory.

Contenido

	Pág.
Introducción	12
1. Planteamiento del problema.....	13
1.1 Descripción del problema.....	13
1.2 Formulación del problema	17
2. Objetivos	18
2.1 Objetivo general	18
2.2 Objetivos específicos.....	18
3. Justificación	19
4. Marco referencial	26
4.1 Antecedentes de la investigación	26
4.2 Marco teórico conceptual	30
4.2.1 Saberes ancestrales – memoria ancestral indígena	30
4.2.2 Cultura ambiental.	32
4.2.3 Cultura ambiental indígena.....	33
4.2.4 Cosmovisión andina.	35
4.2.5 Cosmovisión de agua.....	36
4.2.6 Problemas ambientales.	38
4.2.7 Educación ambiental.....	41
4.2.8 Proyecto educativo ambiental escolar (PRAE).	44

4.2.9 Resignificación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).	46
4.3 Marco contextual.....	47
4.4 Marco legal.....	51
5. Metodología	55
5.1 Paradigma tipo y enfoque.....	55
5.2 Población y muestra	58
5.3 Descripción metodológica.....	59
5.4 Instrumentos de recolección de datos.....	61
6. Análisis de resultados	63
6.1 Subcategoría: Cosmovisión entorno al agua desde los niños.....	65
6.2 Categoría: Cosmovisión entorno al agua por Docentes – padres de familia.....	68
6.3 Categoría: Cosmovisión entorno al agua por Taitas – Sabedores	73
6.4 Alternativas ambientales de acuerdo al uso de bienes y servicios del agua.....	84
6.4.1 Mi Shagra fuente de vida.....	91
6.4.2 Implementación de la alternativa.....	94
6.4.3 La Madre Tierra y su esencia en la producción.....	96
6.4.4 Implementación de la alternativa.....	97
6.4.5 Recorro las huellas ancestrales, Reforesto y conservo a las Piedras	99
6.4.6 En colectividad cuido la Pachamama y construyo felicidad	101
6.4.7 Implementación de la alternativa.....	102

6.4.7 Siembra del agua	104
6.5 Resignificación PRAE.....	105
6.6 Prae tejiendo saberes en el actuar educativo	105
6.6.1 Introducción.....	106
6.6.2 Antecedentes.....	107
6.6.3 Referentes generales.	108
6.6.3.1 Ubicación del proyecto.	108
6.6.4 Aspectos sociales.....	109
6.6.5 Organización social.	111
6.6.6 Aspectos culturales.	112
6.6.7 Situación ambiental.	114
6.6.7.1 Problema ambiental.	114
6.6.8 Objetivos.....	115
6.6.8.1 Objetivo General.....	115
6.6.8.2 Objetivos específicos.	115
6.6.9 Elementos conceptuales del PRAE.....	115
6.6.9.1 Educación ambiental:.....	116
6.6.9.2 Educación Propia.	117
6.6.9.3 Diálogo de saberes.	118
6.6.9.4 Minga de pensamiento.	119

6.6.9.5 Proyectos comunitarios.....	121
6.7 Líneas de acción para la construcción del conocimiento.....	121
7. Conclusiones.....	135
8. Recomendaciones	137
Referencias.....	139
ANEXOS	147
Anexo A. Guía de observación	147
Anexo B. Preguntas grupo focal Dirigido a taitas y comunidad educativa	148
Anexo C. Revisión Documental	150

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1. Metodología de investigación	55
Tabla 2. Unidad de análisis	59
Tabla 3. Categorización	63
Tabla 4. Problemáticas y Bienes y servicios entorno al agua	86
Tabla 5. Matriz de Vester	88
Tabla 6. Adecuación al currículo CEGG.	130

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1. Ejes temáticos marco teórico conceptual.	30
Figura 2. Identificación de problemáticas ambientales	41
Figura 3. Población Indígena Resguardos.....	48
Figura 4. Límites Corregimiento Guanamá Grande	49
Figura 5. Corregimiento Guanamá Grande.....	50
Figura 6. Ritual de armonización, lavado de insignias de mando	73
Figura 7. Taita Resguardo de Yascual.....	74
Figura 8. Sabedores en el ritual de purificación insignias de mando cabildo estudiantil.	75
Figura 9. Mayor sabedor de la Comunidad Guanamá Grande	85
Figura 10. Grupo focal padres de familia.....	87
Figura 11. Clasificación.....	89
Figura 12. Ritual Inty Raimy. Productos de la Shagra	91
Figura 13. Minga de construcción de la Shagra	94
Figura 14. Minga de preparación de la Shagra.....	95
Figura 15. Minga de construcción cama de lombricompost.....	97
Figura 16. Rotación de Tierra por parte de estudiantes.....	98
Figura 17. Recorriendo y reconociendo las huellas ancestrales en la Microcuenca las Piedras..	100
Figura 18. Recolección del plástico	104
Figura 19. Mapa parlante el antes y después de Guanamá Grande, realizado por los estudiantes	106
Figura 20. PRAE	¡Error! Marcador no definido.

Lista de gráficos

	Pág.
Grafico 1. Ruta de la investigación.....	57
Grafico 2. Líneas de acción o accionar educativo	122
Grafico 3. Ruta de tejedores ambientales, culturales y sociales del PRAE.....	124
Gráfico 4.Caminar pedagógico del PRAE	126

Lista de anexos

	Pág.
Anexo A. Guía de observación.....	147
Anexo B. Preguntas grupo focal Dirigido a taitas y comunidad educativa	148
Anexo C. Revisión Documental.....	150

Introducción

La investigación, pone en evidencia como la comunidad indígena perteneciente a la región de Guanamá Grande, se encuentra experimentando brechas generacionales en cuanto al pensamiento ambiental. Una cosmovisión que ha sido reemplazada por la globalización, las nuevas tecnologías, el capitalismo, el afán individualista por crecer, provocando no solo el detrimento ambiental, sino también cultural.

Realizar el análisis de la cosmovisión entorno al agua presente en la comunidad en el ayer y hoy, permitió comprender su actuar, sentir y pensar ambiental, dejando a la luz que el pensar ambiental indígena no se está practicando en la realidad del territorio. Pues, la actividad económica del territorio afecta directamente a la Pachamama, generando deterioro y el no uso adecuado del agua.

Es por ello relevante el desarrollo de esta investigación donde se trabajó en torno al fortalecimiento de la cultura ambiental del agua a partir de saberes ancestrales de la comunidad indígena de Yascual, para ello, se realizó la resignificación del Proyecto educativo ambiental escolar (PRAE) desde una estrategia que permita ver la región desde la propia historia, de comprendernos mejor a partir de la herencia de los ancestros, valorar las tradiciones y maximizar los aportes dejados. Debemos pensarnos desde nuestra propia cultura, como punto de inicio para lograr cualquier acción ambiental, social y cultural.

1. Planteamiento del problema

1.1 Descripción del problema

En la actualidad, el mundo se presenta como un espacio en constante cambio, en el cual el ser humano se tiene que enfrentar a múltiples situaciones que ponen a prueba sus capacidades para la vida y superar así a diario desafíos que la sociedad propone, como la participación en aspectos sociales, la apropiación de diferentes problemáticas y soluciones, la aceptación de la multiculturalidad, la identidad cultural, el compromiso por una sociedad mejor, la constante innovación tecnológica, los daños ambientales que los vertiginosos cambios han ocasionado al ambiente, y los factores sociales que influyen en el desarrollo de las comunidades.

D'Amico y Agoglia, (2019) afirman que:

La enorme aceleración, complejidad y volumen creciente de las actividades humanas comenzaron a producir alteraciones muy visibles en el medio y se empezó a pensar en qué medida el desinterés por los problemas que suscita la relación entre el hombre y su medio no podría repercutir contra la misma humanidad. Así comenzaron a vivenciarse problemas tales como la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la "explosión demográfica", los conglomerados urbanos y suburbanos superpoblados e insalubres, la subalimentación, etc. Toda una serie de problemas que se reunieron bajo el común denominador de "calidad de la vida. (pág. 11)

Dichos cambios, ponen en evidencia la gran tragedia ambiental por la que atraviesa el planeta, entre los más evidentes se encuentran los cambios que han sufrido los ríos como lo es la disminución del caudal, contaminación; ampliación de frontera agrícola, ganadera o urbanística causando no solo pérdida de cobertura vegetal sino también erosión del suelo. Sumado a esto, en regiones rurales la situación es igual de preocupante, debido a que al ser zonas altamente

agrícolas, se hace vertimiento de agroquímicos directamente al recurso hídrico causando un alto índice de contaminación y pérdida del caudal de las fuentes.

Lo planteado, es ocasionado como se lo mencionó anteriormente por los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales y por falta de reconocimiento cultural, pues muchas comunidades presentan un bajo sentido de pertenencia por lo propio, por sus costumbres, por sus mitos, ideologías, tradiciones, por la “Pachamama”, lo que ocasiona desinterés por los diferentes fenómenos ambientales que están sucediendo en las comunidades.

Vega (2012) señala que “las nuevas circunstancias globales imponen la necesidad de que en la región latinoamericana se logre superar la visión limitada de los marcos teóricos etnocéntricos, occidentalizados, discriminadores y descontextualizados con los que muchas veces se ha venido trabajando”. (pág. 5)

Si bien, las culturas indígenas conservan los usos y costumbres culturales relacionadas con la preservación y armonización con el ambiente, se hace evidente que las nuevas generaciones presentan carencias en la preservación de algunos imaginarios sociales, hay pérdida o poco interés y falta de continuidad en el desarrollo de escenarios que fortalecen estos pensamientos y saberes, aspecto que ha contribuido al cambio y practica de otras culturas foráneas u “occidentales”

En este sentido Maya (2015), considera que la crisis ambiental es un problema asociado a la cultura, puesto que los humanos no han encontrado los medios dentro de su cultura para garantizar la vida de todos los ecosistemas. En sus propias palabras “la cultura como totalidad se construye a través del esfuerzo social que modifica el espacio exterior y las modificaciones del medio van alterando las pautas culturales” (pág. 7)

Muchos académicos afirman que la educación es un excelente aliado para lograr mitigar algunas de las problemáticas ambientales presentes en las zonas donde se encuentran, pues es la educación la que permite fortalecer un pensamiento ambiental complejo y ese saber se “construye en el encuentro de cosmovisiones, racionalidades e identidades, en la apertura del saber a la diversidad, a la diferencia y a la otredad” (Leff, 2006, pág. 22). Con esto se puede hacer referencia a un “diálogo de saberes” entre los conocimientos ancestrales con el fin de comprender las situaciones ambientales.

En este sentido, se hace evidente una problemática ambiental que no solo se pone a flote desde los conocimientos científicos sobre los problemas ambientales del medio ambiente, de sus causas y diversas formas de solución; entre dichas soluciones se encuentra como relevante un cambio de pensamiento, y la importancia de un proceso educativo que lleve la formación de personas capaces de generar cambios innovadores, personas responsables de su entorno, y que desarrollen condiciones críticas y reflexivas para brindar alternativas de solución que estén estrechamente relacionadas con las acciones culturales que presentan en cada zona. Acciones que se encuentren ancladas a la comprensión de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas que por años se han venido construyendo.

Es por ello, que desde la UNESCO en el texto Educación para el desarrollo sostenible en la región Andina (2008) plantean al respecto: “La educación deviene el principal instrumento para inducir los cambios sociales indígenas necesarios que permitan la toma de conciencia y la adhesión tanto a nivel personal como colectivo de los objetivos de la educación para el desarrollo sostenible”.

Sin embargo, en la comunidad de Yascual, perteneciente al Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño, lugar donde se realizará la presente investigación, el esfuerzo de conservación de los recursos naturales, específicamente del recurso hídrico realizado por los mayores se ha visto minimizado por la falta de sentido de pertenencia que demuestran las nuevas generaciones, quienes manifiestan total desinterés por lo natural, por el valor cultural del agua, y mucho más por la práctica de saberes ancestrales en pro de la conservación de la misma.

En este sentido, se resalta que en el territorio desde hace algunos años atrás se ha potencializado la ampliación de frontera agrícola y ganadera, generando así disminución del caudal, y desviación del cauce natural de la Microcuenca; debido a la utilización excesiva del agua en riegos la comunidad siente la escases de la misma al quedar días enteros sin este preciado recurso, limitando de esta manera muchas actividades diarias y necesarias para las personas; por otra parte, al ser una zona altamente agrícola los habitantes vierten los residuos agroquímicos utilizados directamente al afluyente hídrico; el agua presenta residuos no solo de excrementos de los animales cercanos a ella sino también residuos sólidos y aguas servidas provenientes de los hogares allí presentes.

Sumado a lo anterior, la problemática se hace más compleja cuando muchos miembros de la comunidad se niegan a reconocer que hacen parte de un grupo indígena, rico en conocimientos, tradiciones, rituales, mitos, usos y costumbres, lo que está ocasionando pérdida de la cultura propia, los estudiantes en reiteradas ocasiones manifiestan sentir vergüenza por su condición indígena y piensan en el rechazo que pueden sentir por parte de las demás personas.

Estas situaciones mencionadas, están ocasionando pérdida total de las tradiciones ambientales, culturales y sociales realizadas por los mayores, lo que conlleva a que actualmente las soluciones

que se brindan a las diferentes situaciones sean abordadas desde los “conocimientos occidentales” dejando de lado los conocimientos propios.

1.2 Formulación del problema

Dada la compleja situación que se presenta en la comunidad indígena de Yascual del Centro Educativo Guanamá Grande, se requiere dar soluciones basadas en los saberes ancestrales de la comunidad a las problemáticas ambientales presentes en la zona, por ello se considera pertinente la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera contribuyen los saberes ancestrales de la comunidad indígena Pastos en la mitigación de problemáticas ambientales entorno al agua?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar una estrategia educativa de fortalecimiento de la cultura ambiental entorno al agua desde los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual mediante un proceso participativo en el Centro Educativo Guanamá Grande, Municipio de Túquerres.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar la cosmovisión entorno al agua por rango etario en la comunidad indígena de Yascual, a través de un diagnóstico participativo
- Determinar alternativas ambientales educativas que permitan la articulación del saber ancestral hacia el uso de bienes y servicios que posee el agua.
- Estructurar líneas de acción que integren la cosmovisión con la conservación del agua en la Comunidad Indígena de Yascual desde la resignificación del PRAE en el Centro Educativo Guanamá Grande.

3. Justificación

Es importante entender que las problemáticas ambientales y la pérdida de cultura ancestral es un problema que atañe a las comunidades indígenas presentes en todo el mundo. En este sentido, se entiende que la diversidad biológica no es posible ser conservada sin la diversidad cultural, sin embargo, en la actualidad debido a las culturas homogéneas y a los procesos de civilización el “conocimiento tradicional se encuentra altamente amenazado ocasionando pérdida del sentido de pertenencia por lo ancestral, natural, cultural y social”(García y Priotto, 2009).

A lo largo del tiempo, la relación entre los pueblos indígenas y el medio ambiente ha sido “menospreciada a causa del traslado forzado de las tierras tradicionales y lugares sagrados, debido a proyectos de desarrollo, actividades mineras y forestales, programas agrícolas entre otros”.(García y Priotto, 2009).

En este sentido es posible entender que la crisis ambiental es una crisis de civilización, producto de un modelo económico, tecnológico y cultural

Que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada al ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro (indígena, pobre, mujer, negro) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización (García y Priotto, 2009, pág. 82).

La problemática ya mencionada, presenta un gran impacto en el territorio colombiano, pues dicha zona alberga, según el censo realizado por el DANE (2018) a 115 pueblos indígenas nativos, entre los cuales en Nariño habitan 206.455 habitantes, distribuidos en, etnias como Ingas, Pastos, Quillacingas, Cofan, Awa y Embera; siendo los Pastos en uno de los cuatro pueblos indígenas más números del País. Cabe resaltar la existencia de otras comunidades

indígenas las cuales han desaparecido debido a diversos cambios culturales en su gran mayoría.

Dentro de las comunidades que se siguen manteniendo en territorio colombiano no solo se presentan problemas en cuanto a territorio, sino también “vulneraciones en los derechos humanos, la integridad personal, muertes a líderes indígenas, pérdida de identidad cultural, territorial, de procesos etnoeducativos, de educación propia y de acceso a la naturaleza como espacio de sagrado”, todo esto a causa en gran medida de la presencia de grupos ilegales en los territorios, venta de tierras para cultivos ilícitos, y homogenización de la cultura, debilitando la composición “social, cultural, natural y autónoma”. (UNIPA, CAMAWARI, s.f.)

Teniendo como base lo ya mencionado, se puede dar por entendido que los seres humanos provocan diferentes tipos de daños o alteraciones a la naturaleza en especial al recurso hídrico ya sea de manera consciente o inconsciente, muchos de los cuales son causados con fines económicos sin importar los daños ambientales provocados, sumado a esto, las diferentes comunidades o personas van por el transcurso de la vida consumiendo o transformando productos, sin ningún tipo de conocimiento ni reflexión sobre sus actos.

Ante ello, Vega, (2014) hace referencia que desde inicios del movimiento ambientalista desarrollado en los años 1960-1970 se ha hablado de que el ser humano está destruyendo su propio planeta,

Por el egoísmo, la ambición y el deseo de obtener, acumular y de consumir este círculo vicioso debe romperse y la única forma es mediante una revolución, un cambio radical en su forma de vida, en sus valores, en sus preocupaciones y en sus prioridades. El ser humano debe ser más consciente, más respetuoso, más precavido y más cauteloso. Debe pensar colectivamente y en las futuras generaciones, debe ser equilibrado con todas las forma de vida existentes. El pensamiento ancestral latinoamericano es un claro ejemplo

de esto. Es necesario volver a ver hacia el pasado para comprender el presente y tener la capacidad para construir el futuro. (p. 14)

En consecuencia, es posible afirmar que muchas de las problemáticas actuales por las que estamos pasando son provocadas además de los vertiginosos cambios ocasionados por el capitalismo, por escasez de conocimiento de las interrelaciones ecosistémicas, por la baja conciencia y sentido de pertenencia del papel de cada uno y de los colectivos en el futuro de la vida del planeta.

Sumado a lo anterior es muy importante destacar que la falta de sentido por lo propio, por la cultura, el territorio y las tradiciones de la comunidad, ha provocado desarraigo por la madre naturaleza la “Pachamama” y por todo el sentido de creación divina que manejaban antiguamente las comunidades indígenas.

Al respecto Uribe (2012) plantea que al crear la cultura el hombre se crea así mismo, por ello es productor de la cultura. “La cultura es entonces para el hombre su condición esencial, un universo mundo, una naturaleza humanizada, el fundamento de su propia existencia” (p. 164).

En este sentido, la realización de esta investigación permitirá comprender la sabiduría ancestral desarrollada en la comunidad de los Pastos, en la que se destaca la relación que con anterioridad se mantenía entre Hombre - ambiente, con el fin de realizar un diálogo de saberes con el papel que desenvuelve la educación, teniendo como fin último la formación de personas críticas y reflexivas que se involucren en el cuidado de la naturaleza y el fortalecimiento cultural, basado no solo en conocimientos científicos, sino también con base en conocimientos propios, saberes ancestrales que permitan implementar estrategias significativas para abordarlo.

Considerando que en el Centro Educativo Guanamá Grande pese a que se trabaja con población de la comunidad de los Pastos, el enfoque pedagógico no está orientado hacia la etnoeducación, pero es necesario retomar orientaciones de Educación Propia a fin de fortalecer procesos de arraigo cultural. Dada la situación se plantea la necesidad de tomar algunos elementos desde la educación ambiental, que son factibles de aplicar, en tanto el centro educativo gestiona el proceso de la orientación a nivel de PEI.

Es importante realizar la aclaración que desde la Institución Educativa se retoman los planteamientos de la CONTCEPI, frente a la etnoeducación, donde se afirma que los currículos y planes de estudio se encuentran descontextualizados y excluyen lo intercultural, además esclarece que:

Las organizaciones indígenas no quieren seguir trabajando en términos de la etnoeducación porque consideran que esta política ha venido construyendo un sujeto que ni es indígena, pero tampoco está preparado para hacer parte plena de la sociedad, por lo que se hizo necesaria la propuesta de educación propia. (Rodríguez, 2011, p. 168).

Es por ello, que la etnoeducación necesita avanzar del decir al hacer, de ser política formulada a hacerse política aplicada; requiere trascender de ser una política para indígenas a ser un proyecto intercultural en todos los ámbitos de la educación. (CONTCEPI, 2012).

Sumado a esto, los representantes de la misma organización que se encuentran en el Nudo de los Pastos, afirman que al hablar de etnoeducación CONTCEPI, (2012), se hace alusión al conocimiento, comprensión y enseñanza de los saberes de pueblos indígenas presentes en el territorio colombiano, razones por las cuales se ha decidido hablar desde la Educación Propia.

Realizada la aclaración, es importante enfatizar que la Educación propia, según Pérez (2015), busca reconocer, fortalecer y perpetuar los conocimientos milenarios o saberes ancestrales de una región específica, y elevarlos a nivel de diálogo con otras epistemes bajo el principio de la equidad y la justicia; en palabras de Molina & Tabares J. (2014) la educación propia permite que a partir del:

Pensamiento autóctono, se piensen las propias problemáticas, se ganen niveles cada vez mayores de organización, formar mentalidades críticas y vincular a la gente en la construcción de su propio proyecto de vida. Esta educación pretende un fortalecimiento político de toda la comunidad a partir de conquistar crecientes niveles de concienciación y de organización social. Es un proyecto ligado a la lucha y a los procesos de liberación de la población indígena, que tiene como soportes fundantes la tradición y los propios proyectos de vida definidos por la colectividad, con lo cual la educación se afianza como un espacio de reapropiación y recreación de la cultura. (pag.3)

Es por ello, que desde la investigación se destaca a la cosmovisión como elemento central de la identidad indígena y como estructura básica de la educación propia. En este sentido, tener en cuenta dichos aspectos desde el ámbito cultural y educativo, ayudará a fortalecer el desarrollo sostenible dentro de la comunidad, por ello es necesario que desde la investigación se dé inicio a procesos de educación y concientización para que la comunidad se apropie, empodere y brinde alternativas de solución sostenibles basadas en los saberes ancestrales a las problemáticas ambientales, como lo plantea Martínez, (2006):

La sostenibilidad en el desarrollo comunitario es un objetivo clave de las políticas ambientales pues constituye la alternativa para lograr que las comunidades se consideren objeto y sujeto del desarrollo armonizándose la participación popular en la gestión

ambiental y en la adopción de actitudes y de actuación ciudadana ambientalmente sostenibles.

En consecuencia, entender las problemáticas ambientales implica “una perspectiva de análisis crítico y un espacio de confluencia, de interrogaciones y de retroalimentaciones entre diferentes campos del conocimiento sobre el poder y las racionalidades sociales de vinculación con la naturaleza (una epistemología política)” (Alimonda, 2006).

Con lo antedicho, toma relevancia realizar un fuerte trabajo educativo que permita desarrollar un diálogo de saberes propios y científicos, pues es mediante

La labor educativa, el conocimiento, la cultura y lo actitudinal tienen especial relevancia con el medio natural. El conocimiento, parte de lo científico, lo técnico y lo investigativo. La cultura se nutre de las costumbres y las tradiciones, donde el modo de ser y actuar del indígena, depende de su cosmovisión ante su mundo, permitiéndole trascender en el tiempo y en el espacio, y posibilitando la comprensión de un presente que confluye hacia lo futuro. Por último, lo actitudinal, trasciende lo estético para desembocar en la actitud natural a una convivencia pacífica con el entorno que le rodea, esto le permite adquirir tolerancia y respeto hacia la existencia de otros seres y un aprovechamiento racional de los recursos naturales. (Yachay kuna Minka. 2004, p.26).

En consecuencia, es esa cosmovisión, esa cultura del cuidado y conservación del agua y la cultura expresados en el diario vivir, planeados y no planeados que expresa la comunidad Pastos lo que pretende destacar y fortalecer esta investigación, entender otras maneras de interpretar el mundo en el proceso de interacción de cosmovisiones.

A pesar de que dichos conocimientos propios de las comunidades son tan importantes, por mucho tiempo han sido menospreciados o ignorados, por ello es importante aunar esfuerzos para incentivar y defender los saberes, tradiciones, territorio, ambiente, cultura, pensamiento y autonomía.

En consecuencia, la investigación pretende contribuir en la recuperación e integración de los escenarios donde se genere memoria colectiva indígena, formación de ciudadanos responsables con el ambiente, mediante el fortalecimiento de prácticas sustentables ancestrales que permiten mantener un equilibrio armónico con los recursos naturales presentes en el medio, esto en concordancia a una de las cosmovisiones más importantes de la comunidad Pastos el “Sumak Kawsay o Buen Vivir”, que refleja la armonía entre la naturaleza y la equidad que manejaban los mayores, taitas, mamas, sabedores y chamanes.

Vega, (2014) plantea que el Sumak kawsay, la vida plena:

Es el camino hacia el pasado, con la compañía de los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la comunidad y la naturaleza... “El universo es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí mismo y solo el tiempo lo cambia” (pensamiento kichwa). De ahí que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. (p. 10)

En conclusión, es evidente la necesidad de trabajar una estrategia que permita ver la región desde la propia historia, de comprendernos mejor a partir de la herencia de los ancestros, valorar las tradiciones y maximizar los aportes dejados. Debemos pensarnos desde nuestra propia cultura, como punto de inicio para lograr cualquier acción social, cultural y ambiental.

4. Marco referencial

4.1 Antecedentes de la investigación

Existen ciertos estudios a nivel internacional, nacional y local que anteceden el objeto de esta investigación, desde los cuales se realizan aportes significativos en pro del fortalecimiento cultural ambiental, entre los cuales se encuentran:

A nivel internacional una investigación muy importante realizada en la Universidad de Granada por González, (2017), titulada “currículo cultural Mapuche Pehuenche de tradición oral” Que analizó en Chile como se vulneran algunos derechos fundamentales de las personas desde la escuela, particularmente el derecho a hablar, pensar, sentir y vivir en la lengua propia”, planteamiento del cual se deriva el siguiente objetivo de investigación rescatar la tradición narrativa oral de la cultura mapuche pehuenche, a través de la propuesta de un currículum cultural para primer ciclo básico en las comunidades de Alto BíoBío (Chile)”.

Desde la investigación se destaca la preocupación de dichos pueblos en la conservación del patrimonio cultural, particularmente la lengua, debido a que se encuentra en riesgo de desaparecer porque día a día, los hablantes disminuyen y con ellos, las personas competentes que puedan transmitir este conocimiento de generación en generación. No solo siendo esta la problemática, también se evidencia que desde la educación formal de Chile se les prohíbe a sus estudiantes hablar su propia lengua, los contenidos no están relacionados al contexto pues son “inadecuados y sin pertinencia, no permiten la cosmovisión pehuenche ni la conservación del patrimonio lingüístico”, argumentando que “existe una idea generalizada a escala nacional, que considera incultos a los indígenas y que por lo tanto, deben aprender la cultura occidental en la escuela”

Para ello, desde la investigación se propone un currículo para dichas comunidades, para lo cual se revisó, analizó y sistematizó la información oficial del tema y se contextualizaron los contenidos a la región, sin embargo, no se logró consolidar los elementos culturales propios de la etnia debido a la fragmentación existente dentro de los miembros de la misma comunidad, sumado a ello que en Chile no existen suficientes hablantes nativos con reconocimiento para enseñar en las escuelas.

Finalmente, con el fin de mitigar dicha ruptura que se evidenció en la propuesta del currículo en la comunidad, el investigador y como iniciativa de la investigación se implementó un programa de formación pedagógica destinado a educadores tradicionales y agentes culturales en lengua materna para habilitarlos a trabajar en el sistema educacional.

Con respecto a las investigaciones realizadas a nivel nacional, se destaca un trabajo de la Universidad pedagógica Nacional, realizado por Melo, (2016) denominado “prácticas sustentables desde el enfoque ancestral: una propuesta didáctica para el estudio de la contaminación ambiental en el territorio de Usme”, trabajo que busca analizar como las prácticas sustentables desde el enfoque ancestral, permiten una mejor comprensión de la contaminación ambiental, y así contribuir en la mitigación de dichos problemas ambientales.

Según la investigadora, mediante la educación ambiental se puede formar ciudadanos responsables, que no solo perciban a la naturaleza como un capital natural, sino por el contrario que aseguren el mantenimiento de la misma mediante prácticas sustentables, entre las cuales toma un papel muy importante la “resignificación del territorio, vivir en armonía con la naturaleza, valorar los saberes ancestrales que han pasado por la tradición oral”, entre otras prácticas.

De ahí, que la investigación se establece con el objetivo de “promover la formación de ciudadanos ambientales responsables, a partir del estudio de la contaminación en el territorio de Usme, tomando como referencia la sustentabilidad”, evidenciando que los estudiantes con quienes se trabajó demuestran “desconocimiento de la historia cultural” de la zona en la cual habitan, “de aspectos sociales y de la identificación del patrimonio natural propio” y mucho más, del desarrollo de prácticas sustentables que se pueden desarrollar. Lo que ha ocasionado que los estudiantes conciban la naturaleza como “recurso utilitarista que permite una remuneración económica por el daño ecológico causado”

Es por ello, que la investigación deja como recomendación que desde los niveles educativos se promuevan alternativas de trabajo que permita entender la naturaleza desde lo propio, pero también la necesidad de producir de manera sustentable, de tal forma que se pueda mantener los procesos agrícolas como proyecto de vida de la comunidad, pero bajo un enfoque de respeto por el territorio, el desarrollo, bienestar y equilibrio del medio ambiente otorgándole así, un “valor propio a la naturaleza”.

A nivel regional la investigación denominada “pensamiento ambiental, diálogo de saberes para comprender el actuar del indígena Pasto”, realizada por Erazo & otros (2013), deja un aporte muy significativo para la investigación, ya que da a conocer algunas formas de pensamiento cósmico que se tienen en resguardos pertenecientes a la comunidad de los Pastos. En dicha investigación se persigue como objetivo general el comprender el pensamiento ambiental del Pueblo Indígena Pasto, pues se ha evidenciado que en la actualidad se experimenta “brechas generacionales entre las formas de pensamiento ambiental”

Para ello, los investigadores plantean la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el pensamiento ambiental del indígena Pasto, en la comunidad educativa “Los Andes” de Cuaical, municipio de Cumbal, departamento de Nariño?, obteniendo como resultados que es necesario realizar un proceso de diálogo de saberes que facilite la “sinergia de los aprendizajes” para entender la realidad entre los conocimientos de “ellos y los propios” que permita salir del pensamiento consumista y materialista en el que se encuentran inmersos las comunidades.

De igual manera, se deja entredicho que uno de los resultados más importante que arroja la investigación, es como “el proceder del indígena muestra que como humanos hemos creado un mundo perfecto donde no medimos las consecuencias de nuestros actos, destruimos nuestro entorno natural y no pensamos en el bienestar de las próximas generaciones” de ahí, la necesidad de crear o brindar espacios de conocimiento, fortalecimiento, y reflexión de las culturas propias y la interrelación que desde ella se forma con la naturaleza, “el cosmos, universo”

Es por ello, que finalmente la investigación recomienda aunar esfuerzos en pro de fortalecer procesos propios encaminados a conseguir ética ambiental desde lo tradicional y no desde conductas impuestas desde afuera, lo anterior planteado en términos de los investigadores como “es el momento de llevar a cabo un proceso que permita entender la interrelación del hombre con el espacio, del hombre responsable de su medio ambiente”.

4.2 Marco teórico conceptual

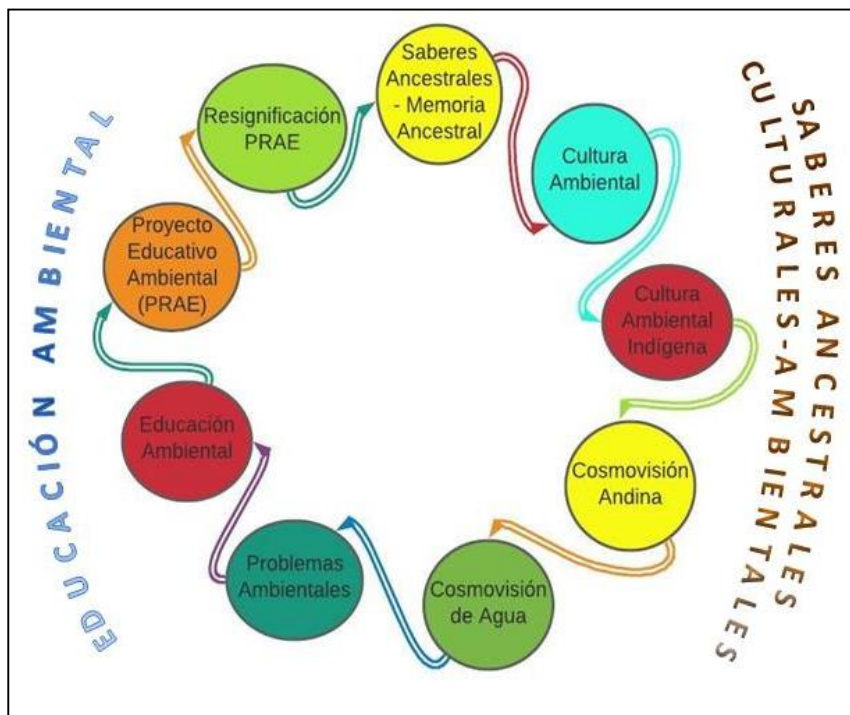

Figura 1. Ejes temáticos marco teórico conceptual.

Fuente: esta investigación

4.2.1 Saberes ancestrales – memoria ancestral indígena

El conocimiento ancestral o memoria ancestral de los pueblos indígenas del cual se generan los diferentes modos de vida permite realizar un dialogo de saberes entre lo propio y los conocimientos occidentales. Estos saberes ancestrales hacen referencia a “conocimientos ancestrales, conocimientos milenarios, conocimientos tradicionales” (De Sousa, 2009); de esta manera para la realización de esta investigación se tomara que es un conocimiento tradicional que se hereda de generación en generación.

En este sentido, para el pueblo originario de los Pastos,

La memoria no solo son los recuerdos, es la célula viva de los conocimientos, los cuales están recreados en la oralidad, los mitos, el ritual, la festividad, la Shagra, el fogón, el telar, los petroglifos, o lugares cosmoreferenciales. Mediante la memoria se recapitula los antecedentes de la naturaleza y el cosmos, de allí que orienta la visión en el Shaquiñan de la vida” (Agenda ambiental Pastos, 2012, pág. 32.).

Desde la investigación realizada por Vásquez, (2019), cita a un integrante de la comunidad Kamentsa del Putumayo, quien dice que los saberes ancestrales “generan vida e identidad en las nuevas generaciones mediante procesos de tradición oral por los padres, abuelos, tíos y en especial, por los ancianos sabedores de los pueblos y comunidades indígenas”. En todas las comunidades indígenas la principal forma de mantener la cultura es mediante el lenguaje, debido a que los conocimientos, enseñanzas y consejos se encuentran en las palabras difundidas principalmente por los “ancianos sabedores”

Según la misma autora, se alude a los saberes ancestrales

Como conocimiento singular, tradicional y local que existe dentro de las condiciones específicas de mujeres y hombres de un área geográfica particular y que se desarrolló alrededor de ellas, son conocimientos basados en la experiencia y en un sistema de pensamiento complejo, transmitidos a las nuevas generaciones, mediante la oralidad y diferentes prácticas cotidianas y rituales. Se trata de sistema de conocimiento que son acumulativos y representa generaciones de experiencias, observación cuidadosa y experimentación constante. (p. 23)

Se entiende entonces que los saberes o conocimientos colectivos ancestrales, son un entramado de significados del mundo, la dimensión física está estrechamente ligada a la dimensión espiritual, así como a la naturaleza y la cultura. Sin embargo, en la actualidad dichos

saberes han sido tomados como “primitivos, simples, estáticos, no conocimiento, no folclor, ideas tóxicas” (Gonzales, 2015), el afán por adoptar nuevas culturas, saberes o conocimientos de afuera ha ocasionado que la cultura propia sea olvidada y reinterpretada por el crecimiento económico.

4.2.2 Cultura ambiental.

Comprender las implicaciones que tiene el fomento de la cultura ambiental, resulta imprescindible durante el proceso de desarrollo de la presente investigación, pues es la que va a permitir anclar las cosmovisiones presentes en la comunidad con el fin de generar concientización, valoración y uso adecuado del recurso agua.

En éste sentido, cuando se hace referencia a Cultura Ambiental se contemplan las diversas creencias o formas de ver el mundo, valores y actitudes que identifican a un pueblo y son las que marcan los comportamientos o las conductas frente al medio ambiente, razón por la cual se considera importante el desarrollo del presente trabajo, pues permite involucrar desde los más pequeños hasta los taitas – mayores o sabedores, como una forma alternativa de preservar el recurso hídrico presente en la zona y garantizar así el empoderamiento cultural y natural por parte de los actores de la investigación.

Según Bayón, (2006. p.10):

La cultura ambiental debe estar sustentada en la relación del hombre con su medio ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en tradiciones, valores y conocimientos. Asimismo, afirma que la cultura es un patrimonio y un componente del medio ambiente; por lo tanto, su conservación es un derecho soberano de cada pueblo.

Como se ha mencionado anteriormente, las acciones ambientales que presentan las comunidades marcan la identidad cultural de los mismos, es por ello que se quiere resaltar que es a través del trabajo mancomunado de la educación ambiental y la educación propia como se quiere fortalecer la “interiorización de la cultura y capacidad de construir y producir conocimientos, reorientar valores, modificar acciones” Miranda(2013:3), de manera que se logre una cultura ambiental consciente y adecuada a las necesidades, cosmovisión de la comunidad.

4.2.3 Cultura ambiental indígena.

Para el desarrollo de la presente investigación, se convierte en un pilar fundamental entender que en las comunidades indígenas andinas tanto los conceptos como las prácticas tradicionales están “estrechamente entrelazados con el medio ambiente (natural – cultura)” Barabás, 2010. Dicha concepción es posible evidenciarla desde los rituales realizados en acción de gracias, solicitud a los astros, la Pachamama, purificación, aceptación, castigo, entre otros aspectos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que dentro de la cultura ambiental indígena se concibe que el ser humano establece relaciones “horizontales de colectividad, fraternidad y ayuda mutua” con la naturaleza que lo rodea. Gavilánes, (2018), plantea lo siguiente:

La visión ambiental andina del ser humano es ecológica porque en esa visión, el ser humano no es superior a los demás seres, es parte del mundo/naturaleza. Es un ser que se cuida y se respeta a sí mismo (y su entorno); considera a los demás seres como sus iguales y no se pone al centro del universo, es ecocéntrico. (p. 170)

De igual manera, los indígenas tienen la necesidad de observar la naturaleza que los rodea y entender el lenguaje que ella desarrolla, deben saber leer y comprender lo que la misma naturaleza les trata de comunicar. Esta creencia reafirma que la “Naturaleza, seres vivos, hombre

y organización social humana, somos la misma cosa, unidades menores diferentes hermanadas y regidas por las mismas leyes, e integrantes de la gran unidad mayor: el Universo o Cosmos.” Gavilánes, (2018), lo que permite afirmar que el hombre hace parte de la naturaleza y coexiste con todos los seres vivos en el cosmos.

En relación con lo mencionado, la cultura ambiental de las comunidades indígenas andinas proponen la “convivencia armónica con la Pachamama” o también llamada Madre Tierra; esta representa la divinidad andina más familiar, su culto es universal y abarca no solamente el “sector rural sino también las capas populares urbanas, por su íntima identificación con los campos cultivados y la fertilidad del suelo, su culto celebra sobre todo la abundancia gracias a la cual vivimos”. Bédard, (2015), la Pachamama es entonces generadora de equilibrio y armonía de la sociedad colectiva.

En concordancia se destaca que según los representantes de la MIIPVA la cultura ambiental considera que los hombres son engendrados por la tierra, y de ella depende su existencia material y espiritual. “La madre Tierra o Pachamama es la fuente de soberanía cósmica” (Duran, 2014)

En efecto, esta forma de concebir el ambiente presente en la cosmovisión indígena deja en evidencia que se encuentra marcada por las creencias del territorio que determinan la forma de relacionarse del hombre y la naturaleza como materia organizada que forman el Universo.

Dentro de esta cultura ambiental indígena ya descrita, se encuentra inmersa la cosmovisión que desde cada región del mundo se brinda a la naturaleza, si bien para todas las culturas indígenas la naturaleza representa la Pachamama es decir, divinidad, la vida; cada región presenta diversas cosmovisiones las cuales van de la mano a las costumbres, mitos, tradiciones presentes en el territorio, una de ellas es la cosmovisión andina la cual se referencia a continuación.

4.2.4 Cosmovisión andina.

Con el fin de reconocer la cosmovisión desarrollada en la comunidad indígena de Yascual, es necesario comprender y entender la memoria indígena que se plantea desde el territorio Andino (Pastos) al cual pertenecen. Cuando se habla de cosmovisión se hace referencia a la manera en que se ve y se interpreta el mundo.

En este orden de ideas es posible iniciar destacando que dicha comunidad tiene una manera diferente, especial de entender el universo, el cosmos; dicha forma de entender el mundo es la que “designa las cosas, los seres y los lugares en el universo”. Esta forma de ver el universo se fundamenta en unos pilares fundamentales dentro de la cultura Pastos, pues son los principios que llevan a las comunidades “a valorar lo propio, a ser libres, autónomos, a diferenciarnos de otras culturas”.(Ayala, 2018,p.23). Es justo en este momento donde se crean los tiempos, los espacios donde se recrea la cultura, donde el territorio se convierte en sagrado el cual conlleva al entendimiento y comprensión de la vida comunitaria.

En este sentido Ayala, (2018), plantea que desde la cosmovisión andina las comunidades se rigen desde cuatro principios fundamentales en torno a los cuales se desarrolla el Sumak Kawsay (buen vivir):

Racionalidad: Según las comunidades indígenas andinas todo está en estrecha vinculación con todo, convirtiendo así en lo más importante las interrelaciones presentes entre lo que nos rodea, los vínculos que se crean entre sí. Todo en el universo existe porque se encuentra interrelacionado. De ahí que toda acción tiene su reacción tanto en procesos que realizamos como en otros seres que nos rodean. “Todo es un estrecho conjunto: agua, aire, vida, tierra y fuego”.

Corresponsabilidad: Este principio en las comunidades andinas se encuentra presente durante toda la vida, pues todo lo que sucede en el Macro cosmos (planetas y estrellas) ocurre también en el Micro cosmos (hombre, animales, naturaleza, agua, minerales) y en el mundo de los muertos (espiritualidad sagrada).

Complementariedad: “Ningún ser, ninguna conexión existe por sí misma, sola en mundo, sino que está articulada a muchas relaciones con otros seres y otras acciones; somos parte de un todo”. Para formar ese todo cósmico y hacer que las cosas funcionen, se debe identificar aquellas partes que no encajan, sus complementos y dejar de lado la soledad de las partes aisladas. En la cultura indígena dicho cosmos está coordinado por la dualidad: día – noche, hombre – mujer, agua – fuego, vida – muerte, cielo- tierra.

Reciprocidad: “Para que todo exista y se mueva con normalidad, existe una justicia cósmica, y esta se debe repetir en la tierra y en los mundos. Se debe retribuir, dar y devolver, a la tierra, cielo, animales, plantas, montañas, ríos, padres, dioses, a nosotros mismos. Esta reciprocidad se debe practicar en todos los niveles de la vida. A cada acto le corresponde una acción complementaria – recíproca”. (Ayala, 2018, p. 24).

En general, la cosmovisión de los pueblos indígenas, representa la unión *indisoluble* del ambiente natural y los elementos, entre ellos el ser humano, relación que cumple una función y evoluciona permanentemente. Se trata entonces de “una concepción de un mundo comunitario y solidario en donde no se practica la exclusión” dejando claro así, que los procesos naturales no son lineales sino cíclicos. (Duran, 2011, pág. 3)

4.2.5 Cosmovisión de agua.

Como se ha planteado los pueblos ancestrales a lo largo de la historia han luchado por mantener y fortalecer la cultura, los usos y costumbres, mitos, ritos sagrados, y conocimientos

generando así la gran diversidad e identidad cultural de los pueblos Pastos.

Con lo que se refiere a la cosmovisión frente al agua en las culturas y pensamiento indígena ocupa un lugar privilegiado, es un saber dinámico que se recrea a diario en los actos. Los diferentes componentes y fuerzas de la Naturaleza que incidieron en la vida del individuo y de la sociedad, fueron elevados a la categoría de dioses, por ejemplo: el agua ocupaba un lugar privilegiado en la religión por su carácter indispensable para la vida y como fuente de fertilidad; las montañas y las cuevas representaban lugares sagrados de conexión con los otros mundos Limón, (2006) presente en el Sumak kausay.

El agua evoca a la tierra en su expresión de fertilidad y de fecundidad: las lluvias engendran a las cosechas, el océano engendra a la vida y la evolución de sus formas. El agua es la matriz de lo vivo. Permite a la tierra afirmar el principio de maternidad y de madurez: agua nutricia sin la cual no se podrían cumplir las metamorfosis, agua receptáculo de las ovulaciones, bolsa de agua del útero donde baña el feto, portadora de vida. El agua es feminidad: es en ella, con ella y por ella que la vida se ha desarrollado y seguirá desarrollándose sobre nuestra tierra. (Marie, 2002, pág. 24).

Toda esta riqueza sociocultural del agua se expresa a través de las diferentes cosmovisiones, mitos, percepciones y arquetipos que conectan a los seres humanos con un origen sagrado y divino, de esta manera lo plantea Ávila, (2006): “El agua es un regalo de los dioses que había que cuidar y merecer a través de diferentes rituales y prácticas de uso y aprovechamiento que se apoyaban en una relación de respeto e integración con la naturaleza”, garantizando así forjar una cultura de uso y manejo sustentable del agua. (p. 233).

Además, dentro de la cosmovisión indígena pasto el agua comunica “su pureza al tocar o despertar la sustancia de una cosa y limpia al lavar la suciedad de una superficie”, esto es representado por ejemplo al realizar el lavado de insignias de mando o cambio de año, pues se plantea que el agua le quitará al bastón de mando y al gobernador todo tipo de maldad y corrupción, de igual manera, se bañan en chorreras sagradas del territorio con el fin de quitar la maldad, y los malos pensamientos de todos los habitantes especialmente de los integrantes del cabildo mayor. Tal pureza que representa el agua tiene una “connotación de frescura y transparencia que transforma el ser más profundo y se asocia frecuentemente con el renacer”. (Ilich, 1953, p. 24).

Por otra parte, en algunas culturas andinas el agua es también un medio de “purificación de las almas y de los recuerdos de los muertos, es para ellos una purificación de un espacio de morada corrompido por la muerte”. (Costin & Beekman, 2002, p. 235).

4.2.6 Problemas ambientales.

Actualmente nos enfrentamos a una sociedad que por el afán de crecimiento y de progreso realiza acciones que afectan al medio ambiente, lo explota con el fin de sacar todos los provechos que este le puede proporcionar, ante ello nos enfrentamos a un hombre como lo define Bédard, (2015): “un ser que no tiene equilibrio, que es violento, que saca provecho y explota todo lo que puede, que no tiene justicia y que se cree maestro y propietario del Universo” (p. 117).

A pesar, de la estrecha relación hombre – naturaleza que se evidencia desde las prácticas ancestrales, se observa que actualmente no se han tenido en cuenta provocando así graves situaciones a la Pachamama, contaminación, disminución de caudal, calentamiento global, entre otros aspectos, al respecto Duran, (2011) plantea:

A pesar de que esta relación ha sido milenaria, desde tiempos de la colonia, la coevolución se ha visto truncada por los intereses utilitaristas de los invasores europeos, que no sólo saquearon la riqueza de los pueblos originarios sino que empezaron con un proceso de crueldad y discriminación que pretende insertar a los indígenas al modelo capitalista y utilitarista que introdujeron en la conquista. Gracias a esta visión antropocéntrica, se han venido desencadenando procesos muy graves de degradación ambiental y una crisis social.

Muchos aspectos de la crisis ambiental que actualmente está padeciendo la Pachamama ha sido ocasionada por una “crisis de conocimientos”, de valores, pero sobre todo por la “visión antropocéntrica que los humanos tenemos frente a la naturaleza” Durán, M. (2011), al respecto Cruz Marín (2006) señala:

Esta visión de utilitarista viene acompañada de factores como el eficientismo y el inmediatismo, que conciben y convierten a la Naturaleza en un objeto de explotación, excluyendo de su objeto de estudio la compleja interacción entre actividades humanas e impacto ambiental (p. 56)

La misma autora da a conocer que el crecimiento tan acelerado presentado por la comunidad humana ha tendido a “sobrepasar la capacidad de recuperación de los ecosistemas de los que dependemos para la sobrevivencia”. En el mundo actual utilitario y económico en el cual nos desarrollamos son menos las personas que se preocupan por conocer el límite de la capacidad del medio ambiente para asimilar las consecuencias que generan las actividades humanas. En sus estudios cita a Cruz (2006):

El intento de imponer una sociedad globalizada y de incluir a la fuerza a estos pueblos originarios dentro de un mercado global basado en un modo de producción único, ha provocado una crisis ambiental planetaria que bordea un desastre ecológico, producto del utilitarismo irracional (p. 146)

En relación a la problemática ambiental del agua se ha visto afectada históricamente debido a la coexistencia de otras maneras de ver este recurso, pues dichas visiones han ocasionado que la cosmovisión del agua sea cambiada por una valoración económica, en la que pierde el sentido integrador y se convierte en una mercancía con un valor y precio de mercado. (Morales, 2016, p. 233). Es por ello, que la investigación se encuentra enfocada a entender la Pachamama como una constante interrelación entre todos los sistemas que en ella confluyen, solo de esa manera será posible identificar las problemáticas ambientales y crear colectivamente acciones que permitan brindar alternativas de solución a las mismas; en este sentido las problemáticas serán abordadas desde los planteamientos realizados por Goffin, (1992)

Es necesario tener en cuenta variables como: el espacio, los recursos, las poblaciones y la sociedad. Lo anterior para poder comprender cómo interactúan los grupos humanos con los recursos, en el espacio que habitan y atendiendo a las relaciones de: integración, participación y socialización, entre otros, que han desarrollado las sociedades en sus procesos de aprehensión y de apropiación de las realidades ambientales y con el fin de poder saber las causas que ocasionan: la degradación de los recursos, la no disponibilidad de los mismos en los espacios ambientales y las limitaciones para su acceso, por parte de las poblaciones que están en permanente contacto e interactúan con ellos. (p. 98).

Planteamientos que son compilados por Goffin, L. en el siguiente gráfico

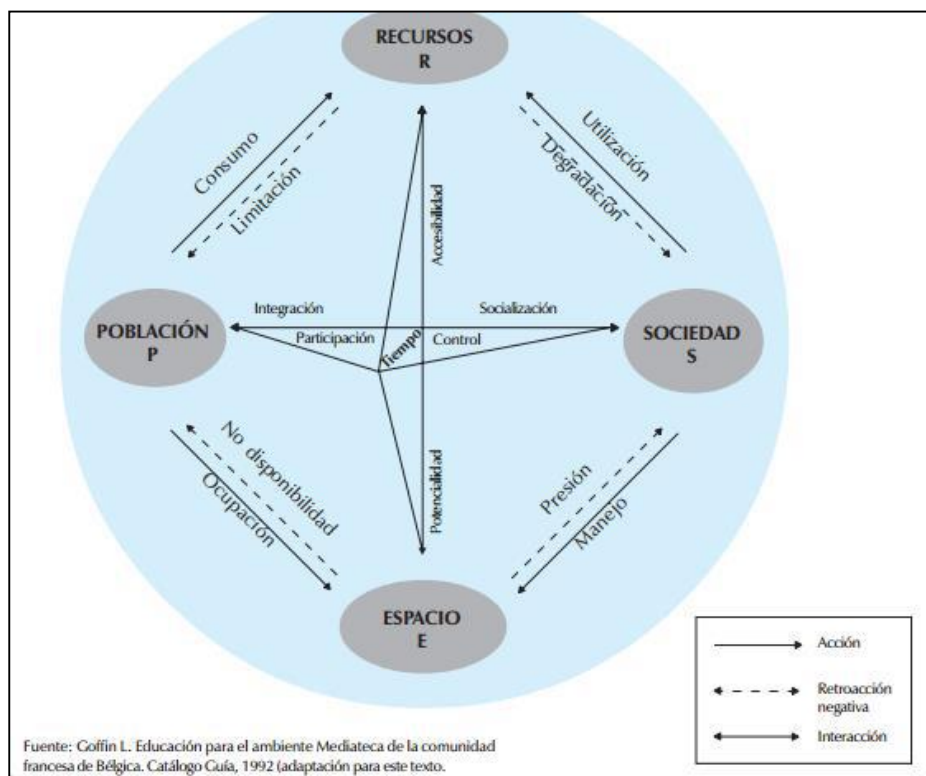

Figura 2. Identificación de problemáticas ambientales

Fuente: Goffin, (1992).

Considerando las postulaciones, se puede deducir que el sistema social como aquel en el que se interrelacionan fenómenos colectivos interdependientes que forman la sociedad humana, e indican la sociedad local, regional y nacional, con una serie de caracterizaciones que las distinguen unas de otras. Este sistema social está unificado en un entorno (ambiente) conformado por lo natural y lo construido, haciendo parte de la vida cotidiana de los seres humanos que lo conforman y lo construyen a través de sus vivencias y el entramado cultural.

4.2.7 Educación ambiental.

Para el desarrollo de la presente investigación es importante comprender que la educación ambiental se constituye en un proceso fundamental que se encuentra orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad justa, diferente,

participativa y diversa, una educación que permita la formación de personas críticas y reflexivas capaces de brindar alternativas de solución contextualizadas a las diversas problemáticas ambientales presentes en el contexto en el cual se desarrollan. Torres, (s/f)

En este sentido, es importante tener en cuenta la visión planteada por López, (2000) quien establece que la Educación Ambiental es el proceso

De adquisición de valores y clarificación de conceptos cuyo objetivo es desarrollar actitudes y capacidades necesarias para entender y apreciar la interacción es entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico, y permitir también la formación de personas para que participen en los problemas relativos a la calidad ambiental (p. 608)

Es por ello, que desde la investigación se busca fortalecer procesos educativos ambientales que permitan realizar un diálogo entre lo natural, cultural, social y los saberes ancestrales, con el fin de minimizar las problemáticas ambientales entorno al recurso hídrico presente en la comunidad.

En este orden de ideas, la educación ambiental es un proceso que le permite al individuo “comprender las relaciones con su entorno”, así mismo, entender el proceso de desarrollo colectivo que genera la organización necesaria, para iniciar procesos participativos en torno a las problemáticas ambientales con el liderazgo de las instituciones educativas, a partir del conocimiento reflexivo, y crítico de la realidad social, natural, económica y cultural, tanto a nivel local, como a nivel nacional e internacional, para que así se pueda generar en una comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente, en este sentido la comisión Ambiental Metropolitana (2001), plantea:

La educación en general y la ambiental en particular deben partir de la realidad del entorno local y de los sujetos sociales, de sus propias aspiraciones e intereses, de la participación activa y crítica de como forma y fondo, de la organización como modo de vincular lo aprendido con la vida cotidiana con base en los saberes actuales para que se desarrollen así las habilidades básicas que permitan su participación calificada en los procesos de transformación de las realidades que los afectan cotidiana y socialmente.

Como lo plantea Torres (1996), “la educación ambiental se entiende como un proyecto de transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos” (p. 25). Por esta razón se busca mediante la investigación recuperar y fortalecer saberes ancestrales que permitan reconstruir pensamiento en pro de nuevas realidades sociales, culturales, mejorar los estilos de vida donde se resalta la manifestación de lo diverso, de la multiculturalidad en lo en lo natural y social.

En consecuencia, para lograr difundir la educación ambiental es necesario tener una visión holística del contexto, y comprender la sinergia e interrelaciones de los contextos natural, social y cultural.

En este sentido, es necesario que dentro de los procesos investigativos se tenga en cuenta que la educación ambiental debe cumplir con unos “fines y principios” entre los cuales se van a destacar: fortalecimiento del análisis de problemáticas ambientales con el propósito de generar espacios de reflexión; investigación y acción que permitan desde la comunidad educativa contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través del respeto; la multiculturalidad; la participación; la autonomía y la autogestión convirtiendo así a la educación ambiental como el mejor “camino del conocimiento a la hora de reconducir el comportamiento o generar pautas amigables con el ambiente y el entorno natural y cultural”. (Verdugo, 2001).

Además, desde la educación ambiental se debe conducir a pensar y abordar lo ambiental como un sistema complejo que tenga en cuenta el resguardo de los equilibrios biológicos, el pleno desarrollo del hombre y sus instituciones sociales, la búsqueda de una mejor calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades productivas en una perspectiva sustentable y respetando las características culturales que las diferentes poblaciones quieran mantener como fundamento y sentido de su vida. (García, & Priotto, 2009, p. 33).

De igual manera, se destaca que uno de los fines de la educación ambiental es promover procesos de conservación entendida como la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal manera que “produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras” (Contreras, 2014, p. 125).

En consecuencia, la Educación Ambiental promoverá el compromiso de asumir las problemáticas ambientales como oportunidades de cambios, cambios orientados hacia la sustentabilidad, Contreras (2014. p. 83) donde cada uno de los miembros y la sociedad en general se apropien como los protagonistas principales en brindar soluciones éticas y responsables ante los problemas ambientales a los que se enfrentan.

4.2.8 Proyecto educativo ambiental escolar (PRAE).

Dentro de la búsqueda desde el sector educativo de soluciones o alternativas de minimización de los daños ambientales, se ha creado la implementación del Proyecto educativo ambiental escolar (PRAE) el cual busca la integración de las diferentes áreas del conocimiento, disciplinas y saberes.

Evidentemente, en contraste con lo mencionado cualquier estrategia encaminada a mejorar el entorno que habitamos necesita incorporar un cambio de cimientos, de valores y prácticas que redirijan nuestro actuar y los prepare para el desarrollo consiente y responsable del manejo del entorno. Es por ello, que los PRAE deben estar inscritos “en la problemática ambiental local, regional o nacional y deben concentrarse con las entidades que de una u otra manera estén comprometidas en la búsqueda de soluciones”, Ministerio de Educación Ambiental (2010).

Los centros de educación son responsables de la formación integral de sus estudiantes y es su función, propender por el cuidado de los entornos. Se puede hacer alusión a Sánchez & Salazar, (2016), mencionando que “la escuela, en su labor pedagógica, debe poner en contacto al estudiante con el medio natural y los problemas ambientales de su escuela-comunidad, es decir, ofrecerles la experiencia a través de una serie de actividades encaminadas a la conservación del entorno”.(p. 41)

En este sentido, las comunidades pueden iniciar o continuar los procesos de educación ambiental, a su propia escala, a través de los Proyectos Ambientales Escolares en cada institución educativa, buscando colaborar con la perspectiva señalada, para la solución de los problemas ambientales que aquejan su entorno inmediato, obedeciendo siempre a políticas nacionales de educación.

Su propósito es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, con la posibilidad de ser utilizadas por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno.

4.2.9 Resignificación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).

Dentro de los objetivos propuestos se convierte en uno de los componentes principales del proceso la resignificación del PRAE, que conlleve a la mejora continua, acorde a las necesidades del contexto, apropiación de realidades ambientales, culturales, sociales, económicas y la autonomía que representan como pueblo, con el fin de crear conciencia y sentido de pertenencia de sus territorios.

Sin embargo, muchos estudios adelantados por ministerio de Educación y Medio ambiente dejan en evidencia en los PRAE

Tienden a concentrarse en aspectos de corte ecológico y naturalista, y la mayoría de las veces se introducen a las Instituciones educativas descontextualizados con respecto a la realidad ambiental y a la dinámica social, adicionalmente están desarticulados del proyecto educativo institucional (PEI), llevándose a cabo actividades, inconexas que terminan en frustración, cansancio y abandono, sin logros significativos y permanentes en los procesos de sensibilización, concienciación, cambios de actitudes y comportamientos que favorezcan relaciones armónicas y responsables con el ambiente, fines últimos de Educación Ambiental. (Solano, 2016, p.12)

Cabe resaltar que dentro del Centro Educativo , se realizan actividades de tipo ambiental las cuales entran de manera aislada al contexto escolar, es decir, son realizadas por objetivos a cumplir establecidos por la institución en general, actividades que se encuentran aisladas y no corresponden a las necesidades y prioridades derivadas de un diagnostico con la comunidad, olvidando por completo los aspectos sociales, culturales de los mismos, aspectos de gran relevancia para la iniciación de acciones que ayuden a mejorar las problemáticas ambientales presentes.

Es así como se enfatiza en que la mejor manera de cumplir con la resignificación del PRAE es inicialmente convirtiendo en agentes activos a la comunidad educativa en general (docentes, estudiantes, padres de familia, sabedores, representantes del cabildo) quienes mediante un trabajo colaborativo identifican las problemáticas que surgen de un diagnóstico de sus realidades y necesidades, se tracen e implementen las acciones a seguir acordes a sus saberes y practicas milenarias para finalmente con su ayuda hacer una reconstrucción del proceso educativo plateado inicialmente en el PRAE.

En otras palabras, desde la postura del Ministerio de Educación (2005) se considera que los reajustes que se realizan a los PRAE fortalecen el desarrollo de valores y actitudes útiles frente a las necesidades contextuales, de tal manera que la comunidad participante se encuentre en disposición de “aprender, comprender, ser participativo, actuante e interactuante, respetuoso de sí mismo, autogestionario y con habilidades para intervenir activa y conscientemente en el desarrollo de su comunidad”.

4.3 Marco contextual

La presente investigación se ubica en el Sur Occidente Colombiano, Departamento de Nariño, región donde se encuentra el “territorio binacional y Panamazónico del Nudo de los Pastos”, lugar de origen de la milenaria Nación de los Pastos, actualmente compuesto por 25 comunidades indígenas y varias comunas en la Provincia del Carchi – Ecuador.

Según censo realizado en el año 2018 por el DANE el territorio de Nariño alberga a 206.455 habitantes de comunidades indígenas; específicamente en el resguardo de los Pastos se encuentran 163.873, lo que ha permitido que los Pastos se convierta en uno de los cuatro pueblos indígenas más numerosos del país, entre ellos se destacan los Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos.

Información que se corrobora en la siguiente gráfica donde se representa con siglas CG el censo general del año 2005 y las siglas CNPV el censo nacional de población y vivienda del año 2018.

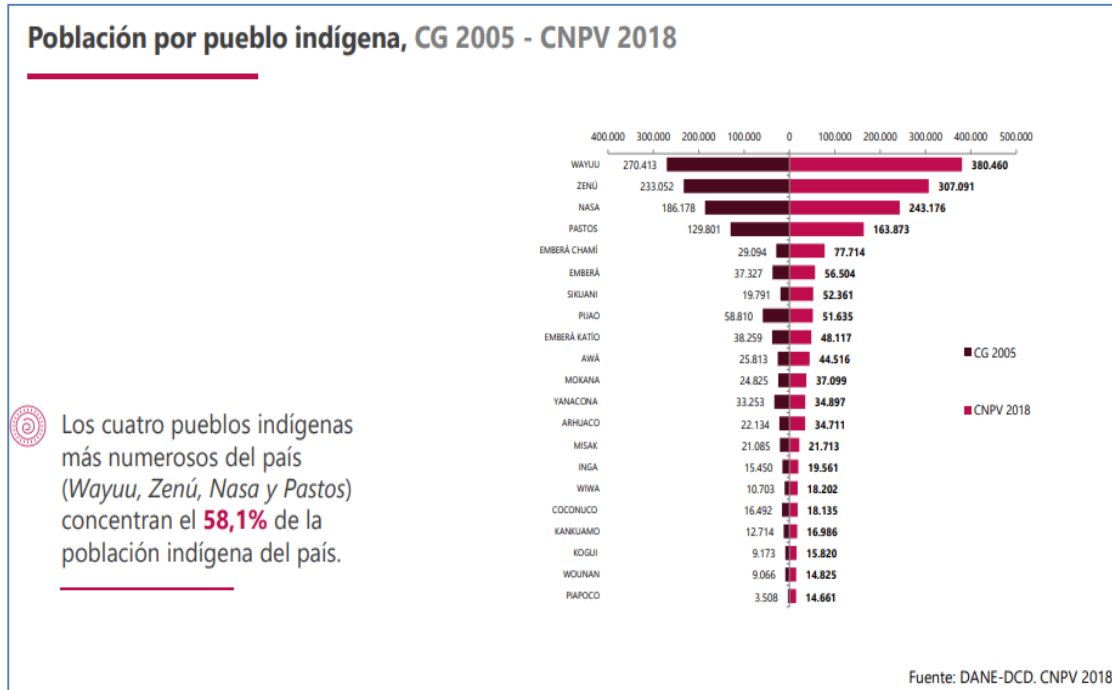

Figura 3. Población Indígena Resguardos

Fuente: Censo Indígena DANE 2018

El territorio de los Pastos, es reconocido por una gran diversidad de climas, que por la Ley natural se “manifiesta la relación climática, energética, espiritual y vital en una convergencia y sinergia de las tres regiones Pacífico, Andes y Amazonia”, lugares en los cuales se encuentran un sinnúmero de diversos sitios sagrados cargados de mucha espiritualidad. Asociación Shaquiñan, Revista Semillas (2017)

En la parte andina del pueblo de los Pastos, se ubica entre otros pueblos indígenas el Resguardo de Yascual con 5.901 pobladores según DANE 2018, parte de esta comunidad habita en el Corregimiento de Guanamá Grande territorio en el cual se desarrolla la presente investigación.

Este Corregimiento es reconocido como uno de los más antiguos del Municipio de Túquerres, el cual presenta un gran potencial histórico y cultural debido al asentamiento de los pueblos indígenas Chimiranos (Altamirano), Cuaichar, Yampuezán y Ayala, potencial cultural que se fortalecía a diario mediante las mingas, cuentos de mitos y leyendas (tradición oral) realizadas por los mayores alrededor de las tulpas (p. 6) PEI 2016

Guanamá Grande se encuentra a 3.104 m.s.n.m, piso térmico frío con temperaturas promedio de 5-8 °C, con predominancia de vegetación propia de Páramo, entre las verdeas que la componen están los Laureles, Alpín Potrerillos y San Gabriel

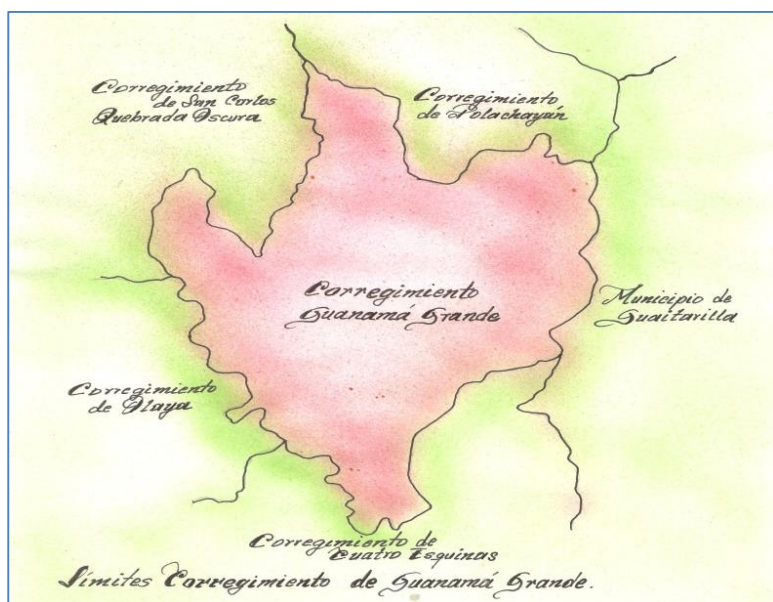

Figura 4. Límites Corregimiento Guanamá Grande

Fuente: Proyecto Educativo Institucional PEI (2017. p. 5)

Guanamá Grande desarrolla un plan de acción basada organizativa y políticamente en el Buen Vivir (Sumak Kawsay) de las comunidades indígenas en el marco territorial, cultural, de salud y educación que permita el mejoramiento de las condiciones económicas, ambientales y la recuperación y fortalecimiento del pensamiento y saberes propios de cada una de las comunidades.

Figura 5. Corregimiento Guanamá Grande

Fuente. Esta investigación

La base de económica de estos pueblos se basa en la “Madre Tierra”, lo que hace que el indígena reconozca el territorio como la fuente de desarrollo de la humanidad y de las expresiones culturales, espirituales y materiales. Plan de acción para la vida del Pueblo de los Pastos (s.f.).

Los habitantes en su mayoría se dedican a actividades agrícolas como el cultivo de papa, haba, ulluco, maíz y cebolla y una minoría se dedica a la cría de ganado. En cuanto a las prácticas otorgadas a las mujeres están la ayuda en la economía del hogar, la crianza de especies menores como cuyes, conejos y gallinas, el cuidado del esposo y los hijos y es la encargada de cocinar para los trabajadores en tiempos de cosecha; en cuanto a los hombres son considerados como los jefes de la familia, encargados de las tierras y el ganado.

Se destaca que dentro del plan de vida desarrollado en el Resguardo de Yascual se manifiesta la importancia existente entre el territorio y el significado de la Tierra como unidad de un pueblo con sus usos y costumbres, lo cual lo evidencian de la siguiente manera; “la Tierra es el símbolo de la fertilidad, que marca una organización social basada en lo colectivo, adaptándose al ambiente tratando de mantener el equilibrio y la armonía ecológica que asegura su continuidad

biológica y social basado en principios ancestrales y cosmovisión” de esta manera la visión-sueño de la comunidad es:

Desde el derecho Mayor, la Ley de Origen y la ley Natural, declaramos que los páramos, montañas, humedales, fuentes de agua como lugares sagrados, transversal, vertical y espiritualmente donde se origina la vida de las comunidades del Pueblo de los Pastos, lograremos la reforestación de fuentes con plantas nativas, se sensibilizara a las comunidades en protección de los recursos naturales, educaremos a la juventud, niñez y a toda la comunidad en la protección del ambiente, mantendremos el equilibrio en las relaciones hombre – naturaleza y cosmos, recuperaremos y fortaleceremos la medicina tradicional desde naturaleza espiritual y saberes ancestrales (Plan de acción para la vida del Pueblo de los Pastos. s.f.).

4.4 Marco legal

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es necesario que la investigación se encuentre regulada por ciertas normas, entre las cuales se destacan: la Constitución Política de Colombia (1991), en el artículo 5 establece el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de la identidad, en este sentido la Constitución busca garantizar que la cultura en sus diversas manifestaciones se convierta en fundamento de la nacionalidad, logrando así, que el estado reconozca la igualdad y dignidad de todas las culturas presentes en el país con el fin de fortalecer el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

En dicho artículo se establece como importante que las y los ciudadanas adquieran una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos y la defensa del patrimonio cultural.

En este sentido, en el artículo 79, se contempla que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, garantizando que la comunidad participe en las decisiones ambientales que los afecten, mediante procesos de educación ambiental.

El artículo mencionado debe cumplirse en todo el territorio Colombiano para otorgarle a los ciudadanos y ciudadanas una mejor calidad de vida; así pues, la ley 99 de 1993, referente a la orientación educacional y fortalecimiento en las bases del conocimiento ambiental, plantea que se deben formar integralmente a los estudiantes a fin de ser vinculados a las decisiones, acciones y reflexiones ambientales de la comunidad educativa.

Con el fin de brindar soluciones a las diferentes problemáticas ambientales desde las instituciones educativas es importante tener en cuenta la Ley 1549 del 2012, en la cual se estipula la importancia de la “educación ambiental como un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de estudiantes capaces de comprender las problemáticas ambientales de cada contexto y dar respuestas en torno al desarrollo territorial que busquen sostenibilidad, fortalecimiento de una cultura ambiental y el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables”.

En consecuencia, la Ley 115 de 1994, en su artículo 5, se establece que se deben orientar procesos ambientales encaminados a la preservación y cuidado de los recursos naturales y del ambiente para la adquisición de una formación integral, acciones que deben ir estrechamente relacionadas con el fomento, interés y respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Para ello, es necesario desarrollar procesos de etnoeducación donde se ofrezca a grupos o comunidades la integración de la nacionalidad, las culturas, la lengua, tradiciones y costumbres ligados al ambiente, al proceso educativo, al proceso social y cultural, con el debido respeto que se merecen dichas creencias y tradiciones.

Con el fin de fundamentar lo antedicho, se destaca el Decreto 1743 del Ministerio de Educación Nacional, en donde se establece que todos los establecimientos educativos de educación formal, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media deben incluir dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el marco de la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y cuidado del medio ambiente, como también el uso racional de los recursos naturales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos.

Además, teniendo en cuenta que la comunidad indígena de Yascual presente en Guanamá Grande, se encuentra ubicada en territorio rural, donde las principales actividades económicas son la agricultura y ganadería, se hace necesario enfatizar en la protección y conservación de los recursos naturales priorizando el uso eficiente, ahorro del agua, y el trabajo en pro del manejo, protección y control del recurso hídrico de una localidad, región y país, a la luz de la Ley 373 de 1997, esto a través del fortalecimiento de la participación ciudadana en actividades educativas de concientización con la comunidad, recuperación de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y lonas de recarga hídrica.

Sumado a esto, es importante destacar que al trabajar dentro de un contexto con población indígena se debe contemplar la Ley Propia que rige a la Comunidad Indígena Pastos:

Hablar de identidad, cultura y justicia responde a la aplicación de la espiritualidad, nosotros tenemos un conocimiento ligado al cosmos, al territorio, al pozo sagrado, a los árboles, a las piedras. Todo está integrado. Romper con el derecho mayor significa crear un desequilibrio, cuando una persona hace daño a alguien, no solo afecta a la familia, sino que crea una descomposición social y un desequilibrio con la naturaleza.

En concordancia a lo mencionado, es necesario tener en cuenta el Decreto 3570 de 2011 desde la cual se enmarca la Agenda Ambiental en el cual se establece en el Art. 8 como función de la Subdirección de educación y Participación del Ministerio “Implementar y promover mecanismos de participación y acceso a la información ambiental, de conformidad con la ley (num.3); diseñar e implementar espacios de participación para la generación de una cultura ambiental (num.4); y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes de las personas en relación con el ambiente y el desarrollo sostenible (num.5)”. Agenda Ambiental (2012-2014. p.26). De ahí la necesidad de implementar desde el PRAE acciones que permitan el rescate de la cultura y la conservación de la Pachamama.

Los artículos, leyes, decretos y ley de origen a los que se está haciendo alusión, se encuentran acordes a los lineamientos que establece la UNESCO (2001) donde en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural se resalta la importancia del “respeto de la diversidad de las culturas y una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios culturales” (p. 11)

5. Metodología

La presente investigación se realizó en el Corregimiento de Guanamá Grande, perteneciente al Municipio de Túquerres, que forma parte de la Comunidad Indígena del resguardo de Yascual.

5.1 Paradigma tipo y enfoque

Tabla 1.

Metodología de investigación

PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN	ENFOQUE	MÉTODO	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	MODELO ANÁLISIS DATOS
Cualitativa	Crítico social	Investigación Acción	Observación participante Revisión documental Grupo focal	Categorización

Fuente. Esta investigación

Este proyecto de investigación, asume como fundamento epistemológico el paradigma cualitativo, debido a que busca comprender la realidad, desde la lógica, la memoria, la cosmovisión ambiental (agua) de los miembros del Resguardo de Yascual de la comunidad Pastos, teniendo en cuenta sus vivencias, interacciones e interpretaciones del mundo. Ante ello, Pérez, (2002) define que la investigación cualitativa se basa en

Descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables por los investigadores sobre el sujeto de estudio para así detectar la problemática que se está presentando en el contexto investigado, de esta manera nos resulta útil estudiar la realidad del contexto tal y como sucede teniendo en cuenta aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica de quienes participan en la investigación. (p. 32)

Es así, como el paradigma cualitativo va a permitir comprender la realidad cultural ancestral con el fin de lograr una transformación en la forma en la cual nos acercamos a los conocimientos que están por fuera del conocimiento científico. Desde esta postura, no se desconocen los aportes de la ciencia, pero si se quiere lograr un aporte para acercar la ciencia a otros saberes diferentes a los occidentales. Al respecto Sandoval, (2002), plantea:

Es la necesidad del contacto directo con los actores (sujetos) y con los escenarios en los cuales tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales para poder descubrir o reconocer, los conflictos y fracturas, las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades, las diferencias y homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente en la construcción de cualquier realidad humana que sea objeto de investigación”. (p., 36).

Así mismo, el enfoque critico social permite que los actores implicados en la investigación se conviertan en los protagonistas del proceso de la construcción de conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades, para así poder lograr respuestas y soluciones, las cuales están ajustadas a las necesidades de la comunidad, según Aristizabal (2008) este enfoque “se caracteriza por el análisis y reflexión, sobre las circunstancias sociales, es decir, su objeto de estudio son los individuos y como estos se relacionan con su contexto social” (p. 34).

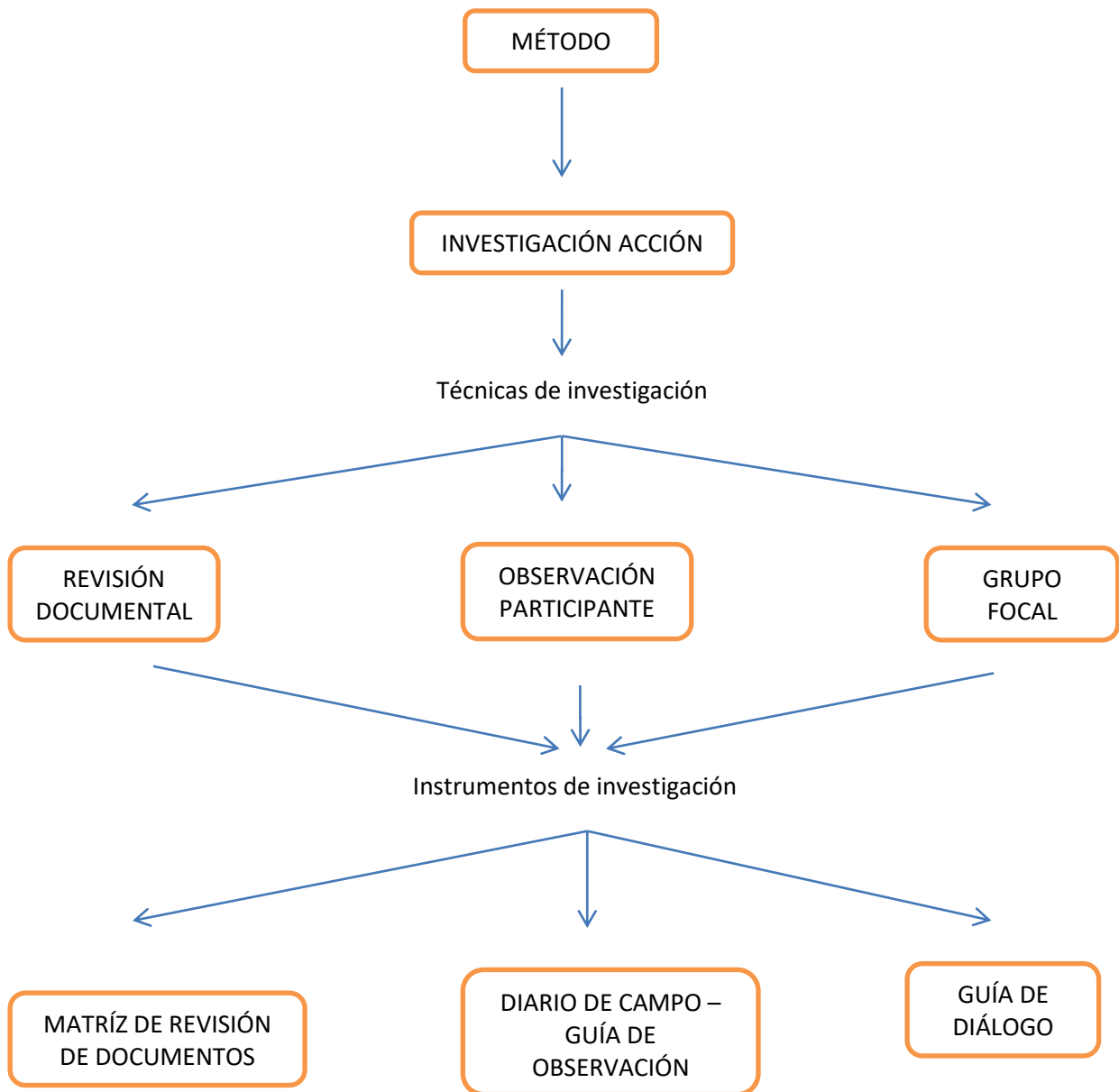

Grafico 1. Ruta de la investigación

Fuente: Esta investigación

La Investigación Acción, según Lewin, (2005): “está constituida por la participación activa de los miembros de la comunidad en el proceso investigativo, en donde el investigador actúa como un organizador de la discusión, un facilitador y una persona técnica a quien puede acudir para

consultar”(p.152-153). De esta forma, se genera un conocimiento liberador que parte del propio conocimiento popular y que explica su realidad globalmente, con el fin de iniciar y consolidar una estrategia de cambio, para alcanzar transformaciones positivas en pro de dicha localidad.

De esta manera, la investigación acción facilitará el conocimiento, fortalecimiento, la transformación social y la emancipación de los saberes ancestrales y la cultura; lo que permitió trabajar activamente con la comunidad en procesos para contribuir en la mitigación de las problemáticas ambientales entorno al agua que afectan a la comunidad.

5.2 Población y muestra

Se trabajó con la comunidad educativa del Centro Educativo Guanamá Grande, que en su mayoría se encuentran censados como habitantes indígenas del Resguardo de Yascual quienes están realizando un gran esfuerzo y trabajo en el proceso de recuperación y fortalecimiento de la cultura, es una comunidad de bajos recursos, quienes encuentran su sustento diario en la agricultura y ganadería a pequeña escala.

Es por ello, que para la presente investigación fue de gran importancia la participación de padres de familia, estudiantes, docentes, taitas, integrantes de la corporación del Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual (ver tabla 2.) considerados como los principales actores y líderes comunitarios de la zona de trabajo. Siendo la unidad de análisis de 27 participantes directos, sin embargo el resto de la población se benefició de manera indirecta con el desarrollo de las distintas actividades.

Tabla 2.*Unidad de análisis*

Población	Estudiantes	Docentes	Padres de Familia	Taitas	Corporación cabildo Indígena	Total
Población total	48	5	90	3	25	171
Unidad de análisis	13	4	5	2	3	27

Fuente. Esta investigación

5.3 Descripción metodológica

Para la identificación y descripción de la cosmovisión entorno al agua por rango etario presente en la comunidad indígena de Yascual, se adelantó el siguiente proceso metodológico:

- Revisión de información secundaria: Base fundamental que permitió obtener información de las características que describen de manera general la cosmovisión que se presenta en la comunidad de estudio. Dicha revisión se realizó a través del plan de vida, de la Ley Origen de los pueblos indígenas Pastos, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de gestión ambiental,
- Socialización del proyecto: Se dio a conocer los alcances del proyecto a la comunidad mediante mingas de pensamiento y compartir alrededor de la tulpá, con el fin de motivar su participación activa durante el desarrollo de todo el proceso investigativo.
- Diagnóstico participativo: Para la determinación de la problemática y apoyándose en distintas plataformas en el marco de las tecnologías de la información y comunicación, se realizó el levantamiento de la información a partir de la conformación de un grupo focal, donde se llevaron a cabo talleres participativos, de los cuales se recopiló información sobre el estado actual del agua en el territorio y el diagnóstico inicial del pensamiento ambiental indígena presente en la comunidad educativa. Posteriormente se adelantó con

los padres de familia, estudiantes y dos sabedores de la comunidad, una matriz de problemas ambientales, que permitió la priorización de las problemáticas en torno a agua y su relación con la cultura milenaria propia de la zona. Como acciones complementarias para obtener información se realizaron salidas a zonas aledañas del resguardo que permitieron hacer un reconocimiento del contexto de vida y de las situaciones actuales que se desarrollan en torno al agua y la cultura del territorio. Además mediante un conversatorio del estado actual del agua y la cultura con los taitas, y a través de la aplicación de un instrumento de recolección de información (encuesta), se evidenció cual es el quehacer actual frente a la conservación del agua y de la cultura dentro del territorio y más específicamente dentro del establecimiento educativo, con el fin de conocer las recomendaciones que desde los sabedores se realizan para mitigar las problemáticas.

- Se organizó y sistematizó la información de tal manera que se logró obtener una visión general de la cosmovisión entorno al agua por rango etario presente en la comunidad indígena de Yascual.

Con el fin de determinar las alternativas ambientales educativas que permitieron la articulación del saber ancestral hacia el uso de bienes y servicios que posee el agua, se realizaron con el grupo focal las siguientes acciones:

- Selección de alternativas de conservación del agua teniendo como base la cultura: mediante una matriz que parte de la problemática identificada para determinar las alternativas más pertinentes y coherentes con el contexto de vida, que son viables y alcanzables.
- Descripción de alternativas para su implementación: Cada una de las alternativas de mejoramiento acordadas a lo largo del proceso con la comunidad participante son

descritas detalladamente para su realización, de igual manera se llevaron a cabo talleres por grados, conversatorios y visitas a los sabedores y cabildantes de la comunidad, acciones que forman parte de las líneas de acción,

Se estructuraron las líneas de acción con base en las alternativas identificadas, las cuales se convierten en el eje central del diseño del proyecto ambiental escolar, adaptado al contexto con base en el fundamento propuesto por el Jardín botánico en el documento “Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares un reto más allá de la escuela” a fin de lograr un PRAE pertinente para el Centro Educativo Guanamá Grande, que guió hacia el fortalecimiento de la cultura ambiental entorno al agua desde los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual.

- Socialización de resultados: Mediante una reunión programada virtualmente se dio a conocer el resultado de la investigación con la comunidad educativa, participantes del proyecto e invitados especiales.
- Presentación del documento final.

5.4 Instrumentos de recolección de datos

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información son:

Observación participante: permite realizar una aproximación a la vida cotidiana y a las relaciones que se establecen en la comunidad, es un recurso de fácil acceso que permite obtener mayor número de información y experiencias directas en el lugar y momento que se producen, logrando así, estar más en contacto con el contexto a estudiar, a través del cual la investigadora logró convivir, adaptarse, interactuar e involucrarse en las vivencias de los participantes, acercarse a las reacciones, actitudes y comportamientos, que se generan al interior del grupo de

estudio, para así obtener información de los objetivos de la investigación. Dicha información fue recolectada en el diario de campo.

- **Revisión documental:** Esta técnica permitió la recopilación de diversos datos mediante el análisis de documentos o fuentes secundarias. Según Valencia, E. (s/f) es el hecho de trabajar con materiales ya elaborados de tipos secundarios que determinan lógicamente las principales ventajas e inconvenientes. La revisión documental como instrumento de recolección de datos permite complementar el estudio a través de la utilización de fuentes primarias y secundarias como libros, actas, memorias, revistas, manuscritos, objetos culturales, entre otras, lo cual contribuye a la comprensión de problemas sociales, hechos sociológicos, antropológicos, psicológicos o educativos. Con este fin se revisaron el plan de vida, de la Ley Origen de los pueblos indígenas Pastos, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de gestión ambiental,

Grupo focal: Esta técnica “permite recolectar información general o específica mediante diálogos con individuos” (Gelfius. 1997). Se constituyen en un espacio de “opinión grupal”, donde los participantes pueden expresar sus respuestas tanto de manera individual como colectiva permitiendo así identificar tanto experiencias como puntos de vista, percepciones, ideas, actitudes, creencias sobre hechos relacionados con el tema de investigación. Dicho grupo focal se realizó mediante una guía de diálogo, asegurando así que los debates se encontraran dirigidos hacia los objetivos de análisis de la investigación.

6. Análisis e interpretación de resultados

Con el fin de identificar la cosmovisión en torno al agua por rango etario presentes en la comunidad educativa del Centro Educativo Guanamá Grande, se realizaron grupos focales en los cuales participaron estudiantes, docentes y sabedores; las respuestas obtenidas de dicho grupo focal fueron analizadas e interpretadas a fin de plantear categorías referentes al primer objetivo específico, como se describe a continuación:

Tabla 3.

Categorización

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Diseñar una estrategia educativa de fortalecimiento de la cultura ambiental entorno al agua desde los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual mediante un proceso participativo en el Centro Educativo Guanamá Grande, Municipio de Túquerres.	Analizar la cosmovisión entorno al agua por rango etario en la comunidad indígena de Yascual, a través de un diagnóstico participativo	Cosmovisión entorno al agua desde los niños	Noción de Agua	Observación participante
			Servicio utilitario del agua	Grupo Focal
			Indiferencia ambiental - cultural	
		Cosmovisión entorno al agua desde docentes y padres de familia	Recurso natural	Grupo focal
			Activismo	
			Fortalecimiento cultural	

		Cosmovisión entorno al agua desde sabedores	<div>Elemento sagrado (agua, aire, tierra, fuego)</div> <div>Sagrabilidad del agua como elemento purificador y sanador</div> <div></div> <div>Representación milenaria desde la ritualidad</div> <div>Fortalecimiento social y cultural</div>	Revisión documental Grupo focal
--	--	---	---	---------------------------------------

Fuente. Esta investigación

Es importante tener en cuenta que cuando se hace mención a la cosmovisión, se habla de una forma particular de ver el mundo, de establecer relaciones de vida, de un conjunto de acciones equilibradas entre la naturaleza, el cosmos (universo), hombre y cultura que caracterizan a cada uno de los grupos milenarios existentes, las cuales han sido transmitidas socialmente a los largo de muchas generaciones; cosmovisiones que marcan la forma de entender e interpretar el mundo siempre actuando en el sentido del Sumak Kawsay o el Buen Vivir.

En este sentido, se describe a continuación la cosmovisión presente en los habitantes de Guanamá Grande entorno al agua, dicha descripción se realiza en tres categorías: niños (estudiantes); padres de familia y docentes; Taitas, Mamas (mayores sabedores) y finalmente se tiene en cuenta la cosmovisión plasmada desde la Ley natural, Ley de origen, manual de justicia propio, Sumak Kaway.

6.1 Subcategoría: Cosmovisión entorno al agua desde los niños

Para muchos de los habitantes de la comunidad indígena de Guanamá Grande, en especial para los más pequeños, jóvenes y adolescentes, dichos saberes ancestrales, cosmovisiones alrededor de la Pachamama especialmente el agua, han perdido importancia, lo cual se evidencia “en la pérdida progresiva del respeto por la vida humana y la naturaleza; además, es un claro reflejo de las consecuencias negativas derivadas de los excesos del pensamiento occidental” Vega, (2014:5)

Aspectos que se ponen en evidencia en los estudiantes en un rango de edad de 5 a 12 años, quienes afirman que el agua es un “recurso que la naturaleza les ofrece para cumplir con sus necesidades vitales y de trabajo” (GFE3), desconociendo al agua como un recurso natural, que necesita cuidado, concientización y conservación hacia el mismo.

Sumando a esto, es importante tener en cuenta las respuestas de los y las estudiantes como punto de partida de la aproximación a la realidad, en las cuales se percibe que un bajo porcentaje de participantes conocen sobre la procedencia del “agua”, Microcuenca las Piedras, e incluso muchas de las personas que afirman conocerla, aclaran: “Yo conozco el pedazo de chochera que llega antes de mi casa, dicen las gentes que viene de allá arriba de la Microcuenca esa que usted dice, pero a yo si me da miedo subir por allá porque entundan” (GFR1), aspectos que demuestran el desconocimiento entorno a la Microcuenca las Piedras, aumentando también las debilidades en acciones de apropiación y conservación ambiental presente en la comunidad.

Como fundamento de lo anterior, es necesario retomar las afirmaciones ya destacadas de Leff, (2004) “la pedagogía ambiental se erige frente a la segregación social generada por la apropiación referencial del conocimiento: desconocimiento de la naturaleza y la marginación social generada por el proceso científico y educativo” (p.134); en este sentido, toma gran

importancia el trabajo que desde el campo educativo se puede desarrollar donde se permita anclar la cosmovisión ancestral en pro del fortalecimiento de la cultura ambiental.

En definitiva esta noción de agua, y desconocimiento de la procedencia e importancia del recurso en su territorio conlleva a que la población menor de la comunidad no conciban el agua como un recurso natural cargado de sabiduría como se menciona anteriormente, sino por el contrario ellos le otorgan importancia únicamente al servicio utilitario que él mismo les ofrece, esto se evidencia cuando los y las estudiantes realizaron afirmaciones en el grupo focal como “el agua nos sirve para bañarnos; el agua sirve para los riegos; el agua es para que las matas se críen” entre las más relevantes, como lo diría Gudynas “su visión utilitarista a partir de la ideología del progreso”(2004:11).

Y es precisamente esa concepción netamente utilitarista que caracteriza a gran parte de la comunidad donde se hace evidente el uso excesivo del agua en los riegos y en actividades ganaderas, dejando incluso a la comunidad por horas sin servicio de agua, agudizando así el problema en tiempos de sequía. Acciones que representan una negación a los planteamientos que como comunidad se han inculcado a lo largo de los años a través de la Ley Natural, Ley de origen, manual de justicia propia, agenda ambiental, entre otros;

Las evidencias mencionadas, dejan a flote la marcada Indiferencia Ambiental por parte de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes presentes en la comunidad, a tal punto de manifestar “a yo en la casa no nos importa de dónde proviene el agua ni en qué condiciones llega a mi casa, solo nos interesa que llegue para comer y las vacas” lo que demuestra la indiferencia hacia las situaciones que actualmente presenta la Pachamama.

Retomando a Duran. (2011), esto es debido a la visión antropocéntrica frente a la naturaleza, que se han desencadenado procesos muy graves de degradación ambiental y una crisis social, cultural y de conocimientos, hechos que llevan a concebir la naturaleza como un objeto de explotación, desconociendo de esta manera la compleja interrelación e interacción sistémica cultura – sociedad- naturaleza.

En este sentido, pese a que en algunos talleres los estudiantes manifestaron mucho interés tanto por la conservación del agua como por las prácticas culturales, se evidencia que la realidad es otra, muchos de ellos no reflexionan sobre la realidad de su entorno, lo que conlleva a una baja capacidad de interpretar, proponer y argumentar las consecuencias de las problemáticas ambientales y culturales de su territorio; durante una salida de campo muchos de los estudiantes en un rango de edad de los 8-14 años, manifestaron

El reciclaje aquí mentiras que hacen los papás y nosotros la tiramos la basura a la quebradita”; “Si no utilizamos fungicidas y le echamos toditica el agua a las papás esas no crecen y no tenemos que comer así que toca echar mucha agua”; “Yo dejo llenando la poseta y los baldes toda la noche porque en el día no cai ni gotitica de agua no ve que se la llevan pa los cultivos de allá arriba y esas vacas”; “el gobernador indígena viene a que cuidemos el agua pero ese cómo ni vive aquí no sabe de nada habla disque de la Pachamama algo así que ni entendimos nosotros que dirá.

Son algunas de las respuestas que dejan de manifiesto lo débil que se encuentra su sentido ambiental, la importancia que le brindan al agua y al entorno en general es mínima, mientras que el debilitamiento de la identidad como indígena es muy alto al desconocer su propia cosmovisión territorial de mundo, sociedad y naturaleza.

En definitiva, la noción de agua existente, el uso y cosmovisión utilitaria del recurso y la indiferencia ambiental presente en los más pequeños y jóvenes, son un reflejo de las acciones que desde sus hogares y gran mayoría de los habitantes del territorio desarrollan, esa importancia a la producción, al capitalismo y la pérdida de las prácticas ambientales ancestrales se lo puede expresar en planteamiento realizados por Leff, (2004)

Este proceso de expansión de la racionalidad económica ha llegado a su punto de saturación y a su límite, como efecto de su extrema voluntad de globalizar al mundo devorando todas las cosas y traduciéndolas a los códigos de la racionalidad económica, razón que conlleva la imposibilidad de pensar y actuar conforme a las condiciones de la naturaleza, de la vida y la cultura. (p.134)

6.2 Categoría: Cosmovisión entorno al agua por Docentes – padres de familia

En el sentido de la investigación, es importante destacar que una de las tendencias encontradas por parte de docentes y padres de familia en los grupos focales y las salidas de campo, es que entienden el agua como un recurso natural, vital para la vida tanto de los habitantes como de los animales y los cultivos del territorio, en palabras de uno de los docentes “el agua es parte de nuestra vida, nosotros somos agua y gracias a ella tenemos vida, tenemos animales, tenemos comida, sin el agua no hay comida no hay cultivos y no hay plata para las subsistencia de las familias, por todo eso el agua es importante”, dejando así en evidencia que en la cosmovisión sigue siendo evidente el valor utilitario que anteriormente se mencionó.

A pesar de que comprenden la importancia del agua, desconocen el sentido integral de la misma, no lo conciben desde la importancia natural, social, cultural y económica que representa el preciado recurso hídrico. En este sentido, ellos hacen mención de los saberes ancestrales anteriormente manejados por los mayores, pero afirman que “eso ya no tiene validez” y que

“tampoco hay tiempo para estar en el fogón con los guaguas contándoles cosas que ya ni ellos las recuerdan”.

Por otra parte, cuando se hace referencia a la Microcuenca Las Piedras la gran mayoría de las docentes no la conocen, y enfatizan en que hablan de ella solo como cumplimiento de las actividades planteadas desde la Institución Educativa; en cuanto a los padres de familia afirman si conocer la Microcuenca y enfatizan en el cambio que ha sufrido a lo largo de los años por acción de la ampliación de frontera agrícola, y el cambio del cauce natural de la misma con la finalidad de llevarla directamente hacia los cultivos.

Situación a la cual se suman la gran contaminación por acción de vertimiento de abonos inorgánicos, residuos sólidos, quema de llantas para evitar el daño de los cultivos en las heladas y finalmente, a pesar de que existe caseta de cloración instalada, los habitantes no realizan el proceso debido a que afirman que el cloro le hace daño al ganado, razón por la cual, ellos prefieren consumir el agua contaminada y no hacer el proceso adecuado, determinación que ha dejado como consecuencia enfermedades gastrointestinales principalmente en la población infantil, una problemática ambiental entorno al agua descrita en palabras de Flores, R. (2010) “el problema del uso del agua hace parte de una cultura individualista, consumista y depredadora que permea a nuestra sociedad”.

Teniendo en cuenta otra de las tendencias mencionadas, cobra importancia retomar una de las ideas planteadas inicialmente, donde se afirma que a pesar de que la población adulta del territorio conoce los saberes ancestrales no lo ven como importante para la época que se está viviendo, sin embargo, aún recuerdan y relatan muchos de los mitos acerca de la Microcuenca los cuales han perdurado por años a través de la tradición oral; uno de los más representativos del territorio es el siguiente:

El Cacique Guama (de donde proviene el nombre Guanamá), en la época en la que estaba luchando por las tierras y por su comunidad, iba hasta las Piedras se sumergía en el agua y se conectaba con los espíritus divinos, los dioses, el jaguar para recargarse de fuerza para seguir defendiendo a los suyos; de ahí la importancia que los sabedores tenían de cuidar ese territorio sagrado, y por muchos años se lo consiguió, hasta que a las personas de ahora, que somos los adultos ya en este caso, nos dejó de importar todo lo que los taitas y mamas decían, y nos importó más la producción económica que la espiritual de aquellas épocas hermosas, donde todo era hermoso, no se miraba nada seco, todo era verde, en las piedras hasta a pescar se podía ir, ahora sufrimos porque ni la suficiente agua tenemos y lo peor de todo es que nuestros chiquillos están aprendiendo todo lo malo que hacemos no solo por el agua sino por la madre Tierra”. (Padre de Familia)

Así como éste, contaron alrededor de diez mitos donde se evidencia la sagralidad del agua y el territorio, la inmensa carga cultural que caracterizaban a los ancestros y que lastimosamente por acción del mundo capitalista por el que se está pasando se han perdido, al igual que se ha perdido el ánimo por realizar acciones de concientización y conservación de la Microcuenca las Piedras.

En este sentido, son múltiples las actividades que se adelantan desde el centro educativo (CE) con el fin de cumplir con los requerimientos en cuanto a educación ambiental que se les asignan desde la Institución, actividades en las cuales se ha intentado incluir a padres de familia, pero que carecen de sentido de pertenencia, no se resalta el valor cultural regional y mucho menos el esfuerzo de la recuperación de los saberes ancestrales en pro de la conservación del agua.

En otras palabras, tanto en el CE como en la comunidad se ha caído en un activismo total, en donde se intentan llevar a cabo actividades sin anclarlas a la realidad; desde el plantel se hacen actividades tomando como principal la problemática diagnosticada en la Institución central la

cual queda aproximadamente a una hora y media y con un contexto completamente diferente y urbano a la realidad de Guanamá, mientras que en la comunidad son unos pocos integrantes los que han querido realizar tanto acciones de conservación como mingas de pensamiento ambiental ancestral, pero que en la gran mayoría han quedado en ideas debido a que no hay apoyo, ni una visión colectiva de la problemática del agua y la cultura en el territorio.

Es decir, hace falta adelantar procesos de educación, reconocimiento, empoderamiento ambiental y cultural, que permitan que las personas reconozcan la importancia de la utilización de los saberes ancestrales en pro de la conservación del agua, pues “el desarrollo y la gestión del agua debe desarrollarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y los responsables de las decisiones sociales” (D’Amico y Agoglia, 2019).

Es necesario entonces darle cabida a la misión de la Institución, desde donde se plantea brindar una educación enfocada en el desarrollo de proyectos productivos, pedagógicos y de emprendimiento basado en el rescate de los valores humanos, socioculturales y ambientales donde prima la igualdad dentro de la diversidad. Si se toma en cuenta dicha visión para la resignificación del PRAE se podrá iniciar procesos formativos mediante la educación ambiental y los trabajos mancomunados de la comunidad educativa, habitantes y sabedores como generador de espacios de comprensión de las problemáticas ambientales, mediante la reflexión, indagación y acción.

Por otra parte, se torna interesante que a pesar de esa visión utilitaria del agua, el desinterés frente a los saberes milenarios, la desintegración comunitaria en cuanto a visión compartida de las problemáticas ambientales, sociales, culturales y económicas, tanto los docentes como la mayoría de los padres de familia afirman que el agua es una forma de lograr fortalecimiento cultural; pues reconocen la importancia y trascendencia de los cultos realizados por los mayores

anteriormente en el territorio y los rituales que en ocasiones se realizan desde el cabildo de Yascual.

Los participantes destacan la divinidad y la fuerza espiritual que el agua y el territorio de la Microcuenca representa y resaltan además el interés por ser partícipes en el rescate de los saberes, saberes que expresan querer volver visibles desde sus hogares, desde la crianza de los más pequeños en cuanto al respeto a la naturaleza y el fortalecimiento de la cultura.

Lograr esta transformación y renovación en el pensamiento con los locales, ofrece una posibilidad hacia la concientización y adecuación de las practicas socio económicas y culturales donde prime siempre la visión del respeto, el equilibrio de la naturaleza, el cuidado de la familia, el bienestar de la comunidad, los valores culturales ancestrales y el conocimiento tradicional, una renovación de pensamiento que permita volver a entender que “fuego y agua se encuentran en el centro de las relaciones sociales entre los hombres y en las relaciones sagradas entre las divinidades y los hombres” que conlleve a la conservación del agua teniendo como base los saberes ancestrales. (Gonzales, & otros, 2012, p.10).

6.3 Categoría: Cosmovisión entorno al agua por Taitas – Sabedores

Figura 6. Ritual de armonización, lavado de insignias de mando

Fuente. Esta investigación

Identificar la cosmovisión presente en los taitas, mamas y sabedores de la comunidad de Guanamá representa gran importancia, puesto que son estos saberes los que se tomarán como base para la resignificación del PRAE cuya intención es la transformación de la visión utilitaria del agua por una actitud en pro de la conservación de la misma.

Como bien se sabe, los sabedores representan una vida basada en el Sumak Kawsay, en la formación integral en valores y actitudes ambientales donde prima el respeto hacia los recursos naturales, el equilibrio y el principio de la dualidad. En este sentido “los saberes en una cultura, responden a las necesidades y deseos. Sus creencias, valores, tecnologías provienen de un conocimiento comunitario práctico, son compartidos y están orientados hacia la consecución de fines específicos” (Erazo, 2013:28)

Figura 7. Taita Resguardo de Yascual.

Fuente: esta investigación

Desde esta visión, se retoman las ideas expresadas por Ayala, (2018) planteadas en el marco teórico, en la cual se destaca el entender el agua como uno de los elementos sagrados, el cual se interrelaciona con todo lo que nos rodea, todo se convierte en un estrecho conjunto: agua, aire, tierra y fuego, donde cada uno de estos representa la importancia de la vida, del mundo, cada uno de los elementos representa una parte divina y sagrada desde lo ancestral, tal y como lo explican los sabedores en la minga de pensamiento o grupo focal realizado.

Para nosotros los pueblos originarios el territorio es un ser vivo que guarda muchas fuerzas, energías cósmicas, espirituales vitales para todas las manifestaciones de vida, como organismo vivo se compone de célula, tejidos, órganos, sistemas que funcionan conjuntamente, así se consolida el agua como la sangre o líquidos necesarios para el territorio; el suelo como carne, músculos que compone la Pachamama, en él están las plantas que dan color al ser vivo de la pachamama y ayudan a controlar los climas del territorio; del fuego provienen las piedras y rocas que actúan como esqueleto del territorio; y finalmente el aire que es vital para respirar. Todos sabemos que el agua, al igual que el elemento aire, el elemento suelo, el elemento fuego son los cuatro elementos que se unen, se cruzan se complementa, dentro de la vida general o total que es nuestra

Madre Tierra, entonces pero el elemento agua sigue siendo el elemento vital tanto nuestra madre Tierra se alimenta del agua como nuestro cuerpo pues que somos como pelotas de agua como dicen los mayores y dentro de eso entonces pues el elemento agua viene siendo vital para la vida, para la existencia.

A partir de dichas reflexiones, se comprende la necesidad de buscar diversos accionares que permitan la recuperación de los elementos sagrados y volver así al equilibrio que necesita el territorio. Donde prevalece el respeto hacia los mismos, la necesidad de rendirles culto y permiso para actuar en la Pachamama, es en base a ellos de quienes se genera vida y otorga identidad al territorio. Por ello se crea la necesidad de “transmitir conocimientos a las nuevas generaciones para que no crezcan huérfanos de su identidad” (mama sabedora), el agua como un elemento que se encuentra en estrecha relación con el entorno, la Madre Tierra y el cosmos (universo) en concordancia a uno de los principios andinos la racionalidad y reciprocidad.

Figura 8. Sabedores en el ritual de purificación insignias de mando cabildo estudiantil.

Fuente: esta investigación

Otra de las subcategorías encontradas es la cosmovisión del agua como elemento sagrado, espiritual que tiene la facultad de purificar y de sanar, Ilich (1993) explica que el

Agua comunica su pureza al tocar o despertar la sustancia de una cosa y limpia al lavar la suciedad de una superficie, tal pureza tiene una connotación especial de frescura y transparencia que transforma el ser más profundo y se asocia frecuentemente con el renacer. (p.51)

Planteamiento que es encontrado también desde la Ley de Origen, Derecho mayor del resguardo de Yascual donde entienden el agua como un símbolo que es fuente de sabiduría, que permite entre otras cosas la purificación del alma y sanación a los muertos que no han podido llegar hasta el lugar donde se encuentran sus ancestros. El agua como además, como un símbolo de fertilidad y fecundidad, un símbolo de sonidos andinos que alegran los espíritus y permiten que todo fluya, el agua es definitiva un “regalo de los dioses para que podamos habitar el territorio” Taita, minga de pensamiento. En palabras de los sabedores

Aquí en las comunidades Pasto algo alrededor de las lagunas o lagos donde hay agua es lo más sagrado, es importante el agua porque ahí está reflejada la sagralidad, la purificación, con ella se da la bienvenida a los que llegan de afuera los extraños, con ella se castiga a quienes hacen cosas que no se deben en el territorio o fuera de él si nos enteramos también, con el agua se sana, se limpia, se libera, se purifican los bastones de mando de los que pertenecen al cabildo indígena, el agua da protección para la comunidad, a ella se le dan ofrendas para la tierra y todos los elementos naturales sagrados (agua, tierra, aire, fuego).

Con lo que se refleja el gran valor cultural, milenario, que representa el agua en las comunidades indígenas, donde la importancia de la misma va mucho más allá de un elemento vital y hace referencia precisamente a la concepción de creadora del mundo, de la vida, del equilibrio, que recrea y transforma a las comunidades y forma comuneros con riqueza cultural e identidad por lo propio.

Por ello los “lugares donde se encuentran las lagunas, lagos, cascadas, ríos entre otros, son considerados sitios sagrados donde se concentra el agua y se genera vida” Ayala, (2018:39), lugares que permiten entrar a otras dimensiones, recargarse mental y espiritualmente de los espíritus sagrados de los ancestros, de liberarse de todo el mal que se encuentra en las actuales culturas, lugar a donde se debe atender para curarse de las enfermedades, las dolencias del cuerpo, espíritu y alma que un ser pueda tener, “lugar donde se encuentra la tranquilidad anhelada en este mundo de enfermedades en todos los ámbitos sociales, culturales, sociales y mucho más en el educativo y pedir perdón a los Dioses por alejarse de la cultura” (Taita)

Dichos lugares de agua considerados como sagrados, permiten reconocer la representación milenaria del agua, representada en la ritualidad y la mitología característica del Resguardo de Yascual, Al respecto Trujillo & otros, (2018)

Sostiene que los ritos modelan las prácticas sociales culturales porque infunden el proceso de cualquier acción con un sentido cultural específico, mediante una serie de indicaciones que despliegan los ámbitos de la vida social, por lo que estos actos tienen un fin u objetivo concreto, dirigido con tal intensidad y acción para conseguirlo. (p.10)

Como se lo viene mencionando el agua es considerado el elemento sagrado de mayor importancia al ser dador de vida, representar la fertilidad, purificador de almas y de malos accionares en la tierra, sanador de males, elemento cargado de espíritus ancestrales y Dioses,

divinidad que le otorga la celebración de varios cultos, rituales en los cuales es parte primordial para conectarse con la Pachamama y los espíritus sagrados presentes en diversos actores de la vida,

Aquellos ritos, ceremonias que conllevan a resignificar toda una historia y un misticismo en los territorios, además el lugar privilegiado que ella ocupa en la tierra es la leche materna que da de beber a sus hijos, significada en los ríos, océanos y mares del mundo”. Ayala, (2018:39).

Los rituales celebrados en las comunidades representan el propósito fundamental de reciprocidad y agradecimiento por la relación que se puede entablar gracias a los permisos divinos y sagrados entre hombre – naturaleza, rituales en los cuales se utilizan utensilios sagrados para los ancestros en donde se colocan ofrendas o peticiones. Milenariamente el agua ha sido reconocida por ofrecer fertilidad por ello

Se le han dedicado arquitectónicamente espacios simbólicos para que fluya y cumpla los propósitos de fecundar no solo la vida en la tierra sino el componente espiritual de los pueblos y naciones. También se atraía la lluvia por medios mágicos, colocando en las altas cumbres o en el sitio más elevado del templo, recipientes sagrados destinados a empozar el agua de lluvias. Con gran celo y con ritos de carácter secreto, los sacerdotes cautelaban el precioso líquido recolectado en ellos, haciendo los vaticinios respectivos de buenos o malos años.

Desde esta cosmovisión se tiene en cuenta algunos de los rituales celebrados en el Centro Educativo como en la comunidad y de los cuales se quiere hacer partícipes a los y las estudiantes, junto a los docentes que en él laboran, pues representan un importante rol en la

transmisión de saberes y practicas ancestrales pues es justo desde la educación desde donde se busca el fortalecimiento de la cultura y la búsqueda del equilibrio de la Pachamama. PEI (2017)

Entre los rituales destacados se encuentra la purificación de los bastones de mando, dicho ritual consiste en que cada uno de los nuevos integrantes del cabildo estudiantil introduzca su bastón de mando en la fuente de agua, en donde va pedirle al agua que libre el bastón de cualquier acción mal realizada, de la soberbia, de lo impuro y lo llene de sabiduría para tomar buenas decisiones que favorezcan a toda la comunidad en este caso a los compañeros de escuela, además, el debe meterse en su totalidad a la chorrera, de no haber chorrera debe sacarse los zapatos y entrar en afluyente para ser purificado y cargado espiritualmente por los espíritus sagrados que lo acompañaran en este proceso.

Se destaca también la importancia de realizar el compartir o la Payacua cerca a una fuente hídrica, pues su energía es transmitida a todos los habitantes y los mismos se recargan de complementariedad y reciprocidad, en donde prima en bien común y el compartir como fuentes primordiales del Sumak Kawsay; en el caso de no poder acercarse a la fuente hídrica, es necesario pedir permiso a la Pachamama y al agua para poder cumplir con tal accionar.

Otros rituales importantes que se desarrollan en la comunidad son: Pawkar Raymi se celebra el 21 de Marzo donde se conmemora la época del florecimiento y el tiempo para empezar a probar la cosecha, en esta celebración son muy comunes los baños rituales, las flores como ofrenda a la Pachamama y las alabanzas al agua y a la mujer como dadora de vida se convierten en lo central de la celebración cósmica;

Inti Raymi, es la fiesta sagrada del Sol, se celebra el 21 de Junio y en ella se dan ofrendas y celebración por la cosecha obtenida; Kolla Raimy, o fiesta de la mujer, fiesta de la siembra época donde se termina la preparación de los suelos para dar inicio a los cultivos, en esta celebración se

realiza ritual a la luna tierra y agua como elementos de fecundidad, al igual, que se exalta a la mujer como símbolo de fecundidad; finalmente le Kayak Raimy celebrado el 21 de diciembre donde se hace un ritual de la maduración de los adolescentes, se hace honor a los grandes líderes y espíritus.

De igual manera, dicha sagralidad se evidencia en la mitología transmitida generación tras generación a través de la tradición oral, desde los ancestros a los abuelos sabedores y aún perduran en la actualidad; algunos de los recordados por la comunidad son:

Mire creo que en las mismas lagunas encontrábamos el paso y el encuentro a otros mundos como lo hacía Taita Sabio, Taita Mayor de los Pastos como era Taita Juan Chiles, Juan mire el utilizaba las lagunas para ir a otros mundos, para viajar a otros mundos, bien sea así como persona o convertido en culebra, o convertido en tigre o convertido en Cóndor, entonces mire yo digo el agua es tan sagrada porque le permite a eso a uno también el traspaso y el viaje a otros a otros mundos, y creo que nuestro origen también viene desde allí, porque nuestro origen está en el mundo de abajo no y entonces creo que desde allí de ese mundo de abajo estamos haciendo referencia a lo que es el agua y mire importante, interesante porque también en el mundo Andino, tenemos esa condición de todo lo que es lluvia, que es agua es sagrado, y mire de ahí es que decimos que desde el mundo andino es importante el concepto Yacu Pacha, que significa agua y universo o agua y mundo, y mire y eso también se lo reivindica a nivel universal de lo que es el agua, de lo que representa el agua para las culturas andinas y para el mundo Andino.

El agua es femenino y espiritual, es lo que hace funcionar el territorio, en el agua nosotros los mayores vimos antes al duende, se sentaba en las piedras cercas de los

charcos, y ahí cantaba, porque eso le daba espiritualidad a los duendes, se dice que la llorona y la pata sola también se aparecen ahí a los borrachos y mujeriegos. Cuando las personas débiles de espíritu van a las chorreras se entundan o les da mal de ojo porque cogen todos los espíritus que hay ahí en cerca al agua.

Los ancestros poderosos taitas chamanes representativos se metían en las aguas del territorio porque ahí se llenaban de sabiduría, de calma, de paciencia, ahí se metían antes de alguna minga, antes de la lucha por defender el territorio y a las gentes de aquí

Finalmente, para los sabedores de la comunidad de Guanamá Grande una de las principales bondades del agua es que ayuda en el fortalecimiento cultural, pues como se lo viene destacando a lo largo del análisis de las subcategorías el agua está cargado de historia de la Tierra, historia de las comunidades, que los llena de identidad propia, de arraigo cultural hacia las raíces ancestrales. El agua representa una manera de generar la recuperación de la cultura en cualquier espacio y tiempo, se convierte entonces en un fortalecedor de procesos culturales y de construcción y tejido de conocimientos entre el pasado y la actualidad.

En este orden de ideas, se convierte también en un factor importante que busca fortalecer las relaciones sociales, comunitarias, pues es alrededor de toda esa cosmovisión que se requiere que las comunidades se unan en trabajo mancomunado, en migas de pensamiento donde puedan plantear diversas acciones que se puede realizar desde los locales con el fin de preservar por una parte la cultura que los caracteriza y por otra el agua como elemento sagrado y vital para la vida. Al respecto, desde el sentir indígena el agua actúa como integrador social que lleva a los locales a actuar en pro de la conservación de un bien colectivo.

Finalmente, es necesario contrastar lo descrito en las categorías, con referentes secundarios como lo son la Ley de Origen, Ley Natural, Manual de justicia propia, Sumak Kawsay,

documentos donde se recopila la cosmovisión y aspectos más importantes de las comunidades indígenas, como se lo da a conocer más adelante.

En este sentido, se retoma a Manosalva, (2014:220) quien afirma que la cosmovisión es “un conjunto de ideas que articulan y ordenan los valores y las ideas de una sociedad, e indirectamente, hacia las cuales se proyectan las prácticas, de acuerdo con esquemas culturales-religiosos, filosóficos, estéticos, científicos y lingüísticos”, que se convierten en modelos o patrones que marcan las actitudes y conductas sociales y personales.

De acuerdo a lo planteado, es importante también reconocer que son precisamente las cosmovisiones las que definen o regulan las actividades ganaderas, agrícolas, las fiestas, rituales y las acciones sociales y familiares de una comunidad, al respecto Geertz (2003:108) establece que son “un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actividades hacia la vida”

Lo mencionado hasta el momento se hace evidente en los planteamientos que sustentan la Ley Natural, el manual de justicia propia, reglamento interno y de convivencia del pueblo indígena del territorio de Túquerres, en los cuales se afirma que las cosmovisiones que se manejan alrededor del recurso hídrico, han marcado en la comunidad los valores a practicar, las costumbres, los mitos-leyendas, los rituales, las diversas formas de economía (actividades ganaderas y agrícolas) y el fortalecimiento de las prácticas sociales presentes en el territorio.

En este sentido, las “Mamas” del Territorio de Yascual (s.f), afirman que “el uso del agua dentro de la comunidad de los Pastos se encuentra estrechamente relacionada con los valores, creencias y rituales como un elemento clave de las estrategias tradicionales de subsistencia y de construcción de etnicidad” (p.4), sumando a esto, se resalta que la actividad de riego muy importante para el territorio de Yascual y sus comunidades representa una “importante función

sociocultural” el cual se ha constituido a lo largo del tiempo como un elemento vital en el fortalecimiento de la cohesión de las familias y la comunidad; “esta función sociocultural guarda una relación directa con el rol productivo del agua en los sistemas de riego” Gentes, (2001.p.5).

Sumado a esto, es necesario comprender que la cosmovisión en torno al agua está estrechamente ligada al pensamiento de territorialidad, lo que permite el entendimiento y comprensión de que el agua, la tierra, las plantas, los animales, son partes vitales de un organismo vivo, la Pachamama, es por ello que uno de los pilares de estructuración de la Agenda Ambiental del Territorio Andino es el principio de la dualidad, en el cual se esclarece la función del agua de la siguiente manera “se constituye macho y hembra y el complemento del agua y el fuego para dar paso a la creación y existencia de la vida. De ahí, la importancia, divinidad y sagralidad de estos dos principales elementos”. Ante ello son muchos de los mitos presentes en el territorio los que alude dicha dualidad, entre ellos se encuentra:

Los mitos relatan que el Nudo de la Wuaka y el mundo no estaba como ahora, lo que estaba para adentro quedó para afuera, cuando el fuego se juntó con el agua se movió todo y entre lodo y oro se fundió la materia; las aguas se vaciaron por los ríos, erosionaron los volcanes, se elevaron la montañas, se formaron los huaicos, brotaron los páramos, las plantas, los bejucos, los osos, los venados y por la tuta espiral del camino al mar aparecieron los Pastos” Agenda Ambiental Pastos (2012:38)

Muchos de los sabedores de la comunidad de Yascual afirman que es precisamente ese sentido de territorialidad y dualidad que mueve sus comunidades, lo que permitió que los ancestros comprendan que cada parte se convierte en vital, que cada fuerza es justa, sagrada y necesaria para la Madre Tierra y por ende debe ser utilizada sagradamente, y por tanto no se debe

sobrepasar ni profanar el uso de los mismos, porque se recibirán castigos y dicho abuso causara la “enfermedad que origina el desequilibrio de la Pachamama”

En consecuencia, el Derecho Consuetudinario indígena considerado como una parte integral de la estructura social y la cultura del pueblo, estipula en su capítulo III que los desequilibrios de la Pachamama, entre los cuales se encuentra “la destrucción de sitios sagrados (fuentes hídricas)” que son ancestralmente conservados, serán fuertemente castigados con la aplicación de usos y costumbres, pues dichos lugares ancestrales son definidos como

Sitios sagrados y cosmo-referenciales en los cuales se recrea y fortalece la naturaleza y la cultura, con base en el principio de Sagralidad, concebido este como el elemento ético y moral derivado de la Ley Natural, este concepto nos indica que al territorio hay que amarlo, guardarle respeto y conservarlo. (pág. 52)

6.4 Alternativas ambientales de acuerdo al uso de bienes y servicios del agua

Las cosmovisiones descritas anteriormente, se convierten en aspectos clave para determinar alternativas ambientales educativas que permitan la articulación del saber ancestral hacia el uso de bienes y servicios que posee el agua en el territorio de Guanamá Grande, las cuales surgen de un diagnóstico participativo.

Con esto se busca potencializar el uso sostenible del agua que conlleve a un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los ecosistemas y de los seres humanos, pero mientras sea el hombre quien no adquiera una conciencia dirigida a preservar la vida y las condiciones ambientales en las que se desarrolla, con seguridad todos los esfuerzos de la comunidad educativa e indígena serán insuficientes para mitigar los daños que la sociedad ha provocado en el territorio y en el planeta.

En este orden de ideas, es importante retomar lo propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del “programa para el uso eficiente y ahorro del agua” el cual se hace obligatorio tanto para las comunidad indígenas como para el resto de las comunidades existentes; dicho programa implementado por la Ley 373 de 1997, busca realizar proyectos u acciones comunitarias para hacer uso eficiente del agua, imponer sanciones educativas y económicas a individuos, colectivos o empresas que la desperdicie.

En concordancia a lo mencionado, autores y entidades como: Umbria, Trezza, & Jégat, (2009), la Organización de Estados Iberoamericanos y Barlow. (2006), plantean algunas acciones y bienes servicios que atentan con la conservación del agua, entre las cuales para el desarrollo de la investigación, desde los participantes se destacan de mayor a menor importancia.

Figura 9. Mayor sabedor de la Comunidad Guanamá Grande

Fuente. Esta investigación

Tabla 4.***Problemáticas y Bienes y servicios entorno al agua***

Apropiación de culturas foráneas que limitan la conservación, valoración y recuperación de los saberes ancestrales propios	Disminución o pérdida de la cultura y saberes propios manejados por los mayores sabedores entorno al agua
Contaminación de la Microcuenca “Las Piedras”	Uso inadecuado y desviación del cauce de agua para los riegos, vertimiento directo de los residuos de fertilizantes, abonos, plaguicidas, etc., al igual que de los residuos sólidos resultantes de los mismos. Disminución del caudal. Quema llantas cerca al cauce, con el fin de proteger los cultivos de las heladas.
Deterioro del área boscosa donde se produce el agua	Ampliación de la frontera agrícola – ganadera y disminución del caudal por pérdida de área boscosa
Resistencia en el manejo del agua	Resistencia al cambio de prácticas o actividades que algunos habitantes vienen desarrollando hace mucho tiempo atrás sin pensar o analizar las consecuencias de las mismas.
Falta de servicio básico causado por puntos de desviación del agua para aprovechamiento en otras actividades	Como consecuencia de las inadecuadas prácticas de riego y ganadería los habitantes se quedan por horas e incluso días sin servicio de agua en sus hogares.
Escaso tratamiento del agua para consumo humano	A pesar de que en Guanamá Grande existe una caseta de cloración, los pobladores afirman realizar un consumo directo del agua, porque ponerle cloro al agua puede enfermar a los animales, siendo la salud de la población infantil la más afectada.
Escasa participación comunitaria en procesos ambientales	Se identifican la existencia de habitantes quienes demuestran desinterés ponen resistencia a hacer parte de grupos o líderes que ayuden a la resolución de las problemáticas ambientales y la recuperación de los saberes ancestrales.
Resistencia al cambio metodológico en educación ambiental por parte de algunos docentes	Algunas de las docentes del plantel demuestran desinterés por actualizar metodologías que estén enfocadas a la resolución de problemáticas ambientales y comunitarias del territorio y mucho más a realizar procesos de educación propia y fortalecimiento cultural.
Pérdida de interés en la construcción compartida del plan de vida del Resguardo de Yascual.	Interés de liderazgo individual impide que las organizaciones sociales presentes en el Resguardo tejan saberes colectivos en pro de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Fuente. Esta investigación

Figura 10. Grupo focal padres de familia

Fuente. Esta investigación

Una vez identificadas las problemáticas de manera global, se procede a identificar de manera comunitaria la problemática principal del territorio mediante una matriz de Vester, resultados que se presentan a continuación:

Tabla 5.*Matriz de Vester*

Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	INFLUENCIA
P1	Apropiación de culturas foráneas que limitan la conservación, valoración y recuperación de los saberes ancestrales propios	0	3	3	3	3	1	3	2	2	20
P2	Contaminación de la Microcuenca “Las Piedras”	1	0	2	2	1	1	1	1	0	9
P3	Deterioro del área boscosa donde se produce el agua	2	1	0	1	2	0	1	0	1	8
P4	Resistencia en el manejo del agua	2	1	1	0	1	1	1	1	0	8
P5	Falta de servicio básico causado por puntos de desviación del agua para aprovechamiento en otras actividades	3	1	2	2	0	0	2	1	1	12
P6	Escaso tratamiento del agua para consumo humano	0	2	0	1	0	0	1	0	1	5
P7	Escasa participación comunitaria en procesos ambientales	2	1	1	1	1	1	0	1	1	9
P8	Resistencia al cambio metodológico en educación ambiental por parte de algunos docentes	2	0	1	1	0	0	1	0	0	5
P9	Pérdida de interés en la construcción compartida del plan de vida del Resguardo de Yascual.	2	1	1	1	1	1	2	0	0	9
DEPENDENCIA		14	10	11	12	9	5	12	6	6	73

Fuente. Esta investigación

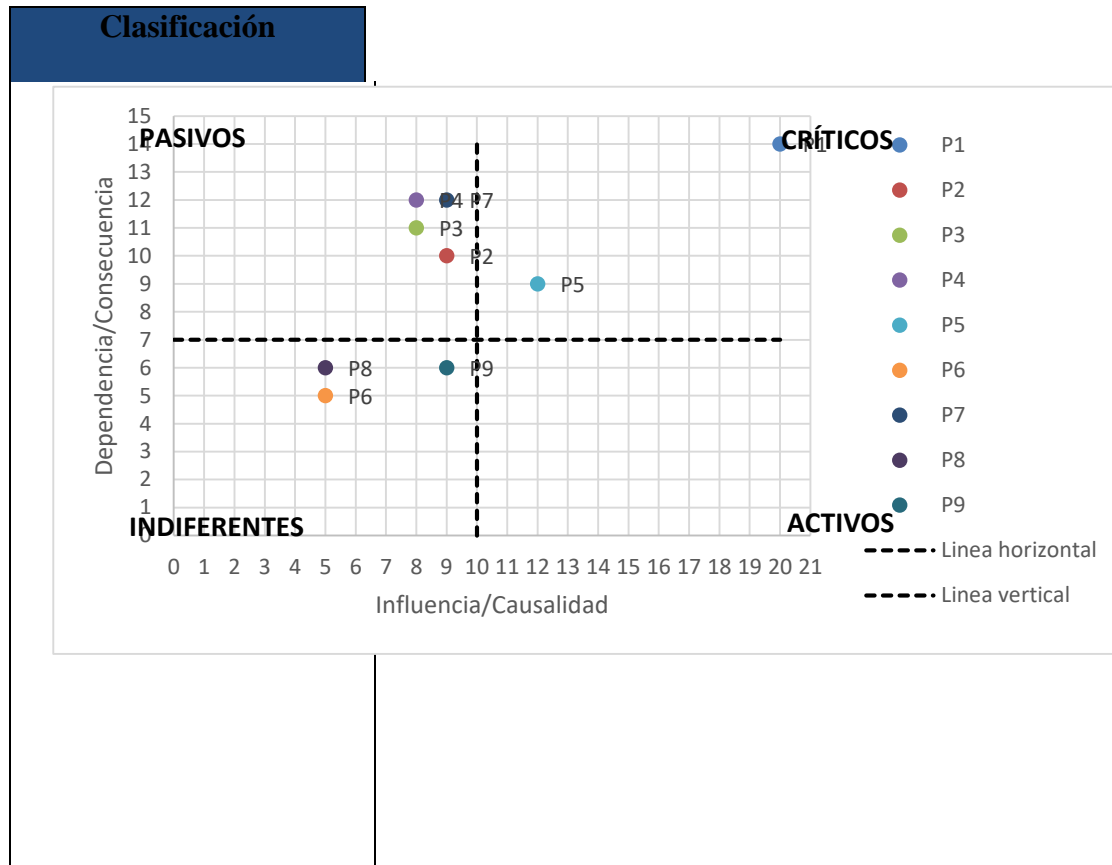

Figura 11. Clasificación

Fuente. Esta investigación

De esta manera, quedan como problemáticas críticas la apropiación de culturas foráneas que limitan la conservación, valoración y recuperación de los saberes ancestrales propios y la falta de servicio básico causado por puntos de desviación del agua para aprovechamiento en otras actividades, situaciones que fueron analizadas entre toda la comunidad educativa, sabedores e integrantes del Resguardo Mayor, quienes interpretan que es la pérdida cultural ancestral ambiental, la causante principal de todas las demás situaciones que actualmente afectan la Pachamama.

A partir de la identificación de los bienes y servicios y de las problemáticas ambientales, sociales y culturales presentes en el territorio se han concertado de manera colectiva diversos “proyectos o líneas estratégicas” que permiten el desarrollo normal de las actividades económicas representantes del sustento diario y familiar de los locales, enfocadas en buenas prácticas ancestrales donde prima el equilibrio y la recuperación de la Pachamama,

Para Mamian, (2017) los proyectos agrícolas y ganaderos en las comunidades indígenas del pueblo pastos se convierten en importantes pues:

La tierra, representa un sentido cultural muy amplio, que a la vez es su medio de producción, sustento y supervivencia (...) Entonces, resulta que la Pachamama es identidad cultural y el reconocimiento más profundo de la codependencia con la naturaleza, el respeto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones, la admiración por la generosidad de la tierra, la benevolencia de plantas y animales, la fascinación por la diversidad ecológica y la humildad ante la majestuosidad de los paisajes y recursos naturales que ofrece el territorio. (p.77)

Aspectos e identidad cultural que se lograrán fortalecer mediante la concertación e implementación de proyectos de emprendimiento que responden a las necesidades entorno al agua sin perjudicar la producción de manutención familiar y que a su vez empoderen a la comunidad de sus propios saberes ancestrales, entre las líneas estratégicas que favorecen el rescate de la cultura ambiental entorno al agua que se priorizan con los participantes de la investigación se encuentran:

6.4.1 Mi Shagra fuente de vida

Figura 12. Ritual Inty Raimy. Productos de la Shagra

Fuente. Esta investigación

La shagra para los indígenas Pasto representa la vida, fertilidad de la Madre Tierra y el Cosmos, fertilidad que se representa en la producción alimenticia que permite cubrir las necesidades familiares, como la generación de ingresos para el sustento diario de la comunidad.

La Shagra, es una de las actividades más importantes y antiguas de la cultura indígena, tal y como lo expresan los Taitas más destacados por la labor cultural, educativa y comunitaria de la región de los Pastos: Acosta, Mamian & Santos (2007)

En la Shagra, los mayores desarrollaron la capacidad de relacionarse en forma continua con la naturaleza, sensibilizando una especie de “señas” en las que se advierte el estado o situación de los seres biológicos y espirituales, estableciendo una correspondencia con esas formas variadas de interrelación desde un pensamiento indígena en el que la naturaleza, el cosmos y el mundo espiritual tienen una complementación perfecta (p.19).

De ahí la importancia para ellos de la Shagra para el fortalecimiento cultural, el mejoramiento de las relaciones sociales entre los habitantes que conlleva a la cohesión social, el aprender a escuchar la tierra y así evitar problemas o “enfermedades” como ellos las llaman a la erosión, y uno de los aspectos más importantes, el riego controlado con el cual se busca no abusar del recurso tanpreciado, divino y sagrado que representa el agua. Controlar el riego es una de las formas como se destaca la fertilidad del suelo, pues si no existe un riego controlado no se obtendrán buenas cosechas.

Otros aspectos o señas importantes para esta comunidad es rescatar saberes milenarios con respecto a la siembra y cosecha en las Shagras, como son: las cabañuelas mayores y menores las cuales permiten hacer predicciones futuras del estado del tiempo en todos los meses del año las cabañuelas mayores hacen referencia a los primeros doce días del mes de enero, mientras que las cabañuelas menores a los siguientes 12 días

Las heladas hace referencia a la época de disminución de temperatura en horas de la mañana y hay presencia de hielo al alba y fuertes temperaturas durante el resto del día lo que ocasiona quemas casi en la totalidad de los cultivos, para ello los sabedores utilizan los cercos vivos el cual consiste entreverar plantas nativas con los productos del cultivo, siendo su principal función actuar como protectores de los cultivos a los vientos, heladas plagas y brindar control en la humedad al suelo; noches oscuras y claras, que determinan la época de buena siembra y cosecha, esto ayuda también a minimizar el uso de abonos inorgánicos, fungicidas entre otros elementos químicos que le causan enfermedades y daño a la Madre Tierra y todos los elementos sagrados presentes en la misma.

Es entonces de esta manera como la comunidad participante expresa gran respeto hacia quienes han logrado mantener los saberes milenarios de la Shagra, pues representa una de las formas más integrales de comunicarse con la Pachamama y los espíritus del sol, agua, tierra para que con su permiso les regale una buena temporada de cosecha y a cambio ellos en sentido de reciprocidad le regalan cuidado, culto y conservación a los mismos.

En este orden de ideas, la Shagra fuente de vida es también entretejedor de lazos armónicos que integra a la comunidad, donde se transmiten saberes de mayores a los más pequeños, quienes desde muy temprana edad han salido a realizar las tareas del campo junto a sus familias, fortaleciendo de esta manera la educación propia.

Al respecto Ruano (2018) expresa que “a partir de la producción de la Shagra se han forjado prácticas como la Payacua, la Engirpa o la Minga, principios de la solidaridad y hermandad para la familia extensa de humanos y no humanos” (p.23); haciendo referencia al compartir en la Payacua, intercambio de productos en una fecha especial para la comunidad o también en las festividades y muertes de alguno de los locales y la engirpa o la minga lugares y momentos sagrados donde se agradece inicialmente y se da paso a mingas de pensamiento o a mingas de colaboración que represente un bien al territorio en general.

6.4.2 Implementación de la alternativa

Figura 13. Minga de construcción de la Shagra

Fuente. Esta investigación

Con el propósito de dar paso a lo planteado, se da inicio principalmente a tejer saberes alrededor del fogón, con una de las sabedoras y su familia, minga en la cual iniciamos el proceso reconocimiento de las líneas estratégicas a realizar: shagra, lombricompost, reforestación – recorrer las huellan ancestrales.

Una vez se comparten saberes mediante mitos, leyendas, experiencias de la mama y su familia, los guaguas y sus padres manifiestan una muy buena disposición para iniciar el empoderamiento de saberes milenarios tan importantes para la comunidad de la cual hacen parte. Como manifestación de lo mismo, uno de los padres de familia cede sus terrenos para iniciar ahí la shagra fuente de vida, y la cama para el lombricompost.

Se inicia pidiendo permiso a la Madre Naturaleza para modificar la tierra y que las cosechas que se obtengan sean de muy buena calidad, además, se agradece por el agua lluvia que se reciba y se le promete a la Pachamama hacer un uso adecuado de la misma para los riegos y el uso en la humedad adecuada para que sobrevivan las hermanas lombrices, fuente de nutrientes y abono para los cultivos.

Seguido, se prepara el terreno con ayuda de todos, se involucró desde los más pequeños hasta los más adultos, con quienes posteriormente se distribuirán acciones que ayuden a conseguir los objetivos planteados. Con ayuda de la Alcaldía de Túquerres, la Universidad de Nariño sede Túquerres y Corpo Ica se obtienen las primeras plántulas y lombrices adecuadas para iniciar el proceso.

Los sabedores explican la mejor manera de hacer la siembra, al igual que se esperan algunas noches para poder sembrar en noches claras y poder conseguir así, la lluvia/ humedad necesaria para una buena siembra. Al igual, dan a conocer la importancia del cerco vivo y cuáles serán las plantas medicinales en su gran mayoría que logren proteger la Shagra, sumado a esto, enseñan a los niños y niñas a hacer el riego de manera controlada y cada cuanto es necesario hacerlo y a pedir permiso a los Espíritus antes de iniciar y al finalizar, por último, los Taitas enfatizan que si la shagra esta bendecida deben hacer desyerbe continuo porque se van a “criar rapidísimo”.

Figura 14. Minga de preparación de la Shagra

Fuente. Esta investigación

6.4.3 La Madre Tierra y su esencia en la producción

Actualmente en el territorio de Guanamá Grande se ha evidenciado el abuso de agroquímicos en los cultivos, lo que ha provocado graves consecuencias no solo como las enfermedades de la Pachamama (agua, tierra, aire, fuego) sino también en la salud de los habitantes de la zona. Según informes del hospital de Túquerres (2019) el vertimiento directo y sin control de los fungicidas, abonos, etc., están ocasionando enfermedades gastrointestinales sobre todo en los niños menores de 8 años.

Ahora bien, hablar de lombricompost con los sabedores de la comunidad representa una trascendencia espiritual con el Taita Inti, la Mama Killa y los espíritus sagrados de los animales, es decir, en palabras de uno de ellos “corresponde al acto de reciprocidad más grande, pues nos permite dialogar con los elementos sagrados y con los animales que nos proporcionan la vida”.

En este sentido, esta técnica de producción orgánica significa para el pensamiento indígena Pasto como un plan para preservar la vida de todo ser, para dignificar el territorio como un lugar sagrado, mítico y espiritual donde se forjan saberes propios que merece respeto, donde el vivir en unidad con el medio les permite seguirse desarrollando en el Sumak Kawsay y con ello fortalecer cada día más el desarrollo económico comunitario.

El lombricultivo es un proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos y abonos animales de los cuales su producto es capaz de sustituir en gran medida a los fertilizantes químicos, convirtiéndose así en una técnica que favorece en la conservación y mejoramiento principalmente del suelo y uso del agua. Al respecto, Ruiz, (2011)

La lombricomposta contiene altas concentraciones de nitrógeno, potasio, fósforo y magnesio, además de que aporta minerales y micronutrientes necesarios para los cultivos.

La lombricomposta reduce la erosión, y mejora la retención de humedad y la estructura de los suelos, así como su capacidad de drenar agua.

En definitiva el lombricompost es un técnica agrícola que permite anclar los saberes milenarios a la conservación de los recursos naturales, principalmente al agua, donde la comunidad debe reconocer la humedad necesaria a la cual debe encontrarse las camas de las lombrices y a medida de que pasa el tiempo observar la mejora de la humedad del territorio donde se encuentran ubicadas al igual que el aporte de nutrientes al suelo, las plantas que se benefician del humus resultante presentan más resistencia a las sequías y finalmente el producto cultivado presenta características completamente sanas y de buena calidad.

6.4.4 Implementación de la alternativa

Figura 15. Minga de construcción cama de lombricompost

Fuente. Esta investigación

Desde los padres de familia se plantea la idea de iniciar a pequeña escala, como proceso de recuperación de información con los sabedores pero que se continúe con la venta del humus en las comunidades aledañas, y la venta del mismo en las Instituciones Educativas del casco urbano de Túquerres.

Aspecto que nos permite evidenciar no solo la capacidad de emprendimiento comunitario, sino también la importancia que representa el agua al relacionarse directamente con los demás recursos naturales y a su vez con aspectos sociales, cumpliendo de esta manera con los fines de la educación ambiental en pro del fortalecimiento de la cultura ambiental.

Para iniciar el lombricultivo, es necesaria la preparación del terreno donde se hará la cama, para esto se debe tener en cuenta la humedad necesaria para que las lombrices puedan sobrevivir; una vez adecuado el terreno se pone en la parte inferior plástico negro que cumple con la función de protección ante otros animales, control del pH, control de humedad y temperatura según afirmaciones del Taita; posteriormente se introduce la tierra humedecida previamente, se colocan las lombrices y se les proporciona el alimento proveniente de residuos de comida (se lo obtiene del restaurante escolar) y excremento seco de animales (lo proporcionan las familias).

La rotación de la tierra y el producto se hace tres días a la semana, mientras que se humedece las camas los días lunes y viernes.

Figura 16. Rotación de Tierra por parte de estudiantes

Fuente: esta investigación

6.4.5 Recorro las huellas ancestrales, Reforesto y conservo a las Piedras

Es importante como lo dicen los sabedores recorrer las huellas de nuestros ancestros para entender cuáles son las enfermedades que el hombre le ha causado a la Pachamama, conocer que plantas hay en el territorio, para que sirven, recordar el pasado para con eso ver qué hacemos con el futuro de la comunidad y el futuro que van a hacer los “chiquillos”, que sepan como era antes y que significa para nosotros y la comunidad ancestral el agua y la furia que se puede desatar de los Dioses si no la cuidamos.

Con estos recorridos se consiguió también que la comunidad participante reconozca la Microcuenca como fuente de vida para su territorio; a través de la sensibilización y el empoderamiento de saberes ancestrales que dan argumento de validez para generar cultura ambiental.

En este sentido, Guerrero, (2019) afirma que:

Cuando se transita el territorio y en él se ve graficado el mito de origen de cada comunidad, se abren los caminos para transitar las memorias que en él habitan, ahí confluye en el tiempo delantero la palabra antigua de la comunidad que está en la voz de sus mayores, y puede volverse a la memoria del territorio que mantiene una tradición y en la voz de quienes la escuchan se difunde. Internarse en el territorio es internarse en los mitos que lo crean, pero a la vez, es transitar la memoria colectiva que lo narra y enseña.

(p.28)

Afirmaciones que demuestran el gran poder que representa el caminar por las huellas que han dejado los ancestros, huellas que permiten recordar la palabra que conlleva a interpretar y hacer parte del territorio. Concepción en la que se vislumbra la importancia de recuperar la zona, de realizar actividades en pro de la Madre Tierra y el fortalecimiento cultural que se ha perdido.

Figura 17. Recorriendo y reconociendo las huellas ancestrales en la Microcuenca las

Piedras

Fuente. Esta investigación

En este sentido, cuando se hace referencia a la reforestación se toma como punto de partida que el territorio es el lugar donde convergen las fuerzas y energías naturales y cósmicas, el cual da origen a gran diversidad biológica que se encuentran estrechamente relacionadas con la identidad cultural y las formas de vida de las comunidades ancestrales. Agenda Ambiental

Es importante en este punto hacer énfasis en que se debe hacer un proceso previo de concientización y tejer saberes frente a la Pachamama, pues de no ser así quedara en una simple actividad sin importancia, al lograr procesos de concientización se comprende la trascendencia de esta línea estratégica, que permitirá entre otras cosas “el reconocimiento de la Microcuenca para la recuperación de la humedad cerca a misma y con ella ayudar al aumento del caudal, así mismo se exalta la espiritualidad – tranquilidad que transmiten los arboles” afirman los sabedores de la zona.

Para los taitas un terreno donde se encuentran arboles es considerado santo y digno de reflexión, conexión total con los espíritus divinos, los seres que han trascendido y el cosmos; en

palabras de Ordoñez, & Oñate, (2016) “La Pacha dadora de flora es animada, sagrada, cambiante y armónica; todo ello mientras los Ayllu (familias) y la comunidad se complementen y establezcan relaciones de reciprocidad y redistribución” (p. 17-18)

Cabe resaltar uno de los aportes de los estudiantes, nieto de los Taitas de la comunidad, quien al escuchar que los sabedores proponen en la minga de pensamiento la reforestación, se pone de pie y expresa:

Si hacemos eso debe ser con cuidado, respeto y responsabilidad, porque el abuelito dice que nosotros tenemos que verles a los animales, el agua, las plantas, tenemos que cuidarles, atenderles, para que permanezcan, si no se cuidan se mueren y se acaban pues todo tiene que estar en equilibrio, así dice el abuelito.

Afirmación por parte de los más chiquitos, que demuestran que aún es posible recuperar la memoria ancestral, y ponerla en práctica en pro de la conservación de la Pachamama y sus elementos sagrados, principalmente el agua y la tierra fuentes de vida, sanadoras y purificadoras; de esta manera se regresa a la tierra en forma de cuidado todo lo que ella ofrece para que podamos vivir. Retomando nuevamente a Ordoñez, & Oñate, (2016) “en la cosmovisión Andina una de las formas más importantes de agradecimiento a sus Dioses y a la Pachamama es el cuidado y el mantenimiento de todas las formas de vida y del ecosistema en general.

6.4.6 En colectividad cuido la Pachamama y construyo felicidad

Sumado a las problemáticas mencionadas inicialmente, la comunidad en general y en especial las docentes del Centro Educativo han expresado gran preocupación porque en la zona no se encuentra un espacio de recreación al cual puedan asistir los estudiantes, aspecto que ha desencadenado en los más pequeños peligros que atentan contra su vida al utilizar como juegos recreativos bultos de arena, las gradas de la iglesia de la cual ya se han presentado accidentes;

mientras que los más grandes se han dado sus formas para que sus familiares les hagan desde el pueblo recargas y subir a un salón de clase (único que cuenta con baja señal) en donde se la pasan en el celular que uno de ellos lleva sin importarles lo que pase a su alrededor, de la única manera en que se los mira es cuando la poca señal no les permite cargar videos o redes sociales.

Desde el momento en el que dicha situación inicio, los jóvenes han llegado con nuevas formas de peinarse, cambios en los gustos para vestir, escuchan música completamente diferente e intentan actuar y verse como las personas a quienes siguen digitalmente.

En el recorrido hacia Las Piedras, algunos de ellos hicieron los comentarios “como me visto ahora, me veo más guapo y no tan diferente a los demás cuando salgo al pueblo”, “ahora cuando salgo al pueblo ya no me siento tan mal, las chiquillas se burlaban de nosotros porque hablamos y nos vestimos diferentes”; “profes, es que a yo no me gusta ninguna de las chiquilla de aquí, pero a las guaguas del pueblo no les gusta como somos, así que toca hacer lo que ellos hacen”; “la gente cuando sabe que somos indios nos rechaza, por eso a yo no me gusta decir que soy de acá”.

Dejando en evidencia el fuerte desarraigo cultural y bajo sentido de pertenecía de lo propio y el afán de adoptar nuevas culturas que los haga sentir parte de la sociedad, ocasiona el desinterés y falta de participación en la mitigación de las problemáticas mencionadas.

6.4.7 Implementación de la alternativa

En este orden de ideas, se contactó en la Ciudad de pasto la fundación de recicladores Recibe Colombia quienes mediante un arduo proceso convierten el plástico en madera ecológica; fundación con la que se cumplen dos propósitos, por un lado, en trabajo comunitario se debe recolectar la mayor cantidad de plástico que encontremos en los hogares y en la zona, ese plástico previamente lo debemos lavar, limpiar, dejar que se seque bien y lo metemos en botellas,

de esta manera se ayuda a que los residuos sólidos no vayan directamente al caudal y tampoco se los incinere cerca al afluente hídrico, por otra parte si se logra una cantidad considerable, la fundación regala al Centro Educativo y la comunidad un parque recreativo para los niños y jóvenes de Guanamá Grande.

Con dicho fin, se inició con los y las estudiantes, padres de familia y sabedores procesos de concientización de reutilizar, prolongar la vida útil de ciertos elementos y ayudar indirectamente a mitigar problemáticas ambientales y fortalecer la cultura mediante uno de los principales principios andinos la colectividad.

Para ello, en una minga de pensamiento se reflexionó que la contaminación por residuos sólidos es causada principalmente por el alto grado de desconocimiento presente en los habitantes de la comunidad, quienes afirman que un residuo sólido es una “basura que ya no sirve”, dejando a un lado de esta manera la utilidad y beneficios ofrecidos por el mismo al culminar la etapa para la que fueron diseñados inicialmente; a la luz de Guerrero, & Pinza, (2014), quienes explican:

Los residuos sólidos son aquellos objetos que han dejado de desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya no sirven porque no cumplen su propósito original; y por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, estos pueden ser aprovechados si se maneja de forma adecuada. (p. 103)

Con esto se llevó a que los habitantes realicen un análisis a profundidad del contexto y reflexionen que no es la naturaleza la que necesita cambiar, son las actitudes y comportamientos ambientales de la comunidad los que se deben redireccionar hacia la conservación de los recursos naturales tal y como milenariamente los ancestros lo realizaban.

Figura 18. Recolección del plástico

Fuente. Esta investigación

6.4.7 Siembra del agua

Al final del proceso de concientización ambiental y fortalecimiento ancestral se realiza la siembra del agua, actividad en la cual se hace evidente el respeto, culto y agradecimiento que se logra fortalecer con los locales, especialmente con la comunidad educativa.

Realizar la siembra del agua recopila toda la sabiduría ancestral de los Pueblos Pasto, pues es un rito sagrado, donde se deja ver la reciprocidad que se tiene con la Pachamama, al considerar al agua como fuente de vida y principal en todas las labores de los territorios, en palabras de Trujillo, 2018

Desde tiempos ancestrales, los indígenas de la zona andina han valorado el agua desde diversas perspectivas. Esta pluralidad de formas de valoración y uso incluyen su consideración como deidad y objeto de culto, como elemento de su cosmovisión, como base de sus sistemas productivos y como elemento terapéutico y de sanación (p.1)

La siembra simboliza la responsabilidad de los habitantes durante su accionar en el campo desempeñando al desarrollar sus actividades comerciales ya mencionadas con anterioridad, en este sentir para el “ser andino, en el agua confluye la reciprocidad, el dar y recibir, lo que implica

brindarle la mejor actitud, el más grande respeto y rendirle homenaje.” Trujillo, 2018 (p.7)

Acciones que son retribuidas a los habitantes al brindarles una vida basada en el Sumak Kawsay, como dadora de vida y bienestar.

Para la implementación de esta acción amigable con la Pachamama es necesario conseguir una planta denominada por los sabedores como Putaja, la cual según cuentan crecía en los lugares encantados y sagrados (cerca a fuentes de agua), esta planta es cultivada y poco a poco se van formando los colchones de agua, relatan los sabedores de la comunidad indígena. Una vez sembradas, se hace ritual de ofrendas con el fin de que la madre Pachamama regale sus goticas de agua, regale su vida, esto refleja que no solo se pide, también se le da a la Tierra para que ella regale sus dones.

6.5 Resignificación PRAE

Teniendo en cuenta la cosmovisión por rango etario y las alternativas de solución con base en los bienes y servicios del agua, se logra establecer de manera colaborativa las siguientes líneas de acción o el actuar educativo del PRAE (Proyecto educativo ambiental escolar) las cuales se irán desarrollando a lo largo del escrito, y se presentarán a partir de la reestructuración del PRAE.

6.6 Prae tejiendo saberes en el actuar educativo

“Saber y hacer desde el pensar ancestral”

Figura 19. Mapa parlante el antes y después de Guanamá Grande, realizado por los estudiantes

Fuente. Esta investigación

6.6.1 Introducción.

El Centro Educativo Guanamá Grande, se constituye como centro asociado de la Institución Educativa Agropecuaria Cuatro Esquinas, ubicada en la cabecera Municipal de Túquerres; Institución en la cual la problemática ambiental es completamente diferente, empezando por ser zona urbana, y su principal situación abordada desde el PRAE es el inadecuado manejo y disposición final de residuos sólidos.

Desde los centros asociados se ha acogido esta problemática como institucional y se ha abordado las actividades tal y como en la sede principal se los plantea, sin tener en cuenta que las problemáticas ambientales, son completamente diferentes en sus propios contextos. Razón por la cual, docentes, estudiantes y comunidad consideran necesaria la resignificación del PRAE del Centro Educativo Guanamá Grande.

En este sentido la construcción y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar PRAE surge a partir del diagnóstico participativo de los locales frente a la situación ambiental de la

Microcuenca las Piedras, desde el cual se busca la recuperación de saberes y prácticas ancestrales que permitan brindar alternativas de solución al problema ambiental existente en su zona y que a su vez se encuentren en estrecha relación a las necesidades económicas de la región.

Esto permite definir como eje principal el fortalecimiento cultural para alcanzar una cultura ambiental de agua. Con ello se busca minimizar las consecuencias derivadas de la situación ambiental como son la disminución del caudal, uso indiscriminado del agua y contaminación del afluente. El análisis crítico y profundo de las problemáticas ambientales del contexto ha generado propuestas que permiten por una parte la mejora significativa en cuanto al aprovechamiento de los recursos brindados por la Microcuenca, y por otro lado, la proyección económica a partir de la comercialización de los productos de la shagra y el abono orgánico del lombrocompost, producto del trabajo mancomunado de la comunidad de Guanamá Grande.

6.6.2 Antecedentes.

En primera instancia se tiene en cuenta que desde la comunidad se han intentado adelantar trabajos mancomunados en pro de solucionar los diversos problemas ambientales del contexto especialmente relacionados con el agua, para ello se han realizado mingas de reforestación en las cuales se evidencio la baja participación e interés de la comunidad quedando como una pequeña actividad a la que solo asistieron 10 habitantes. Los árboles fueron sembrados pero no se hizo un cuidado permanente a los mismos. Actualmente de los árboles sembrados ya no queda ninguno, pues han sido retirados y adecuados para el ganado.

En cuanto a los proyectos con referencia a Educación Ambiental en el Centro Educativo Guanamá Grande se han caracterizado por adelantar procesos de mitigación de las problemáticas ambientales identificadas en la Institución, olvidando la realidad del contexto en el cual se desarrollan; en este sentido se vienen adelantando dos actividades institucionales:

- **Recolección de botellas plásticas:** Actividad que se realiza con el fin de disminuir la contaminación por residuos sólidos, las botellas son recolectadas para luego ser adornadas y utilizadas en la siembra de plantas ornamentales, lastimosamente en muchos de los casos no se distribuyen grupos de cuidado para las mismas, lo que conlleva a un bajo interés por cuidar el entorno por parte de los estudiantes, quienes las ven y prefieren pasar derecho antes de brindarles cuidado.
- **Eco-ladrillos:** La dinámica de este proyecto fue inicialmente realizar los eco-ladrillos con ayuda de toda la comunidad educativa con el fin de crear muros de contención que faltan tanto en la institución como en los centros asociados, se inició el trabajo, pero a lo largo del camino se perdió el objetivo del mismo; Se lograron algunos muy bien compactados, pero fueron dejados a un lado, al final terminaron siendo juegos para los más pequeños del establecimiento educativo.

Es importante enfatizar que para ninguna de las actividades adelantadas se ha brindado una fase de sensibilización de las problemáticas ambientales ni del contexto por el que se está rodeado, dejando a un lado de esta manera la dimensión de la Educación Ambiental.

6.6.3 Referentes generales.

6.6.3.1 Ubicación del proyecto.

El PRAE “*fuentes de vida: Saber y hacer desde el pensar ancestral*”, se desarrolla en el Centro Educativo Guanamá Grande en el Corregimiento que cuenta con el mismo nombre, es una comunidad ubicada a 17 kilómetros del Municipio de Túquerres que es la cabecera municipal, ubicado a 3.104 m.s.n.m zona de páramo con predominancia de clima frío en temperaturas promedio de 3 -5 °C.

El Corregimiento presenta como límites al norte: el Corregimiento de Polachayan; al sur: el Corregimiento de Cuatro Esquinas; al oriente: con el Municipio de Guaitarilla y al occidente: el Corregimiento San Carlos, Quebrada Oscura y Olaya. El principal referente natural es la Microcuenca Las Piedras, la cual nace que el Páramo los Laureles y es la única fuente de abastecimiento que poseen en el territorio. La Microcuenca cuenta con límites al norte: la Vereda Nueva Granda y el Páramo Laureles; al sur con la Vereda Cerrito Quita Sol; al oriente con la Vereda San Gabriel y al occidente con la Vereda la Ensellada.

Guanamá Grande cuenta con abundante flora como el Capulí (*Prunus Salicifolia*), mortiño (*Vaccinium meridionale*), eucalipto (*Eucalyptus melidora*), musgo (*Bryophyta sensu stricto*), helechos (*Filicopsida*), aliso (*Alanus Jorullensis*), chaquilulo (*Macleania Rupestris*), cola de caballo (*Equisetaceae*), moridera (*Vaccinium Meridionale*), ortiga (*urtica*), frailejón (*espeletia*). Con relación a la fauna se encuentra colibrí (*trochilidae*), pava negra (*Aburria Aburri*), mariposas (*Lepidoptera*), grillos (*Gryllidae*), escarabajos (*Coleoptera*), y recientemente se identificó en la zona un lobo del páramo (*Lycalopexculpaeusreissii*). En la quebrada de las Piedras anteriormente se contaba con peces los cuales ya han desaparecido.

Las características ambientales de la zona se encuentran en constante interacción entre el sistema social, cultural y económico afectando directamente el sistema natural de la Microcuenca las piedras causando disminución y contaminación del agua, considerado como el principal problema ambiental por parte de los habitantes del Corregimiento, situación tomada como eje principal del PRAE.

6.6.4 Aspectos sociales.

La Microcuenca las Piedras cuenta con un gran legado social al ser considerada por los ancestros, los mayores de la comunidad como uno de sus elementos principales, acreedora de

sagrabilidad, divinidad, sanadora utilizada en los rituales y como fuente de vida tanto para el hombre como para los animales y las plantas, recursos principales para las actividades económicas de la zona.

Agricultura: Esta actividad económica es la más representativa de Guanamá Grande, desde los ancestros se viene adelantado el trabajo de la tierra inicialmente para el consumo familiar y la Payacua (intercambio) entre los diferentes miembros de la comunidad principalmente en los rituales y fiestas cósmicas.

Con el paso del tiempo se convirtió en la principal actividad económica de los locales (venta de papa, cebolla, ulluco), ocasionando ampliación de la frontera agrícola, desvío del cauce natural de la Microcuenca y la disminución de la misma, debido a que el agua fue y es tomada para riegos no controlados, dejando a la población por horas e incluso días sin el recurso vital.

En este sentido, las practicas milenarias basadas en el Sumak Kawsay o buen vivir, de armonía y equilibrio de la Pachamama se han dejado a un lado, maximizando el uso de pesticidas, abonos inorgánicos que ayuden a incrementar la producción y suplir la demanda de productos necesarios.

Ganadería: Se convierte en otro aspecto económico que ha afectado directamente el estado de la Microcuenca las Piedras, pues el cauce de la misma es desviado con el fin de alimentar al ganado que unos pocos habitantes poseen, sumado a esto, a pesar de que metros más abajo de la Microcuenca se encuentra la caseta de cloración, no es utilizada, porque los habitantes afirman que utilizar cloro en el agua afecta a los animales y les ocasiona daño.

Principal razón por la cual los locales prefieren consumir el agua contaminada, con pequeños residuos sólidos contaminantes, con residuos de abonos, fertilizantes ente otros, causando

enfermedades a los mismos, especialmente a la población más pequeña considerada como la más vulnerable ante la acción mencionada.

6.6.5 Organización social.

Es de vital importancia describir el sistema social que está en continua interacción con la Microcuenca las Piedras e incide directamente en ella, entre los aspectos se destaca que en el Corregimiento Guanamá Grande se encuentra una población de bajos recursos categorizados en estratos 0 y 1; en su gran mayoría se encuentra en estrato cero, se dedican al trabajo de las tierras, cría y venta principalmente de cuyes, conejos, gallinas y minoritariamente de ganado.

La población de jóvenes y mayores no cuenta con estudios completos, debido a que la escuela inicialmente atendía hasta grados tercero (educación con la que cuentan los mayores y adultos padres de familia), luego se implementa hasta grado quinto (nivel académico de la mayoría de los jóvenes), y en la actualidad se cuenta hasta grado séptimo y solo un 5% de los estudiantes sale a la cabecera a terminar los estudios mientras que el 95% se queda en la zona trabajando o sale a Ecuador a trabajar en cultivos.

Por otra parte, se cuenta con una única vía de acceso, camino de herradura, por la cual transitan vehículos pequeños de carga, sin embargo, el principal transporte son las motocicletas y aún se encuentra mucha gente utilizando caballos (principalmente para sacar los productos agrícolas a la vía principal y luego ser transportados a Túquerres o Yascual).

En cuanto a los servicios públicos se cuenta con servicio de energía adecuado que llega a los hogares de todos los habitantes de la zona, en cuanto al servicio de agua esta es abastecido por la Microcuenca las Piedras a través de una tubería artesanal (los habitantes afirman que fue realizada por los habitantes en mingas), se cuenta con caseta de cloración la cual no es utilizada, al respecto el Hospital de Túquerres tras estudios realizados en la zona y con los resultados de

pacientes tratantes determino que el agua no es apta para consumo humano, sin embargo no se brinda ninguna alternativa de solución debido a que solo se cuenta con ésta fuente de abastecimiento.

Con referencia al servicio de comunicación, Guanamá Grande no cuenta con buena cobertura para llamadas, en la zona hay dos puntos en los cuales es posible tener señal una de ellas es salón del Centro Educativo, mientras que el otro punto es a 20 minutos caminando de la escuela.

Finalmente, no se cuenta con servicio de recolección, pues desde la alcaldía Municipal de Túquerres y desde el Resguardo de Yascual se afirma que a al territorio no pueden entrar los carros recolectores por ser zona roja, no tener camino y además se afirma que no hay recursos para cubrir con el servicio en dicha parte. Razón por la cual la basura es quemada en fosas en muchos de los casos muy cerca al cauce de la Microcuenca afectándola directamente.

Por otra parte, haciendo referencia al equipamiento urbano, en la parte educativa únicamente se cuenta con el centro Educativo Guanamá Grande donde se presta el servicio hasta grado séptimo, el centro cuenta con cinco docentes de las cuales cuatro de ellas se encarga de dos grados y una queda a cargo de la dirección y un grupo de estudiantes. Dicha escuela es utilizada por la comunidad para las reuniones y fiestas patronales.

El servicio de salud es prestado por el Hospital de Túquerres una vez al mes que se realizan las brigadas principalmente de odontología. Otro de los elementos que se destacan es la capilla que congrega a la mayoría de los habitantes.

6.6.6 Aspectos culturales.

En la región los aspectos culturales son muy marcados en los habitantes mayores, quienes las ponen en práctica en las actividades económicas de la agricultura y ganadería, principalmente en el permiso que se le pide a la Tierra para poder cultivar en ella, también alrededor de la

Pachamama y tomando como elementos vital el agua se hacen los rituales de cada una de las fiestas cósmicas, donde se celebran la fertilidad de la mujer, la fertilidad de la Pachamama, el Taita sol, el hombre, la juventud, y se hacen todas las ofrendas en acción de gracias por todos los productos producidos en las diferentes épocas del año.

En estas actividades se destaca también la cultura ancestral en las fases de la luna para los cultivos, la utilización de las mismas plantas como controladoras de plagas por ello son muy frecuentes observarlas en los cercos vivos, la utilización de las plantas como sanadoras del cuerpo.

De igual manera, como práctica milenaria se tiene en cuenta el culto al agua como sagrada para la vida, para los cultivos, para los animales para que estén llenos de vida y armonía con el contexto, por ello se aplica el principio de reciprocidad, la Pachamama ofrece sus beneficios utilizados en la alimentación y también como purificadora, sanadora del cuerpo y el alma.

Otro de los elementos culturales a destacar son las fiestas religiosas y patronales, entre las cuales se destaca la fiesta en honor a la Virgen María en el mes de Mayo, la fiesta patronal en honor al Sagrado Corazón de Jesús en el mes de Junio y la fiesta del Niño Jesús que se realiza en el mes de Diciembre y se extiende hasta enero, en la última fiesta los habitantes tienen la costumbre que en la mitad de la celebración juegan a arrojar agua en grandes cantidades, una actividad muy similar a la que en el occidente se realiza en el día de los inocentes; ocasionando desperdicio y un impacto negativo del agua presente en el territorio.

Según cuentan los mayores sabedores esta es una práctica reciente copiada de otras culturas, “porque los antepasados veneraban el agua y la cuidaban a través de rituales, ellos nunca hubieran permitido tal desperdicio de la misma, por esa razón después de las fiestas se avecina una fuerte temporada de sequías, los dioses se enojan y ocasionan esto”

6.6.7 Situación ambiental.

6.6.7.1 Problema ambiental.

El problema central que aborda el PRAE es la disminución de la cantidad y la calidad del agua de la Microcuenca las Piedras, como consecuencia de la pérdida de la cultura milenaria practicada por los antepasados y la adopción de nuevas culturas foráneas que han aumentado la sobreexplotación de la producción agrícola y ganadera del territorio. Específicamente la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, lo que ha generado desviación del cauce natural para ser utilizada en los riegos, el consumo animal del agua y uso desmedido de agroquímicos que son vertidos directamente al cauce, además, de causar erosión.

Sumado a esto, el cauce de la Microcuenca también ha sido directamente afectado por la quema indiscriminada de llantas en épocas de las heladas con el fin de conservar los cultivos, la tala de flora nativa para la ampliación de la frontera agrícola dejando gran parte del territorio con baja cobertura vegetal.

Todas las acciones mencionadas dejan en evidencia la pérdida de sentido de pertenencia por lo propio, por la importancia ancestral del equilibrio de la Pachamama y la interacción de los seres vivos, pérdida cultural que ha dejado consecuencias graves como la disminución del caudal de la única fuente de agua presente en la zona. Es por ello, que desde el Centro Educativo Guanamá Grande se adelanta el proyecto ambiental fuente de vida: Saber y hacer desde el pensar ancestral, como una estrategia pedagogía que recopila accionares ancestrales y conllevan a la reflexión crítica, contribuyen a la comprensión de las dinámicas ambientales actuales y se enmarcan en alternativas de solución a la acción productiva de la zona.

6.6.8 Objetivos.

6.6.8.1 Objetivo General.

Fortalecer la cultura ambiental desde la recuperación del conocimiento ancestral del agua y lo que ella representa en el Territorio con la participación de la Comunidad educativa del Centro Educativo Guanamá Grande.

6.6.8.2 Objetivos específicos.

- Generar espacios de reconocimiento, sensibilización, apropiación y educación propia entre la comunidad educativa, los sabedores y líderes comunitarios, frente a las problemáticas ambientales presentes en el territorio, propiciando el tejer saberes entre los sistemas social, cultural, natural y educativo.
- Anclar la educación propia, la cosmovisión andina, las competencias básicas de educación formal, para generar desde el aprendizaje escolar, actitudes de liderazgo, apropiación del conocimiento que conviertan a los estudiantes en los líderes de procesos de conservación de la Microcuenca las Piedras.
- Orientar desde el Centro Educativo el desarrollo de proyectos comunitarios ligados a prácticas ancestrales, que generen cultura ambiental amigable frente al uso racional y sostenible de la Pachamama.

6.6.9 Elementos conceptuales del PRAE.

Las problemáticas ambientales que afectan en la actualidad, requieren personas que posean cultura ambiental y sean capaces de realizar lectura crítica y reflexiva sobre su propia realidad, basada en las necesidades y potencialidades sociales presente en cada contexto. En este orden de ideas, es la implementación de estrategias de diálogo de saberes ancestrales y el trabajo comunitario, de donde surgen herramientas que conllevan a la construcción continua de

sensibilización y conciencia ambiental, permeadas por la educación ambiental la cual contempla las interacciones hombre-naturaleza-cultura.

6.6.9.1 Educación ambiental:

La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas comprender las relaciones con su propio entorno, por lo tanto, es necesario que desde las instituciones educativas se busque el fortalecimiento de competencias cognitivas, conductuales y actitudinales que permitan la toma de decisiones oportunas y responsables para el manejo sostenible de los recursos naturales en relación con el sector social y las prácticas culturales.

Es entonces la educación ambiental, desde la visión sistémica del ambiente

El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 25)

En este sentido, se entiende que las personas se construyen por la relación que establecen consigo mismo, con los demás y con el entorno, relación en la que se dejó por sentado que no solo se trata de conservar y proteger la Pachamama, sino de construir nuevas realidades que permitan la manifestación de lo diverso, en lo cultural, natural y la realización de potencialidades individuales como colectivas. Para ello, desde el centro educativo, se retoman tres enfoques sobre los cuales se debe trabajar la dimensión ambiental planteados por Flórez, P. (2016, p.106)

- Enfoque comunitario: Es necesario tener en cuenta el accionar comunitario para que sea a partir de ellos de donde se incida en los estudiantes en la necesidad de

formar actitudes y valores medioambientales para apaciguar la crisis y lograr transformar la actitud depredadora del hombre con el fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad de diagnóstico participativo, observación crítica, de comprensión y de responsabilidad hacia los recursos presentes en el territorio.

- Enfoque sistémico: Todos los problemas ambientales tienen necesariamente una relación sistémica, al considerarlos como un todo organizado, compuesto por partes que interactúan entre sí; donde los componentes de dicho sistema están integrados en el medio físico, biótico, económico y sociocultural.
- Enfoque interdisciplinario: La interdisciplinariedad, representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada; por tanto, se requiere la articulación de las diferentes disciplinas.

Es por ello necesario implementar el PRAE “como una construcción intercultural, corresponsabilidad de todos quienes comparten un mismo territorio” desde donde se busca visibilizar la posibilidad de “integrar, aprender y actuar a partir de la unidad de dos enfoques culturales que hoy coexisten en la sociedad: el global y el indígena, uno de los cuales es dominante y el otro invisibilizado” Williamson, (2009:5, 24)

6.6.9.2 Educación Propia.

Para lograr alcanzar los objetivos, que desde el PRAE se plantean, es necesario realizarlo mediante la educación propia, puesto que es la única que nos permitirá retomar esa amplia carga cultural para anclarla a la educación ambiental que desde el plantel educativo se quiere implementar. La educación propia entonces, logra particularizar las costumbres y valores propios de cada una de las comunidades, es un “conjunto de procesos que recogen el pasado, antepasado

y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos originarios” Arboleda,. & Aguilar, (2017:32)

La Educación propia, según Pérez (2015), busca reconocer, fortalecer y perpetuar los conocimientos milenarios o saberes ancestrales de una región específica, y elevarlos a nivel de diálogo con otras epistemes bajo el principio de la equidad y la justicia; se convierte entonces, en aquella educación que se construye a partir de los saberes y valores que caracterizan a la comunidad como ser indígena, educación donde prima el sentimiento y pensamiento colectivo.

En concordancia, López, 2015, resalta que se debe

Construir nuestra educación recogiendo desde el sentir de nuestro corazón, el gusto por lo nuestro, la alegría que nos da participar en nuestros rituales pero también en aprender con el encuentro de los demás, es mejorar nuestra vida identificando nuestras necesidades y problemas para construir nuevos conocimientos, nuevas luces para pensar. (p. 33)

Es así como se toma la educación propia como un proceso en el cual se involucra sistema educativo, comunidad, familias, territorio y Pachamama, donde todos aprenden en colectividad, comunitariedad la importancia de la relación con el territorio y esos saberes ancestrales transmitidos generación tras generación.

6.6.9.3 Diálogo de saberes.

La implementación del PRAE, requiere vincular a la comunidad del Corregimiento de Guanamá Grande para iniciar procesos de interacción cultural, educativa, social y ambiental, a través de la participación voluntaria y el dialogo de saberes, convirtiéndose este último aspecto en la

Manera de relacionar estudiantes, docentes y comunidad para que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y de lo otro, pues la realidad vivida se debe incorporar a la educación ambiental a través de las costumbres, hábitos, creencias y saber popular. Pérez, & Alfonso, (2008)

En otras palabras, el dialogo de saberes permite que la comunidad participe de forma más activa y comprometida, que genere espacios de formación, retroalimentación de conocimientos, tejer diversos saberes desde la multiculturalidad con el fin de lograr diagnósticos de las problemáticas que afectan a las comunidades desde “la ontología de la otredad lo que significa ponerse en el lugar del otro, en el sentido de respetar su corpus de praxis” (Leff, 2002)

Este diálogo de saberes desde la dimensión ambiental busca remediar aquellos “errores propios de la separación de saberes, del rechazo incomprensibles de los conocimientos populares y ancestrales en contraposición de los institucionalizados” (Leff, 2002); y volver a pensar desde el pasado de la comunidad donde prima tejer saberes para mantener el equilibrio de la Pachamama, de ser coherente entre el estilo de vida del Sumak Kawsay con las acciones e interacciones entre hombre – naturaleza – sociedad, educación.

6.6.9.4 Minga de pensamiento.

Como base para la realización de la estrategia educativa del PRAE en el Centro Educativo Guanamá Grande, se ha retomado de las comunidades indígenas y los antepasados la realización de mingas de pensamiento, considerada la misma como una de las acciones que más fuerza tienen en las comunidades, razón por la cual ha logrado perdurar durante años, recobrando cada día más su fuerza, su acción comunitaria, su ardua tarea de tejer saberes, en otras palabras, “la minga de pensamiento, se convierte en el espacio que permite pensar, palabrear, recrear la

memoria, intercambiar los saberes, enseñar y aprender de lo propio” Agenda Ambiental “Shaquiñan” (2012-2014. p. 55)

Las mingas de pensamiento se consolida entonces, en la acción colectiva de encuentro de las comunidades indígenas, realizadas con diversos fines, entre ellos se destacan: llegar a consensos sobre algún tema relevante para la comunidad, unir fuerza para algún trabajo que se tenga en el territorio, realizar festejos o velaciones, temporadas de siembra y cosecha. En todos los casos, la realización de las mingas de pensamiento deja ver la reciprocidad, la unidad, la solidaridad que caracteriza a dichos territorios. En palabras de Valenzuela, (2018)

La minga de pensamiento, se convierte en la base social para la apertura y construcción de caminos de saber, espacios para escuchar, pensar, leer y hacer. El camino practico de apertura para la investigación, para conversar y pensar juntos de manera permanente. (p.21)

Un pensar juntos, donde prima el respeto y dos de los principios andinos: la reciprocidad y complementariedad, en donde cada uno de los participantes da lo mejor de sí y recibe el doble de conocimiento de los demás participantes, por ello, la importancia desde la cultura ancestral de diálogo para tejer saberes; en este sentido, las mingas de pensamiento se convierten en un compartir desinteresado, en un espacio de reflexión constante que los conlleve a un actuar acorde a las necesidades de la comunidad y lo más importante da paso a un lugar en el cual desde los más pequeños hasta el mayor están invitados a participar.

Para los andinos la minga ha sido el escenario propio que, desde tiempos delanteros, se practicaba en los distintos momentos y aspectos de la vida, es la forma de entenderse como lo comunitario, lo recíproco, en donde todos somos iguales, donde está la mujer, el hombre, los guaguas y los mayores, donde todos trabajan, todos aportan, es un espacio

incluyente es decir todos minguiamos. Agenda Ambiental “Shaquiñan” (2012-2014. p. 55)

6.6.9.5 Proyectos comunitarios.

Es precisamente esos espacios de diálogo de saberes y mingas de pensamiento que dirigen a la comunidad a desarrollar proyectos encaminados a resolver problemas ambientales presentes en el contexto y como estas interactúan y afectan con los demás sistemas: cultural, social, educativo. Ahí radica la importancia de que sea desde la comunidad de donde se abran espacios para realizar proyectos teniendo en cuenta toda esa cultura ancestral que manejan como comunidad indígena, pero que no dejen de lado la necesidad de producción desde la economía familiar en el caso particular del PRAE, por ello, todo accionar.

Debe establecer conexiones entre las problemáticas territoriales que aborde y sus implicaciones globales, y viceversa. “Pensar y actuar localmente”, “pensar y actuar globalmente pueden ser dos lemas complementarios: Lo local no puede aislarse de lo global, pero lo global tampoco debe imponerse a lo local. Martínez, (2006)

6.7 Líneas de acción para la construcción del conocimiento.

Desde la comunidad educativa, habitantes del Corregimiento, sabedores y Cabildo Mayor, se ha planteado las siguientes líneas de acción o accionar educativo del PRAE, que permita desde la complementariedad dar respuesta las diversas situaciones ambientales alrededor del agua presente en el territorio. Las líneas de acción se desarrollan detalladamente más adelante.

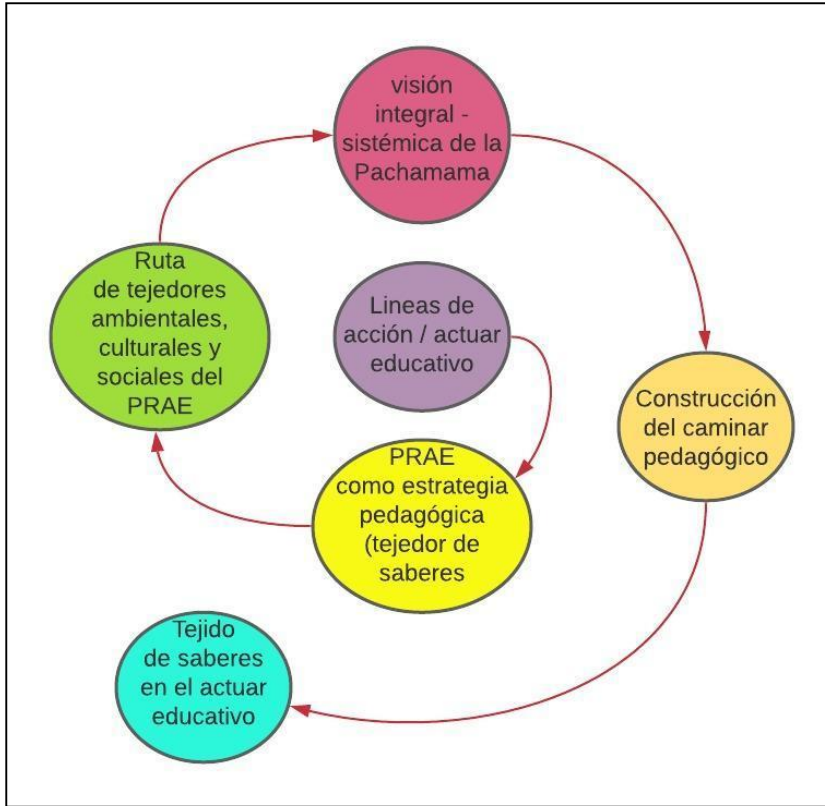

Grafico 2. Líneas de acción o accionar educativo

Fuente. Esta investigación

En este sentido, para iniciar con el actuar de la resignificación del PRAE especificadas en las líneas de acción que conlleven a la integración de la cosmovisión con la conservación del agua, es necesario comprender inicialmente que:

El Proyecto Educativo Ambiental Escolar (PRAE), como estrategia pedagógica posibilita el estudio y comprensión de la problemática ambiental local, hacia la búsqueda de soluciones acordes a las realidades de cada región, dentro de los contextos natural, sociocultural, político y económico, puesto que este brinda una oportunidad de reorientar modelos tradicionales, maximizar la participación y empoderamiento de miembros de la comunidad educativa, instituciones del sector y organizaciones sociales a través de la

integración de conocimientos y experiencias de diferentes dinámicas curriculares de manera transversal en torno a un objetivo. Luna., Molina., Leonel., Rivas, (2020:18)

Planteamiento que conlleva a repensar el PRAE a través de una reflexión profunda de las problemáticas ambientales, sociales, culturales, económicas presentes en el territorio que permita promover tejidos, saberes, colectivos que empoderen a las comunidades de su propia realidad, de su territorio, cosmovisiones, a fin de brindar alternativas de solución que contribuyan al fomento de la cultura ambiental. Se necesita entonces, alejarnos de

El proyecto cultural de la modernidad, el cual es el origen de la crisis ambiental global, y de otras crisis, como la de valores; privilegia y eleva a valor deseable y admirable el éxito individual. Así la sociedad capitalista finca su desarrollo en el individualismo, lo cual deriva en que el ser humano como especie sufra un reduccionismo de su identidad. Luna., Molina., Leonel., Rivas, (2020:27)

Haciendo énfasis en que el proyecto ambiental escolar debe ser una relación profunda de la crisis presente en cada contexto, se retoma que el centro educativo trabaja bajo el diagnóstico de la problemática focalizada en la Institución muy lejana al contexto de desarrollo, es decir, olvida completamente el territorio, y realiza las actividades propuestas como simple requisito de cumplimiento institucional, por ello, es prioritario repensar un PRAE enfocado al anclaje de la cosmovisión con la conservación del agua, principal problemática ambiental de la zona, resultado del diagnóstico participativo con la comunidad.

En este particular, Torres, (s/f), aclara que para conocer las realidades de las problemáticas ambientales se debe:

Enfatizar, por supuesto, en el reconocimiento de las dinámicas propias de sus problemáticas ambientales y en la comprensión de que para la solución de las mismas (o

al menos, para aproximarse a la posibilidad de contribuir en buena medida a ella), se hace indispensable la apertura y consolidación de un espacio de reflexión y acción permanentes, para avanzar hacia un nuevo ethos y una nueva cultura. (p. 1).

Una nueva cultura enfocada en las cosmovisiones, saberes ancestrales y milenarios de los sabedores, que ayude en la minimización de la desarticulación comunitaria, a generar mayor apropiación por lo propio, llevar a la comunidad a ser partícipes de las soluciones a las problemáticas de su territorio, lograda mediante la implementación de “la Ruta de tejedores ambientales, culturales y sociales del PRAE”, la cual presenta como eje articulador en todos los procesos a los Sabedores (Taitas, mamás, curanderos), seguidos de la comunidad, comunidad educativa, Cabildo Mayor del Resguardo, Ley natural, para finalmente retornar en los sabedores, convirtiéndose así en un proceso cíclico que inicia y finaliza en la ancestralidad por ser los actores y pautas principales de todo proceso en las comunidades indígenas.

Grafico3.Ruta de tejedores ambientales, culturales y sociales del PRAE

Fuente. Esta investigación

La construcción de la Ruta de Tejedores Ambientales, culturales y sociales del PRAE, logro por una parte que los participantes se comprometieran mucho más con el proceso, por otra parte, permitió disminuir las brechas entre los distintos grupos creados en la misma comunidad, logrando que todos trabajaran en pro de mingas de pensamiento para conseguir metas comunes en cuanto a la mitigación de la problemática ambiental y cultural entorno al agua. Ante ello, Goffin, (1992) realiza planteamientos que serán tomados como uno de los principales referentes para la resignificación del PRAE, quien afirma:

Es necesario tener en cuenta variables como: el espacio, los recursos, las poblaciones y la sociedad. Lo anterior para poder comprender cómo interactúan los grupos humanos con los recursos, en el espacio que habitan y atendiendo a las relaciones de: integración, participación y socialización, entre otros, que han desarrollado las sociedades en sus procesos de aprehensión y de apropiación de las realidades ambientales y con el fin de poder saber las causas que ocasionan: la degradación de los recursos, la no disponibilidad de los mismos en los espacios ambientales y las limitaciones para su acceso, por parte de las poblaciones que están en permanente contacto e interactúan con ellos. (p.85).

Aspectos que han sido tomados, para conformar el Caminar pedagógico del PRAE, ruta en la cual se da por entendido que el ambiente es un sistema dinámico definido por las interacciones culturales, sociales, biológicas y físicas, percibidas o no entre los seres humanos, los demás seres vivos y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven. Ministerio de educación ambiental y medio ambiente. (2002), la cual se presenta a continuación:

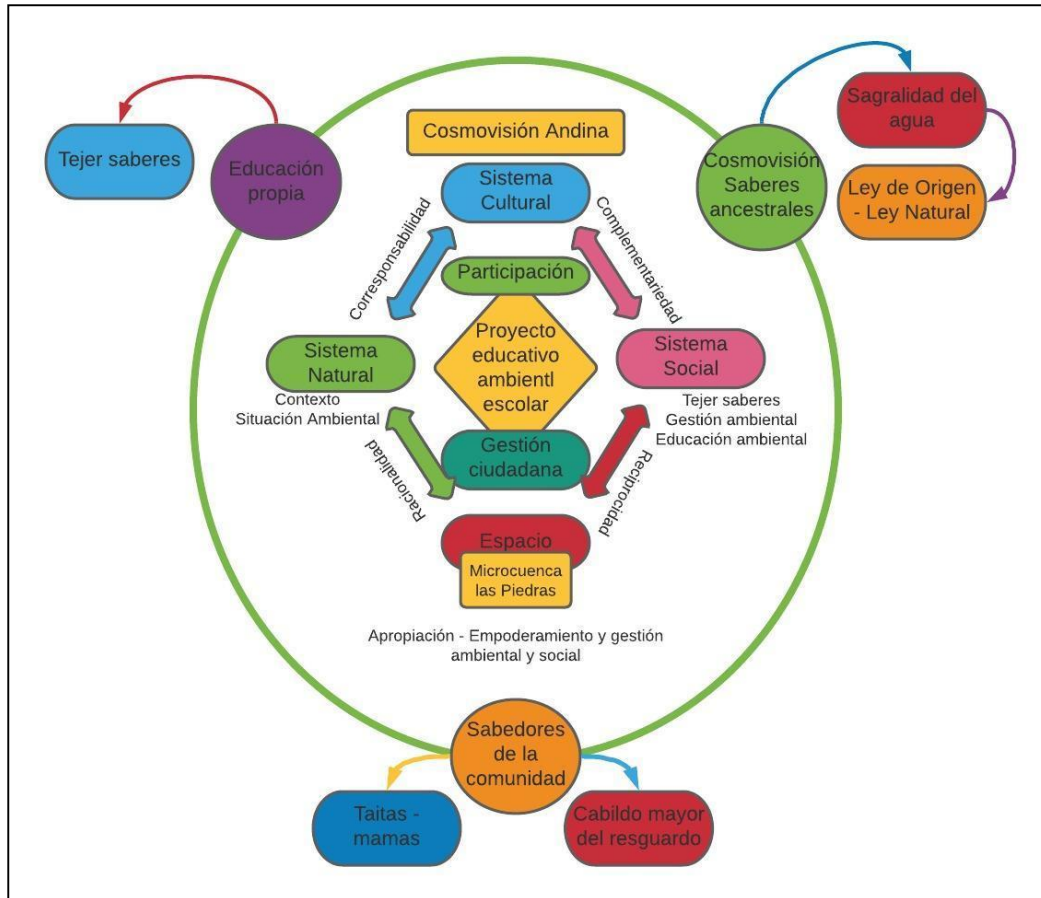

Gráfico4.Caminar pedagógico del PRAE

Fuente. Esta investigación

Teniendo en cuenta la gráfica, se entiende que en el Caminar Pedagógico del PRAE confluyen experiencias históricas, cósmicas, sociales, naturales, culturales que orientan la creación, fortalecimiento de proyectos ambientales sostenibles dentro de la comunidad a partir del anclaje, del tejer saberes comunitarios de los sabedores, locales, docentes, estudiantes que conviertan el territorio en un espacio de interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la milenariedad, la distribución de los seres y espacios de la naturaleza, las relaciones basadas en el compartir, los sentidos simbólicos de los antepasados para el buen vivir de la sociedad. Ruano, (2018).

En consecuencia, desde la concertación del diálogo de saberes se acuerda que desde la investigación y el PRAE se desarrolle y fortalezca estrategias de Gestión Ambiental comunitaria, entendida como el conjunto de decisiones y actividades que se encuentran dirigidas hacia el desarrollo sostenible a través del manejo adecuado y sistémico del ambiente, que promuevan en la comunidad el uso racional de los recursos del contexto.

En este sentido, la implementación del PRAE debe tener como ejes articuladores la participación y gestión ciudadana, que garantice el diagnóstico participativo del reconocimiento de la realidad del contexto y permitir de esta manera, una adecuada interrelación del sistema natural, cultural, social y educativo, proceso que solo mediante el tejido de saberes, mingas de pensamiento e identificación de los actores comunitarios se podrá lograr.

Al hacer referencia al Sistema Cultural se entiende como el establecimiento de relaciones horizontales de colectividad, fraternidad y ayuda mutua con la naturaleza que lo rodea, base fundamental en la formulación de proyectos ambientales basados principalmente en el rescate de saberes ancestrales en pro de la conservación de los recursos naturales, de esta manera no solo se abordan este tipo de situaciones, sino que permite el anclaje entre lo cultural, natural, social y educativo.

Este aspecto permitió que la comunidad vuelva a la visión ancestral e histórica de la Microcuenca como un espacio sagrado, cargado de sabiduría, poder, sanación, fertilidad, purificación, su conexión con otros mundos, de ahí, la importancia de mantener en ella el equilibrio a través de diversos proyectos comunitarios que permiten lograrlo. Para ello se trabaja bajo el supuesto “El agua es un regalo de los dioses que había que cuidar y merecer a través de diferentes rituales y prácticas de uso y aprovechamiento que se apoyaban en una relación de

respeto e integración con la naturaleza”, garantizando así forjar una cultura de uso y manejo sustentable del agua”. Ávila, (2006. p. 233).

Siguiendo la ruta, nos enfrentamos al sistema natural, el cual se caracteriza principalmente por el reconocimiento del contexto - territorio y la situación ambiental en el presente. Situación ya identificada, analizada anteriormente que conlleva al enfoque del PRAE hacia el fortalecimiento de los saberes ancestrales en pro de la conservación del agua, principal recurso que involucra y afecta a todos los locales, dando paso al inicio de procesos formativos para que la comunidad se apropie, empodere y brinde alternativas de solución sostenibles a las problemáticas ambientales que competen a todos, pues:

La sostenibilidad en el desarrollo comunitario es un objetivo clave de las políticas ambientales pues constituye la alternativa para lograr que las comunidades se consideren objeto y sujeto del desarrollo armonizándose la participación popular en la gestión ambiental y en la adopción de actitudes y de actuación ciudadana ambientalmente sostenibles. Martínez, (2006)

De ahí que el sistema social tome una relevancia importante en este tejido pues es de los habitantes de quienes surge la identificación de las situaciones problemas, al igual que las alternativas de solución teniendo en cuenta el favorecimiento de sus prácticas económicas asociadas a los bienes y servicios que les ofrece el agua. Este proceso colectivo de acciones a favor de la resolución de las problemáticas actuales de Guanamá, se debe encontrar permeado por la Gestión ambiental como un proceso que “busca la transparencia de las actuaciones con un mayor dialogo, participación y control por parte de los grupos sociales afectados directa o indirectamente” Salazar & Sánchez, (2006:104)

Finalmente, el PRAE a lo largo de su implementación se rige desde los cuatro principios andinos fundamentales: Racionalidad, corresponsabilidad, complementariedad y reciprocidad.

En contraste con lo expuesto, desde el campo educativo es preciso buscar la transversalidad necesaria para lograr dicha visión colectiva de PRAE. En este particular, se parte desde la recolección de información, identificación de las problemáticas, análisis de las mismas y de las alternativas de solución, productos que se convertirán en la base de la resignificación del PRAE. Para lograr la transversalidad del mismo se enfatiza en las competencias básicas (Hacer, Saber, Ser) implementadas desde Ministerio de Educación fusionadas a la implementación de mi shagra fuente de vida; La Madre Tierra y su esencia en la producción; recorro las huellas ancestrales, reforesto y conservo a las Piedras; en colectividad cuido la Pachamama y construyo felicidad, anclados siempre a la cosmovisión ancestral.

Después de tejer pensamiento desde la comunidad educativa, sabedores, representantes del cabildo mayor, y un docente como representación de la CONTCEPI, se llega a la necesidad de evidenciar que si es posible el proceso de anclaje entre la educación propia que se realizará desde la estrategia a utilizar y los planteamientos generales establecidos por Ministerio de Educación, de esta manera se fortalece lo propio sin perder de vista lo nacional, saberes que aunque este en lucha por diversidad e igualdad serán valorados los estudiantes, para tal efecto se realizó la transversalización para cada grado a partir de un entramado de saberes fusionados en las

acciones explicadas con anterioridad.

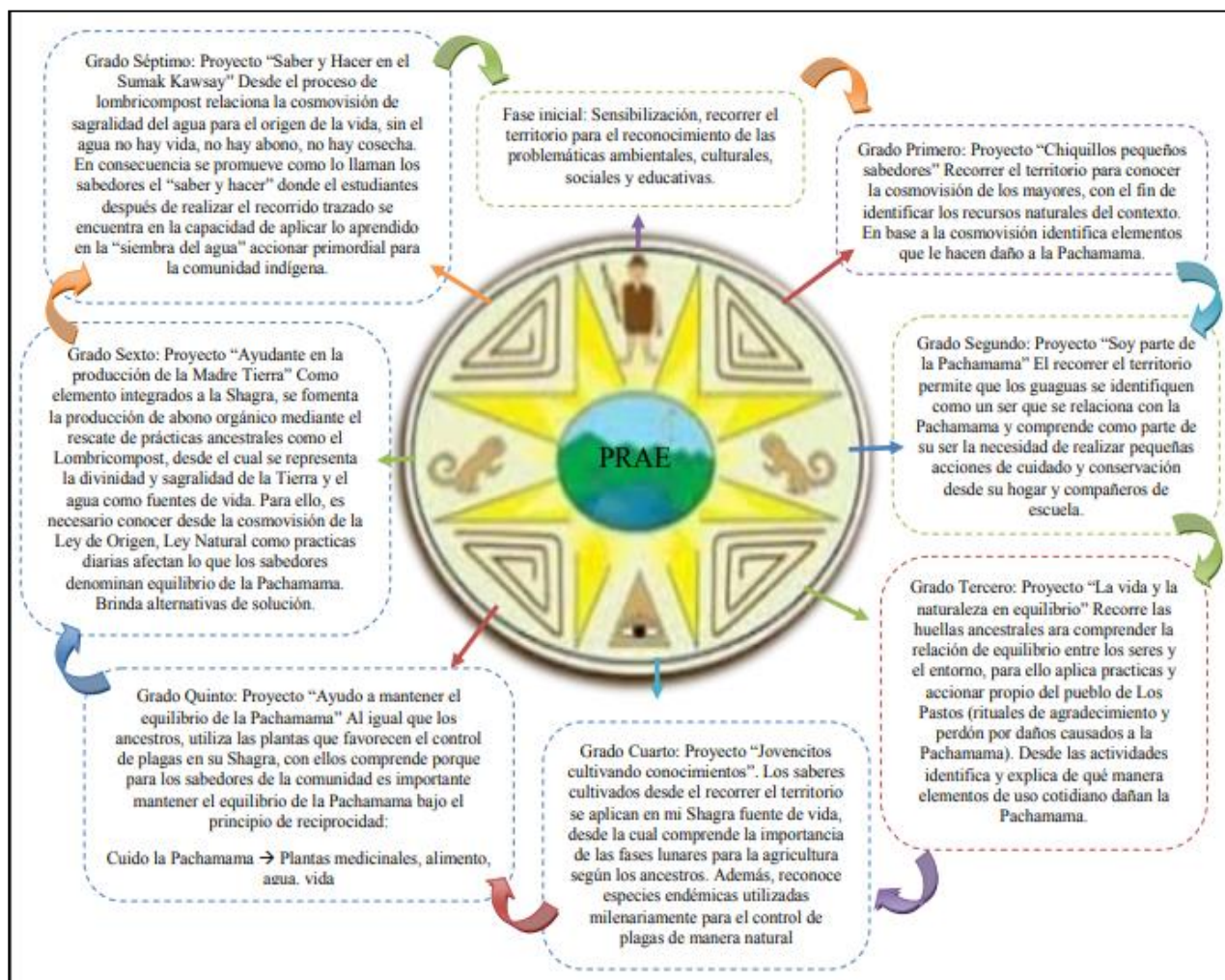

Figura 20.

TRANSVERSALIZACIÓN DEL PRAE

Fuente. Esta investigación

A continuación se hace evidente el entramado entre los DBA, saberes ancestrales y alternativas ambientales propuestas para cada uno de los grados (Ver tabla 2).

Tabla 6.

Adecuación al currículo CEGG.

Gra do	DBA	Alternativa Ambiental	Actividades	Duración	Evaluación
Prim	Recorrer el	Recorrido	Recorridos de	Dos salidas de	Resalta la

ero	territorio para conocer la cosmovisión de los mayores, con el fin de identificar los recursos naturales del contexto. Con base en la cosmovisión identifica elementos que le hacen daño a la Pachamama.	s	campo para identificar elementos sagrados de la Pachamama. Explicación por parte de los Taitas y docentes de los daños que se ocasiona a la Pachamama. Plasma mediante dibujos lo observado y da a conocer que daños ambientales alcanzo a identificar. Participación en mingas de pensamiento con los Sabedores sobre la importancia de la Pachamama.	campo Dos sesiones de trabajo en minga de pensamiento Ayuda en la alternativa de ecoladrillos (Duración: año escolar))	importancia de la Pachamama para la vida y describe acciones que la afectan.
Segundo	Se identifica como un ser que se relaciona con la Pachamama y comprende como parte de su ser la necesidad de realizar pequeñas acciones de cuidado y conservación desde su hogar y compañeros de escuela.	Recorridos	Realización de juegos de roles de elementos de la Pachamama que les permiten identificar las relaciones que se establecen entre los seres vivos en la Pachamama. Por grupos se establecen diversas actividades de cuidado de la Pachamama para ser realizadas desde el hogar y el centro educativo.	Dos sesiones de interpretaciones durante las salidas de campo. Actividades de conservación desarrolladas durante el año escolar. Ayuda en la alternativa de ecoladrillos	Los y las estudiantes mediante mingas de pensamiento expresan la importancia de realizar acciones de cuidado ambiental y de qué manera pueden ayudar a sanar la Pachamama.
Tercero	Recorre las huellas ancestrales para comprender la	Recorridos	Indaga a los sabedores sobre los rituales de armonización	Cuatro fiestas cósmicas desarrolladas a lo largo del año	Fomenta la práctica de rituales destacando el

	<p>relación de equilibrio entre los seres y el entorno, para ello aplica prácticas y accionar propio del pueblo de los Pastos (rituales de agradecimiento y perdón por daños causados a la Pachamama). Desde las actividades identifica y explica de qué manera elementos de uso cotidiano dañan la Pachamama.</p>		<p>realizados en las fiestas cósmicas y lavado de bastones de mando.</p> <p>Realiza junto a los sabedores los rituales.</p> <p>Mediante una historia relata el cambio que ha sufrido la Pachamama a través de los años e identifica los elementos que lo han ocasionado.</p>	<p>escolar.</p> <p>Una jornada en minga de pensamiento.</p>	<p>valor ancestral que los antepasados le otorgaban a los elementos sagrados.</p>
Cuarto	<p>Comprende la importancia de las fases lunares en la aplicación de la agricultura según los ancestros. Además, reconoce especies endémicas utilizadas milenariamente para el control de plagas de manera natural.</p>	Shagra	<p>Explicación de noches claras y oscuras.</p> <p>Esquemas de las fases de la luna. Minga alrededor del fogón sobre mitos de la luna.</p> <p>Explicación por parte de los sabedores sobre que plantas eran utilizadas milenariamente para el control natural de plagas.</p>	<p>Dos sesiones en mingas de pensamiento.</p> <p>Tres salidas de campo distribuidas en los tres periodos académicos.</p>	<p>Relaciona la conservación del agua con la importancia del uso de abonos orgánicos y las fases lunares para los riegos. .</p>
Quinto	<p>Utiliza las plantas que favorecen el control de plagas en su Shagra, con ello comprende porqué para los sabedores de la</p>	Shagra	<p>Indaga a los sabedores alrededor del fogón sobre los métodos de fertilización orgánicos utilizados anteriormente.</p>	<p>Dos jornadas de mingas de pensamiento y tejer saberes milenarios.</p> <p>La</p>	<p>Aplica el principio de reciprocidad con la Pachamama, y en el diario vivir basados</p>

	<p>comunidad es importante mantener el equilibrio de la Pachamama bajo el principio de reciprocidad. Reconoce el cuidado de la Pachamama como vital para la vida, alimento, agua, plantas medicinales.</p>		<p>Experimenta con las plantas socializadas en la Shagra y da a conocer los resultados en una minga de pensamiento.</p> <p>Entre diferentes grupos tejen conocimientos mediante la comparación entre las diferentes plantas utilizadas.</p> <p>A través de acciones amigables con el ambiente resalta la importancia del agua como uno de los elementos sagrados más importantes.</p>	<p>experimentación se la realiza a los largo de un mes por cada planta.</p> <p>Tres jornadas de tejer saberes.</p> <p>Acciones amigables con el ambiente realizadas durante todo el año escolar. (cada periodo escolar corresponde a una acción)</p>	<p>en el Sumak Kawsay</p>
Sexto	<p>Fomenta la producción de abono orgánico mediante el rescate de prácticas ancestrales. Reconoce que prácticas diarias afectan el equilibrio de la Pachamama. Brinda alternativas de solución.</p>	Lombricompost	<p>Explicación del lombricompost mediante una minga de pensamiento liderado por taitas y mamas.</p> <p>Aplicación de la técnica ancestral con ayuda de docentes, padres de familia, sabedores, corporación.</p>	<p>Cada tres meses se realiza comparación. La actividad se ejecuta a lo largo del año escolar</p>	<p>Compara la producción y estado del suelo entre la Shagra abonada orgánicamente y terrenos vecinos donde utilizan químicos.</p>
Séptimo	<p>Relaciona la cosmovisión de sagralidad del agua para el origen de la vida, sin agua no hay</p>	Siembra del agua	<p>Lideran una minga de pensamiento con los más pequeños y representantes de padres de familia y cabildo mayor,</p>	<p>Acompañamiento en el desarrollo de las alternativas ambientales a lo largo de todo el</p>	<p>Reconoce la importancia del agua como elemento sagrado, vital</p>

	vida, no hay abono, no hay cosecha.		donde destacan la importancia del agua en cada una de las alternativas y el diario vivir. Diálogos alrededor del fogón sobre la siembra del agua. Rituales para la siembra del agua.	año escolar. Una sesión en minga de pensamiento con la comunidad educativa. Una jornada en tejer saberes alrededor del fogón. (compartir)	para la vida y la Pachamama. (visión integral del agua) Aplica las diferente prácticas milenarios y saberes ancestrales para la conservación del agua del territorio.
--	---	--	---	---	--

Fuente: Esta investigación

La racionalidad ambiental se forja en la desconstrucción del pensamiento metafísico, científico y posmoderno; de la territorialización de la diversidad, la diferencia y la otredad; sobre la base de los potenciales ecológicos y de los saberes culturales que habitan los territorios del Sur. De allí nace y desde allí reivindicamos el pensamiento ambiental latinoamericano. (Leff, s.f.)

7. Conclusiones

La participación activa de la comunidad educativa con los líderes sociales, cabildantes y sabedores como principales actores del desarrollo en el territorio permitió comprender la dimensión del agua como fuente de vida en sus diferentes representaciones, asociadas a la visión de quienes poseen el conocimiento, a partir de una cosmovisión que se gesta en el sentir y actuar indígena, desde su saber, sus raíces, el fortalecimiento del amor, respeto y exaltación de lo propio; comprender éstos vínculos es la base de una verdadera formación ambiental contextualizada que destaca la importancia y valor ancestral que representa el agua como símbolo de respeto y divinidad para dar respuestas ambientales a las necesidades requeridas por la comunidad.

Trabajar desde los saberes propios entorno al agua permitió fortalecer la visión de conservación, donde es posible continuar con actividades económicas de forma controlada y a la vez desarrollar proyectos productivos sostenibles que ayuden a minimizar el impacto ambiental aportando al fortalecimiento cultural de la comunidad indígena de Yascual, mediante procesos de apropiación de conocimiento y del empoderamiento necesario para la proyección de acciones éticas para alcanzar transformaciones de impacto y de compromiso de cada uno de los participantes valorando su medio de vida.

Incluir los pilares de la cosmovisión andina como base fundamental del PRAE, permitió mayor compromiso por parte de los actores de la investigación en pro de la solución y/o mitigación de las diversas problemáticas ambientales y culturales presentes en el contexto; visto desde el poder hacer y transformar realidades, así como el control de situaciones que los aquejan,

para contribuir al desarrollo natural, cultural, económico, educativo, social y compartir sus responsabilidades.

Con la implementación del caminar pedagógico del PRAE, se logró fortalecer la gestión de alianzas estratégicas entre cabildo indígena, líderes comunitarios y comunidad educativa; organizaciones que comprendieron la importancia del trabajo mancomunado evidenciado en el documento mediante la creación de las líneas de acción del PRAE, dando inicio a procesos organizados, colaborativos de cohesión y fortalecimiento cultural, como un primer paso para proponer alternativas de solución sostenibles con base en las necesidades y potencialidades de la comunidad, comprendiendo así, la complejidad de la educación ambiental y su trascendencia en la formación de ciudadanos ambientalmente responsables desde la valoración de sus raíces y su territorio.

8. Recomendaciones

Es fundamental que se generen espacios de diálogo de saberes entre las diversas comunidades indígenas del territorio, donde se logre tejer conocimiento cultural y ambiental, teniendo en cuenta de que cada contexto alcanza la transformación de metas comunes de diferentes maneras, lo que permite exaltar y fortalecer los conocimientos propios ancestrales.

Es necesario darle un nuevo lenguaje a la educación ambiental de acuerdo a lo que está sucediendo en la actualidad, hacer concertación y proyección territorial con el fin de lograr la reconversión productiva, convirtiéndose así, en procesos donde se hable desde un lenguaje intercultural en las dinámicas propias en la toma de decisiones socioeconómicas del territorio.

La educación ambiental, en consecuencia desde la implementación del PRAE en el territorio, debe convertirse en una educación que promueva el cambio de actitudes, con respecto al entorno en el cual se desenvuelven los individuos y las colectividades, para la construcción de una escala de valores que se desarrollan desde la propia cosmovisión, que incluyan la tolerancia, el respeto por la diferencia, la búsqueda del consenso, la participación; y por consiguiente, implica una formación en la responsabilidad para la toma de decisiones y la participación en la construcción de una cultura ambiental.

Se recomienda a nivel de cabildo, que desde las instituciones educativas se fortalezcan procesos formativos entorno a PRAE, fortalecimiento cultural-ambiental y participación comunitaria, en todos los niveles educativos, que den respuesta a la formación de estudiantes críticos, reflexivos, comprometidos con la Pachamama y capaces de construir alternativas de solución a diversas situaciones ambientales y culturales, formando así, parte de la dinámica social presente en el contexto.

Tejer saberes y el trabajo mancomunado, en consecuencia desde el PRAE, se convierten en un pilar que permite generar espacios de reflexión, diálogo, acuerdos y respeto en la toma de decisiones comunitarias.

Desde la investigación se recomienda incluir estrategias que permitan la exaltación por la cultura, por lo propio, por sentirse orgulloso de la comunidad a la que se pertenece, a desarrollar desde los más pequeños respeto por lo diverso y reconocer la importancia de los conocimientos propios; para que desde la misma cosmovisión se generen respuestas alcanzables a la problemática ambiental presente en cada zona.

Referencias

- Acosta, F., Mamián, A., & Santos, J. (2007) *La Shagra ancestral. La educación de los renacientes Pastos*. S.l.:Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos.
- Agenda Ambiental Pastos, (2012-2014). *Agenda Ambiental en el territorio del nudo de La Waka o de los Pastos para la permanencia de la vida y la cultura – Shaquilulo. Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. Asociación de Cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos “Shaquiñan”* Bogotá: .s.n.
- Alimonda, H. (2006). Paisajes del Volcán de Agua. *Aproximación a la Ecología Política latinoamericana Gestión y Ambiente*, 9(3), 45-54.
- Arboleda, A. & Aguilar, J. (2017. p.32). *Articulación de la etnoeducación o educación propia, desde el componente pedagógico en la I.E Etnoeducativo de Tóez, Caloto – Cauca*. Cauca: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
- Asociación Shaquiñan, (2017). La shagra, las semillas y el derecho fundamental a la soberanía alimentaria en el territorio indígena del Nudo de los Pastos. *Revista digital Semillas*, 67(68)
- Ávila, P. (2006). *El valor social y cultural del agua. Gestión y cultura del agua*. México: Instituto Mexicano de tecnología del agua. Colegio de Postgrados en Ciencias Agrícolas.
- Ayala, J. (2018). *Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza – aprendizaje del valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos- Departamento de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuical*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Barabas, A. (2010). El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas de México. *Avá revista de Antropología*, (17) 3- 15.
- Bayón, P. (2006). Educación Ambiental, participación y transformación social sostenible en Cuba. *Revista Interface*, 2(4), 89-104. Recuperado de <http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&view=1>
- Bédard, L. (2015). El ecologismo de la cosmovisión andina. *Tinkuy boletín de Investigación y Debate*, 22, 116-125.
- Constitución política de Colombia* (1991). Recuperado de <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf>
- CONTCEPI. (2012). *Perfil del sistema educativo indígena propio*.
- Contreras, J. (2014). Del desarrollo sostenible a la sustentabilidad ambiental. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 22(1), 115-136.
- Costin, T. & Beekman, G. (2002). *El simbolismo y la energía cósmica del agua*, en Ávila, P. (coord.), *agua, cultura y sociedad en México, El Colegio de Michoacán, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente*. México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,.
- DANE. *Población Departamento de Nariño* (2017). Recuperado de: <https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/narino/poblacion.html>
- DANE. *Población Indígena de Colombia*. (2018). Resultados del censo Nacional de Población y Vivienda.
- D'Amico, P. y Agoglia, O. (2019). La cuestión ambiental en disputa: el ambientalismo hegemónico y la corriente ambiental crítica. Lecturas desde y para América Latina. *Revista Colombiana de Sociología*, 42(1), 97 – 116.

- De Sousa Santos, B. (2009). *Una epistemología del sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. México: Siglo XXI y CLACSO
- Durán, M. (2014). SumakKawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad. En: *Pensamiento actual*, (10) 51-61
- Erazo, F. Moreno, O. Gonzales, M. (2013). *Pensamiento ambiental, diálogo de saberes para comprender el actuar del indígena*. Pasto: s.n.
- García, D. Priotto, G. (2009). *Educación Ambiental. Aportes políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental*. Buenos Aires: s.n.
- Gavilánes, F. (2018). *Caracterización del valor intrínseco antropogénico de la biodiversidad. El no-antropocentrismo y el ecocentrismo del SumakKawsay como forma de conservación de la naturaleza no-humana y la vida*. España: Universidad del País Vasco.
- Geilfus, F. (1997). *80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnostico, planificación, monitoreo, evaluación*. S.l: s.f.
- Gentes, I. (2001). *Derecho de Agua y Derecho Indígena. - Hacia un reconocimiento estructural de la gestión indígena del agua en las legislaciones nacionales de los Países Andinos. WaterLaw and IndigenousRights*. Santiago de Chile:Universidad de Wageningen, Países Bajos y las Naciones Unidas-CEPAL
- Goffin, L. (1992). *Educación para el Ambiente. Mediateca de la comunidad Francesa de Bélgica*: Catálogo guía.
- González, F, et al. (2012). El fuego y el agua en los rituales de curanderos otomíes. *Rev. Andes*, 23(1).[fecha de Consulta 30 de Septiembre de 2020]. ISSN: 0327-1676. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127/12726101004>

- Gonzales. R. (2017). *Currículo cultural mapuche pehuenche de tradición oral*. Chile: Universidad de Granada.
- González, M. (2015). La emergencia de lo ancestral: una mirada sociológica. *Espacio Abierto*, 24(3), pp. 5-21. Recuperado de: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12242627001>> ISSN 1315-0006.
- Guerrero, E. & Pinza, C. (2014). *Ecopedagogía en la construcción de acciones educativas proambientales*. (Investigación). Pasto, Colombia: s.n.
- Gudynas, E. (2004). *Ecología, economía y ética del Desarrollo Sostenible. Centro Latino Americano de Ecología Social*. Montevideo: Ediciones Coscoroba.
- Ilich, I. (1993). *El H2O y las aguas del olvido*, Joaquín Mortiz. México.
- Jardín Botánico. (s/f). *Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares un reto más allá de la escuela*. Bogotá: Universidad Libre. Colombia.
- Los Pastos. Yachaykuna Minka. (2004). *Cabildos Indígenas Pastos, Consejo Mayor de Educación Indígena de Los Pastos, Etnoeducadores*. Primera Edición.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental La reapropiación social de la naturaleza*. Argentina: Siglo XXI editores argentina, S.A.
- López, M. (2015). *Contribuciones de las iniciativas y propuestas de educación propia de las comunidades Achagua y Yupa, a la construcción de un proyecto educativo de colonial en Colombia*. Bogotá: Escuela de ciencias de la educación ECEDU, UNAD.
- Luna, G; Molina, A; Leonel, H; Rivas, H. (2020). *Transversalidad de la Educación Ambiental*. San Juan de Pasto: Editorial Universidad de Nariño.
- Ley General de Educación. (1994). Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

- Martínez, P. (2006). Educación Ambiental, participación y transformación social sostenible enCuba.*Revista Interface* (Porto Nacional), (03).
- Maya, A. (2015). La fragilidad Ambiental de la Cultura. Historia y medio ambiente. Segunda edición. Editorial de la Universidad Nacional de Colombia.
- Melo, A. (2016). *Prácticas sustentables desde el enfoque ancestral: una propuesta didáctica para el estudio de la contaminación ambiental en el territorio de Usme*. Primer congreso nacional de educación ambiental para la sustentabilidad. Universidad Pedagógica.
- MEN. (2005). Al tablero. Recuperado el 25 de 11 de 2015, de Educar para el desarrollo sostenible: Recuperado de: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.htm>
- Ministerio de Educación Ambiental. (2010).*Política Nacional de Educación Ambiental* (SINA). Bogotá, D.C., Colombia: Fundación Javeriana de Artes Gráficas (JAVEGRAF).
- Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1743 de 1994. Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_1743_030894.pdf
- Miranda, L. (2013). Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, creencias, actitudes y comportamientos ambientales. Artículo de revisión. Vol.8.No.2 – 94-105. Universidad Adventista.
- Molina Bedoya, V. A., & Tabares Fernández, J. F. (2014). Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia. *Polis. Revista Latinoamericana*, (38).
- Morales, G. (2016). La apropiación de la naturaleza como recurso. Una mirada reflexiva. *Gestión y Ambiente*. Volumen 19 (1): 141-154, ISSN 0124.177X.

Muñoz Burbano, Francisco Andrés. *Las manillas como tejido del pensamiento del pueblo Inga*.

Revista Historia de la Educación Colombiana. Vol, 24 No 24, San Juan de Pasto-Colombia. P.155-180. (2020)

Ordoñez, C & Oñate, P. (2016). Principios de la cosmovisión Andina relacionados con el uso de plantas medicinales, en la Parroquia de Sayausí, Cantón Cuenca. Universidad de Cuenca. Ecuador.

Pérez, C. (2015). *Diálogo de saberes en el Sistema de Educación Indígena Propio de Colombia: Hermenéutica contra inconmensurabilidad. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 36 (113), 22.

Pérez Luna, E., & Alfonso, N. (2008). Diálogo de saberes y proyectos de investigación en la escuela. *Educere*, 12(42), 455-460.

Pérez, S. (2002). *Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Economía y Desarrollo*, 1(1).

Plan de acción para la vida del Pueblo de los Pastos (s.f.). *Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos*.

Proyecto Educativo Institucional Centro Educativo Guanamá Grande. PEI. (2006).

Proyecto Educativo Institucional Centro Educativo Guanamá Grande. PEI. (2017).

Robert, M. (2002). El agua y el arte, en Ávila, P. (coord.), agua, cultura y sociedad en México, El Colegio de Michoacán, Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México.

Rodríguez, S. (2011). *La política educativa (etnoeducación) para pueblos indígenas en Colombia, a partir de la constitución de 1991*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología

- Ruano, Aldemar. (2018). *La Shagra*. Fondo de Compensación Ambiental. CORPONARIÑO. San Juan de Pasto.
- Ruiz-Morales, M. (2011) *Taller de elaboración de lombricomposta: porque tener lombrices nos beneficia a todos*. Recuperado el 02 de octubre de 2020 de www.uia.mx/web/files/publicaciones/
- Sánchez, M & Salazar, J (2016). *Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA), para la conservación de la Microcuenca Guachucal del Corregimiento de Jamondino, Municipio de Pasto*. Pasto: Universidad de Nariño.
- Solano, S. (2016). *Las representaciones de los estudiantes en la resignificación del PRAE hacia la construcción de una conciencia ambiental*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.
- Trujillo, C. & otros, (2018). Significados del agua para la comunidad Indígena Fakcha Llakta, Cantón Otavalo, Ecuador. *Revista Ambiente & Sociedad*. Vol. (21). Sao Paulo.
- UNESCO. (2008). Educación para el desarrollo sostenible en la región Andina. Algunas experiencias significativas en Ecuador y Venezuela.
- UNESCO. (2011). Rutas de la Interculturalidad. Estudios sobre educación con poblaciones Afro descendientes en Ecuador, Bolivia y Colombia.
- UNIPA, CAMAWARI (s.f.). *Folleto No. 10. Los pueblos indígenas y el medio ambiente*. Recuperado de <https://ohchr.org/Documents/Publications/GuideIpleaflet10sp.pdf>
- Valencia, V. (s/f). *Revisión documental en el proceso de investigación*. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia
- Vásquez, L. (2019), *El territorio enseña: saberes ancestrales de la comunidad muisca de Sesquilé para la educación ambiental*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- Valenzuela, L. (2018). *La minga de pensamiento, como estrategia didáctica, para mejorar la comprensión de hechos históricos locales en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena “Cumbe”, del Municipio de Cumbal. Nariño*. Cauca: Universidad del Cauca.
- Vega, H. (2014). El pensamiento ambiental ancestral latinoamericano como respuesta a la actual crisis planetaria. *Revista Comunicación*, 23(1), 4-16.
- Williamson, G. (2009). Educación ambiental intercultural: ¿un nuevo paradigma? *Revista Colombiana de Educación*, 56(1), 132-155.

ANEXOS

Anexo A. Guía de observación

UNIVERSIDAD DE NARIÑO – MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN

***“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL ENTORNO AL AGUA A PARTIR
DE SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE YASCUAL DEL
CENTRO EDUCATIVO GUANAMA GRANDE”***

La presente guía de observación tiene como objetivo identificar las diferentes actividades en las que la comunidad educativa utiliza el agua en la vida diaria y la relación entre los saberes ancestrales y el actuar de las personas entorno al agua.

Fecha de observación: _____ Tiempo de observación: _____

SUBCATEGORIA	DESCRIPCIÓN
¿En qué actividades utiliza el agua la comunidad educativa?	
¿La comunidad educativa utiliza el agua de manera adecuada?	
¿Qué acciones culturales (ancestrales) en torno al agua se realizan en el diario vivir en la comunidad?	
¿Existe una relación entre el pensar indígena y el actuar de los habitantes de la comunidad?	
¿La comunidad educativa demuestra interés por el cuidado y la conservación del recurso hídrico?	
¿Qué acciones realiza la comunidad que contaminan el patrimonio hídrico?	

Anexo B. Preguntas grupo focal Dirigido a taitas y comunidad educativa

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO – MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN**

***“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL ENTORNO AL AGUA A PARTIR
DE SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE YASCUAL DEL
CENTRO EDUCATIVO GUANAMA GRANDE”***

El objetivo de este grupo focal es lograr unificar las diferentes miradas que se tiene por parte de los Taitas, docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de resignificar el PRAE para minimizar los problemas ambientales entorno al agua presente en la comunidad indígena de Yascual.

Temas a tratar:

ACTORES	PREGUNTA	RESPUESTA
DOCENTES	¿Pertenece a un grupo indígena?	
	¿Qué es para usted ser indígena?, en el caso de no pertenecer a uno grupo indígena, ¿Qué piensa sobre ellos?	
	¿Te sientes orgulloso de pertenecer/ laborar en una comunidad indígena?	
	¿De qué manera ayuda con la transmisión de los saberes ancestrales de la comunidad Pastos?	
	¿Conoce usted la importancia del agua para el territorio?	
	¿Conoce usted la importancia del agua en los rituales?	
	¿Cree importante conocer los saberes ancestrales entorno al agua?	
	¿Desde la escuela como ayudan en la mitigación de las problemáticas ambientales?	
	¿Cómo se trabaja actualmente el PRAE?	

	¿Dentro del PRAE se tienen en cuenta las prácticas ancestrales o milenarias del territorio?	
TAITAS-SABEDORES	¿Qué es el agua?	
	¿Por qué es importante el agua?	
	¿Cómo se puede dar a conocer la cosmovisión andina? ¿Lo hace en su comunidad?	
	¿Conoce algunos mitos y leyendas representativas de la comunidad? ¿Cuáles?	
ESTUDIANTES	¿Qué es el agua?	
	¿Por qué es importante el agua?	
	¿Conoce algunos mitos y leyendas representativas de la comunidad? ¿Cuáles?	
	¿Sabe porque el agua es importante para las comunidades indígenas?	
	¿Cómo te sientes de pertenecer a una comunidad indígena?	

Anexo C. Revisión Documental

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO – MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN**

***“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL ENTORNO AL AGUA A PARTIR
DE SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE YASCUAL DEL
CENTRO EDUCATIVO GUANAMA GRANDE”***

La presente revisión documental tiene un fin investigativo y esta orientada a reconocer la concepción que se brinda a la cosmovisión andina entorno al agua, por parte el sector educativo y conformación social presente en el Corregimiento de Guanamá Grande y el Resguardo de Yascual.

PARÁMETROS ORIENTADORES	PEI	LEY DE ORIGEN – LEY NATURAL	PLAN DE VIDA RESGUARDO DE YASCUAL	MANUAL DE JUSTICIA PROPIA REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA	AGENDA AMBIENTAL DEL TERRITORIO ANDINO	DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA
Concepción del agua						
Saberes ancestrales ligados al agua						
Protección del agua						
Problemáticas ambientales “enfermedades” del agua						
Mitología						
Usos del agua						