

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
EXTENSIÓN ACADÉMICA SAN CRISTÓBAL

El docente como agente de cambio en la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena.

Tesis Doctoral presentada como requisito parcial para optar el grado de Doctora en Ciencias De La Educación.

Autor: **Kelly Bibiana Cardozo Pinilla**

Tutor: **Mery Faviola Escobar León**

San Cristóbal, Estado Táchira, marzo de 2024

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
EXTENSIÓN ACADÉMICA SAN CRISTÓBAL

ACTA

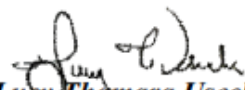
Reunidos el día viernes, veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, en la sede de la Extensión Académica San Cristóbal, del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, los Ciudadanos Doctores: **Doris Guerrero Contreras, Marvelis Gómez Navarro, Nancy Acevedo Quintero, Lucy Thamara Useche y Mery Faviola Escobar de Murzi** (Tutora), Cédulas de Identidad N° V.-2813984, V.-9216118, V.-9223806, V.-9246946 y V.-4209645 respectivamente, jurados designados de conformidad con el Artículo 164, del Reglamento de Estudios de Postgrado, para evaluar la Tesis Doctoral titulada: “**El docente como agente de cambio en la Educación para la Sostenibilidad desde la perspectiva de la Cultura Indígena**”, presentada por la ciudadana: **Kelly Bibiana Cardozo Pinilla**, Pasaporte No. **AX139196**, como requisito parcial para optar al título de **Doctora en Ciencias de la Educación**, acuerdan de conformidad con lo estipulado en los artículos 178 y 179 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el siguiente veredicto **APROBADO**, por su aporte significativo para la Educación en la Sostenibilidad desde la Cultura Indígena, en fe de lo cual firmamos.

Doris Guerrero Contreras
C.I. N° V.-2813984

Marvelis Gómez Navarro
C.I. N° V.- V.-9216118

Nancy Acevedo Quintero
C.I. N° V.- V.-9223806

Lucy Thamara Useche
C.I. N° V.-9246946

Mery Faviola Escobar de Murzi
C.I. N° V.-4209645
Tutora

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, por protegerme, llevarme a lo largo de mi vida de su mano y llenarme de alegría y gozo.

A mis padres Alba Ligia Pinilla y Humberto Cardozo, quienes dentro de todas sus preocupaciones me dieron la oportunidad de brillar; con un abrazo me dieron el valor y la fuerza que se debe tener para luchar por los sueños e ideales. Gracias por su apoyo incondicional.

A mi hermana Edellyn Esmith Cardozo, por ser mi apoyo y la persona que siempre me da aliento para seguir adelante.

A mi hermanito Edwin Humberto Cardozo, que desde el Cielo nos cuida y permite seguir siendo una familia unida.

A mi hijo Keler Ocampo y sobrino Santiago Álvarez, que sin lugar a duda son los que me brindan la mayor alegría; son una bendición de Dios.

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora de tesis, Doctora Mery Faviola Escobar León, por su generosidad al brindarme la oportunidad de recurrir a su capacidad y experiencia científica en un marco de confianza, afecto y amistad, fundamentales para la concreción de este trabajo.

A los docentes indígenas que me brindaron los espacios para llevar a cabo esta investigación y aportaron todos sus conocimientos para generar este constructo, su perspectiva sobre la enseñanza del legado ancestral proteccionista de la vida y la relación sana entre sociedad y naturaleza, permiten forjar una mejor educación para la sostenibilidad y así brindar la posibilidad de salvar el planeta.

Todos los docentes, quienes, con su sabiduría, su gran espíritu humano, paciencia e inteligencia, nos guiaron durante todo el proceso doctoral.

TABLA DE CONTENIDO

ACTA	¡Error! Marcador no definido.
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
LISTA DE FIGURAS	x
LISTA DE TABLASxi
RESUMEN	xii
Introducción	1
CAPÍTULO I	4
LA REALIDAD PROBLEMATIZADA	4
Acercamiento al objeto de conocimiento	4
Propósitos	12
Propósito Integrador	12
Propósitos Específicos	13
Justificación de la Investigación	13
CAPITULO II	16
MARCO TEORICO REFERENCIAL	16
Antecedentes	16
Primera dimensión: Educar para la sostenibilidad	16
Segunda dimensión: Sostenibilidad en las culturas indígenas	21
Teorías <i>Bases</i>	25
Teoría Ecológica	25
Teoría del desarrollo humano sostenible	27
Teoría Ecopedagógica	32
Complementariedad teórica	34
Emergencia planetaria. Una realidad insoslayable.	34
Educar para la sostenibilidad	36

Retos para el desarrollo humano sostenible en tiempos de pandemia	37
Rol del docente en la educación para la sostenibilidad	40
Fundamentos históricos y conceptuales de las culturas indígenas	42
Sistema educativo colombiano	47
CAPÍTULO III	51
MÉTODO	51
Naturaleza de la Investigación	51
Escenario de la investigación	53
Informantes clave de la investigación.....	53
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos	54
Validez Instrumental	56
Técnica de Análisis e Interpretación de la Información	57
Rigurosidad Científica.....	58
Etapas de la investigación	58
Etapa descriptiva:.....	59
<i>Etapa estructural:</i>	59
Etapa de discusión de los resultados:.....	60
CAPÍTULO IV	61
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS	61
Proceso	61
Análisis de las Entrevistas a los Informantes Clave.....	62
Análisis de dimensiones, subcategorías y categorías	67
Primera categoría	68
Dimensión: Compromiso social.....	69
Dimensión: La familia como ente fundamental en los procesos de enseñanza.....	71
Subcategoría: La familia.....	73
Categoría: Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad...	74
Segunda categoría.....	76
Dimensión: El buen vivir como elemento indispensable para el cuidado del territorio..	77

Subcategoría: Derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar	79
Dimensión: El cooperativismo comunitario.	79
Dimensión: La participación de la comunidad en actividades escolares	81
Subcategoría: Participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras.....	82
Categoría: formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.	83
Tercera categoría.....	84
Dimensión: Conocimientos sobre educar para la sostenibilidad.....	86
Dimensión: Valores, comportamientos y empoderamiento ambiental	88
Subcategoría: Educar para la sostenibilidad (Aprendizaje, competencias y conocimiento)	89
Dimensión: Enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y uso de estos.	90
Dimensión: Elementos de la gestión medioambiental del docente	91
Dimensión: Estrategias de enseñanza para la promoción de hábitos saludables	92
Dimensión: Prácticas ambientales y su satisfacción en el desarrollo económico	93
Dimensión: Equidad, accesibilidad y participación	95
Subcategoría: Para qué enseñar la educación para la sostenibilidad en las culturas indígenas.....	96
Categoría: Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena	97
Cuarta categoría.....	99
Dimensión: Métodos y estrategias de enseñanza en las comunidades indígenas	100
Dimensión: Mediación en la enseñanza indígena	101
Dimensión: Ambientes de aprendizajes en las comunidades indígenas.	102
Subcategoría: Cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad	104
Dimensión: Promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad indígena	105
Subcategoría: Practica pedagógica para la sostenibilidad en comunidades indígenas	107
Categoría: Rol del docente en la enseñanza de la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales	108
Quinta categoría.....	110
Dimensión: Dejar un legado ancestral	111
Dimensión: La tierra como un todo.....	113
Subcategoría: Huella ecológica	114
Dimensión: Proyecto de vida	115

Dimensión: Cosmovisión.....	116
Subcategoría: Trascendencia de la educación indígena	117
Categoría: Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena	117
Sexta categoría.....	119
Dimensión: Capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.....	121
Dimensión: fundamentos normativos del educador indígena sobre educación para la sostenibilidad en Colombia	122
Subcategoría: Normatividad en la educación para la sostenibilidad.....	123
Dimensión: El currículo indígena en la promoción una educación para la sostenibilidad	125
Dimensión: Relación gobierno/ proyecto de vida indígena.....	127
Subcategoría: PEC y Estado	128
Categoría: La escuela indígena y proyecto de vida comunitario	130
Categorías Emergentes del Análisis de las Entrevistas a los Informantes Clave.....	132
Análisis de las Observaciones a los Informantes Clave.....	132
Séptima categoría.....	135
Dimensión: Empoderamiento ambiental	137
Dimensión: Promoción hábitos de vida Saludable en los estudiantes	138
Subcategoría: prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad.....	139
Dimensión: Promoción de espacios para la interacción, información, producción y exhibición de conocimientos.....	140
Dimensión: Conceptualización ligadas a los saberes tradicionales	140
Dimensión: Trabajo cooperativo	141
Subcategoría: Enfoque constructivista.....	142
Dimensión: Motivación	143
Dimensión: Comunicación asertiva	144
Dimensión: Aprendizaje significativo	145
Subcategoría: Mediación pedagógica	146
Categoría: Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad	147
Octava categoría.....	148

Dimensión: cooperación	150
Dimensión: participación	151
Dimensión: tradiciones y costumbres	152
Subcategoría: Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural	152
Dimensión: seguridad alimentaria	153
Dimensión: Uso racional de los recursos naturales.....	154
Dimensión: Conservación, defensa y protección del territorio	155
Dimensión: Proyectos autosostenibles y promoción del desarrollo económico	157
Subcategoría: Gestión ambiental desde la escuela	158
Categoría: Relación del entorno/la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.....	159
Categorías Emergentes del Análisis de las Observaciones a los docentes indígenas.....	160
CAPÍTULO V.....	164
APROXIMACIÓN TEÓRICA.....	164
UNA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD FUNDAMENTADA DESDE EL ROL DEL DOCENTE INDIGENA QUIEN ENSEÑA BAJO SU LEGADO ANCESTRAL DE VIVIR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.....	164
CAPÍTULO VI.....	171
REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN.....	171
REFERENCIAS.....	175
ANEXOS.....	191

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Técnicas e Instrumentos según los propósitos específicos.....	56
Figura 2. Proceso para la Construcción de las Categorías Emergentes.....	63
Figura 3: Estructuración para el análisis de resultados.....	68
Figura 4. Categorías Emergentes del Análisis de Entrevistas a los Informantes Clave.....	132
Figura 5. Categorías Emergentes del Análisis de las Observaciones a los Informantes Clave..	160
Figura 6. Categorías Emergentes finales.....	161
Figura 7. Elementos de educar para la sostenibilidad.....	169

LISTA DE TABLAS

Información de los docentes indígenas.....	53
Sistema Emergente de Categorías - Entrevistas a los Docentes indígenas Informantes Clave.....	63
Categoría: es Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad.....	69
Categoría: Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.....	77
Categoría: Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena.....	85
Categoría Rol del docente en la enseñanza de la Conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones tradiciones ancestrales.....	99
Categoría: Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena.....	111
Categoría: La escuela indígena y proyecto de vida comunitario.....	120
Sistema Emergente de Categorías- Observaciones a los Docentes Indígenas Informantes Clave.....	133
Categoría: Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.....	136
Categoría: Relación del entorno/ la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.....	149

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO

Doctorado en Ciencias de la Educación
Línea de Investigación: Investigación Pedagógica (CIEGG)

**EL DOCENTE COMO AGENTE DE CAMBIO EN LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CULTURA INDÍGENA**

Tesis Doctoral presentada como requisito parcial para optar el grado de Doctora en
Ciencias De La Educación

Autor: Kelly Bibiana Cardozo

Tutor: Mery Faviola Escobar

Fecha: 22/01/2024

RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito, generar un constructo del rol docente que permita educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena; el tema surge del interés de la investigadora como una gran oportunidad de mejorar la formación del educando en las instituciones y a su vez de involucrar y darle el valor que merece la visión de algunas culturas indígenas, que desde sus costumbres y prácticas, son responsables de la conservación de los recursos naturales para el uso de las generaciones actuales y las futuras. Esta investigación se trabajó desde dos grandes categorías conceptuales: Educar para la sostenibilidad y sostenibilidad en las culturas indígenas; partió del enfoque introspectivo vivencial y la orientación desde un paradigma cualitativo, con un tipo de investigación de campo y un diseño fenomenológico que aborda las etapas descriptivas, estructural y de discusión. Los actores fueron tres (3) docentes indígenas de pueblos diferentes, las técnicas de investigación fueron la entrevista y la observación, como instrumentos, un guion de entrevista y guion de observación respectivamente. El análisis e interpretación de la información se hizo por medio del método de comparación constante de Strauss y Corbin (2002), lo que originó códigos, dimensiones y subcategorías desde donde emergieron las ocho (8) categorías para la generación del siguiente constructo en relación del rol docente que promueva la educación para la sostenibilidad de la cultura indígena.

Descriptor: Educar, sostenibilidad, cultura indígena, competencias.

Introducción

La tesis doctoral denominada “El docente como agente de cambio en la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena” tuvo como finalidad generar un constructo del rol docente que permitiera fortalecer la educación para la sostenibilidad, proporcionando a las instituciones del departamento del Caquetá los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para superar los desafíos ambientales que en la actualidad se presentan. Lo anterior, conlleva a promover una transformación de la enseñanza para la sostenibilidad y a su vez un cambio en las prácticas de los estudiantes y comunidad en general, aspecto fundamental, dado a que el Caquetá, al tener una ubicación privilegiada (región amazónica colombiana), es un territorio con abundancia de recursos naturales, pero que la mayoría de pobladores no le dan el valor suficiente y por lo tanto realizan diversas acciones que inciden negativamente en ellos. Aspectos que de alguna forma pone en evidencia la indiferencia y la falta de una cultura para el desarrollo humano sostenible de sus habitantes.

Por consiguiente, mediante el constructo se dan contribuciones importantes desde el rol docente de cómo educar para la sostenibilidad, otorgándoles herramientas cognoscitivas que favorezca el empoderamiento ambiental, el fortalecimiento de la relación entre el hombre y la naturaleza; donde las costumbres y prácticas vayan encaminadas a la conservación del planeta, lo que permite el uso racional de los recursos naturales tanto en las generaciones actuales como en las futuras, tal como muchas culturas indígenas lo hacen.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), afirma que para las culturas indígenas es importante compartir una relación única y de equilibrio entre sus tierras, los recursos naturales y la economía, y su participación en actividades como la agricultura, la silvicultura, la caza, el pastoreo, la pesca y la elaboración de productos artesanales (ocupaciones tradicionales que se enmarcan en el respeto por sus territorios). Es así que, desde este estudio, se buscaba aprovechar el capital humano, quienes proveyeron en esta investigación los conocimientos y las competencias tradicionales necesarias para generar el constructo del rol docente que permita educar para la sostenibilidad desde la perspectiva indígena y que conlleve

a un sano desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad.

Este estudio se abordó en seis (6) capítulos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

El capítulo I, plantea La Realidad Problematizada, la cual explica el estado observado, el objeto de estudio y el ideal que se tiene para el fortalecimiento del concepto de sostenibilidad en las instituciones bajo la perspectiva de las culturas indígenas, donde se promueve un equilibrio entre diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano y que conllevan a la protección de sus territorios. Se establecen los fundamentos ontológicos que permiten conocer esa relación entre el ser y la naturaleza. De igual forma da cuenta de la pregunta integradora que guio la investigación: ¿Cómo generar un constructo del rol docente que permita educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena? De la que se desprendió el objetivo integrador: generar un constructo del rol docente que permita educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena. De otra parte, se da justificación de la investigación desde el punto de vista teórico, práctico, metodológico, social, emocional, personal y profesional.

En el capítulo II. Marco teórico, se exponen dos grandes dimensiones: Educar para la sostenibilidad y sostenibilidad en las culturas indígenas; las cuales permitieron en este proceso, la obtención de conocimientos científicos por parte del sujeto investigador, al conocer al objeto o la confrontación de la teoría elaborada con la práctica correspondiente para crear a su vez el constructo. Se plasma los fundamentos teóricos, antecedentes, marco histórico, conceptual y legal de la investigación.

En el capítulo III. Método, describe el tipo, enfoque y diseño de investigación. Se estipulan las técnicas e instrumentos de recolección de la información y, técnicas de procesamiento y análisis de dicha información. Datos de los informantes clave de la investigación, su caracterización o elementos de selección.

En el capítulo IV, se realiza el análisis de la información en atención con lo propuesto en la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002) en cuanto al procesamiento de la información, con la aplicación del Método de Comparación Constante (MCC) de Análisis Cualitativo, por lo que de manera permanente se realizó una interpelación entre el análisis y la recolección de datos, lo que facilita la interpretación hermenéutica; la teoría que respalda el

análisis y la interpretación proviene de autores expuestos en la tesis. De acuerdo con la información recabada en entrevistas y observaciones y el análisis realizado, se constituyeron ocho (8) categorías emergentes, de ellas emanaron las categorías teóricas para generar un constructo del rol docente acerca de educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena, que es el propósito fundamental de esta tesis.

En el Capítulo V se desarrolla la aproximación teórica, se concreta, gracias a la información aportada por los informantes clave, y al análisis e interpretación de resultados, se comprendió y develó el sentido de lo recabado. Por tanto, las categorías teóricas que emergieron de la investigación, conllevan a una aproximación teórica sobre cómo educar para la sostenibilidad tomando en cuenta la perspectiva de las culturas indígenas. Por último, en el Capítulo VI, como reflexiones finales, se aborda la necesidad urgente y prioritaria de educar y actuar en forma responsable y justa con el ambiente, los recursos naturales y la sociedad, esto se logra mediante una educación para la sostenibilidad como herramienta fundamental y poderosa para generar un cambio a través de las generaciones, en defensa del planeta y por ende de la humanidad; elementos que en las culturas indígenas vivencian diariamente y donde esta educación se hace de manera experiencial.

CAPÍTULO I

LA REALIDAD PROBLEMATIZADA

Acercamiento al objeto de conocimiento

Como sujetos naturales que somos, desde que nacemos estamos en búsqueda de convertirnos en seres culturales. Se inicia en el seno familiar al aprender cada una de las costumbres, valores, acciones y tradiciones que se tienen allí, y una vez alcanzada la edad de escolaridad, se establece una relación social donde también se reciben aprendizajes de los pares con conocimientos empíricos, cotidianos, vivenciales y en la escolaridad, desde el apoyo docente en la gestación del conocimiento científico; en ese contexto también se aprende a vivir en sociedad con unos valores y comportamientos claros para el bien de toda una comunidad; de esta manera se sigue su proceso educativo. Es así, que se puede afirmar que la educación es un proceso permanente donde los individuos se desarrollan desde el ámbito personal, social y cultural.

Para León (2007), “La educación es un intento humano racional, intencional de concebirse y perfeccionarse en el ser natural total. Este intento implica apoyarse en el poder de la razón, empleando recursos humanos para continuar el camino del hombre natural hacia el ser cultural” (p.599). Por lo tanto, esta debe ser considerada como uno de los factores más importantes dentro de la sociedad que permita la formación de humanos que trabajen en pro de forjar una cultura equitativa y justa, donde prime lo general sobre lo particular; que ese ser cultural actúe en beneficio de todos. De modo que, dentro de una sociedad se deben tener claro cuáles son los fines de la educación, de tal forma que todos los esfuerzos vayan encaminados frente a lo que se quiere conseguir.

Lo anterior, lo propone León (2012) cuando afirma que la educación es producto del ser humano y de la cultura, y el resultado de la acción de unos fines que se diseñan y se proponen,

finés que controlan, prejuzgan, predicen y definen el efecto de la educación, antes de que este ocurra; estos con unos propósitos políticos, ideológicos, religiosos, científicos, tecnológicos, industriales, comerciales y económicos de cada una de las sociedades; a pesar de ello, para el autor “la educación en cualquier sociedad tiene el objetivo general de formar la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo, la sabiduría y la inteligencia” (p.7).

En consecuencia, se considera que los fines de la educación, dispuestos por cada uno de los países, están dirigidos a formar una sociedad con seres humanos que aporten al crecimiento de la misma desde todos los factores; en otras palabras, que sus ciudadanos se desarrollen, se formen y vivan de manera armónica y en equilibrio con su entorno desde el punto de vista económico, social, cultural y ambiental. Como lo plantea Martínez (2010), se genere cambios en la calidad de vida, en la conducta personal y en las relaciones humanas, que lleven a la solidaridad y el cuidado hacia todas las formas de vida y el planeta, no solo pensando en el presente, sino también en las generaciones futuras, quienes merecen recibir un territorio sano y con buenas condiciones para vivir.

Es así, donde entra a jugar un papel fundamental en todo este proceso formativo, el poder educar para la sostenibilidad y lograr fomentar una cultura de desarrollo humano sostenible. Tema de gran importancia en la actualidad, donde se evidencia una emergencia planetaria que fue avizorada por los científicos hace más de tres décadas atrás y encomendada desde entonces a la educación para realizar procesos de transformación social en pro del cuidado y protección del planeta.

Según Prieto y España (2009), educar para la sostenibilidad del planeta es educar en la moral y la responsabilidad para la acción social con la perspectiva del hoy y del mañana. Para ellos, el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable con el medio ambiente se apoya en dos capacidades generales, y a la vez complejas, relativas a los problemas: a) La “apropiación”, o comprensión profunda de la naturaleza de los problemas, sus implicaciones y las consecuencias potenciales de no actuar a tiempo sobre ellos y b) La “disposición para la acción”, precedida de la convicción de que, en la solución de los problemas, la participación de cada persona cuenta. Esta disposición para la acción llega a ser considerada una capacidad muy ligada a la conciencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) expone: “La educación para el desarrollo sostenible prepara a los educandos para adoptar decisiones informadas y acciones responsables a favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad económica y una sociedad justa, para las generaciones actuales y futuras” (p. 14). En otros términos, este tipo de educación debe ser primordial en cada una de las instituciones del país, y más que ser vista como una cátedra abordada solo desde las ciencias naturales, debe ser un proceso transversal y holístico donde se aborden las diversas problemáticas y se establezcan soluciones, que permiten que los educando se formen y transformen sus territorios degradados por las acciones antrópicas.

Salinas (2018) afirma que la sostenibilidad implica el equilibrio entre la dimensión inmaterial-simbólica, social - económica, legal, política y ecológica desde una visión generalizada que impulse a un deseable aumento de conciencia de protección a los ecosistemas; dicho de otra manera, el concepto de sostenibilidad comprende no solo el medio ambiente, sino también la pobreza, población, salud, seguridad alimentaria, democracia, derechos humanos y paz; aspectos que sin lugar a dudas se están viendo afectados por la pandemia que inició a finales del año 2019; dado que consigo trajo una cantidad de cambios en la sociedad con consecuencias devastadoras para la sostenibilidad y el sustento de muchos, especialmente quienes viven en países en desarrollo, como lo es Colombia.

El éxito de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del mundo propuestos para el 2030 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, depende de dos grandes suposiciones: el crecimiento económico sostenido y la globalización, pero el COVID-19 ha causado consecuencias devastadoras en ambos supuestos. Esto tiene implicaciones fundamentales sobre cómo se concibe y se prioriza la sostenibilidad en un mundo pos-pandemia.

En el portal del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2020), el científico Naidoo hace un análisis de cómo el COVID-19 representa un reto para la sostenibilidad, y establece que:

Necesitamos desacoplar el desarrollo del crecimiento económico y reconocer que, de continuar con la misma trayectoria, la escala de la humanidad en la Tierra es simplemente insostenible. Más allá de eso, la colaboración entre las disciplinas es vital para prevenir futuras pandemias y requiere un fuerte compromiso de los responsables políticos, conservacionistas, científicos y expertos en salud. Las autoridades pertinentes necesitan medidas urgentes para detener la conversión del suelo y la deforestación en los

ecosistemas, a medida que se tiene que alimentar de manera sostenible a una población en crecimiento; abordar las necesidades económicas y de salud inmediatas y construir una nueva relación entre las personas y la naturaleza; y para ayudar a las comunidades locales a gestionar de manera sostenible la vida silvestre a su alrededor así como sus recursos naturales. Estos contratiempos no significan que debemos perder la esperanza, solo significa que debemos continuar trabajando duro para reequilibrar y asegurar un futuro saludable para las personas y la naturaleza. (párr. 10)

De esta manera se reconoce que existen múltiples retos en la actualidad, como efecto de esta pandemia y muchos otros que a lo largo de los años se han planteado en este ámbito; y como consecuencia es que en esta investigación se reafirma a la educación como camino para lograr la construcción de una nueva relación entre las personas y la naturaleza; y más aún, se reafirma la importancia del rol docente en todo ese proceso formativo, donde desde las aulas de clases se dé una enseñanza y un aprendizaje para que las poblaciones humanas desarrollen ciertas competencias y sus integrantes promuevan acciones trascendentales y benéficas para el medio ambiente, que contribuyen al desarrollo armónico de las mismas y de las generaciones que están por venir.

Es decir, desde esta investigación se considera que en el proceso de educar para la sostenibilidad, el papel del maestro debe ser pertinente en el momento de acompañar a los alumnos en el proceso de construcción del conocimiento, de reconocimiento de sí mismos, de los demás y de su entorno, para la apropiación de saberes significativos, natural, social y culturalmente, y para la toma de decisiones; igualmente, apoyar a la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental y toma consciente y responsable de iniciativas para el manejo sostenible del ambiente. Es un trabajo arduo que se necesita llevar a cabo para poder mejorar las tragedias ambientales que son una realidad innegable producto de las acciones humanas.

En Colombia se han elaborados diferentes leyes, normas y decretos para que desde los procesos educativos se coopere a lograr dichos propósitos, en 1974 nace el código nacional de los recursos naturales renovables, otorgándole al ambiente la categoría de patrimonio común y en 1993 se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA); posterior a ello, el Congreso de la República en la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) dispone los fines de la educación para la nación. En su artículo 5 de

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo trece fines específicos; uno de ellos, el número diez (10) que determina la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

Fin que se puede desarrollar en las escuelas dentro de su currículo, donde la educación deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplinar y participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2005), la educación para el desarrollo sostenible promueve conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de las comunidades y así integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera interdisciplinar, y propicia la formación en el conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco social.

Sin embargo, a pesar de todas las políticas emanadas por el Estado y de tener la certeza que la educación es la vía principal para hacerle frente a la emergencia planetaria; se evidencia que existen otros procesos que avanzan mucho más rápidos que los formativos, como lo es la industrialización y el extractivismo, entre otros; aspecto que ha hecho que estas problemáticas ambientales sean cada día más grandes. A nivel institucional se evidencia malos hábitos en la comunidad educativa; se logra observar que en los educandos no se desarrollan hábitos de vida saludable ni sostenible, aún realizan acciones como botar papeles y restos de comida al piso, desperdician el agua, dañan las plántulas o árboles, utilizan muchos elementos hechos de plástico y de vidrio, rayan las paredes y ensucian los baños.

Tal parece que desde la escuela no se han hecho procesos significativos que permitan una educación para la sostenibilidad, es probable que, desde el aula de clases, los docentes no lleven prácticas pedagógicas que hagan que los estudiantes se comprometan en el desarrollo de actitudes y valores proambientales, y que se reconozcan como agentes de cambio individuales en las problemáticas que afronta el planeta. Además, que conozcan los términos científicos como la contaminación, el calentamiento global o el efecto de invernadero, también, que sepan el concepto de estos y su implicación el deterioro de la madre tierra; por consiguiente, que vean

estas problemáticas muy cercanas a ellos.

Es así, que se da la imperiosa necesidad que los docentes permitan que los conceptos que construyan los estudiantes acerca de la conservación vayan encaminadas al desarrollo humano sostenible, se trata de que logren comprender que cada comportamiento tiene una trascendencia para la vida. Desde la escuela, se deben construir saberes que se deriven en acciones y convicciones sobre su ser y su necesidad de armonía y de cuidado con el ambiente que le permitan la vida.

Lo anterior, son elementos que algunas culturas indígenas aún guardan en sus procesos educativos, es ahí donde se planteó generar un constructo del rol docente que permita el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad; se parte del supuesto que en la escuela indígena se enseña a guardar una relación de espiritualidad, de amor y de arraigo con sus tierras; donde las acciones están dadas para la conservación de su entorno, protegiéndolo para las generaciones futuras.

Es necesario mejorar la formación del educando ambiental de la región, quienes muy seguramente no tienen comportamientos proambientales como consecuencia de vivir en un territorio constituido por varias áreas protegidas, un lugar privilegiado con gran potencial hídrico y mega diversidad faunística y florística; lo que hace que sus habitantes, al tener a la mano tantos recursos, no dimensionan la posibilidad que en algún momento se puedan agotar por las malas acciones y decisiones que toman y que inciden negativamente en ellos, ya sean acciones mínimas, como las que se dan dentro de la institución y que fueron planteadas anteriormente, o las más grandes que se dan en el territorio, como lo es la deforestación, la minería ilegal, las pésimas prácticas silviculturales y el uso de cultivo ilícitos que conllevan a la degradación de bosques y, a su vez, a la extinción de especies; problemáticas que de alguna forma pone en evidencia la falta de educación para el desarrollo humano sostenible de la mayoría de caqueteños.

Esta situación produce intranquilidad, la misma que no solamente tiene la investigadora y muchos de los habitantes de la población, sino también las entidades públicas e instituciones que trabajan en pro del medio ambiente; es el caso de la Universidad Central de Colombia, que desde la facultad de Ciencias Biológicas, da a conocer que de continuar con

estos problemas sin control en los ecosistemas, Colombia va a tener serios problemas para garantizar el bienestar de su población, pues en la diversidad biológica residen genes curativos, de allí se extraen los principios activos de los medicamentos, los materiales que sirven para fabricar ropa, los alimentos, entre otros, y, proponen, que al ser Colombia un país megadiverso, se debe fomentar su cuidado que involucre a los pobladores de las zonas, lo que conlleva a mejorar su calidad de vida y les da opciones para un mejor futuro.

De esta manera, todo lo anterior converge en una sola afirmación, y es que la educación no ha cumplido con el papel que se le otorgó hace un par de años, donde ya se pronosticaba lo que hoy en día vive nuestro planeta. Por esa razón, urge realizar procesos educativos donde los docentes eduquen de manera diferente a crear conciencia ambiental y permita que el pensar y el actuar de los pobladores sobre los recursos naturales sea de protección; que los vean como un insumo importante que la naturaleza le brinda a la humanidad para la supervivencia, pero que el uso excesivo de estos conllevará a la extinción de las especies que habitan el planeta, lo que incluye al hombre. Procesos formativos que desde las aulas de clases se pueden fortalecer con la creación de estrategias pedagógicas que contribuyan a una convivencia sana entre las poblaciones humanas y su entorno; es decir, educar para la sostenibilidad, donde se tome en consideración la cultura indígena para la enseñanza del uso de los recursos naturales de manera armónica, y el desarrollo social y económico en beneficio de su territorio.

Se necesita que la educación para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible, no se quede en un proyecto educativo ambiental (que se basa únicamente en realizar actividades prácticas, como embellecimiento de la institución y siembra de plántulas), ni que los docentes lo vean como un tema aislado y de competencia únicamente del área de Ciencias Naturales; se necesita educar para la sostenibilidad desde la interdisciplinariedad, donde se evidencien hábitos importantes que a corto, mediano y a largo plazo, puedan llevar a que una población trabaje en pro de la protección del planeta.

Para terminar el abordaje de esta realidad, se considera que por medio de este constructo del rol docente, se realizan aportaciones significativas que logren educar para la sostenibilidad, donde se forme, se motive y se dote de autonomía a los educandos, con la

finalidad de cambiar su conducta y promover la adquisición de competencias, como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones, donde, por medio de la educación, logren comprender que los recursos naturales están allí presentes y que con un adecuado uso, pueden prever el desarrollo social y económico de toda una región.

Se considera que las aportaciones de las culturas indígenas sobre el equilibrio hombre/naturaleza, sus tradiciones y costumbres, el arraigo y la relación espiritual con sus tierras, el legado que, de generación en generación, ha ido perpetuando sobre la protección de sus territorios para la subsistencia, sin poner en riesgo la existencia de los recursos naturales que tienen en su entorno, son de gran importancia para convertir la educación en el mecanismo con mayor incidencia en el fomento de una conciencia ecológica y así detener la masiva destrucción, intemperante, del planeta.

Por lo tanto, al retomar muchas de las concepciones, conocimientos y costumbres de ellos y llevarlos a la educación tradicional, puede que ayuden a mitigar esta problemática ambiental que hoy en día enfrentamos y lograr que los educandos puedan evidenciar todas las repercusiones que sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de todo un país, lo que conlleva a la creación de una cultura que pueda valorar la calidad de vida en términos del respeto al medio ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, el cuidado de su salud y el cuidado general de su comunidad.

Es ahí, que desde esta investigación se reconoce que la naturaleza esta interconectada de la realidad, donde los seres humanos, la naturaleza y el cosmos están intrínsecamente entrelazados. En este sentido, la cosmovisión indígena proporciona un marco conceptual fundamental, acreditado por una profunda interrelación y armonía con la naturaleza. Esta cosmovisión no solo influye en la comprensión del mundo, sino que también define las relaciones humanas y la interacción con el entorno; en esta visión, la tierra, los seres vivos y los elementos naturales no son simplemente recursos a ser explotados, sino entidades sagradas que los humanos deben reconocer y proteger. Es en este contexto que la educación para la sostenibilidad adquiere un significado profundo, no solo como un proceso de adquisición de conocimientos, sino como un camino hacia la armonía y el equilibrio con el

mundo que nos rodea.

El docente, en este escenario, emerge como un agente de cambio crucial. Su papel va más allá de la transmisión de información; implica el cultivo de una conciencia ecológica y ética, el fomento del respeto por la diversidad cultural y la promoción de prácticas pedagógicas arraigadas en los valores y las tradiciones indígenas. Es a través de su compromiso con la enseñanza y el aprendizaje que se pueden sembrar las semillas de la transformación hacia un futuro más sostenible y equitativo.

En este sentido, el plano ontológico de esta investigación no solo busca explorar las relaciones fundamentales entre la cultura indígena, la sostenibilidad y la educación, sino también reconocer la interconexión inherente entre todas las formas de vida y la responsabilidad compartida de preservar y proteger nuestro hogar común. En esta investigación, no solo se hace un aporte sustancial al sistema educativo frente al desarrollo humano sostenible, sino que también se le da tributo a las comunidades indígenas, dado a que a su territorialidad y su dirigencia autónoma, se erigen como ejemplos alternativos de gestión al sistema capitalista, trazando una combinación de estrategias de resistencia en la que se destaca el cuidado de la naturaleza, potencial alimentaria y el buen vivir, entendido como las relaciones de producción y hábitos de consumo en sus territorios.

En concordancia con la realidad abordada, se dio lugar a plantearse la siguiente pregunta integradora de investigación: ¿Cómo generar un constructo del rol docente que permita educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena? Y de las siguientes preguntas específicas: ¿Cuáles son los conocimientos que tienen los docentes pertenecientes a las comunidades indígenas en relación con educar para la sostenibilidad? ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas de los docentes en las comunidades indígenas para el desarrollo humano sostenible? ¿Cuáles son las normativas y/o elementos teóricos existentes sobre la educación para la sostenibilidad desde las culturas indígenas?

Propósitos

Propósito Integrador

Generar un constructo del rol docente que promueva educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena.

Propósitos Específicos

1. Determinar el conocimiento que tienen los docentes pertenecientes a las comunidades indígenas en relación con educar para la sostenibilidad
2. Dilucidar las prácticas pedagógicas de los docentes en las comunidades indígenas para el desarrollo humano sostenible.
3. Indagar las normativas y/o elementos teóricos existentes sobre la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva del docente indígena.
4. Elaborar el constructo teórico en relación con el rol del docente que promueva la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena.

Justificación de la Investigación

La formación de ciudadanos responsables y con pensamiento crítico es una condición indispensable para superar las problemáticas ambientales, por lo tanto, es muy importante que desde la escuela se incentive en las comunidades al cuidado y protección del medio ambiente y, a su vez, que logren establecer argumentos con sentido crítico de las problemáticas ambientales de su entorno.

Problemáticas ambientales en las que los colombianos estamos inmersos, dado a que al contar con tantos recursos naturales, no le dan la importancia a la protección de los mismos, es ahí donde nace la necesidad de crear un constructo que permita educar para la sostenibilidad a las comunidades, que se convierta a mediano plazo en una experiencia socioeducativa de empoderamiento ambiental comunitario, lo que permitirá que esta comunidad sea proactiva frente a cada uno de los procesos o situaciones, en los que se puedan ver inmersos en su cotidianidad y se evidencie un amplio compromiso ambiental con su región, dicho de otra manera, que se dé el empoderamiento ambiental en donde surja un fortalecimiento de liderazgo, participación en procesos, y espacios de toma de decisión y desarrollo sostenible.

De ahí que las personas que se encuentran en el sector educativo, tienen la obligación

moral de formar individuos con pensamiento crítico, compromiso y responsabilidad para hacer una sociedad con mejores oportunidades, con la posibilidad de tomar decisiones acertadas frente a las problemáticas a las que se ven enfrentados día a día y logren, poco a poco, mitigarlas, haciendo de su entorno un lugar armónico que les provea desarrollo social y económico a la par del cuidado ambiental.

En otras palabras, que se logre crear un vínculo especial entre la comunidad y el medio ambiente, tal como lo hacen muchas culturas indígenas, que como lo plantea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los pueblos indígenas comparten una relación espiritual, cultural, social y económica con sus tierras tradicionales. Las leyes, costumbres y prácticas tradicionales reflejan una adhesión a la tierra al igual que la responsabilidad por la conservación de las mismas para el uso por las generaciones futuras.

La investigación se justifica:

Desde el punto de vista teórico, al revisar, reflexionar e interpretar sobre el conocimiento existente frente a las categorías conceptuales a desarrollar: Educar para la sostenibilidad y sostenibilidad en las culturas indígenas.

Desde el punto de vista práctico, se plantea la realización del constructo que aporte a las instituciones educativas fundamentos frente a cómo educar para la sostenibilidad, teniendo en cuenta los conocimientos y tradiciones de los indígenas; conllevando a fomentar la cultura del desarrollo humano sostenible.

Desde el punto de vista metodológico, fue un estudio de tipo fenomenológico con carácter explicativo, que se enmarca dentro del enfoque cualitativo, el cual permitió conocer, interpretar y reflexionar sobre la manera cómo los pueblos indígenas educan para la sostenibilidad; conocimientos y costumbres que conllevan a la generación de un constructo que fortalezca el desarrollo sostenible en un país como Colombia, donde se hace urgente la necesidad de formar a los ciudadanos sobre dicho aspecto.

Desde el punto de vista social, los resultados benefician con los aportes a la educación ambiental colombiana, puesto que con el constructo diseñado bajo la perspectiva de la cultura indígena, se pueda implementar en las instituciones del país y con ello sensibilizar a la comunidad en el cuidado y respeto por el ambiente, sin descuidar el aspecto económico y

social.

Desde el punto de vista emocional y personal, el estudio para la investigadora, permite darles la importancia a las culturas indígenas en los territorios colombianos, más aún porque se permite trabajar con docentes que pertenecen a diferentes pueblos. Conocer de sus tradiciones, costumbres y prácticas educativas para la realización del constructo, hace que sea muy interesante y de trascendencia en la educación para la sostenibilidad y de un gran aporte para la comunidad científica estudiosa de este tema. Y, desde el punto de vista profesional, el estudio aportó a la investigadora una experiencia valiosa en métodos científicos y sobre la diversidad de pensamiento en los pueblos indígenas del país, conocimientos y constructos que pueden servir de referentes a otros investigadores de la educación para la sostenibilidad.

CAPITULO II

MARCO TEORICO REFERENCIAL

En este capítulo se recoge y analiza la literatura disponible con similitud y relación a las categorías conceptuales a desarrollar en la investigación.

Antecedentes

Para realizar esta investigación, se inició por conocer todos los posibles antecedentes investigativos, de primera fila, en relación con las categorías conceptuales (educar para la sostenibilidad y sostenibilidad en las culturas indígenas). A continuación se presentan los más significativos en la concretación de esta investigación:

Primera dimensión: Educar para la sostenibilidad

Monge (2020), en su tesis doctoral denominada "*La universidad latinoamericana en la sociedad. Análisis de la relación entre universidad y comunidad desde el enfoque de capacidades para el desarrollo humano*", realizada en la Universidad Politécnica de Valencia (España), tuvo como objetivo comprender la contribución de las prácticas pedagógicas para transitar hacia una extensión transformadora. A partir de una aproximación de corte cualitativo, identificaron las capacidades más valoradas por las personas participantes (estudiantes y personas de las organizaciones sociales y comunitarias), así como los recursos institucionales y los factores de conversión que intervienen en tales prácticas extensionistas. En el campo metodológico, se desplegaron diferentes métodos cualitativos, tales como la revisión documental, observación participante, entrevistas y grupos de discusión; y donde, con sus resultados, se puso en manifiesto la importancia de vincular a todos los actores del proceso educativo, en estos retos sociales y medioambientales, inconmensurables, a los que se enfrenta Latinoamérica para el desarrollo humano sostenible.

Es así que esta Investigación guarda una estrecha relación con la tesis, dado a que en ambas se buscaba garantizar una educación para la sostenibilidad en cada uno de los ámbitos de la comunidad educativa y se hace urgente la formación en competencias ambientales en los docentes y estudiantes para que inicien a replicarlas dentro del entorno donde se desenvuelven; en el caso particular de esta tesis, teniendo en cuenta los conocimientos de los demás docentes indígenas, quienes aportaron el insumo necesario en la creación del constructo. De esta forma, se parte de la idea que la educación para la sostenibilidad no es exclusiva de los docentes del área de Ciencias Naturales, sino que es un tema que es transversal a todas las demás áreas del saber.

Pinzón (2020) realiza su estudio doctoral denominado *“Educar para la sostenibilidad, como fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible en el contexto rural”* realizado en San José de Miranda, departamento de Santander-Colombia, cuyo objetivo era generar un constructo teórico acerca de *“Educar para la sostenibilidad, como fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible en el contexto rural”*, se desarrolló desde el paradigma socio-crítico y la teoría ecológica, con el enfoque introspectivo vivencial apoyado en una investigación de campo con un diseño fenomenológico.

En ella se concluye, que en la educación para el desarrollo humano sostenible, se requiere de docentes comprometidos, responsables, éticos y con sentido de pertenencia para educar en la sostenibilidad; dicho compromiso y capacidad permite fomentar en los educandos una cultura para vivir en hábitos de vida humana sostenible, donde el bienestar colectivo e individual, el trabajo familiar y comunitario, impulsado desde la institución escolar, conlleva a la conservación, protección de la vida, el respeto ambiental y actuación consciente en el medio rural para mejorar y mantener el potencial productivo; con una educación rural, en la formación del ser humano para la vida, que esté en armonía con el ambiente.

Díaz (2019), en su estudio posdoctoral denominado: *“La evaluación reflexiva para el fortalecimiento de la educación sostenible en la escuela primaria”*, se estableció como objetivo principal el revelar las acciones de evaluación reflexiva para el fortalecimiento de la educación sostenible que utiliza el docente de escuela primaria. Se trabajó desde una perspectiva interpretativa y un método fenomenológico. Los sujetos de estudio fueron docentes de

educación primaria de espacios rurales y urbanos, las técnicas utilizadas, la entrevista y el reporte de las actividades escolares. En dicha investigación se reveló que se requiere formación e información en los docentes sobre el tema de sostenibilidad y evaluación, por consiguiente, es necesario un replanteamiento de las acciones evaluativas que acciona el maestro, más en la búsqueda de promover aprendizaje autorregulado, creativo, reflexivo y consciente que dé lugar a una evaluación que apunte a valorar el proceso regulador y formativo del estudiante.

En consecuencia, desde esta investigación se considera, al igual que lo plantea Díaz (2019), que cada docente desarrolle y promueva la criticidad en el aula; por lo que es primordial que el docente planifique la evaluación con enfoques donde los conocimientos curriculares se unan con la situación ecológica y los problemas ambientales de orden sectorial, tal es el caso de trabajar la sostenibilidad desde una actividad productiva, así pues, el ambiente de la comunidad local es valorado, además, es lo más cercano a la vida del estudiante. Mediante este constructo, se dan aportaciones significativas a los docentes y, en sí, a la educación para la sostenibilidad por medio del constructo realizado con los conocimientos, tradiciones y costumbres que los indígenas tienen y que fueron aportados por los docentes pertenecientes a las mismas. De esta forma, poder sensibilizar al alumno con los problemas ambiental locales, se ayuda a la conservación de las generaciones futuras, se fomenta así, visiones de vanguardia y de rescate al valor intergeneracional en el deterioro de los intrageneracionales, es decir, cuidar el ambiente actual para conservar la vida en el planeta para las generaciones venideras.

Escobar (2018) en su investigación posdoctoral denominada *“La investigación. Responsabilidad social universitaria para el desarrollo humano sostenible”*, desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, analiza la pertinencia de las investigaciones que se realizan en las universidades, con la responsabilidad social universitaria para el desarrollo humano sostenible. Fue una investigación cualitativa desde un enfoque interpretativo, se concentró el análisis crítico en los significados que subyacieron en la realidad estudiada. Se hizo una búsqueda de docentes investigadores en las páginas web de las universidades, y a través de un cuestionario distribuido electrónicamente por Google Docs, se indagó al respecto del qué, para qué y por qué investigan. Se examinó el sentido/significado de la investigación desde la perspectiva de quienes la realizan. Los resultados, sugieren elementos teóricos definitorios y

vinculantes en la investigación universitaria con responsabilidad social para el desarrollo humano sostenible que emergieron del análisis.

Como resultado, se obtuvo información donde pareciera ser, que la necesidad de la sociedad global es la información y el consumo, y no la conjugación de acciones del ser social en un mundo global para pensar, hacer y divulgar. Para la investigadora, es necesario que la investigación se resignifique en aras de las necesidades planetarias en las universidades, que los hallazgos de este mundo global y complejo sirvan para acrecentar las posibilidades de vida activa, próspera y con la satisfacción de haber contribuido con el desarrollo; porque, no se trata de acciones espasmódicas en investigaciones conducentes a títulos universitarios, a trabajos de ascenso, cumplimiento investigativo, entre otros, sino que todas las investigaciones deben estar dentro de un enfoque de responsabilidad social desde la perspectiva del Desarrollo Humano Sostenible. Es así como, desde la presente tesis, se vinculó dentro de esta responsabilidad social de la que habla el anterior autor; donde se establece el educar para la sostenibilidad como un paso fundamental y necesario en lograr un desarrollo humano sostenible.

Hipólito (2017) en su tesis doctoral *“Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de los estudiantes en educación social sobre la formación en desarrollo humano, desigualdades norte/sur ciudadanía”*, realizada en la Universidad de Castilla- La Mancha de España; tuvo como objetivo, reconocer la relación que se establece entre la educación para el desarrollo y la educación social, y cuyos actores son los docentes en formación. Se realizó una metodología con perspectiva cualitativa, con un método interpretativo correlacional, donde se estableció que, aunque los docentes tengan una formación bastante desarrollada en el conocimiento del mundo global y sus consecuencias, cabría decir que, para desarrollar una acción socioeducativa acorde con la educación para el desarrollo sostenible, se necesita profundizar en contenidos específicos y en prácticas propias de esta.

Por lo tanto, existe una exigencia en el papel de la educación como motor del desarrollo sostenible, que refuerza la imagen y el prestigio institucional de la misma ante la sociedad, o sea, educar para la sostenibilidad, sí contribuye significativamente al desarrollo sostenible de toda una comunidad; y desde las instituciones que ofrecen el servicio educativo, se logre, además de generar nuevos conocimientos, se combine con la actividad de vinculación con la sociedad, que

constituyen una forma adecuada de incrementar el compromiso educativo, social, ambiental y económico de toda la sociedad involucrada. Es ahí, donde cobra importancia la educación para la sostenibilidad impartida desde la escuela, para la contribución a una sociedad mejor y unas generaciones con mejor calidad de vida, y donde se hace muy necesario que los docentes inicien procesos formativos que permitan llevar a las aulas de clase dichos saberes.

Collazo (2018) en su estudio doctoral denominado *“Modelo de formación dirigido a profesores de secundaria del área de las ciencias experimentales basado en la sostenibilidad”*, de la Universidad de Girona, y cuyo objetivo principal fue contribuir al avance de la sostenibilización curricular, en la formación del profesorado de secundaria, del área de las ciencias experimentales basada en la sostenibilidad, y así obtener un modelo de formación que promueva la acción y el cambio para la transformación del mundo, partiendo de la orientación de enfoques teóricos, contenidos y metodologías docentes; investigación que se desarrolló bajo el paradigma de socio-crítico, con metodología mixta cualitativa, como son: la Teoría Fundamentada y el Estudio de Caso, y también la metodología cuantitativa de investigación. Como resultado, se realizó un modelo de formación docente, donde puedan obtener las herramientas necesarias para educar para la sostenibilidad, y donde se concluye que se debe seguir trabajando para la formación de profesionales que logren afrontar satisfactoriamente los actuales retos de la sociedad, igualmente, se debe continuar el trabajo de formación continua del profesorado, para conseguir el avance hacia las competencias necesarias para ejercer una labor docente en este sentido.

De esta forma, la investigación permite ratificar lo que en esta investigación se ha proyectado, y es que los docentes tienen una gran responsabilidad en el proceso educativo para frenar las catástrofes ambientales. Que la educación aumente continuamente, y al mismo tiempo lo hacen la contaminación, el agotamiento de los recursos y el peligro de sufrir una catástrofe ecológica, nos lleva a pensar que, si aún necesitamos más educación para salvarnos, entonces, deberíamos hacer un tipo de educación diferente: una educación que nos lleve hacia la profundidad de las cosas.

Ospina (2017) en su tesis doctoral, en la universidad de Huelva, cuyo título *“Diseño y desarrollo de un programa de formación basado en competencias en el contexto de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la Escuela Bomberil de la ciudad de Medellín”*

(Colombia)", compila y analiza diversas posturas teóricas alrededor de varios referentes fundamentales en el campo de la investigación educativa, para lograr esto, se formula un marco referencial que gira en torno a unos conceptos básicos para este trabajo, como son: currículo, plan de estudios, legislación educativa, educación para el trabajo y el desarrollo humano sostenible y competencias, dirección y gestión educativa en el devenir del ámbito pedagógico.

De esta manera, destaca el valor de involucrar la educación del desarrollo humano en todos los documentos institucionales, donde además de formarse en competencias laborales, se formen en otro tipo de competencias ciudadanas en pro del desarrollo integral de los ciudadanos, una educación integradora e interdisciplinaria que, por tanto, requiere herramientas analíticas de variadas disciplinas.

Para el autor, el educar debe buscar, que quienes aprendan, no solo lo hagan en los aspectos racionales, sino también en el ámbito de los afectos, de los valores, con una visión estética del mundo y con nuevas miradas y formas de estar en sociedad, complejas e integradoras, y que contribuyan a la sostenibilidad en todos los niveles; planteamiento en el cual se apoya el constructo realizado en esta investigación, debido a que uno de los postulados con los que inició este estudio, es esa mirada holística y visión integral que tienen los pueblos indígenas frente al planeta, ese arraigo y amor por sus territorios, lo cual conlleva a realizar acciones en defensa de los recursos naturales de su entorno.

Segunda dimensión: Sostenibilidad en las culturas indígenas

Ospina (2022) en su tesis doctoral "Tras las huellas de la educación indígena. El caso de la comunidad indígena Cañamomo – Lomaprieta en el departamento de Caldas - Colombia", de la universidad Universidad De Salamanca, tuvo como propósito general comprender la relación entre la educación y la cultura en la comunidad del resguardo indígena Cañamomo – Lomaprieta en el departamento de Caldas. En ella se concluye que La educación indígena gestada entre procesos de lucha y resistencia por la defensa de su identidad, su territorio y su cultura desde el año 1900, mantiene su arraigo en las raíces culturales que definen su pensamiento decolonialista hacia la reconquista de la ancestralidad en la comunidad indígena, con el deseo de romper cualquier tipo de ligadura dogmática, política o cultural que se pueda presentar, para hacer del

acto educativo una práctica recurrente de resignificación y afianzamiento de la cultura a través del tiempo.

Esta tesis aporta a ésta investigación dado al reconocimiento de la relación existente entre la educación y la cultura, permite establecer la comprensión amplia que tiene la educación indígena en el territorio, logrando una particular interpretación sobre la forma en la que los nativos y sus autoridades definen el sentido y el horizonte de posibilidad de su educación, realizando una lucha territorial, simbólica y política para materializar el sueño de la escuela indígena para generar la sostenibilidad que tanto se desea, en un equilibrio entre lo social, económico y ambiental.

Tobar (2020) en su tesis doctoral *“El Sistema Educativo Indígena Propio: Política pública educativa de los pueblos indígenas de Colombia”*, de la Universidad de la Sabana, Colombia; tuvo como propósito, indagar sobre las condiciones estructurales para que el SEIP se consolide en una política pública estable y duradera, en beneficio de la autonomía plena para su implementación en los territorios y, demás contextos en los que se encuentre asentada la población indígena. Se realizó a través de la investigación cualitativa con método etnográfico. En dicha investigación, se establece que los pueblos indígenas necesitan romper el patrón de exclusión y discriminación, y ejercer el acceso a una educación que les garantice el goce efectivo de sus derechos humanos, individuales y colectivos. Además, reconoce que la nación colombiana posee un amplio marco jurídico favorable al cumplimiento del bienestar de estos pueblos, y establece una estructura bien establecida en el sistema educativo indígena propio, pero aún dista mucho de aplicarlos a favor de la población.

Es ahí, donde esta investigación aporta significativamente a esta tesis doctoral, puesto que como se establece en ella, la educación indígena es un proceso integral que va desde antes de nacer hasta después de la muerte, no la dividen en niveles educativos. Se da en relación con la naturaleza, y la espiritualidad; corresponde a su cultura e identidad, no se limita a las actividades del aula escolar. Está en manos de los dinamizadores, los ancianos, los mayores, los médicos tradicionales, la familia y la comunidad. Procesos educativos que serán tenidos en cuenta para generar el constructo frente al rol de la escuela en el desarrollo humano sostenible. Los territorios, los principios, cosmovisión, contenidos y metodologías propias de

sus culturas, para el rescate, fortalecimiento y pervivencia de sus valores y de la protección de la madre tierra, serán de gran interés para cumplir con el propósito integrador.

Cevallos (2019) en su proyecto de investigación doctoral denominado *“Educación popular ambiental y empoderamiento, en la sociedad del buen vivir de Ecuador. La experiencia investigadora del proyecto comunitario ‘convento eco-emprende’ ”* de la Universidad Autónoma de Madrid, plantea que la complejidad de la crisis ecológica y social y el cambio climático, conlleva a buscar respuestas concretas y urgentes desde la tarea socioeducativa, por lo cual realiza un aporte a esta compleja labor desde el fundamento metodológico de la investigación acción participativa y la sistematización participativa de experiencias como método de análisis. Los resultados, muestran un fortalecimiento de las capacidades locales, en organización, participación y trabajo en equipo. Se evidencia el comienzo de un proceso de empoderamiento, así como la creación de alternativas de autonomía económica, especialmente con mujeres de la comunidad, a través del eco-emprendimiento artesanal y gastronómico. Así también, se construyó con el aporte de la comunidad y voluntarios, una casa agroecológica comunitaria, espacio que permite la creación de nuevos proyectos de sostenibilidad.

Es decir que, desde los aportes de las comunidades indígenas sobre las tradiciones y conocimientos ancestrales, se buscó un equilibrio importante intercultural y es lo que de alguna manera se destacó en esta tesis doctoral, donde las culturas indígenas dan aportaciones importantes, frente a cómo se da el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Por tal razón, desde esta investigación, se buscaba que los saberes, tradiciones y costumbres de dichos pueblos, aporten a las demás comunidades caqueteñas; logrando así la protección de los recursos naturales del departamento y, por qué no, del país.

Astudillo (2018) en su tesis doctoral denominada *“Buen vivir para la superación de las desigualdades. Prácticas en las comunidades indígenas del Ecuador: Shuar, Manteña y Kichwa”*, de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo como propósito, interesar a las personas en nuevos procesos de vida motivados por las experiencias y prácticas en tres culturas locales del Ecuador: Parroquia Asunción, cultura Shuar en la Amazonía; Comuna de Agua Blanca, cultura Manteña en el litoral; y Comuna de Zhiña, cultura Kichwa en los andes

ecuatorianos. Investigación que combina varias metodologías: etnografía, investigación acción participativa, observación participante y transductividad, bajo un enfoque participativo, dejando que los desbordes creativos en el proceso, delimiten los mecanismos de obtención de la información para un aprendizaje colectivo y en donde se concluyó que la mayor riqueza de las culturas indígenas, está precisamente en su capacidad de resistir, en su sabiduría para mantener la esperanza y para preservar sus valores, por encima de cualquier adversidad. Las culturas locales que se analizan en esta tesis guardan en la memoria histórica, prácticas iluminadoras para una salida del capitalismo. Sin embargo, debido a la exclusión y pobreza a las que están sometidas, y al sistema de pensamiento neocolonialista, sus aportes han sido menos valorados, muchas veces despreciados por la academia, corriendo el riesgo de ser integradas violentamente al sistema dominante.

Es ahí, desde donde esta investigación se plantea que sus saberes pueden aportar mucho a la academia y a la educación en general. Sus conocimientos e ideas, las prácticas y sus tradiciones, son considerados como elementos claves para el mejoramiento de las condiciones en las que se encuentra el medio ambiente, fortaleciendo la relación entorno/sociedad y así generar un cambio significativo al llevarlos a la educación, permitiendo la creación de una buena conciencia y conducta ecológica en los educandos quienes son el futuro de la sociedad.

Rivas (2017) en su tesis doctoral *“Los Pueblos Indígenas aislados de Yasuní, Amazonía de Ecuador. Una estrategia de protección integral y educación ambiental”*, de la Universidad autónoma de Madrid, buscaba generar alternativas para provocar el cambio y promover la protección de las vidas, territorios, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas aislados. La tesis está organizada tanto para la descripción y análisis de los principales contextos y problemáticas, como para incidir y provocar transformaciones sociales en Yasuní. Es aquí, donde la educación ambiental ocupa un rol central, al ser parte de un modelo institucional y local que identifica directrices educativas, que llenen vacíos de conocimiento sobre sostenibilidad y derechos humanos en los pueblos vecinos de los indígenas aislados. Esto constituye un aporte innovador en las investigaciones académicas, ya que supera la noción de ciencia como pureza: se trata de un trabajo de ciencia aplicada.

En dicha investigación, se hace un reconocimiento a los pueblos indígenas por la construcción de modelos propios de desarrollo, entre los cuales, el buen vivir y su cosmovisión, para la generación de formas de pensamiento y la mejora de la vida de la sociedad internacional en su conjunto, capaces de superar los perjuicios y limitaciones que los paradigmas de desarrollo, hasta ahora configurados, han supuesto para el bienestar común, la protección y sostenibilidad del medio ambiente.

Elementos que fueron de gran relevancia en el momento que se diseñó el constructo, dado que dichos pensamientos y forma de ver el mundo, puede generar un impacto positivo en la educación tradicional del país, donde además de enseñárseles a los educandos competencias propias de área, se les dé el insumo para iniciar a fomentar el desarrollo humano sostenible desde ese amor y relación espiritual con sus territorios.

Teorías Bases

La presente tesis doctoral se sustenta en los siguientes referentes teóricos:

Teoría Ecológica

Para la presente investigación, se tiene en cuenta algunas consideraciones educativas desde la perspectiva ecológica planteada por Urie Bronfenbrenner, la cual destaca la importancia de reconocer a los educandos como personas que se desarrollan dentro de una sociedad y se forman de acuerdo con el ambiente en el que se rodean y se desenvuelven. Para este autor, el desarrollo es un cambio perdurable, en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él.

Bronfenbrenner (1987) propone que el desarrollo humano “es el proceso donde la persona adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren” (p. 47). Es decir, como lo plantea el autor, el desarrollo psicológico no es algo efímero, sino que implica una reorganización de la conducta que tiene una cierta continuidad en el tiempo y en el espacio, y el cambio psicológico tiene lugar, a la vez, en el campo de la percepción (como uno experimenta el entorno) y de la acción (como uno actúa); por lo

tanto, cualquier fenómeno psicológico emerge en un determinado ambiente ecológico, pero también se expande a través del tiempo.

Para el autor, todo el desarrollo del ser humano se da en unos sistemas, los cuales permiten la interacción entre la persona y aquellos factores o elementos que hacen parte de cada uno de los sistemas: microsistema (corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa); mesosistema (las interacciones entre 2 o más microsistemas); exosistema (se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en desarrollo no está incluida directamente); y macrosistema (marcos culturales o ideológicos que pueden afectar transversalmente a los demás sistemas); de otra parte agrega un cuarto elemento que corresponde a la dimensión del tiempo, el grado de estabilidad o cambio en el mundo del niño, es decir, el efecto del tiempo sobre otros sistemas y cuyo nombre es cronosistema.

De esta forma y de acuerdo con esta teoría, se puede decir que, en el desarrollo de cualquier persona, interviene todo el contexto en el que se desenvuelve, inicia por el seno familiar hasta la cultura e ideología de un país. Por lo tanto, como lo plantea Monreal y Guitart (2012), cuando el objetivo es mejorar el desarrollo intelectual, emocional, social y moral de las personas, se requiere de la participación en actividades progresivamente más complejas en un periodo estable y regular a lo largo del tiempo, con una o más personas con las cuales se establecen fuertes vínculos emocionales y que están comprometidas con el bienestar y el desarrollo de estas.

A la escuela fue a quien se le otorgó la batuta para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad, es quien lidera procesos para el mejoramiento de las condiciones de vida en el planeta y es uno de los espacios del microsistema, es decir, la capa más cercana al niño o joven; por lo tanto, contiene las estructuras con las que el estudiante tiene contacto directo. Por consiguiente, como lo plantea Berk (2000), es donde un menor tiene relaciones e interacciones con su entorno inmediato y, por ello, puede modificar aquellos pensamientos y actitudes de una manera mucho más rápida.

Sin embargo, para que exista un buen proceso de aprendizaje y modificación de las estructuras mentales, desde esta investigación, se considera que el rol docente influye

significativamente en este proceso; lo anterior, en consideración a que, en este nivel, las relaciones tienen impacto mucho más cercano con ellos quienes son los guías u orientadores en el aula de clase. Este proceso se deberá tomar en dos direcciones (tanto lejos del educando como hacia el educando); lo que Bronfenbrenner llama a estas influencias, bidireccionales.

A partir de allí, desde la escuela y más aún desde el aula de clases, las influencias bidireccionales son muy fuertes y tienen un gran impacto; sin desconocer que las interacciones en los niveles externos también pueden afectar las estructuras internas; y es ahí donde el docente tiene la posibilidad de hacer que sus estudiantes aprendan a no dejarse influenciar de los aspectos negativos desde los otros sistemas, que sepan realizar procesos de pensamiento crítico y puedan tomar decisiones que vayan en vía del mejoramiento del planeta.

Como consecuencia, con la generación de este constructo del rol docente, que permita promover la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena, se busca obtener los elementos necesarios y proponer una inclusión en la educación mayoritaria (allí en ese microsistema en el que las interacciones son más fuertes) y así poder ver reflejado en los estudiantes unos cambios frente a su forma de ver la vida en el planeta y sus comportamientos sean de protección hacia la naturaleza. Es importante tener en cuenta, que el docente indígena crea situaciones de aprendizajes pertinentes al contexto y realizan actividades significativas, que permiten perpetuar sus tradiciones y ese legado de amor expresado en el respeto por la madre tierra.

Teoría del desarrollo humano sostenible

El concepto del desarrollo humano sostenible ha presentado una evolución constante en el cual se ha recibido aportes de diferentes científicos para la construcción del mismo, sin embargo, unos de los precursores de la conceptualización son Leuret y Goulet quienes contribuyeron significativamente; primero de Louis-Joseph Leuret (1897-1966) en torno al “desarrollo integral y armonizado” y, luego, continuadas por Denis Goulet (1931-2006), desembocan en la llamada “ética del desarrollo”.

Según los planteamientos propuestos por estos autores, el desarrollo debe girar en torno al respeto por el planeta, como un lugar común de la humanidad y por consiguiente es ahí donde la humanidad debe tener solidaridad entre todos para poder subsistir como especie en este

planeta. En otras palabras, es tener claro que como seres humanos se debe perseguir un desarrollo equilibrado a largo plazo (como un colectivo, no como un ser individual) y que en sus acciones garanticen el respeto del medio, no solo por su propia supervivencia, sino de toda la especie.

Otro de los autores que contribuyen a la conceptualización, es Amartya Sen, quien plantea que el desarrollo exige eliminar las principales fuentes de falta de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de Estados represivos. Se trata de un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutaran las personas.

Es decir, según para este autor, el desarrollo humano sostenible debe conseguir que exista una ecuación donde se involucren todas las oportunidades para la satisfacción de las necesidades de la humanidad, lo que incluye el respeto al medio ambiente en la realización de esos funcionamientos, para así no perjudicar a las generaciones futuras, en una solidaridad intergeneracional.

Según Gracia (2015), la creciente necesidad que surge de proteger la naturaleza y sus recursos ha generado las diversas propuestas encaminadas a lograr el desarrollo humano sostenible. Desde hace décadas tienen lugar complejas relaciones entre las ideas de desarrollo y las alertas ambientales. Entre los principales factores ocurridos entre 1945 y 1955, los cuales dieron forma al concepto de desarrollo, se encuentran la visualización del Tercer Mundo como un área estratégica por el acceso a materias primas, las continuas luchas por la independencia nacional de Asia y África, y el creciente nacionalismo latinoamericano a inicios del año 1950, la Guerra Fría se asistió al surgimiento de un “nuevo orden mundial” y de una reconfiguración del poder y la necesidad de los mercados, la superpoblación y la fe en la ciencia y la tecnología.

Para Gracia (2015):

A principios de 1970 la crisis ambiental se incorporó al ámbito político, en razón a la existencia de unos informes científicos que alertaron sobre el agotamiento de los recursos naturales. El riesgo ambiental generado por la humanidad, la extinción continúa de especies, el deterioro progresivo de la naturaleza resultante de los desechos del proceso productivo, entre otras razones, pusieron en evidencia los grandes problemas ambientales de la época. Motivo por el cual se redactaron y adoptaron diversos

documentos en los cuales se manifestó la importancia internacional del ambiente, así como se celebraron varias conferencias ambientales mundiales. (p. 6)

De esta manera, se da inicio a todo el proceso de construcción del desarrollo humano sostenible a nivel mundial; actualmente, no existe consenso acerca del significado de desarrollo sostenible (existen más de cien definiciones), ya que tampoco lo hay acerca de qué es lo que debe sostenerse; pero, las interpretaciones de desarrollo sostenible coinciden en que, para llegar a ello, las políticas y acciones para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y, además, ser socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1990, asume el término de desarrollo humano sostenible, el cual es adoptado por las Naciones Unidas en 1994. Rendón (2007) establece que:

Concepto que dista de él que prevalece actualmente. Paso de centrarse en las tres opciones esenciales de que disponen las personas: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso, a configurar otras opciones; desde la libertad política, económica y social, hasta las oportunidades de ser creativos y productivos, a disfrutar de autorespeto y de ejercitar sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, se convierte en un concepto en pro de las personas, la naturaleza, el empleo y equidad. Se determina planteando que “el desarrollo humano sostenible, implica que el ser humano se posiciona en el centro del proceso del desarrollo, y que las actividades de las generaciones actuales no reducirían las oportunidades y las opciones de las generaciones subsiguiente”. (p. 126)

Es así, que se puede plantear, cómo todos aquellos factores que permite la calidad de vida de todas las personas con crecimiento económico y equidad social; donde los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y soporte vital de la región, contribuyen al desarrollo humano sostenible.

El PNUD promueve un enfoque integrado que aborde asuntos relacionados de la pobreza multidimensional, desigualdad y exclusión, y sostenibilidad, a la vez que mejora los conocimientos, las aptitudes y las tecnologías de producción para ampliar las opciones de las personas, reducir los riesgos y mantener los logros en materia de desarrollo.

Artaraz (2002) en su artículo denominado “*Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible*”, establece que para que exista un desarrollo humano sostenible, debe existir un

equilibrio entre la dimensión ecológica, social y económica; por lo tanto, para que el planeta pueda salir de esta emergencia que está viviendo, es fundamental que desde los gobiernos, inicien a ejecutar todas las políticas públicas necesarias para encontrar un equilibrio entre las dimensiones anteriormente nombradas.

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (2015), presenta la Agenda para la década 2020-2030, un programa ambicioso, universal y holístico, donde pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación; en ella se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Estos objetivos, son los siguientes:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. (pp. 15/72)

Como se puede evidenciar, muchos de estos objetivos tienen una relación directa o indirecta con la educación, en la cual se pueden desarrollar procesos que contribuyan al cumplimiento de esta. Es claro que, desde la escuela, no se van a suplir todas estas necesidades, pero si se pueden fortalecer muchos aspectos relacionados con dichos objetivos; debe ser un trabajo mancomunado con diferentes instituciones estatales.

Sin embargo, desde la escuela si se puede educar para la sostenibilidad y así fomentar el desarrollo humano sostenible. Y es ahí donde el rol del docente es tan importante en el abordaje de esta realidad; es decir, el maestro debe asumir una renovación en función de apoderarse y promover el enfoque sostenible en sus aulas de clases, enlazando sus clases con una visión de ciudadanía global direccionada a un aprendizaje eficiente, donde se aborde la realidad en función de su preservación para una vida digna desde todos los ámbitos y, no solo de la sociedad actual, sino de las venideras. Elementos que en las culturas indígenas se evidencian y donde los docentes realizan las acciones necesarias en las escuelas, para que este pensamiento altruista no se vea afectado por factores externos a sus comunidades, por ejemplo, los medios de comunicación.

En ese sentido, al tener en cuenta los fundamentos de la teoría del desarrollo humano sostenible quienes implica la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; es que el rol del docente como agente de cambio es fundamental para promover y fomentar prácticas y valores sostenibles en la sociedad.

Los docentes pueden integrar la educación ambiental en sus planes de estudio, enseñando a los estudiantes sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales, pueden modelar y promover valores y actitudes sostenibles en el aula, como la responsabilidad ambiental, el consumo responsable, la equidad social y la justicia. Pueden alentar a los estudiantes a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en el mundo que los rodea y a desarrollar habilidades para tomar decisiones informadas y éticas.

Los docentes pueden adoptar un enfoque interdisciplinario para abordar temas de desarrollo sostenible, integrando conceptos y perspectivas de diversas disciplinas, como la ciencia, la tecnología, la economía, la ética y las ciencias sociales. Esto ayuda a los estudiantes a comprender la complejidad de los desafíos sostenibles y a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas; y por supuesto involucrar a los estudiantes en proyectos y acciones prácticas que promuevan el desarrollo sostenible en la comunidad escolar y más allá. Esto puede incluir la implementación de prácticas de reciclaje, la participación en proyectos de conservación ambiental, la promoción de la justicia social y la participación en actividades de servicio comunitario.

Teoría Ecopedagógica

Para Evans y Reid (2014) el mundo es cada vez está más diverso y complejo, donde el impacto de la actual cultura neoliberal, los patrones de producción y consumo, el poder, la prepotencia y preponderancia política de algunas naciones, entre otros, es cada vez más evidente en actual orden mundial. Por lo tanto, el efecto de estos patrones de consumismo y de capitalismo, se evidencia en problemáticas como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la ingente generación de residuos, los continuados conflictos bélicos, la creciente brecha entre ricos y pobres, el individualismo empedernido, o la pérdida de la riqueza cultural, entre otros factores que hacen que cada día la emergencia planetaria sea más grande y, por lo tanto, las consecuencias sean irremediables. Peor aún, en países vulnerables como Colombia, donde la incidencia es mucho más grande.

En este sentido, desde esta investigación, se tiene la conjetura que con procesos educativos se puede fomentar la protección del planeta que mitigue los daños que el sistema político nos impone; por ello, se plantea desde la ecopedagogía, una propuesta muy adecuada para llevar a cabo la tan necesaria transformación educativa a nivel global, nacional y regional.

La ecopedagogía tiene sus orígenes en la década de los 70 del siglo XX, con los trabajos de Paulo Freire (1921-1997), notable pedagogo brasileño considerado como el padre de la ecopedagogía crítica. Freire (1993), dio una orientación a la pedagogía hacia el respeto por el medio ambiente, argumentando la necesidad de educar a las nuevas generaciones en un

paradigma de desarrollo sostenible, en el que las personas han de hacerse responsables de sus actos en la Tierra.

Tamarit y Sánchez (2004) indican que en la ecopedagogía se debe sintetizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los valores de diversidad e interdependencia de la vida, preocupación común de la humanidad por vivir con todos los seres del planeta, respeto a los derechos humanos, desarrollo sostenible, ética, justicia, equidad y comunidad, prevención de lo que puede causar daño.

Para Ruiz, Porcel y Ruiz (2021):

La ecopedagogía se vincula a un proyecto de futuro que modifica las dimensiones territoriales, éticas, políticas y relacionales. Es, por tanto, un movimiento que va más allá de la pedagogía tradicional y que cuenta con una vocación crítica y transformadora, que han definido como el movimiento social y político complejo, que pretende la reorientación curricular y la consideración de una pedagogía diferente y crítica a otras pedagogías, cuyo reto es ensayar la vivencia de un nuevo paradigma: la visualización del planeta como una única comunidad. (p. 186)

Por lo tanto, con la finalidad de desarrollar en el aula de clases una conciencia ambiental crítica y comprometida que sea sostenible con las esferas social y económica, es que realizó el constructo sobre el rol del docente donde se retoma las perspectivas que tienen las culturas indígenas frente a la sostenibilidad. Por consiguiente, desde los elementos propuestos con la ecopedagogía y los aportados por los docentes indígenas, se permite planear y vivir experiencias que conlleven a la reconexión del ser humano de nuevo con la naturaleza y con el territorio, haciendo hincapié, tanto en la relación existente entre medio social, el medio natural y económico, como en experiencias más cercanas al espacio vital del estudiante.

De esta manera, la teoría ecopedagógica al centrarse en la interacción entre la educación y el medio ambiente, y al buscar promover la conciencia ambiental, la sostenibilidad y la relación armoniosa entre las personas y la naturaleza, permite que el docente juegue un papel fundamental como agente de cambio en la educación para la sostenibilidad, ya que es el encargado de facilitar experiencias de aprendizaje significativas que promuevan la comprensión y el respeto por el entorno natural. Y así, cuando se aborda la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena, se reconocen los conocimientos, valores y prácticas ancestrales que han permitido a estas comunidades vivir en armonía con la naturaleza durante

siglos. Las culturas indígenas suelen tener una profunda conexión espiritual con el entorno natural y un profundo respeto por todas las formas de vida.

Complementariedad teórica

A continuación, también se realizará la descripción de algunos elementos referenciales que del mismo modo dan soporte a este apartado, que fue fundamental en el proceso de construcción teórica emergente, resultado de la investigación.

Emergencia planetaria. Una realidad insoslayable.

En la actualidad, se pasa por una situación muy difícil con respecto a las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta, se ve cada día una realidad donde poco a poco se acaba con los recursos naturales que la madre tierra provee y, lo más triste de todo, es que aún hay personas que no son capaces de ver estas problemáticas y de sostener que estamos viviendo una situación de emergencia planetaria. Todas estas dificultades ambientales pueden ser mitigadas si se actúa inmediatamente, todavía es posible reaccionar para sentar las bases de un futuro sostenible, donde se trabaje por la conservación de todos los ecosistemas y la biodiversidad existentes en ellos; el uso racional de recursos naturales y fundamentales; la disminución de la pobreza extrema de miles de millones de seres humanos y entre otros elementos claves para el desarrollo humano sostenible.

Sin embargo, esta emergencia planetaria no es un tema nuevo, es un hecho que durante más de tres décadas atrás ya se iniciaba a avizorar; fue en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1987), donde se vislumbra las problemáticas en las que se ve enfrentado el mundo y lo que podría ocurrir si no se tomaban decisiones eficientes respecto al tema, y acciones mancomunadas entre los científicos, los estados y, por supuesto de la población en general. Es ahí donde se da uno de los primeros intentos de introducir el concepto de desarrollo sostenible o sustentable: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD, 1987, p. 59).

Para Vilches y Gil (2009), todo el mundo ha escuchado hablar de las problemáticas ambientales en los medios de comunicación, sin embargo, este conocimiento no hace que hayan comprendido la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con urgencia. Para el autor, los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en hacer extensiva la formación y la creación de conciencia ecológica en toda una sociedad, y expone que:

Podemos comprender esta aparente incoherencia si analizamos la manera de abordar los problemas en los medios de difusión (e incluso en bastantes trabajos especializados): siguiendo las urgencias del momento, la atención pasa de la destrucción de la capa de ozono al agotamiento del petróleo, para saltar al cambio climático y de ahí a las pandemias, al problema de la falta de agua, o a la pobreza extrema de miles de millones de seres humanos... Cada problema es desplazado por otro y el resultado es que ninguno de ellos es visto como demasiado importante, puesto que siempre hay otro que viene a sustituirlo en el palmarés de las urgencias. (p.105)

Por consiguiente, se considera que no se ha realizado un proceso continuo de aprendizaje sobre las repercusiones que tienen estas problemáticas a largo plazo, ven que son inciertas sin demasiada importancia y, peor aún, en países megadiversos como lo es Colombia, donde los recursos están a la mano de cada una de las comunidades. Para el autor, la dificultad es que siempre habrá un problema que parezca mayor que el otro y hace que este último se considere más importante que el anterior, sin dimensionar que el cúmulo de todas las problemáticas, conlleva a la degradación del planeta y a la extinción de la vida en la tierra.

Para Vilches y Gil (2009), una de las causas por la que se produce esta emergencia planetaria, es el crecimiento del mundo urbano que ha adquirido un carácter desordenado, incontrolado, casi cancerígeno; lo que ha conllevado de alguna manera a la transformación y degradación de diversos ecosistemas, además del consumo exacerbado de recursos energéticos y el excesivo uso de elementos y artefactos que contaminan el ambiente. Para el autor, acciones antrópicas como “la explotación intensiva, los incendios, la contaminación, la urbanización desordenada..., están destruyendo todos los ecosistemas: bosques, praderas, humedales, playas, arrecifes de coral” (p. 108).

Duarte (2006) reconoce el papel que juega en esta degradación el incremento del efecto invernadero y el cambio climático que ha generado consecuencias ya visibles, como la disminución de los glaciares y deshielo de los casquetes polares; aumento del nivel del mar;

destrucción de humedales, bosques de manglares, zonas costeras habitadas; aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos, como sequías, huracanes, inundaciones, avalanchas de barro, transformación de los océanos en fuentes de dióxido de carbono, modificaciones en las migraciones de aves, alteración de los ritmos vitales de numerosas especies.

Otras causas que se plantean desde esta investigación como precursora de esta emergencia planetaria, es la pobreza extrema, el mundo capitalista que ha permitido que los seres humanos cada vez más, busquen sentirse realizados de acuerdo a lo que tienen de bienes materiales; los malos procesos formativos que se llevan en las aulas de clases; la falta de oportunidades laborales que se dan en un territorio; falta de procesos ecopedagógicos en todo un país, entre otros muchos elementos, conllevan a que la emergencia planetaria sea una realidad inminente y empuja a las personas a la explotación desordenada e insostenible del entorno, para satisfacer las necesidades que consideran apremiantes.

Todo lo anterior, converge en la falta de respeto y amor de los humanos hacia la madre tierra, quien nos provee todo lo necesario para subsistir y llevar un desarrollo humano sostenible, que permita una excelente calidad de vida junto con las demás especies con las que coexistimos en un determinado territorio. Desafortunadamente, todas estas formas de violencia y comportamientos depredadores, aparece siempre la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, sin atender a sus consecuencias para los demás ni, en un plazo cada vez más breve, para nosotros mismos.

Educación para la sostenibilidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) define la educación para la sostenibilidad así: "Aquella cuyo objetivo es integrar principios y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y aprendizaje, fomentar los cambios en conocimientos, valores y actitudes con la visión de permitir una sociedad sostenible y justa para todos" (p. 5). De tal modo, que la educación para la sostenibilidad comulga con aquellos valores éticos y el altruismo que se deben tener frente a la toma de decisiones ambientales de problemáticas o situaciones a las que las personas se vean

inmersos; es decir, que todas las acciones vayan encaminadas a un desarrollo humano sostenible.

Dicho organismo insiste en la educación para la sostenibilidad que busca reorientar los procesos educativos hacia modelos más críticos, dinámicos y flexibles, que conlleven la transformación, desde las concepciones hasta la perspectiva y hábitos para la co-construcción de una sociedad sostenible. En consecuencia, enseñar y aprender requieren desarrollar competencias para una participación transformadora, lo cual implica replantear la función de la educación a través de la comprensión de una participación transformadora responsable (UNESCO, 2019).

De esta manera, este organismo pretende que, desde la escuela, los docentes logren llevar al aula de clase procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde los estudiantes logren formarse en unas competencias claves para el desarrollo sostenible de las comunidades a las que pertenecen, que sean individuos íntegros que actúen con principios de ética, responsabilidad y autonomía.

Para Jiménez et al. (2013), la educación está llamada a estimular el fomento de diferentes competencias en sostenibilidad, entre ellas, las competencias cognitivas que están relacionadas con el saber; las competencias metodológicas relacionadas con el saber hacer; y las competencias actitudinales relacionadas con el saber ser y valorar; es así, que el desarrollo de competencias, no solo se basa en el conocer, sino actuar y valorar aspectos puntuales y trascendentales para el progreso de la humanidad desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Pinzón y Escobar (2019) realizan un aporte importante sobre el concepto de educar para la sostenibilidad, quienes plantean que:

Educación para la sostenibilidad se deriva de la educación en general y se considera como un aporte fundamental y eficaz para lograr un desarrollo humano sostenible y encaminar a objetivos específicos como la reducción de la pobreza, el hambre, garantizar una vida sana y una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Además, garantizar la disponibilidad del agua, el consumo y producción sostenibles y el acceso a energías asequibles y sostenibles, al igual que, conservar y promover el uso sostenible de los ecosistemas mediante una alianza mundial por el ambiente y la vida. (p. 149)

Retos para el desarrollo humano sostenible en tiempos de pandemia

La pandemia puso contra las cuerdas al régimen de presencialidad que sostuvo la educación durante los últimos 150 años. Desde el 16 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país, situación a la que ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para iniciar a enseñar y aprender en forma remota; además de no contar con los recursos y herramientas necesarias para poder hacerlo. No obstante, la escuela hizo todo lo necesario para llevarles a los niños los conocimientos propios de su formación.

Los retos han sido grandes, tanto del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación territoriales, como de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas, todo con la finalidad de que los niños y jóvenes, no se vean tan perjudicados en cuanto a su interacción social como en las competencias específicas de las áreas que se orientan en las escuelas. Ahora, este reto ha conllevado a que se sienta una sobre carga y estrés laboral en los docentes por las exhaustivas jornadas de trabajo; en un estudio realizado por Cardini et al. (2020) aseguran que actualmente, los docentes, al igual que todos los integrantes de la comunidad educativa, se encuentran sobrecargados de tareas y responsabilidades. A la exigencia de desarrollar abruptamente nuevas habilidades de enseñanza se le suma el tiempo necesario para migrar contenidos al entorno digital. Además, en este contexto, educar en forma remota compite en muchos casos con el tiempo que los docentes disponen para cuidar a sus propios hijos o familiares. Es frecuente que la incertidumbre y la sobrecarga de tareas desencadene situaciones emocionales complejas.

En cuanto a los padres de familia, también se ha expresado cansancio y situaciones de estrés; porque, además de sus labores cotidianas, se le debe sumar un esfuerzo mayor al estar pendiente de las tareas de sus hijos; y ni que decir de los estudiantes quienes también sienten que se quedan cortos de aprendizaje y en interacción, dado a que no es lo suficiente para formarse y desarrollar competencias por medios tecnológicos.

Lo anterior, cuando se habla de los niños y niñas que al menos tienen acceso esporádico de las herramientas tecnológicas; la situación es mucho más difícil para los estudiantes que no tienen dicha posibilidad. Donde por efecto de la pandemia, sus economías familiares se han debilitado y han tenido que migrar hacia los campos para poder subsistir, aquellos niños y niñas

han sido más perjudicados que los demás, porque como lo afirma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estas modalidades a distancia presentan dificultades para algunos sectores de la sociedad, especialmente, para aquellos hogares que no cuentan con conexión a internet o que tienen equipos tecnológicos desactualizados.

Por lo cual, deja en evidencia el descuido social y la poca inversión al sector educativo por parte del Estado, pero también con la pandemia, salta a la vista que la escuela, aún en la adversidad y la incertidumbre, sigue educando, se hacen las transformaciones necesarias y se ensaya con nuevas metodologías para no dejar a un lado el vínculo cotidiano con sus alumnos.

Por eso, ahí la importancia de los procesos educativos al no parar en ninguna circunstancia, dado que además de proporcionar los conocimientos y las aptitudes, ayuda a fomentar la calma y alivia un poco la tensión de las situaciones al interactuar con sus pares y docentes. De esta manera, como se plantea en el documento de programa denominado “Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4” (2016), se recomienda “fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil en todos los niveles en materia de reducción del riesgo de desastres, educación en favor de la paz, adaptación al cambio climático y preparación y respuesta ante situaciones de emergencia” (p.34).

Según El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020), queda una década para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una ambiciosa agenda de desarrollo social, político y económico que pone en las personas, el planeta, la paz y la necesidad de construir alianzas para lograr un mundo mejor para todos, para que ninguna persona se quede atrás. La Agenda 2030 es global, afecta tanto al entorno más cercano y local, como a nivel mundial. Actualmente, el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus que nos hace darnos cuenta de la globalización y sus consecuencias locales. Además, para esta organización no se trata solo de una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los sectores de la sociedad, tanto políticos, económicos o de relaciones sociales.

Según la UNICEF, al pasar por una situación tan difícil de pandemia, es donde realmente la sociedad se ha dado cuenta de lo interconectado que está el mundo y la fragilidad con la que se pierde el equilibrio desde todos los ámbitos en los que se desenvuelven los seres humanos.

De igual forma, retoma la importancia de una educación de calidad para poder superar los obstáculos a los que la humanidad se enfrenta y se verán enfrentados, y así lograr una mejor condición de vida.

En términos generales, la pandemia trajo consigo una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, en todos los aspectos que componen la sostenibilidad, por lo que, desde las políticas de Estado, se debe enfocar las acciones hacia el escenario más propicio para sobrellevar la coyuntura y retornar hacia una nueva normalidad, donde prevalezca el bien general en el presente y en el futuro. Acciones que también pueden ejecutarse desde las escuelas, educando para la sostenibilidad.

Rol del docente en la educación para la sostenibilidad

A lo largo de la historia de los procesos formativos, el docente ha tenido el protagonismo en toda la sociedad, e incluso, su figura ha estado presente en cada uno de los momentos trascendentales que han permitido a la sociedad nuevos estilos de vida. El docente ha cumplido roles específicos de acuerdo con el momento histórico que se vive, siendo descrito como un componente sobresaliente en la constitución de una sociedad basada en valores.

Para Ceballos (2018) los maestros en las escuelas incluyen pautas mediante las cuales los estudiantes serán evaluados, proporcionan retroalimentación referente al desempeño académico de los estudiantes, motivan a los mismos para el aprendizaje y comunican su aprobación o desaprobación general del estudiante como persona; es decir no es netamente académico. Para el autor “Todo esto nos lleva a plantear la importancia que posee el rol del profesor en un entorno escolar, así como la responsabilidad máxima que tiene a la hora de establecer las diferentes relaciones producidas entre alumno-profesor dentro del aula”(p. 41).

De esta forma, según lo plantea Ceballos (2018), el docente en el aula de clases, debe ser quien guíe u oriente a los estudiantes de una manera en la cual sea lo más neutro posible frente a sus creencias y percepciones, y conseguir formar a estos estudiantes dentro del derecho de libertad de pensamiento y de crecimiento, así como dotarles amplios conocimientos y puntos de vista, que les posibiliten adquirir esa actitud crítica que se necesita en nuestra sociedad actual.

Este mismo autor plantea que hoy en día el rol del docente está enmarcado en las siguientes afirmaciones:

1. Debe ser instructor y especialista de una materia: tiene que darla a conocer e impartirla sobre unos menores determinados.

2. Educador: entendiendo por esta función a aquella persona que es capaz de instruir y formar al alumno desde una perspectiva global, atendiendo a todas sus vertientes, así como a su propio desarrollo personal. En las cuales se incluyen las problemáticas sociales, económicas y ambientales del contexto y todo el planeta.

3. Solucionador de problemas: el docente es aquella persona que debe estar cualificada, para dar respuesta a todos los conflictos que le pueda presentar el alumno, sean estos de carácter cognoscitivo o psicológico, sin tener en cuenta que, el docente, no tiene el deber de poseer conocimientos específicos de psicología.

4. Ser un agregado familiar: son muchas las ocasiones en las que, el profesor o tutor, debe suplir el afecto que el menor no posee en su familia.

5. Mediador ante situaciones conflictivas: el tutor debe ser consciente de la realidad familiar que rodea al menor y, en determinados momentos en los que estas complicaciones puedan llegar a interferir de una manera negativa en el desarrollo propio del alumno, debe ejercer de agente intermediario quien llega a aconsejar a la propia familia sobre los pasos a dar, para solucionar este conflicto negativo para el niño.

De esta manera, podemos observar que el docente es uno de los pilares de toda sociedad en la cual se tiene a su responsabilidad la formación de personas íntegras con conocimientos, destrezas, valores y capacidades básicas y/o específicas desde cada área del conocimiento; una misión muy dura de cumplir, pero no imposible. Sin embargo, se necesita la colaboración del Estado, no solo con el direccionamiento de procesos o con la interinstitucionalidad, sino que debe ir acompañado de un conjunto de procesos formativos que les ayuden a metamorfosear profesionalmente al educador y, desde luego, con una serie de recursos que les permitan poder desarrollar correctamente su labor y enfrentarse a las diferentes situaciones que puedan llegar a condicionar su práctica docente.

Hoy en día el maestro se ve enfrentado a diversas situaciones complejas, y de las cuales ha sabido surfear de manera tal que sus procesos formativos no se vean amenazados; entre ellos, la emergencia planetaria en la cual estamos inmersos y donde la educación es la principal herramienta para parar o mitigar el daño que se le ha causado a la madre naturaleza.

Por consiguiente, es claro que el rol del docente está enfocado a incentivar un aprendizaje guiado hacia la adquisición de una conducta ética por parte de los estudiantes, mediante la realización de actividades pedagógicas que promuevan la práctica de valores dentro y fuera del aula de clases, lo que conlleva a generar liderazgo transformacional que comprende la importancia de moldear a los ciudadanos, donde se genere una triada entre lo ético, lo espiritual y lo académico; lo que se traduce en la formación integral del educando.

Los docentes como orientadores de procesos educativos, debe, además, fortalecer los procesos de comunicación asertiva con sus estudiantes y, entre ellos, la interrelación tanto dentro como fuera del ambiente de aprendizaje y el diálogo reflexivo; aspectos que los constituyen en un líder transformador, abriéndose la posibilidad de impulsar nuevos enfoques educativos en consonancias con los retos que la sociedad plantea.

De esta forma, el educador que se necesita para realizar procesos transformadores dentro de la sociedad, debe estar continuamente capacitándose y, sobre todo, actualizado frente a todo lo que se vive en el planeta, para que los estudiantes tengan la posibilidad de conocerlos y tomar postura frente a ellos.

Desde esta investigación, se considera fundamental que el docente en el aula de clase, independientemente del área que se enseñe, debe educar para la sostenibilidad, puesto que por medio de ella se puede generar un cambio en el planeta y de esta forma lograr que la especie humana y las demás especies que habitan la tierra, tengan garantizada su supervivencia y existencia de todas las generaciones venideras. Es así, que al retomar muchos elementos de estos procesos que los docentes indígenas tienen en sus escuelas, pueden fortalecer el quehacer docente de las escuelas mayoritarias.

Fundamentos históricos y conceptuales de las culturas indígenas

Desde esta tesis se reconoce la importancia que tienen los aportes de las culturas

indígenas hacia las mayorías; se considera que sus conocimientos, tradiciones y costumbres pueden ayudar a mitigar muchas de las problemáticas ambientales a las que hoy nos vemos enfrentados, pero que a lo largo de la historia no se les ha otorgado la relevancia necesaria.

Por tal motivo, se esboza lo que ha sido el proceso histórico de los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos y ser tenidos en cuenta en las decisiones que toman los gobiernos centrales. Para comenzar, hay que considerar que la situación vigente de los pueblos indígenas es el resultado del proceso histórico que comenzó hace muchos siglos atrás cuando fueron invadidos especialmente por europeos e iniciaron a subir vejámenes por parte estos, siendo sobreexplotados con arduas labores y expropiándoles sus territorios.

Según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2014), en su libro *“Los pueblos indígenas en América Latina”*, el señor Bartolomé De Las Casas, quien fue un encomendero, fue el primero en ver esta práctica como un proceso de desigualdad y tuvo una conversión espiritual en 1514, donde renunció al sistema de encomiendas y regresó a España para denunciar las injusticias que este generaba. Su labor pionera en la causa de los derechos indígenas tuvo su primer fruto en las Leyes Nuevas (1543) dictadas por Carlos V, que incluían el fin de la entrega de más concesiones de encomiendas, aunque tuvo limitada aplicación.

Para CEPAL (2014), a mediados del siglo XX, con los procesos de colonización en la amazonía, tuvo lugar un segundo ciclo de “desterritorialización” con la presión extractiva sobre los recursos naturales por parte de las empresas nacionales y transnacionales, además de la ejecución de grandes obras civiles; lo que ha tenido impactos negativos sobre los ecosistemas en territorio indígena. De igual manera, afirman que en el último ciclo ha sido el de la apropiación de los conocimientos tradicionales y de la biodiversidad asociada a ellos. Para dicha comisión, los pueblos indígenas hoy en día, no han dejado de sufrir por la sumisión que quieren implementarles, puesto que en la actualidad siguen ocurriendo: (a) intervenciones militares en territorios indígenas, en especial para asegurar la extracción de los recursos naturales; (b) colonizaciones por parte de la población blanca y mestiza, y (c) presiones de las empresas respecto de los recursos naturales como de los conocimientos tradicionales indígenas.

En cuanto a los procesos que han realizado los pueblos indígenas para exigir y que le reivindiquen sus derechos, se puede decir que fue hasta fines del siglo XX que la tenacidad del

movimiento indígena a lo largo de muchos años, comenzaron a ver resultados; Las Naciones Unidas ha sido pionera en el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Un primer antecedente lo constituyó la aprobación del Convenio Núm. 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1957, al que siguió la creación del Grupo de Trabajo para las Poblaciones Indígenas en 1982 y la aprobación del Convenio Núm. 169 de la OIT.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) también tiene un papel destacado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En los años ochenta se registran las primeras decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y posteriormente, en la década de 1990, se inicia el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros instrumentos internacionales igualmente útiles para los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos son el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976, y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 3 de enero de 1976, que afirman en el artículo 1 el derecho de todos pueblos a la autodeterminación; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965, en vigor desde el 4 de enero de 1969) cuyo comité, que promueve la aplicación de la convención, ha aprobado una recomendación general sobre pueblos indígenas, y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990), cuyo artículo 30 se refiere al derecho de los niños y niñas indígenas a mantener su cultura. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) representó un antes y un después en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En 1993, en homenaje al día en que se realizó la primera sesión del Grupo de Trabajo para las Poblaciones Indígenas en 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas.

No obstante, los avances en este ámbito no se estarían dando con la celeridad y el grado de concreción que serían deseables; aún se consideran a los pueblos indígenas, en muchos lugares, como una población que no aporta significativamente a una nación; por lo tanto, las prioridades sobre leyes y políticas públicas en pro de salvaguardar sus conocimientos y aquel valor cultural que tienen, son muy escasas.

Es importante, de esta manera, que desde el sector educativo se le pueda prestar atención a todos los saberes que estas comunidades han dejado a su paso como, por ejemplo, todo lo relacionado con la parte ambiental y el equilibrio que se debe tener entre el hombre y la naturaleza, dado a que ellas han tenido la posibilidad de tener una relación espiritual muy cercana con los recursos naturales y su valor ha sido representado mediante el uso racional de estos.

Para la CEPAL (2014), el medio ambiente ha sido una de las áreas de trabajo del sistema de las Naciones Unidas, donde las demandas indígenas han concitado más eco. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) reconoció su valor en la conservación medioambiental y recomendó a los Estados respetarlos y hacer posible su participación para avanzar hacia el logro del desarrollo humano sostenible, en: (a) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; (b) la Agenda 21 (un programa con recomendaciones a los Estados), y (c) el Convenio sobre la Diversidad Biológica (el único de los tres instrumentos que es vinculante, es decir, cuyo cumplimiento es obligatorio para los Estados que lo suscriben). El artículo 8(j), de este último, es de especial interés para los pueblos indígenas, pues subraya que se deben respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, incluyendo su participación equitativa en los beneficios que se puedan derivar de su utilización. En la Declaración de Río+10 se hace referencia a los pueblos indígenas.

Del 19 al 22 de abril de 2010 se celebró en Cochabamba (Bolivia), la Conferencia Mundial de los Pueblos, donde se trataron temas de fundamental importancia sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Para IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) (2010) estos espacios cobran relevancia, dado el valor que reviste el medio ambiente en la conciencia de los pueblos indígenas y, sobre todo, en la dificultad de participación de estos en los mecanismos formales de defensa de sus territorios.

También la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD, El Cairo, 1994) constituye un antecedente relevante para los pueblos indígenas, puesto que establece una serie de medidas tendientes a reconocer sus perspectivas y modos de vida, exhorta a eliminar

todas las violaciones y discriminaciones en materia de derechos humanos, sobre todo, aquellas formas de coerción hacia los pueblos indígenas, insta al desglose de datos y a la generación de conocimientos actualizados sobre sus dinámicas demográficas y condiciones de vida, señala que los gobiernos deberían respetar las culturas de las “poblaciones indígenas y permitirles ejercer los derechos de tenencia y administración de sus tierras, proteger y renovar los recursos naturales y ecosistemas de que dependen las comunidades indígenas para su supervivencia y bienestar”, y considerar con estos, dicha dependencia al formular las políticas nacionales de población y desarrollo.

Finalmente, en el marco de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto de 2013 en la capital del Uruguay, se prioriza a los pueblos indígenas para que sus derechos no sean olvidados, y entre sus acuerdos se establece que se debe respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como las del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, exhortando a los países, que aún no lo han hecho, a firmarlo y ratificarlo, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación de estos pueblos, incluidas las personas indígenas que viven en ciudades.

Es así, como lo plantearon las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, existe el gran valor que tienen los pueblos indígenas en la conservación medioambiental y recomendó a los Estados respetarlos y hacer posible su participación para avanzar hacia el logro del desarrollo humano sostenible. Lo anterior, dado como lo establece Corntassel (2008), para los pueblos indígenas:

La sostenibilidad está intrínsecamente ligada a la transmisión de los conocimientos y prácticas culturales a las generaciones futuras. Es la capacidad de los miembros de la comunidad para renovar continuamente sus relaciones con el mundo natural; es decir, recolectando medicinas, cazando y pescando, cestería, etc.” (p. 130)

Espinosa (2016) afirma que:

Los pueblos indígenas tienen una larga tradición de respeto y uso sustentable de los territorios ancestrales que poseen. Su relación con la tierra parte del principio de que las personas vivimos en una tierra ajena. Esa tierra la usufructuamos. Por lo que les pertenece a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por ello debemos asegurarnos

de que puedan heredarla las futuras generaciones. (p.4)

Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), se establece la obligación estatal de respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

Sistema educativo colombiano

La educación es el principal factor para el progreso y desarrollo de un país y que este a su vez se tiene como el arma letal para unificar esfuerzos y poder trabajar hacia el desarrollo humano sostenible. Desde el Ministerio de Educación Nacional (1997) se considera que es necesario dirigir los esfuerzos hacia una visión nueva del desarrollo y por consiguiente de la educación, en donde ha buscado fomentar la capacidad humana del trabajo como una potencialidad abierta y coordinada con el flujo de todas las formas de vida como sistema.

A continuación, se dará de manera generalizada una imagen de lo que es el sistema educativo colombiano:

La Constitución Política de Colombia (1991) en su capítulo 2 sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, consagra la educación de la siguiente manera: La educación es un derecho fundamental de los niños (art. 44) y de las personas en general y como un servicio público con función social (art. 67). Por lo que se considera que el gobierno debe facilitar los recursos necesarios para lograr un mejoramiento en la calidad y nivel de vida de todos los colombianos a través de una educación digna y de calidad.

El artículo 79 del capítulo 3 de los Derechos Colectivos y del Ambiente en la Constitución Política de Colombia (1991) reza lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ... Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. (p. 14). De acuerdo con este artículo, es deber del Estado fomentar la educación, por ende,

proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2016), estipula la educación obligatoria y gratuita para la escolaridad, que parte desde los 0 años hasta los 16 años, en las instituciones educativas públicas que son atendidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto de Bienestar Familiar y el Departamento de Planeación Nacional. También pueden ser atendidos por la educación privada donde se paga un valor por el servicio educativo; ambos sectores deben acatar las exigencias emanadas por el MEN.

En el caso puntual, con lo relacionado a la protección y cuidado del medio ambiente en Ley General de la Educación Colombiana (Ley 115, 1994) inciso “c” de su artículo 14 se establece que: “En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, cumplir con: ...La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales” (p. 3). Por tanto, todos los educandos deben ser formados en una cultura de desarrollo humano sostenible.

La OCDE (2016) expone que: “Colombia tiene muchas ventajas; tiene una población joven, abundantes recursos naturales y una economía abierta. Transformar este potencial en la base de un crecimiento sólido e incluyente requerirá niveles más altos de aprendizaje y de competencias” (p.19), por lo tanto, insta a realizar procesos de enseñanza y de aprendizaje en las aulas de clase para que los niños y jóvenes tengan la posibilidad de reconocer la importancia de ser agentes de cambios dentro de esta emergencia planetaria a la que el mundo se ve enfrentado.

La Ley General de la Educación en Colombia, Ley 115 (1994) en su artículo 73, estipula los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para lograr la formación integral del educando, “cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios” (p. 16).

De igual manera, en la anterior ley se dispone los fines de la educación para la nación. En su artículo 5 de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo trece fines específicos; uno de ellos, el número 10 que determina “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación” (p. 2).

Fin que se puede desarrollar dentro de la educación ambiental, que según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2023), mediante el Decreto Nacional 1743 de 1994, se ordena constituir el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, en el capítulo I, Artículo 2º se establece que “La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del currículo”.

Desde el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2005) la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de las comunidades. La inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), da la posibilidad de integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera interdisciplinar, y propicia la formación en el conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco social.

Es ahí, donde el papel del maestro debe ser pertinente en el momento de acompañar a los alumnos en el proceso de construcción del conocimiento, de reconocimiento de sí mismos, de los demás y de su entorno, para la apropiación de saberes significativos, natural, social y culturalmente, y para la toma de decisiones; igualmente, apoyar a la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental y toma consciente y responsable de iniciativas para el manejo sostenible del ambiente; sin embargo, para que los docentes puedan desempeñar eficazmente su papel como agentes de cambio en la educación para la sostenibilidad, es necesario proporcionarles formación y recursos adecuados. Esto incluye programas de capacitación en educación ambiental, desarrollo sostenible y pedagogías innovadoras que fomenten el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la participación activa de los estudiantes en la construcción de un futuro sostenible.

Además, es importante que el sistema educativo colombiano promueva una cultura

institucional que valore y apoye el compromiso de los docentes con la educación para la sostenibilidad. Esto puede implicar la creación de espacios para compartir buenas prácticas, el reconocimiento del trabajo de los docentes en este ámbito y la integración de la sostenibilidad en las políticas y prácticas educativas a nivel nacional y local.

CAPÍTULO III

MÉTODO

Naturaleza de la Investigación

La naturaleza de la investigación pauta la ruta u orientaciones metodológicas que guían dicho estudio, de esta manera se detalla el paradigma, enfoque y método desde donde se pretende producir el conocimiento. Para esta investigación, la orientación metodológica se plantea desde el referente paradigmático interpretativo y el enfoque cualitativo, que según Hernández, Fernández & Baptista (2003) dicho enfoque:

Permite que sus estudios se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (p. 7)

Para Sánchez (2019) el enfoque cualitativo es tan antiguo como la misma cognición humana, dado a que desde que se tiene conciencia y representación del mundo se ha querido comprender los diferentes fenómenos que rodean al hombre, aunque no se tengan presupuestos teóricos ni científicos, dan cuenta de su consistencia y estructura al realizar una descripción fenoménica de los hechos, con la finalidad de darles un sentido, un propósito. Katayama (2014) afirma que las investigaciones con enfoque cualitativo tienen como fin “estudiar diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por éste” (p. 43).

De ahí que, se optó por trabajar desde este enfoque, dado que la investigación no busca generar réplicas, sino que se quiere generar un constructo que permita educar para la

sostenibilidad, teniendo en cuenta las concepciones y costumbres de las culturas indígenas. Es así como se conduce básicamente en un entorno social donde los significados se extraen de los datos obtenidos; de igual modo, se realizó desde un proceso inductivo y recurrente que analiza una realidad. Lo anterior permite que la investigación tenga más profundidad de ideas y una mayor amplitud de riqueza interpretativa y, sobre todo, contextualiza el fenómeno que se desea abordar.

De otra parte, de acuerdo con el propósito integrador de la investigación, con la manera cómo se alcanzaron y utilizaron los datos obtenidos con los docentes indígenas, los conocimientos que se obtuvieron y la trascendencia de dichos resultados, se desarrolló esta investigación desde el método fenomenológico con carácter explicativo. Por ende, se comprendió el fenómeno e interpretó, mediante las tres etapas que se establecen para dicho método, que según Trejo (2010) son: descriptiva (descripción del fenómeno observado), estructural (estudio de la descripción y realidad del fenómeno), y de discusión de resultados (relaciona los resultados obtenidos con hallazgos anteriores).

Se realizó un análisis del problema abordado frente a los procesos que llevan las comunidades indígenas en la educación para la sostenibilidad. Se recolectó información con los docentes indígenas y así se pudo explicar y concluir sobre la relación entre el contexto, los conocimientos, costumbres, prácticas ancestrales y la educación que se imparte en dichas comunidades para el cuidado y protección de sus territorios. Análisis, explicación y conclusiones que deben tener adherencia al objeto de estudio “educar para la sostenibilidad” el cual conlleva al fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible.

Para Pinzón (2020), la fenomenología como método permite su aplicación a los fenómenos pedagógicos. Plantean que “la fenomenología se aplica con gran éxito al campo de la educación para ejercer la importancia pedagógica de la investigación. También con la postura epistemológica presenta una dualidad entre empirismo u observación, y racionalismo o razón y teoría” (p.111).

Dicho método permite lograr estudiar el significado fundamental de los fenómenos y su importancia pedagógica en el campo educativo, se observa la realidad objetivamente,

desligándose de los prejuicios, las convicciones, motivaciones y pretensiones, para poder analizar Y aspirar descubrir la realidad del fenómeno.

Así, desde del plano epistemológico, esta investigación con método fenomenológico se fundamenta básicamente en la idea de que el conocimiento auténtico emerge de la experiencia directa y vivencial que se realizó con los docentes indígenas de la región, en ella se suspendió los prejuicios y teorías previas. Se aborda la construcción del conocimiento a partir de las vivencias del docente indígena y a través de la descripción detallada y la comprensión intersubjetiva de los fenómenos tal como se presentan en la conciencia. Esta perspectiva epistemológica subraya la importancia de acercarse a la experiencia con una actitud de apertura, atención y rigor descriptivo.

Escenario de la investigación

El Caquetá es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Florencia. Está ubicado al sur del país, en la región Andino/Amazonia, lo que lo hace un departamento biodiverso. Existen 13 áreas protegidas tales como el Parque Nacional Natural (PNN) Alto Fragua Indi Wasi, el PNN Serranía de los Churumbelos y el PNN Cueva de los Guacharos; y además de un gran potencial hídrico de las cuencas de los ríos Fragua Chorroso, el Yarí, Caguán, Peneya, Rutuya, Orteguzza, y Yurayaco. También son importantes los ríos Apaporis, Sunsiyá, Luisa y Guayas.

En este departamento, además de contar con gran diversidad de flora, fauna y recursos naturales; también se cuenta con una riqueza cultural invaluable, entre ella, la aportada por los grupos indígenas presentes en el territorio. Entre los grupos indígenas más representativos, actualmente, pueden mencionarse, los Uitotos, los Coreguages, los Paeces y los Inganos. Los indígenas se agrupan en asentamientos localizados a orillas de los ríos Caquetá, Orteguzza y Peneya y, en las partes altas de la Cordillera Oriental.

Informantes clave de la investigación

En la investigación se tuvieron como informantes clave tres docentes pertenecientes a instituciones educativas indígenas, a continuación, se realiza una descripción:

Tabla 1

Información de los docentes indígenas.

Nombre	Resguardo	Pueblo Indígena
D1	Nasa Altamira GRA	Nasa
D2	Parcialidad indígena ISMUINA	Matapí
D3	Resguardo indígena Pto. Zabalo Los Monos	Huitoto

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de información Bavaresco (2006) aduce que: “La investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados” (p. 95).

Para Ruiz (2011) se debe otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación.

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la información. (p.169)

Para efectos de lograr cumplir con los propósitos específicos de esta investigación, que pretendían determinar el conocimiento que tienen los docentes pertenecientes a las comunidades indígenas en relación con Educar para la sostenibilidad, dilucidar las prácticas pedagógicas de los docentes en las comunidades indígenas para el desarrollo humano sostenible, y indagar las normativas y/o elementos teóricos existentes sobre la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva del docente indígena; se realizó la observación y la entrevista. Dado a que como lo establece Obez et al. (2018) “Las encuestas y entrevistas, junto con la observación y el análisis de documentos, nos brinda un estado ideal para la triangulación de datos, de métodos, de investigadores y teorías” (p. 590).

La entrevista: para Obez et al. (2018) “La entrevista es un método de recolección de datos, que nos ayuda a profundizar en temas puntuales, de los cuales se pretende ahondar en la información, buscando comprender, mediante el análisis exhaustivo” (p. 593).

Según Hernández et al. (2014) en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Para el caso de las entrevistas abiertas, se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Para Canales esta se convierte en la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.

La entrevista se puede clasificar en entrevista estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas; para efectos de esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, la cual según Díaz et al. (2013), ella presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados en el momento de la entrevista. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos, se puede extraer información que antes no se tenía prevista y que es útil en la investigación.

Observación: Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías (Hernández et al., 2014).

Con ella se recolecta información no obstrusiva respecto a conductas y procesos, para Pinzón (2020) la observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. Así, la observación puede propiciar la visualización de acciones que por medio de otras técnicas no sería posible; la observación, de alguna manera, se dirige al encuentro de un problema y el investigador en este método acompaña personas y eventos para observar los comportamientos y relaciones cotidianas, como lo plantea Pope (2004).

En esta investigación se utilizó la observación no participante, puesto que como lo plantea Arias (2020), la persona que observa se mantiene ajeno a la situación a estudiar. Quien observa no se relaciona con el evento ni lo transforma, trata de mantener el marco referencial de la situación tal como es, sin que su apreciación sea influenciada por las percepciones de las personas

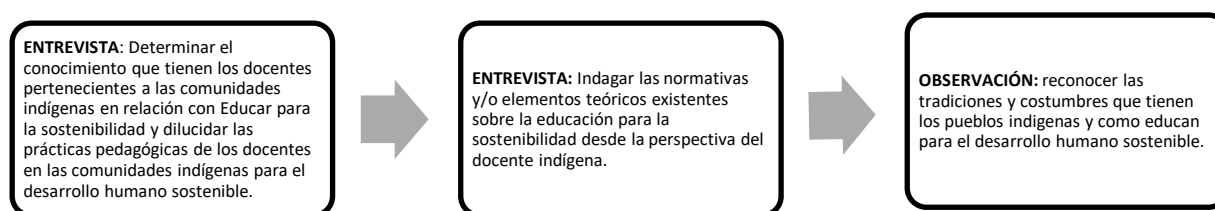
que observa. Para el autor, esta técnica permite observar el comportamiento de las personas sin que su presencia las cambie; fue una observación directa, puesto que el investigador obtuvo la información directamente de la población.

Es importante resaltar que para el cumplimiento de estos propósitos en el momento del análisis y triangulación se hizo necesario la revisión documental que como lo plantea Hurtado (2008), es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirecta o directamente con el tema establecido, vinculando estas relaciones, posturas o etapas, en donde se observe el estado actual de conocimiento sobre ese fenómeno o problemática existente.

De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se recolectó la información necesaria para conocer las normativas y/o elementos teóricos existentes sobre la educación para la sostenibilidad y todo lo relacionado con culturas indígenas.

Figura 1

Técnicas e Instrumentos según los propósitos específicos.

Validez Instrumental

Según Pinzón (2020) “la validez del instrumento se refiere al grado de congruencia que hay entre el contenido y el objetivo planteado. ... La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación” (p. 123).

Para Hurtado (2012), la validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación. Para el desarrollo de esta investigación se realizó un protocolo con los instrumentos del guion de observación y guion de la entrevista, los cuales tienen una clara relación, coherencia y pertinencia con los

propósitos investigativos. Posteriormente, dichos instrumentos fueron validados por medio de juicios externos, tres doctoras con la experiencia necesaria sobre el tema y metodología, que aporten a la optimación de los instrumentos, quienes los evaluaron y avalaron para el uso de los mismos en la investigación.

Técnica de Análisis e Interpretación de la Información

El análisis se realiza en atención con lo propuesto en la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002) en cuanto al procesamiento de la información, con la aplicación del Método de Comparación Constante (MCC) de Análisis Cualitativo, por lo que de manera permanente se realiza una interpelación entre el análisis y la recogida de datos, lo que facilita la interpretación hermenéutica; la teórica que respalda el análisis y la interpretación proviene de autores expuestos en la tesis.

De esta manera al tener la haber recogido la información mediante la observación y la entrevista se dio lugar a realizar la transcripción de estas de manera detallada, en ella se utilizó una malla donde se plantean las preguntas que se les iba realizando en la entrevista y que fueron validadas con anterioridad; así los fragmentos que se consideraban respondían a esos interrogantes fueron plasmándose en dichas casillas. Se prosiguió con lo propuesto con Strauss y Corbin (2002) con la *Codificación Abierta*, que consiste en el agrupamiento de la información, para conformar una data más pequeña. Este proceso consiste en la clasificación de los datos en términos de propiedades, es decir se comenzó a hacer de manera manual el subrayado de diferentes colores frases que correspondían a elementos claves dentro de la investigación generando códigos específicos.

Al tener los códigos establecidos, se procede a la *Codificación Axial* para reagrupar la información que conceptualiza las dimensiones o propiedades encontradas, en categorías más abarcadoras, las cuales inicialmente se convirtieron en subcategorías. Estas subcategorías a su vez logran conformar una clasificación mayor que da paso a las categorías, y finalmente se realiza la *Codificación selectiva* con las categorías identificadas, se caracteriza así la historia central sobre la que descansan los discursos.

Todo lo anterior se puede evidenciar en el capítulo IV donde se detalla como emergieron las categorías finales.

Rigurosidad Científica

Rada (2007) realiza una propuesta de clasificación de criterios de rigurosidad cualitativa, proponiendo como criterios de calidad de la investigación, la credibilidad o valor de verdad, la confirmabilidad o neutralidad, la transferibilidad o aplicabilidad, la consistencia o dependencia, junto a la contribución a la solución de problemas.

Erazo (2011) aborda la definición de criterios de rigor científico según patrones propios, surgiendo como criterio clave el de “credibilidad”, “auditabilidad”, “transparencia” o “confirmabilidad”, por sobre los de confiabilidad y validez positivistas.

Para efectos de dicha investigación, se aplicó los criterios de credibilidad, la aplicabilidad y la transparencia. Para darle credibilidad a la investigación se hizo observación que permitió recoger los complementos mínimos de cada uno de los docentes involucrados en la investigación. La aplicabilidad permitió obtener información detallada y describir de forma concreta el contexto de la investigación, es decir, se hizo un trabajo descriptivo de todas las circunstancias que pudieron influir sobre la información a analizar y la transparencia donde la información obtenida y los resultados deben tener veracidad y fueron confrontados con otros autores, de tal forma que se llevó a cabo procesos de reflexión de los contenidos emitidos. Es así que se buscó una redacción y publicación responsable de los sucesos descritos.

De esta manera, se puede afirmar que la presente investigación tiene la rigurosidad científica necesaria, puesto que se realizó un análisis detallado y responsable de la información recolectada, lo que permite al lector confiar en la metodología aplicada para el desarrollo del trabajo y le sirva como base sólida y confiable para posteriores trabajos de investigación. De esta manera, el trabajo realizado cuenta con la rigurosidad científica necesaria y de confianza en los resultados.

Etapas de la investigación

Se desarrolló de acuerdo con las etapas del método fenomenológico propuesto por Trejo (2010): descriptiva, estructural y de discusión.

Etapas descriptiva:

Consta de tres pasos: (a) Elección de la técnica o procedimiento, (b) La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado y (c) Elaboración de la descripción protocolar.

En esta etapa investigativa fue necesario crear vínculo con los docentes indígenas con la finalidad de que ellos conocieran de lo que se pretendía realizar en la investigación, que se sintieran cómodos y tranquilos frente a la información que ellos aportarían y que no fuera en contravía con los mandatos de su pueblo indígena. De igual manera, con ellos mismos se establecieron acuerdo frente a los datos obtenidos mediante el uso de las técnicas y sus instrumentos. Para la elección de dichas técnicas y aplicación de las mismas, se realizó de acuerdo a sus parámetros como por ejemplo el no uso de fotografías durante la observación o los nombres de los docentes que colaboraron en ella.

De esta manera al conocer el contexto de la investigación se dio la descripción del fenómeno de estudio, lo más completa y no prejuiciadamente posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más auténtica.

Etapas estructural:

Está constituida de varios pasos entrelazados, y aunque la mente humana no respeta secuencias tan estrictas, ya que en su actividad cognoscitiva se adelanta o vuelve atrás con gran rapidez y agilidad para dar sentido a cada elemento o aspecto, sin detenerse en cada uno los ve por separado, de acuerdo con la prioridad temporal de la actividad en que pone énfasis; sin embargo, es recomendable seguir la secuencia de estos para tener un mejor análisis de los fenómenos estudiados.

Lo primero que se realizó fue la exploración de diversos protocolos y enfoques metodológicos que permitieran abordar la complejidad de los temas, que este caso es el rol del docente, la cultura indígena y la educación para la sostenibilidad y así lograr delimitar las unidades temáticas naturales. Se prosiguió a consolidar toda la información pertinente para abordarlas dentro de la investigación creando entonces un marco teórico referencial frente a ellas. Al tener claridad frente a lo que se pretendía en dicha investigación que era el generar un constructo sobre el rol del docente como agente de cambio de la educación para la sostenibilidad

desde la perspectiva de la cultura indígena, se procedió a estructurar las técnicas, instrumentos, la validación, los protocolos para analizar la información y el proceso de integración de todos los temas centrales en un solo constructo. Aquí en esta etapa también se procede a aplicar las técnicas.

Etapa de discusión de los resultados:

Se relaciona los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o complementarlos, y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. De este modo, es posible llegar a una mayor integración y a un enriquecimiento del “cuerpo de conocimientos” del área estudiada. Como se podrá observar, la fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos, pero con una secuencia de ideas y pasos que le dan rigurosidad científica.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

En este capítulo del trabajo, se expone el procedimiento realizado por el investigador para obtener de manera inductiva y sistemática los resultados que se presentan, de acuerdo con el diseño expuesto en el Capítulo III. El análisis se realizó en atención con lo propuesto en la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002) en cuanto al procesamiento de la información, con la aplicación del Método de Comparación Constante (MCC) de Análisis Cualitativo, por lo que de manera permanente se realiza una interpelación entre el análisis y la recogida de datos, lo que facilita la interpretación hermenéutica; la teórica que respalda el análisis y la interpretación proviene de autores expuestos en la tesis.

De acuerdo con Strauss y Corbin (2002) se procede a la *Codificación Abierta*, que consiste en el agrupamiento de la información, para conformar una data más pequeña. Este proceso consiste en la clasificación de los datos en términos de propiedades, luego se procede a la *Codificación Axial* para reagrupar la información que conceptualiza las dimensiones o propiedades encontradas, en categorías más abarcadoras, las cuales inicialmente se convirtieron en subcategorías. Estas subcategorías a su vez logran conformar una clasificación mayor que da paso a las categorías. Finalmente se realiza la *Codificación selectiva* con las categorías identificadas, se caracteriza así la historia central sobre la que descansan los discursos.

Proceso

Inicialmente se realizó la transcripción de las entrevistas a los docentes informantes clave, que pertenecen a tres instituciones indígenas del Departamento del Caquetá, y que se encuentran ubicados en resguardos de diferentes pueblos indígenas (Nasa, Matapí y Huitoto). Del mismo modo, se transcribió las observaciones realizada en una de las instituciones indígenas a diferentes docentes.

Posteriormente, se realiza el microanálisis, que Strauss y Corbin (2002) lo describen como “la mirada detallada de los relatos, línea por línea, expresados en palabras, frases y oraciones necesario al comienzo de un estudio para sugerir relaciones y crear categorías, subcategorías y dimensiones iniciales” (p. 63), ello condujo a la reducción de los datos, para lo cual se utilizaron los códigos, por medio de codificación abierta o textual, que Strauss y Corbin (2002) la señalan como “El proceso analítico que busca identificar conceptos y sus propiedades y dimensiones descubiertas en los datos” (p. 110), en este caso se fragmentó el texto línea por línea, distinguiendo con códigos frases cortas o descriptores, según lo expresado por los informantes clave o lo observado por el investigador, según el caso.

Una vez, tenido los datos reducidos, se procedió a la codificación axial que, según los autores señalados, es “El proceso de relacionar categorías con sus subcategorías, llamado «axial» puesto que la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, enlazando las categorías en el nivel de propiedades y dimensiones” (p. 134). Esto se aprecia más adelante en el cuadro correspondiente.

Realizada la codificación axial, se pasa a la codificación selectiva, que Strauss y Corbin (2002) definen como: “El proceso de integración refinamiento de la teoría” (p. 157) es decir, es un proceso que conduce a la teorización.

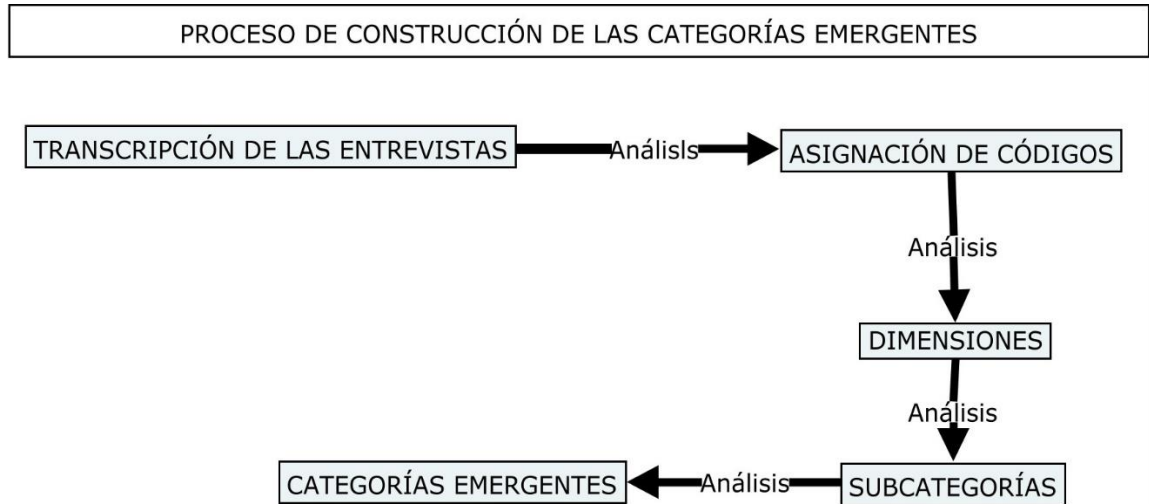
Análisis de las Entrevistas a los Informantes Clave

El análisis se realizó según la investigación cualitativa, y como se explicó anteriormente, después de realizar la transcripción de cada una de las entrevistas; se realiza un proceso en el cual se hace un proceso de análisis donde se establecen cuatro niveles importantes para la categorización final, los cuales son: códigos (Cód), dimensiones (D), subcategorías (SC) y categorías (C), expuestos en el cuadro No. 2 de la siguiente manera: la primera columna corresponde a los códigos, que son extraídos directamente de las respuestas que los docentes indígenas aportaron en las entrevistas; en la segunda columna se presentan las dimensiones las cuales se extrajeron de la codificación, lo cual estas dieron origen a las subcategorías, que se encuentran en la columna número tres y así finalmente colocar en la cuarta columna que

corresponde a la categoría que emergió del análisis de toda la información.

Figura 2

Proceso para la Construcción de las Categorías Emergentes

Se explica claramente el proceso que se adelantó para realizar el proceso de codificación y categorización. (a) Las entrevistas se transcribieron, (b) se establecieron los códigos luego de la lectura línea por línea, (c) los códigos dieron origen a las dimensiones, (d) las subcategorías que se dieron del análisis de las dimensiones y (e) se construyeron las categorías previas. Todo lo cual se expone en el cuadro siguiente:

Tabla 2

Sistema Emergente de Categorías - Entrevistas a los Docentes indígenas Informantes Clave

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Se debe formar para la ciudadanía, pero desde la familia...	Compromiso social		
Sí no se hace un trabajo desde la familia es muy duro hacerlo separado	La familia como ente fundamental en los procesos de enseñanza		
La familia es para nosotros algo vital e importante y no se puede sustituir con ninguna otra cosa.		La familia	Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad.
Como indígenas lo hacemos desde el seno de la familia...Comencemos a educar desde la familia			
La familia como el centro en la sociedad.			
La familia es para nosotros algo vital e importante			

y no se puede sustituir con ninguna otra cosa.

<p>Tenemos que enseñar que la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente Nosotros tenemos una visión diferente a lo que es vivir bien Para nosotros la riqueza es en tener la naturaleza sana Para nosotros es muy importante que el legado de conocimientos y tradiciones Nosotros enseñamos que la tierra es prestada. La calidad de vida no está medida por la riqueza material defendemos la naturaleza</p>	<p>El buen vivir como elemento indispensable para el cuidado del territorio.</p>	<p>Derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar</p>	<p>Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.</p>
<p>Allá todo lo trabajamos en conjunto. Cuando el trabajo se hace desde la comunidad con la familia donde todos participen es mucho más fácil Cuando estamos más de 2 más de 3 en un compartir en una enseñanza en un aprendizaje en el trabajo es más fácil El trabajo cooperativo es muy valioso El intercambio de saberes de las instituciones Donde sea ellos les gusta el cooperativismo La educación es participativa allí todos trabajamos por un solo objetivo Siempre se trabaja unidos todos Nosotros la comunidad, por lo menos los días sábados, tenemos una charla en una casa grande</p>	<p>El cooperativismo comunitario. La participación de la comunidad en actividades escolares.</p>	<p>Participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras</p>	<p>Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.</p>
<p>Las personas siguen pensando de manera individual nunca habrá un cambio Son egoístas y no piensan en las demás personas La calidad de vida está enmarcada en esa riqueza espiritual Todos luchamos por la preservación de nuestro territorio Hay un equilibrio entre la naturaleza, el cuerpo y el alma Es mantener vivo el espíritu, es la disponibilidad de los recursos que la naturaleza nos da Es la relación entre hombre, naturaleza y sociedad. Él va con esa conciencia que se debe cuidar el medio ambiente Nos empoderamos de todas nuestras tradiciones y así poder defender nuestro territorio En el sentido de que por lo menos vivir en armonía con la naturaleza Para nosotros es vivir contentos, vivir felices es vivir en tranquilidad.</p>	<p>Conocimientos sobre educar para la sostenibilidad. Valores, comportamientos y empoderamiento ambiental</p>	<p>Educar para la sostenibilidad. (Aprendizaje, competencias y conocimiento)</p>	<p>Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena.</p>

<p>Es comprender que nosotros necesitamos, pero los hijos, nietos y demás generaciones también necesitan.</p> <p>Enseñamos a que se debe cuidar la madre tierra, ella es sagrada</p> <p>Podemos vivir en armonía supliendo las necesidades básicas</p> <p>Enseñar a vivir de la naturaleza, pero sin dañarla</p> <p>Podemos vivir felices con lo que la Pachamama nos da.</p> <p>Utilizar únicamente lo que necesitamos para la supervivencia</p> <p>Si nosotros empoderamos a los niños ellos se crían con esa mentalidad de proteger la tierra</p> <p>Pensar en las generaciones futuras</p> <p>Nosotros no debemos desperdiciar nada. Todo sirve.</p> <p>Las costumbres tradicionales están enfocadas a eso a tener un territorio sano.</p> <p>Lo que nosotros le enseñamos se les demuestra.</p> <p>Protegemos a cada animal y ser vivo que habita.</p>	<p>Enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y uso de estos.</p> <p>Elementos de la gestión medioambiental del docente</p> <p>Estrategias de enseñanza para la promoción de hábitos saludables.</p>	<p>Para qué enseñar la educación para la sostenibilidad en las culturas indígenas</p>
<p>Nosotros queremos que todas las generaciones estén así que mantengan el equilibrio de la naturaleza.</p> <p>Las instituciones deberíamos de ser empresas sostenibles</p> <p>Trabajamos mucho lo del reciclaje la de las basuras y lo del agua</p> <p>En el tul ahí sembramos lo que necesitamos las plantas medicinales las plantas comestibles</p> <p>El manejo de las chagras que dicen por allá, donde nosotros tenemos todos los productos como la yuca, el plátano y el ají y el ñame y otros productos agrícola</p> <p>Enseñamos que con los proyectos sostenibles se puede vivir bien.</p>	<p>Prácticas ambientales y su satisfacción en el desarrollo económico.</p>	
<p>Comprender que vivir bien no es vivir con mucho dinero</p> <p>Es que vivir con las necesidades básicas y donde haya participación de todos</p> <p>Una participación que me permita dar un empoderamiento</p> <p>Todos tienen un rol dentro de la comunidad</p> <p>Forjamos el cooperativismo, la participación, el trabajo en equipo</p>	<p>Equidad, accesibilidad y participación</p>	
<p>Trabajar la conservación del medio ambiente, pero con algo práctico</p> <p>Siempre se dan las reflexiones en la maloca</p> <p>El proyecto de reciclaje, la reforestación...todo es práctico...</p> <p>Todo lo que sea papel siempre se va para la</p>	<p>Métodos y estrategias de enseñanza en las comunidades indígenas.</p> <p>Mediación en la enseñanza indígena.</p>	<p>Cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad</p> <p>Rol del docente en la enseñanza de la Conservación, protección de la vida y respeto por las</p>

<p>disposición y de vuelta del tul Porque este humo es muy CONTAMINANTE por eso le echamos a las botellas y hacemos qué hacemos las eras. La escuela apoya a la comunidad y la comunidad a la escuela con el PEC Los abuelos nos enseñan y esos conocimientos son los que se llevan también a los muchachos.</p>	<p>Ambientes de aprendizajes en las comunidades indígenas.</p>	<p>tradiciones ancestrales.</p>
<p>Todos estamos unidos y se incluyen todos Nosotros todo lo hacemos práctico con los padres y abuelos. Tenemos la limpieza del río, alimentación chagra... Está tul para nosotros y ahí sembramos lo que necesitamos Los padres, abuelos, profesores, sabedores, científicos... todos trabajamos para que la comunidad</p>	<p>Promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad indígena.</p>	<p>Práctica pedagógica para la sostenibilidad en comunidades indígenas.</p>
<p>Se enseña un hábito que le permite subsistir. Debemos devolver lo miso a la madre tierra Cómo manejar el medio ambiente sanamente Nos vemos beneficiados económicamente con una bonita causa La tierra es prestada La tierra nos provee todo lo que necesitamos Que no se pierda el legado natural y cultural Tenemos que pensar en las demás generaciones Todas las tradiciones son enseñadas de generación en generación Analizamos la vida o pasó un caso por la televisión Enseñar que tenemos que hacer todo lo necesario para que el planeta no se acabe. Se está enseñando a tener un ingreso económico con los recursos naturales, pero sin dañarlos. Les estamos enseñando a valorar en lo de la siembra que les estamos enseñando economizar Que tenemos lo más importante que es un territorio sano Pegamos como de la educación etno que venía atrás Relación espiritual entre los pueblos y la naturaleza</p>	<p>Dejar un legado ancestral La tierra como un todo Proyecto de vida Cosmovisión</p>	<p>Huella ecológica Trascendencia de la educación indígena.</p>
<p>De las metas de mi comunidad es preservar nuestro territorio que no se acabe nuestra selva Lineamientos del ministerio Territorio y sociedad Hombre y naturaleza Lenguaje y sociedad Territorio y producción Filosofía indígena Enseñar lo de nuestra cultura indígena</p>	<p>Capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad. Fundamentos normativos del educador indígena sobre educación para</p>	<p>Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena</p> <p>Normatividad en la educación para la sostenibilidad</p> <p>La escuela indígena y proyecto de vida</p>

Somos los más conectados con el ecosistema y el eco ambiente	la sostenibilidad en Colombia.	comunitario.
El docente debe inculcar lo que diga el PEC,		
En el PEC nadie se queda por fuera desde el más anciano al más niño		
El estado no ha llegado a nosotros...todos es tradiciones	El currículo indígena en la promoción una educación para la sostenibilidad.	PEC y estado.
SEIP el sistema educativo indígena propio	Relación gobierno/proyecto de vida indígena.	
Organizar y dirigir nuestra vida interna de acuerdo con sus propios valores.		
Pueblo indígenas nos encontramos en el olvido		
El sistema educativo indígena propio nos da el derecho a la autonomía		
Hay falta de voluntad Gubernamental		
Trascender en el tiempo y el espacio sin perder la identidad.		
Desde la comunidad y para la comunidad		
El gobierno nos tiene olvidados		
Pueblo indígena tiene su propio plan de vida		
El plan de vida es sueño con los sueños de esa comunidad		
Cosmovisión y cosmología		

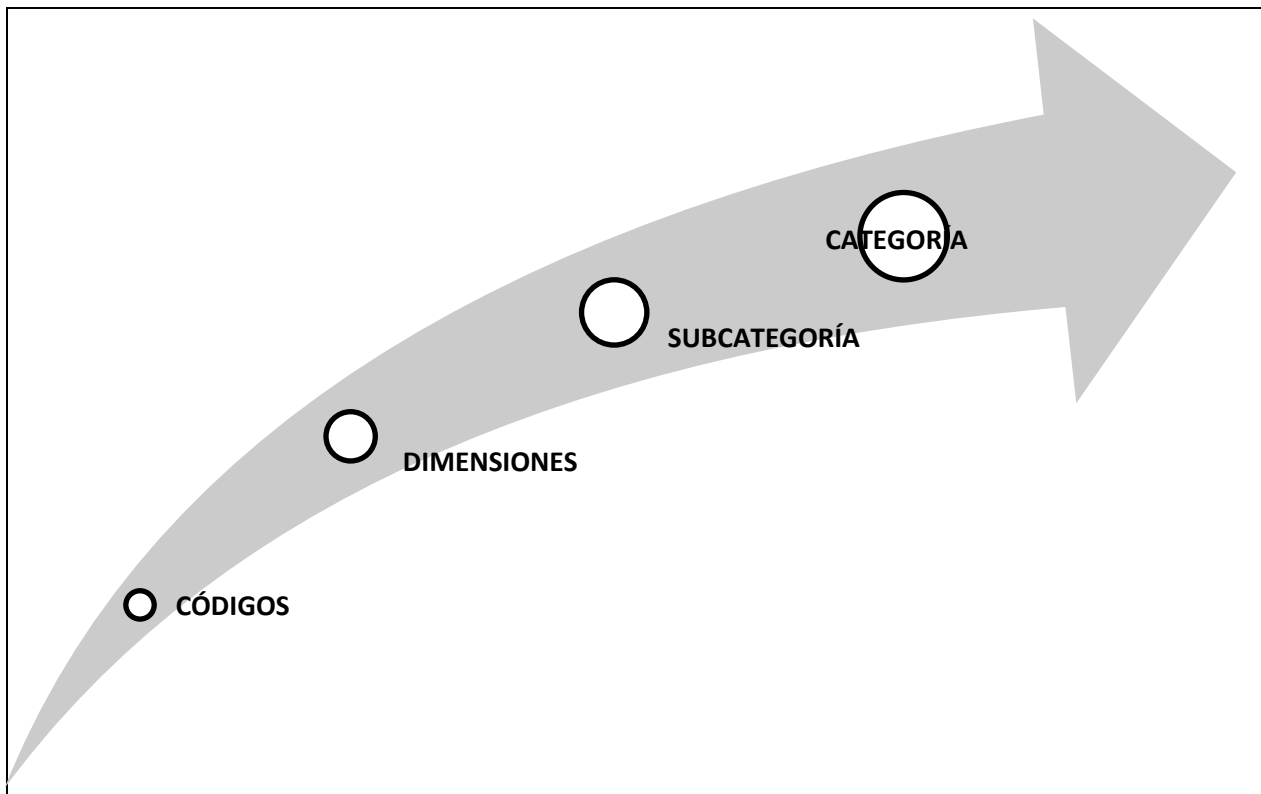
Análisis de dimensiones, subcategorías y categorías

Para el análisis de cada categoría se inicia con la argumentación de cada una de las dimensiones que emergieron a partir de los códigos, posterior a ello se establece la explicación de la subcategoría que resultaron de dichas dimensiones y por último la gran categoría que en conjunto abarca las subcategorías resultantes.

Lo anterior se explica mejor en el siguiente gráfico.

Figura 3

Estructuración para el análisis de resultados

Primera categoría

En el cuadro que sigue se expone la primera categoría surgida, la cual es **Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad** conformada por la subcategoría **la familia**, la cual emanó de las dimensiones **Compromiso social y la familia como ente fundamental en los procesos de enseñanza**. El análisis parte de las dimensiones y códigos correspondientes a la subcategoría señalada; al finalizar el estudio de cada uno, con la explicación en profundidad de sus propiedades y elementos surge la categoría previa.

Tabla 3*Categoría: Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad.*

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Se debe formar para la ciudadanía, pero desde la familia...	Compromiso social.		
Si no se hace un trabajo desde la familia es muy duro hacerlo separado	La familia como ente fundamental		
La familia es para nosotros algo vital e importante y no se puede sustituir con ninguna otra cosa.	en los procesos de enseñanza.	La familia	Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad.
Como indígenas lo hacemos desde el seno de la familia... Comencemos a educar desde la familia	Sostenibilidad desde la familia.		
La familia como el centro en la sociedad.			
La familia es para nosotros algo vital e importante y no se puede sustituir con ninguna otra cosa.			

Dimensión: Compromiso social

La educación siempre será la llamada a realizar procesos de transformación dentro de cualquier sociedad, es claro que cada uno de los actores que intervienen en dichos procesos tienen la responsabilidad para que surta el efecto esperado para el bienestar de la población, un país con procesos educativos de calidad brinda un desarrollo social y económico a sus integrantes.

Se considera que cada una de las personas deben tener un compromiso social para el fomento de procesos educativos que brinden oportunidades de mejora. Rubio y Fusco (2018) consideran que la educación como compromiso social, tiene misión de conseguir el proceso de sensibilización y desarrollo de un ser con potencialidades internas como lo son: la conciencia, ética, moral, identidad y valores, requeridas para ser adaptadas a los cambios y transformaciones que demanda la sociedad del conocimiento. Ese compromiso social debe existir en la educación para la sostenibilidad y que las personas actúen bajo una ética pensante en el bienestar hacia los demás.

Desde las culturas indígenas, se denota que existe en toda la comunidad una educación que parte de ese compromiso que tienen frente a la protección de su territorio, compromiso social que no solo lo hacen por el bienestar actual, sino también por las generaciones futuras. Es

decir, buscan que en los procesos educativos se vean reflejados con la transformación del ser humano integral, y donde se tiene la convicción que con la enseñanza de todo su legado ancestral, todos sus integrantes se conviertan en el tipo de personas que desean para que su cultura, sus tradiciones y costumbres no se pierdan.

La Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia (EUREKA, 2004) considera que se debe asumir un compromiso para que la educación preste sistemáticamente atención a la situación del mundo, con el fin de proporcionar una percepción correcta de los problemas y de fomentar actitudes y comportamientos favorables para el logro de un desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, para que se dé el fomento de acciones que contribuyan al mejoramiento del planeta. En el caso de las culturas indígenas ese compromiso social es inculcado por cada uno de los integrantes de la comunidad indígena y se ve reflejado en las siguientes expresiones:

ED1: se debe formar a los jóvenes con un compromiso social y que sean responsables con el medio ambiente...nosotros lo hacemos, pero pues yo veo que los muchachos que no son indígenas nos les importan nada para ellos la naturaleza no tiene importancia...

ED2: Yo digo que a la gente le falta es pensar en las generaciones futuras....

ED3: El compromiso social que tenemos y la responsabilidad en la formación de personas responsables frente a la protección ambiental es muy grande, cuando los pueblos indígenas nos referimos a la madre naturaleza es porque hay una relación directa con la Pachamama y las distintas formas de vida.

En sus respuestas, los informantes claves hacen mención del compromiso social que ellos tienen como educadores y del que les inculcan a los estudiantes en los espacios formativos; y es ahí donde se da la claridad que desde la cultura indígena, ese compromiso no solamente se fortalece desde el docente, se trata de que desde la familia, la comunidad y la escuela se logre contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de la gravedad y del carácter global de los problemas y preparados para participar en la toma de decisiones adecuadas.

Se plantea que las culturas indígenas desarrollan un compromiso social con los demás y con su territorio sagrado; compromiso que está ligado a la responsabilidad social frente a esas tradiciones y costumbres que desean no se pierdan en el tiempo. Estos pueblos a pesar de enfrentarse a problemas y desafíos que afectan a la sociedad, han hecho esfuerzos para que su

legado permanezca y que ese interactuar sano con la naturaleza no se pierda, lo que demuestra que la Educación para el Desarrollo Sostenible y el interés del futuro están dadas con diferentes iniciativas sostenibles, orientadas a la transformación social.

La educación para la sostenibilidad debe estar basada en dicha responsabilidad y compromiso social; así los estudiantes y comunidad en general reflejarán el compromiso social con cada una de las actuaciones frente a promoción del desarrollo social, económico y ambiental de una región. Desde los docentes con aquellas prácticas pedagógicas que fomenten compromiso hacia el pensamiento altruista, con acciones positivas que generen impacto colectivo, porque como lo plantea Durán (2022): “La forma de enseñar a nuestros estudiantes puede experimentar una singular mejora si logramos además de transferir conocimientos, sensibilizarlos acerca de la necesidad de comprometerse activamente con la sociedad” (p. 222).

Dimensión: La familia como ente fundamental en los procesos de enseñanza

Desde siempre se ha sabido que la educación es un proceso permanente, la cual se lleva a cabo desde que el ser humano nace; se educa en casa, en la escuela y en la sociedad en general. Es decir, como lo plantea Urie Bronfenbrenner (1987), el hombre es el resultado de esa sociedad donde se desarrolla, se forma de acuerdo con el ambiente en el que se rodea y se desenvuelve. Según este autor, en su teoría ecológica, se puede decir que en el desarrollo de cualquier persona interviene todo el contexto en el que se desenvuelve, que inicia desde el seno familiar hasta la cultura e ideología de un país.

De acuerdo con este autor, la familia como parte de ese microsistema es uno de los elementos más importantes para el desarrollo del individuo, y es ahí donde se considera que sus integrantes forman un papel importante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como lo plantean Zambrano y Viguera (2020), el rol familiar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se debe al fomentar la corresponsabilidad que trabaja de manera conjunta en beneficio de la vida escolar de sus hijos.

Desde las culturas indígenas según las respuestas de los informantes, se evidencia que para ellos la familia es un ente fundamental en los procesos de enseñanza; ahí en el seno del hogar es donde se inicia todo el proceso de enseñanza de cada una de las costumbres y valores

que se tienen, es donde inician a dar a conocer todas aquellas tradiciones que tiene en su cultura, es ahí donde inician a enseñar el cuidado y el respeto por la madre tierra; lo anterior se denota en respuestas como las siguientes:

ED1: Cuando el trabajo se hace desde la comunidad con la familia donde todos participen es mucho más fácil que los niños entiendan que la tierra es sagrada y que ella nos da todo.

ED2: Si no se hace si no se hace un trabajo desde la familia es muy duro hacerlo separado.

ED3: Se debe formar para la ciudadanía, pero desde la familia... la escuela sola no puede. Allá todo lo trabajamos en conjunto.

Se demuestra que para las culturas indígenas la familia juega un papel importante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que ese legado de preservación siempre debe iniciar en casa, e incluso en los procesos que adelantan en la escuela, la familia se vincula a ellos en cada uno de los proyectos o actividades que se realizan. Para él:

D2: “Comencemos a educar desde la familia en algo concreto como a trabajamos en la institución educativa nosotros todos los años iniciamos nuestro trabajo desde la tulpá o El fogón. el fogón Tiene 3 piedras esas tres piedras nos representan a los otros al papá, la mamá y a los hijos; por eso iniciamos desde la familia y así iniciamos nuestro trabajo con los mayores y con la comunidad educativa, desde el más chico hasta el más anciano hablándonos como familia y desde familia, por eso nuestro trabajo no va dedicado el trabajo se hace en conjunto y se hace pensando en la madre, pensando en la madre tierra pero en la familia como el centro en la sociedad... la familia es para nosotros algo vital e importante y no se puede sustituir con ninguna otra cosa”.

En un estudio realizado por Miranda y Castillo (2020), se estableció que en las etnias indígenas se posee un alto índice de apoyo y participación familiar en los procesos educativos; se observó que habían diferencias entre los distintos pueblos a los que pertenecen las familias y estudiantes de la muestra, sin embargo, el apoyo y participación de las familias es significativamente más alto que el apoyo y participación de las familias que no pertenecen a ninguna etnia.

Subcategoría: La familia

Al definir y analizar las dimensiones anteriores (compromiso social y familia como ente fundamental en los procesos de enseñanza) se genera como subcategoría la familia; que a su vez permite que emerja la categoría: Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad.

Es interesante la noción que tienen los pueblos indígenas frente a cómo la familia influye en el fortalecimiento de esa educación para la sostenibilidad; según los docentes informantes, tanto para el pueblo indígena Nasa como para el Matapí y Uitoto, la familia influye significativamente en la visión que tienen los niños y jóvenes sobre el cuidado y protección de los recursos humanos. Desde la familia se inicia este proceso formativo y que se afianza en la escuela, pero también con el acompañamiento de ellos en cada uno de los procesos.

Desde muy pequeños los niños aprenden de sus padres cómo se debe cazar para su supervivencia, pero sin abusar de esta; porque, pueden poner en vía de extensión a otras especies. De igual manera, aprenden de su madre a cultivar la tierra y a utilizar racionalmente cada uno de los productos obtenidos en ella, que todo lo que provee la naturaleza debe ser retribuido a ella cuidándola y protegiéndola. Y una vez yendo a la escuela, sus padres están allí involucrados en cada uno de los proyectos autosostenibles que tienen en el plantel educativo.

La familia es uno de los elementos claves en la educación para la sostenibilidad, para ellos es un compromiso social enseñar a los niños y jóvenes el valor de la madre tierra, y desde la familia, se involucran constantemente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes y, por ende, de esa sostenibilidad que buscan en su cultura indígena.

A partir de allí, es necesario que la familia divise las instituciones educativas como una entidad que ayuda a fortalecer a sus hijos en conocimientos científicos, pero que sin el aporte de ellos no surtirá efecto para formar ciudadanos íntegros, fundamental para las interrelaciones familiares/escolares, que se prevea una sana convivencia diaria, la responsabilidad personal y el compromiso social que entraña educar al ciudadano del futuro con visión proteccionista del planeta, de su territorio, de su entorno; no solamente para el beneficio de ellos, sino el de todas las generaciones que están por venir.

Según el Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS, 2002), uno de los retos que tiene la educación para la sostenibilidad, son los procesos de participación pública, donde los grupos interesados examinan las necesidades y deseos de una comunidad e identifican los elementos esenciales que deben fortalecer.

En algunas culturas, buscar las opiniones de los padres de familia y los trabajadores para dar forma a la educación de sus hijos será una idea completamente nueva. Aunque las consultas con la comunidad y otras formas de participación pública pueden ser herramientas efectivas, en lugares donde no se han utilizado con anterioridad deben introducirse lentamente y de acuerdo con las tradiciones y culturas locales. (p. 38)

Entonces, para poder generar los principales cambios que la educación para el desarrollo sostenible (EDS), se requiere que desde la escuela y todos los involucrados en ella, inicien a hacer cambios, experimentar y tomar riesgos para lograr las nuevas metas educativas y de sostenibilidad. Según el Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible, se necesita:

Tener la autoridad y apoyo de la comunidad educativa para cambiar el *status quo*. Los maestros deberán sentir que la dirección apoyará sus esfuerzos si los padres de familia o los grupos de interesados de la comunidad cuestionan o critican sus iniciativas. (p. 45)

Es claro que la familia debe ser tenida en cuenta en estos procesos formativos que permiten educar para la sostenibilidad; el trabajo debe ser arduo, dado a que la familia en la sociedad actual se ha alejado de la escuela y ha dejado a los docentes solos en este caminar, se hace necesario, entonces, el educar a las familias para que aumente su capacidad de participar en las decisiones de la comunidad y de trabajar para lograr metas locales de sostenibilidad y, por lo tanto, contribuir posteriormente con ese legado a sus hijos.

Categoría: Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad

“Familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad”, se constituye como la primera categoría emergente dentro de esta investigación, la cual permite dimensionar cómo la educación debe incorporar mucho más la participación de la familia, para que esta, de manera articulada con la escuela, fomenten una educación para la sostenibilidad, se parte de la premisa, que la familia al igual que la escuela deben tener un compromiso social para el desarrollo humano sostenible; se considera que ninguna de las dos pueden trabajar por distintos

caminos, tanto la escuela como la familia son entes fundamentales en los procesos de enseñanza de esa relación positiva entre el hombre y la naturaleza.

Según GenEthico (2020) varios organismos como la International Federation of Family Development, UNICEF o el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en diferentes congresos e informes realizados globalmente, han evaluado cómo las familias contribuyen a los ODS y determinaron que el instrumento más potente que tienen los gobiernos para influir en el nivel de vida de las generaciones futuras, son las familias. En otras palabras, el desarrollo sostenible no es posible sin la familia.

Para GenEthico, la familia constituye el sistema más potente, humano y económico para transmitir carácter y competencia, para ellos la unidad familiar es elemental, ya que constituye una institución trascendente la cual repercute directamente en el progreso de la sociedad. La UNICEF (2018) plantea que las políticas de familia de intervención para promover la asistencia al aula y el aprendizaje escolar en todos los niveles de la infancia aportan que a largo plazo pueda haber más familias con altos niveles educativos.

De acuerdo con lo expresado por los docentes entrevistados, se evidencia que el proceso de educar para la sostenibilidad en las culturas indígenas se da desde el seno familiar. La familia es la encargada de iniciar procesos de enseñanza y de pautas necesarias, para que los niños desde muy temprana edad inicien a darles el valor que tiene la madre tierra, y observar cómo esta brinda todo lo necesario para subsistir sin necesidad de acabarla con acciones dañinas como la tala de árboles, la caza indiscriminada, la contaminación de los ríos, entre otros. Frases como las que a continuación se expresan, denota estas afirmaciones:

ED1: por ejemplo si va a manejar la chagra va estar bajo el asesoramiento de las abuelas, que ellas saben cómo se ha venido sembrando que a los cuantos meses esa planta tiene que dar fruta....

ED2: transmitir a mi hijo o a mi primo o a mi familia, bueno no se...y así no se pierde y ese es el objetivo que tenemos de conservar.

ED3: Desde la institución desde las familias hacemos trabajamos mucho lo del reciclaje la de las basuras y lo del agua...

En dichas afirmaciones se deja ver cómo en las comunidades indígenas es indispensable

el rol de las familias en los procesos educativos para el fortalecimiento de la sostenibilidad. El saber escuchar es una de las habilidades que más se trata de fortalecer en sus culturas y, por lo tanto, el respeto hacia la enseñanza por parte de los abuelos y padres es inminente. Allí se fortalece todo lo que tiene que ver con el arraigo y protección de su territorio y, por ende, de todos los recursos naturales que existen en él. Es decir, que de alguna manera el vínculo entre familia, comunidad, escuela y entorno, se fundamentan y desarrollan para la preservación de la madre naturaleza.

La familia indígena es la unidad funcional que divide elementos importantes como lo es el trabajo (cada uno de ellos tiene un rol que desempeñar) que se ve reflejada en la contribución económica, las obligaciones y responsabilidades; lo que crea una dependencia entre los integrantes de ella, lógicamente comparten unas creencias y prácticas religiosas y/o ancestrales que los une mucho más como familia y que les provee seguridad.

Como se citó en la subcategoría “la familia” en el Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible (2002), la educación tiene un gran reto, y es que en los procesos de educar para la sostenibilidad debe existir la participación pública de todos los integrantes de la comunidad, se debe tener en cuenta las opiniones de los padres de familia para dar forma a la educación de sus hijos, deberá ser un proceso lento donde se tengan en cuenta las tradiciones y culturas locales, que se dé realmente la toma de decisiones consensuadas que permitan la creación de conciencia ambiental, pero que también se fortalezca el desarrollo social y económico de todo su entorno.

Segunda categoría

El cuadro, a continuación, corresponde a la categoría derivada de la entrevista a los informantes clave, la misma se denomina *Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena*, la cual surgió de la subcategorías *Derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar* y *Participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras*, integradas por las dimensiones *El buen vivir como elemento indispensable para el cuidado del territorio, el cooperativismo comunitario y la participación de la comunidad en actividades escolares*, que a su vez, se elaboraron en atención a los códigos que hacen referencia a las respuestas de los informantes clave. Se explica la

significación y la intencionalidad de cada elemento.

Tabla 4

Categoría: Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Tenemos que enseñar que la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente.	El buen vivir como elemento indispensable para el cuidado del territorio.	Derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar	
Nosotros tenemos una visión diferente a lo que es vivir bien.	El cooperativismo comunitario.	Participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras	
Para nosotros la riqueza es en tener la naturaleza sana.	La participación de la comunidad en actividades escolares.		
Para nosotros es muy importante que el legado de conocimientos y tradiciones			
Nosotros enseñamos que la tierra es prestada.			
La calidad de vida no está medida por la riqueza material defendemos la naturaleza.			
Allá todo lo trabajamos en conjunto.			Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.
Cuando el trabajo se hace desde la comunidad con la familia donde todos participen es mucho más fácil.			
Cuando estamos más de 2 más de 3 en un compartir en una enseñanza en un aprendizaje en el trabajo es más fácil.			
El trabajo cooperativo es muy valioso.			
El intercambio de saberes de las instituciones.			
Donde sea ellos les gusta el cooperativismo.			
La educación es participativa allí todos trabajamos por un solo objetivo.			
Siempre se trabaja unidos todos.			
Nosotros la comunidad, por lo menos los días sábados, tenemos una charla en una casa grande.			
Mantener el equilibrio y el ciclo de la vida.			
Despertar el amor por la Naturaleza,			
Formar para que puedan incorporarse al campo de trabajo.			

Dimensión: El buen vivir como elemento indispensable para el cuidado del territorio

Hoy por hoy, nos encontramos en una sociedad cambiante y globalizada donde básicamente la humanidad se encuentra inmersa en el capitalismo, donde cada una de las

personas busca trabajar para acumular bienes materiales, muchas veces sin importarles el resto de la humanidad. Nos convertimos en una sociedad del consumismo y, por ende, del despilfarro y del desperdicio a costa del uso irracional y abusivo de los recursos naturales y que va en contra vía del buen vivir que propugna las comunidades indígenas.

De acuerdo con la información aportada por los informantes, el buen vivir se traduce en ese modo de vida de cada uno de sus pueblos; es una filosofía de vida, la forma de ver el mundo (su cosmovisión) y la forma cómo dan respuestas a los problemas diarios, tanto sociales como económicos y a las mismas manifestaciones de la naturaleza, forma que se dan a partir de toda la sabiduría milenaria que ha sido un legado ancestral.

A continuación, se detallan algunas de las frases pronunciadas por los informantes y que dibujan el concepto del buen vivir como ese elemento indispensable para el cuidado del territorio:

ED1: Yo pienso que si todos pudiéramos comprender que vivir bien no es vivir con mucho dinero o muchas cosas el planeta no sufriría tanto. Todos podemos vivir bien... la madre tierra nos da todo.

ED3: Cuando los pueblos indígenas nos referimos a la madre naturaleza es porque hay una relación directa con la Pachamama y las distintas formas de vida... nosotros tenemos una visión diferente a lo que es vivir bien. Para los otros es tal vez tener muchas riquezas hablando de plata... para nosotros la riqueza es en tener la naturaleza sana tenerla como ella nos la dio.

De esta manera, en el año 2012, Acosta (citado por Cruz Edwin, 2014), deja ver su planteamiento:

El Buen Vivir se fundamenta en una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no solamente para el individuo. Su preocupación central no es acumular para luego vivir mejor. De lo que se trata es de vivir bien aquí y ahora, sin poner en riesgo la vida de las próximas generaciones, lo que también implica distribuir ahora la riqueza y los ingresos para empezar a sentar las bases de una sociedad más justa y equitativa, es decir, más libre e igualitaria. (p. 16)

Lo que deja ver el Buen Vivir en las culturas indígenas es planteamiento desde una cosmovisión diferente a la occidental, dado a su surgimiento desde ese enfoque comunitario y no desde el capitalismo, el cual la globalización nos ha impuesto. Sería ideal que desde la escuela se inicie a realizar procesos significativos que permitan construirse como una propuesta

innovadora que reconfigure ese pensar, y que ese buen vivir se base en una convivencia en diversidad y en armonía con la naturaleza; en otras palabras, ese buen vivir es el que se vuelve indispensable para el cuidado del territorio.

Subcategoría: Derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar

Esa mirada de las culturas indígenas del buen vivir, representa una oportunidad para construir nuevas formas de vida, donde los docentes tenemos la posibilidad de tomar esa experiencia ancestral de unas comunidades indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza y llevarlas al aula de clase para posibilitar en cada uno de los estudiantes el aprendizaje de aquellos derechos y responsabilidades, que se deben dar desde el ambiente escolar.

A los estudiantes se les debe brindar los conocimientos sobre los derechos que tienen como personas que hacen parte de una sociedad, sin embargo, también se les debe dar a conocer las responsabilidades que tienen frente a las acciones o decisiones que tomen y que trasciende a una sociedad, no solamente de la actual, sino las venideras a mediano y largo plazo, es decir, es enseñarles que vivir bien implica a que como seres humanos, tienen derecho a vivir dignamente bajo unas condiciones de vida estable, a partir de un consumo limitado de los recursos naturales que los rodean, sin quitarle el derecho a las generaciones futuras. Dicho de otro modo, tenemos derecho a vivir bien, pero con la responsabilidad de no quitarles ese derecho a los demás.

Ese concepto del Buen Vivir es una propuesta alternativa de desarrollo que muy posiblemente es compleja de interiorizar por el mismo sistema en el que nos desarrollamos, sin embargo, desde la escuela y la familia, se puede fortalecer este pensamiento altruista. Porque como lo plantea el ED3:

Nosotros enseñamos que la tierra es prestada. No podemos ir dañándola sin pensar en los demás.

Dimensión: El cooperativismo comunitario.

De acuerdo con la información aportada por los docentes indígenas, una de las formas en que se pueden fortalecer procesos para la sostenibilidad, es desde el cooperativismo comunitario, donde los aspectos de desarrollo social, económico y ambiental tienen como base

valores y principios de igualdad y equidad. Es así como las personas que integran dicha comunidad se organizan para trabajar en pro de todos los integrantes del pueblo y con ello hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales.

Los docentes en sus entrevistas realizan planteamientos como los que a continuación se describen y donde muestran la importancia del cooperativismo en su resguardo indígena:

ED1: Aquí todos trabajamos para todos, en conjunto.

ED2: cuando estamos más de 2 más de 3 en un compartir, en una enseñanza, en un aprendizaje, en el trabajo es más fácil, por eso casi siempre nosotros decimos una cabeza piensa menos, pero si nos unimos dos o tres vamos a hacer un mejor trabajo y si el trabajo cooperativo es muy valioso y ese deberíamos de continuar haciéndolo.

ED3: En mi comunidad siempre se trabaja unidos todos debemos tener lo necesario para vivir...por eso es que yo le decía que todos trabajamos con un único fin...

Según Llorca y Puentes de Armas (2019), la cooperación convierte al individuo en un sujeto activo, consciente de su capacidad transformadora mediante su aporte individual a un bien común, basado en las necesidades compartidas que presentan los miembros de una comunidad. Entonces, ese cooperativismo comunitario permite que el cumplimiento de las metas u objetivos comunes se den mucho más rápido. En este sentido, resulta de vital importancia fortalecer los vínculos y las relaciones entre los miembros de la comunidad para lograr la inclusión y la integración social.

En el caso de las comunidades indígenas, existe un proyecto de vida comunitario y un proyecto educativo comunitario (PEC), en el cual cada uno de los pueblos indígenas, en conjunto, planean todas las metas que tienen e inician a realizar acciones para su cumplimiento de cada una de ellas; de esta manera se promueve el trabajo en equipo de los individuos y de familias con intereses comunes.

Es así que, en el campo del fortalecimiento ambiental, es una de las metas que la mayoría de pueblos indígenas tienen, dado a que la protección del territorio y de su legado ancestral es uno de los valores que más los representan como comunidades, para ellos su territorio es un lugar sagrado que provee todo lo que necesitan para suplir sus necesidades y ese legado lo transmiten desde la escuela y otros espacios de reflexión, como la maloca.

Dimensión: La participación de la comunidad en actividades escolares

Como se explicaba en la dimensión anterior, en los pueblos indígenas, existe un PEC que es el que le provee las metas que tiene la comunidad en todos los campos, entre ellas el componente pedagógico. En él se establece la participación de la comunidad en actividades escolares continuamente, los mayores y los padres de familia se ven inmersos siempre en las actividades propuestas por los docentes en cada una de las áreas, formas de participación que influyen significativamente en el aprendizaje de los niños.

Curisinche (2015) considera que es de gran significancia la participación de familiares y otros agentes de la comunidad en el centro educativo, tanto dentro como fuera del aula; porque ocurre la transformación de la escuela, la creación de sentido, la solidaridad y se potencia la dimensión instrumental. Según el autor: “Varias investigaciones apuntan a que el trabajo con familias y la introducción de programas de participación voluntaria de las familias y de la comunidad en general, tienen una incidencia directa en los niños y niñas y en sus resultados académicos” (p.3).

Se puede plantear que la participación de la comunidad permitiría que la educación para la sostenibilidad diera muchos y mejores resultados para que la emergencia planetaria fuera mitigada un poco. A continuación, algunos de los fragmentos que los docentes plantean:

ED1: por lo menos los días sábados, tenemos una charla en una casa grande que le dicen la maloca... allá del cacique o diferente, el día de la observación, el río está un poquito sucio, como están matando muchos pescados... ojo con eso mermémosle vamos a mermarla... Eh... esa esa que... Esa pesca por decir en montes y bueno... entonces allá, pero en la hora de clase ya entonces se busca estratégicamente cada docente.

ED2: En la comunidad siempre se trabaja unidos, todos debemos tener lo necesario para vivir...por eso es que yo le decía que todos trabajamos con un único fin.

Estas afirmaciones dejan entrever cómo desde las comunidades indígenas, la participación de la comunidad en actividades escolares esta implícita en su cotidianidad y cómo existe una vinculación directa con proyectos escolares y ambientales.

Desde las escuelas mayoritarias existe un vacío frente a esta participación, dado a que

normalmente solo se vinculan a los padres de familia en los procesos académicos de los niños, y eso que muchos de ellos no se sienten responsables de asistir a ellos y, por lo tanto, dejan solos a los docentes en la formación de sus hijos; sin embargo para Flecha et al. (2009) en la actualidad se han identificado mayores actuaciones de participación de las familias que se relacionan con el éxito de los centros educativos. Estas son: la participación en las aulas y espacios de aprendizaje, la participación en el currículum y evaluación, la participación en los procesos de toma de decisión y la formación de familiares.

De acuerdo con las consideraciones realizadas por los docentes indígenas y de los autores, es evidente que la colaboración entre el centro educativo y el resto de agentes que se encuentran en la comunidad educativa, imprime una influencia positiva en la educación de los niños y niñas; aspecto que en el anual de educación para el desarrollo sostenible (2002) confirman al considerar que es importante que mediante participación se creen metas de sostenibilidad, lógicamente, con actividades previas de procesos de participación comunitaria para llevar a la comunidad al punto en el que está lista para crear metas de sostenibilidad.

Subcategoría: Participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras

Las dimensiones cooperativismo comunitario y participación de la comunidad en actividades escolares, dieron lugar a la subcategoría participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras, puesto que desde la comunidad se realizan una serie de acciones que conllevan a la participación y cooperación en el cumplimiento de los objetivos que tienen como pueblo indígena y que básicamente emergen en ese legado de protección de la madre naturaleza y de su cultura ancestral.

La escuela indígena en sus procesos de interacción con la comunidad posibilita la participación en asuntos ambientales a cada uno de los integrantes de su pueblo a incidir en las decisiones que tomen, en vista que la vida de todos los seres humanos depende de la protección del ambiente y que cada acción que se tome en la actualidad, interfiere en la vida ambiental de las generaciones futuras, como lo plantea el ED3:

Nosotros enseñamos que la tierra es prestada. No podemos ir dañándola sin pensar en los

demás.

La educación para la sostenibilidad, entonces, debe darle una mirada más amplia de lo que implica involucrar a la comunidad en los procesos formativos y no limitarse únicamente a procesos de aula con los estudiantes, se debe realizar procesos de participación comunitaria para que posteriormente se puedan realizar procesos públicos de metas para la sostenibilidad y con ellos, entonces, todos trabajar hacia este único fin, con la cooperación y participación de la comunidad en la escuela, se pueden desarrollar formas de preservar los recursos naturales y económicos para las generaciones actuales y futuras; porque como lo plantea el manual EDS “la meta de educación para la sostenibilidad en general, es ofrecer a jóvenes y ciudadanos los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitirán satisfacer sus propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias” (p. 173).

Categoría: formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena.

La “Formación para la Ciudadanía desde la escuela indígena”, es la segunda categoría emergente en esta investigación, la cual da cuenta de todos los derechos y responsabilidades que se deben dar desde el ambiente escolar. En esta categoría la escuela debe velar por la promoción de valores ciudadanos, lo que permite incentivar el desarrollo de los estudiantes que están comprometidos con la construcción de una sociedad respetuosa de la naturaleza, comprometidos con la participación y la cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de ellos, pero también de las generaciones futuras.

La formación desde la escuela debe generar espacios reflexivos constantes, lo que hace que el educando se apropie de la realidad del planeta, que se genere en ellos una mirada conservacionista frente a su territorio, que se sientan agentes de cambio y que se vean como actores activos en la lucha por un planeta sano y en equilibrio con las sociedades que lo habitan. Se pretende que esa formación debe ser para una ciudadanía que fomente una vida en equilibrio entre los recursos que la madre tierra provee, generando un desarrollo económico y social. La escuela, entonces, puede propiciar espacios de cooperativismo comunitario y la participación que conlleve a una formación para la ciudadanía en el buen vivir que, en últimas, es el elemento indispensable para el cuidado del territorio.

Una vez plasmada la importancia de cada una de las dimensiones y subcategorías que conforman esta categoría conceptual, se reconoce en las comunidades indígenas que se tiene como objetivo inculcar a los educandos los valores, las actitudes y los comportamientos que constituyen la base de una ciudadanía responsable con la preservación de su territorio y con el planeta, en cada una de sus aportaciones y en la observación, se deja ver la necesidad que tiene el docente de fomentar en ellos unos principios de amor y de arraigo que responden a ese legado ancestral que no quieren dejar acabar en el transcurrir del tiempo, el docente indígena se siente comprometido con la paz, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Según lo planteado en el manual EDS (2002), el gran reto que tiene la educación es elevar los niveles de conciencia, donde se logre suplir las necesidades básicas de todo ser humano, sin crear una demanda cada vez mayor de recursos y bienes de consumo y la consecuente producción de contaminantes. Cumplir con este reto, según este manual, depende de que reorientemos los planes de estudio para abordar la necesidad de una producción y patrones de consumo más sostenibles y que va ligada con esa formación para la ciudadanía con valores y principios conservacionistas.

Tercera categoría

Se presenta la categoría *Educación para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena*, como en los casos anteriores, proviene de los códigos asignados a las respuestas de los informantes clave, los cuales a su vez dieron origen a las dimensiones *Conocimientos sobre educación para la sostenibilidad y Valores, comportamientos y empoderamiento ambiental*, y ellas a la subcategoría *Educación para la sostenibilidad (Aprendizaje, competencias y conocimiento)*.

De otra parte, existen las dimensiones *Enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y uso de éstos, elementos de la gestión medioambiental del docente, estrategias de enseñanza para la promoción de hábitos saludables, prácticas ambientales y su satisfacción en el desarrollo económico y la equidad, accesibilidad y participación* que corresponden a la subcategoría *para que enseñar la educación para la sostenibilidad en las culturas indígenas*. De tal manera, que en el análisis efectuado se desarrolla de forma explícita

cada elemento de cada una de las subcategorías (2) que plantea esta categoría.

Tabla 5

Categoría: Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena.

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Las personas siguen pensando de manera individual nunca habrá un cambio Son egoístas y no piensan en las demás personas La calidad de vida está enmarcada en esa riqueza espiritual Todos luchamos por la preservación de nuestro territorio Hay un equilibrio entre la naturaleza, el cuerpo y el alma Es mantener vivo el espíritu, es la disponibilidad de los recursos que la naturaleza nos da Es la relación entre hombre, naturaleza y sociedad. Él va con esa conciencia que se debe cuidar el medio ambiente Nos empoderamos de todas nuestras tradiciones y así poder defender nuestro territorio En el sentido de que por lo menos vivir en armonía con la naturaleza Para nosotros es vivir contentos, vivir felices es vivir en tranquilidad.	Conocimientos sobre educar para la sostenibilidad. Valores, comportamientos y empoderamiento ambiental	Educar para la sostenibilidad. (Aprendizaje, competencias y conocimiento)	
Es comprender que nosotros necesitamos, pero los hijos, nietos y demás generaciones también necesitan. Enseñamos a que se debe cuidar la madre tierra, ella es sagrada Podemos vivir en armonía supliendo las necesidades básicas Enseñar a vivir de la naturaleza, pero sin dañarla Podemos vivir felices con lo que la Pachamama nos da. Utilizar únicamente lo que necesitamos para la supervivencia Si nosotros empoderamos a los niños ellos se crían con esa mentalidad de proteger la tierra Pensar en las generaciones futuras Nosotros no debemos desperdiciar nada. Todo sirve. Las costumbres tradicionales están enfocadas a eso a tener un territorio sano. Lo que nosotros le enseñamos se les demuestra. Protegemos a cada animal y ser vivo que habita.	Enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y uso de éstos. Elementos de la gestión medioambiental del docente Estrategias de enseñanza para la promoción de hábitos saludables.	Para qué enseñar la educación para la sostenibilidad en las culturas indígenas	Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena.
Nosotros queremos que todas las generaciones estén así que mantengan el equilibrio de la naturaleza. Las instituciones deberíamos de ser empresas sostenibles Trabajamos mucho lo del reciclaje la de las basuras y lo del agua En el tul ahí sembramos lo que necesitamos las plantas medicinales las plantas comestibles El manejo de las chagras que dicen por allá, donde nosotros tenemos todos los productos como la yuca, el plátano y el ají y el ñame y otros productos agrícola	Prácticas ambientales y su satisfacción en el desarrollo económico.		

Enseñamos que con los proyectos sostenibles se puede vivir bien.

Comprender que vivir bien no es vivir con mucho dinero	Equidad,
Es que vivir con las necesidades básicas y donde haya participación de todos	accesibilidad y participación
Una participación que me permita dar un empoderamiento	
Todos tienen un rol dentro de la comunidad	
Forjamos el cooperativismo, la participación, el trabajo en equipo	

Dimensión: Conocimientos sobre educar para la sostenibilidad

Uno de los objetivos de la educación para el desarrollo sostenible, es potencializar en las personas las habilidades y conocimientos para un aprendizaje de por vida que les ayude a encontrar nuevas soluciones para sus problemas ambientales, económicos y sociales en las cuales se vean inmersas y que, desde luego, dichas soluciones estén encaminadas a que las generaciones futuras tengan igual o mejores condiciones de vida; es decir, que las actuaciones de los de ahora no afecten a las generaciones que están por venir.

Es importante que la educación para la sostenibilidad refleje la preocupación por una educación que ayude a las personas a comprender lo que pasa en el planeta, que se den cuenta de las consecuencias de las acciones individuales frente a un colectivo; a sentirse parte de la sociedad en la que viven y a conocer cómo pueden participar en los procesos de desarrollo.

En este sentido, los docentes indígenas conocen de la importancia de que los jóvenes se formen responsablemente y contribuyan a solucionar problemáticas de orden global, tienen conocimiento de lo que es el desarrollo sostenible y la educación para la sostenibilidad y lo dejan ver en expresiones como las siguientes:

ED1: ...hay un equilibrio entre la naturaleza, el cuerpo y el alma... es la relación entre hombre, naturaleza y sociedad.

ED2: ... cuando estemos relacionados armónicamente, eso sería el desarrollo sostenible.

Se evidencia cómo, desde los pueblos indígenas, el desarrollo sostenible permite que su comunidad viva bajo unas condiciones de balance entre lo que es hombre y la naturaleza, que a su vez conlleva a vivir dentro de un territorio que le permite interactuar con las demás personas, trabajando de manera armónica para suplir las necesidades básicas. En otras palabras, y como lo plantea el ED1, el pueblo indígena ve el desarrollo humano sostenible como:

“Para nosotros desarrollo sostenible es.... es mantener vivo el espíritu, es la disponibilidad de los recursos que la naturaleza nos da, el compartir con la madre tierra y con la familia”.

Para ellos es fundamental realizar procesos formativos que conlleven a que los jóvenes y niños vean la necesidad de seguir con esa mirada proteccionista ambiental y que su esencia cultural no se pierda en el tiempo con toda la información externa que llega por medio de los aparatos electrónicos, donde los jóvenes indígenas ya tienen mayores accesos a ellos y este sistema capitalista los ha influenciado. Así lo explican

ED3: La comunicación también los daña mucho... las tecnologías... ellos miran cosas que no deben mirar...

ED2: Es ahí que si no se hace si no se hace un trabajo desde la familia es muy duro hacerlo separado porque los muchachos hoy por hoy los medios masivos de comunicación, el celular del internet está debilitando todos los procesos... Tenemos que enseñar que la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente y el cuidado.

De acuerdo con el manual para el desarrollo humano sostenible (2002), el reto para las comunidades en el proceso de crear programas académicos de EDS, será seleccionar los conocimientos que apoyarán sus metas de sostenibilidad. En este mismo documento se plantean lineamientos generales para reestructurar los sistemas mundiales hacia la sostenibilidad, los cuales se resumen en:

1. Minimizar el uso de recursos no renovables.
2. Prevenir la erosión de los recursos renovables.
3. Utilizar todos los recursos con la máxima eficiencia.
4. Hacer más lento y eventualmente detener el crecimiento exponencial de la población y capital físico.
5. Monitorear la condición de los recursos, el medio ambiente natural, y el bienestar de los humanos.
6. Mejorar el tiempo de respuesta para estrés ambiental.

Lineamientos que con la participación de toda una comunidad ayudarán a identificar metas de sostenibilidad y su cumplimiento; y que, de acuerdo con la información otorgada por los docentes, es claro que muchos de estos lineamientos son tenidos en cuenta en sus

comunidades y exaltan la participación de cada uno de los integrantes para la ejecución de las actividades que van en pro del cumplimiento de estas metas colectivas.

Dimensión: Valores, comportamientos y empoderamiento ambiental

El manual de educación para el desarrollo sostenible (2002) considera que se debe comprender que los valores es una parte esencial de entender la visión propia del mundo y las perspectivas de otras personas “Entender los propios valores, los valores de la sociedad en que se vive, y los valores de otras personas en el mundo es una parte fundamental de la educación para un futuro sostenible” (p. 25).

Los informantes claves manifiestan que desde sus culturas desarrollan rutinas diarias en una relación sana entre la sociedad y el medio ambiente, lo que hace que alumnos adopten valores desde la experiencia de vida más que desde los contenidos. En otras palabras, las acciones, actividades, maneras de actuar y de ver las cosas en sus pueblos indígenas se enseñan desde muy temprana edad, lo que permite el reconocimiento del valor de vivir en armonía con el planeta.

Para ellos el compromiso y responsabilidad en la formación de personas responsables frente a la protección ambiental es muy grande, cuando los pueblos indígenas nos referimos a la madre naturaleza es porque hay una relación directa con la Pachamama y las distintas formas de vida.

ED3

ED1: que nosotros la respetamos porque es la quebrada de la abundancia de peces.

ED3: sostenibilidad es enseñar a los niños que podemos vivir felices con lo que la Pachamama nos da, que debemos ser agradecidos con ella y utilizar únicamente lo que necesitamos para la supervivencia.

Según el manual EDS, los valores que se enseñan en la escuela necesitan reflejar los valores de la sociedad que rodea a esa escuela. Cuando sea apropiado, se pueden solicitar las opiniones de los miembros de la comunidad; lo que quiere decir que, para el fortalecimiento de estos valores, es importante que todos los actores de la comunidad se comprometan en ello, como lo hacen las culturas indígenas al analizar expresiones como la anterior o como:

En el proceso educativo para la formación de ciudadanos responsables y con una visión altruista, se deben involucrar valores que conlleven a un cambio de actitud y de comportamiento de los jóvenes, que sean acciones proambientales que permita el empoderamiento para la toma de decisiones y soluciones a problemáticas del orden regional, nacional y global.

Barroso y Álvarez (2020) plantean:

Educar en valores no es sólo enseñar, es beneficiar la formación de ciudadanos responsables, para actuar sobre el contexto real, situaciones actuales y que fundamente nuestra conciencia hacia el futuro. Es por ello que los valores son indispensables para afrontar estos 17 objetivos, que más allá de 17 propuestas, son millones de personas y seres vivos de este planeta ante problemas, en muchas de las ocasiones, de vida o muerte. Existe la necesidad de que el ser humano sea consciente de que cada uno de los ODS, lleva integrado la igualdad, la tolerancia, el respeto, la empatía, la solidaridad, la cooperación, como valores indispensables para conseguir una sostenibilidad en el desarrollo. (p.18)

Entonces, los educandos deben comprender que existe la necesidad de vivir armónicamente con todos los organismos vivos, que el bien particular no debe estar por encima del bien general, que debe existir una equidad, justicia, inclusión social y satisfacción de las necesidades humanas básicas; lo que conlleva a la existencia de una sociedad con oportunidades para todos, donde se evidencie la participación y empoderamiento de cada integrante, y por lo tanto, a la eficiencia ecológica que en últimas es el buen uso de los recursos naturales de su territorio.

Subcategoría: Educar para la sostenibilidad (Aprendizaje, competencias y conocimiento)

La subcategoría educar para la sostenibilidad, se establece según las dimensiones del conocimiento y de los valores, son quienes influyen significativamente en este proceso formativo y que permiten un cambio en los comportamientos de los educandos y empoderamiento ambiental que beneficie la vida en el planeta. Para la UNESCO (2017), se define la EDS como una “visión educativa que busca formar ciudadanos con los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen para promover sociedades justas, sostenibles y resilientes” (p. 7-8). De acuerdo con el ODS 4 en la meta 4.7, se plantea que:

Para 2030 se debe garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, a través de la EDS y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y

no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios (ONU citado en la UNESCO 2017, p. 7).

De esta forma es importante entonces que la escuela se esfuerce en realizar procesos donde se dé el desarrollo de competencias científicas, pero sin dejar a un lado la educación para la formación y transformación de individuos como agentes de cambio, lo que permite procesos activos socialmente que motiven a los demás para la construcción de situaciones cada vez más sostenibles para todos. De ahí que la educación indígena ha permitido el desarrollo y fortalecimiento de competencias que empoderan a las comunidades hacia la reflexión constante de sus acciones en espacios como la maloca y la misma escuela, donde se evalúan los efectos que pueden causar sus acciones.

Es decir, la EDS en las comunidades indígenas no solo se da en la escuela, se da en cada uno de los espacios en el que el niño y el joven se desarrolla; la familia, la escuela y su entorno social, educa. Es por eso que es tan importante que la escuela inicie a fortalecer procesos comunitarios para que todos comprendan la importancia que tiene el vivir bajo unas condiciones dignas que respetan ese equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental. Porque como lo plantea el docente indígena:

ED1: “el desarrollo sostenible lo enseñamos en la escuela indígena porque enseñamos a que se debe cuidar la madre tierra, ella es sagrada y todo lo que hay en ella también lo es y cuidar el agua, que haya comida que podamos cazar sin dañarlo”.

Dimensión: Enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y uso de estos.

El deterioro que ha sufrido el planeta es una realidad difícil de ocultar, día a día las problemáticas ambientales son mucho más grandes y, por lo tanto, revertir esta situación es un poco más complejo, sin embargo, se ha convertido en algo esencial si no queremos la extinción de muchas especies, incluida la humana. De allí es que nace la imperiosa necesidad de que haya una enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y del buen uso de ellos, pero no que se vea como una cátedra más, sino que se transversalice desde todas las áreas y se logre interiorizar la importancia de ello en la conciencia del educando.

Para lo anterior, el primer paso que se debe dar es que el estudiante comprenda y sea

consciente de la emergencia planetaria, y una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en esa educación para la sostenibilidad, que por medio de canales de comunicación pertinente y eficiente se puede involucrar a todos.

El docente indígena en su labor diaria realiza una enseñanza que permite esa visión proteccionista de los recursos naturales, coinciden todos en que es la mejor manera para que los jóvenes no se dejen llevar por ideas capitalistas donde el bien individual, prima sobre el general. De esta manera, en afirmaciones como las siguientes dan cuenta de ello:

ED1: Nosotros contentos y felices en los resguardos escuchar el cantar de todas las aves, el río y todo ese tipo de cosas...eso es lo que nosotros queremos que todas las generaciones estén así que mantengan el equilibrio de la naturaleza.

ED2: Es comprender que nosotros necesitamos, pero los hijos, nietos y demás generaciones también necesitan.

ED3: podemos vivir felices con lo que la Pachamama nos da, que debemos ser agradecidos con ella y utilizar únicamente lo que necesitamos para la supervivencia.

Según UNESCO (2017) se entiende a la EDS como el proceso formativo que permitirá a los estudiantes adquirir habilidades cognitivas, socioemocionales y conductuales, orientadas a la transformación de su propia conducta, a convertirse en una influencia para los demás y a reorientar los propósitos profesionales al servicio de la construcción de una sociedad verdaderamente sostenible y resilientes; todo ello, a través de una enseñanza que permita el desarrollo y fortalecimiento de las competencias transversales.

Dimensión: Elementos de la gestión medioambiental del docente

La responsabilidad del docente frente al manejo de la emergencia planetaria, es expandir el interés de sus estudiantes en los temas relacionados con dicha situación; motivarlos y plantearles retos para la resolución de problemas de su contexto; así como proveer diversas oportunidades para que aprendan a ser autónomos frente a las decisiones a las que se tengan que tomar en un momento dado y donde prevalezca el bien general.

Hacer gestión medioambiental desde la escuela es una función que el docente puede hacer como lo hace el docente indígena, quienes promueven una dinámica importante a partir

de la ejecución de diferentes proyectos en que la participación y gestión de los estudiantes y de la comunidad en general permiten el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes acordes a las necesidades de su pueblo indígena. De esta forma se ven vinculados todos los integrantes de la comunidad para el cumplimiento de las metas que se tenga.

ED1: allá todos participamos en todo, en limpiar, en cuidar, en sembrar.... Si nosotros empoderamos a los niños ellos se crían con esa mentalidad de proteger la tierra.

ED3: Todo lo que nosotros le enseñamos se les demuestra y ellos experimentan cada una de las enseñanzas.

Las expresiones evidencian que el docente no solamente es un orientador de clases magistrales, sino que es un docente que incentiva la participación activa de los jóvenes en los procesos formativos, el docente indígena incentiva a los estudiantes a realizar ciertas prácticas, pero desde el ejemplo; elemento clave en la gestión medioambiental dado a que con su ejemplo permite la apropiación de los saberes en los jóvenes al ser demostrativo y experiencial los conocimientos.

Es importante enfatizar sobre la importancia de que el docente realice esfuerzos de empoderamiento y participación, a fin de fortalecer la gestión medioambiental con ciudadanos sensibilizados, formados e informados, que impulsen un comportamiento responsable y el desarrollo de acciones contundentes para la protección del planeta.

Dimensión: Estrategias de enseñanza para la promoción de hábitos saludables

Cuando se enseña a cuidar los recursos naturales y se llevan a cabo una gestión proambiental desde la escuela, implícitamente se trabaja la promoción de hábitos saludables, está entendida, como la práctica permanente de acciones que beneficien la vida personal y colectiva, en cuanto a la interacción con los demás elementos ambientales, el cuidado de los recursos y su utilización racional (Pinzón, 2020).

Para Escobar y Useche (2017) “la postura del profesor para promover el desarrollo humano sostenible debe prever una concepción del hombre que asume su corresponsabilidad con el entorno, pero, además, su proceder y comportamientos expresen su visión para la sustentabilidad” (p. 25).

Situaciones a las cuales los docentes indígenas enfrentan a sus estudiantes y que se dejan ver en expresiones como:

ED1: No nos gusta que lleguen personas explotar cosas, explotar minas explotar pescado, explotar madera...No, no me gusta porque a nosotros nos incomodamos... Nosotros vivimos bien tenemos el hábito de vida saludable cuando todo está bien el agua limpia, menos tarros no hay deforestación.

ED2: ... nosotros no debemos desperdiciar nada. Todo sirve. Nosotros no tenemos que ser desagradecidos con la tierra... allá todo lo utilizamos, nada se desperdicia.

ED3: nosotros cuidamos mucho el medio ambiente no tiramos tarros a los ríos no quemamos en cantidad, no tiramos chuspas porque allá no lo hay...allá todo es natural... allá el plato... allá el tarrito para yo tomar, ejemplo un tarrito totto para yo tomar limonada ese tarrito me tiene que durar 10 años, 20 años con ese tarrito.

En afirmaciones se deja ver el propósito que tienen los docentes para el fortalecimiento de los hábitos de vida saludables, una de las estrategias es la reducción en la utilización de ciertos elementos que perjudican el ambiente, dado a que en las instituciones es poco el material desechable que se utiliza, como lo deja ver el ED3, un tarro de plástico no se reemplaza por moda, se utiliza hasta que su vida útil termine. De otra parte, hay reducción en la venta de alimentos en paquetes, los niños aprenden a que deben utilizar los recursos naturales para su subsistencia, pero sin desperdiciar, el buen uso de los espacios del colegio, entre otros aspectos; lo mejor es que todo está bajo el concepto que todo se aprende desde el ejemplo.

Dichas estrategias permiten que el educando comprenda que con sus hábitos pueden lograr desarrollarse saludablemente sin poner en riesgo la integridad de los demás y sin destruir su territorio, que la madre naturaleza provee todo para que se dé un estilo de vida sostenible, que en últimas significa satisfacer las necesidades actuales de todos los individuos y de las generaciones futuras; en otra palabras, es comprender que se puede hacer todo, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Dimensión: Prácticas ambientales y su satisfacción en el desarrollo económico

Si en una comunidad se desarrollan procesos educativos eficientes en pro de la

sostenibilidad, se puede llegar a un desarrollo económico estable que satisfaga las necesidades de sus integrantes y sin necesidad de sobreexplotar los recursos naturales, es decir, se pueden realizar buenas prácticas ambientales y a la vez satisfacer el desarrollo económico de una región.

Según el manual EDS, La gente en todo el mundo reconoce que las tendencias de desarrollo económico actuales no son sostenibles y a su vez reconoce que es la conciencia pública y la educación, elementos claves para llevar a la sociedad hacia la sostenibilidad. Y es la misma gente que se pregunta por qué los docentes no se han movido más rápidamente para desarrollar programas de educación para la sostenibilidad (ES).

Según la entrevista a los docentes indígenas frente a esos procesos educativos para la sostenibilidad, se puede inferir que trabajan bajo unas prácticas proambientales bastante significativas, donde no solo se ve beneficiada la escuela, sino toda la comunidad, porque como se ha establecido en las dimensiones anteriores, la comunidad y la familia hacen parte de un todo junto con la escuela.

En la escuela indígena se llevan a cabo diversos proyectos encaminados a ese desarrollo sostenible del que tanto se habla en la sociedad occidental. Afirmaciones como las siguientes dan cuenta de ello:

ED1: porque nosotros utilizamos la pintura tradicional de las hojas o las raíces o ramas o semillas. Por decirlo así nosotros utilizamos o sea cosas naturales y pues nosotros nooooo... como les explico... enseñamos a los jóvenes a tener un beneficio económico y de alguna manera cuiden.

ED2: las instituciones deberíamos de ser empresas sostenibles, empresas en el en el sentido de que nosotros mismos podemos crear la producción, podemos crearla parte económica y podemos crear la parte sostenible.

ED3: En esos procesos los llevan a cabo con las abuelas y se considera oportuna la presencia de los menores de edad para que sepan cómo se tejen los bolsos y mochilas y a la vez descubran los frutos y hojas silvestres con las cuales tiñen esos elementos de uso personal. Entonces se está enseñando a tener un ingreso económico con los recursos naturales, pero sin dañarlos.

En cada uno de estas afirmaciones se deja ver cómo desde unas buenas prácticas

ambientales se contribuye al desarrollo económico de una comunidad, en el caso de cada comunidad se tienen diferentes proyectos vinculados desde la escuela que generan un ingreso a las familias, por ejemplo, en el pueblo Uitoto tienen un proyecto de gran importancia como lo es el reciclaje, donde por las riberas del río Caquetá recogen todo el plástico que se arrojan por los ríos Ortegaza, San Pedro, el Caguan, entre otros; así lo dice el docente informante

ED1: “Tenemos un proyectico de buen dinerito con el grado 10 o 11, en cada comunidad nosotros tenemos un líder, y ese líder tiene su personal si... ellos tienen un botecito entonces de tal punto. Por ejemplo de acá hasta la Y, ahí el compromiso es suyo con el grupo de trabajo...tener limpio el río...de la Y hasta la otra Y, tener otra comunidad que tiene que tenerlo limpio, tiene que tenerlos recolectados si de ahí para allá si...el resguardo de nosotros mantiene limpio...todos esos tarros lo mantenemos y ahora nos llega una maquina procesadora para procesar el plástico y convertirlo y enviarlo a la venta por allá... en eso también estamos nosotros.

Nosotros estamos ahí gracias a Dios... el centro de acopio es en la central. Entonces nosotros cada mes salimos en... yo lidero ese proyecto entonces...allá ...ya cumplió el mes entonces en el primer mes dice a los muchachos se les paga por ejemplo 2 millones de pesos o dos millones y medio y a los estudiantes 500 entonces tin tin... firmado, tan tan tan... se presenta a la asamblea”

Ese es un solo ejemplo de los otros muchos proyectos que resaltan las prácticas positivas ambientales y a su vez fomenta el desarrollo económico, dejando claro la afirmación del ED2 quien plantea que:

“las instituciones deberíamos de ser empresas sostenibles, empresas en el sentido de que nosotros mismos podemos crear la producción, podemos crearla parte económica y podemos crear la parte sostenible”

Dimensión: Equidad, accesibilidad y participación

La educación para la sostenibilidad debe promover en el estudiantado elementos claves para que puedan iniciar a valorar la diversidad de gente, culturas y ecosistemas que se encuentran en su país y en el planeta. Que comprendan y promuevan la equidad, la justicia,

accesibilidad y participación de las comunidades, y la protección del medio ambiente.

Que la escuela se convierta en esa fábrica de estudiantes mucho más críticos, que lleven consigo el amor y el arraigo por su territorio, que la toma de decisiones sea pensada y repensada para el beneficio de su comunidad, que sea una fábrica de conciencias ecológicas que velen por el bienestar del planeta y de cada uno de los seres vivos que habitamos en él. Se necesita de una educación donde los niños y jóvenes velen por el futuro de una sociedad que cuenten con los mismos recursos naturales con la que cuentan ahora (equidad), que puedan acceder a ellos para tener unas condiciones de vida saludable y sostenible y que puedan participar en las decisiones que en su momento se den (accesibilidad y participación).

Para el docente indígena es importante que desde toda la comunidad se fortalezcan estos tres principios en pro de la educación para la sostenibilidad, y como lo plantea el ED2, es clave que las personas tengan empatía por los demás y le permita tener los mismos o mejores espacios que él; este docente plantea que “es que si en el mundo las personas siguen pensando de manera individual nunca habrá un cambio...la gente solo piensa en llenarse los bolsillos son egoístas y no piensan en las demás personas”. De esta manera, al querer ser equitativo, va a permitir que los demás tengan acceso y participación, y como lo plantea el mismo docente “si hay una participación que me permita dar un empoderamiento dentro de una sociedad esto ayuda a que haya sostenibilidad en el planeta”.

Por lo tanto, la equidad, el acceso y la participación, son elementos que se deben tener en cuenta en cada proceso educativo, ya sea desde las políticas gubernamentales como desde el ámbito escolar; porque como lo plantea la UNESCO (2019), debe existir un proceso transformador que asegure la plena participación y el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las personas, que respete y valore la diversidad, y elimine todas las formas de discriminación en y a través de la educación.

Subcategoría: Para qué enseñar la educación para la sostenibilidad en las culturas indígenas

A partir de las dimensiones enseñanza del cuidado y protección de los recursos naturales y uso de estos, los elementos de la gestión medioambiental del docente, las estrategias de

enseñanza para la promoción de hábitos saludables, prácticas ambientales y su satisfacción en el desarrollo económico y equidad, accesibilidad y participación; nace una subcategoría de gran importancia que es para qué enseñar la educación para la sostenibilidad en las culturas indígenas.

De alguna manera quiere decir que, desde la cultura indígena se dan procesos educativos que conllevan a la sostenibilidad para que se dé el cuidado hacia los recursos naturales, se gestione las prácticas de actividades proambientales que también generen ingresos económicos a las comunidades y, además, permitan que haya equidad, accesibilidad y participación de cada uno de sus integrantes y, por supuesto, se generen hábitos de vida saludables y sostenibles.

Para Riera, Sansevero y Lúquez (2009) el docente es quien debe “propiciar un aprendizaje sobre las implicaciones de la educación ambiental para el logro de una mejor calidad de vida y transformación del mundo actual” (p. 2), es decir, se debe enseñar para la sostenibilidad para que se aprenda a respetar y reconocer el valor del planeta con cada uno de los recursos naturales que están en él, para reconocer las problemáticas actuales por factores antrópicos y sobre la importancia de tomar decisiones y soluciones que contribuyan a mitigar esta emergencia planetaria; que como lo plantea el ED1:

“Nosotros contentos y felices en los resguardos escuchar el cantar de todas las aves, el río y todo ese tipo de cosas...eso es lo que nosotros queremos que todas las generaciones estén así que mantengan el equilibrio de la naturaleza”

En otras palabras, el docente indígena enseña desde la sostenibilidad para vivir en una relación espiritual entre el hombre y la naturaleza que trascienda en el tiempo. El educar para la sostenibilidad y ese para qué, se convierte en un proceso altruista del docente indígena, es decir, trabaja de la manera más desinteresada por el bien de todo su pueblo indígena porque como lo plantea ED3: “...*todo es de todos*”.

Categoría: Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena

Muchos docentes que trabajan en las instituciones del país tienen la visión de que enseñar para la sostenibilidad es un asunto de los docentes del área de ciencias naturales, para ellos la sostenibilidad está relacionada únicamente por el cuidado de los recursos naturales, y quien debe velar para la formación en este aspecto es únicamente esta área. De esta manera,

la educación para la sostenibilidad se deja de ver como un proceso formativo interdisciplinar; caso contrario a lo que se pudo evidencia dentro de la escuela indígena, donde educar para la sostenibilidad es un proceso transversal a todas las áreas, cada uno de los docentes se encuentran comprometidos con ese legado ancestral que conlleva al equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

El docente indígena no solamente se centra en enseñar conocimientos que desde el ministerio son establecidos, sino que también enseña conocimientos empíricos y, sobre todo, valores y tradiciones que generan en el estudiante el amor y el arraigo hacia la madre naturaleza, con cada acción que el docente indígena promueve en su escuela, enseña a que se debe vivir en un estado que permita el equilibrio entre el desarrollo económico de su resguardo y el desarrollo social, sin perjudicar cada uno de los recursos naturales con los que cuenta.

El docente indígena educa para la sostenibilidad como un proceso altruista, que desde cada una de las macroáreas fomentan los conocimientos sobre educar para la sostenibilidad y valores, permiten que los educandos adquieran comportamientos positivos para su comunidad y su territorio, llevándolos a un empoderamiento ambiental para la defensa de los mismos.

Esa tendencia del docente indígena de procurar el bien de las personas de manera desinteresada y generar en ellos una actitud positiva en el cuidado y protección de los recursos naturales y uso de estos mediante una gestión medioambiental que, desde la escuela, se hace con estrategias de enseñanza donde hay promoción de hábitos saludables y prácticas ambientales que generan satisfacción en el desarrollo económico y donde se promueve la equidad, accesibilidad y participación de cada integrante de la comunidad (y los del futuro) hacia los recursos naturales.

De este modo, el docente no indígena debe hacer un proceso autorreflexivo y evaluar cuál es la función que tiene y qué hace para fortalecer la educación para la sostenibilidad, ver cómo desde su área puede aportar a mejorar el comportamiento de sus estudiantes. Proceso que idealmente conlleve a tener ese sentido altruista de la enseñanza; pero que además de verse como una persona altruista, pueda fomentar en los niños la virtud del altruismo, ese hábito de la conducta prosocial y proambiental.

Lo anterior, al considerar que cada día vivimos inmerso en un mundo más egoísta,

donde el individualismo está por encima de ese sentir y esa necesidad colectiva; donde lo que prima es el éxito personal y la autonomía individual; donde el sentido solidario y la empatía por los demás esta dejada en el olvido; donde las personas no solo buscan satisfacer sus necesidades básicas, sino que tiene ansias de poder pasando por encima de las necesidades de los demás y de todas las generaciones futuras.

Cuarta categoría

A continuación se presenta el cuadro correspondiente a la categoría *Rol del docente en la enseñanza de la Conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales*, que emergió de la reducción de datos en la que se consideró, a partir de las respuestas de los informantes clave, las dimensiones *Métodos y estrategias de enseñanza en las comunidades indígenas, Mediación en la enseñanza indígena y ambientes de aprendizajes en las comunidades indígenas*, originó la subcategoría *Cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad*.

De igual forma se originó la subcategoría *Práctica pedagógica para la sostenibilidad en comunidades indígenas* desde la dimensión *promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad indígena*. Cada uno de estos elementos se explica, se sustentan con autores y se refuerzan con expresiones de los entrevistados.

Tabla 6

Categoría Rol del docente en la enseñanza de la Conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales.

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Trabajar la conservación del medio ambiente, pero con algo práctico Siempre se dan las reflexiones en la maloca El proyecto de reciclaje, la reforestación...todo es práctico... Todo lo que sea papel siempre se va para la disposición y de vuelta del tul Porque este humo es muy CONTAMINANTE por eso le echamos a las botellas y hacemos qué hacemos las eras. La escuela apoya a la comunidad y la	Métodos y estrategias de enseñanza en las comunidades indígenas. Mediación en la enseñanza indígena. Ambientes de aprendizajes en las comunidades indígenas.	Cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad	Rol del docente en la enseñanza de la Conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales.

comunidad a la escuela con el PEC

Los abuelos nos enseñan y esos conocimientos son los que se llevan también a los muchachos.

Todos estamos unidos y se incluyen todos
Nosotros todo lo hacemos práctico con los padres y abuelos.

Tenemos la limpieza del río, alimentación chagra...

Está tul para nosotros y ahí sembramos lo que necesitamos.

Los padres, abuelos, profesores, sabedores, científicos... todos trabajamos para que la comunidad

Promoción de

espacios de

interacción entre los

integrantes de la

comunidad indígena.

Practica pedagógica para la

sostenibilidad en

comunidades indígenas.

Dimensión: Métodos y estrategias de enseñanza en las comunidades indígenas

En el aula de clases o en cualquier espacio donde se den procesos de aprendizaje, se debe generar el interés del estudiante mediante una cantidad de actividades o métodos que los estimulen y motiven para lograr que el aprendizaje sea significativo. En esos espacios de aprendizaje se debe forjar la confianza entre el docente y el estudiante, lo que conlleva que las acciones del docente faciliten los procesos para construir su propio aprendizaje. Al respecto, Puga y Jaramillo (2015) consideran que en esta época se requiere la práctica de metodologías activas, entendiéndolas “como aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación del estudiante y lleven al aprendizaje” (p. 297).

De este modo, se puede considerar que, en el caso de los docentes indígenas entrevistados, todos tienen un punto en el que convergen y es que su enseñanza es para la vida del estudiante y, por lo tanto, los estudiantes se convierten en actores activos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En la mayoría de sus relatos dejan ver cómo utilizan metodologías activas donde el niño o joven vivencian sus aprendizajes desde diferentes espacios como lo es la chacra, el tul, la parcela, la maloca, entre otros.

A continuación, algunas de las afirmaciones de los docentes que demuestran lo anteriormente descrito:

ED1: los docentes enseñamos desde la chagra, el proyecto de reciclaje, la reforestación...todo es práctico...también hay momentos de reflexión

ED2: la institución educativa nosotros todos los años iniciamos nuestro trabajo desde la tulpá o El fogón... el trabajo se hace en conjunto.

ED3: allá todos participamos en la toma de decisiones. Siempre se dan las reflexiones en la maloca.

En concordancia, el docente indígena utiliza métodos de enseñanza participativos, donde no es hermético solo para el docente y estudiante en un aula de clase, sino que además están involucrados otros espacios donde el estudiante puede interactuar más con los integrantes de toda la comunidad. El aprendizaje es guiado, pero cada uno construye su aprendizaje.

En este tipo de procesos de aprendizaje donde para la escuela lo más importante es prepararlos para la vida y que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones frente a la protección de su territorio y de su cultura, priman elementos de gran importancia, como el desarrollar el potencial del saber humano para el ejercicio de lucha por su pueblo; que el conocimiento sea duradero y que fortalezcan el amor por la madre tierra; que la enseñanza no sea de carácter excesivamente teórico o poco contextualizado de los contenidos frente a las necesidades y las realidades de los asuntos en la vida diaria, y que el rol de estudiante sea activo (es transmisionista en cuanto al legado de costumbres y tradiciones).

También se deja ver que en sus procesos de enseñanza se privilegia el aprendizaje colaborativo, que según el Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular PROSIEC (2007) "es aquel en el que el sujeto construye su propio conocimiento mediante un complejo proceso interactivo de aprendizaje (los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o a un contorno de aprendizaje" (p. 230).

De esta manera como lo establece PROSIEC, el ser humano no aprende en solitario, sino que, la actividad constructivista del sujeto está medida por la influencia de los otros, de tal forma que el aprendizaje de los estudiantes indígenas es en realidad una actividad de reconstrucción de los saberes de una cultura en la que intervienen todos los integrantes de su resguardo indígena.

Dimensión: Mediación en la enseñanza indígena

Escobar (2011) establece que la mediación del aprendizaje es "un proceso de interacción

pedagógica; social, dialógico, lúdico, consciente, intencional, sistemático, destinado a generar experiencias de buen aprendizaje" (p. 60). A lo que Fernández y Villavicencio (2016) complementan con:

La mediación no es solamente un proceso técnico, es también social y ético, puesto que requiere de predisposición del docente: cognitiva, emocional y actitudinal. En el acto de mediación deben estar interrelaciones los actores del proceso enseñanza aprendizaje, la intencionalidad de la tarea, la reciprocidad, la motivación, el razonamiento. La mediación es posible por el lenguaje, el mundo simbólico y el manejo de códigos. (p.49)

En consecuencia, el docente indígena realiza procesos que de acuerdo con sus costumbres permiten que los estudiantes entren en un estado de confianza con el docente, por lo tanto, se dé la motivación y el despertar de la curiosidad en ellos, al querer conocer más respecto a lo que se les está enseñando y así convertirse en un aprendizaje significativo.

A continuación, algunos de los fragmentos de los relatos de los docentes indígenas:

ED1: Todos los profes deben estar allá, la enseñanza es para todos.

ED2: Nosotros todos los profesores debemos estar vinculados en cada uno de los procesos que se desarrollan en la escuela, allí todos trabajamos.

ED3: Siempre se dan las reflexiones en la maloca.

Los docentes indígenas generan espacios donde los jóvenes fortalecen los procesos formativos, la reflexión en la maloca permite fortalecer los lazos de confianza entre el docente y el estudiante, de otra parte, se deja entre ver cómo ellos se vinculan a cada una de las actividades propuestas tanto por la institución como por la comunidad, lo que genera un ejemplo y una motivación para realizarlas, el docente no es una persona que da únicamente instrucciones, por el contrario, él se involucra en cada proceso junto con sus estudiantes. Aspecto de real trascendencia en la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos, porque como lo plantea Ciuffolini et al. (2007), la mediación "solo será posible en la medida que el estudiante se sienta reconocido como "sujeto" activo y participante en esta construcción conjunta que hace son sus docentes" (p. 143).

Dimensión: Ambientes de aprendizajes en las comunidades indígenas.

Al buscar información sobre el significado de los ambientes de aprendizajes, podemos

encontrar diferentes conceptos que van desde únicamente el espacio físico hasta todos aquellos elementos que se dan en la interacción en un momento específico de enseñanza y de aprendizaje como tal; de tal manera, desde esta investigación, se toma ambiente de aprendizaje como un cúmulo de elementos que va más allá del el espacio físico, es todo aquel ambiente que actúa con el ser humano y lo transforma, en consecuencia, se debe tener en cuenta la organización espacial, las relaciones entre personas, con los objetos, los roles y criterios establecidos, y las actividades que en él se realizan (Téllez, 2014).

En el caso de la escuela indígena, se puede inferir que el docente busca diferentes maneras para que los ambientes de aprendizajes sean propicios para la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes, allí se puede evidenciar que no necesariamente se debe contar con aulas especializadas, con tablero y escritorios; lo importante es que se creen espacios apropiados en el que los estudiantes aprendan de la mejor manera, puesto que el aprendizaje puede ocurrir en diferentes entornos.

Algunos de estos entornos de aprendizajes de las comunidades son enunciados por los docentes:

ED1: Allá es donde se enseña, es un sitio sagrado, como tal nosotros tenemos unas quebradas.

ED2: TUL es la huerta o está tul para nosotros y ahí sembramos lo que necesitamos las plantas medicinales las plantas, comestibles sembramos en esas... la parcela se hacen con los padres de familia

ED3: Allá hay espacios donde no solo los docentes enseñan, existen las malocas donde la comunidad enseña a los jóvenes sobre sus tradiciones, sobre el cuidado de la naturaleza...enseñamos todo lo que son las artesanías, tenemos la posibilidad de trabajar desde la chagra...

En estas afirmaciones se puede ver cómo ellos realizan actividades de enseñanza y de aprendizaje en entornos diferentes al aula de clases, los estudiantes tienen la posibilidad de tener tangible el conocimiento que crean en sus estructuras mentales. De esta forma se resalta el papel que tiene el docente indígena frente a la creación de estos espacios, pero también se aplaude el poder de generar buenas relaciones entre cada uno de los individuos que hacen parte de la comunidad, al contribuir con el aprendizaje de los educandos.

En la escuela indígena se percibe cómo todos los integrantes de la comunidad tienen unos roles específicos en el proceso formativo de los educandos, presentan unos criterios y estrategias que generan dinamismo en las prácticas pedagógicas. Dicho en otras palabras, el rol del docente es fundamental para que los ambientes de aprendizaje puedan trascender y cumplir su propósito.

Subcategoría: Cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad

Las dimensiones, métodos y estrategias de enseñanza en las comunidades indígenas, la mediación en la enseñanza indígena y los ambientes de aprendizajes en las comunidades indígenas permite dar respuesta al cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad. Allí en cada una de estas dimensiones se explica las condiciones y cada uno de los momentos en los que se crea la interacción entre el docente y el estudiante, es decir, cómo se enseña allí.

En la escuela indígena se enseña desde el legado que se tiene de sus antepasados, donde la protección de su territorio y de su cultura prima por encima de cualquier otro conocimiento y, aunque si bien es cierto, aceptan que los conocimientos científicos son importantes, estos no pueden pasar por encima de sus tradiciones y costumbres.

El docente indígena enseña desde lo planteado por la misma comunidad y trata de que los estudiantes aprendan desde la experiencia vivencial, cada aprendizaje tiene una explicación tomada desde esa cosmovisión y estilo de vida que llevan. El docente indígena educa desde el ejemplo, es él el encargado de que los saberes ancestrales sean asumidos con respeto y responsabilidad por los educandos, así al comienzo no les encuentren sentido.

El docente indígena enseña desde diferentes espacios de aprendizaje, crea vínculo de confianza entre el estudiante y él, existen buenos canales de comunicación, existe un proceso motivacional y lleva al estudiante a que su aprendizaje sea autónomo, contextualizado y significativo. El docente indígena enseña desde la orientación de él para con sus estudiantes, pero también desde los mayores y mayores hacia él; porque como lo plantearon en sus entrevistas, el aprender a escuchar es uno de los elementos claves en la educación.

El docente indígena enseña para la vida, enseña para que los conocimientos que los jóvenes tengan le permitan defenderse y no ser tan influenciado por lo que emana un mundo globalizado y capitalista, se enseña para que el estudiante no pierda el horizonte frente a ese

legado cultural, donde el amor por la madre tierra no se pierda, que comprendan que se debe seguir con esa conexión espiritual entre el hombre y la naturaleza que conllevan a un equilibrio entre la parte social, económica y ambiental como individuo o un pueblo aborigen.

Lo anterior se evidencia en afirmaciones como la de ED2:

“Allá todos los profesores deben estar para la comunidad y todos enseñamos a cuidar la naturaleza, en cualquier área. Entre cualquiera bien, pero o sea se habla mucho en la parte de cosmovisión porque hay una enseñanza del pueblo al pueblo. Que la cosmovisión es la enseñanza de la vida del pueblo, es como yo veo al pueblo y cómo me veo, cómo lo siento. Entonces allí nosotros trabajamos está todo relacionado a medicina tradicional, alimentación, tradiciones culturales, la música, la danza, artesanías, todo está en todo va bien relacionado y todo se complementa el uno con la otra una materia con la otra materia”.

Dimensión: Promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad indígena

Para Barrón (2015) la institución es considerada como un elemento importante en la práctica pedagógica, dado que estaría conformada por las interacciones del docente, el estudiante y la institución, además del contexto social y cultural en que se desarrollan, lo que incluye el ambiente escolar. Dentro de la escuela indígena es muy importante la interacción entre todos los integrantes de la comunidad, en ella se dan espacios donde claramente se evidencia una comunicación constante de los unos con los otros, el docente indígena no es el encargado únicamente el que educa para la sostenibilidad, se dan proceso desde el seno del hogar y trasciende en cada espacio de la comunidad.

Se desarrolla un trabajo cooperativo entre la escuela y la comunidad, existe una interacción de todos y a partir de dicha interacción oportuna y acertada con el ambiente se alcanza el bienestar del resguardo indígena. De esta manera la institución escolar es abierta a la comunidad y generadora de espacios reflexivos y significativos para el aprendizaje. Estos espacios de interacción comunitaria son de gran importancia en la educación para la sostenibilidad puesto que en ellos se logra consolidar unas metas claras de lo que se pretende en el pueblo indígena, se inicia con un consenso de ideas en los encuentros participativos de toda la comunidad, se

establecen estrategias de acción para la protección ambiental, prosperidad económica y bienestar de todo el resguardo.

En el caso de los resguardos donde pertenecen los docentes entrevistados, están en proceso de construcción del proyecto educativo comunitario (PEC), pero sí trabajan bajo la integración comunitaria donde existe una planificación para ejecutar actividades en pro del desarrollo económico, social y ambiental. Entre los elementos que se tienen en cuenta en dichos espacios es que exista la total participación de la comunidad, que se realice la evaluación de las condiciones actuales, la creación de objetivos para lograr metas específicas y el seguimiento a procesos.

ED1: así iniciamos nuestro trabajo con los mayores y con la comunidad educativa desde el más chico hasta el más anciano hablándonos como familia y desde familia, por eso nuestro trabajo no va dedicado el trabajo se hace en conjunto... Entonces, por eso se debe trabajar con toda la comunidad y nosotros los docentes debemos involucrarnos y con la parte...con los sabedores

ED3: Es que en la comunidad Matapí la educación es participativa allí todos trabajamos por un solo objetivo... allá no es que usted se encarga de esto y se olvida de lo demás... no... todo es de todos.

Nosotros todos aportamos en la escuela indígena, estamos en constante interacción con todas los de las comunidades. Siempre se trabaja teniendo en cuenta la palabra de los abuelos... ellos son sabios y por eso se les escucha. Ellos nos enseñan cómo se debe mantener nuestro territorio.

Nótese que la escuela indígena presenta procesos significativos para la promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad y las instituciones educativas, estos espacios permiten que haya una participación activa de todos los que viven en el resguardo y conlleva al trabajo mancomunado para cumplir con las metas propuestas, y como lo plantea Villalta et al. (2011), la interacción debe ser permanente y dinámica en el proceso de aprendizaje, donde los actores se relacionan a través de la comunicación, herramienta cognitiva y transformadora del pensamiento, toda vez que sea usada con fines de aprendizaje y desarrollo.

Subcategoría: Práctica pedagógica para la sostenibilidad en comunidades indígenas

De las dimensiones “promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad indígena” y “rol del docente indígena” emerge la subcategoría “práctica pedagógica para la sostenibilidad en comunidades indígenas”; que a su vez con la subcategoría “Cómo se enseña en la escuela indígena la sostenibilidad”, permiten crear la categoría “Rol del docente en la enseñanza de la Conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales”.

En consecuencia, con la explicación de cada una de las dimensiones, se hace claro que la práctica pedagógica para la sostenibilidad en las comunidades indígenas, se da desde la misma experimentación y comprobación, donde implica activamente al estudiante en su aprendizaje con la colaboración de la familia y comunidad en general, por tanto, la interacción entre el docente-estudiante-comunidad es muy positiva, esto favorece el desarrollo de habilidades en los estudiantes para transformar el conocimiento, implicarse en el aprendizaje y construir con otros. En este sentido, la interacción desde el docente hacia el estudiante genera modificaciones en la estructura cognitiva, siempre que estas interacciones se ajusten a ciertos criterios, mencionando entre ellos la intencionalidad y reciprocidad, el significado y la trascendencia (Villalta, et al., 2011).

Algunas de las buenas prácticas pedagógicas para la sostenibilidad en comunidades indígenas analizadas según sus testimonios son:

1. Contar con ambientes de aprendizajes basados en la buena comunicación y la confianza entre docentes/estudiantes/padres de familia.
2. Contar con espacios que permiten poner en práctica sus conocimientos, además espacios de reflexión sobre las problemáticas ambientales a nivel local, nacional y global.
3. Trabajar desde el cooperativismo comunitario para consolidar las metas para la sostenibilidad y las respectivas acciones para el cumplimiento de ellas.
4. Generar espacio de socialización y participación comunitaria.
5. Compartir experiencias emotivas y llamativas entre todos los actores de la comunidad, creando un vínculo entre la cultura, el entorno y el ambiente que haga que los niños y jóvenes tengan arraigo sobre sus territorios.
6. Crean espacios con los sabedores, donde a través de tu propia historia es posible que

los alumnos adquieran los conocimientos de una forma más fácil y rápida.

7. Generan unos canales de comunicación importante donde el saber escuchar al mayor es una regla, sin ser oprimido el pensar del otro.

8. Se tiene a la cooperación con las familias como elemento clave para el desarrollo educativo de los alumnos.

9. Es imprescindible que los profesores indígenas estructuren las clases y sigan una planificación detallada de acuerdo con todas las metas propuestas en el PEC desde el ámbito social, educativo, económico y ambiental.

10. La mayor meta en los procesos educativos es la protección de su territorio, el cuidado de los recursos naturales, el legado ancestral, la cultura y costumbres, el amor hacia la Pachamama.

Es así como se puede percibir que en la escuela indígena existen diferentes prácticas que conllevan a una educación para la sostenibilidad y que hace que sus comunidades trabajen conjuntamente por el desarrollo de su pueblo desde el ámbito social, económico y ambiental.

Categoría: Rol del docente en la enseñanza de la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales

La realidad de nuestro planeta es para preocuparnos, estamos inmersos en una emergencia planetaria debido a muchas acciones que el hombre ha venido realizando durante muchas décadas atrás y lo más alarmante es que se siguen haciendo igual o en peores dimensiones que antes; hoy en día cada uno de los seres humanos están llamados al cuidado, protección y conservación del medio ambiente para poder subsanar un poco la calamidad ambiental que hemos provocado. La escuela es una de las llamadas a utilizar diferentes estrategias que permitan educar para el cuidado de los ecosistemas y fomentar en las nuevas generaciones los valores medioambientales fundamentales.

De este modo, es conveniente que los docentes tengan como prioridad la enseñanza de la conservación de los recursos naturales, la protección de la vida y respeto por la madre tierra, independientemente de cuál sea la disciplina o ciencia que orienten, porque este tema no solamente es competencia del docente de ciencias naturales; es un tema transversal a todas

las áreas. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la importancia de las temáticas transversales como lo es la sostenibilidad, son importantes para la mejora de la calidad educativa al tener en cuenta la dimensión ética, cultural y científica de este tema.

El docente como sujeto de la educación es un actor principal para la sociedad, transmisor de la cultura que le ha antecedido y propiciador del aprendizaje mediante el proceso educativo, el que, a decir de Vygotsky, debe ser "planificado, organizado y anticipado del desarrollo de los sujetos" Vygotsky (citado por Martínez, 2002). De este modo y en concordancia con lo planteado por Vygotsky, el docente que conoce muy bien la cultura de la comunidad en la que se desenvuelve hace mejor trabajo en su aula de clase, porque al aportar sus conocimientos científicos los contextualiza según el lugar en el cual el educando se desarrolla.

El docente indígena, al ser indígena, tiene en su estructura mental ese arraigo y ese amor por su pueblo, sus tradiciones y costumbres, de tal forma que desea transmitir las a sus estudiantes, lo que propicia un aprendizaje para la vida. El docente indígena no se considera la máxima autoridad de conocimiento en su comunidad, por el contrario, escucha activamente a sus mayores para fortalecer sus habilidades y conocimientos y así llevarlos y enseñarlos desde la escuela. Él tiene capacidad de liderar procesos, de crear espacios de interacción con su comunidad, de crear ambientes que fortalecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de fortalecer proceso donde la participación comunitaria y el cooperativismo se den en pro del cumplimiento de las metas que tienen en la sostenibilidad. Es mediador y guía de cada uno de los procesos que en el PEC se encuentran establecidos.

El rol del docente indígena, como está enmarcado en los saberes que plantea Freire (1998), el cual establece que la labor docente requiere de al menos nueve saberes, los cuales son:

1. Seguridad, competencia profesional y generosidad.
2. Compromiso.
3. Comprensión de que la educación es una forma de intervención en el mundo.
4. Libertad y autoridad.
5. Una toma consciente de decisiones.
6. Saber escuchar.
7. Reconocer que la educación es ideológica.

8. Disponibilidad para el diálogo.
9. Querer bien al estudiantado.

Al ser el docente indígena parte de la cultura y del legado ancestral del pueblo indígena donde ejerce su rol como docente, genera en él un alto grado de compromiso para que su cosmovisión no desaparezca, se tiene claro que con la educación puede fortalecer y defender su cultura, y lo dejan claro en afirmaciones como la del ED2:

“Los niños van a ir a una educación superior pues debe conocer lo que los demás conocen”

Quien plantea la necesidad de que los niños ingresen a una educación superior, es decir, que comprenden que la educación es una forma de intervención en el mundo.

De igual manera, saber que el escuchar a su comunidad, abrir espacios de diálogo, tener una buena relación con sus estudiantes y la comunidad, fortalecen los aprendizajes y lo dejan ver en expresiones como:

ED3: “siempre se trabaja teniendo en cuenta la palabra de los abuelos... ellos son sabios y por eso se les escucha... Ellos nos enseñan cómo se debe mantener nuestro territorio. También se escucha a la abuela.”

En consecuencia, de acuerdo con lo analizado en cada una de las entrevistas y sus diferentes afirmaciones, se puede aseverar que el docente indígena es un guía para el fortalecimiento de su cultura y legado ancestral, un mediador para que la comunidad y la escuela se fortalezca, es la persona que acompaña a los estudiantes para la construcción de conocimiento científico, tanto de manera individual como de forma colaborativa con las familias del resguardo. Es decir, se considera que el docente indígena trabaja desde un modelo constructivista, en donde, tanto el estudiante como el docente, tienen un papel activo y, lo más importante, trabaja para la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales.

Quinta categoría

En el cuadro 7, se coloca lo correspondiente a la categoría *Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena*, que emanó del proceso de reducción de los datos, en la que se consideró, a partir de las respuestas de los informantes clave, las dimensiones *Dejar un legado*

ancestral y *La tierra como un todo* que dieron origen a la subcategoría *Huella ecológica*. También, de las dimensiones, *Proyecto de vida* y *Cosmovisión*, de las cuales surgió la Subcategoría *Trascendencia de la educación indígena*. Cada uno de estos elementos con su respectiva explicación y acompañada de planteamientos de autores para su fundamentación, se expone a continuación.

Tabla 7

Categoría: Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Se enseña un hábito que le permite subsistir. Debemos devolver lo mismo a la madre tierra. Cómo manejar el medio ambiente sanamente	Dejar un legado ancestral	Huella ecológica	Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena
Nos vemos beneficiados económicamente con una bonita causa La tierra es prestada La tierra nos provee todo lo que necesitamos	La tierra como un todo		
Que no se pierda el legado natural y cultural Tenemos que pensar en las demás generaciones Todas las tradiciones son enseñadas de generación en generación	Proyecto de vida Cosmovisión	Trascendencia de la educación indígena.	
Analizamos la vida o pasó un caso por la televisión Enseñar que tenemos que hacer todo lo necesario para que el planeta no se acabe. Se está enseñando a tener un ingreso económico con los recursos naturales, pero sin dañarlos. Les estamos enseñando a valorar en lo de la siembra que les estamos enseñando economizar Que tenemos lo más importante que es un territorio sano Pegamos como de la educación etno que venía atrás Relación espiritual entre los pueblos y la naturaleza			

Dimensión: Dejar un legado ancestral

Los pueblos indígenas poseen un legado ancestral valioso, en donde involucra modos de vivir, de pensar, de expresarse, de entender las cosas; sin embargo, esta tiene escasa valoración en el ámbito educativo, ya que como lo plantean Espinoza, Padilla, Zamudio & Peralta (2021), se ha impuesto la educación occidental por encima de estos saberes y ha sido encaminada a sustituir toda la sabiduría y conocimiento ancestral para ser aplastada la cultura de las sociedades que habían desarrollado los indígenas de esos territorios por miles de años.

En consecuencia, los docentes indígenas hacen parte importante en todo ese proceso de perpetuar su legado, que la sabiduría y conocimiento ancestral acumulados por los pueblos originarios durante muchos años atrás sea dada a las generaciones actuales y así postergarla a

las demás generaciones. Que en cada generación se consolide esa espiritualidad y esa relación armoniosa entre el entorno geográfico, el hombre y sus dioses.

Aspecto que se deja ver en afirmaciones como:

ED1: Eso es lo que queremos en la educación que no se pierda el legado natural y cultural.

ED2: nosotros trabajamos está todo relacionado a medicina tradicional alimentación tradiciones culturales la música la danza artesanías ustedes todo está en todo va bien relacionado y todo se complementa el uno con la otra una materia con la otra materia.

Nosotros podamos diseñar el proyecto integral de vida, en el que decidimos el destino, considerando nuestro pasado cultural y la realidad actual para prever un futuro sostenible de acuerdo a nuestros usos y costumbres.

ED3: Como profesor jamás me cansaré de enseñar todo aquello que identifica a mi pueblo y si el tiempo no me alcanza, estoy seguro de que lo harán los demás que vienen tras de mi... Pero nosotros también ayudamos a que todas nuestras costumbres se sigan dando.

Recordamos el origen de nuestra cultura y a la vez evaluamos los procesos que nos permiten la transmisión de esas costumbres y tradiciones y así poder preservar nuestra identidad.

Se considera que el docente indígena presenta gran sentido de pertenencia frente a sus principios y formas de vida **enmarcadas en sus raíces culturales ancestrales, por lo que tratan, en cooperación con los** mayores, de transmitir la sabiduría y las vivencias de quienes los antecedieron a ellos. De esta forma, el aprendizaje de los niños y jóvenes indígenas, está estrechamente vinculado a su territorio y conectado con la realidad, se producen experiencias significativas que les permiten desarrollar conocimientos y valores para su proyecto de vida.

Es importante resaltar que uno de los legados ancestrales de estos pueblos indígenas es la protección y el cuidado de su territorio, de todos los recursos naturales y de quienes habitan en dicho espacio, que se pueda vivir bajo unas condiciones dignas y se respete la madre naturaleza. Por tal razón, es que a pesar de que la diversidad cultural ha sido infravalorada y considerada como educación no formal, esta nos aporta grandes conocimientos. En consecuencia, como lo establecen Chávez et al. (2021), ante la existencia de culturas, conocimientos milenarios en diversos campos, diversidad de lenguas, se hace necesario y fundamental la construcción de currículos que incluyan el legado ancestral.

Dimensión: La tierra como un todo

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2013), para los pueblos indígenas, la Madre Tierra no es un objeto inerte, es fuente de vida y es sagrada, por lo que se debe vivir en armonía con ella y encontrar un equilibrio para que sirva a las generaciones actuales y futuras. Para el Instituto Nacional de Retorno Agrario (2008):

Los pueblos indígenas de todo el mundo veneran a la Madre Tierra no como una deidad a la que se teme y se suplica misericordia -como el Dios cristiano-, sino como el útero y casa común de todas las especies de organismos vivos que "existen" "abiertos al mundo" a través de sus ojos, boca, nariz, oídos y poros de su piel, intercambiando materia y energía con el entorno natural. En cierta forma, "pertenecen" a la Pachamama las diversas formas de vida y la especie humana, la cual no "está sobre" la Tierra sino que "es" en la Naturaleza desnuda donde desarrolla culturas diversas y sistemas de relacionamiento con el medio ambiente. (p.2)

Los pueblos indígenas guardan una relación de respeto y armonía con la Naturaleza y consideran la tierra como algo sagrado la cual le provee al humano todo lo necesario para vivir, ella es la que dota la biodiversidad, agua, bosques y cada uno de los recursos que necesita el hombre para desarrollarse, de ahí la importancia de retribuirle con cuidados y protección. Esa concepción sobre la tierra como un todo, es la que el docente indígena trata de transmitir a sus estudiantes.

ED1: que los niños entiendan que la tierra es sagrada y que ella nos da todo...

ED2: el trabajo se hace en conjunto y se hace pensando en la madre tierra.

ED3: defendemos la naturaleza, porque vivimos directamente de ella y eso ha permitido una relación espiritual entre los pueblos y la naturaleza.

Enseñar que tenemos que hacer todo lo necesario para que el planeta no se acabe.

Se puede reconocer la importancia que tiene la madre tierra por la tierra, para ellos, como se plantea en Cultural Servival (2020), uno de los grandes aportes de los Pueblos Indígenas al conocimiento occidental, es la concepción que tenemos de la Tierra, que ello es la vida misma, es el hogar. Entienden a la tierra no como una simple extensión de un territorio o como una fuente de producción, sino como el conjunto de elementos que lo componen, se manifiesta así nuestro respeto hacia ello.

Lorenzo Muelas Hurtado, Indígena Guambiano del suroccidente de Colombia en el portal de Cultural Servival (2020):

Por tal razón, no podemos hablar de elementos separados, para nosotros el mundo no es algo que se pueda dividir en «casillitas», sino que es algo integral, con todos sus componentes, con todo lo que existe en la naturaleza, con lo que produce en ella y en su relación con los conocimientos. Nuestro mundo es una circunferencia, donde están los dioses, los sitios sagrados, las grandes rocas, los grandes ríos, las montañas; donde están las plantas y los animales, donde sale el sol, el rayo solar que preña la tierra para que ella pueda parir. Y ahí está también el Indígena que hace parte de la naturaleza. (párrf. 3)

Subcategoría: Huella ecológica

De acuerdo con Reyes (2012), la Huella Ecológica es un concepto que ayuda a medir el peso o demanda de recursos que hacemos a los ecosistemas a través de nuestro consumo. Es decir, a mayor consumo de materiales y energía, más grande la Huella Ecológica o demanda sobre la capacidad de carga del planeta.

Para Martínez (2007)

Los ecosistemas del mundo están siendo degradados a una velocidad sin precedentes en la historia humana. De ahí que estudiar la problemática socio-ambiental es una necesidad, por eso se analizan las causas, sus características y las principales problemáticas. La huella ecológica muestra sus repercusiones en el planeta, en los ecosistemas, en la sociedad y en sus formas de vida socio-económica y política. Pero también pretende dar soluciones a la crisis socio-ambiental, desde una perspectiva política. Pues, la huella ecológica es un indicador que subestima el impacto real de la actividad humana sobre el entorno natural y la misma sociedad. (p.11)

A partir de lo anterior, donde se muestra una preocupación por las acciones antrópicas hacia los ecosistemas y la poca conciencia que tienen los humanos sobre esta situación, es que urge una transformación en el pensamiento de las personas sobre la protección de su entorno y/o territorio. Los docentes indígenas con su legado ancestral y la concepción que tienen de la tierra como un todo (dimensiones de esta subcategoría), hacen que desde la escuela se cree una conciencia de responsabilidad social y ambiental, y lo dejan ver con enunciados como:

ED1: Nosotros enseñamos que no porque yo esté bien ahorita, ya los que vengan de malas. No. se debe dar a conocer que esto se debe cuidar que es lo único que tenemos en el mundo, no estoy hablando de Colombia sino del mundo.

ED2: que los recursos están ahí los podemos utilizar pero que no los podemos acabar por la avaricia

ED3: Que aprendan a cuidar los recursos naturales. Aprender que la tierra nos da todo y que por eso debemos protegerla.

Según los docentes informantes clave, en la escuela indígena se busca que los niños y jóvenes trabajen, pero en pro de que esa huella ecológica sea positiva, reconocen que ese legado no solamente beneficia a su territorio, sino a todo el planeta; que el aspecto económico no tenga más importancia que un ambiente sano.

Dimensión: Proyecto de vida

Según Arboccó (2014), el proyecto de vida es un plan que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida, es un camino para alcanzar metas. Le da coherencia a la existencia y marca un estilo en el actuar, en las relaciones, en el modo de ver los acontecimientos; este proyecto de vida está influenciado por el contexto en el que se desarrolla el ser humano y de la cultura que los rodea. En el caso de las culturas indígenas, este proyecto de vida está enmarcado en un proyecto de vida comunitario, que a su vez está enmarcado en el guardar respeto y transmitir de generación en generación su legado ancestral que privilegia la buena relación entre el hombre y la naturaleza.

El ED3 plantea que: “Nosotros tenemos un proyecto de vida comunitario y eso es lo que queremos que quede plasmado en él”, cuando se refieren “en él” es al proyecto Educativo Comunitario que básicamente es el proyecto que direcciona el actuar de toda la comunidad. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece que el PEC es la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas, que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad, orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y comunitaria, cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo global. Para dicho ministerio, en este escenario multicultural y plurilingüe, la planificación, gestión y administración de Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, se constituye en la fuente y fuerza motora de la reelaboración e implementación de los planes globales de vida acordes a su cultura,

lengua, pensamiento, usos y costumbres.

Entonces, se puede decir que el docente indígena ayuda a fortalecer los proyectos de vida de sus estudiantes, haciendo que la coexistencia ecológica y cultural que tanto han promovido prevalezcan en ellos. En otras palabras, el docente indígena busca que su tradición no desaparezca, que haya una estrecha relación entre el individuo y su medio natural de vida, sin desconocer su necesidad de consumo y de subsistencia.

Dimensión: Cosmovisión

Illicachi (2014), la palabra cosmovisión está compuesta de dos palabras: cosmo y visión. La primera significa: mundo y la segunda ver, mirar. Diríamos que la cosmovisión es la manera de ver y mirar el mundo de forma muy específica. Para el pueblo indígena el mundo está dividido en tres pachakuna (mundos): kay pacha, uku pacha, hawa pacha. En otras palabras, es la visión filosófica y particular de la pacha (mundo).

Álvarez (2006), menciona que Cosmos (kooouos) en griego significa orden, armonía, decoro, decencia, construir universo. Por lo tanto, la cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad. Esto implica que la cosmovisión es la forma de ver la naturaleza, la forma de verse a sí mismo, y la forma de ver al otro.

De esta manera, diríamos que en los pueblos indígenas esa cosmovisión reúne todas las creencias, ese legado de pensamiento sobre una realidad y también el conjunto de suposiciones y valores que han sostenido durante toda la existencia como tribu indígena, recoge las prácticas, tradiciones y costumbres que mantienen sobre el mundo y sobre cómo funciona el mismo. A partir de allí, el docente indígena trata de que en la escuela esa cosmovisión permanezca, en consecuencia, desde cada uno de sus macroáreas involucra su visión del mundo.

ED1: la madre tierra, ella es sagrada y todo lo que hay en ella también lo es y cuidar el agua, que haya comida que podamos cazar sin dañarlo.

ED2: o sea se habla mucho en la parte de cosmovisión porque hay una enseñanza del pueblo al pueblo. Que la cosmovisión es la enseñanza de la vida del pueblo, es como yo veo al pueblo. La comida es sagrada no se puede botar, el agua no se desperdicia.... por eso el tul es sagrado...

hortalizas y plantas medicinales. Todo lo que nos da la tierra lo tenemos que saber usar.

ED3: En cada cosa que se les enseña a los niños ya sea desde la escuela o la maloca está enfocada en eso... si me entiende...estamos enfocados en que ellos aprendan las culturas y tradiciones de nosotros. Que aprendan a cuidar los recursos naturales.

Las afirmaciones permite reconocer, cómo para el docente indígena, esa visión del mundo es tan importante seguir trasmitiéndola, indudablemente, con eso perpetúan su legado ancestral. Para el docente indígena, más allá de ver, observar, interpretar el mundo, se trata también de convivir en relación respetuosa y armónica, no solo con la naturaleza, sino consigo mismo y con los demás; generar un estado de equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental.

Subcategoría: Trascendencia de la educación indígena

El proyecto de vida y ese legado de su cosmovisión están vinculados a los procesos formativos de los educandos, es así que la educación indígena cobra la relevancia y trascendencia en todo este proceso de perpetuar su cultura. La trascendencia educativa indígena se da por el compromiso con el desarrollo del ser dentro de un entorno que merece el respeto como territorio sagrado.

Para Salas (2021), la trascendencia educativa significa ir más allá del contenido. Como parte de nuestra tarea, es necesario ayudar a los discentes a co-crear su aprendizaje para que puedan incidir en los diversos ámbitos de la comunidad de manera innovadora, creativa, con mentes activas y científicas. Lo anterior implica que el docente forma ciudadanos autónomos y éticos, de tal manera, que puedan resolver problemas de impacto social; lo que implica contribuir mejorar las capacidades para comprender al otro, es decir, tener empatía y pensar en toda la humanidad.

También esa trascendencia educativa en las comunidades indígenas significa enseñarles a conocerse a sí mismos y a reconocerse como seres transformadores de vida, donde el reconocimiento de los derechos de los demás permite lograr una convivencia sana, de respeto y tolerancia.

Categoría: Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena

La educación hacia el desarrollo humano sostenible, visto desde la escuela indígena, es un proceso que se adelanta en sus comunidades de manera permanente y se da como una tradición o legado ancestral. Es decir, para ellos el enseñar sobre el desarrollo humano sostenible es un legado ancestral que permite reconocer la tierra como un todo y, por lo tanto, se enseña a pensar y a actuar en coherencia con estas costumbres; se trata de dejar una huella ecológica positiva para el mundo.

En las comunidades indígenas esta forma de ver el mundo no es algo nuevo, por el contrario, ellos han tratado que esta concepción de vida que ha pasado por cientos de años no se pierda, por lo que desde la escuela y comunidad en general se adelantan procesos educativos que transmita la cosmovisión que se tiene y forjar proyectos de vida que estén de la mano con la misma; en otras palabras, buscan que haya trascendencia de la educación indígena sin dejar que el tiempo se las arrebatte.

El desarrollo humano sostenible en la escuela indígena es un tema que no solamente se trabaja allí con los niños y jóvenes, es un proceso donde se involucra a toda una comunidad y es ahí donde se ve una marcada diferencia con relación a las demás instituciones del país. Desde esta investigación, se considera que las comunidades y los sistemas educativos dentro de las comunidades, necesitan amoldar sus esfuerzos de sostenibilidad. En las escuelas indígenas existe un proyecto educativo comunitario y en él se plasma todo lo que la comunidad pretende que se abarque, lo que incluyen las metas que se tienen en esos procesos formativos como, por ejemplo, las metas para la sostenibilidad y a partir de ello ponen en marcha su accionar.

En el sistema educativo indígena se crean programas y se modifican los programas académicos existentes para reforzar dichas metas, entre ellas, la de salvaguardar su identidad y de la mano de ello el territorio con cada uno de los elementos que lo componen; entonces, a decir verdad, es una manera distinta de esa educación que permitirá el desarrollo humano sostenible, puesto que cada una de las metas y estrategias se construyen desde el todo comunitario para que los estudiantes comprendan la realidad del planeta y la manera de cómo su actuar influyen positiva o negativamente en esta.

Según la UNESCO (2014), para que se dé el desarrollo sostenible, la herramienta más poderosa, simplemente, es una buena educación, y una buena educación hace a los niños

conscientes de la creciente interdependencia de la vida en la Tierra, interdependencia entre los pueblos y entre los sistemas naturales. En consecuencia, la educación para abordar la sostenibilidad debe basarse en los deseos y fortalezas de la comunidad, como lo hacen las culturas indígenas, no se pueden dejar en manos de los expertos el desarrollo de estrategias o nuevos materiales para generar cambios en las escuelas, mucho menos que ellos planteen las metas para el desarrollo sostenible en las diferentes comunidades; ellos desconocen el contexto, desconocen la realidad de dichos territorios, por lo cual, la identificación debe ser ahí mismo, en conjunto y con base en la comunidad, y luego, trabajar en las fortalezas que el personal existente tiene para lograr las metas. En la escuela indígena la comunidad se pone de acuerdo sobre una visión común, proyecciones y metas que entre todos trabajan para consolidarlas en una realidad.

Sexta categoría

El cuadro que se presenta a continuación, corresponde a la categoría *La escuela indígena y proyecto de vida comunitario*, que emanó del proceso de reducción de los datos, en la que se consideró, a partir de las respuestas de los informantes clave, las dimensiones *Capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad y fundamentos normativos del educador indígena sobre educación para la sostenibilidad en Colombia* que dieron origen a la subcategoría *Normatividad en la educación para la sostenibilidad*. También, de las dimensiones, *El currículo indígena en la promoción una educación para la sostenibilidad y Relación gobierno/ proyecto de vida indígena*, de las cuales surgió la Subcategoría *PEC y estado*. Cada uno de estos elementos con su respectiva explicación y acompañada de planteamientos de autores para su fundamentación, se expone seguidamente.

Tabla 8*Categoría: La escuela indígena y proyecto de vida comunitario.*

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORÍAS (SC)	CATEGORÍAS (C)
De las metas de mi comunidad es preservar nuestro territorio que no se acabe nuestra selva	Capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.	Normatividad en la educación para la sostenibilidad	
Lineamientos del ministerio Territorio y sociedad Hombre y naturaleza Lenguaje y sociedad Territorio y producción Filosofía indígena Enseñar lo de nuestra cultura indígena Somos los más conectados con el ecosistema y el eco ambiente	Fundamentos normativos del educador indígena sobre educación para la sostenibilidad en Colombia.		La escuela indígena y proyecto de vida comunitario.
El docente debe inculcar lo que diga el PEC, En el PEC nadie se queda por fuera desde el más anciano al más niño El estado no ha llegado a nosotros...todos es tradiciones SEIP el sistema educativo indígena propio Organizar y dirigir nuestra vida interna de acuerdo con sus propios valores. Pueblo indígenas nos encontramos en el olvido El sistema educativo indígena propio nos da el derecho a la autonomía Hay falta de voluntad Gubernamental Trascender en el tiempo y el espacio sin perder la identidad. Desde la comunidad y para la comunidad El gobierno nos tiene olvidados Pueblo indígena tiene su propio plan de vida El plan de vida es sueño con los sueños de esa comunidad Cosmovisión y cosmología	El currículo indígena en la promoción una educación para la sostenibilidad. Relación gobierno/proyecto de vida indígena.	PEC y estado.	

Dimensión: Capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad

Valdez y otros (2021), consideran que la Educación para el Desarrollo Sostenible toma un enfoque holístico que incorpora los conceptos de desarrollo sostenible en la educación, enfocándose en las acciones para la integración de temas críticos como el cambio climático, biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, consumo y producción sostenibles, como nuevo contenido de aprendizaje en los planes de estudio; de igual forma, diseñar metodologías pedagógicas más interactivas y centradas en el estudiante para convertirlos en agentes de cambio y acelerar las soluciones sostenibles a nivel local, regional y nacional.

La UNESCO también encabezó el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible desde 2005 hasta 2014, lo cual consolidó a la educación, no solo como uno de los ODS, sino como una herramienta importante para alcanzar la sostenibilidad. La iniciativa buscó movilizar los recursos globales y estuvo destinada, como lo reseña el Informe Final sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2014), a “integrar los principios y prácticas de desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación, para fomentar cambios en el conocimiento, valores y actitudes” (p. 5).

A partir de lo anterior, se considera que el docente debe estar preparado para asumir este reto, sin embargo, vemos como en Colombia las capacitaciones docentes son limitadas y mucho más en temas relacionados con la educación para la sostenibilidad. Los docentes indígenas están en iguales o peores circunstancias (se puede observar en cada uno sus planteamientos), el estado se olvidó de sus comunidades y el apoyo hacia procesos formativos docentes son nulos.

ED1: Mire que ha sido tan complicado eso que. Que en el departamento a nosotros los pueblos indígenas nos tienen casi como olvidado.... nada que ver nada ni capacitación.

ED2: se considera que a nosotros nos engañan con una hacer una pared, arreglar una pared o medianamente una vía, pero no, no de forma algo pero de fondo nada... no apoyan ese plan de vida.

ED3: porque no nos han ayudado ni con dinero ni con personas que nos capaciten.... Nooo nunca.... Ellos solo nos tienen en cuenta para los votos.

Ellos no aportan al crecimiento de la educación propia ni al fortalecimiento de la sostenibilidad

al fortalecimiento de la cultura no se refleja, solo en su campaña llegan a decir tan bonito tal cosa nada más.

De acuerdo con sus respuestas, la capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad, no se da, por lo tanto, todo lo que el docente indígena hace, su labor desde todos los conocimientos empíricos que han acumulado en sus estructuras mentales durante su crecimiento y desarrollo en el pueblo indígena, su legado ancestral, el amar el planeta tierra y desarrollarse en el ámbito social y económico, pero con respeto, sobre todo a los recursos naturales de su territorio, es decir, vivir en armonía con su medio natural, pareciera que no es de relevancia para el Estado.

Dimensión: fundamentos normativos del educador indígena sobre educación para la sostenibilidad en Colombia

Para Tobar (2020)

En las dos últimas décadas, los pueblos indígenas han sostenido un proceso de concertación con el Gobierno Nacional para el reconocimiento pleno de los derechos establecidos en la Constitución entre ellos, el del ejercicio de su autonomía educativa. En este sentido, los pueblos indígenas han enfocado sus esfuerzos en la reivindicación del derecho a una educación propia que respete su cosmovisión, su identidad, su cultura, sus costumbres y sus lenguas nativas, situación que ha llevado al Estado y a las Organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) a asumir un proceso de formulación compartida del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), como política pública educativa para los pueblos indígenas en Colombia. (p.75)

De esta manera, el SEIP busca que los pueblos indígenas rescaten y fortalezcan su identidad cultural, territorial y la autonomía como pueblos. Sin embargo, a pesar de que el docente indígena tiene conocimiento que existe un sistema educativo propio, reconoce que muchos de los elementos de cada componente no son tenidos en cuenta realmente en las escuelas indígenas (Componente político-organizativo, Componente pedagógico y Componente administrativo y de gestión), dado a que se rigen por unas directrices enviadas por las secretarías territoriales que son iguales para todas las instituciones del departamento.

De otra parte, como se describía en la dimensión anterior “Capacitación del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad”, el estado no le da las

herramientas suficientes al docente indígena para conocer y entender mejor la normatividad relacionada con su educación, las capacitaciones no se dan, por esta razón, consideran que desconocen muchos de los fundamentos normativos del educador indígena y, peor aún, sobre lo que tiene que ver con la educación para la sostenibilidad en Colombia.

Por tal motivo, cuando por ejemplo se les preguntó sobre: ¿Qué sabe usted sobre el manual de Educación para el Desarrollo Sostenible? Ellos respondieron:

ED1: El estado no ha llegado a nosotros... todos es tradiciones

ED2: No nunca he escuchado

ED3: La verdad no no lo había escuchado. Nosotros todo lo de la sostenibilidad lo trabajamos según nuestras tradiciones y costumbres ancestrales.

Es así, que se considera que los docentes indígenas puede desconocer elementos normativos del SEIP, del PEC y de la educación para la sostenibilidad, pero eso no implica que no eduquen para este fin, ya que su educación se basa en la idea de que las comunidades y la escuela, deben amoldar sus esfuerzos para lograr la sostenibilidad, y sus planes de estudio (macroáreas) están para reforzar dichas metas.

Subcategoría: Normatividad en la educación para la sostenibilidad

A grandes rasgos, en Colombia se han establecido algunas leyes y decretos que promueven la educación para la sostenibilidad, alguno de ellos se plantea de la siguiente manera: la Constitución de 1991, establece el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente (artículo 79), buscando formar al ciudadano para la protección del ambiente (artículo 67).

CONPES No. 2544 - DEPAC de agosto 1 de 1991 “Una Política Ambiental para Colombia” – DNP, donde se ubica como una de las estrategias fundamentales para reducir las tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción en la relación sociedad - naturaleza. En su capítulo 2, literal C, se refiere a la gestión ambiental en áreas estratégicas, y reconoce la educación ambiental en todos sus niveles, formal y no formal, así como un plan nacional de Educación Ambiental, estableciendo los objetivos de dicha política.

El Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el PEI y los PRAES

como eje transversal de la Educación Formal, que según el Ministerio de Educación Nacional (MEN):

Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización 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. (párrf. 3)

Posteriormente, en 1997 se da el plan de Desarrollo Ambiental denominado “El salto social hacia el desarrollo humano sostenible”, en el 2001 se crea la política Nacional de Investigación Ambiental que buscaba fortalecer la capacidad nacional y regional que impulsará la generación y utilización oportuna de conocimientos relevantes para el desarrollo sostenible, luego en la Ley 1753 del 2015, se establece en Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018, “Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educación”, el cual dispone en su capítulo VI de directrices en materia de sostenibilidad ambiental.

Es decir, que el estado colombiano si ha creado diferentes políticas públicas para la educación que conlleve a la sostenibilidad, sin embargo, la ejecución de esta se queda muy corta. Lo anterior, dado a la falta de procesos formativos y de capacitación de las personas involucradas en cada una de las instituciones que intervienen en ella. Es el caso de los PRAES, donde realmente las capacitaciones sobre la implementación de ellos como proyectos transversales se ven minimizados y queda como un proyecto de aula más de los docentes de Ciencias Naturales.

De esta forma, en el caso de los docentes indígenas, también tienen en cuenta dichos proyectos y ahí sí se puede evidenciar una transversalidad total desde todas las áreas, lo mejor, involucra a todos los actores de la comunidad, convirtiéndolos en proyectos pedagógicos transversales y autosostenibles.

Lo anterior se deja ver en relatos como la del ED1:

“Los docentes deberíamos entre todos trabajar la conservación del medio ambiente, pero con algo práctico como con el mal manejo de basuras y reciclaje y algunas otras formas de manejo

de basura, el manejo de las aguas limpias y el manejo de la sostenibilidad alimentaria” y continúa diciendo “los muchachos tienen que hacer lo que los sabedores y los docentes enseñamos desde la chagra, el proyecto de reciclaje, la reforestación...todo es práctico... Todos los proyectos van encaminados a eso a que la comunidad sea sostenible que nuestro territorio no se acabe”

Para el docente indígena el trabajar en este tipo de proyectos, propende al logro del mejor estado de desarrollo posible, en donde se vinculan valores sociales y ambientales y ven las necesidades de trabajar desde la colectividad, decide para su futuro y el de los que están por venir. Por eso, se considera que desde la escuela indígena se trabaja en la construcción de un proyecto de sociedad y su preocupación, además de la calidad de vida de las diversas poblaciones, es la supervivencia de la especie humana, como lo plantea el MEN.

Dimensión: El currículo indígena en la promoción una educación para la sostenibilidad

Desde el Ministerio de Educación Nacional, el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, lo que incluye también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (PEI); en el caso de las escuelas indígenas no sería un PEI, sino un PEC, que es el Proyecto Educativo Comunitario, como se planteaba en una de las anteriores dimensiones, existe un proyecto educativo indígena propio donde prevalece el aprendizaje comunitario.

A partir de lo anterior y de acuerdo con lo explicado por los docentes informantes, en sus escuelas se encuentra en proceso de construcción, el PEC, debido a que no han tenido el apoyo formativo ni económico del Estado para poder realizarlo, de este modo tienen solo adelanto de ellos. Sin embargo, nos permite conocer que ellos tienen establecidos en su currículo unas macroáreas que a su vez están conformadas por unas asignaturas y unos proyectos que los acompañan. El ED2 dice:

“Nosotros manejamos cuatro Macroáreas... tenemos territorio y sociedad, en territorio y sociedad es todo lo que tiene que ver con geografía historia democracia. Qué es lo que puedes en los en los Colegios se dice así sociales. Lo otro es hombre y naturaleza o naturaleza y

sociedad entre está y está ciencias naturales biología química y ahí está todo tiene que relacionado con lo de la madre tierra.....la otra Macro área es lenguaje y lenguaje y sociedad que allí trabajamos en el español la lengua materna y el idioma extranjero.... por último tenemos territorio y producción entra las matemáticas, las agropecuarias, matemática agropecuaria todo y la tecnología. También tenemos la filosofía indígena o religión cómo le llaman en otro lado. Sería una quinta Macroárea”.

Todas estas macroáreas convergen en establecer unos conocimientos para la vida donde se relaciona al hombre con la naturaleza y con la sociedad desde la filosofía que tienen de la vida o esa cosmovisión como legado ancestral, sin embargo, el currículo indígena a pesar de tener una supuesta autonomía, ellos deben trabajar desde unos lineamientos emanados por el MEN como lo plantea:

ED1: “nosotros trabajamos los temas normales, con los mismos lineamientos del ministerio, pero involucramos allí lo que es la artesanía... como le digo, nosotros tenemos como cuatro asignaturas alrededor de la tradición trabajado con los pueblos de nuestra cultura” lo que lo complementa el ED3 cuando afirma: “Nosotros somos autónomos en ciertas áreas, podemos involucrar áreas que nos permitan enseñar lo de nuestra cultura indígena, entonces enseñamos lengua materna, enseñamos todo lo que son las artesanías, tenemos la posibilidad de trabajar desde la chagra....sin embargo también tenemos la obligación de trabajar desde los lineamientos del ministerio porque los jóvenes también son evaluados ellos también quieren ir a una universidad y también necesitan otros saberes, y es ahí donde nosotros decimos que no somos tan autónomos y entonces no le dan un verdadero sentido a nuestra cultura.”

A partir de allí, se puede afirmar que las escuelas indígenas tiene un currículo que integra lo establecido por el MEN y que tienen obligatoriedad, para que los jóvenes puedan obtener una formación en unas competencias específicas de cada área, las cuales son evaluadas con unas pruebas externas (SABER ICFES) y que les permite a los jóvenes ingresar a una Universidad y medirse con sus compañeros mestizos. En cuanto a esos saberes ancestrales, están bajo las asignaturas optativas que tienen, donde lo realmente importante es la transmisión de la cosmovisión y de la cultura proteccionista que tienen en su pueblo indígena, y donde realmente se promueve una verdadera educación para la sostenibilidad.

Dimensión: Relación gobierno/ proyecto de vida indígena

El proyecto de vida de cada uno de los integrantes de una comunidad indígena debe ser coherente al plan de vida de su pueblo, y esto en su mayoría converge en el vivir en armonía y equilibrio en nuestro su territorio, fortalecer su identidad, preservar la vida y conservar los valores culturales, todo dentro del marco del buen vivir. Esta cosmovisión es la que el docente indígena debe impregnar a sus estudiantes para que se proyecten hacia el futuro. Al respecto, los docentes informantes plantean:

ED2: “El rol del docente es enseñar, pero desde lo que la comunidad quiere. Ellos no se pueden desligar de nuestro plan de vida” “El pueblo indígena tiene su propio plan de vida, que el plan de vida es sueño con los sueños de esa comunidad hasta dónde quiere llegar en la parte económica, en la parte social, en la parte productiva, en la parte político/administrativo, en la parte jurídica, la parte pedagógica, en la parte cultural y la parte de cosmovisión y cosmología”.

Ahora, ¿cómo se da esa relación de apoyo y acompañamiento del gobierno hacia estos proyectos de vida? A decir verdad, de acuerdo con “Colombia, potencia mundial de la vida”, documento base del plan de desarrollo nacional (2022-2026) se plantea lo siguiente:

Se identificarán, planificarán y gestionarán fuentes de financiación, efectivas y sostenibles, para el funcionamiento autónomo de la Jurisdicción Especial Indígena. Se caracterizarán las justicias propias y comunitarias para robustecer su reconocimiento por parte de las autoridades locales, con énfasis en sus prácticas, saberes ancestrales y la promoción de respuestas efectivas a sus necesidades específicas. Adicionalmente, se promoverá el acceso a la justicia en asuntos ambientales. (p.86)

De igual manera, establece que el gobierno del cambio trabajará por un Ordenamiento territorial que se consolide como una institución colectiva construida con base en la gobernanza ambiental. Es necesario ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades locales campesinas, indígenas y afro, en el diseño y la aplicación de los diferentes instrumentos. Cuando sea posible se promoverán esquemas asociativos que favorezcan la gestión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, para fomentar la conectividad ecológica, la gestión integral del riesgo de desastres y la respuesta a los desafíos del cambio climático.

El Plan de Desarrollo departamental 2020-2023 “Caquetá Somos Todos” establece que se

adelantan procesos en los cuales se dignifique la vida de los indígenas y afirman que se ha consolidado la relación entre el gobierno y las autoridades indígenas a partir del proceso de consulta, del trabajo en conjunto como mecanismo de fortalecimiento de la gobernanza ambiental, basado en principios de reciprocidad, buena voluntad, confianza, reconocimiento entre autoridades y respeto por el conocimiento tradicional, que ha permitido avanzar en el objetivo común de garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas que habitan este territorio en concordancia con sus principios culturales y medios de vida, el mantenimiento de la conectividad ecosistémica y la integridad de su territorio.

Así, se evidencia que dentro del plan de desarrollo nacional y departamental se le da un valor a las comunidades indígenas y se establece el apoyo a ese plan de vida que tienen desde todos los sectores, reconociéndolos como individuos que aportan significativamente a las soluciones de las problemáticas ambientales que tiene el país. No obstante, según las voces de los docentes informantes, todo lo que plantean los gobiernos de turno, queda únicamente en el papel, porque en realidad ellos no le dan el valor a su cultura y los aíslan, así, por ejemplo, lo dejan ver:

ED2: “El plan de vida no se apoya en ningún sentido, entonces, salimos haciendo cositas que necesitan las comunidades indígenas y salen haciendo como un listado de remesa, no más” lo que el ED3 respalda diciendo: “Ellos solo nos tienen en cuenta para los votos. No los gobiernos no entienden Porque no lo sienten suyo, porque usted cree que esas personas que llegan a llegar a ayudarlo, a pensar por el otro no...si puedo sacar o no y por un tiempo porque lamentablemente es por periodo. Ellos no aportan al crecimiento de la educación propia ni al fortalecimiento de la sostenibilidad al fortalecimiento de la cultura no se refleja”

Subcategoría: PEC y Estado

El currículo indígena en la promoción: una educación para la sostenibilidad y la relación gobierno/ proyecto de vida indígena, son dos dimensiones importantes que llevan a una subcategoría denominada PEC y Estado; que a su vez dicha categoría junto con la analizada, anteriormente, llamada Normatividad en la educación para la sostenibilidad, forman la categoría “La escuela indígena y proyecto de vida comunitario”, las cuales guardan estrecha relación, ya

que la escuela indígena trabaja desde la pedagogía comunitaria. Ahora bien, ¿cómo se da la relación en general de ese proyecto educativo comunitario y el estado? Pues bien:

De acuerdo con “Colombia, potencia mundial de la vida”, documento base del plan de desarrollo nacional (2022-2026) se plantea que:

El Gobierno nacional brindará las condiciones y garantías para la integridad cultural y territorial, el ejercicio de la autoridad y la justicia propia, el apoyo a la recuperación y fortalecimiento de sus idiomas, y la implementación y desarrollo de los sistemas Educativo Indígena Propio (SEIP), Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), Indígena de Gobierno Propio (SIGP), Indígena de Administración Propia (SIAP), y de Autoridad Territorial Económico Ambiental (ATEA) en el marco de la política indígena y del Decreto 1811 de 2017. (p. 266)

Según lo anterior, el gobierno del cambio trabajará durante estos cuatro años para que el SEIP se fortalezca y se implemente realmente, entonces, en ese imaginario también los proyectos educativos comunitarios se van a ver beneficiados al recibir el apoyo económico y de capacitación para la construcción de los mismo. De otra parte, en cuanto a lo que queda del periodo gubernamental del departamento y según lo plasmado en el plan territorial de formación docente, consideran que:

También hay un espacio para las comunidades indígenas y establece como objetivo “mejorar la calidad y el nivel de vida de las familias indígenas de la región, respetando y apoyando sus propias formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, fortaleciendo la autogestión, el bienestar colectivo y el control de la comunidad sobre sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible”. Para ello, los docentes y directivos docentes deberán contar con los conocimientos y competencias para brindar atención a este grupo poblacional reconociendo sus necesidades particulares en la construcción de currículo propio desde su cosmovisión. (p. 27)

Siendo así, como se explicó en la dimensión anterior, todo lo que establecen los gobiernos de turnos están focalizados en el fortalecimiento de las culturas indígenas, en este caso puntual al sector educativo; sin embargo, vuelve a chocar el “ideal” con esa “realidad” planteada por los docentes indígenas entrevistados con expresiones como:

“El gobierno nos tiene olvidados. Con el recurso que tenemos queremos contratar para que nos ayuden, la mayoría de las escuelas indígenas no tienen PEC” “los gobiernos de turno no nos prestan la atención suficiente, aquí nosotros no recibimos ni siquiera ayuda para que nos

guén como debemos hacer para realizar el PEC”.

Se puede decir que en el papel existen diferentes formas de ayudar a las comunidades indígenas desde cada ente gubernamental y que son plasmados en documentos oficiales, sin embargo, la realidad es devastadora y los pueblos indígenas se sienten olvidados y usados. Que en el sector educativo no son tenidos en cuenta, aun cuando consideran que sus conocimientos pueden aportar mucho, sobre todo, en la relación hombre/naturaleza.

Categoría: La escuela indígena y proyecto de vida comunitario

Como se ha planteado en cada una de las categorías anteriormente descritas, junto con sus subcategorías y dimensiones, las escuelas indígenas no son un ente aislado de la comunidad, ellas no trabajan de manera independiente ni centran sus procesos educativos solo en unos lineamientos que el Ministerio de Educación emana; por el contrario, ellos trabajan desde la comunidad y para la comunidad. Todos los proyectos de vida de la población indígena están enmarcados en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), que según el MEN es la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas, que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y comunitaria, cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo global.

Para cada uno de los pueblos indígenas es importante el planteamiento del mismo, ya que en él se estable sus metas a nivel político y educativo que se fundamenta en la cosmovisión, en la Ley de Origen, el Plan de Vida y el Mandato Educativo, orientado a construir colectivamente una educación autóctona, vinculado con el legado ancestral; por tal motivo, el PEC debe ser el resultado de un trabajo comunitario, donde se da a partir de diversas actividades como lo son el diálogo de saberes con mayores y mayores, encuentros de construcción comunitaria, de investigación, de intercambio y construcción pedagógica y de encuentros con autoridades del pueblo.

El PEC es la carta de navegación del pueblo para alcanzar unos propósitos de vida, los docentes entrevistados dicen lo siguiente al respecto:

ED1: Todos aportamos...todos, en el PEC nadie se queda por fuera desde el más anciano al más niño...

Si el SEIP el sistema educativo indígena propio, en él nos da la autoridad para nosotros hacer el PEC según nuestras tradiciones.

ED2: El proyecto educativo comunitario tiene 5 componentes entre ellos el pedagógico y nosotros lo planteamos desde la comunidad y para la comunidad y lo trabajamos en conjunto con las 4 con las 5 Macro áreas y nos toca colocar a terminar todas las áreas que están las áreas que están en las Macro

ED3: Si la comunidad de nosotros es la que nos representan a nivel nacional como indígena, si nosotros perdemos la identidad no somos nada...por eso la escuela apoya a la comunidad y la comunidad a la escuela con el PEC, donde se recopila todo esto....

Los educadores dejan ver cómo se debe involucrar a cada integrante de la comunidad para el cumplimiento de las metas y ese desarrollo del plan de vida, sin embargo, según sus mismas respuestas, ellos consideran que el apoyo del Estado para la construcción del mismo ha sido nula, por tal motivo, ellos sienten no tener las capacidades suficientes para la escritura del mismo, sobre todo con la parte legal que se deben plasmar allí. Por ejemplo el ED3 dice:

“Sin embargo yo podría decir que este sistema le falta mucho, la verdad es que los pueblos indígenas nos encontramos en el olvido puesto que los gobiernos de turno no nos prestan la atención suficiente, aquí nosotros no recibimos ni siquiera ayuda para que nos guíen cómo debemos hacer para realizar el PEC.” Lo que el ED1 complementa diciendo “Nosotros tenemos un recurso propio. Hasta ahorita lo estamos intentando, vamos a intentarlo”.

A pesar de sus limitaciones, ellos sí consideran que el PEC es un proyecto integrador de la comunidad indígena que fortalece su identidad y la sostenibilidad, puesto que uno de los legados de su pueblo es trabajar para que la relación entre hombre/naturaleza/sociedad siempre esté en equilibrio, preservando sus prácticas ancestrales y el amor hacia la Pachamama. Que todo lo que esté escrito allí se cumpla para poder responder a los planes de vida y así garantizar una pedagogía comunitaria donde se aprende de todos, entre todos y para todos. Que las orientaciones de los seres espirituales, de los mayores, de los sabedores, de los profesores, e incluso de los niños y las niñas, permitan mantenerse durante el tiempo con un estilo de vida y

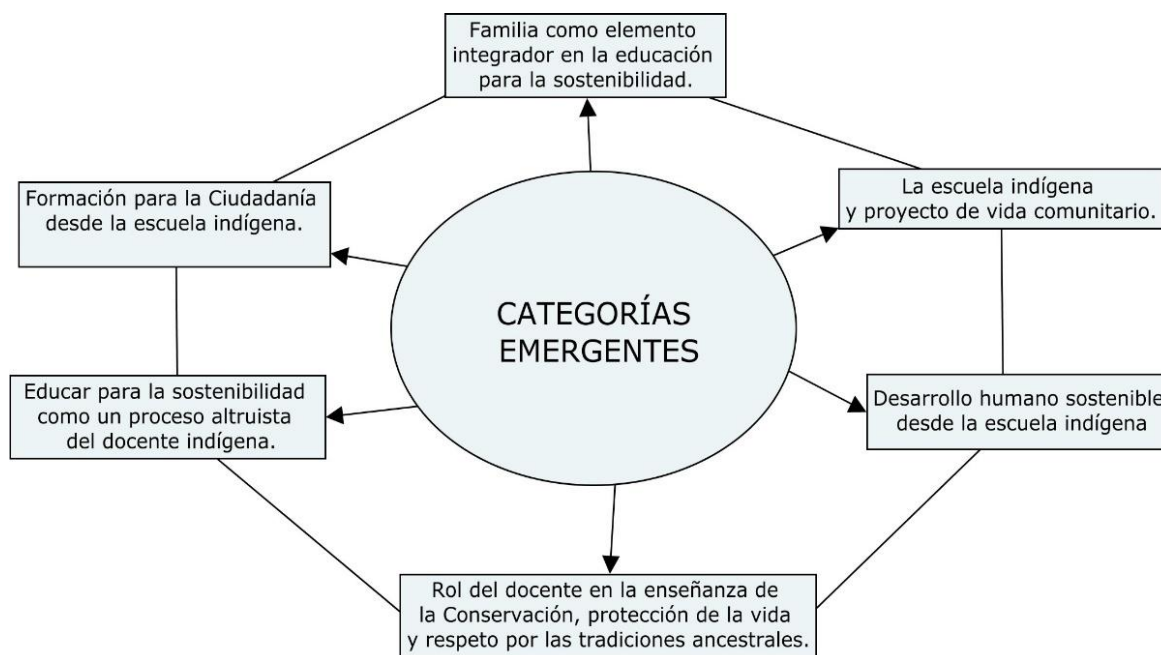
de pensamiento conservacionista.

Categorías Emergentes del Análisis de las Entrevistas a los Informantes Clave

En suma, realizado el análisis de las entrevistas a los informantes clave, en un proceso de interpretación hermenéutica, reflexiva, con base en el método de comparación constante, afloraron las categorías emergentes, que son conceptos abarcadores que integran las dimensiones y subcategorías. Estas categorías se incluyen en el gráfico 4:

Figura 4

Categorías Emergentes del Análisis de Entrevistas a los Informantes Clave

Análisis de las Observaciones a los Informantes Clave

El análisis se realizó de acuerdo con lo correspondiente a las investigaciones cualitativas, por tanto, cuando se tuvo las observaciones transcritas y analizadas, se procedió a la construcción del sistema emergente de categorías, con la asignación de códigos y la categorización, esto en los mismos cuatro niveles que se usaron en las entrevistas, como son códigos (Cód.), dimensiones

(D), subcategorías (SC) y categorías(C), expuestos en el cuadro 9, la primera columna corresponde a los códigos; luego, la segunda columna contiene las dimensiones que el investigador extrajo de la codificación efectuada, esto originó las subcategorías, que se exponen en la columna tercera; para finalmente colocar en la 4ta columna, la categoría que emergió del análisis de las dos anteriores. En el análisis se compara también lo observado con lo que se obtuvo en las entrevistas a los informantes Clave.

Tabla 9

Sistema Emergente de Categorías- Observaciones a los Docentes Indígenas Informantes Clave

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
Cada estudiante tiene su plato su vaso y su cuchara	Empoderamiento ambiental	Prácticas pedagógicas ambientales y	
No hay desperdicio de comida	Promoción hábitos de vida	acciones didácticas que	
Los recibos que quedan...son utilizados luego para ponerlos a descomponer Y estos mismos sirven para los para el Tul	Saludable en los estudiantes.	se relacionen con sostenibilidad	
Ese alimento se lleva dónde están las gallinas y dónde están los cerdos.			
Se enfoca a realizar una labor específica			
Llevarlos a un hueco que está destinado a que se descomponga todo este material vegetativo			
Sirve para el mismo abono de la misma parcela y pues del mismo tul			Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.
Los chicos limpian alrededor de las plantas			
Hay diferentes carteles con mensajes alusivos a la cuida al cuidado y protección del planeta.			
Un vivero pequeño con árboles maderables			
No se ve ningún tipo de residuos sólidos en el suelo.			
La basura (empaques) que luego es utilizada para guardarlas en las botellas plásticas Y estas mismas pues son utilizadas para tul.			
Compostaje en el cual se evidencia Cómo utilizan el papel producto de los cuadernos			
No se utiliza ningún tipo de plato desechable			
No desperdiciar el alimento			
Se contextualiza muy bien dando ejemplos de ellos a los jóvenes y cómo pueden ser manejados.			
Con la descomposición de la hojarasca de las			

hojas para el uso de abono orgánico.		
Todos los docentes van encaminados a trabajar para fortalecer la cultura y el territorio como tal.		
<p>Se visita la maloca... un espacio especial de reflexión</p> <p>Da unas reglas claras arma unos equipos de trabajo</p> <p>No estando cohibidos por una nota o por una valoración que el docente les dé</p> <p>Un vivero pequeño con árboles maderables</p> <p>Se visitó el tul.</p> <p>La parcela Qué son donde se encuentra ya los productos pan coger.</p> <p>Llevan a cabo en el Lombricompost y en la descomposición de los residuos orgánicos.</p> <p>Les hablan a las plántulas según las tradiciones de sus abuelos.</p>	<p>Promoción de espacios para la Interacción, información, Producción y exhibición de conocimientos.</p> <p>Conceptualización ligada a los saberes tradicionales</p> <p>Trabajo cooperativo</p>	<p>Enfoque constructivista</p>
<p>Docentes que se viven allí mismo en la institución</p> <p>Colocarse sus botas para ir a limpiar los residuos que se dejó tras la minga</p> <p>Los jóvenes escuchan atentamente las indicaciones del docente</p> <p>Mientras los jóvenes están haciendo esta labor él les está explicando el por qué es tan importante dicha actividad.</p> <p>Los estudiantes se ven muy atentos a lo que el docente explica.</p> <p>De forma ordenada preguntando lo que en su momento, pues les causa inquietud.</p> <p>Entre el docente y el estudiante se ven expresiones de felicidad.</p> <p>No se ve en ningún momento forzado.</p> <p>No estando cohibidos por una nota o por una valoración que el docente les dé.</p>	<p>Motivación</p> <p>Comunicación asertiva</p> <p>Aprendizaje significativo</p>	<p>Mediación pedagógica</p>
<p>La comunidad indígena estaba reunida....minga para la limpieza de la parcela y pues de la misma institución como tal.</p> <p>Inicia comentarles todo lo que habló respecto al colegio como tal dentro de la reunión que hubo el día anterior.</p> <p>Se les dice las decisiones que deben acoger según la comunidad.</p> <p>Le hablan a las plántulas según las tradiciones de sus abuelos</p>	<p>Cooperación</p> <p>Participación</p> <p>Tradiciones y costumbres</p>	<p>Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural.</p> <p>Relación del entorno/ la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.</p>

Según las tradiciones de sus abuelos para que sean muy productivas.

Macroárea naturaleza y sociedad.

Son alimentos de la misma región en este caso arroz, yuca, plátano y carne	Seguridad alimentaria	Gestión ambiental desde la escuela.
Con el cuidado y protección de su cultura y del mismo territorio.	Uso racional de los recursos naturales	
Sirve para el mismo abono de la misma parcela y pues del mismo tul	Conservación, defensa, protección del territorio.	
Hace mucho énfasis en el cuidado del agua y sobre todo sobre la seguridad alimentaria.	Proyectos autosostenibles y promoción del desarrollo económico.	
El docente indígena enseña a trabajar la tierra.		
El docente junto con la comunidad enseña al niño a sembrar y a cosechar.		
Hay una separación en el caso del tul de una eras hechas con botellas de vidrio, botellas plásticas.		
Un vivero pequeño con árboles maderables		
Se visitó el tul.		
Tienen un uso racional de los recursos hídricos,		
Compostaje en el cual se evidencia el papel producto de los cuadernos.	Cómo utilizan	
La parcela Qué son de se encuentra ya los productos pan coger		
No desperdiciar el alimento.		

Séptima categoría

En el cuadro que sigue se expone la séptima categoría emergente; esta corresponde a la primer categoría que emergió de las observaciones denominada *Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad* que emerge de la observación realizadas a los docentes indígenas, la cual se encuentra conformada por la subcategorías *prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad, Foque constructivista y Mediación pedagógica*; las cuales fueron el resultados de las dimensiones que resultaron de la codificación. En el caso de la subcategoría *prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad*, la componen las dimensiones: *Empoderamiento ambiental y Promoción hábitos de vida Saludable en los estudiantes*.

La subcategoría *Enfoque constructivista*, la constituyen las dimensiones: *Promoción de espacios para la Interacción, información, Producción y exhibición de conocimientos,*

Conceptualización ligadas a los saberes tradicionales y Trabajo cooperativo, y por último, la subcategoría Mediación pedagógica Motivación la conforma las dimensiones Motivación, Comunicación asertiva y Aprendizaje significativo.

A continuación, se detalla de manera más clara, con el cuadro, la explicación de cómo emerge dicha categoría.

Tabla 10

Categoría: Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
<p>Cada estudiante tiene su plato su vaso y su cuchara No hay desperdicio de comida Los recibos que queden...son utilizados luego para ponerlos a descomponer Y estos mismos sirven para los para el Tul Ese alimento se lleva Dónde están las gallinas y dónde están los cerdos. Se enfoca a realizar una labor específica Llevarlos a un hueco que está destinado a que se descomponga todo este material vegetativo Sirve para el mismo abono de la misma parcela y pues del mismo tul Los chicos limpian alrededor de las plantas Hay diferentes carteles con mensajes alusivos a la cuida al cuidado y protección del planeta. Un vivero pequeño con árboles maderables No se ve ningún tipo de residuos sólidos en el suelo. La basura (empaques) que luego es utilizada para guardarlas en las botellas plásticas Y estas mismas pues son utilizadas para tul. Compostaje en el cual se evidencia Cómo utilizan el papel producto de los cuadernos No se utiliza ningún tipo de plato desechable No desperdiciar el alimento Se contextualiza muy bien dando ejemplos de ellos a los jóvenes y cómo pueden ser manejados. Con la descomposición de la hojarasca de las hojas para el uso de abono orgánico. Todos los docentes van encaminados a trabajar para fortalecer la cultura y el territorio como tal.</p>	<p>Empoderamiento ambiental Promoción hábitos de vida Saludable en los estudiantes.</p>	<p>Prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad</p>	<p>Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.</p>
<p>Se visita la maloca... un espacio especial de reflexión Da unas reglas claras arma unos equipos de trabajo No estando cohibidos por una nota o por una valoración que el docente les dé Un vivero pequeño con árboles maderables Se visitó el tul. La parcela Qué son de se encuentra ya los productos pan coger. Llevan a cabo en el Lombricompost y en la descomposición de los residuos orgánicos.</p>	<p>Promoción de espacios para la Interacción, información, Producción y exhibición de conocimientos. Conceptualización ligada a los saberes tradicionales Trabajo cooperativo</p>	<p>Enfoque constructivista</p>	

Les hablan a las plántulas según las tradiciones de sus abuelos.

Docentes que se viven allí mismo en la institución	Motivación	Mediación pedagógica
Colocarse sus botas para ir a limpiar los residuos que se dejó tras la minga	Comunicación asertiva	
Los jóvenes escuchan atentamente las indicaciones del docente	Aprendizaje significativo	
Mientras los jóvenes están haciendo esta labor él les está explicando el por qué es tan importante dicha actividad.		
Los estudiantes se ven muy atentos a lo que el docente explica.		
De forma ordenada preguntando lo que en su momento pues les causa inquietud.		
Entre el docente y el estudiante se ven expresiones de felicidad.		
No se ve en ningún momento forzado.		
N estando cohibidos por una nota o por una valoración que el docente les dé.		

Dimensión: Empoderamiento ambiental

En todo proceso formativo el docente es uno de los actores claves, ya que él incide significativamente en el abordaje de una realidad; en este caso, abordaje de una problemática global que ha hecho que exista una emergencia planetaria y, si continúa, terminará en un desastre mundial que pone en riesgo la vida en la tierra. Hacer que los educandos comprendan este tipo de situaciones y que sus estructuras mentales cambien y se sientan actores proambientales; que puedan tomar decisiones que incidan positivamente y que fomenten un desarrollo humano sostenible, es uno de los logros más esperados en la educación para la sostenibilidad.

Que los jóvenes indígenas tengan la posibilidad de crear impactos positivos dentro de su territorio, cuya participación con ideas sea para el beneficio de las costumbres ancestrales, generando estrategias de apropiación del conocimiento para ayudar a una divulgación efectiva y contribuyendo a una transformación social, y permitiendo una relación innata con el medio ambiente; es una de las metas cumplidas en la escuela, y poder decir que se da un empoderamiento ambiental. De esta manera, lo que el docente indígena busca, es potencializar las habilidades ambientales en sus estudiantes y reducir el impacto negativo al planeta, pues al crear líderes influyentes que promueven el cambio ambiental desde perspectivas sociales y sustentables, se puede crear una relación congruente y recíproca del ser humano y el entorno ambiental donde se desenvuelve.

Se evidenciaron algunos comportamientos como: cada estudiante se dedica a una labor específica cuando se va a la parcela, conoce cuál debe ser el actuar, e incluso le habla a las plántulas mientras la limpian como un legado ancestral, lo que permite reconocer que allí, partes de sus tradiciones, ya están en sus estructuras mentales y, por lo tanto, ya se sienten apropiados de dichas prácticas y en la medida de lo posible las podrá defender en el momento necesario. Igualmente, durante la observación, se les vio a los docentes ser muy sociables con sus estudiantes, generándoles confianza y propiciando su participación, con una contextualización de sus propias vivencias como ejemplos para los jóvenes y la explicación de cómo pueden ser manejados. Todos los docentes van encaminados a trabajar para fortalecer la cultura y el territorio como tal.

Dimensión: Promoción hábitos de vida Saludable en los estudiantes

Para Escobar y Useche (2017) “la postura del profesor para promover el desarrollo humano sostenible debe prever una concepción del hombre que asume su corresponsabilidad con el entorno, pero, además, su proceder y comportamientos expresen su visión para la sustentabilidad” (p. 25).

En la escuela indígena se trabaja en la promoción de hábitos de vida saludable en los estudiantes, ya que hay acciones que lo demuestran, algunas de ellas como:

“Se pudo observar que no hay desperdicio de comida todos los niños se come lo que le sirve”
“Se ve que no se utiliza ningún tipo de plato desechable y por ello cada estudiante después tiene un plato y es el que utiliza siempre de igual manera pues el tarrito para cargar el agua allí” “los recibos que queden pues de realizar la cena o el desayuno pues son utilizados luego para ponerlos a descomponer y estos mismos sirven para los para el Tul” “se alcanza a ver cómo mojan sus manos y posteriormente cierran las llaves para enjabonar y luego vuelven abrir las sus manos y cierran de nuevo las llaves”.

Dichas actitudes infieren que el educando tiene unos hábitos saludables, no hubo necesidad de que el docente los mandara, sino por su propia cuenta lo hacen como algo normal de su cotidianidad; acciones como las anteriormente planteadas hacen que la integridad de los demás no se pongan en riesgo y así su territorio sea protegido.

Subcategoría: prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad

Con las dimensiones Empoderamiento ambiental y promoción de hábitos de vida Saludable en los estudiantes, emerge la subcategoría, prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionan con la sostenibilidad; esto, dado a que, si el docente indígena realiza unas determinadas prácticas desde la escuela con la finalidad de que los jóvenes se apropien de su cultura y defiendan su territorio, pues conlleva al empoderamiento ambiental. Los buenos hábitos de vida saludable también es un instrumento que permite validar el compromiso de los jóvenes frente a la sostenibilidad. Las buenas prácticas ambientales y las acciones que llevan los estudiantes de la escuela miden de alguna manera la eficiencia del docente y el fruto de la pedagogía comunitaria.

Algunas de las prácticas y acciones que se relacionan con la sostenibilidad son las siguientes:

“no se ve ningún tipo de residuos sólidos en el suelo los niños que compran En la cooperativa guardar o votan en las cestas la basura y es basura que luego es utilizada para guardarlas en las botellas plásticas Y estás mismas pues son utilizadas para tul como tal.” “También se tuvo la oportunidad de visitar al área de compostaje en el cual se evidencia cómo utilizan el papel producto de los cuadernos de las actividades que desarrollan los chicos y que estas son utilizadas en el proceso de Lombricompost para posteriormente volver a la tierra de la parcela y del tul “hay diferentes carteles que han hecho que los han hecho los estudiantes con mensajes alusivos a la cuida al cuidado y protección del planeta”.

En concordancia con lo anteriormente observado y descrito, se puede afirmar que las prácticas pedagógicas y las acciones de los estudiantes, parten del reconocimiento de su legado ancestral frente a la protección de la Pachamama y de esa relación espiritual que guardan con su territorio; por lo tanto, estas están ligadas directamente a la sostenibilidad, a la cual la educación apunta desde hace unas décadas atrás y cuyos resultados no han sido los esperados.

Dimensión: Promoción de espacios para la interacción, información, producción y exhibición de conocimientos

Como ya se había planteado en otras dimensiones anteriores, en la escuela indígena existen diferentes espacios que permiten la interacción entre los diferentes actores de la comunidad, lo conlleva a un intercambio de información significativo y a la producción y exhibición de conocimientos. Estos espacios hacen parte del buen ambiente escolar que se pretende generar en los pueblos indígenas, donde realmente se den y se desarrollan condiciones de aprendizaje, se propicia un clima de confianza entre el estudiante, el docente y la comunidad en general. En la observación se pudo constatar que existen espacios que propician la producción de conocimiento, alguno de ellos son:

“Se visita la maloca en horas de la mañana con la compañía de la docente indígena y ahí se percibe como un espacio especial de reflexión y que los docentes utilizan pues para los mismos procesos educativos que persisten en fortalecer todo lo que tiene que ver con el cuidado y protección de su cultura y del mismo territorio”. “se tuvo la oportunidad de visitar al área de compostaje en el cual se evidencia cómo utilizan el papel producto de los cuadernos de las actividades que desarrollan los chicos y que estas son utilizadas en el proceso de Lombricompost para posteriormente volver a la tierra de la parcela y del tul”.

A partir de allí, se considera que los espacios físicos son condiciones que van a estimular las actividades del pensamiento de los alumnos, lógicamente con otros elementos como es la orientación de los docentes, el ejemplo, la buena comunicación, la confianza, la interacción y el diálogo, es decir, la generación de un buen clima escolar que permitirá que dentro de estos ambientes se dé un aprendizaje eficaz.

Dimensión: Conceptualización ligadas a los saberes tradicionales

La contextualización en el aula de clases o cada espacio de aprendizaje guarda real relevancia porque es el proceso por el cual el estudiante le da sentido a lo que el docente explica, es decir, de alguna manera es lo que permite que el estudiante se apropie de dicho conocimiento y lo guarde en sus estructuras mentales. El docente es el principal responsable de dicho proceso puesto que debe realizar una serie de actividades que genere en el estudiante una visión o un

reconocimiento de la aplicabilidad de ese conocimiento para su vida, es de alguna manera comprender parte de la realidad.

Esa contextualización se da dentro de la escuela indígena y están ligadas indudablemente con los saberes tradicionales de su pueblo. El hecho de que dentro de la escuela se hagan salidas pedagógicas donde la comunidad interviene en la construcción de ese conocimiento, se está realizando la contextualización.

“mientras los jóvenes están haciendo esta labor él les está explicando el por qué es tan importante dicha actividad y cómo esto contribuye al sostenimiento de su territorio y obviamente del planeta como tal”.

A través de las observaciones, se pueden extraer datos importantes: cómo desde un espacio como la parcela, el docente no solamente enseña cómo se siembran los productos de pan coger, sino que también les explica la importancia de ser autosostenibles como escuela; los productos que necesitan para alimentarse, la madre tierra los provee; además, el recolectar todos los residuos vegetativos y llevarlos a un lugar para su descomposición y luego volver a ser utilizados en la parcela, significa un proceso de sostenibilidad ya que: (a) No hacen quemaduras y (b) se utilizan abonos orgánicos producidos por ellos mismos.

De otra parte se evidenció actitudes como: “También se puede ver que los chicos limpian alrededor de las plantas y a medida que van limpiando van hablando con estas”, elementos como estos permiten ver cómo los jóvenes realizan acciones tradicionales de su comunidad, en ningún momento el docente les dijo que hicieran este tipo de situaciones, el estudiante al que se le vio en ese momento lo hizo de manera espontánea y muy normalizada por ellos; acción, que según el docente, lo hacen según sus costumbres, ya que al hablarles a las plantas y decirles algunas palabras propias de su pueblo, se vuelven más productivas y con los mejores frutos.

Dimensión: Trabajo cooperativo

Para Revelo, Collazos & Jiménez (2018), el trabajo colaborativo en un contexto educativo constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que permite a los estudiantes a construir juntos, lo cual insta a conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente.

Para estos autores, el trabajo colaborativo como proceso permite que el individuo aprenda más de lo que aprendería por sí solo. En él debe haber interacción entre los integrantes del equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal manera, que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. La consecuencia de este proceso es lo que se conoce como aprendizaje colaborativo.

En la observación quedó plasmado:

“Una vez estando allí entonces los jóvenes escuchan atentamente las indicaciones del docente el cual da unas reglas claras, arma unos equipos de trabajo y cada uno de ellos se enfoca a realizar una labor específica”.

Entonces, el docente es el que orienta el proceso que se sigue en la salida pedagógica a la parcela, conoce a su grupo y, de acuerdo a las habilidades sociales y de comunicación de cada uno de sus estudiantes, arma los equipos. Sin lugar a duda, busca la construcción colectiva de aprendizajes propios de la asignatura de Agropecuaria, donde se vinculan procesos de diálogo y de relaciones interpersonales para llegar a un aprendizaje colaborativo. Ahora bien, hay que resaltar que este trabajo colaborativo no solamente se da entre los estudiantes, también se desarrolla desde el estudiante/comunidad, estudiante/docente y docente/comunidad; por lo que al desarrollar estas estrategias interpersonales, se promueve los altos niveles de pensamiento para un profundo conocimiento científico y del legado ancestral.

Subcategoría: Enfoque constructivista

Olmedo y Farrerons (2017) consideran que el enfoque constructivista se basa en que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados, según estos autores, los modelos que trabajan desde este enfoque coinciden en que el alumno es el responsable de su propio aprendizaje; este es un proceso activo de construcción más que de adquisición de conocimiento; que los contenidos elaborados son el motor y el apoyo de la actividad constructivista del alumno más que de comunicar conocimientos y, por último, es el docente quien crea condiciones óptimas para el despliegue de actividades constructivistas.

De acuerdo a lo planteado por estos autores, el aprender haciendo (Learning by Doing) es

una metodología de aprendizaje de raíz constructivista que se basa en los estudios de Roger C. Schank (1999) y está orientado a la resolución de problemas y a la integración de los conocimientos en situaciones reales; es decir, según esta metodología la gente no únicamente aprende al leer o escuchar, sino que aprende mucho mejor con el hacer.

e considera que el docente indígena plantea las actividades desde este enfoque, por lo tanto, como se describió en cada uno de los apartados, en la escuela indígena se hace una muy buena promoción de espacios para la interacción entre estudiante/docente/comunidad, espacios importantes para desarrollar procesos significativos de información, producción y exhibición de conocimientos. De otra parte, los procesos enseñados son conceptualizados a los saberes tradicionales, se hace un trabajo cooperativo, el docente es orientador o guía de los procesos formativos y, lo mejor, el estudiante es un agente activo donde se evidenció la participación a los estudiantes y hubo oportunidades para interactuar con los materiales, así como utilizar sus conocimientos anteriores para la construcción de los nuevos.

Dimensión: Motivación

Maehr & Meyer (1997) consideran que la motivación interacciona con el aprendizaje y el rendimiento de diversas maneras. Para ellos, un sujeto motivado en una tarea aumenta su nivel de energía y su nivel de actividad y también sucede, al contrario. La toma de decisiones de los sujetos está en gran parte influenciada por la motivación que tengan por cualquier asunto y las consecuencias que encuentren reforzantes. Los procesos motivacionales que se generan en el aula de clases permite mejores procesos cognitivos y por ende se genera un aprendizaje y retención a largo plazo de la información. Para los autores esta implicación cognitiva es uno de los beneficios más importantes, ya que permite al sujeto mejorar sus aprendizajes de manera autónoma y sin ayuda de los demás.

En el caso de los estudiantes indígenas, se percibe que existe una motivación frente a los procesos formativos dados en la escuela; ya que cuando se está motivado, se tiene la voluntad de hacer algo y la capacidad de perseverar para lograr un resultado. En el campo del aprendizaje, la motivación es el interés que tienen los alumnos y alumnas por lo que se les enseña en la escuela y eso es lo que se pudo observar con los jóvenes de la escuela indígena.

En el momento de su práctica, en el espacio pedagógico, se pudo ver cómo los jóvenes realizaban actividades de limpieza y restauración de la parcela con complacencia y escuchaban las indicaciones de su docente con el mejor agrado, se puede traer a colación fragmentos de la observación:

“los estudiantes se ven muy atentos a lo que el docente explica y de forma ordenada preguntando lo que en su momento pues les causa inquietud”, “entre el docente y el estudiante se ven expresiones de felicidad”, “lo que hacen lo hacen desde el amor sin ningún tipo de cohesión”.

En tal caso, la actividad que realizan los jóvenes más que sentirla como una obligación la toman como parte de ese proceso que le generará un aprendizaje significativo para su formación integral. El docente permite que ellos realicen sus actividades, pero también se involucra en ellas, no solamente el docente es un espectador, sino que está a la par de ellos en sus actividades y esto también puede que contribuya en esa motivación que se genera en cada uno de los estudiantes.

Dimensión: Comunicación asertiva

Según Lesmes et al. (2019) “la comunicación asertiva se da por la existencia de una habilidad social, cuya presencia involucra una relación entre el diálogo y la ética, lo que conlleva hacer valer los derechos del otro. Luego esa forma de actuar va preparada para operar conflictos, conducir circunstancias de negociación y sostener conversaciones, estos se dan con varios individuos en diferentes ambientes” (p. 145); de ahí que el individuo con una conducta asertiva expresa, reacciona y comunica sus sentimientos, pensamientos, emociones, de manera respetuosa. Una comunicación bajo los parámetros descritos fortalece la autoestima de quien la aplica en su diario actuar. Para Monje et al. (2009), la comunicación asertiva en el aula forma parte nuclear de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, “la comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logros educativos” (p. 80).

En la observación se hicieron anotaciones como:

“inicia comentarles todo lo que habló respecto al colegio como tal dentro de la reunión que hubo el día anterior” “los jóvenes escuchan atentamente las indicaciones del docente”, “de forma ordenada preguntando lo que en su momento pues les causa inquietud”, “hay gran

confianza entre el docente y el estudiante, se ven expresiones de felicidad”.

Es decir, de acuerdo a la observación realizada de los procesos llevados en la escuela indígena y como se explicó en la subcategoría anterior, en los espacios educativos indígenas se utiliza la pedagogía constructivista, fundamentada en la relación dialogal entre el docente y el estudiante como la generadora del aprendizaje, y que por consiguiente, para que dicha relación dialogal ocurra, se requiere de una comunicación asertiva entre ellos. Es así como el docente indígena crea climas de aula, favorables; genera una relación basada en la confianza y fundamentada en la comunicación.

Dimensión: Aprendizaje significativo

De acuerdo con Garcés et al. (2018), el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje donde es importante establecer relaciones entre los conceptos, ideas y las proposiciones preexistentes con los conceptos, ideas y proposiciones aprendidas; de tal manera, la información es selecta cuando está adecuadamente “anclada” a la estructura cognitiva del individuo.

Así, para Ausubel et al. (1983), el aprendizaje significativo permite que los nuevos conocimientos se incorporen en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno que delibera los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Según los autores, para que se dé dicho aprendizaje, el alumno debe motivarse a aprender y por lo tanto aprende todo aquello que se le presenta porque lo considera valioso. Para Ausubel et al. (1983), aprender es sinónimo de comprender, e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno, y por lo tanto el profesor debe promover dichos saberes al utilizar actividades que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Es decir, se deben generar espacios de enseñanza receptiva significativa, lo que permite que la exposición organizada de los contenidos propicie una mejor comprensión.

Ese aprendizaje significativo debe ser uno de los elementos importantes a tener en cuenta dentro de la educación para la sostenibilidad, es decir, el estudiante debe considerar valioso lo que ha aprendido para la protección del planeta tierra, el relacionar su aprendizaje con la Pachamama conlleva al fortalecimiento del desarrollo humano sostenible. La teoría educativa de Novak (1978) afirma que, para llegar a un aprendizaje activo y eficaz y producir cambios en la

comprensión y actitud, hay que relacionar lo que ya se sabe acerca de la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje humano. Igualmente plantea que, en la medida en que se facilite el aprendizaje significativo (AS) del alumnado, impulsaría así mismo actitudes más positivas en ellos. De acuerdo con dicha concepción, el aprendizaje significativo se entenderá como una integración efectiva de pensamiento (conocimiento), sentimientos (actitudes) y acción (conductas).

De esta manera, de acuerdo con las siguientes observaciones:

“A medida que van limpiando van hablando con estas según las tradiciones de sus abuelos para que sean muy productivas y dé los frutos esperados” “se alcanza a ver cómo mojan sus manos y posteriormente cierran las llaves para enjabonar”.

Se deja ver cómo los jóvenes hacen actividades sin que el docente los supervise directamente, es decir, sus acciones son consecuentes a unos pensamientos enseñados en la escuela y que conlleva a tener unas actitudes proteccionistas; en otras palabras, existe un aprendizaje significativo de todo lo enseñado por sus docentes y comunidad.

Subcategoría: Mediación pedagógica

De acuerdo con la observación, el docente indígena dentro de su proceso educativo, busca potenciar y transformar la práctica de enseñanza con procesos pedagógicos donde el estudiante es agente activo; donde la motivación, la comunicación asertiva y el aprendizaje significativo (dimensiones que conforman esta subcategoría), son elementos claves para que los jóvenes se apropien de los conocimientos y, por lo tanto, se privilegie el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad y transmisión de su legado ancestral.

La mediación pedagógica es la que posibilita la promoción y acompañamiento del aprendizaje, por lo tanto, consideran que en el escenario educativo debe leerse en clave de la intencionalidad formativa que no es más que el resultado de un adecuado manejo teórico-práctico de los principios de la pedagogía, como lo son la educabilidad y la enseñabilidad; puesto que al primero le corresponde responder las preguntas relacionadas sobre el sujeto que aprende, mientras al segundo, le compete estudiar todo lo relacionado con el dominio epistemológico de la ciencia que se pretende enseñar (Alzate & Castañeda, 2020).

Díaz y Hernández (2005), consideran que la mediación pedagógica deja de ser, como muchos lo consideran, un simple recurso didáctico, para pasar a constituirse en una acción creativa de cada docente que requiere comprender integralmente la naturaleza de lo que se desea enseñar y aprender, más las características de las personas involucradas en el proceso formativo y sus realidades contextuales, con el propósito de hacer no solo más pertinente y oportuno el acceso al conocimiento, la práctica de habilidades y la exploración afectiva del fenómeno de aprender, sino más significativo y edificante el proceso educativo.

Categoría: Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad

Atrás se quedó el rol del docente autoritario, el docente “sabelotodo” o el docente que a punta de instrucciones metódicas y estrictas querían que sus estudiantes memorizaran conceptos, ese tipo de docente tradicional que percibía el conocimiento como acabado y establecido únicamente en los libros, que todo lo que estaba en los libros era verdad absoluta y que lo único que había que hacer es que los estudiantes aprendieran literalmente lo que estaba escrito allí, sin la posibilidad de hacer críticas sobre el mismo o querer ahondar e investigar sobre el tema; era una educación castrante que poco a poco ha ido cambiando.

Hoy en día vemos una educación mucho más flexible, donde el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar su pensamiento crítico y poder crear su propio conocimiento, donde los profesores, en su mayoría, son guías del proceso de aprendizaje, donde inicialmente diagnostica los conocimientos previos que tiene el educando o problemas y/o dificultades y a partir de allí formula metas para ayudar en dichas dificultades y en las que puedan surgir, también evalúa lo aprendido de una manera más formativa que sumativa o sancionatoria, con la finalidad de reorientar el aprendizaje.

En el caso del docente indígena, no se conforma con orientar el grupo, sino que motiva a sus estudiantes en el momento de hacer las actividades con sus explicaciones y con el ejemplo de él al realizarla en conjunto, los capacita en actividades propias del resguardo y vincula los conocimientos científicos, los incita a que aprendan por sí mismos, a que aprendan a pensar.

“Aquí mientras los jóvenes están haciendo esta labor él les está explicando el por qué es tan

importante dicha actividad y cómo esto contribuye al sostenimiento de su territorio y obviamente del planeta como tal, de igual manera, pues los estudiantes se ven muy atentos a lo que el docente explica, y de forma ordenada preguntando lo que en su momento pues les causa inquietud, es evidencia que hay gran confianza entre el docente y el estudiante, se ven expresiones de felicidad de estudiantes contentos con lo que están haciendo. No se ven en ningún momento forzados, no estando cohibidos por una nota o por una valoración que el docente les dé, por el contrario, se ve que lo que hacen lo hacen desde el amor sin ningún tipo de cohesión o manipulación, por así decirlo”.

Como se describe, el joven indígena se ve activo, con disposición a aprender y en confianza, elementos que son incentivados por el docente desde el ejemplo y una buena comunicación. El rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad no es de un docente autoritario, sino de un docente guía u orientador que busca que sus estudiantes con actividades contextualizadas aborden una realidad holística; desde su escuela un esfuerzo con los sabedores o mayores para darle continuidad al legado proteccionista. En sus aulas o espacios se llevan a cabo prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionan con el empoderamiento ambiental y promoción de hábitos de vida saludable en los estudiantes.

Desde un enfoque constructivista realiza la promoción de espacios para la Interacción, información, producción y exhibición de conocimientos, contextualiza los saberes científicos con los saberes tradicionales, realizan trabajo cooperativo y existe una mediación pedagógica con la motivación, comunicación asertiva y aprendizaje significativo.

Octava categoría

En el cuadro que a continuación se expone, se coloca la segunda categoría emanada de las observaciones realizadas a los docentes indígenas, se denomina *Relación del entorno/ la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad*, está conformada por la subcategoría *Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural*, comprendida a su vez por las dimensiones *Cooperación, Participación y Tradiciones y costumbres*. Además de la subcategoría *Gestión ambiental desde la escuela*, que se encuentra conformada por las

dimensiones *Seguridad alimentaria, Uso racional de los recursos naturales, Conservación, defensa y protección del territorio, Proyectos autosostenibles y promoción del desarrollo económico*. El análisis parte de las dimensiones y códigos correspondientes a la subcategoría señalada; al finalizar el estudio de cada uno, con la explicación en profundidad de sus propiedades y elementos; así como de la comparación constante con las informaciones ya recabadas en las entrevistas y los aportes de los expertos, surge la categoría.

Tabla 11

Categoría: Relación del entorno/ la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.

CÓDIGOS (Cód.)	DIMENSIONES (D)	SUBCATEGORIAS (SC)	CATEGORIAS (C)
<p>La comunidad indígena estaba reunida... minga para la limpieza de la parcela y pues de la misma institución como tal.</p> <p>Inicia comentarles todo lo que habló respecto al colegio como tal dentro de la reunión que hubo el día anterior.</p> <p>Se les dice las decisiones que deben acoger según la comunidad.</p> <p>Le hablan a las plántulas según las tradiciones de sus abuelos</p> <p>Según las tradiciones de sus abuelos para que sean muy productivas.</p> <p>Macroárea naturaleza y sociedad.</p>	<p>Cooperación</p> <p>Participación</p> <p>Tradiciones y costumbres</p>	<p>Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural.</p>	<p>Relación del entorno/ la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.</p>
<p>Son alimentos de la misma región en este caso arroz, yuca, plátano y carne</p> <p>Con el cuidado y protección de su cultura y del mismo territorio.</p> <p>Sirve para el mismo abono de la misma parcela y pues del mismo tul</p> <p>Hace mucho énfasis en el cuidado del agua y sobre todo sobre la seguridad alimentaria.</p> <p>El docente indígena enseñar a trabajar la tierra.</p> <p>El docente junto con la comunidad enseña al niño a sembrar y a cosechar.</p> <p>Hay una separación en el caso del tul de una eras hechas con botellas de vidrio botellas plásticas.</p> <p>Un vivero pequeño con árboles maderables</p> <p>Se visitó el tul.</p> <p>Tienen un uso racional de los recursos hídricos,</p> <p>Compostaje en el cual se evidencia Cómo utilizan el papel producto de los cuadernos.</p> <p>La parcela qué son de se encuentra ya los productos pan coger</p> <p>No desperdiciar el alimento.</p>	<p>Seguridad alimentaria</p> <p>Uso racional de los recursos naturales</p> <p>Conservación, defensa, protección del territorio.</p> <p>Proyectos autosostenibles y promoción del desarrollo económico.</p>	<p>Gestión ambiental desde la escuela.</p>	

Dimensión: cooperación

Desde hace muchos años diversos autores han venido estableciendo la importancia del trabajo cooperativo en la escuela; un ejemplo de ellos son Johnson, Johnson & Holubec (1994), quienes consideran que la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, para los autores, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo; la cooperación conlleva a un aprendizaje cooperativo que es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Para ellos:

El rol del docente, cuando emplea el aprendizaje cooperativo, es multifacético. Deberá tomar una serie de decisiones antes de abordar la enseñanza, explicarles a los alumnos la tarea de aprendizaje y los procedimientos de cooperación, supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos y alentarlos a determinar con qué eficacia están funcionando sus grupos de aprendizaje. Al docente le compete poner en funcionamiento los elementos básicos que hacen que los equipos de trabajo sean realmente cooperativos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción personal, la integración social y la evaluación grupal. (p. 4)

En concordancia con el aprendizaje cooperativo, el rol docente juega un papel importante, ya que es quien planea la intencionalidad de ese trabajo en equipo y debe buscar las actividades pertinentes para que todos puedan aportar al logro de cada objetivo y, sobre todo, se desarrolle aprendizaje en cada uno de los estudiantes. En la escuela indígena se trabaja la cooperación, no solamente dentro del aula de clase, sino que involucra a los miembros de todo el resguardo indígena, permiten que los estudiantes aprendan desde la interacción con sus pares y se ayuden mutuamente, lo que permite aprendizajes significativos para ellos. Lo anterior se deja ver en afirmaciones como: “arma unos equipos de trabajo y cada uno de ellos se enfoca a realizar una labor específica” y “están haciendo una minga para la limpieza de la parcela”.

Planteamientos que permiten inferir que el docente crea espacios necesarios para el trabajo cooperativo, lo que para autores como Robles (2015), deben establecerse para que se dé un aprendizaje profundo; para dicho autor, el profesor debe crear un ambiente propicio en el que los alumnos se sientan bien, lo que posibilitará una relación de reciprocidad que conduzca al diálogo abierto, a la solidaridad y a la confianza, aspectos necesarios para que los equipos de trabajo logren planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el trabajo y solucionar

de manera conjunta los problemas que se vayan presentando progresivamente; para el autor, es necesario la cooperación en el aula de clase, ya que mejora el propio aprendizaje y el de los demás.

Duran y Monereo (2012) consideran que al trabajar desde la cooperación se forja la interacción y desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo y hay motivación alta para lograr el objetivo; Escorcia y Gutiérrez (2009), establecen que desde la cooperación se asumen roles particulares, de tal forma que se puedan consolidar los procesos académicos con todos los de la comunidad educativa, con la ayuda práctica didáctica del docente quien organiza el aula, tomando en consideración la premisa que la vida en el aula, no solo comprende la enseñanza de contenidos, sino un conjunto de interacciones humanas y relaciones con el ambiente, entre ellas las afectivas, que cabe suponer que afectan su desarrollo.

Dimensión: participación

La dimensión anterior está concatenada fuertemente con la participación, es decir, si en el aula de clases o en cada proceso formativo que se dé en la escuela se trabaja desde el aprendizaje cooperativo, significa que se le da la posibilidad a cada uno de los jóvenes a participar activamente en el ejercicio pedagógico que el docente ha orientado. Es decir, para que haya un aprendizaje cooperativo se requiere la participación directa y activa de los estudiantes. Para Ochoa et al. (2020), la participación, en todas sus expresiones, es la base de la convivencia y, al mismo tiempo, es un elemento indispensable para la formación de la ciudadanía.

Wenger (1998) señala que tanto el aprendizaje y la participación no se pueden separar, porque el aprendizaje es social; afirmación que Hrastinski (2009) apoya al plantear que la participación y el aprendizaje son inseparables y se constituyen en conjunto. A partir de allí, nace la importancia de los procesos que llevan las escuelas indígenas donde los jóvenes tienen la posibilidad de realizar trabajos, actividades o experiencias participativas y que conlleven al aprendizaje.

López (2021) considera que la participación es una parte valiosa del aprendizaje para los estudiantes, no solo porque permite visualizar sus propias comprensiones acerca de la realidad vivida en el contexto, sino también porque refleja sus esfuerzos por definir por sí mismos lo que

piensan, experimentan y esperan de sus clases y vida escolar.

Dimensión: tradiciones y costumbres

En las culturas indígenas las tradiciones y costumbres son elementos claves dentro de los procesos educativos que se llevan a cabo en sus pueblos, el rescatar cada una de sus prácticas para prolongar la existencia de su cultura es uno de los principales compromisos que tiene la escuela, a partir de allí, el docente indígena presenta gran sentido de pertenencia frente a sus principios y formas de vida enmarcadas en sus raíces culturales ancestrales, por lo que tratan de transmitir la sabiduría y las vivencias de quienes los antecedieron. De esta forma, el aprendizaje de los niños y jóvenes indígenas están estrechamente vinculado a su territorio y conectado con la realidad, lo que produce experiencias significativas que les permiten desarrollar conocimientos y valores para su proyecto de vida.

“A medida que van limpiando van hablando con estas según las tradiciones de sus abuelos para que sean muy productivas y de los frutos esperados”.

Afirmación que demuestra cómo los jóvenes han recibido una formación ancestral que llevan intrínsecamente y que las ponen en práctica sin necesidad que alguien se los diga; es decir, es un legado ancestral que muy posiblemente no se pierde si se forja desde la escuela.

Es importante resaltar que uno de los legados ancestrales de estos pueblos indígenas es la protección y el cuidado de su territorio, de todos los recursos naturales y de quienes habitan en dicho espacio, que se pueda vivir bajo unas condiciones dignas, pero con respeto a la madre naturaleza. Por tal razón, es que a pesar que la diversidad cultural ha sido infravalorada y considerada como educación no formal, esta nos aporta grandes conocimientos. En consecuencia, como lo establece Chávez et al. (2021), ante la existencia de culturas, conocimientos milenarios en diversos campos, diversidad de lenguas, se hace necesario y fundamental la construcción de currículos que incluyan el legado ancestral.

Subcategoría: Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural

Dentro de la escuela indígena se ha podido observar que se presentan estrategias

significativas para el fortalecimiento de la interacción entre los estudiantes y su entorno social y cultural. Se pudo observar cómo la comunidad en general se vincula en cada uno de los escenarios educativos y cómo ayudan a fortalecer los procesos pedagógicos con sus tradiciones y costumbres. Por lo tanto, la cooperación, la participación y las tradiciones y costumbres son elementos que permiten se dé dicha interacción escolar.

De alguna manera, entonces, se puede decir que dentro de la escuela indígena todos se involucran activamente en los procesos educativos. El estudiante tiene la posibilidad de aprender desde el cooperativismo, siendo un agente activo en los procesos grupales, pero también se escucha a sus mayores quienes aportan aprendizajes ancestrales que contribuyen a la sostenibilidad de su cultura y de su territorio como tal.

Dimensión: seguridad alimentaria

De acuerdo con Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2011), la Seguridad Alimentaria Nutricional es una fase en la cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. De acuerdo con el documento "Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos" elaborado por dicho programa, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, considero que la Seguridad Alimentaria "a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana".

En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre."

De acuerdo con Bravo (2009):

Para las comunidades indígenas seguridad alimentaria no equivale a tener un trozo de comida, es tener una buena y sana alimentación, por eso la seguridad alimentaria va

muy ligada a la soberanía y la autonomía alimentaria que tiene que ver con que podamos sembrar lo que queremos en nuestros territorios de tal manera que nos garantice una segura, sana y propia alimentación, no se trata de que el Estado nos garantice a través de sus entidades unos productos de los cuales no conocemos su procedencia, se trata de tener la oportunidad de sembrar nuestros propios productos en nuestro territorio, abonados con productos de la misma región para compartirlos e intercambiarlos con nuestros vecinos como un derecho fundamental de los pueblos indígenas. (párrf. 2)

Los pueblos indígenas siempre han insistido de muchas maneras en reivindicar la correlación hombre–naturaleza; sus planes de vida muestran claramente esta relación enfocada en el respeto por la vida misma y la naturaleza, muy distante de la visión que el desarrollo occidental enfoca, para ellos su economía debe estar basada en fortalecer la autonomía y la sustentabilidad en el territorio.

“se evidencia que su alimento son alimentos de la misma región en este caso arroz, yuca, plátano y carne”, “el docente junto con la comunidad enseña al niño a sembrar y a cosechar”, “se alcanza a vivenciar un vivero pequeño con árboles maderables”.

Los anteriores son fragmentos sacados de la observación donde básicamente se puede evidenciar la importancia que tiene para la comunidad indígena enseñarles a sus hijos el valor de trabajar hacia la seguridad alimentaria en su territorio, se reconoce cómo desde la escuela se incentiva y se trata de que los jóvenes y niños lo reconozcan, se apropien de este pensamiento, lo conserven, lo apliquen y, además, lo puedan replicar para que no se pierda en el tiempo.

Dimensión: Uso racional de los recursos naturales

Uno de los principales objetivos de la educación para la sostenibilidad es que los humanos iniciemos a trabajar en pro del uso racional de los recursos naturales, que de alguna manera reconozcamos el valor que tienen estos y los aprovechemos, pero sin esa mirada avarienta en la que la mayoría han caído. Es reconocer que la humanidad puede vivir de una forma armónica con el planeta; que como lo plantea Martín (1981) se debe velar por “un uso racional de los recursos naturales que asegure su aprovechamiento pleno y, además, preserve la capacidad de soporte de los suelos, lo que evita el deterioro resultante de un manejo inadecuado y de impactos desfavorables de otras actividades” (p.60).

En las escuelas indígenas, una de las enseñanzas que más se destaca, es al ver que los

niños comprendan lo importante de cuidar el territorio y de todos los recursos naturales que los rodean, que reconozcan que hay estilos de desarrollo que van de la mano con la preservación del medio ambiente, formas de vida donde con un esfuerzo permanente se dé un aprovechamiento ecológicamente sustentable de recursos naturales.

Muchas de las acciones evidenciadas durante la observación, se evidenció que los jóvenes y niños indígenas tienen muy presente ese racionamiento de los recursos naturales:

“Se hace mucho énfasis en el cuidado del agua” “se alcanza a ver cómo mojan sus manos y posteriormente cierran las llaves para enjabonar” “otros alzan los palos gruesos, algunos recogen hojarasca, otros la hierba y así sucesivamente. Después de haber alzado lo que les correspondía pues van a llevarlos a un hueco que está destinado a que se descomponga todo este material vegetativo y esto está materia descompuesta pues luego sirve para el mismo abono de la misma parcela y pues del mismo tul”.

Según Bravo (2009):

Cuando las comunidades indígenas hablamos de “Tul”, estamos hablando de un sistema de aprovechamiento racional de los recursos naturales que integra las especies forestales (maderables, energéticas y protectoras), cultivos transitorios y permanentes, la fauna, microbiología, especies menores, recuperación de suelos, conservación y recuperación de nacimientos de agua, bancos de semillas, plantas medicinales; es decir son tejidos de la tierra con plantas de alimento, pedacitos de montaña pero ya sembrados... para comer. (párrf. 7)

De este modo, se puede asegurar cómo los jóvenes ya tienen una conciencia ecológica frente a ese uso racional de los recursos naturales y aprovechan al máximo cada uno de ellos, en las acciones descritas, los jóvenes realizan las actividades sin la necesidad de que un adulto lo diga o bajo supervisión.

Dimensión: Conservación, defensa y protección del territorio

La conservación territorio, en esta investigación, es considerada como el amor por cuidar lo propio, es el uso de los recursos adecuadamente evitando su agotamiento, según Bonilla (2016): “la conservación ambiental es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente, teniendo como objetivos garantizar la perseverancia de las especies en sus ecosistemas, esto permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones” (pág. 45). El considerar

a la tierra como una sola casa y aprender a conservarla, es entonces donde se hacen esfuerzos para la defensa y la protección del territorio, puesto que como lo plantea Paz (2017), la defensa del territorio es también la defensa del ser, del hacer, del estar en el mundo.

En el marco de la educación, se ha pretendido que desde las escuelas se hagan procesos activos donde las personas de la comunidad despierten ese sentir por el cuidado y defensa de los recursos que la naturaleza provee para la subsistencia de cada uno de los seres que habitan en la Tierra, tal como muchos pueblos indígenas lo han realizado durante el transcurso del tiempo, que con procesos formativos han conservado sus tradiciones, costumbres, prácticas y/o legado ancestral, luchando para que no desaparezca, uno de esos legados sin lugar a dudas es la conservación, defensa y protección del territorio.

Las culturas indígenas han tenido diversas luchas con el estado frente a esa soberanía que quieren ejercer en sus espacios y porque como lo plantea Bravo (2009), el estado llega con políticas y recursos que no coinciden en nada con las prácticas culturales de su pueblo, por lo que las comunidades indígenas se han dado a la tarea de rescatar y fortalecer las costumbres de los mayores, las cuales se deben proteger y fortalecer cada día para evitar el exterminio del territorio.

Para este autor, en los últimos tiempos se ha desviado la visión y cosmovisión de algunas comunidades que se han visto obligados a realizar prácticas agrícolas no sustentables, debido a la presión de las políticas económicas y los intereses de las grandes empresas multinacionales que aprovechan las necesidades de las pueblos para comercializar la riqueza del territorio sin importar el costo cultural, o para plantear políticas de supuesta protección a la naturaleza sin la presencia de seres humanos, porque para ellos no son más que una amenaza a sus intereses, y sí afecta gravemente el territorio, la casa grande, única vivienda que permite la vida y el sentir de los pueblos indígenas. En el mismo documento el autor considera que desde la pedagogía escolar se permite a los estudiantes la valoración de lo propio, el amor y el respeto a la naturaleza, valorar el cuidado al territorio que permite una vivencia sana en la comunidad; es así, que para ella se logra mejorar la preservación y conservación del territorio cuando se vincula a la escuela.

“un espacio especial de reflexión y que los docentes utilizan, pues para los mismos procesos educativos que persisten en fortalecer todo lo que tiene que ver con el cuidado y protección

de su cultura y del mismo territorio”; “mientras los jóvenes están haciendo esta labor él les está explicando el por qué es tan importante dicha actividad y cómo esto contribuye al sostenimiento de su territorio”; “estrategias prácticas para enseñar a los jóvenes a la protección de su territorio y su cultura”; “que todos los docentes van encaminados a trabajar para fortalecer la cultura y el territorio como tal”.

Estos son fragmentos de lo que se observó en el proceso formativo de los jóvenes; se puede extraer cómo el docente indígena hace énfasis siempre en ese querer que los estudiantes comprendan el valor que tiene la tierra, la naturaleza; que la conservación, defensa y protección del territorio debe ser un legado que debe ser transmitido en todas las generaciones.

Dimensión: Proyectos autosostenibles y promoción del desarrollo económico

De acuerdo con la observación realizada en la escuela indígena, se pudo ver cómo se desarrollan diferentes proyectos pedagógicos productivos que permiten a los jóvenes espacios de aprendizaje, como lo es una visión de emprendimiento, de seguridad alimentaria, del buen uso de los recursos naturales y de la generación de desarrollo económico en su comunidad. Hoy en día no se desconoce que la crisis alimentaria amenaza a los resguardos como resultado de un modelo de represión a los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza, como lo plantea Bravo (2009), ellos se han visto en la necesidad de redireccionar las actividades económicas, ambientales, sociales y culturales, hacia el fortalecimiento a la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, construyendo procesos de economía solidaria, para empoderar las iniciativas locales con el fin de disminuir efectos perjudiciales en los territorios.

“entonces se utiliza un recipiente y luego ese alimento se lleva donde están las gallinas y donde están los cerdos”; “ se alcanza a vivenciar un vivero pequeño con árboles maderables”; “son productos que provienen del mismo tul y de la parcela”; “área de compostaje en el cual se evidencia cómo utilizan el papel, producto de los cuadernos de las actividades que desarrollan los chicos y que estas son utilizadas en el proceso de Lombricompost para posteriormente volver a la tierra de la parcela y del tul”; “llevarlos a un hueco que está destinado a que se descomponga todo este material vegetativo y esto está materia descompuesta, pues luego sirve para el mismo abono de la mismas parcela y pues del mismo tul”.

En los anteriores fragmentos de la observación se deja ver al menos cinco tipos de proyectos en los cuales se promueve el uso de los recursos naturales de una forma racional, donde cada elemento extraído desde la escuela ayuda a la sostenibilidad económica de la misma institución. Allí ningún elemento es desperdiciado, todo es una cadena, uno genera insumo o materia prima para el otro, los desechos vegetativos son utilizados para la descomposición que luego se convierte en abono, abono que es utilizado y regresado a la parcela o tul y, a su vez, genera productos pan coger que es el alimento de los estudiantes y docentes, los desperdicios o sobrantes de ello es utilizado para darles a los animales, y así se concatena cada uno de estos proyecto.

De esta manera se puede decir que, en las escuelas indígenas se promueven proyectos autosostenibles y una visión de desarrollo económico en los estudiantes; que de alguna manera busca que el territorio se siga cuidando y no dejarse influenciar por políticas externas, se busca que se mantengan dentro del legado cultural que ha logrado persistir en el tiempo; trabajo arduo desde la escuela, puesto que en los últimos años la visión y cosmovisión de algunas comunidades se ha visto afectada, ya que son obligados a realizar prácticas agrícolas no sustentables.

Subcategoría: Gestión ambiental desde la escuela

La educación fue llamada desde hace décadas atrás a realizar procesos formativos en los cuales la sociedad comenzara a trabajar para la sostenibilidad, la escuela debió comenzar a realizar procesos pedagógicos que generaran cambios en los seres humanos para mitigar muchas de las problemáticas que el planeta afronta hoy día. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

La gestión ambiental desde la escuela contribuirá a que la emergencia planetaria se minimice y que a largo plazo se puedan reestructurar y recuperar muchos de los ecosistemas que están a punto de extinguirse. A partir de allí, vemos cómo la escuela indígena ha abierto diferentes espacios y proyectos autosostenibles como gestión ambiental, en donde por medio de diferentes actividades se trabaja para la seguridad alimentaria, el uso racional de los recursos naturales, la conservación, defensa y protección del territorio y la promoción del desarrollo económico, elementos que por supuesto conlleva a un desarrollo humano sostenible.

En cada uno de los análisis de las dimensiones que generan esta subcategoría, se deja ver cómo en la escuela indígena se promueven procesos de aprendizaje colectivo que contribuyen al fortalecimiento de una cultura de cuidado de los recursos naturales y el ambiente, y por ende, al fortalecimiento de una educación para la sostenibilidad; es decir, se da una formación de una comunidad capaz de sustentar sus actos de consumo en un enfoque de sustentabilidad, que comprendan la interrelación entre el ambiente y la sociedad.

Categoría: Relación del entorno/la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad

La escuela indígena realiza procesos formativos vinculantes con la comunidad y su entorno, lo que provee unas bases sólidas que permiten el fortalecimiento de esa educación para la sostenibilidad, dado a que solo la escuela no puede generar cambios significativos. Para que se dé un proceso eficiente la escuela debe involucrar a la comunidad para el planteamiento de diferentes metas que conlleven al desarrollo humano sostenible, la escuela debe generar espacios donde se dé la interacción con las personas de su entorno.

La relación del entorno/comunidad y escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad está basada en la cooperación y la participación de diferentes actividades planteadas en su PEC y según sus tradiciones y costumbres. El docente indígena es un intermediario para realizar gestiones ambientales que promueven, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el uso racional de los recursos naturales, la conservación, defensa y protección del territorio y la promoción del desarrollo económico para su comunidad.

Es claro que como se plantea en el manual EDS, cada situación en la que se utiliza la participación pública es única y, por lo tanto, esa participación debe ajustarse para satisfacer las necesidades locales. No existe ningún proceso estándar que funcione en todas las escalas y en todas las circunstancias. Es ahí donde se deben hacer procesos de acercamiento inicialmente para luego contar con la participación de ellos en la trazabilidad de las metas que se establezcan; las metas deben ser locales.

De esta manera, esta triada permitirá la cooperación con el mejoramiento de la educación para la sostenibilidad, que la comunidad y la escuela trabajen hacia el mismo propósito

dado su contexto, su entorno; porque como lo plantean Pérez y Santos (2017), una educación para la sostenibilidad se tiene que basar esencialmente en el fomento de valores ambientales, pues, todo individuo debe tener respeto y amor hacia su contexto, comunidad, entorno y hábitat.

Categorías Emergentes del Análisis de las Observaciones a los docentes indígenas

Del análisis e interpretación de las observaciones realizadas en la escuela indígena, para apreciar las actividades realizadas por el docente indígena, surgieron como categorías previas: *Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad* y *Relación del entorno/la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad*, las cuales se recogen en el gráfico que sigue:

Figura 5

Categorías Emergentes del Análisis de las Observaciones a los Informantes Clave

A partir de la información recabada en entrevistas y observaciones hechas durante el proceso investigativo se constituyeron ocho (8) categorías emergentes, como son:

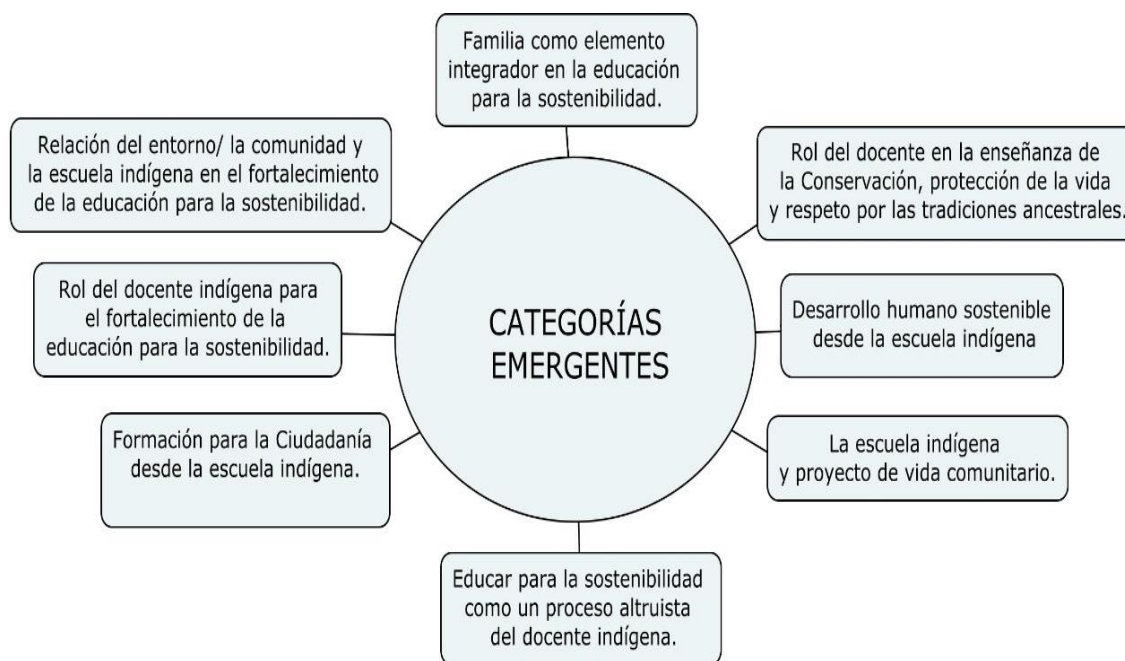
1. Familia como elemento integrador en la educación.
2. Formación para la ciudadanía desde la escuela indígena.
3. Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena.
4. Rol del docente en la enseñanza de la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales.
5. Desarrollo humano sostenible desde la escuela indígena
6. La escuela indígena y proyecto de vida comunitario.
7. Rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la

sostenibilidad.

8. Relación del entorno/la comunidad y la escuela indígena en el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad.

Con estas ocho (8) categorías se explica de manera generalizada el actuar de la escuela indígena en los procesos educativos para la sostenibilidad, categorías que permitirá dar origen a las categorías teóricas definitivas, sobre cómo educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena, las cuales se exponen en el capítulo siguiente en el que se genera el constructo desde el rol docente.

Figura 6
Categorías Emergentes finales

Según la información obtenida desde la entrevista y la observación, se puede plantear que en las culturas indígenas existe un legado importante frente al cuidado y a la protección ambiental y que en cada uno de los pueblos indígenas se busca desde muy temprana edad que los niños se eduquen bajo esas costumbres y tradiciones ancestrales. Esa educación está de alguna manera estructurada en torno a cuatro aprendizajes fundamentales o pilares del

conocimiento que se requieren en la educación para la sostenibilidad.

El aprender a conocer, que es adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, lo que le permite poder ser capaz de intervenir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, lo que genera participación y cooperación en la comunidad; y por último, aprender a ser, que de alguna manera recoge el conocer, hacer y vivir; es decir, es ese sentir para generar acciones positivas frente a la protección del planeta. El convertirse en un ser humano que se proyecte en su desarrollo personal desde lo económico y lo social sin perjudicar su entorno natural y a los integrantes de su comunidad, se considera como la finalidad de la educación para la sostenibilidad. Por ello es que estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que cada una de ellas se complementan para la formación de un ser integral.

De acuerdo con las categorías emergentes, existe una correlación entre lo que ellos plantean y en lo observado; ya que, desde la entrevista y la observación, se ha podido evidenciar que en las escuelas indígenas no se trabaja de manera aislada con la comunidad, existe un PEC que permite que la comunidad ayude a la elaboración de las metas de su pueblo en todos los campos, lo que incluye los procesos educativos. La familia es un elemento integrador en la educación para la sostenibilidad y es ahí donde desde temprana edad los niños inician a reconocerse como agentes activos en la protección de su entorno, se inicia el proceso de formación para la ciudadanía y, con colaboración de la escuela, la generación del desarrollo humano sostenible desde la escuela para la comunidad, se genera entonces un proyecto de vida comunitario donde los intereses particulares no deben generar afectaciones a los intereses generales.

La escuela indígena tiene un propósito claro y es el mantener en el tiempo el legado ancestral de que el hombre debe vivir en armonía con su territorio; el reconocerse como un ser, que al igual que todos los demás organismos vivos que habitan la Tierra, tienen la necesidad y el derecho de subsistir, y que desde la naturaleza se provee todo lo necesario para hacerlo. La escuela indígena tiene una excelente relación con la comunidad para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad, la protección de su entorno es uno de los pilares como pueblo.

A partir de todo ese legado y la cosmovisión que se tiene, es que el rol del docente indígena para el fortalecimiento de la educación para la sostenibilidad es tan importante en sus

escuelas. En ambas técnicas aplicadas se arrojó similar información sobre el rol docente, se evidenció que el docente indígena educa, como un proceso altruista de manera desinteresada, el bienestar de su pueblo indígena y de su territorio. Existen unos métodos y estrategias donde se adelantan procesos de empoderamiento ambiental, promoción de hábitos de vida saludable en los estudiantes, promoción de espacios para la interacción, información, producción y exhibición de conocimientos, el trabajo cooperativo, la comunicación asertiva, el aprendizaje significativo y la mediación pedagógica. Entonces, se puede concluir que, en los pueblos indígenas, el rol del docente indígena está ligado a la enseñanza de la conservación, protección de la vida y el respeto por las tradiciones ancestrales.

CAPÍTULO V

APROXIMACIÓN TEÓRICA

UNA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD FUNDAMENTADA DESDE EL ROL DEL DOCENTE INDIGENA QUIEN ENSEÑA BAJO SU LEGADO ANCESTRAL DE VIVIR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.

“Una educación que transforma mentes debe incluir a los pueblos indígenas” Tarcila Rivera

La generación de este constructo se basó en un proceso organizado, continuo, pensado y analizado, que responde a los propósitos investigativos trazados desde sus inicios y que contribuyeron a la explicación de la realidad hallada en relación con esa educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena. Para Revilla y Gil (2018), “La construcción de una teoría científica es un ejercicio reflexivo y creativo que tiene como fundamentación la investigación exhaustiva, rigurosa y sistemática.” (p. 1). Este constructo es el producto del arduo proceso de investigación; que permite enriquecer el quehacer científico desde la obtención de conocimientos relacionados con la educación para la sostenibilidad desde las culturas indígenas.

La educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de las culturas, se basa desde las costumbres y tradiciones ancestrales, educación que está de alguna manera estructurada en torno hacia una educación regenerativa, que como lo plantea la UNESCO, incita a los cambios fundamentales en la forma de vida y conducta de las personas, convirtiéndose en un recurso imperioso e indispensable para ejercer nuevos horizontes en el ser y en el pensar de la sociedad cambiante, a partir de la perspectiva de una Educación Sostenible.

Las categorías emergentes, explica cada una de las dimensiones y subcategorías que la conforman y establecen el cómo se da el proceso educativo en algunas de las escuelas indígenas, donde muestran el por qué de la importancia de generar espacios donde la familia sea un agente activo y elemento integrador en la educación de los niños y jóvenes, los cuales, desde siempre, reciben sus conocimientos frente al proceso de arraigo y amor hacia su territorio, así se forma para la ciudadanía desde la familia y desde la escuela indígena.

Se reconoce que el educar para la sostenibilidad es un proceso altruista del docente indígena y su rol es indispensable en todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje sobre la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales, y que conlleva al desarrollo humano sostenible. Sus prácticas pedagógicas y educativas no solo se quedan en la escuela indígena, sino que es un proyecto de vida comunitario (PEC); este proyecto permite que toda la comunidad establezca sus metas y trabajen hacia ellas fortaleciendo la educación para la sostenibilidad.

Así las cosas, en vista de aquellos elementos que los docentes indígenas han aportado para esta investigación; se plantea que la educación para la sostenibilidad surtirá el efecto esperado cuando se realicen diversos cambios en la manera de llevarla a cabo en las aulas de clases. Esta debe iniciar por fortalecer el “ser” en cada uno de los estudiantes; entonces, es importante llevar actividades que contribuyan al fomento de ese pensamiento crítico y conservacionista que se pretende generar en cada uno de los niños para que cuando sean adultos puedan dar solución a las problemáticas ya existentes y, por supuesto, ser consecutivo ese legado a las generaciones venideras, que ese sentir permita que haya un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Educar para la sostenibilidad es una experiencia de vida en el que el estudiante debe experimentar el desarrollo de cada una de las actividades propuestas dentro del aula como fuera de ella, donde lógicamente hay que incluir la familia y la comunidad para dicho fin.

En una educación para la sostenibilidad eficiente, se realizan acciones en las cuales se vincula directa y constantemente a la familia; la familia es uno de los entes en los cuales se debe reforzar los cimientos para que las generaciones aprendan a vivir en armonía con el planeta, la escuela no puede estar sola en este proceso. La formación para la ciudadanía se hace mancomunadamente entre la escuela y la familia. Es ahí donde los docentes, directivos docentes

y administrativos de las instituciones son los agentes de cambio y llevan a que toda la familia y la comunidad reconozcan la importancia de dejar un legado proteccionista hacia la madre tierra.

Educar para la sostenibilidad no es cosa únicamente de los docentes de ciencias naturales, es un proceso interdisciplinario y transversal que busca que se comprenda la realidad del planeta y que se trabaje para mitigar todo el daño que se le ha causado por las acciones de nosotros los humanos, que solo busca un desarrollo social y económico y se deja a un lado la parte ambiental; que como lo plantean los docentes indígenas, se convierta en algo que nace desde conciencia, en un proceso altruista. Es enseñar bajo el ideal de que en el aula de clases, además de impartir conocimientos científicos, también se educa hacia aquellos valores y comportamientos conservacionistas y la generación de empoderamiento ambiental.

Dentro de la educación para la sostenibilidad, el rol del docente en la enseñanza de la conservación, protección de la vida y respeto hacia el planeta, es activo, los docentes al generar estrategias innovadoras permiten al estudiantado evaluar los recursos naturales y uso de estos para el desarrollo de su región desde lo social y económico; se trabaja hacia la equidad, accesibilidad y participación de cada una de las personas que habitan su territorio, lógicamente sin descuidar la parte ambiental. Al organizar nuevos y diversos métodos y estrategias de enseñanza y de ambientes de aprendizajes para la promoción de hábitos de vida saludable y sostenible y además de la promoción de espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad, el docente construye significativamente a este proceso de educación de calidad para llegar a la sostenibilidad.

La escuela desde su compromiso hacia el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible permitirá ajustes a los currículos institucionales, ya que este tema no puede quedar de manera aislada dentro de los procesos educativos. Cada uno de los PEI de las instituciones se enmarcará en la promoción de espacios para la Interacción, información, producción y exhibición de conocimientos relacionados con el desarrollo humano sostenibles, al proceso de trabajo cooperativo no solo entre estudiantes y profesores, sino la vinculación con la comunidad en general. La escuela es una institución donde la comunidad puede apoyarse para el cumplimiento de las metas que tienen en los diferentes espacios, entre ellos, los de la sostenibilidad. La escuela es facilitadora de diferentes canales de comunicación asertiva, lo que genera motivación y un

aprendizaje significativo frente a asuntos relacionados con el desarrollo de su territorio; pero que estos lógicamente se pueda ver de manera holística, que se comprenda que cada una de las acciones que ellos encaminen contribuye positiva o negativamente a todo un planeta.

La escuela no debe trabajar sola; es necesario un trabajo en equipo con toda la comunidad. La comunidad es la que traza metas claras frente a lo que quieren obtener, y para el cumplimiento de estas, la escuela está inmersa en ellas. La cooperación y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, permitirá una mejor educación.

Para el docente indígena, el rol del docente en este proceso educativo debe ser de una persona guiadora u orientadora que lleva a toda la comunidad a generar cambios en sus comportamientos que, según su experiencia, la forma más asertiva para que se generen positivamente, es diseñar e implementar estrategias donde se vivencien experiencias significativas; por ejemplo, mediante proyectos autosostenibles que promueven el desarrollo económico y social, pero que también generan seguridad alimentaria o el uso racional de los recursos naturales, la conservación, defensa y la protección del territorio. El enfoque constructivista será una de las mejores formas de generar cambios positivos en la educación para la sostenibilidad. La mediación pedagógica y los ambientes de aprendizaje juegan un papel importante en este proceso, ya que permite un mayor acercamiento entre el docente, la comunidad y el entorno.

En la educación para la sostenibilidad, el docente es líder e intermediario del trabajo cooperativo entre la escuela y la comunidad; es generador de actividades que forjan el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza.

En consecuencia, a todo lo planteado en este capítulo y retomando cada una de las aportaciones de los docentes indígenas, desde esta investigación, se asume que la educación para la sostenibilidad, trascenderá y generará los resultados esperados a mediano y largo plazo para mitigar la emergencia planetaria en la que se encuentra la Tierra, si se reconoce que el quehacer docente se encuentra limitado por la institucionalidad en la cual se labora; institucionalidad que está enmarcada en un PEI y que a su vez este PEI está hecho de acuerdo a unas características y unas necesidades generales de un contexto específico. Ahora bien, este contexto está direccionado por una comunidad que habita en un territorio que cumple con unas

características particulares y únicas que proveen las herramientas necesarias para que ellos convivan en él bajo una cantidad de costumbres y tradiciones que forman parte de su cultura y, por consiguiente, los hace únicos como sociedad dentro del mundo globalizado. Es ahí donde la educación para la sostenibilidad debe generar un empalme dentro de todos estos espacios, es decir, entre el aula de clases, la institución y el contexto. Estos, al trabajar de manera articulada, generarán cambios positivos.

La educación para la sostenibilidad viene determinada por la implicancia de todo el proyecto educativo institucional (misión, visión y currículo), bajo el ideal de que los estudiantes y su comunidad logren aprender a respetar, reconocer el valor y las riquezas procedentes de la tierra y de todos los pueblos, y preservarlas; sobre la base de que este ideal no debe ser propio de una asignatura, por el contrario, es un tema que involucra la interdisciplinaridad y transversalidad; lo que conlleva al desarrollo del conocimiento, los valores y comportamientos proambientales. Lógicamente, este PEI, pues está enmarcado dentro de un contexto y, por lo tanto, la participación comunitaria debe ser un fuerte dentro de todo este proceso.

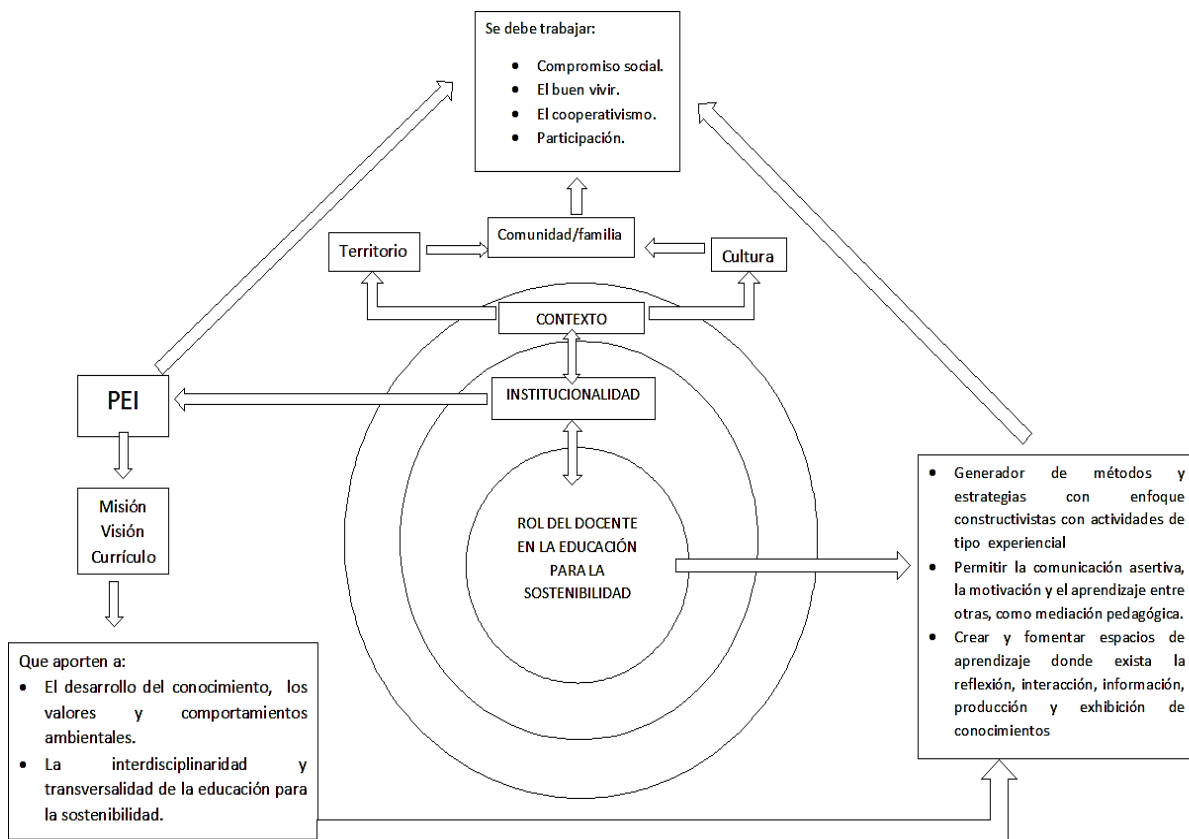
Así las cosas, el docente de aula, al trabajar bajo los lineamientos de este PEI, genera métodos y estrategias encaminados a cumplir lo establecido en la institución; actividades que al tener un enfoque constructivista de tipo experiencial permite mayor aprendizaje en los educandos. De otra parte, el rol del docente en todo este proceso de educar para la sostenibilidad, también está dado a crear y fomentar espacios de aprendizaje donde exista la reflexión, interacción, información, producción y exhibición de conocimientos; y, además, permitir la comunicación asertiva, la motivación y el aprendizaje, entre otras, como mediación pedagógica.

El docente permite una educación para la sostenibilidad eficiente al generar diferentes estrategias direccionadas desde un PEI que suple las necesidades de un contexto e involucra a la comunidad. El docente no trabaja de manera individualista, es un trabajo en equipo desde la escuela, familia y comunidad para lograr los cambios necesarios y así poder reconocer la sostenibilidad como un asunto de todos, donde haya compromiso social, cooperativismo y participación para lograr el buen vivir mediante el uso racional de los recursos naturales, el desarrollo social y económico, la equidad, accesibilidad y participación; y la generación de hábitos

de vida saludable y sostenible. En otras palabras que, desde el aula de clases, el docente fomente el amor hacia la Madre Tierra para que cada uno de los habitantes de la comunidad puede dejar una huella ecológica con valores positivos y que dicho legado se transmita de generación en generación.

En la siguiente gráfica, se identifican, de manera clara, los elementos anteriormente descritos y que se deben tener en cuenta dentro de la educación para la sostenibilidad según la perspectiva de las culturas indígenas:

Figura 7
Elementos de educar para la sostenibilidad

De esta manera el alcance que se pretende tener con el constructo anteriormente descrito, es que los docentes se consideren uno de los entes fundamentales en la promoción de prácticas educativas sostenibles, en línea con los valores y conocimientos arraigados en las culturas indígenas, la riqueza y la diversidad de las mismas en relación con la sostenibilidad y la

educación. Esto implica entender sus cosmovisiones, valores, prácticas tradicionales y su relación armónica con la naturaleza.

Se constituye al docente como facilitador del aprendizaje y como agente de cambio en el contexto educativo en función de lo propuesto en el PEI e integrando la perspectiva indígena en sus prácticas pedagógicas para promover la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente a partir enfoques pedagógicos innovadores que fomenten la reflexión crítica, la participación comunitaria y el cuidado del entorno.

Así las cosas, se desea que lo planteado en esta tesis genere un impacto y haya transformación educativa, que se dé un impacto de las prácticas educativas sostenibles basadas en la cultura indígena en las comunidades, tanto a nivel individual como colectivo. Que se convierta en un desafío y oportunidad para los docentes en el momento de educar para la sostenibilidad, pues se podrá encontrar con resistencia institucional, la falta de recursos adecuados y la necesidad de formación docente específica. Sin embargo, se espera que sea mucho más fuerte el pretender contribuir a la educación desde el desarrollo de un enfoque educativo más inclusivo, holístico y sostenible, que reconozca y valore los conocimientos y las prácticas de las culturas indígenas.

De otra parte desea que la que los hallazgos de esta investigación tenga un alcance nacional donde se pueda informar para generar políticas educativas, programas de formación docente y prácticas pedagógicas que promuevan la construcción de un futuro más justo y equitativo para todas las personas y para el planeta.

CAPÍTULO VI

REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN

Educar para la sostenibilidad es un proceso formativo continuo que conlleva a la preservación de cada uno de los recursos naturales del planeta y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los organismos quienes la habitan. La escuela debe ser forjadora de procesos pedagógicos con acciones que a largo plazo permiten un equilibrio entre el hombre y la naturaleza; y el docente, agente que promueve el cambio hacia una conciencia ambiental con actividades que dentro y fuera del aula involucre activamente al estudiante.

El primer propósito específico de esta investigación se pretendía determinar el conocimiento que tienen los docentes pertenecientes a las comunidades indígenas en relación con educar para la sostenibilidad y en donde se evidenció que:

1. El docente indígena reconoce el concepto de sostenibilidad como el equilibrio entre la naturaleza, el hombre y sociedad.
2. El docente indígena reconoce a la familia como elemento integrador en la educación para la sostenibilidad.
3. El docente indígena actúa en conformidad a lo establecido en el pueblo indígena y su Proyecto Educativo Comunitario (PEC).
4. El docente indígena trabaja para la formación para la ciudadanía desde la escuela indígena.
5. Educar para la sostenibilidad como un proceso altruista del docente indígena, este enseña para un proyecto de vida comunitario.
6. El docente indígena educa para la sostenibilidad desde el legado ancestral, la cosmovisión, costumbres y tradiciones de su pueblo.
7. La cosmovisión del pueblo indígena está ligado a la protección de su territorio, su

cultura y su lengua.

8. Rol del docente en la enseñanza de la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales.

9. Esa educación para la sostenibilidad desde los pueblos indígenas está de alguna manera estructurada en torno a cuatro aprendizajes fundamentales o pilares del conocimiento que se requieren en la educación, las cuales están dadas desde el aprender a conocer, que es adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, lo que le permite poder ser capaz de intervenir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, lo que genera participación y cooperación en la comunidad; y por último, aprender a ser, que de alguna manera recoge el conocer, hacer y vivir; es decir, es ese sentir para generar acciones positivas frente a la protección del planeta. El convertirse en un ser humano que se proyecte en su desarrollo personal desde lo económico y lo social sin perjudicar su entorno natural y a los integrantes de su comunidad, se considera como la finalidad de la educación para la sostenibilidad. Por ello es por lo que estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que cada una de ellas se complementan para la formación de un ser integral.

El segundo propósito, encaminado a dilucidar las prácticas pedagógicas de los docentes en las comunidades indígenas para el desarrollo humano sostenible, se logró evidenciar que:

1. El docente indígena realiza métodos y estrategias donde se vienen adelantando procesos para la formación en valores, comportamientos y empoderamiento ambiental, la promoción de hábitos de vida saludable en los estudiantes, el cooperativismo comunitario, formación para la ciudadanía en equidad, accesibilidad y participación.

2. El docente indígena fomenta espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad indígena para la enseñanza de la conservación, protección de la vida y respeto por las tradiciones ancestrales; el ver la tierra como un todo, el dejar una huella ecológica positiva y su trascendencia en su proyecto de vida.

3. Existen unas prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionan con sostenibilidad, con la promoción de espacios para la interacción, información, producción y exhibición de conocimientos ligadas a los saberes tradicionales.

4. Trabajan desde un enfoque constructivista donde se evidencian elementos importantes como la motivación, la comunicación asertiva, el aprendizaje significativo, la mediación pedagógica, la cooperación, participación y otras estrategias que permiten el fortalecimiento de la interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural.

5. El docente indígena realiza prácticas pedagógicas enfocadas a fortalecer la seguridad alimentaria en su pueblo, el uso racional de los recursos naturales, la conservación, defensa, protección del territorio; desarrolla en sus escuelas proyectos autosostenibles y promoción del desarrollo económico y realiza diferentes gestiones ambientales para mejorar la relación entre entorno/la comunidad y la escuela.

Indagar las normativas y/o elementos teóricos existentes sobre la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva del docente indígena, fue el tercer y último propósito dentro de esta investigación, en la cual se evidenció que, desde el orden internacional, se ha venido planteando diferentes esfuerzos para que se genere el desarrollo humano sostenible en el planeta y donde la educación ha sido el principal ente llamado a trabajar en ello, elementos que se plantean, desde las normas que la UNESCO y otros entes internacionales, estatuyen en la educación para la sostenibilidad; sin embargo los docentes indígenas consideran que en dichas políticas no han tenido en cuenta sus culturas para que participen activamente en la construcción de las mismas.

De otra parte se considera que las escuelas indígenas trabajan para la sostenibilidad, sin embargo, lo hacen desde sus conocimientos ancestrales, dado a que el estado desde el orden departamental y nacional no apoyan a los pueblos indígenas en la construcción de los mismos; existen normativas desde el Ministerio de Educación Nacional sobre la Etnoeducación, donde se les posibilita tener un sistema de educación indígena propio (SEIP), sin embargo, bajo unos parámetros o lineamientos estatales que, en últimas, no responde a las necesidades del contexto.

Por último, se analizó los planes de desarrollo nacional y regional sobre la inclusión de los pueblos indígenas en temas relacionados con educación y desarrollo social y económico, donde se evidencian varios documentos que plantean el apoyo hacia el fortalecimiento de varios aspectos como capacitaciones y recursos económicos a los docentes y a las comunidades indígenas, sin embargo, la realidad es otra, y estos son olvidados por el Estado según las fuentes

de información de esta investigación.

Este constructo del rol docente para la promoción de la educación para la sostenibilidad, desde la perspectiva de la cultura indígena, surge del abordaje de cada uno de los propósitos concretos y anteriormente argumentados, los cuales permitieron tener un acercamiento a la realidad de un fenómeno que amerita ser abordado por entes como el Ministerio de Educación Nacional, en pro de garantizar una práctica pedagógica idónea con el cumplimiento de objetivos para el desarrollo sostenible contextualizados y políticas de claras para la modificación del currículo institucional; sin desconocer el contexto y las necesidades educativas de los estudiantes y de las comunidades.

La función de las Instituciones Educativas es integrar las políticas públicas relacionadas con el desarrollo humano sostenible dentro de sus currículos y planes de estudio, como un eje articulador de los procesos académicos de los estudiantes, sin dejar a un lado la participación comunitaria, de tal forma que no se entiendan como una tarea más a desarrollar, sino que estén interrelacionados e integrados en las diferentes áreas del conocimiento y de los proyectos pedagógicos manejados. Esta estrategia de vida debe ser promovida como un proceso altruista del docente, quien necesita del apoyo de la familia, la escuela, la comunidad y, desde luego, del Estado.

REFERENCIAS

- Álvarez, C. (2006). Cosmovisión de las nacionalidades shuwar y kichwa. Módulo dictado a los maestrantes en Estudios Superiores, con mención en la Interculturalidad y Gestión en la Universidad de Cuenca. Universidad de Cuenca. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20168/1/TESIS.pdf>
- Alzate, F. y Castañeda, J. (2020). Mediación pedagógica: Clave de una educación humanizante y transformadora. Una mirada desde la estética y la comunicación Mediación pedagógica: Clave de una educación humanizante y transformadora. *Revista Electrónica Educare*, 24(1). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194162217021>
- Arboccó, M. (2014). La importancia del proyecto de vida. *Diario Oficial El Peruano*, p. 12, 27. https://www.researchgate.net/publication/329787977_ART_SENTIDO_DE_VIDA_Y_VALORES_INTERPERSONALES_MArbocco
- Arias, J. (2020). Técnicas e instrumentos de investigación científica. Para ciencias administrativas, aplicadas, artísticas, humanas. *ENFOQUES CONSULTING EIRL*. <https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2238>
- Artaraz, M. (2002). Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. *Revista Ecosistemas* 11(2). <https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/614>
- Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia: EUREKA. (2004). Compromiso por una educación para la sostenibilidad. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*. [Artículo en línea], 1(3). <https://www.redalyc.org/pdf/920/92001301.pdf>
- Astudillo, J. (2018). *Buen vivir para la superación de las desigualdades. Prácticas en las comunidades indígenas del ecuador: shuar, manteña y kichwa*. [Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid].
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., y Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. México: Trillas. https://bibliotecadigital.uchile.cl/discovery/fulldisplay?vid=56UDC_INST:56UDC_INST&isFrbr=true&tab=Everything&docid=alma991002665249703936&context=L&search_scope=MyInst_and_CI&lang=es

- Barrón, T. (2015). Concepciones epistemológicas y práctica docente. Una revisión. *Revista Redu*. [Artículo en línea], 13(1). <https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6436>
- Barroso, C. y Álvarez D. (2020). La Educación en valores en el contexto del Desarrollo Sostenible. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/21356/La%20Educacion%20en%20valores%20en%20el%20contexto%20del%20Desarrollo%20Sostenible.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Bavaresco, A. (2006). *Proceso metodológico en la investigación: Cómo hacer un Diseño de Investigación*. Maracaibo, Venezuela. <https://gsosa61.files.wordpress.com/2015/11/proceso-metodologico-en-la-investigacion-bavaresco-reduc.pdf>
- Behar, D. (2008). *Metodología de la investigación*. [Libro en línea] edición: A. Rubeira diseño: M. Sanabria ISBN 978-959-212-783-7. Ediciones Shalom. https://www.academia.edu/28294782/Libro_metodologia_investigacion_Behar_1
- Bonilla, D. (2016). El reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental (Proyecto en ejecución). *Revista Cientific*, 1(1), 36-52. <https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2016.1.1.3.36-52>
- Bravo, N. (2009). Los procesos de defensa a la seguridad, la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas en Cauca. *Revista semilla*. <https://www.semillas.org.co/es/los-procesos-de-defensa-a-la-seguridad-la-autonoma-y-la-soberana-de-los-pueblos-indgenas-en-cauca#:~:text=Para%20las%20comunidades%20ind%C3%ADgenas%20seguridad,nuestros%20territorios%20de%20tal%20manera>
- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados*. Barcelona: Paidós. <https://books.google.co.ve/books?id=nHdMlytvh7EC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Cardini, A., D'Alessandre, V. y Torre, D. (2020). *Educación En Tiempos De Pandemia*. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC [Documento en línea]. <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/05/Cardini->

- D%E2%80%99Alessandre-y-Torre-mayo-de-2020-Educacion-en-tiempos-de-pandem...-1.pdf
- Ceballos, H. (2018). El rol del docente en la actualidad y su función social. *Revista De Investigación Y Evaluación Educativa*. [Artículo en línea], 5(2), 38-50.
<https://revie.gob.do/index.php/revie/article/view/34>
- Cevallos, B. (2019). *Educación popular, ambiental y empoderamiento en la sociedad del buen vivir de Ecuador. La experiencia investigativa del proyecto comunitario "convento Eco-Emprende"*. [Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid].
- Ciuffolini, M., Didoni, M., Jure, H. y Piñero, A. (2007). Cine y Literatura como elementos para la mediación pedagógica: una experiencia desde la medicina familiar. *Archivos en Medicina Familiar*, 9(3), 142 - 145. <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2007/amf073d.pdf>
- Collazo, L (2018). *Modelo de formación dirigido a profesores de secundaria del área de las ciencias experimentales basado en la sostenibilidad*. [Tesis Doctoral. Universidad de Girona, Cataluña, España].
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], (2014). *Los pueblos indígenas en América Latina: Avance en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos*. [Libro en Línea]. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/37222-pueblos-indigenas-america-latina-avances-ultimo-decenio-retos-pendientes-la>
- Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo [CMMAD], (1987). *Nuestro futuro común*. https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- Cortassal, J. (2008). Toward Sustainable Self-Determination: Rethinking the Contemporary Indigenous-Rights Discourse. *Alternatives: Global, Local, Political*, 33, 105–132.
<https://caid.ca/TowSusSelDet2008.pdf> traducción en <https://www.deepl.com/es/translator/files>
- Cruz, E. (2014). Hacia una ética del buen vivir. *Revista Producción+Limpia*, 9(2).
<http://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/pl/article/view/684/450>
- Cultural Survival. (2020). El significado de Tierra, Territorio desde la cosmovisión Indígena.
<https://www.culturalsurvival.org/news/el-significado-de-tierra-territorio-desde-la->

cosmovision-indigena

- Curisínche, C. (2015). *La Participación Educativa de la Comunidad: elemento clave para la transformación de la escuela*. Comunidad de Aprendizaje realizada en 2015. <https://comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/433/b3c3a70a56061a29b3b7306c940d8100.pdf>
- Departamento Administrativo de la Función Pública (2023). DECRETO 1743 DE 1994. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1301#:~:text=por%20el%20cual%20se%20instituye,el%20Ministerio%20del%20Medio%20Ambiente>.
- Departamento Nacional de Planeación (2022). Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Bogotá, febrero de 2023. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>
- Díaz, A. (2019). La evaluación reflexiva para el fortalecimiento de la educación sostenible en la escuela primaria. *Investigación y formación pedagógica revista del CIEGC*. [Revista en línea], 9(5), 84-103. <https://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvformpedag/issue/view/124>
- Díaz, F. y Hernández, A. (2005). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. México: McGraw-Hill. https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/2_%20estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
- Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M. y Varela, M. (2013). La Entrevista, Recurso Flexible Y Dinámico. *Investigación Educ. Médica* [en línea], 2(7), 162-167. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&nrm=iso. ISSN 2007-5057
- Duarte, C. (2006). *Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema tierra*. [Libro en línea]. Editores Pardos. http://aeclim.org/wp-content/uploads/2016/01/Cambio_global.pdf
- Durán, A. (2022). Desde el compromiso social hasta el desarrollo sostenible: desafíos docentes de una educación universitaria de calidad transformadora. *Revista De Educación Y Derecho*, (1 Extraordinario), 215–238. <https://doi.org/10.1344/REYD2021.1EXT.37700>

- Duran, D. y Monereo, C. (2012). *Entramado. Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo*. *Revista de Psicodidáctica*, 18(2), 235-255. https://www.researchgate.net/publication/270157885_Entramado_Metodos_de_aprendizaje_cooperativo_y_colaborativo
- Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. (2016). documento de programa o de reunión. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2018). Conclusiones principales sobre las familias, las políticas familiares y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe de síntesis. <https://www.familyperspective.org/safs/SynthesisReportSP.pdf>
- El Fondo Mundial para la Naturaleza- WWF. [Página Web en línea]. <https://www.wwf.org.co/>
- Elizondo, M. (2005). *Asertividad y escucha activa en el ámbito académico*. México: Editorial Trillas. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=252565>
- Erazo, M. (2011). Rigor científico en las prácticas de investigación cualitativa. *Revista de Ciencia, Docencia y Tecnología* [Revista en línea], 42, 107-136 <https://www.redalyc.org/pdf/145/14518444004.pdf>
- Escobar, F. (2018). *La investigación. Responsabilidad social universitaria para el desarrollo humano sostenible*. [Investigación posdoctoral]. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela.
- Escobar, F. (2018). La Investigación. Responsabilidad social universitaria para el desarrollo humano sostenible. *JSSMR*, 1(2), 1-13. <https://core.ac.uk/download/234559975.pdf>
- Escobar, F. y Useche, L. (2017). Educar para la Sostenibilidad. Una Experiencia de Formación Docente para Promover Hábitos de Vida Saludable y Sostenible. *Revista del CIEGC Investigación y Formación Pedagógica*, 3(6), 23-39 [23-39. file:///D:/Users/USUARIO/Downloads/5180-13472-1-PB.pdf](file:///D:/Users/USUARIO/Downloads/5180-13472-1-PB.pdf)
- Escobar, F. y Useche, L. (2022). Investigar y educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos. DOI:10.5281/zenodo.7357656. <http://ciegc.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/sostenibilidad.pdf>

- Escobar, N. (2011). La mediación del aprendizaje en la escuela. *Acción pedagógica*, 20(1), 58-73.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6222147.pdf>
- Escorcia, R. y Gutiérrez, A. (2009). La cooperación en educación: una visión organizativa de la escuela. *Educación y Educadores*, 12(1).
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-12942009000100009
- Espinosa, A. (2016). Bioética de los pueblos indígenas. *Revista del centro de estudios en Bioderecho, ética y salud*. [Revista en línea], 3, 14.
<https://revistas.um.es/bioderecho/issue/view/14891>
- Espinoza, R., Padilla, J., Zamudio, Z. & Peralta, N. (2021). EL legado ancestral y su importancia en el proceso de diversificación curricular. *Revista Iberoamericana de la Educación*. Vol – Especial 1. DOI:10.31876/ie.vi.125.
https://www.researchgate.net/publication/358000347_EL_LEGADO_ANCESTRAL_Y_SU_IMPORTANCIA_EN_EL_PROCESO_DE_DIVERSIFICACION_CURRICULAR
- Evans, B. y Reid, J. (2014). *Resilient life: The art of living dangerously*. [Libro en línea]. Editorial Polity Press.
https://www.researchgate.net/publication/338739178_Resilient_Life_The_Art_of_Living_Dangerously
- Fernández, C. y Villavicencio, C. (2016). Mediación docente: una mirada desde Paulo Freire. *Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, 12(12), 47-60.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2016000200004&lng=es&tlng=es
- Freire, P. (1993). *Pedagogía de esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. [Libro en línea]. Editorial siglo XXI. <https://redclade.org/wp-content/uploads/Pedagog%C3%ADa-de-la-Esperanza.pdf>
- Garcés, L., Montaluisa, A. y Salas, G. (2018). El aprendizaje significativo y su relación con los estilos de aprendizaje. *Revista digital Universidad Central del Ecuador*, 1(376).

- <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/anales/article/download/1871/1769/7213>
GenEthico. (23 JUN 2020). La familia, el cimiento del desarrollo sostenible.
<https://www.genethico.com/la-familia-desarrollo-sostenible/>
- Gobernación del Caquetá. (2020). Plan de desarrollo territorial 2020-2023.
<http://www.sedcaqueta.gov.co/docs/pdd-caqueta.pdf>
- Gobernación del Caquetá. (2020). Plan territorial de formación docente 2020-2023.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-319469_Caqueta_PTFD_2023.pdf
- Gracia-Rojas, J. (2015). Desarrollo sostenible: origen, evolución y enfoques. Bogotá: *Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia*. [Revista en línea], 3.
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7738/1/2015_NC_Desarrollo%20sost_Jennifer%20Gracia.pdf
- Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). (2010). *El Mundo Indígena 2010*. [Libro en Línea] https://www.iwgia.org/images/publications/0281_MI_10.pdf
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. Tercera edición. Editorial Mc Graw Hill. México. <https://unipacifico.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5687>
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta edición. Editorial Mc Graw Hill. México.
<https://academia.utp.edu.co/grupobasicoclinicayaplicadas/files/2013/06/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n.pdf>
- Hipólito, N. (2017). *Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de los estudiantes en educación social sobre la formación en desarrollo humano, desigualdades Norte/Sur y ciudadanía global*. [Tesis doctoral. Universidad de Cantilla- Mancha, Ciudad Real, España].
- Hrastinski, S. (2009). A Theory of online learning as online participation. *En Computers & Education*, 52(1), 78-82
https://www.researchgate.net/publication/222258718_A_theory_of_online_learning_as_online_participation
- Hurtado, J. (2008). Guía para la comprensión Holística de la ciencia, Unidad III, Capítulo 3, 45- 65.
<http://virtual.urbe.edu/tesispub/0092769/cap03.pdf>

- Hurtado, J. (2012). *Metodología de la investigación: guía para una comprensión holística de la ciencia* (4a. ed.). Bogotá-Caracas: Ciea-Sypal y Quirón.
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 21, 17-32. <https://www.redalyc.org/pdf/4761/476147261002.pdf>
- Instituto Nacional de Reforma Agrícola. (2008). Somos tierra. N° 6 <https://www.studocu.com/bo/document/universidad-privada-domingo-savio/derecho-agroambiental/inra-derecho-agroambiental-inra/61742625>
- Jiménez, R., Azcárate, P., y Navarrete, A. (2013). La evaluación en la educación para la sostenibilidad desde el paradigma de la complejidad. *Revista de investigación y experiencias didácticas*, [revista en línea] 1806-1811. <https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/307473>
- Johnson, D., Johnson, E. y Holubec, E. (1994). El aprendizaje cooperativo en el aula. *Association for Supervision and Curriculum Bavelopment (ASCD)*. Virginia. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/1626-2019-03-15-JOHNSON%20El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf>
- Katayama, R. (2014). Introducción Ala Investigación Cualitativa: Fundamentos, métodos, estrategias y técnicas. <https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/616f8a7df1823bd0b2a6db1bd1b621eb.pdf>
- León, A. (2007). Qué es la educación. *Revista Educere* [revista en línea], 39, 595-604. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf>
- León, A. (2012). Fines de la educación. *Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas* [revista en línea], 23, 4-50. <https://www.redalyc.org/pdf/709/70925416001.pdf>
- Lesmes, A., Barrientos, E. & Cordero, M. (2019). Comunicación asertiva ¿estrategia de competitividad empresarial?. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*. Volumen 8, Número 1, Pág 147-153. <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/1657>
- Ley General Ambiental de Colombia (ley 99 DE 1993). Congreso de la Republica (1993). Santafé de Bogotá.
- Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Congreso De La República (1994). Santafé de

Bogotá: Fecode. Colombia.

- Llorca, D. y Puentes de Armas, T. (2019). Desarrollo comunitario y Cooperativismo. Un ejemplo en Cuba. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 7(2), e4. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322019000200004&lng=es&tlng=es
- López, C. (2021). facilitar el aprendizaje por medio de la participación en clase. <https://corpoeducacion.org.co/2021/04/15/facilitar-el-aprendizaje-por-medio-de-la-participacion-en-clase/#:~:text=La%20participaci%C3%B3n%20en%20clase%20es,de%20sus%20clases%20y%20vida>
- Maehr, M. y Meyer, H. (1997). Understanding motivation and schooling: Where we've been, where we are, and where we need to go. *Educational Psychology Review*. Artículo en línea], 9, 371-409. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/44456/10648_2004_Article_414425.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Martín, J. (1981). Estilos de desarrollo y tipos de planificación. *EURE: Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, 7(21), 33-70. <https://www.eure.cl/index.php/eure/article/download/916/30>
- Martínez, O. (2002). *Diagnóstico y educación de las potencialidades creativas como dimensión de competencia profesional. Una propuesta Teórico - metodológica*. [Tesis en opción al título de doctora en Ciencias Psicológicas. La Habana: Instituto de Educación Superior Comandante Estévez Sánchez].
- Martínez, R. (2007). Algunos aspectos de la Huella Ecológica. Universidad de Costa Rica. *Revista de las Sedes Regionales*, 3(14), 11-25. <https://www.redalyc.org/pdf/666/66615071002.pdf>
- Martínez, R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. *Revista Electrónica Educare* [revista en línea], 1, 97-111. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf>
- Mckeown, R. (2002). *Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible*. [Libro en línea].

- Knoxville. http://www.esdtoolkit.org/manual_eds_esp01.pdf
- Ministerio de Educación Nacional-MEN (2005). Educar para el desarrollo sostenible. *Altablero* [Periódico en línea]. <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html>
- Ministerio De Educación Nacional-MEN. (2005). [Página Web en Línea]. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/>
- Miranda, C. y Castillo, P. (2020). Participación y apoyo de la familia indígena en los procesos educativos. *Educ. Soc., Campinas* [Artículo en línea], 41. <https://www.scielo.br/j/es/a/nj4GBDDqfWMR8gVMTBBFbLx/?format=pdf&lang=es>
- Monge, C. (2020). *La universidad latinoamericana en la sociedad. Análisis de la relación entre universidad y comunidad desde el enfoque de capacidades para el desarrollo humano*. [Tesis doctoral, Universidad Politécnica De Valencia, Valencia]. Repositorio Universidad Politécnica de Valencia. <https://riunet.upv.es>
- Monje, V., Camacho, M., Rodríguez, E. y Carvajal, L. (2009). Influencia de los estilos de comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje escolar. *Psicogente*, 12(21), 78-95. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497552353007>
- Monreal, M. y Guitart, M. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner. *Revista Contextos Educativos* [Artículo en línea], 15, 79-92. <http://www2.udg.edu/Portals/92/ecis/conextoseducativos2012.pdf>
- Novak, J. (1978). A Theory of Education as a Basis for Environmental Education. Bakshi, T. S. y Naveh, Z. (Eds.). *Environmental Education. Principles, Methods and applications*, 129-138. Nueva York: Plenum Press. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-3713-3_12
- Obez, R., Avalos, L., Steier, M. y Balbi, M. (2018). *Técnicas mixtas de recolección de datos en la investigación cualitativa. Proceso de construcción de las prácticas evaluativas de los profesores expertos en la UNNE*. En séptimo congreso Iberoamericano de investigación cualitativa. Argentina, 1, 587-596. <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/27656>
- Ochoa, A., Diez E. y Garbus, P. (2020). Análisis del concepto de participación en estudiantes de secundarias públicas. *Revista Sináptica*, 54. <https://doi.org/10.31391/s2007->

7033(2020)0054-003

Olmedo, N. & Farrerons, O. (2017). Modelos constructivista de aprendizaje en programas de formación. Universitat Politècnica de Catalunya, España. <https://core.ac.uk/download/pdf/148622351.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2016). Formando el futuro que queremos: Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230302_spa

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], (2011). Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica. Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos 3ra Edición, Componente de Coordinación Regional Proyecto Food Facility Honduras. <https://www.fao.org/3/at772s/at772s.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación [UNESCO], (2014). Estrategias de Educación de la Unesco 2014 – 2020 [Libro en Línea] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288_spa

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2016). Educación 2030 Declaración de Incheon. Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, [Documento en línea]. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aprobado.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2017). La educación transforma la vida. [Libro en línea]. Editorial UNESCO. www.unesco.org/education - www.youtube.com/unescospanish

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2019) Enseñando y aprendiendo para una participación transformadora. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368961>

Organización de Naciones Unidas [ONU], (2013). Indígenas de América Latina piden respeto a la Madre Tierra. <https://news.un.org/es/story/2013/05/1272851#:~:text=Para%20los%20pueblos%20ind>

%C3%ADgenas%2C%20la,las%20generaciones%20actuales%20y%20futuras

- Organización Internacional del Trabajo [OIT], (2019). Aplicación del convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo [documento en línea]. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_735627/lang--es/index.htm
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], (2016). La educación en Colombia [Documento en línea] <https://www.oecd.org/education/school/Educacion-en-Colombia-Aspectos-Destacados.pdf>
- Ospina, D. (2022). Tras las huellas de la educación indígena. El caso de la comunidad indígena Cañamomo – Lomapieta en el departamento de Caldas – Colombia. [Tesis doctoral. Universidad De Salamanca, Salamanca].
- Ospina, V. (2017). Diseño y desarrollo de un programa de formación basado en competencias y en el contexto de la educación para el trabajo y el desarrollo humano sostenible en la escuela Bombril de la ciudad de Medellín (Colombia). [Tesis doctoral. Universidad de Huelva, España].
- Paz, M. (2017). *Luchas En Defensa Del Territorio. Reflexiones Desde Los Conflictos Socio Ambientales En México*. Acta Sociológica, 73, 197-219. <https://www.elsevier.es/es-revista-acta-sociologica-75-articulo-luchas-en-defensa-del-territorio--S0186602817300543#:~:text=27%20La%20defensa%20del%20territorio,la%20invisibilidad%20y%20la%20precarizaci%C3%B3n>
- Pérez, J. y Santos, I. (2017). La educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación del profesional en las escuelas pedagógicas. Varona. Núm. Esp., 1-11. redalyc.org/pdf/3606/360657468019.pdf
- Pinzón, J. (2020). Educar para la sostenibilidad como fomento de una cultura del desarrollo humano sostenible en el contexto rural. Investigación y formación pedagógica. [Tesis doctoral. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela].
- Pinzón, J. y Escobar, M. (2019). Educar para la Sostenibilidad como Fomento de una Cultura del Desarrollo Humano Sostenible en el Contexto Rural. Revista Investigación y formación pedagógica. [Artículo en línea], 5(10), 148 – 166. [186](https://revistas-</p></div><div data-bbox=)

historico.upel.edu.ve/index.php/revinvformpedag/article/view/7822/4677

- Pope, M. (2004). Métodos observacionais. In: Pope C, Mays N. Pesquisa Qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre. p. 46-55. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1917559&pid=S1695-6141201100040002100003&lng=es
- Prieto, T. y España, E. (2009). Educar para la sostenibilidad. Un problema del que podemos hacernos cargo. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias [revista en línea], 216-229. <https://www.redalyc.org/pdf/920/92013009006.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], (2010). Los pueblos indígenas y el medio ambiente. [Folleto Nº 10] Recuperado en: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf>
- PROSIEC. (2007). Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular. Quito: Editorial Don Bosco. <https://www.scribd.com/document/416701192/SALESIANOS>
- Puga, L. y Jaramillo, L. (2015). Metodología activa en la construcción del conocimiento matemático. Colección de Filosofía de la Educación. Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador, 19, 291-314. [redalyc.org/pdf/4418/441846096015.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096015.pdf)
- Rada, D. (2007). El rigor en la investigación cualitativa: Técnicas de análisis, credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Sinopsis Educativa Revista Venezolana de Investigación. [Revista en línea], 7(1), 17-26. <file:///D:/Users/USUARIO/Downloads/3539-8275-1-PB.pdf>
- Rendón, J. (2007). El desarrollo humano sostenible: ¿Un concepto para las transformaciones? Equidad y desarrollo, 007, 111-129. <https://www.redalyc.org/pdf/957/95700707.pdf>
- Revelo, O., Collazos, C. y Jiménez, J. (2018). El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura. Revista Instituto Tecnológico Metropolitano, 21(41), 115-134. <https://www.redalyc.org/journal/3442/344255038007/html/#:~:text=El%20trabajo%20colaborativo%2C%20en%20un,lograr%20las%20metas%20establecidas%20consensuadamente.>
- Revilla, E. & Gil, R. (2018). La construcción de teorías científicas: una disertación desde lo

- pragmático. Revista DIKAIOSYNE, Nº 33, Universidad de Los Andes Mérida – Venezuela.
<http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/45616/art9.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Riera, L. Sansevero, I. y Lúquez, P. (2009). La Educación Ambiental: Un reto Pedagógico y Científico del Docente en la Educación Básica. *Laurus: Revista de Educación*, 15(30), 392-406. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76120651018.pdf>
- Rivas, A. (2017). Los pueblos indígenas aislados de Yasuní, Amazonía de Ecuador. Una estrategia de protección integral y educación ambiental. [Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid].
- Robles, L. (2015). El trabajo cooperativo. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, 1(2), 57-66. <https://www.redalyc.org/pdf/5746/574661395009.pdf>
- Rubio, M. y Fusco, L. (2018). La educación como compromiso social para el desarrollo y transformación del ser humano. *Revista arje*. [Artículo en línea], 12(23), 275-284. <http://arje.bc.uc.edu.ve/arje23e/art30.pdf>
- Ruiz, M. (2011). Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México. [Tesis doctoral, Universidad Autónoma De Sinaloa, Culiacán]. <https://defiscal.posgrado.fca.uas.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/ruiz-medina-manuel.pdf>
- Ruiz, S., Porcel, L. y Ruiz, L. (2021). La ecopedagogía en cuestión: una revisión bibliográfica. *Revista de Educación* [Revista en línea], 28, 183-201. ISSN 1695-5714. https://doi.org/10.18172/con.4489_
- Salas, Q. (2021). Trascendencia: uno de los fines de la educación universitaria. *Capitel*. <https://capitel.humanitas.edu.mx/trascendencia-uno-de-los-fines-de-la-educacion-universitaria/>
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista Digital De Investigación En Docencia Universitaria RIDU*, 13(1), 101–122. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Sanjurjo, L & Hernández, A. M & Alfonso, I y Caporossi, A. (2011). Los Dispositivos para la

- Formación profesional. VI Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, Argentina. <https://www.aidu-asociacion.org/wp-content/uploads/2019/12/CIDU-2012-PORTO-PORTUGAL-356.pdf>
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia. [Libro en línea].
https://www.academia.edu/29601295/Bases_de_la_investigaci%C3%B3n_cualitativa_T%C3%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_teor%C3%ADa_fundamentada
- Tamarit, A. y Sánchez, C. (2004). Ecopedagogía en acción: propuesta lúdica a partir de la “carta de la tierra” En Fernández, A. IV Congreso estatal del educador social. Políticas socioeducativas: Retos y propuestas en el siglo XXI. España.
- Téllez, N. (2014). Ensayo sobre el diseño de ambientes de aprendizaje. Obtenido de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n3/e3.html>
- Tobar, M. (2020). El sistema educativo indígena propio – SEIP, una política pública emergente de los pueblos indígenas de Colombia. [Tesis Doctoral. Universidad de la Sabana, Colombia]. <https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/47650>
- Trejo, F. (2012). Fenomenología como método de investigación: Una opción para el profesional de enfermería. Revista de Enfermería Neurológica, 11, 98-101. https://www.researchgate.net/publication/346194787_Fenomenologia_como_metodo_de_investigacion_Una_opcion_para_el_profesional_de_enfermeria
- Universidad central De Colombia. (s.f). [Página Web en Línea]. <https://www.ucentral.edu.co/noticentral/fauna-silvestre-afectada-deforestacion-colombia>
- Valdés, O., Llivina, M., Abreu, D., Miranda, T. y Reinoso, C. (2021). El enfoque holístico de la educación para el desarrollo sostenible en las escuelas, familias y comunidades: ciudadanía y valores [Libro 2]. La Habana: Editor Educación Cubana. Recuperado de: https://es.unesco.org/sites/default/files/l2_web.pdf
- Vilches, A. y Gil, D. (2009). Una situación Emergencia planetaria a la que debemos y podemos

- hacer frente. *Revista de Educación*. [Revista en línea], 101-122.
<https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:21ae7922-830a-4e0f-adc8-fc0254bff02c/re200905-pdf.pdf>
- Villalta, M., Martinic, S., y Guzmán, M. (2011) Elementos de la interacción didáctica en la sala de clase que contribuyen al aprendizaje en contexto social vulnerable. *Revista Mexicana de Investigación Educativa RMIE*, 16(51), 1137-1158.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662011000400006
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932>
- Zambrano, G. y Viguera, J. (2020). Rol familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Dominio De Las Ciencias*. [Artículo en línea], 6(3), 448-473.
<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/issue/view/46>

ANEXOS

A-1

Actas de evaluación de instrumentos

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
EXTENSIÓN ACADÉMICA SAN CRISTÓBAL**

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Quien suscribe Doris S. Guerrero Contreras, con título de Dra. en Innovaciones Educativas, a través de la presente, manifiesto que he validado el instrumento: Guion de Entrevista, Guion de Observación y Ficha de registro diseñado por Bibiana Cardozo Pinilla, estudiante del Doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyo Proyecto de Tesis Doctoral tiene por propósito: Generar un constructo del rol docente que promueva la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena.

Considero que el instrumento presentado: Reúne los requisitos de Coherencia y pertinencia con los propósitos de la investigación.

En San Cristóbal, a los quince días del mes de diciembre del 2022.

Doris S. Guerrero C.

Activar W
Ve a Configu

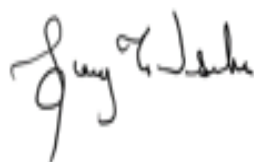
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
EXTENSION ACADEMICA SAN CRISTOBAL

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

Quien suscribe, *Lucy Tamara Useche* con título de *Doctora en Educación*. A través de la presente, manifiesto que he validado los instrumentos: Guión de Entrevista, Guión de Observación y Ficha de registro diseñado por: Bibiana Cardozo Pinilla, estudiante del Doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyo Proyecto de Tesis Doctoral se titula: Educar para la Sostenibilidad desde la Perspectiva de la Cultura Indígena y tiene por propósito: Generar un constructo del rol docente que promueva la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena.

Considero que los instrumentos presentados reúnen los requisitos de coherencia y pertinencia con los propósitos de la investigación. Sin embargo, Luego de valorar el alcance de la Tesis doctoral y sus objetivos concretos, sugiero se amplien algunas preguntas y mejoren algunos ítems correspondientes con los criterios de valoración en la sistematización de propósitos, por lo que al final he dejado mis apreciaciones para fortalecer la consistencia interna de estos instrumentos.

En San Cristóbal, a los 14 días del mes de enero del 2022.

Dra. Lucy Tamara Useche.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
EXTENSION ACADEMICA SAN CRISTOBAL

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Quien suscribe, Nancy J. Acevedo Quintero, con título Doctora en Educación: a través de la presente, manifiesto que he validado el instrumento: Guion de Entrevista, Guion de Observación y Ficha de registro diseñado por Bibiana Cardozo Pinilla, estudiante del Doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyo Proyecto de Tesis Doctoral tiene por propósito: Generar un constructo del rol docente que promueva la educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena.

Considero que el instrumento presentado: Reúne los requisitos de Coherencia y pertinencia con los propósitos de la investigación.

En San Cristóbal, a los dieciséis días del mes de enero del 2023.

Dra. Nancy Acevedo

Guion de entrevista

Los colores de las preguntas obedecen a los siguientes criterios

	Para todos los entrevistados (docentes indígenas)
	Posibles preguntas teniendo en cuenta la respuesta de las anteriores.

¿Cómo considera se debe formar para la Ciudadanía, qué derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar?

¿Cómo se debe fomentar la participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras?

¿Cómo relaciona usted desarrollo sostenible con la calidad de vida, equidad y justicia?

Puede señalar con cuáles objetivos del desarrollo Sostenible relaciona con su labor docente.

1. ¿Qué significa educar para la sostenibilidad?

¿Qué es desarrollo humano sostenible?

¿Cómo considera que la inclusión Social, la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la participación y empoderamiento fomentan la sostenibilidad en el planeta?

¿Cómo ve la Eficiencia ecológica (en el uso de los recursos) y cómo incentiva la conciencia en sus estudiantes sobre el futuro?

2. ¿Qué estrategias significativas utiliza en la escuela indígena que permite educar para la sostenibilidad?

¿Cómo se relaciona la educación para la sostenibilidad y el desarrollo sostenible?

¿Cómo desde la escuela se fomenta el Consumo sostenible, la Conservación y eficiencia de los recursos?

¿Cómo debe ser el papel de la Comunidad y reciprocidad para el desarrollo hacia la sostenibilidad?

3. ¿Cuáles son los conocimientos que apoyarán las metas de sostenibilidad en su comunidad indígena?
4. ¿Qué es para usted hábitos de vida saludable?
¿Cuál es la relación entre hábitos saludables y sostenibles y la protección de los recursos naturales?
¿Cómo se enseña los hábitos saludables y sostenibles en la escuela indígena?
5. ¿Qué gestión ambiental hace usted para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible?
6. ¿Cómo contribuye la escuela indígena con el desarrollo económico de la comunidad?
7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que guían sus prácticas pedagógicas para promoción del desarrollo humano sostenible?
8. ¿Qué contribuciones aportan las diferentes asignaturas o áreas del saber frente a educar para la sostenibilidad?
9. ¿Cuál es el aporte de cada uno de los actores educativos de la escuela indígena para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible y cómo se da la interacción entre ellos?
¿Cuál considera usted es el rol del docente indígena ante el desarrollo para la sostenibilidad? ¿Qué estrategias implementa en su aula de clase que promuevan la vinculación de todos los actores educativos para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible desde las tradiciones, costumbres o prácticas propias de la comunidad?
10. ¿Qué sabe usted sobre los cinco componentes que según el manual de Educación para el Desarrollo Sostenible se necesitan para reorientar la educación?
11. ¿Cuáles son los fundamentos normativos sobre la etnoeducación en Colombia?
12. ¿Cuáles son las principales características del PEI en su institución?

¿Cuáles han sido las orientaciones respecto a cómo desarrollar su práctica pedagógica?

13. ¿Cómo el plan de desarrollo territorial y departamental (2020/2023) involucra la educación indígena?

¿Cuáles son las políticas de gobierno plasmadas en el plan de desarrollo regional que más influyen en los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC)?

Guion de Observación

Datos generales

Informante Clave:**Contexto de Observación:** _____

ITEM	ASPECTOS A OBSERVAR	DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
1	Acciones de los docentes frente a la sostenibilidad y su trasposición didáctica.	
2	Prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad	
3	Fomento de las habilidades prácticas de los estudiantes respecto del ambiente.	
4	Promoción de espacios para la interacción, información, producción y exhibición de conocimientos.	
5	Interdisciplinaridad frente a educar para la sostenibilidad.	
6	Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural.	
7	Mediación pedagógica (motivación, comunicación asertiva, aprendizaje significativo y metacognición)	
8	Tipo de actividades que diseña para fomentar la participación estudiantil relacionada con el desarrollo sostenible.	
9	Actitud docente frente al comportamiento estudiantil	
10	Empoderamiento ambiental de los docentes indígenas en su práctica pedagógica	
11	Formas de promocionar hábitos de vida saludable en los estudiantes.	
12	Gestión ambiental en la escuela.	
13	Estrategias ambientales que promuevan desarrollo económico.	
14	Acciones docentes y directivos para inculcar escuela comunidad	
15	Otros	

Registro de observación

Bueno, es importante iniciar diciendo que el día 26 de enero del 2023 se hizo la visita a la institución educativa indígena en donde la rectora nos recibió de la mejor manera para poder realizar esta observación respecto a Cómo educar para la sostenibilidad desde la cultura indígena, en este caso, desde el pueblo NASA. Dicha institución cuenta con 12 docentes pertenecientes a este resguardo indígena como tal y que orientan las Macro áreas establecidas en el prospecto de PEC que tiene la institución.

El día de la visita, el día 26, se llegó en horas de la tarde y allí se pudo evidenciar que se encontraba **la comunidad indígena reunida** tratando temas relacionados con su resguardo indígena, al igual que están haciendo una **minga para la limpieza de la parcela y pues de la misma institución como tal.**

Por cuestiones de normas o digamos de lo que ellos tienen establecido allí, pues no se le permite a ninguna persona externa escuchar los aspectos relacionados en dicha reunión y por lo tanto pues paso a retirarme.

En las horas de la tarde se inicia a que los niños comiencen a reclamar su alimento, allí se evidencia que **cada estudiante tiene su plato su vaso y su cuchara** y pues cada uno de ellos toma el recipiente que le corresponde, se evidencia que su alimento **son alimentos de la misma región, en este caso arroz, yuca, plátano y carne**, cada uno de los niños al ingerir su alimento se levanta del puesto de manera ordenada y va a lavar su plato para luego ir a los dormitorios, bañándose, cepillándose y acostándose. Se pudo observar que **no hay desperdicio de comida**, todos los niños se come lo que le sirven y los docentes comentan que **los recibos que queden, Pues de realizar la cena o el desayuno pues son utilizados luego para ponerlos a descomponer Y estos mismos sirven para los para el Tul** Y si los chicos dejan (que es raras veces que dejen alimento en sus platos), entonces, se utiliza un recipiente y luego **ese alimento se lleva dónde están las gallinas y dónde están los cerdos.**

Se puede evidenciar que la mayoría de los docentes indígenas que se encuentran dentro de la institución son **docentes que viven allí mismo en la institución**, son docentes que también se apoyan para cuidar a los mismos niños que viven allí en el internado como tal. Una vez finalizado el día, los docentes se disponen a dormir en algunas habitaciones independientes y otros dentro del mismo internado.

El día siguiente, los docentes se levantan muy temprano e inician a hacer el llamado a los estudiantes internos, los jóvenes deben hacer una fila para utilizar las duchas de manera ordenada. Se evidencia que en la parte exterior los jóvenes y niños cepillan sus dientes sin desperdiciar el agua, sacan únicamente lo necesario. Posterior a ello **Se visita la maloca** en horas de la mañana con la compañía de la docente indígena y ahí se percibe como **un espacio especial de reflexión** y que los docentes utilizan, pues para los mismos procesos educativos que persisten en fortalecer todo lo que tiene que ver **con el cuidado y protección de su cultura y del mismo territorio**. Cada docente puede hacer uso de ella en la hora clase que mejor le parezca. No tienen que esperar un momento específico.

Ya de nuevo dentro del plantel educativo me encuentro con el docente de 1 a las Macro áreas denominada naturaleza y sociedad para dar inicio a lo que es el proceso educativo dentro del aula de clases. El aula que se visita está hecho de concreto y los pupitres están un poco desgastados, al ingresar el docente al aula inicia saludando a los jóvenes del grado octavo y les dice que soy una profesora que los ha querido acompañar en un día de clases, los jóvenes están callados y escuchan atentamente al docente, posterior a ello **inicia comentarles todo lo que hablo respecto al colegio como tal dentro de la reunión que hubo el día anterior**, específicamente habló sobre los horarios que tienen los chicos para dormir y lo que tiene que ver con el uso de tanto paquete dentro del establecimiento educativo. Se les dice las decisiones que deben acoger según la comunidad, posterior a ello, el docente pasa a orientar como tal su asignatura que corresponde a las agropecuarias. Primero que todo les dice que van a medir el crecimiento que han tenido las plantas durante los 20 días que llevan sin hacer medición, les van agregar abono y ver si les falta echarles agua, porque el verano ha sido extenso y además vienen de un periodo vacacional. Le pide a los estudiantes **colocarse sus botas para ir a limpiar los residuos que se dejó tras la minga** realizada el día anterior dentro de la parcela y del tul, la idea es que se recojan todos los palos,

todas las ramas, toda la hierba que se dejó tras la limpieza, además, hacer las respectivas mediciones para con ello llenar las tablas que manejan y poder luego analizar su crecimiento. Una vez estando allí, entonces, los jóvenes escuchan atentamente las indicaciones del docente el cual da unas reglas claras, arma unos equipos de trabajo y cada uno de ellos se enfoca a realizar una labor específica, algunos van a deshierbar las plantas y las plántulas que no fueron unguadañadas el día anterior, otros alzan los palos gruesos, algunos recogen hojarasca, otros la hierba y así sucesivamente. Después de haber alzado lo que les correspondía, pues van a llevarlos a un hueco que está destinado a que se descomponga todo este material vegetativo y toda esta materia descompuesta, pues luego sirve para el mismo abono de la mismas parcelas y pues del mismo tul. Aquí, mientras los jóvenes están haciendo esta labor, él les está explicando el por qué es tan importante dicha actividad y cómo esto contribuye al sostenimiento de su territorio y obviamente del planeta como tal, de igual manera, pues los estudiantes se ven muy atentos a lo que el docente explica y de forma ordenada preguntando lo que en su momento, pues les causa inquietud, que es evidencia que hay confianza entre el docente y el estudiante, se ven expresiones de felicidad, de estudiantes contentos con lo que están haciendo. No se ve en ningún momento forzados, no estando cohibidos por una nota o por una valoración que el docente les dé, por el contrario, se ve que lo que hacen lo hacen desde el amor sin ningún tipo de cohesión o manipulación por así decirlo. Por otra parte, toman nota de cada una las mediciones y luego agregan abono a las plantas que más lo necesita.

También se puede ver que los chicos limpian alrededor de las plantas y a medida que van limpiando van hablando con estas según las tradiciones de sus abuelos para que sean muy productivas y de los frutos esperados. Se hace mucho énfasis en el cuidado del agua y sobre todo sobre la seguridad alimentaria. Para el docente indígena enseñar a trabajar la tierra y obtener su alimento es primordial, el docente junto con la comunidad enseña al niño a sembrar y a cosechar... a que todos los alimentos la tierra nos lo brinda pero hay que saber retribuir a ella... devolviéndole a la naturaleza lo que se merece.

Se evidenció que los docentes tienen un alto grado de compromiso frente a cada una de las actividades, proyectos y situaciones presentadas en la escuela indígena, el empoderamiento se

percibe desde la autoridad que tienen frente al manejo de los mismos y de cómo crean las mejores estrategias prácticas para enseñar a los jóvenes a la protección de su territorio y su cultura, y así lograr generar en ellos el poder personal sobre los recursos y las decisiones que afectan a la vida. El docente indígena en todo momento estuvo a la par de sus estudiantes, es decir, siempre hacía las actividades con ellos, no es un simple espectador, también hacía su trabajo de campo.

Al salir de la parcela hice un recorrido donde se evidencia que hay una separación en el caso del tul de una eras y esas eran están hechas con botellas de vidrio, botellas plásticas y además también se evidencia que hay diferentes carteles que han hecho los estudiantes con mensajes alusivos a la cuida, al cuidado y protección del planeta. De igual forma se alcanza a vivenciar un vivero pequeño con árboles maderables y que según explica el docente de agropecuarias, son proyectos que los estudiantes de décimo y 11 realizan para las horas para las pasantías.

Al regresar a los alrededores de los salones los jóvenes se quitan las botas y salen en orden a lavarse las manos y a tomar agua donde se puede ver que tienen un uso racional de los recursos hídricos, se alcanza a ver como mojan sus manos y posteriormente cierran las llaves para enjabonar y luego vuelven abrir; de igual manera al recibir la merienda vuelven a utilizar el mismo plato que utilizaron el día anterior y en la mañana el desayuno y vuelven a realizar el mismo proceso anteriormente descrito. Al terminar salen a sus descansos los niños juegan pero no se ve ningún tipo de residuos sólidos en el suelo los niños que compran En la cooperativa guardar o votan en las está la basura y es basura que luego es utilizada para guardarlas en las botellas plásticas Y estás mismas pues son utilizadas para tul como tal.

Al ingresar a la hora siguiente de clases se inicia con las matemáticas, que según el docente a ellos no les gusta mucho. Sin embargo, él inicia saludándolos y ellos se muestran alegres por sus sonrisas en sus rostros, el docente inicia diciéndoles que saquen los datos que tomaron en la clase anterior y van a completar las tablas de crecimiento plantular (son cuadernos del año anterior) posterior a ello realizan una gráfica donde pueden hacer comparaciones.

También se tuvo la oportunidad de visitar al área de compostaje en el cual se evidencia Cómo

utilizan el papel producto de los cuadernos de las actividades que desarrollan los chicos y que estas son utilizadas en el proceso de Lombricompost para posteriormente volver a la Tierra de la parcela y del tul.

De esta manera pues se puede observar que dentro de esta destitución se cuenta con gran cantidad de proyectos enfocados a esa sostenibilidad que busca la comunidad como tal encontramos entonces proyectos cómo lo es el Lombricompost qué se hace a partir de la materia orgánica y de las hojas sacadas dentro de la misma institución de igual manera se evidencia la utilización del tul qué es como la huerta casera en dónde tienen todas las hortalizas todas las verduras que se necesitan para alimentación de los jóvenes y la parcela qué son de se encuentra ya los productos pan coger como el plátano como la yuca. De igual forma Entonces se ve que no se utiliza ningún tipo de plato desechable y por ello cada estudiante después tiene un plato y es el que utiliza siempre de igual manera pues el tarrito para cargar el agua allí. Los estudiantes no desperdiciar el alimento las porciones dadas son muy racionalizadas si se restringe como la compra de tanta galguería los la mayoría de los productos que son consumidos dentro de la institución pues son productos que provienen del mismo tul y de la parcela y pues los abonos que son utilizados allí son parte de los procesos que ellos llevan a cabo en el Lombricompost y en la descomposición de los residuos orgánicos que provienen de la misma Huerta como tal.

Esos espacios pues obviamente le sirve al docente para que se de una interacción bastante importante del estudiante y el docente y más aún con la comunidad que son los que se vinculan también todo este proceso de enseñar porque según lo explicado el docente no solamente se va a la huerta o a la parcela con el docente sino que también lo hacen con los padres de familia y obviamente sus espacios pues fuera del aula de clase con estos proyectos y la maloca por ejemplo pues promueve esa interacción y cómo se había descrito anteriormente muchos de esos docentes viven ahí mismo ahí mismo entre la institución con los estudiantes entonces la interacción es muy grande entre familia comunidad como tal y institución.

Al regresar a última hora de la clase la docente de naturales está trabajando la temática relacionada con residuos sólidos, para ello Explica cómo están categorizados los residuos sólidos en residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos en el cual se contextualiza muy bien

dando ejemplos de ellos a los jóvenes y cómo pueden ser manejados.

Para tal caso tienen unos ejemplos muy claros dentro de la institución con sus proyectos y uno de ellos es el reutilizar las botellas y los plásticos en el tul de igual forma todo lo que tiene que ver con la descomposición de la hojarasca de las hojas para el uso de abono orgánico y como este ayuda a la misma parcela y altura, es decir que de alguna manera hacen un lado importante entre todos los proyectos que se tienen dentro de la institución educativa dándole a los chicos una contextualización muy clara de lo que se puede hacer. Igual forma les explica la problemática que está pasando con esos residuos sólidos a nivel mundial y como desde su territorio pueden ayudar a fortalecer esa protección ambiental en sus territorios. La explicación es muy asertiva en el sentido de que contextualiza y hay una transposición didáctica importante al manejar términos claves para el entendimiento de los chicos respecto a la temática.

Durante esa jornada los jóvenes de octavo tenían tres clases por ver, naturaleza y sociedad (agropecuaria y naturales), y las matemáticas. Cabe resaltar que los tres docentes se vieron muy concatenados entre las temáticas, aquí los procesos de enseñanza sobre sus costumbres sobre sus tradiciones sobre sus valores pues no es solamente de un docente específico, sino que todos los docentes van encaminados a trabajar para fortalecer la cultura y el territorio como tal.

Terminada la jornada Entonces los jóvenes van a sus dormitorios se cambian y pasan a los comedores a recibir su almuerzo con el mismo plato con la misma cuchara y con el mismo vaso que han recibido los demás alimentos y hacen el mismo ejercicio de siempre, deja un espacio Hasta las 3 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde es el espacio para que ellos realicen las tareas que se les ha dejado en cada una de las de los macroproyectos como tal. A las 5:30 los jóvenes deben realizar actividades que dentro de la misma institución les coloca Como por ejemplo lavar los baños y limpiar las paredes, es decir actividades de apropiadamente institucionales. Al terminar de hacer cada uno de los servicios que les han correspondido realizar entonces los niños reciben nuevamente la escena tienen un espacio para que vean televisión y a más tardar a las 8 de la noche tienen que estar nuevamente en sus dormitorios para el día siguiente de iniciar sus labores académicas.

Análisis de la observación de acuerdo con el guion establecido

ITEM	ASPECTOS A OBSERVAR	DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
1	Acciones de los docentes frente a la sostenibilidad y su trasposición didáctica.	<p>Las acciones que se observan del docente frente a como enriquecer la enseñanza para la sostenibilidad está basada en actividades empíricas que vienen dándose desde las tradiciones de su comunidad indígena.</p> <p>Es decir, se evidencia que la conceptualización que ellos dan está ligadas a los saberes tradicionales que han sido un legado de generación en generación.</p> <p>Ellos realizan diferentes actividades con los proyectos autosostenibles donde enseñan a como la tierra permite que todos los organismos subsistan en el mismo espacio. Enseñan que cada animal es importante y como se deben cuidar, si bien es cierto que como indígenas viven de la caza y de la pesca para ellos es necesario que los niños comprendan que solo se debe hacer para su alimentación y de la manera artesanal para que se vea afectada ninguna especie.</p> <p>Se hace mucho énfasis en el cuidado del agua y sobre todo sobre la seguridad alimentaria. Para el docente indígena enseñar a trabajar la tierra y obtener su alimento es primordial, el docente junto con la comunidad enseña al niño a sembrar y a cosechar... a que todos los alimentos la tierra nos lo brinda, pero hay que saber retribuir a ella...devolviéndole a la naturaleza lo que se merece.</p> <p>En la maloca se reflexiona y es un espacio donde el docente indígena hace que sus estudiantes comprendan lo importante de tener el planeta limpio y en buenas condiciones para las generaciones futuras.</p> <p>El docente indígena es un ejemplo y él debe conocer muy bien sobre cada una de las tradiciones que hay en su pueblo para con ello poder enseñar a sus estudiantes. Si hay dudas el docente debe buscar la asesoría de los mayores quienes son fuente de saber.</p>
2	Prácticas pedagógicas ambientales y acciones didácticas que se relacionen con sostenibilidad	<p>Dentro de la escuela indígena se evidencia que el docente desarrolla proyectos encaminados a la sostenibilidad ambiental donde hay un proceso de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manejo de las aguas negras del plantel educativo. 2. Ahorro del agua 3. Disminución de residuos orgánicos dado a que estos son utilizados para la tulpa y para alimento de los animales 4. Disminución de residuos inorgánicos puesto que para ellos es primordial que los niños consuman los alimentos que ellos producen y no los de empaques. 5. Los abonos utilizados para el tul y la parcela son hechos orgánicamente no utilizan productos químicos

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Realizan Lombricompost con el papel desechado en la escuela. 7. Enseñan al cuidado de la flora y fauna, de igual manera enseñan a cultivar y a cazar de manera artesanal. 8. Realizan procesos reflexivos en la maloca donde se habla y se debate sobre las problemáticas globales y promueven el actuar dentro de su territorio. 9. La escuela enseña desde la práctica y la experimentación. 10. El docente educa con su ejemplo.
3	Fomento de las habilidades prácticas de los estudiantes respecto del ambiente.	<p>Se evidencia la capacidad de comunicarse de manera efectiva sobre todo de manera verbal con todos los integrantes de la comunidad, allí los docentes desarrollan un dialogo constante con sus estudiantes y sobre todo en los espacios de reflexión donde más se inculca el cuidado y protección por la naturaleza y por el legado de sus abuelos y abuelas.</p> <p>Se evidencia que existe una enseñanza que fortalece la sostenibilidad por medio de diferentes proyectos como lo son la parcela, el tul, proyecto de reciclaje, uso del agua, la maloca, lo que permite generar o fortalecer la capacidad de pensar críticamente acerca de las cuestiones de valor de la vida en el planeta y como se puede fortalecer el desarrollo humano sostenible y por lo tanto también fortalece la capacidad de ir la conciencia al conocimiento y del conocimiento a la acción.</p> <p>Allí con esos proyectos se enseñan a preparar los materiales para reciclar, cosechar plantas silvestres sin poner en peligro su futura regeneración y producción y cultivar con bajo requerimiento de agua.</p> <p>Mediante estos proyectos entonces se fortalece la capacidad de trabajar de manera cooperativa con otras personas puesto que es según el docente indígena es la clave más importante para que los niños puedan captar más rápido los aprendizajes. Para ellos si se trabaja de manera cooperativa los resultados van a ser mucho mejores.</p>
4	Promoción de espacios para la interacción, información, producción y exhibición de conocimientos.	<ul style="list-style-type: none"> • Maloca • Tulpa • Tul • Parcela • Mingas • Reuniones del cabildo • Proyectos aguas negras • Proyecto reciclaje
5	Interdisciplinaridad frente a educar para la sostenibilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los docentes fomentan desde cada área la enseñanza de su cultura, tradiciones y costumbres. • Los espacios de reflexión, frente a su territorio, es de todos los docentes. • Los proyectos los deben manejar todos los docentes por ende todos participan en ellos, tanto en la elaboración como en la ejecución.

		<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso y tiempo completo del docente indígena en su comunidad.
6	Estrategias para el fortalecimiento de la Interacción entre los estudiantes indígenas y su entorno social y cultural.	<p>Todas las actividades descritas anteriormente conllevan al fortalecimiento de esa interacción entre los estudiantes, su entorno y la cultura, todas las actividades están encaminadas a ello.</p> <p>Se trabaja desde algunos lineamientos emanados por el MEN por exigencia del mismo estado, pero las macroáreas trabajadas allí tienen una visión holística que la aterriza a la realidad actual y más cercana.</p>
7	Mediación pedagógica (motivación, comunicación asertiva, aprendizaje significativo y metacognición)	<p>El docente en la comunidad indígena cumple un papel importante en el proceso educativo. A pesar de no tener autonomía en ciertos aspectos dado a que de alguna manera son direccionados por sus mayores en él se evidencia que existen unos valores altruistas bastante arraigados frente a la enseñanza de sus costumbres y tradiciones.</p> <p>El docente indígena además de enseñar los conocimientos científicos también enseña desde lo que sus abuelos les han enseñado; lo hacen desde el aula de clase motivando al joven a no dejar perder el legado ancestral, el no dejar perder su territorio sagrado ni menos su cultura. Por ello tratan de que la comunicación sea asertiva (proceso que es bastante notable con respecto a las escuelas mayoritarias) puesto que el estudiante indígena escucha a sus mayores de una manera que sorprende. Allí el docente, el estudiante, los padres de familia, los abuelos se comunican en espacios para ellos sagrados como la maloca. También lo hacen en la parcela y el tul donde hay jornadas de trabajo y de conocimiento.</p> <p>De esta manera el aprendizaje es significativo puesto que todo lo que sus profesores y mayores les enseñan lo ponen en práctica además de ser demostrado. Por ejemplo, me explicaban como deben sembrar la yuca y en que luna según la forma en la que está la luna. De esta manera evidencian la relación entre lo que ellos le dicen y lo que observa pasa. Todo lo anterior hace que el joven se sienta más comprometido con su aprendizaje y quiera conocer más del tema.</p> <p>Es importante aclarar que se puede observar que a los jóvenes les llama la atención más la enseñanza basada en la práctica y experimentación.</p>
8	Tipo de actividades que diseña para fomentar la participación estudiantil relacionada con el desarrollo sostenible.	<p>A demás de todos los proyectos que se manejan dentro de la escuela indígena se pudo observar la visibilidad de carteles alusivos al cuidado y uso adecuado de los recursos naturales.</p> <p>Los jóvenes de décimo y undécimo desarrollan un tipo de pasantía por medio de proyectos ambientales según iniciativa de ellos como lo es la reforestación, proyectos avícolas o pecuarios, los cuales al terminar su bachiller son retomados por los estudiantes de noveno.</p>
9	Actitud docente frente al comportamiento estudiantil	<p>Los docentes muestran el respeto hacia las tradiciones indígenas por eso exigen a los niños no indígenas el respeto de ellos hacia toda su cultura.</p> <p>Los docentes son guías de los procesos formativos.</p> <p>Crean espacios reflexivos para tratar temas relacionados sobre convivencia y problemáticas.</p>

10	Empoderamiento ambiental de los docentes indígenas en su práctica pedagógica	Se evidenció que los docentes tienen un alto grado de compromiso frente a cada una de las actividades, proyectos y situaciones presentadas en la escuela indígena, el empoderamiento se percibe desde la autoridad que tienen frente al manejo de los mismos y de cómo crean las mejores estrategias prácticas para enseñar a los jóvenes a la protección de su territorio y su cultura y así lograr generar en ellos el poder personal sobre los recursos y las decisiones que afectan a la vida.
11	Formas de promocionar hábitos de vida saludable en los estudiantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Compostaje a partir del papel utilizado en la institución. • No se utiliza vasos ni platos desechables, cada estudiante tiene un plato y es el que utiliza siempre. Al igual que un tarro para cargar el agua. • Los estudiantes no deben tirar los alimentos a la basura. Las porciones son racionalizadas y se restringe la compra de galguería en la cooperativa para que se coman los alimentos preparados dentro de la escuela. • La mayoría de los alimentos son productos agroecológicos u orgánicos que provienen de la parcela o el tul. • Los abonos son producto de los mimos Lombricompost de la institución. • Separa tus residuos y las botellas y bolsas son utilizados para hacer las eras del tul. • Autorregulan el consumo de los animales de monte. • Las aguas sucias son filtradas por largos trayectos de tierra.
12	Gestión ambiental en la escuela.	Dentro de la escuela indígena se pudo evidenciar diferentes acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el uso de los recursos naturales, se pudo evidenciar como ellos tienen en su parcela y tul la mayoría de alimentos básicos para su subsistencia, de igual manera el uso racional del agua y el debido proceso de las aguas negras. Toda la comunidad está trabajando frente a la misma meta y es la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, allí desde todas las áreas se enseña el cuidado del territorio y de su cultura. Es decir, todos los procesos se basan en una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana.
13	Estrategias ambientales que promuevan desarrollo económico.	Cada uno de los proyectos realizados por la escuela vincula a la comunidad en general, de esta manera aportan al equilibrio económico del mismo resguardo al producir productos alimenticios y así no tener que comprarlos; de igual manera los puede vender. El proyecto del reciclaje es un proyecto de gran importancia económica puesto que por ello la comunidad recibe ingresos considerables.
14	Acciones docentes y directivos para inculcar la relación escuela/ comunidad	Los docentes indígenas tienen la capacidad de generar espacios significativos de interacción estudiante/docente en el aula de clase como en otros espacios de allí como son los proyectos y la maloca lo que promueve a su vez la relación o interacción estudiante/ entorno. Es importante anotar que

		<p>algunos docentes conviven las 24 horas con algunos estudiantes internos lo que hace que su interactuar sea mayor.</p> <p>En cuanto a la interacción escuela/ Comunidad también es mucho más amplia que las escuelas mayoritarias del país, es claro que la comunidad en general es una sola familia con la escuela. El docente participa activamente en cada una de las actividades propuestas por la comunidad y la comunidad participa en todos los procesos formativos que se llevan en las escuelas. Hay mingas donde todo el pueblo de aportar a la escala. El docente planea y la comunidad escucha, sin embargo, para la construcción del PEC todo debe estar planeado según lo establezca los mayores, ellos son la autoridad en el resguardo.</p> <p>El docente indígena guía los procesos formativos, pero sin perder la direccionalidad de lo que la comunidad guía, el realiza procesos formativos desde su área, pero sin dejar a un lado la interdisciplinaridad de los saberes ancestrales. Es claro que en cada una de las áreas se debe aportar para que no se pierda el amor por su territorio y su cultura. La preservación de su entorno, de su lengua, sus tradiciones y costumbres.</p>
--	--	--

A-6

Transcripción de entrevista

	D1 A	D2 M	D3 G
¿Cómo considera se debe formar para la Ciudadanía, qué derechos y responsabilidades se deben dar desde el ambiente escolar?	Yo pienso que se debe formar a los jóvenes con un compromiso social y que sean responsables con el medio ambiente... nosotros lo hacemos, pero pues yo veo que los muchachos que no son indígenas nos les importan nada para ellos la naturaleza no tiene importancia...	Se debe formar para la ciudadanía pero desde la familia... la escuela sola no puede. Alla todo lo trabajamos en conjunto. Todo esta en el PEC enseñamos que la tierra Está rodeada de la madre naturaleza, los fenómenos naturales el agua, el viento y la lluvia las piedras, todos esos elementos para nosotros son vivos y tienen vida y a nosotros nos dicen algo nos están representando algo por eso nosotros siempre tenemos que estar en relación con ellos y algunas veces no miran locos, pero Nosotros sabemos porque la lluvia se presenta, Por qué las nubes están así, porque trueno o porque no trueno o qué señales nos dan desde la tulpa también nos podemos dar cuenta cómo nos va a ir en tal período o porque tenemos que cambiar algunas cosas entonces la relación es directa y pues por eso digo que si no se hace si no se hace un trabajo desde la familia es muy duro hacerlo separado porque los muchachos hoy por hoy los medios masivos de comunicación, el celular del internet está debilitando todos todos los procesos y yo no digo que nosotros seamos excepción, nosotros también nos está tocando y como no se está tocando... Pues nos toca también tocarnos más duro con respecto a al respeto con la madre tierra y con los elementos que ya posee para continuar. Tenemos que enseñar que la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente y el cuidado.	El compromiso y responsabilidad en la formación de personas responsables frente a la protección ambiental es muy grande, cuando los pueblos indígenas nos referimos a la madre naturaleza es porque hay una relación directa con la pachamama y las distintas formas de vida... ...nosotros tenemos una visión diferente a lo que es vivir bien. Para los otros es tal vez tener muchas riquezas hablando de plata...para nosotros la riqueza es en tener la naturaleza sana tenerla como ella nos la dio. Para nosotros es muy importante que el legado de conocimientos y tradiciones lingüísticas siga en todas las generaciones....nosotros. Nosotros enseñamos que la tierra es prestada. No podemos ir dañándola sin pensar en los demás.
¿Cómo se debe fomentar la participación y cooperación en asuntos ambientales en pro de las necesidades y derechos de las generaciones futuras?	Cuando el trabajo se hace desde la comunidad con la familia donde todos participen es mucho más fácil que los niños entiendan que la tierra es sagrada y que ella nos da todo...nos da el agua, el plátano, la yuca... todo... Ellos deben saber que la naturaleza es prestada.	yo sí creo que es importante Desde allí hacer el trabajo porque cuando... ... cuando estamos más de 2 más de 3 en un compartir en una enseñanza en un aprendizaje en el trabajo es más fácil por eso casi siempre nosotros decimos una cabeza Piensa menos pero si nos unimos dos o tres vamos a hacer un mejor trabajo y si el trabajo cooperativo es muy valioso y ese deberíamos de continuar haciéndolo. Por eso es que yo Considero que esa formación que nosotros damos nuestra enseñanza pues debería de extenderse y deberían de los otros, los amigos, los allegados aprender para continuar divulgar para qué para que aprenda más se compacte más y un buen método que se podría utilizar, Yo pienso que sería el intercambio de instituciones, el intercambio de saberes de la instituciones porque de pronto habrán algunas instituciones que están haciendo algo pero no tienen nombre propio, no se les da nombre propio ...será que lo hago no lo hago ...Pero si se hace con un sentido de participación comunitario Entonces ya se va a entender mejor y a los muchachos les gusta	Es que en la comunidad Matapí la educación es participativa allí todos trabajamos por un solo objetivo... ...alla no es que usted se encarga de esto y se olvida de lo demás...no...todo es de todos...entonces allí los abuelos enseñan sus tradiciones y costumbres y estas son reforzadas dentro de la escuela. Pero nosotros no nos podemos desligar de lo que ellos también nos enseñan. Entonces cuando nosotros vamos a iniciar cualquier tipo de proyecto toda la comunidad debe saber...y ellos nos dan ideas, nos enseñan a mantenerlos.....esto esto es como un proyecto macro donde todos tenemos que aportar.

		<p>el de donde sea ellos les gusta el cooperativismo les gusta siempre y cuando lo podamos liderar bien.</p> <p>De resto no, eso pues no.</p>	
<p>¿Cómo relaciona usted desarrollo sostenible con la calidad de vida, equidad y justicia?</p>	<p>Yo pienso que si todos pudiéramos comprender que vivir bien no es vivir con mucho dinero o muchas cosas el planeta no sufriría tanto. Todos podemos vivir bien...la madre tierra nos da todo.</p> <p>Allá nosotros vivimos tranquilos casamos, sembramos y yo creo que todos somos felices.</p>	<p>Es que si en el mundo las personas siguen pensando de manera individual nunca habrá un cambio...la gente solo piensa en llenarse los bolsillos son egoístas y no piensan en las demás personas...en mi comunidad siempre se trabaja unidos todos debemos tener lo necesario para vivir...por eso es que yo le decía que todos trabajamos con un único fin...entonces que si todos pensáramos en todos pues viviríamos más felices. Es comprender que nosotros necesitamos pero los hijos, nietos y demás generaciones también necesitan.</p>	<p>Es que desde la cultura indígena la calidad de vida no esta medida por la riqueza material que se tenga y eso es lo que nos hace diferente. Nuestra calidad de vida esta enmarcada en esa riqueza espiritual que tengamos, también en la riqueza cultural, en la riqueza ambiental...o sea de cosas que no son tan visibles como lo piensan otras personas. Ummm...entonces allá todos buscamos el bienestar de todos...todos luchamos por la preservación de nuestro territorio y nuestra identidad entonces es eso. Al todos estar buscando lo mismo pues entonces se puede decir que hay un desarrollo sostenible..o sea hay un equilibrio entre la naturaleza, el cuerpo y el alma.</p>
<p>¿Puede señalar con cuáles objetivos del desarrollo Sostenible relaciona con su labor docente?</p>	<p>Yo no tengo claro mucho de eso pero yo sí sé que el desarrollo sostenible lo enseñamos en la escuela indígena porque enseñamos a que se debe cuidar la madre tierra, ella es sagrada y todo lo que hay en ella también lo es y cuidar el agua, que haya comida que podamos cazar sin dañarlo. Eso es lo que nosotros enseñamos</p>	<p>Los docentes deberíamos entre todos trabajar la conservación del medio ambiente pero con algo práctico con con el mal manejo de basuras y reciclaje y algunas otras formas de manejo de basura el manejo de las aguas limpias y el manejo de la sostenibilidad alimentaria. Yo considero que en las instituciones deberíamos de ser empresas sostenibles empresas en el en el sentido de que nosotros mismos podemos crear la producción podemos crearla parte económica y podemos crear la parte sostenible como tal porque es muy duro en una institución siempre están solicitando a que nos den y nunca nos dan. entonces vamos a iniciar el proceso yo le sigo diciendo que no sigamos dependiendo del gobierno COMO si nosotros no pudiéramos, la escuela se puede sostener sola sin necesidad de estar pidiendo. Seguridad alimentaria...</p>	<p>Yo no tengo claro en si cuales son los objetivos que se tienen del desarrollo humano sostenible, pero yo hablo desde lo que yo considero que es lo que nosotros queremos en la comunidad y es desarrollarnos como un ser vivo igual a los otros que viven en el planeta donde todos podemos vivir en armonía supliendo las necesidades básicas para nuestra subsistencia . entonces al tiempo que en nuestras casas y malocas compartimos con nuestros hijos y nietos los alimentos que nos brinda la madre naturaleza, recordamos el origen de nuestra cultura y a la vez evaluamos los procesos que nos permiten la transmisión de esas costumbres y tradiciones y así poder preservar nuestra identidad.</p>
<p>¿Qué significa educar para la sostenibilidad? ¿Qué es desarrollo humano sostenible?</p>	<p>Nosotros siempre nos pegamos como de la educación etno que venía atrás, nosotros estamos recuperando eso, eee en la trayectoria de una trayectoria de que, o sea, anteriormente nuestro abuelo tenía una educación y esta es la educación</p>	<p>Para nosotros desarrollo sostenible es.... es mantener vivo el espíritu, es la disponibilidad de los recursos que la naturaleza nos da, el compartir con con Vuelvo y repito con la madre tierra y con la familia nosotros tenemos siempre y cuando estemos relacionados armónicamente eso sería el desarrollo sostenible</p> <p>RELACION ENTRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOSTENIBILIDAD</p> <p>Para nosotros es lo mismo, es la relación entre hombre, naturaleza y sociedad.</p>	<p>Yo digo que educar para la sostenibilidad es enseñar a los niños que podemos vivir felices con lo que la pachamama nos da, que debemos ser agradecidos con ella y utilizar únicamente lo que necesitamos para la supervivencia. Ella provee todo para todos los seres vivos que la habitamos. Que no debemos ser egoístas. Pero yo tengo la idea de que hay una diferencia muy grande que usted debe entender y es que el niño de la ciudad con los resguardos indígenas es muy diferente porque el niño de los resguardos indígenas nace y crece con el pensamiento de que hay que cuidar la naturaleza si...que no hay que contaminar, que desde pequeño se le está inculcando eso que hay que conservar la lengua</p>

	<p>que nosotros queremos transformar la hora de colocarlo en nuestro escuela. Para una enseñanza y no perder nuestra identidad que tenemos. Es enseñar a vivir de la naturaleza, pero sin dañarla, así como lo hacen los sabedores....ellos nos enseñan a cazar pero sin acabar con todos los animales, utilizamos todo pero sin acabarlo....Hay un equilibrio entre la naturaleza, el cuerpo y el alma</p>		<p>materna...desde la casa y en la escuela se complementa eso y en los colegios también porque nosotros estamos tras de eso de ese manejo del medio ambiente, en la ciudad ...yo también he enseñado en las escuelas mayoritarias y el niño en las casas. Acá hay muchos objetos plásticos o químicos o no se.... Ahora ya se mira que el niño lleva en tarro y ese vuelve y lo trae para llevar chocolate...pero ellos... por ejemplo uno mira tanta cosa plástica que hay que platos botellas, plásticos que hay en el colegio...y en los colegios indígenas no se ve eso... yo pienso entonces que los estudiantes de acá pues compran químicos o compran lo que sea porque hay un basurero, y si no hay basurero usted mira...yo he visto con mis propios ojos que hay estudiante mestizos que coge un tarro y pumm lo tiro a la carretera y ahí siguió pateándolo y jodiendo...o una niña boto una chuspa y no le interesa siii...entonces a ellos no les interesa contaminar el medio ambiente...si hay un hueco le tierra yo no sé qué...nosotros allá el pensamiento es muy diferente, el pensamiento es que...es cuidar, entonces nosotros que un mestizo tira unos tarros y empieza a quedar en cantidad entonces el cabildo va y le dice si sigue quemando tiene una multa de tanto.... No me queme más o usted como lo va a pagar, pero nosotros no somos de esos...nosotros cuidamos mucho el medio ambiente no tiramos tarros al ríos no quemamos en cantidad, no tiramos chuspas porque allá no lo hay...allá todo es natural... allá el plato...allá el tarrito para yo tomar, ejemplo un tarrito totto para yo tomar limonada ese tarrito me tiene que durar 10 años, 20 años con ese tarrito, si yo me pongo a cambiar ese tarro entonces ya boto ese...ya estoy contaminando...allá tenemos una taza natural. El plato natural... pero usted nunca va a mirar en el colegio una cantidad de basura como lo hay acá. Allá no. Nosotros no permitimos eso. Hay una diferencia entonces que el estudiante indígena de cierta forma él es...él va con esa conciencia que se debe cuidar el medio ambiente, acá no porque la ciudad hay muchos muchas materiales desechables....</p>
<p>¿Cómo considera que la inclusión Social, la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la participación y empoderamiento fomentan la</p>	<p>Es que en la comunidad Uitoto todos estamos unidos y se incluyen todos...si todos trabajamos para una sola cosa es mucho as fácil...allá todos participamos en todo, en limpiar, en cuidar, en sembrar.... Si</p>	<p>Que haya una participación que me permita dar un empoderamiento dentro de una sociedad esto ayuda a que haya sostenibilidad en el planeta, como lo pusiera en un 50 en un 50% que ayudaría a que el planeta se sostenga siempre y cuando nosotros continuamos haciendo trabajos cooperativos y trabajos de inclusión en la parte académica y pedagógica de conocimiento de la madre tierra el conocimiento de la seguridad alimentaria, al conocimiento de la protección y el conocimiento de los calendarioscalendarios lunares y calendarios agrícolas NOSOTROS tenemos.</p>	<p>Es que vivir con las necesidades básicas y donde haya participación de todos es lo mejor para que un territorio progrese....mira nosotros alla vivimos de lo que la tierra, la pachamama nos da. Nos da la yuca, el maíz el platano, nos da los animales para cazarlos....nos da todo. Vivimos bien.alla todos participamos en la toma de decisiones. Siempre se dan las reflexiones en la maloca. Alla el abuelo habla y nosotros callamos porque el sabe mucho. Nos enseña y con eso nos empoderamos de todas nuestras tradiciones y así poder defender nuestro territorio. Entonces claro la idea es que los niños tambien puedan</p>

<p>sostenibilidad en el planeta?</p>	<p>nosotros empoderamos a los niños ellos se crían con esa mentalidad de proteger la tierra entonces pues así se sigue con la conservación de la madre tierra. Yo digo que a la gente le falta es pensar en las generaciones futuras...</p>		<p>dentro de unos años defender a su cultura, a sus territorios, a sus tradiciones. Eso es lo que hacemos en la escuela. Pero repito no lo hacemos solo. Todo es participativo.</p>
<p>¿Cómo ve la Eficiencia ecológica (en el uso de los recursos) y cómo incentiva la conciencia en sus estudiantes sobre el futuro?</p>	<p>Nosotros enseñamos que no porque yo esté bien ahorita, ya los que vengan de malas. No se debe dar a conocer que esto se debe cuidar que es lo único que tenemos en el mundo, no estoy hablando de Colombia sino del mundo. En otra parte ya no hay, uno ve en las noticias o en las redes sociales y hay países que viven eeeeeee,, viven como si alguien estuviera quemando en medio de un poco de humo, y no es humo sino contaminación hay países.... Nosotros contentos y felices en los resguardos escuchar el cantar de todas las aves, el río y todo ese tipo de cosas...eso es lo que nosotros queremos que todas las generaciones estén así que mantengan el equilibrio de la naturaleza.</p>	<p>Nosotros con todos los proyectos estamos enseñando a eso a que los recursos están ahí los podemos utilizar pero que no los podemos acabar por la avaricia... en todos los proyectos y en todas las macro áreas se les enseña eso.</p>	<p>En cada cosa que se le enseña a los niños ya sea desde la escuela o la maloca esta enfocada en eso....si me entiende...estamos enfocados en que ellos aprendean las culturas y tradiciones de nosotros. Que aprendan a cuidar los recursos naturales. Aprender que la tierra nos da todo y que por eso debemos protegerla. Día a día se ve mas daño en el planeta y eso nos duele mucho. Es muy triste ver como no son agradecidos con la pachamama.</p>

<p>¿Qué estrategias significativas utiliza en la escuela indígena que permite educar para la sostenibilidad? ¿Cómo se relaciona la educación para la sostenibilidad y el desarrollo sostenible?</p>	<p>Desde todos los proyectos se enseña, nosotros todo lo hacemos practico con los padres y abuelos...los muchachos tienen que hacer lo que los sabedores y los docentes enseñamos desde la chagra, el proyecto de reciclaje, la reforestación...todo es practico...también hay momentos de reflexión.... Allá es donde se enseña, es un sitio sagrado, como tal nosotros tenemos unas quebradas, unas quebradas sagradas que nosotros la respetamos porque es la quebrada de la abundancia de peces, también tenemos lugares sagrados que es una sabana... porque esta la sabana, no pues porque aquí le paso a un señor sabedor a un científico Yo no puedo decir un brujo, sino un científico, que sabe mucho, el llevo e hizo esto tan tan tan... y quedó así...¿Por qué quedo el chorro así entonces...todo tiene una historia entonces para nosotros son sitios sagrados...por qué existe ese salto aquí, porque ese tigre aparece en la pared, porque esa manito allá, porque</p>	<p>Nosotros desde mi perspectiva personal yo Considero que a la que debe educar a la población la que sea pero desde el seno de la familia nosotros como indígenas lo hacemos desde el seno de la familia....Comencemos a educar desde la familia en algo concreto como a trabajamos en la institución educativa nosotros todos los años iniciamos nuestro trabajo desde la tulpa o El fogón. el fogón Tiene 3 piedras esas tres piedras nos representan a los otros al papa a la mamá y a los hijos por eso iniciamos desde la familia y así iniciamos nuestro trabajo con los mayores y con la comunidad educativa desde el más chico hasta el más anciano hablándonos como familia y desde familia, por eso nuestro trabajo no va dedicado el trabajo se hace en conjunto y se hace pensando en la madre estando en en la madre tierra pero en la familia como el centro en la sociedad...la familia es para nosotros algo vital e importante y no se puede sustituir con ninguna otra cosa.</p> <p>Nosotros lo que hacemos lo hacemos con todos los de la comunidad, nosotros no solo hacemos las cosas con los niños o, nooooo es con todos. Allá todos están involucrados.... Desde la institución desde las familias hacemos trabajamos mucho lo del reciclaje la de las basuras y lo del agua porque es un problema no tener agua en la casa pero es también un problema. Tenerla en la casa cuando no sabemos A dónde va a ir la va a ir las aguas ya utilizadas, las aguas negras..... con lo de las basuras nosotros allá en la inclusión desde hace varios años trabajando con el papel lo echamos en las botellas plásticas botellas de 3.5 echamos todo lo que es plástico llegamos muy bien esas botellas y luego esas las botellas las enterramos en la tierra y hacemos las las materas o hacemos las las Huertas o para el tul que para nosotros los NASA TUL es la huerta o está tul para nosotros y ahí sembramos lo que necesitamos las plantas medicinales las plantas, comestibles sembramos en esas.... en esas eras que hacemos en estudio con esas botellas de todo el plástico y lo reciclamos todo el cartón lo llevamos a descomposición para vuelve otra vez a la madre tierra mojado escrita para que se descomponga si tenemos lombrices los ECHAMOS para las lombrices lo que todo lo que sea papel siempre se va para la posición de la vuelta del tul..... el plástico no lo quemamos no no está quemado porque este humo es muy CONTAMINANTE por eso le echamos a las botellas y hacemos qué hacemos las eras.</p>	<p>Alla siempre se a querido que la plata no sea vista como lo mas necesario y desde niños se les enseña.....pero a nosotros nos ha tocado muy duro, porque a veces la educación se queda corta en algunos momentos porque por ejemplo cuando entro el apogeo de la coca---Ay Dios mío cuando la coca dentro--- nosotros Nunca creíamos que nos fuimos nos in a afectar tanto y que iba a causar tanto daño, los muchachos casi todos se retiraron de la escuela porque la conocieron y era tanto allí que la gente, muchos campesinos comprando plátanos, nos toco hacer mucha actividades para recolectar fondos para organizar la escuela, los muchachos que estaban en tercero de primaria y llegaban con un Poncho acá (muestra el hombro) con perrero y Estaca ...no, no, no nono podemos ser indios y caer en eso... tenemos que valorar nuestra cultura Dónde está la autonomía tenemos que manejarlo nosotros no podemos dejarnos contagiarte contagiarte de algo que es pasajero porque es que la coca no está y yo les decía acuerdasen que están llevando una lápida detrás,,,, y a los lados le estarán llorando unos la huérfana huérfana una viuda Y cómo así no podemos y no eso cuando nos dimos que empezamos invadir todos todo el día te cuento de que en la 50 matas que tiene que no tener para la medicina tradicional ya no ya eran hectareas y tras de eso la deforestacion. Ya quemaban, ya no les importaba nada ya todos esos tarros de esos venenos todo iba a la quebrada. Uyyy no, pero eso fue un trabajo muy duro, duro, duro...</p> <p>Nos toco como docente iniciar a Sensibilizar a la gente a decirles que vale más de la cultura la medicina tradicional ..Hasta eso todos nos reunimos todos nos armonizamos y todo eso no importa que no tocar amanecer cuando eso 3,4, 5 ibamos.... mi esposo otro profesor y otras dos familia el médico y yo éramos y somos 130 personas entonces comenzamos a hacen civilizar civilizar a llamar a uno por uno a decirle que eso no es tan bueno entonces hicimos asamblea y decretamos que lo que le pasara a alguien que se hubiera metido con la coca y lo cogieran pues nada teníamos que verpara nosotros era desconocido se defendía el solo, que el cabildo no iba a poner la cara en el ejército la policía.</p> <p>Comenzaron a ir dejando las cosas luego comenzamos hacer las extensiones a tocar puertas a pedir ayuda a pasAr proyectos que te siempre nosotros seamos Bueno nos van a dar tal proyecto pero si arranca la coca.... Qué problema nada... que yo VOY A arrancar la coca</p>
---	--	--	---

	<p>ese salto esta allí, porque esa piedra, porque se ven tres niños,,,,,la pared tiene 800 metros de alto y el Caquetá llega a 50 metros y tiene 800 metros de alto..ahora le muestro una foto, porque en la mitad de los 800 metros, en los 00 metros usted mira una señora, una niña y el hombre ahí ¿Quién lo coloco allá? No lo saben... todo tiene una historia entonces para nosotros es sitio sagrado, son sitios sagrados..... yen la pared de la maloca por ejemplo, en la pared del chorro por ejemplo se ve una maloca bien hecha allá... Como si usted lo hubiera hecho con una pica, ahí está la maloca. Quién lo hizo? Jummmm...pues para nosotros es un sitio sagrado, como lo averiguamos? Pues yendo a la maloca o el sabedor, bueno mijo, allá murió fulano de tal, que se llamaba fulano y ¿cómo hizo la maloca?...pues la maloca era una maloca sino que él se encantó y entonces, antes de encantarse el pidió quiero dar una muestra para las personas y los jóvenes que van a venir y venir y</p>		<p>sabiendo que me estan dejando 6 millones libres cada 5 días.... Si me pongo a sembrar plátanos y me pongan Brian casi me pongo a sembrar maíz que no es igual.</p> <p>La escuela inicio de nuevo a que ellos comprendieran que todo la madre naturaleza nos provee de todo y cuando eso comenzó el trabajo de la sensibilización hacerlos caer en cuenta de que estábamos en un error, de que nos íbamos a ir acabando culturalmente que nos íbamos a ir acabando socialmente y que nos íbamos a ir acabando como personas y como familia... entonces no podíamos dejar la cultura detrás la que siempre nos había mantenido y después de unos años de estar bien después a pasar a estar fregados y decir Ah es que yo ahorita que vuelva a ser indígena ---no, que nosotros nacimos indígenas morían los indígenas.... no podemos cambiar de pensamiento cada vez que hay una ola de Progreso por llamarla así... Entonces estamos ahí pero luego volvemos ----noo, no es que nosotros no podemos ser oportunista claro yo entiendo yo sé que muchos de los indígenas muchos hay que son muy oportunistas o muchos dicen soy indígena por conveniencia eso hay en todos lados pero también hay muchos que quieren ser indígenas y los mismos indígenas siendo no lo son. Eso es muy duro pero al otro tocó este de este trabajo pues ganamos gracias a Dios ganamos. Ganamos, gracias a la madre naturaleza a los Espíritus mayores que siempre invocamos para que nos ayuden y ganamos.</p> <p>Ganamos y ahí estamos nosotros decimos pobres pero contentos pero nosotros no somos pobres como muy ricos de de pronto por ahora la pobreza en pensamiento, en la la pobreza intelectual en algunos... pero económica no no económica de bienes, tomada como billete o de bienes.... pero económica no no económica de bienes, tomada como billete o de bienes.</p>
--	--	--	--

	<p>que se den cuenta que esto pasa, es una representación de la tradición que va a estar aquí y yo quiero que esto quede así...entonces quedo así... el está ahí buenoooo eso es una historia que....todo punto sagrado tiene su historia,</p>		
<p>¿Cómo desde la escuela se fomenta el Consumo sostenible, la Conservación y eficiencia de los recursos?</p>	<p>¿Nosotros por lo general nosotros vivimos siempre de la tradicionalmente de la caza y la pesca, cierto? Nosotros no, no, no hacemos prestación en gran cantidad, no, no, no tomamos árboles nosotros. Eh para la sostenibilidad siempre a veces se ha venido el manejo de las chagras que dicen por allá, donde nosotros tenemos todos los productos como la yuca, el plátano y el ají y el ñame y otros productos agrícolas etnos que tenemos, pero nosotros no, o sea, nosotros vivimos de eso y de la.... O sea nosotros conservamos mucho no tamos los árboles, eee en los ríos la pesca, nosotros tenemos una pesca moderada que tampoco vamos a decir, vivimos de eso, nosotros tenemos en la caza, en la caza de los</p>	<p>Era lo que yo le decía hace un rato... nosotros no debemos desperdiciar nada. Todo sirve. Nosotros no tenemos que ser desagradecidos con la tierra....allá todo lo utilizamos, nada se desperdicia. Entonces siempre se les dice a los niños que se debe conservar. Por ejemplo Nosotros siempre hemos tenido problemas todos los años los niños que no son indígenas porque ahí son niños que como otros se llenan las de bombones de galletas de mujer pues no comen y los papás que qué hacemos que la fulana una niña que se llama Natalia que hacemos que Natalia está mal que está aburrida porque porque no le gusta la comida es solamente come galería y que como hay más tiendas de los otros de otros profesor de otras familias entonces que fían allí allí allí ya ya cuando llegue el papá pues son 80 y 90 \$1000 porque deben en esta 25.000 bueno la señora solamente autorizado allí.... pero no tú no tenemos la culpa si el niño va a llorar y se mira que no he podido comer yo no sé pero nosotros no hacemos nada Anormal la comida... las comidas normales lo que nos mandan no no hacemos lo de la minuta.. entonces decimos como que los niños quieren desperdiciar alimento....no la comida es sagrada no se puede botar, el agua no se desperdicie... por eso el tul es sagrado... hortalizas y plantas medicinales. Todo lo que nos da la tierra lo tenemos que saber usar.</p>	<p>Al aula de clases los llevamos en el sentido de que por lo menos vivir en armonía con la naturaleza....le enseñamos por ejemplo a pescar alla no hablamos de de dinamita, que damos un paso grande donde haya arto pescado que le tira una dinamita y murieron por decir 1000 sábalos, cierto, nosotros hacemos trampas artesanales, lo tiramos en el pozo y la trampa tiene una ventanita. ¿Ella dentro de la trama le colocamos comida, eh? ¿Por decir chontaduro, yuca o algo así? El cebo....el pescado entra y no puede salir. Entonces cuando miramos que el pescado ya entró allá entonces con un bejuco la amarramos y sacamos la trampa artesanal y ya consumimos o atrapamos peces para nuestro alimenta nuestra alimentación, pero pues no en gran cantidad ni ni acabándolo, sino de una manera muy educada.</p>

	<p>animales, porque. De igual manera, el resguardo donde nosotros estamos es muy inmenso, muy grande. Y estaba todo natural, entonces nosotros conservamos eso mucho y pues...sí cazamos porque el indígena en sí no puede vivir sin la carne y el pescado. Si es la base de la alimentación de nosotros.</p>		
<p>Cómo debe ser el papel de la Comunidad y reciprocidad para el desarrollo hacia la sostenibilidad.</p>	<p>Nosotros la comunidad,Eh.... esa esa que... Esa pesca por decir en montes y bueno, entonces allá, pero en la hora de clase ya entonces se busca estratégicamente cada docente. ¿Para, o sea, dar a conocer a los estudiantes, pero el docente primero tiene que eh hablar con los ancianos, con los sabedores, él va y le dice bueno como fue, cómo era la pesca, como atrapaban los animales como atrapaban las aves, cierto? ¿Porque pues allá hay es una selva muy grande y si nosotros tenemos todo, somos ricos en la flora y fauna? Nosotros no, no, no. Allá eh no herimos un animal, nosotros siempre lo llamaba clases porque el animal es un ser vivo, tanto una pava</p>	<p>Nosotros lo que hacemos lo hacemos con todos los de la comunidad, nosotros no solo hacemos las cosas con los niños o, nooooo es con todos. Allá todos están involucrados.... Desde la institución desde las familias hacemos trabajamos mucho lo del reciclaje la de las basuras y lo del agua porque es un problema no tener agua en la casa pero es también un problema. Tenerla en la casa cuando no sabemos A dónde va a ir la va a ir las aguas ya utilizadas, las aguas negras..... con lo de las basuras nosotros allá en la inclusión desde hace varios años trabajando con el papel lo echamos en las botellas plásticas botellas de 3.5 echamos todo lo que es plástico llegamos muy bien esas botellas y luego esas las botellas las enterramos en la tierra y hacemos las las materas o hacemos las las Huertas o para el tul que para nosotros los NASA TUL es la huerta o está tul para nosotros y ahí sembramos lo que necesitamos las plantas medicinales las plantas, comestibles sembramos en esas.... en esas eras que hacemos en estudio con esas botellas de todo el plástico y lo reciclamos todo el cartón lo llevamos a descomposición para vuelve otra vez a la madre tierra mojado escrita para que se descomponga si tenemos lombrices los ECHAMOS para las lombrices lo que todo lo que sea papel siempre se va para la posición de la vuelta del tul..... el plástico no lo quemamos no no está quemado porque este humo es muy CONTAMINANTE por eso le echamos a las botellas y hacemos qué hacemos las eras.</p>	<p>Si la comunidad de nosotros es la que nos representan a nivel nacional como indígena, si nosotros perdemos la identidad no somos nada...por eso la escuela apoya a la comunidad y la comunidad a la escuela con el PEC, donde se recopila todo esto.... Tenemos la limpieza del rio, alimentación chagra. donde todas las sedes deben tener la chagra donde se den productos ají, pimentón, ñame, yuca, plátano, aguacate, uva, chontaduro...todo tiene que ser ahí. Entonces las mamás también van y le dicen a los niños en el momento que nos llega la área de agropecuario o chagra nosotros le decimos, que es el día viernes que son dos horas, entonces la mamases voluntarias o los papas vienen y le dicen vean muchachos siémbrelo acá se limpia así se habla así, entonces ellos van aprendiendo dos horitas y ya se van con sus hijos para la casa...pero ya mucha gente a aprendido que para uno sembrar tal producto de la región hay que decir tal cosa tradicionalmente vienen diciendo, hay que hablarle.</p>

	<p>como un paujil y nosotros conservamos por decir. Hay un pepero, entonces cierta persona lleva unos chicles nosotros lo pegamos al palo, Arriba entonces llega la pava para comer la pepa, tiempo en un árbol que tenga cosecha.... Se para pero no puede volar, no pueden, él se siente cómodo y usted sabe que para animal volar tiene que poner los pies atrás y él no lo puede, entonces viene para abajo, se cae entonces ya el cazador está listo para coger. O sea no en gran cantidad porque los pájaros o las pavas o los picones miran eso así, ellos ya nos separan más allá porque ellos saben que los que están cayendo o están exterminando, entonces, o sea, la caza es muy restringido, nosotros conserva mucho y eso lo tenemos como como, como primero que todo la lengua de nosotros, pero allí, en la identidad, también mucho es la conservación.</p>		
<p>¿Cuáles son los conocimientos que apoyarán las metas de</p>	<p>Yo creo que una de las metas de mi comunidad es preservar nuestro territorio que no se acabe nuestra selva.... Y con todo lo que</p>	<p>Todos los proyectos van encaminados a eso a que la comunidad sea sostenible que nuestro territorio no se acabe...da pesar ver como la gente no cuida los ríos, los arboles...sabiendo que es la vida en la tierra la que ponemos en juego. Entonces tanto los conocimientos de los científicos como los de nosotros con las costumbres tradicionales están enfocadas a eso a tener un territorio sano.</p>	<p>Es que todo esta entrelazado todos los conocimientos que se dan en la comunidad busca la sostenibilidad del medio ambiente pero también la sostenibilidad de nosotros como cultura indígena en las generaciones futuras. La escuela, el cabildo en si... los padres, abuelos.</p>

<p>sostenibilidad en su comunidad indígena?</p>	<p>nosotros hacemos desde la escuela y la comunidad va dirigido a eso...los abuelos nos enseñan y esos conocimientos son los que se llevan también a los muchachos.</p>		<p>profesores, sabedores, científicos....todos trabajamos para que la comunidad preserve sano su territorio.</p>
<p>¿Qué es para usted hábitos de vida saludable? ¿Cuál es la relación entre hábitos saludables y sostenibles y la protección de los recursos naturales? ¿Cómo se enseña los hábitos saludables y sostenibles en la escuela indígena?</p>	<p>Para nosotros el hábito saludable y sostenible... para nosotros hábitos saludables que. ¿En la selva o en nuestro resguardo en nuestra comunidad, nosotros no, no queremos, o sea, no tenemos, no queremos como le digo.....eeee....No nos gusta que lleguen personas explotar cosas, explotar minas explotar pescado, explotar madera...No, no me gusta porque a nosotros nos incomodamos. Para nosotros no hay salud allí, o sea, no es un no, es un hábito adecuado porque nos sentimos mal que... que estén cortando una madera, personas extrañas, si me entiendeQue para nosotros llegamos a mirar una cosa de esas, nos sentimos mal y para nosotros no es bueno, entonces el indígena ya no se siente bien. Entonces. Nosotros vivimos bien tenemos el hábito de vida saludable cuando todo está bien el agua limpia, menos tarros</p>	<p>Nosotros en los hábitos de vida saludable nuestro.... siempre decimos que la salud es más preventiva curativa nosotros tenemos que mirar muy bien. Que si queremos tener salud tenemos que comenzar por una alimentación sana, pero es alimentación sana también la necesita la madre tierra. Porque ya nos provee algunas cosas y nosotros no debemos tirarle como si ella fuera a otra una persona que no es algo sagrado para nosotros utilizamos las los alimentos deben utilizar bien lo que es comestible para nosotros lo que es comestible para los animales y lo que lo que se debe devolver a la madre tierra, por ejemplo de la yuca devolver a la madre tierra condiciones es la cascarita cafecita la última, porque la cáscara como tal debe ir para los caballos, para los conejos. Para los pollos... la parte Blanca o cocinada o cruda se cocina mucho para las gallinas con sal para los patos los marranos....para los caballos se dan sin sal. Para los caballos se asustan en la casa nosotros lo alabamos Solamente le hace para no la lavandera mí sí me gusta lavarla porque está que lo animales también utilizamos todo las venas cuando uno pica la yuca y lo de atrás de la yuca también se utiliza para las gallinas.</p> <p>En el pueblo cuando los paseos que la gente pues desperdicia la mayor parte.</p> <p>Nosotros somos originarios del cauca pelando la yuca cómo hacen acá en el Caquetá.... acá cortan aquí y cortan allá (mostrando los dos extremos de la yuca) la cola se perdió y está cola también se perdió vamos redondeando como la papa...nosotros no, nosotros utilizamos todo bien. El águila de acá también este está colita se echa para las gallinas para cocinar lavar gallinas y está de acá también pues hacemos el mismo proceso de conocernos el centro porque está bien pero no desperdiciamos lo otro... Igualmente con el plátano la cáscara para los animales. Esa Incluso la cascara se puede guisar maduro y verde se puede comer.</p> <p>La relación entre hábitos de vida saludable y la sostenibilidad ...tienen relación porque si nosotros aprendemos a utilizar bien las cosas Si nosotros aprendemos a devolver a la madre tierra lo que lo que ella necesita la sostenibilidad va a ser constante vamos a estar vamos a tener no vas a tener como la escasez sino que vamos a estar sosteniéndonos económicamente familiarmente socialmente.</p>	<p>Para mi esos hábitos de vida saludable y sostenible tiene que ver como que lo que hagamos sea saludable para nosotros y la naturaleza...es lo que yo le decía lo podemos utilizar para vivir bien y sano, pero también debemos devolver lo miso a la madre tierra. Entonces al hacerlo así pues hay sostenibilidad en el planeta y también nosotros como cultura porque preservaremos la naturaleza.</p> <p>En la comunidad hay un ejemplo de la yuca amarga, nosotros ya sabemos utilizarla entonces conocemos la técnica de eliminar el veneno de la yuca amarga. Para ello, realizan un procedimiento de prensa y luego cocinan un caldo con la yuca para neutralizar las propiedades tóxicas y eso se lo enseñamos a los niños. Este tipo de yuca es el ingrediente principal para que las mujeres matapi preparen el casabe o pan de yuca, elemento importante en su dieta alimenticia....entonces por ejemplo ahí se enseña un hábito que le permite subsistir.</p>

	<p>no hay deforestación eee pues todas las costumbres que nosotros llevamos, para nosotros es vivir contentos, vivir felices es vivir en tranquilidad.</p> <p>Y esos hábitos como los llevan al aula de clase</p> <p>Ummm....</p>		
<p>¿Qué gestión ambiental hace usted para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible?</p>	<p>Nosotros ahorita estamos manejando eee estamos manejando el proyecto del PEC con la gente, estructurándolo, cada día---también tenemos un proyecto de mujeres indígenas sobre las chagras...o sea una mujer indígena tiene que tener la chagra, tiene que sembrar todos los productos. En una hectárea. Entonces el proyecto va cuando la mujer indígena o la madre indígena o la abuela indígena siembra. Esa siembra que ella hizo todo se llama se toma una evidencia y a ella se le paga... para que no se pierda la cultura, si me entiende. Para que todos se motiven y lo otro es que la abuela este diciendo usted para que se dé el chontaduro se tiene que sembrar diciendo tal palabra y detrás de un tronco para que</p>	<p>Nosotros aportamos entre todos en forma colectiva y entre todos decimos y decimos a cómo vamos aportar para la conservación de la madre tierra no vamos a quemar no vamos a DEFORESTAR, no vamos a botar las basuras, las basuras vamos a utilizar porque HAY QUE INCULCAR QUE la basura no son basura, que lo que debemos saber la utilizar de forma colectiva. En lo que más me da los otros no sé no como que nos hace sentir como informo importantes como bravo como no sé como no sé cómo decirle Es cuando porque yo tengo los entes colonos campesinos y damos a ellos no como que no les interesa si no está pendiente el 30 o del primero, del sueldo. Pero no pues nosotros estamos dependencia o servicios todo el tiempo para nosotros no hay festivo ni sábado ni domingo porque nos estamos trabajando y no son 8 horas nos vamos el día yo voy al colegio desde las 6:30 y llego a las 8 o 9 de y no he acabado. y bueno qué está haciendo? que estamos haciendo buscando, mirando lo que hacemos, hablando así sí sea con los mismos internos.</p> <p>analizamos la vida o pasó un caso por la television como mirando las noticias y esas cosas pero si se trabajará en esta forma de la otra de pronto si de pronto cambia tal cosa.... nosotros hablamos mucho con los muchachos.</p> <p>Cuando recién comenzamos que yo le digo que comenzamos con las armonizaciones en la tulpa los niños que no son indigenas dicen mirelos son como locos...pero luego dien Ay de verdad no no estaban locos, Porque todos lo hacemos relacionado los unos con los otros, la siembra se trabaja por la con las fases de la luna y el calendario agrícola. Entonces no hay nada que lo separen no hay nada...luego dicen si de verdad sí mi abuelito dice que sí que la yuca qué Para cuando sea cosechar o a sembrar es en tal fecha... que las mujeres son se van a cortar el cabello debe tener una fecha... que que a las a las mujeres cuando le llega la primera menstruación hacer esto o lo otro.</p>	<p>Alla hay espacios donde no solo los docentes enseñan, existen las malocas donde la comunidad enseña a los jóvenes sobre sus tradiciones, sobre el cuidado de la naturaleza. Enseñar que tenemos que hacer todo lo necesario para que el planeta no se acabe. Alla hay diferentes proyectos donde se les enseña a los niños.</p> <p>De ahí la importancia que nuestros niños y niñas nos acompañen en la confección de los trajes de fibra de chanchama, en la elaboración de artesanías a partir del hilo del cogollo de cumare y en la preparación de la caguana, del casabe y la fariña, lo cual hace que de alguna manera</p> <p>En esos procesos los llevan a cabo con las abuelas y se considera oportuna la presencia de los menores de edad para que sepan cómo se tejen los bolsos y mochilas y a la vez descubran los frutos y hojas silvestres con las cuales tiñen esos elementos de uso personal. Entonces se esta enseñando a tener un ingreso económico con los recursos naturales pero sin dañarlos.</p> <p>Tambien por ejemplo las mamás que ellas tienen muchos dones para transmitir en sus hijos los poderes curativos de la medicina tradicional y su lengua materna por lo cual tambien ayudan a que los niños sigan sus costumbres.</p>

	<p>cuando crezca los dos metros ya de racimo, sea productivo. El ñame la yuca o bueno el aguacate tiene que sembrarse. Esa enseñanza tradicional etno que la abuela nos está dando a nosotros en la parte educativa, eso se le debe pagar, sí. Entonces la abuela se involucra, entonces cuando la abuela está dando esta educación de siembra o producción aquí la mama está sembrando y cumpliéndoles a la la abuela lo que dice el estudiante está aprendiendo. Y entonces en ese caso el estudiante tiene que hacer su práctica y también está ganándose una bonificación.</p> <p>PROYECTOS EN LA ISNTITUCION</p> <p>Los estudiantes hacen la pasantía con la chagra. Como también en noveno nosotros hacemos lo que es vigía es una charla que por lo menos el paludismo o la limpieza de los dientes, o la drogadicción, si ve, la parte como del embarazo...si ve toda esa parte o todas esas cosas se investiga. Entonces la muchacha dice yo investigue el embarazo de nuestro resguardo indígena eeee</p>	
--	---	--

	<p>es es ...se presenta en menor de edad en las estudiantes a los 14,25 y 16 años por tal razón...ellos investigan y ello exponen. Ciertamente...no solamente eso, de la drogadicción ooo cosas de cómo vivir sano...así como usted me está haciendo la pregunta...así entonces ellos escogen, ellos lo hacen y lo exponen en su comunidad. Y el grado once si tiene un proyecto de grado estilo universidad, el sí, él tiene que hacer un proyecto. Dejar una siembra de cedros eeee. Hacer unos dos quioscos para que los muchachos vayan a leer por decir, siii... algo que sirva...eeee... de pronto se hace mucho lo que es...la.....nosotros estamos reforestando mucho con lo que es con los arboles maderables esta el canelo, el cedro el achapo que el comino...bueno todas esas maderas finas que nosotros los muchachos del grado once hace investigación donde se encuentra, lo consulta con los abuelos como se siembra...estamos recuperando</p>		
--	---	--	--

	<p>nuevamente. Es un proyecto que se hace y lo deja públicamente y ese proyecto que el muchacho lo presento y salió ya de 11 y se vino para la universidad, los de 10 lo cogen y lo limpia y le dan mantenimiento y así van hasta que el árbol este grande. Hay hay sostenibilidad porque se está reforestando lo que otros van acabando.</p> <p>El otro proyecto que tenemos en el resguardo es.... Es sobre la limpieza del medio ambiente en el rio, en la contaminación del rio o sea de los tarros, todos los tarros nosotros los recogemos...todos los tarros que botan acá en Florencia llegan abajo porque por el cagan es prohibido...usted bota algo por ese rio le cobran 5 millones de aceite de manteca, de lo que sea, usted se tomó algo y de una vez funnnn lo bota al rio allá no se puede....no se quien manejara eso pero allá hay una ley muy estricta.</p> <p>En cambio para acá el orteguaza el Caquetá hay un desorden ni el verraco, entonces llegan todos los tarros allá entonces nosotros</p>		
--	--	--	--

	<p>tenemos un proyecto como de ...un proyectico de buen dinerito con el grado 10 o 11, en cada comunidad nosotros tenemos un líder, y ese líder tiene su personal si... ellos tienen un botecito entonces de tal punto. Por ejemplo de acá hasta la Y ahí el compromiso es suyo con el grupo de trabajo...tener limpio el rio...de la Y hasta la otra Y, tener otra comunidad que tiene que tenerlo limpio, tiene que tenerlos recolectados si de ahí para allá si...el resguardo de nosotros mantiene limpio...todos esos tarros lo mantenemos y ahora nos llega una maquina procesadora para procesar el plástico y convertirlo y enviarlo a la venta por allá... en eso también estamos nosotros.</p> <p>Nosotros estamos ahí gracias a dios... el centro de acopio es en la central. Entonces nosotros cada mes salimos en...yo lidero ese proyecto entonces...allá ...ya cumplió el mes entonces en el primer mes dice a los muchachos se les paga por ejemplo 2 millones de pesos o dos millones y medio y</p>		
--	--	--	--

a los estudiantes 500 entonces tin
tin...firmado, tan tna tan...se
presenta a la asamblea...llega la
otra comunidad entonces lo
mismo y el tope que da en la
primera fase que son 100 millones
o que son 80 millones eso sirve y
ahí entra combustible
todo,,tiene que ser exacto...viene
l segunda fase. El material que se
recoge es en cantidad que se
recoge...no es bueno para
nosotros llegue tanto plástico,
pero nosotros estamos en ese
ambiente y todos los
comerciantes que bajan, le
decimos vea todo esa cantidad de
tarros ustedes son los que lo
botan...porque ellos son los que lo
botan al ríos, lo de aquí de la
perdiz...todo llegan allá, entonces
nosotros estamos con eso...

Cuando usted me hablaba hace
rato de desarrollo humano
sostenible o de algo que usted me
dijo de del medio de estar
tranquilo.....eEEEE...cómo
manejar el medio ambiente
sanamente...entonces todo eso va
para allá...nosotros hemos
analizado el resguardo.. Todo eso

y hemos sacado todos esos proyectos.

Con ese proyecto **nos vemos beneficiados económicamente con una bonita causa**....nosotros

tenemos otro proyecto que ...o sea yo manejo del rio y todas esas cosas, yo soy el coordinador y hay otros profesores que manejan la parte cultural con el abuelo allá...por ejemplo como una mujer anteriormente cuando iba a tener el bebé no sufría y el abuelo llegaba y la miraba y...usted va a tener el bebé dentro de una hora...en una hora tenían el bebé sin dolor sin nada... como es eso, que le daban, a los 6 meses que le daban o a los 7 meses que le daban o le decían como viene,,eso es una enseñanza en el parto de una mujer, 2 por decir que el niño que es cantor, en la parte tradicional nosotros cantamos bailamos pero debe haber un cantor que sepa. Pueden saber 1000 o 2000 canciones...como lo hace para aprender eso, entonces hay una ciencia, hay una hierba para que...allá el cacique lo analiza, lo mira y le dice usted no

	<p>sirve para cantar, él sabe la persona que es para cantar, usted sirve para curar. Él sabe, o usted sirve para adivinar si viene gente o no...o sea todo tiene un trabajo todo, allá nadie...todos tienen que trabajar, todos tienen un rol dentro de la comunidad... nosotros tenemos un proyecto de investigación, de como se dice en el idioma...umm se me olvidó como se dice el aguacate...ummm...se llama tal...a si si si...entonces es un proyecto grande de conservar la identidad. Es un proyecto grande también, tenemos como 4 proyectos. Eso es lo que queremos en la educación que no se pierda el legado natural y cultural</p>		
<p>¿Cómo contribuye la escuela indígena con el desarrollo económico de la comunidad?</p>	<p>TODO LO DE LA RESPUESTA ANTERIOR COMPLEMENTA..}</p> <p>Nosotros tenemos una área que se llama lengua materna, en la lengua materna nosotros le enseñamos por decir lo que es la lengua tradicional de cada etnia, por lo menos en este caso del pueblo UITOTO y también tenemos otra asignatura que tenemos la artesanía donde</p>	<p>Nosotros trabajamos desde la parte económica y aparte siempre decimos visión por la conservación y cuidado y al fin con la mirada al futuro y decimos así porque para nosotros lo económico que a la plata como tal No es no es como como como el tener la plata como el billete el papel el plástico ese no es como tan importante Cómo tener la comida, Cómo tener medianamente el vestido, medianamente la alimentación, la educación, el techo. Eso sí nos interesa la plata sabemos que la plata es necesaria porque uno se sube un carro y no lo llevan gratis.... Si se va al pueblo no se sienta a tomarse un café o porque es fulano no se lo van a cobrar ...te lo cobran. Y si necesitamos comprar algo que no tenemos en la comunidad por ejemplo la sal o el jabón tenemos que tener plata... pero no es algo como fundamental....no me voy a morir si no tengo o para ir a quitarlo.. lo importante es tener la comida que la a la madre tierra nos lo da...qué qué podemos que podemos sostenernos...y en la escuela los niños pueden es igual para ellos y ahí si se pueden comer un bombón o no se lo</p>	<p>Se le enseña desde todos los proyectos que tienen la escuela...siempre se le dice a los de la comunidad que tenemos lo mas importante que es un territorio sano donde puede proveernos todo, que el dinero no importa....allá nadie sale a comprar arroz Ni maíz solamente ese comprar Puerto Rico la sal y el jabón y las velas, y las demás todo se producía en la finca la manteca o la grasa se sacaba los marranos matan marranos chicharrón ahí está la manteca para el aceite para el arroz había maíz Yuca plátano y arroz. Si comemos arroz pilado a traje ahorita de la casa para acá para para ustedes todos los sí todos los locos producíamos porque teníamos que ir Eso era lo único que te compraba.... gallina a otra gallina en todas las casas todos tenían marranos todos tenían chivos todos tenían varios Entonces no había necesidad el territorio lo daba todo.</p>

	<p>nosotros hablamos mucho de de... de forma de como...de todo esto de la pintura...porque nosotros utilizamos la pintura tradicionales de las hoja o las raíces o ramas o semillas. Por decirlo así nosotros utilizamos o sea cosas naturales y pues nosotros nooooo... como les explico ...enseñamos a los jóvenes a tener un beneficio económico y de alguna manera cuiden.</p>	<p>pueden comer. Aunque nosotros en el colegio tenemos la confitería para la para vender para acceder a recursos para necesidades. Así es urgente pero no es como nosotros siempre hemos mirado. Esa diferencia porque ahí al colegio van niños indígenas iban niños campesinos los niños campesinos los papás el día la matrícula papá le dije a la señora que maneja la tienda de bici usted le puede FIAR hasta 20000 PESOS.... Separan otros \$20000 es algo muy alto porque para nosotros es Es más viable que los muchachos,n por eso para nosotros es importantísimo las comidas que hay en la comida y el resguardo se preocupa mucho porque los niños que van a ya son todos hijos de resguardo Pues estamos los consideramos en la familia grande grandísima entonces todos nos preocupamos Porque allá la comida para todos cómo va SER QUE LOS MUCHACHOS DESPERDICIEN LA COMIDA POR LOS DULCES.</p> <p>...Si les estamos enseñando a valorar en lo de la siembra que les estamos enseñando economizar también que no tienen que ir a comprarlos plátano, yuca y la cebolla ni los huevos al pueblo....</p>	
<p>¿cómo se estructura el currículo de la institución a la que pertenece? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que guían sus prácticas pedagógicas para promoción del desarrollo humano sostenible?</p>	<p>Pues nosotros en el PEC... en el currículo, nosotros se trata de la enseñanza, ósea un currículo de todo lo que se trata de los temas digamos las asignaturas...nosotros trabajamos los temas normales, con los mismo ██████████, pero involucramos allí lo que es la artesanía, la lengua materna eee la palabra alrededor deee de cómo se llama,, como le digo, nosotros tenemos como cuatro asignaturas alrededor de la tradición trabajado con los pueblos de nuestra cultura para nosotros colocar en el PEC para que el ministerio nos lo apruebe</p>	<p>nosotros manejamos cuatro Macroáreas manejamos tenemos el tenemos ██████████, en territorio y sociedad es todo lo que tiene que ver con geografía historia democracia. Qué es lo que puedes en los en los Colegios se dice así sociales. LO OTRO ES ██████████ o naturaleza y sociedad entre está y está ciencias naturales biología química y ahí está todo tiene que relacionado con lo de la madre tierra Por eso es que nosotros no podemos separar. La de territorio se ve todo lo global porque las culturas no son estaticas, es dinámica y nosotros no podemos decir que no podemos ser egoístas y no podemos estar diciendo que nosotros somos allá nomás y que no puede entrar nadie más porque en el mundo en la sociedad es que estamos si un niño indígena quiere ir a la universidad va a tener que relacionarse con otros con otros y no puedo y no puedo estar está viendo no es que yo solamente aprendí lo de alla lo de de mi territorio y solamente me hablaron de Cómo dicen por ahí que solamente me hablaron de guayuco no no no. nosotros Nosotros tenemos la otra Macro área es lenguaje ██████████ que allí trabajamos en el español la lengua materna y el idioma extranjero, porque para no es vital nomás no los computadores todo en inglés Muchas gracias están en inglés y eso no se maneja, no podemos estar ajeno a la tecnología, porque también contribuye contribuyen también ayudan también a ser finalmente hacen parte de la vivencia cotidiana y tienen que ser parte de lo que nosotros queremos conservar. Ahí es donde yo les digo por ejemplo la autonomía ya la identidad debe ser tan fuerte que nosotros ningún aparato de esto en computadora no nos puede pasar algo. No yo soy y soy porque por el ser y el saber y el</p>	<p>Nosotros somos autónomos en ciertas áreas, podemos involucrar áreas que nos permitan ██████████, entonces enseñamos lengua materna, enseñamos todo lo que son las artesanías, tenemos la posibilidad de trabajar desde la chagra...sin embargo tambien tenemos la obligación de trabajar desde los lineamientos del ministerio porque los jóvenes tambien son evaluados ellos tambien quieren ir a una universidad y tambien necesitan otros saberes, y es ahí donde nosotros decimos que no somos tan autónomos y entonces no le dan un verdadero sentido a nuestra cultura. Ellos reconocen que Indígenas ██████████ colombiano, que defendemos la naturaleza, porque vivimos directamente de ella y eso ha permitido una relación espiritual entre los pueblos y la naturaleza pero a la hora de ayudarnos a forjarla pues se han quedado corta.</p> <p>Nosotros en el aula forjamos el cooperativismo, la participación, el trabajo en equipo lo que otros llaman el constructivismo. Allí los chicos aprenden todo desde la vivencia, desde la experimentación, desde el ejemplo. Todo lo que nosotros le enseñamos se les demuestra y ellos experiementan cada una de las enseñanzas. Por eso cuando ellos van a otro lado se les extraña muchas cosas. Le voy a dar un ejemplo nosotros tenemos una ideología allá,,el estudiante que venga a estudiar acá y que hizo un semestre y tuvo que volver,,,, él va a la</p>

	<p>porque cada asignatura tiene todas las bases fundamentales como las matemáticas o ciencias sociales...ahí tiene unos objetivos, tiene un plan de estudios estructurados...todo todo. Nosotros nos basamos y enseñamos sobre eso...cada cuatro años nos reunimos bueno, que pasa con los cuatro temas que tenemos ahí? ...bueno está ahí, hay que mejorar allí....toda la comunidad se reúne porque no es un trabajo solo. Nosotros los docentes estamos involucrados con la comunidad en general. Todos, entonces yo como docente vivo empapado de la educación diciendo bueno muchachos hoy vamos a prender la historia del chorro tal...en historia se la estoy contando. Pero en el PEC aparece historia del chorro tal. Historias del señor que se encantó. Historia de los niñitos que dejaron las manos pegadas en la roca de los chorros del Araracuara donde toda la gente lo mira, por decir si....entonces durante el año el abuelo o la persona sabedora dice un momentico usted no me</p>	<p>hacer pero no puedo creer que porque por la por por conveniencia no. por ultimo tenemos [REDACTED] de las matemáticas, las agropecuarias, matemática agropecuaria todo y la tecnología. También tenemos [REDACTED] cómo le llaman en otro lado. Sería una quinta macroarea.</p>	<p>comunidad y dice no hermano yo por allá Salí loco...porque mucha contaminación mucho tarro....la comunicación también los daña mucho....las tecnologías... ellos miran cosas que no deben mirar... por medio de ello ofrecen hasta drogas,,muchas cosas....entonces él se reúne y cuenta, no muchachos eso es muy complicado...él cuenta j él tiene que reunir porque el resguardo indígena ayudan a los que estudian acá. Nosotros les demos un apoyo...entonces cuando llega a allá debe sentarse y decir llegue bien estoy bien me fue bien,,,pero pueshe notado que nosotros debemos seguir con la trayectoria que llevamos de conservar el medio ambiente, no botar tarros, no matar animales....eeeenuestra identidad no se debe olvidar, porque en la ciudad no es así. O sea el descubre ciertas cosas que nosotros lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien claro....</p>
--	--	--	--

	<p>trabajaron eso bien...pasaron por encima tales historias... ¿qué paso porque los niños desde pequeños deben saber cómo vino nuestra cultura. A nosotros entonces nos jalan la oreja.... Entonces por eso se debe trabajar con toda la comunidad y nosotros los docentes debemos involucrarnos y con la parte...con los sabedores. A los muchachos hay que enseñarle... Es decir...una de nuestras prioridades es la lengua materna. Yo no puedo olvidar mi lengua porque ya no sería indígena no sería nada no tendría identidad que es lo primero que nosotros inculcamos de ahí empezamos con lo demás. Pero empezamos con la lengua.</p>		
<p>¿Qué contribuciones aportan las diferentes asignaturas o áreas del saber frente a educar para la sostenibilidad?</p>	<p>Nosotros.....yo puedo dirigir un proyecto pero esta bajo el acompañamiento de los sabedores, por ejemplo si va a manejar la chagra va estar bajo el asesoramiento de las abuelas, que ellas saben cómo se ha venido sembrando que a los cuantos meses esa planta tiene que dar fruta.... Usted puede dirigirlo pero esta bajo la</p>	<p>Todas loa docentes están involucrados en el proceso...tienen que todos tenemos que entender o todos entienden que la basura allá no se va a encontrar ningún papel en el piso, plástico en el piso ...pero tampoco se va a mirar un montón de plástico allá para quemar o no.... todo están las botellas,moverlo de de aquí para allá, solo transpararlo pues no... siempre le decimos eso lo hicimos hace mucho tiempo y eso ya las familias están claras en el asunto con el agua nosotros llega el agua a la casa en Tenemos que tener en cuenta para dónde se van las aguas negras hay que tener un pozo séptico. Hay que hoy que mirar que cómo se cómo se distribuyen en el Potrero que no afecte a ninguna ningún animal, que el agua lo reciba la madre tierra ya limpio para que ella siga teniendo es un proceso natural y no se ha afectado la los animalitos que hay por ahi--- la parte biológica con los animalitos que vivimos.</p>	<p>Alla todas las áreas están involucradas... no es que el profe de sociales enseña solo sociales y la de naturales naturales no...claro se deben enseñar cosas especificas de cada area porque asi lo dice el ministerio y tambien porque se tienen que pensar en los jóvenes que se quieren ir del resguardo a estudiar a otro lado, pero entonces hay cosas que las trabajamos todos....ummm,,,por ejemplo todo lo que tiene que ver con los proyectos alla todos debemos saber...todos se complementa, se complementa la escuela con la familia tambien. La educación de nosotros allá...por lo menos yo como docente le cuento a los estudiantes míos de tercero, séptimo, octavos o noveno una historia. Y los muchachos preguntan y quien hizo eso...y uno les dice la tradición dice eso...bueno entonces para la próxima clase continuamos con eso...entonces ellos no se quedan conformes y entonces ellos les dicen papa ¿heee el profe nos dijo esto o esto....¿cómo le dijo el profe? El profe me</p>

	<p>orientación de ellos y así los demás proyectos... yo porque soy de ciencias naturales soy el que se o soy el que voy a hablar...no allá todos nos basamos en la orientación que nos digan los sabedores a nosotros, y eso pues lo va enseñando a uno, porque yo lo voy a transmitir a mi hijo o a mi primo o a mi familia, bueno no se...y así no se pierde y ese es el objetivo que tenemos de conservar.</p> <p>██████████</p> <p>██████████ si en el PEC dice eso entonces él tiene que hacerlo y cuando hay entonces acompañamiento el profe tiene que estar allá. Todos los profes deben estar allá, la enseñanza es para todos no solamente para el de sociales, es para todos. Todos porque nosotros debemos conservar nuestra identidad en la siembra y tenemos que transmitirlo a nuestros hijos y nietos, esto tiene que seguir esa cadena...no porque yo soy estudiado o porque yo soy magister o porque yo no sé ... no puedo ir a la chagra...nooooo es</p>	<p>Entre cualquiera bien pero o sea se habla mucho en la parte de cosmovisión porque hay una enseñanza del pueblo al pueblo.</p> <p>Alla todos los profesores deben estar para la comunidad y todos enseñamos a cuidar la naturaleza, en cualquier area. Entre cualquiera bien pero o sea se habla mucho en la parte de cosmovisión porque hay una enseñanza del pueblo al pueblo. Qué la cosmovisión es es la enseñanza de la vida del pueblo, es como yo veo al pueblo y cómo lo veo, como lo siento entonces allí nosotros trabajamos está todo relacionado a medicina tradicional alimentación tradiciones culturales la música la danza artesanías ustedes todo está en todo va bien relacionado y todo se complementa el uno con la otra una materia con la otra materia.</p> <p>No vemos separado, dónde esta lo uno del otro--- Porque cuando usted dejó una mochila está Tejiendo su pensamiento está tejiendo su vida y la forma de tejerla también tiene sus propias significaciones y tiene su relación con la madre tierra con los fenómenos naturales no hay nada separada todo está ligado</p>	<p>dijo esto...o abuelo, van donde el abuela me dijeron esto y esto...aaaaa...si lo que le dijo el profe es verdad.</p> <p>Hasta donde le dijo el profe...hasta aquí..a bueno mañana o en la otra clase le complementarían porque ahí no esta todo...si mira. Entonces cuando el papa o la mama es curiosos entonces...el profe le conto toda la historia,siii...y bueno cuéntemelo a ver, entonces el estudiante le cuenta a la mama al papa o al abuelo...entonces, ummmmm le faltó al profesor arto allí...ya en una próxima reunión venga para acá,o lo sientan a uno allí ...y bueno la historia que de los niños es así----así una se lo sepa. Uno no va a decir no no yo ya e lo se...no, nosotros no practicamos eso..... Si el abuelo le dice eso, quiere saber la historia es por algo lo esta diciendo es porque usted no se lo sabe, no esta contento bien la historia, entonces él le complementa a uno todo. Eso es así. Entonces luego el niño le puede preguntar a otro profesor y el otro profesor tambien debe de dar cuenta de esa tradición del pueblo Matapí....es asi siempre lo que hagamos debe estar relacionado.</p>
--	---	---	--

	<p>donde usted más tiene que ir colocar su sombrero , su peinilla, sus botas, y hágale mijo y allá bueno abuela que es lo que hay que hacer,....no la tierra se prepara de esta manera y hágale allá, listo ...allá no hay que nooooo que es el rector....no , a mi allá me toca como cualquiera, llevar una toalla y secarme y hágale, todos aprendemos allá no hay forma de decir .. ahí las personas que nos orientan son las sabedoras o las abuelas no más, nosotros seguimos a lo que ellas nos digan , y uno va aprendiendo.....las abuelas la chagra y los abuelos caza y conocimientos, por lo menos ellos seccionan por ejemplo de todos estos muchachos que están aquí ustedes cinco son cantores, ustedes se quedan con fulano le dicen para que aprendan como vienen las canciones y tosas esas cosa, por el hecho que él sepa todas solo las canciones él va ser cantor, no él también tiene que involucrarse en las chagras, también en todo pero sí enfatizan más en eso a eso me refiero.</p>		
--	--	--	--

	<p>Así se ven grandes resultados, por ejemplo el cacique dice bueno padres de familia mañana vamos a limpiar la chagra del colegio y mirar los productos que tanto han crecido y en ese momento entonces él dice, los padres de familia dicen bueno hijo.... Y si eso está sucio se ve la limpieza que quedo nosotros no echamos químicos sino solo con la mano limpiamos y quemamos se dice hoguera, hoguera aquí, hoguera allá y ese mismo carbón lo vamos regando a las matas de plátano. Nosotros no utilizamos químicos, todo los abonos son naturales, todo debe ser así...todos deben hacer la enseñanza que se está recibiendo.</p>		
<p>¿Cuál es el aporte de cada uno de los actores educativos de la escuela indígena para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible y cómo se da la interacción entre ellos? 9b. ¿cuál considera usted es el rol del</p>	<p>Todos aportamos...todos, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████...todos hacemos- Yo pienso por lo menos que en el caso de nosotros los docentes todos estaos involucrados en que el medio ambiente se debe cuidar porque es lo único que tenemos y es lo único que debemos cuidar, es lo que nosotros nos da la vida</p>	<p>Alla todos tenemos que colaborar, gtanto los profesores, estudiantes y padrs de familia....allá nadie se queda por fuera. El tul y la parcela se hacen con los padres de familia, todo se hace en comunidad. Cuando se hace la asamblea ya se la reunión porque nosotros en un día vamos a reuniones y no cuando estemos los conversatorios damos almuerzo Siempre...siempre estamos todos almuerce al Padre de familia almuerce de estudiante, almuerzo el profesor --- entonces o si es un plátano si es de allá de la parte de la para todos y todos tenemos que ayudar a limpiarlo a tenerlo a sembrarlo. tenemos yuca, Plátano, caña, en los tules... Tenemos los tules de primaria y de secundaria y tenemos cebolla, tomate, pimentón, cilantro, cilantro cimarrón, habichuela, auyama, platas medicinales... manejamos mucho limoncillo, apio, manejamos Eucalipto, guayabo para cuando y siempre mantenemos esas aguas para los muchachos para con lo del Covid nosotrosPrimeramente nosotros ninguno nos hicimos vacunar. No no la biela de ninguna de las comunidades de Puerto Rico</p>	<p>Nosotros todos aportamos en la escuela indígena, estamos en constante interacción con todo los de la comunidad..siempre se trbaja teniendo en cuenta la palabra de los abuelos...ellos son sabios y por eso se les escucha.. ellos nos enseña como se debe mantener nuestro territorio. Tambien se escucha a la abuela. Los abuelos nos enseña todo lo de la caza, ellos son científicos. Las abuelas nos enseña la siembra y las artesanías sobre todo. Si seguimos haciéndole caso a ellos seguiremos trascendiendo en el tiempo., Como profesor jamás me cansaré de enseñar todo aquello que identifica a mi pueblo y si el tiempo no me alcanza, estoy seguro que lo harán los demas que vienen tras de mi.... Pero nosotros tambien ayudamos a que todas nuestras costumbres se sigan dando.</p>

<p>docente indígena ante el desarrollo para la sostenibilidad? ¿Qué estrategias implementa en su aula de clase que promuevan la vinculación de todos los actores educativos para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible desde las tradiciones, costumbres o prácticas propias de la comunidad?</p>	<p>si...siii...nosotros siempre lo hemos analizado que en el mundo en todo el planeta tierra lo que queda es lo que tenemos en los resguardos indígenas porque no hay más y sería muy bueno que por lo menos los docentes del Caquetá que es una selva todavía muy bonita, que por lo menos todavía esta o no esta tan deforestada que de pronto involucrar más a los muchachos y en todas las áreas la conservación del medio ambiente porque esto no esbueno yo como persona mayor yo quiero por decir que yo estoy gozando de este medio ambiente que esta bonito y estoy respirando aire puro...pero yo, pero de aquí los que vienen, en la nueva generación de aquí a un siglo ellos ¿van a respirar el aire que yo estoy respirando? ¿Van a ver los árboles que yo estoy mirando? Entonces es lo que se quiere que nosotros los docentes inculquemos en que no mas las deforestaciones³ y no más que....que queremos conservar el medio ambiente para que todos las nuevas generaciones que</p>	<p>que yo conozca murió, solo con medicina tradicional. Gracias valió mucho en las chirrinchi el aguardiente que se saca el bien del túnel natural lo hacían con Eucalipto con guayaba y entonces eso. era obligatorio tomar chirrincho al inicio de la reunión porque pues estamos todos,y como no podimos estar reunidos entonces tocaba asi. Era obligación tomarse una copa de chirrincho en la reunion para iniciar la reunion.</p> <p>El rol del docente es enseñar pero desde lo que la comunidad quiere. Ellos no se pueden desligar de nuestro plan de vida.</p>	<p>Nosotros todos los procesores debemos estar vinculados en cada uno de los procesos que se desarrollan en la escuela allí todos trabajamos, entonces tenemos el proyecto de la chagra, tambien tenemos la huerta, tenemos uno de lombricultura y a demas hacemos jornadas de limpieza en toda la institución. En todos se vincula a las padres de familia, a los abuelos ya abuelas sabedoras. Ellos nos van diciendo que hacer y nosotros con los estudiantes lo hacemos.</p>
---	---	---	--

	<p>vengan puedan gozar así como nosotros estamos gozando...ese es el lema que nosotros tenemos todos los docentes en el resguardo...que haya unidad y que conserven el mismo ideal.</p>		
<p>¿¿Qué sabe usted sobre los cinco componentes que según el manual de Educación para el Desarrollo Sostenible se necesitan para reorientar la educación?</p>	<p>El estado no ha llegado a nosotros... todos es tradiciones</p>	<p>NO NUNCA HE ESCUCHADO</p>	<p>La verdad no no lo había escuchado. Nosotros todo lo de la sostenibilidad lo trabajamos según nuestras tradiciones y costumbres ancestrales.</p>
<p>Cuáles son los fundamentos normativos sobre la etnoeducación en Colombia?</p>	<p>Si el SEIP el sistema educativo indígena propio, en él nos da la autoridad para nosotros hacer el PEC según nuestras tradiciones....</p> <p>Nosotros apenas vamos a construir el nuestro y ellos tienen que aceptarlo porque no estamos solicitando eso. Que se necesita y se necesita y debe estar en la parte educativa porque nosotros lo hemos solicitado. Eso es.</p> <p>Nosotros tenemos un recurso propio. Hasta ahorita lo estamos intentando, vamos a intentarlo. O sea, el resguardo de un recurso al colegio para que nosotros lo</p>	<p>Cómo no es no tenemos reglamentado del SEIP un sistema de Educación indígena propio no lo queremos reglamentado no podemos tampoco dejar de lado todo porque siempre tenemos que tomar lo que el lineamiento incluyendo lo que el MEN dice...no lo podemos desligar del todo, no se puede.</p> <p>Los niños van a ir a una educación superior pues debe conocer lo que los demás conocen.</p> <p>para reconocimiento, el ministerio no puede certificar algo que no es competente, una profesión donde no este reglamentados solo los conocimientos indígenas. CUANDO Ya se reglamente la norma como tal pues ahí sí.</p> <p>Reglamentar el SEIP Es mucho más difícil que la implementación del PEI</p>	<p>El sistema educativo indígena propio nos da el derecho a la autonomía, en sentido estricto es la facultad de</p> <p>los nosotros podamos diseñar el proyecto integral de vida, en el que decidimos el destino, considerando nuestro pasado cultural y la realidad actual para prever un futuro sostenible de acuerdo a nuestros usos y costumbres.</p> <p>Entonces allí de alguna manera también se nos da la facultad de organizar y dirigir nuestra vida interna de acuerdo con sus propios valores</p> <p>Sin embargo yo podría decir que este sistema le falta mucho, la verdad es que los pueblos indígenas nos encontramos en el olvido puesto que los gobiernos de turno no nos prestan la atención suficiente, aquí nosotros no recibimos ni siquiera ayuda para que nos guíen como debemos hacer para realizar el PEC.</p> <p>Hay muchas trabas y nos toca pagar a nosotros para que nos ayuden, hay falta de voluntad gubernamental en consolidar las políticas públicas para la protección de los Pueblos Indígenas y el SEIP, como un conjunto integral de políticas públicas que cubren las necesidades de los pueblos.</p>

	<p>organizáramos. A mí me toco que presentar un proyecto. Esto primero fue un Anteproyecto, que es lo que viene. Un plan es que es? No me acuerdo ahorita..... que primero se presente una propuesta, una propuesta a la asamblea, la asamblea me lo aceptó este medio haga el proyecto, ya en el proyecto, Pues bien, ya viene todo, que es que se va a hacer, quien lo va a hacer o a quién se va a contratar, a dónde se va a hacer comida para los niños y jóvenes.</p> <p>El dinero es un recurso que el Estado nos da a nosotros, que no te entre varias comunidades se recolectan y yo pongo tanto 30,40, 50 entonces recolectamos 200 millones y con eso es que vamos a trabajar, después que</p>		
--	---	--	--

	<p>nosotros terminemos el PEC, le ponemos una carta y le dimos al ministerio vea acá esta el PEC terminado, es lo que nosotros queremos, vale tanto, paguen.</p>		
<p>¿Cuáles son las principales características del PEC de su institución? ¿Cuáles han sido las orientaciones respecto a cómo desarrollar su práctica pedagógica?</p>	<p>Nosotros tenemos un lema y ahí tenemos resumido todo lo que nosotros queremos, se lo voy a leer... el lema de nosotros que nosotros hemos analizado con todas las personas, sabedoras, docentes, líderes, ancianos, niños, mujeres. Hemos sacado un lema de dice educar para trascender en el tiempo y el espacio sin perder la identidad. Es el lema que tenemos ahí, ahí abarcamos todo lo que nosotros queremos. Eso no importa qué pase el tiempo, no importa que trascienda, pero la identidad de notas debe permanecer en el espacio donde donde nosotros estemos, allá en nuestro resguardo. Y está también las cuatro asignaturas que le dije hace un rato, ya le enviamos la propuesta, ya le enviamos a ver que no respondía. Ellos tienen que</p>	<p>El proyecto educativo comunitario tiene 5 componentes entre ellos el pedagógico y nosotros lo planteamos desde la comunidad y para la comunidad y lo trabajamos en conjunto con las 4 con las 5 Macro áreas y nos toca colocar a terminar todas las áreas que están las áreas que están en las Macro Por qué los chicos que salen para otro colegio pues allá no nos van a entender que lenguaje y sociedad... no nos van a entender. Llámale de certificado en el boletín de español a lengua castellana o dice lengua exptanjera. Pero anoche va que van a decir lengua materna que nos van a colocar ahí si no le entiendo en otros eso todos trabajamos con la comunidad pero tienen reunión y se acuerda todo.... SE COMPLEMENTA CON LA RESPUESTA DEL CURRÍCULO</p>	<p>Nosotros no tenemos el PEC aun, tenemos muchas ideas pero no hemos podido hacer, queremos que abarque todo lo que queremos en la comunidad. Nosotros tenemos un proyecto de vida comunitario y eso es lo que queremos que quede plasmado en él. Pero es difícil. No, no,,solo estamos. El gobierno nos tiene olvidados. con el recurso que tenemos queremos contratar para que nos ayuden, la mayoría de las escuelas indígenas no tienen PEC porque no nos han ayudado ni con dinero ni con personas que nos capaciten....hemos pensado nosotros que con el dinero que tenemos contratamos personas con mucha experiencia del ministerio, por ejemplo julanita es muy inteligente y sabe de las leyes indígenas en la parte de etnoeducación y sabe de la ley 115 de la ley nacional de educación entonces nosotros lo contratamos y lo llevamos allá. Entonces en el PEC nos dice debe llevarse de esta manera, esto la ley lo dice tan tan tan...pero el estado nunca nos ha donado con un billete o mandado a una persona a vaya y ayudeles a los indígenas allá en el colegio A HACER EL PEC. Nosotros le pagamos a ellos, no nunca.. últimamente el ministerio quiuvo del PEC quiuvo del PEC Pro ¿Dónde esta la plata? Ni talento humano...nada.</p>

	<p>aprobarlo porque de todas formas por la una autonomía dentro.</p>		
<p>¿Cómo el plan de desarrollo territorial y departamental (2020/2023) involucra la educación indígena? ¿Cuáles son las políticas de gobierno plasmadas en el plan de desarrollo regional que más influyen en los proyectos educativos comunitarios (PEC)?</p>	<p>Mire que ha sido tan complicado eso que. Que en el departamento a nosotros los pueblos indígenas no tienen casi como olvidado, simplemente ellos los que nos han colaborado, o sea, el Ministerio de educación directamente bogotanos, colaboraron otro con puro materiales didácticos. Si los si en material didáctico y cuanto a la silleterías... de Bogotá vienen, pero que el departamento no va a colaborar o simplemente ellos no han dado. De pronto a los colegios interna que tiene internado, pues dotaciones no, eso no es así, yo no puedo negar que por lo menos en tiempos del COVID no tiene mucho. ¿Mucha, cómo se llama eso? Eh. Cómo se llama donde dan tapaboca. Elementos de bioseguridad. Eso es lo que llegó allá. Por el departamento. Y, pues algo natural que el departamento tiene que cumplir es que siempre</p>	<p>A nivel Caquetá está muy DESACTUALIZADA, No no ha tenido en cuenta el saber indígena para saber sostenerlo y ayudan no lo ha tenido en cuenta, además Por qué los gobiernos en su momento las personas que están liderando llegan es por una cuestión de afán de política... que me entró padrino ahí de poder pero no es no es no ser llega por por convicción o por querer ayudar No si no es todo. Es la que Qué es LO QUE SACO para mí bienestar pero no sé piense en el bienestar del otro. Hay otra hay otra cosa que yo si la veo muy maluca es porque cada pueblo indígena tiene su propio plan de vida, que el plan de vida es sueño con los sueños de esa comunidad hasta dónde quiere llegar en la parte económica, en la parte social, en la parte productiva, en la parte político administrativa, en la parte jurídica, la parte pedagógica, en la parte cultural y la parte de cosmovisión y cosmología. entonces entonces eso no se tiene en cuenta se considera que a nosotros nos engañan con una hacer una pared arreglar una pAred o medianamente una vía pero no no de forma algo pero de fondo nada....no apoyan ese plaan de vida. El plan de vida no se apoya en ningún sentido entonces salimos esas haciendo cositas que necesitan las comunidades indígenas y salen haciendo como un listado de remesa, no más. Pero eso no es así no debe ser así.</p>	<p>Nooo nunca.... Ellos solo nos tienen en cuenta para los votos. no los gobiernos no entiendes Porque no lo sienten suyo porque porque usted cree que esas personas que llegan a llevar a ayudarlo a pensar por el otro no sé si puedo sacar o no y por un tiempo porque lamentablemente es por periodo. Ellos no aportan al crecimiento de la educación propia ni al fortalecimiento de la sostenibilidad al fortalecimiento de la cultura no se refleja, solo en su campaña llegan a decir tan bonito tal cosa nada más. Ahí se ponen de una forma de la otra para la foto y aunque se les dice que no pueden tomar las fotos y no pero no nos dan permiso que tomen fotos. ahí es para bonito y para presentarlo en una revista y se acabó. Pero no no no trasciende solo trasciende</p>

	<p>por por qué llama internado lo de la alimentación del internado.</p> <p>¿El PAE, pues por ley no, pero si el estado, el estado como tal afirmación de que no nos ayuda en nada? Y entonces en.</p> <p>El desarrollo, nada que ver nada ni capacitación.</p> <p>Nada, nada, nada. En Plan de desarrollo parece que hay que hacer un colegio... que sea un colegio y que hacer tal cosa, pero nunca llega.</p> <p>No llega, se quedan ahí en papel.</p>		
--	--	--	--

Síntesis Curricular

Kelly Bibiana Cardozo Pinilla, identificada con cedula de ciudadanía número 1117.501.379 de Florencia/ Caquetá. Bióloga y Especialista en Pedagogía de la universidad de la Amazonia, Magister en Enseñanza de las Ciencias de la universidad Autónoma de Manizales y Doctorante de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Docente en carrera para educación básica secundaria, con más de 10 años de experiencia como docente de aula y cinco relacionados con supervisión a convenios relacionados con investigación desde la escuela desde la Gobernación del Caquetá y el ministerio de las TICs.

Durante el doctorado se ha realizado diversas actividades en el fortalecimiento investigativo como la publicación del artículo “Caracterización de especies vegetales: Una estrategia de educación ambiental en el Paujil – Caquetá” publicado en la revista científica Amazonas, del artículo “Monitoreo comunitario participativo como estrategia pedagógica para el uso sostenible del agua en la quebrada El Borugo (Paujil – Caquetá)” publicado en la revista investigación y formación pedagógica/revista del CIEGC y del artículo “unidad didáctica sobre residuos sólidos para el desarrollo de los niveles argumentativos” publicado en la revista Educare, artículo “Educar para la sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena”. Ponente en el encuentro de estudios doctorales, Universidad Pedagógica experimental Libertador.

Participación como asistente del XIII Intercambio de Experiencias de Investigación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, asistente del seminario «Promoviendo competencias digitales entre los profesionales de la salud» organizado por el Equipo que integra el Proyecto Binacional MÉXICO-ESPAÑA de la Cátedra UNESCO e ICDE desde el Campus de la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas México y asistente de la III Jornada de difusión investigativa “Retos educativos en tiempos de pandemia”, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.