

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural

**Programa educativo en derechos de la Naturaleza de *Global Alliance
for Rights of Nature* GARN Latinoamérica**

Juan Sebastián Acosta Estrada

Tutora: Adriana Victoria Rodríguez Caguana

Quito, 2023

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional

  	Reconocimiento de créditos de la obra No comercial Sin obras derivadas	 creative commons
---	---	---

Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia

Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Juan Sebastián Acosta, autor del proyecto profesional aplicado intitulado “Programa Educativo en Derechos de la Naturaleza de Global Alliance for Rights of Nature GARN Latinoamérica”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magister en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo, por lo tanto, la Universidad utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en formato virtual, electrónico, digital u óptico, como usos en red local y en internet.

2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.

3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

09 de Mayo de 2023

Firma: CC-1024486560 de Bta.

Resumen

El producto profesional *Programa Educativo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en Latinoamérica* fue diseñado a partir de un proceso de investigación intercultural que involucró la revisión y cosecha de diversas experiencias pedagógicas centradas en la Tierra. La puesta en marcha del programa, que consiste de un curso virtual y una estrategia de participación para grupos y comunidades locales, implicó también la instalación de una plataforma virtual de aprendizaje: el *Campus Vivo de GARN Latinoamérica*. La plataforma, el curso y la estrategia de participación apuntan a la creación de una comunidad de aprendizaje en torno a la Naturaleza como sujeto de derechos, combinando procesos *on line* con acciones presenciales en las localidades de cada grupo participante.

El texto que sirve de memoria está presentado en dos capítulos: en el primero se presentan los diferentes elementos del programa educativo: el curso *Derechos de la Naturaleza un Llamado a la Transformación* y la estrategia *Campus Vivo GARN Latinoamérica: Guía para Facilitadores Locales*; la segunda parte presenta un panorama de la problemática y un recorrido por las fases del proyecto que incluyeron la revisión bibliográfica y conceptual, la interacción con facilitadores de pedagogías centradas en la Madre Tierra, la metodología minga de saberes y finalmente la validación del proyecto por parte de los miembros de GARN.

Palabras clave: programa educativo, educación, derechos de la naturaleza, transformación, alianza, territorio

A mis queridos

Tere, Pacho, Francy, Caro, David, Gabriel, Santiago y Ximena

Y a todas las otras *Ayllu* familia/manada en el mundo

Agradecimientos

Fie Nchinga Hitcha Waia, fie nchinga Paba Sue. Muchas gracias Madre Tierra, muchas gracias Padre Sol.

Este programa no sería posible sin un tejido de relaciones muy especiales que me han guiado por un sendero misterioso de encuentros y certezas, misterioso porque, siendo artista, nunca imaginé trabajar al servicio del reconocimiento de la Naturaleza como sujeta de derechos, por eso me siento muy afortunado de encontrar este camino de la mano de múltiples amigos y colegas.

Agradecimiento profundo para todo el equipo de Alianza por los Derechos de la Naturaleza en Colombia por toda su fe, principalmente a Jessica Alejandra Martínez y Mariluz Nova Laverde que apoyaron desde el principio la creación de nuestra red de investigación y se convirtieron en aliadas infalibles. A todas las personas que se sumaron a la red transdisciplinar de investigación desde diferentes ámbitos académicos, artísticos y comunitarios por ser cómplices en la realización del 3er Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, en donde pude apreciar el inmenso potencial y vislumbrar el horizonte amplio y la profesionalización de nuestro activismo.

Mi mayor agradecimiento a la *Global Alliance for Rights of Nature* de la que hoy me siento orgullosamente parte y servidor, en especial a Natalia Green y todo su equipo, porque sin su respaldo, experiencia e inspiración, no habría sabido en donde poner mis esfuerzos. A todos los expertos entrevistados por su generoso aporte en esta *minga de Saberes*.

A mis mentores, mayores y mayores sabedores y verdaderos guardianes de la sabiduría de la Madre Tierra que por muchos años han enseñado con paciencia y generosidad a miles de jóvenes a recuperar nuestra identidad cultural milenaria, Antonio Daza Kulchavita Bouye por fundar con nosotros la primera escuela de pensamiento ancestral y mantener su foco puesto en la pedagogía, a Abadio Green por ser un faro de luz en la educación con pueblos indígenas al interior de la academia, a Agustina Yalandá Tumiñá por su humilde rebeldía y caluroso amor. A Ati Quigua por su labor incansable y excepcional en la construcción de política pública en derechos de la naturaleza. A todos los abuelos y abuelas que han tejido la cadena de sucesión transgeneracional de entrega del conocimiento tradicional ancestral de nuestros pueblos originarios, gracias por poner su mano en mi hombro.

A mis amigos y colegas apasionados por la causa, como Vanessa Hasson por la sintonía, la hermandad y la dulce coincidencia de propósitos e ideas, a Adriana Rodríguez por su confianza y ardua labor en el programa de Maestría, por su guianza y entusiasmo; y en especial a Laura Gutiérrez por el jardín florido de todos estos años de investigaciones sobre el cuidado de la Madre, por todo el amor sembrado, su paciencia y su auspicioso acompañar.

A todas las defensoras y defensores de los derechos de la Naturaleza alrededor del mundo. A mi familia y seres queridos que en vez de juzgarme siempre han motivado mi curiosidad y celebrado mis búsquedas.

Hermanos animales, hermanas plantas, hermanas nubes, abuelas montañas, abuelos ríos, al Gran Misterio y el Espíritu Guía, gracias por la unidad.

Tabla de contenidos

Introducción	13
Capítulo primero	
Producto profesional: Programa educativo de GARN Latinoamérica	19
1. Presentación del Campus Vivo	19
2. Marco conceptual: Justicia epistémica y ecología de saberes	20
2.1 Rasgos de la pedagogía de los DDN	21
2.1.1 La interculturalidad	22
2.1.2 Casa-territorio-Cuerpo	24
2.1.3 La transdisciplinariedad	25
2.1.4 Aprendizaje teórico-práctico y comprometido	26
2.1.5 Educación vivencial para un aprendizaje situado y transformativo	27
2.1.6 Constante revisión	28
2.2 Principios y valores	28
2.3 Herramientas	29
2.4 Versión final	31
3. Presentación del curso: Un Llamado a la Transformación: Programa de formación en Derechos de la Naturaleza de GARN Latinoamérica	32
Contenidos del Curso: 9 lecciones, 12 temas	34
4. Lanzamiento de la plataforma Campus Vivo GARN Latinoamérica: Programa de becas para grupos o Nodos locales	35
4.1 Curso “Campus Vivo: Guía para facilitadores locales.	36
Contenidos del Curso: 4 Lecciones - 9 Temas	36
5. Especificaciones técnicas:	36
6. Validación	37
Capítulo segundo	
Memorias de la creación del programa educativo de GARN Latinoamérica	39
1. Problemática en la cual se inscribe el producto	39
1.1 El terreno fértil	42
1.2 El sustrato fecundo	44
1.3 El abundante abono	45
2. Cocreando el Campus Vivo: Metodología de Investigación-Creación con enfoque pedagógico, intercultural y transdisciplinario	46
2.1 Experiencias educativas no antropocéntricas, hacia un modelo de pedagogías centradas en la relación con La Tierra	48
2.2 Minga de saberes: tejiendo la mochila de una educación para el cuidado de la vida.	50
2.2.1 Entrevistas semiestructuradas	50
2.2.2 Sobre las preguntas	51
2.2.3 Perfiles de los entrevistados	51

2.2.4 Experiencias de referencia: Perfiles de las experiencias educativas	52
2.2.5 Perfiles metodológicos	61
2.2.6 Perfil proyectivo u organizacional	65
2.2.7 Palabras de consejo	66
2.2.8 Minga de saberes: Tejido de preguntas	69
2.2.9 Vinculación como aliados	72
3. Revisión de literatura relevante	72
3.2 Vertiente ética	75
3.3 Vertiente Científica	77
3.4 Vertientes jurídicas	80
Conclusiones	83
Bibliografía	87
Anexos	93
Anexo 1: Perfiles, vínculos y palabras de consejo de los entrevistados.	93
Anexo 2: Cuadro resumen de entrevistas (Enlace)	103
Anexo 3: Indicadores del Campus Vivo en su primera edición 2022.	105

Introducción

Luego de diez años de proclamarse la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra,¹ la Naturaleza² ha sido incluida como sujeta de derechos en la legislación de más de 35 países, una decena de ellos en Latinoamérica. Sin embargo, esto apenas ha conseguido aumentar parcialmente la protección efectiva de los ecosistemas frente a una nueva oleada de extractivismos mineros, petroleros y energéticos.

En Colombia, un país con décadas de conflictos internos, violencia armada y altos niveles de corrupción, las sentencias proferidas por diversas instancias jurídicas, desde jueces civiles hasta la Corte Constitucional, han declarado decenas de ríos, páramos, parques nacionales naturales y hasta regiones enteras como sujetos de derecho, atribuyendo al Estado el deber de protegerlas y conservarlas; esta función ya estaba contemplada en la Constitución Política de 1991 como parte del derecho ambiental, pero sigue sin ser garantizada.

Con cinco siglos de colonialismo extractivista,³ la Naturaleza en Latinoamérica y sus prominentes niveles de biodiversidad, resiste en regiones asociadas a la diversidad étnica y cultural, donde políticas y leyes favorecen más a las empresas exportadoras de Naturalezas fragmentadas,⁴ que a sus defensores y guardianes milenarios. Esto pone en evidencia que los nuevos sujetos, *las Naturalezas*⁵ en su valor intrínseco, se encuentran desprotegidas por parte de gobiernos e institucionalidades, que lejanas de las realidades territoriales, de los saberes populares y tradicionales, se han movido en torno a

¹ Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, *Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra*, (Cochabamba, Bolivia: CMPCC, 22 Abril de 2010).

² Uso el término Naturaleza con mayúscula como un nombre propio, haciendo alusión al ser o a la Madre Naturaleza; se busca con esto hacer énfasis en el cambio de relación respecto de una cosa o un conjunto de cosas hacia una relación entre sujetos. Asimismo, sirve para diferenciarlo de la palabra naturaleza entendida como esencia o propiedad de algo.

³ Eduardo Gudynas, *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza* (Bolivia: Centro de Documentación e Información CEDIB, 2015), 425.

⁴ “El aprovechamiento de los recursos naturales sólo es posible si la Naturaleza está más allá de nosotros (dualismo), si puede ser fragmentada en sus componentes, dominada y convertida en ‘recursos’”. Eduardo Gudynas, “Los derechos de la Naturaleza en serio. Respuestas y aportes desde la ecología política”, en *La Naturaleza con derechos de la filosofía a la política*, Ed. Abya Yala (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2011), 263.

⁵ El plural es coherente con la amplísima diversidad del sujeto Naturaleza. Uso el plural del sujeto para hacer énfasis en precisamente en su pluralidad y en la diversidad de su valoración, descartando la idea de una sola naturaleza, un sujeto o una definición unívoca.

dinámicas e intereses económicos neoextractivistas,⁶ en abierta y desigual competencia con los criterios ecológicos, cada vez más apremiantes e ineludibles.

La aprobación de constituciones y leyes que reconocen nuevos sujetos de derecho en Latinoamérica, sin duda proveen un marco para la transformación de la relación entre las personas, los Estados y las Naturalezas, pero, mientras persistan relaciones económicas que vean a la naturaleza como recursos, serán las sociedades y sus organizaciones las que determinen la transformación y el restablecimiento de unas relaciones productivas, culturales y ecológicas distintas.

Para que las realidades locales, nacionales y regionales puedan llevar a la práctica la idea de que los entes de la Naturaleza cuenten con personalidad ante la ley y gocen de derechos, será necesario rebasar la novedad jurídica, que ante la catástrofe climática, sanitaria y agrícola, va decantándose y ya no representa una osadía, sino más bien, se proyecta desde hace una década como un giro radical pero ineludible⁷ en el que, el reconocimiento de otras formas de valoración e interpretación de las Naturalezas, diferentes a su objetivación y mercantilización, serán imprescindibles.

En este desafiante aprendizaje colectivo, Latinoamérica cuenta con referentes de alcance milenario: en la selva, la cordillera y la mata atlántica se mantienen vivas formas de habitar que relacionan a comunidades, territorios y Naturalezas de maneras, si no perfectas, al menos mucho más armoniosas que las de la explotación industrial a gran escala y el consumismo capitalista. En países con cientos de culturas nativas y territorios ancestrales que perduran a pesar de los embates de la civilización occidental, será necesario darle lugar a los saberes hasta ahora invisibilizados, desvalorados y descontextualizados por las ciencias y sus discursos oficiales; para dar paso a sociedades plurales y biodiversamente centradas, habrá que profundizar el diálogo y la cooperación entre diferentes cosmovisiones que le permitan a todos los seres salir de la exclusión y persecución para reclamar su dignidad como parte de la comunidad de vida en la que somos interdependientes.

Para lograr este reconocimiento radical de la diversidad, hace falta una educación no centrada en “el hombre” moderno (occidental, civilizado, patriarcal,

⁶ Alberto Acosta. “Aporte al debate: El extractivismo como categoría de saqueo y devastación”, *Negotiating Nature: Imaginaries, Interventions and Resistance*, EnFIAR, Vol. 9.2 (Sep. 2016), 27.

⁷ Eduardo Gudynas, “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador”, *Revista de Estudios Sociales*, nº 32 (Abril, 2009): 35.

exitoso...), o hecha con el pensamiento de la civilización hegemónica (extractivista, colonial, devastadora...) sino orientada a la pluralidad y sensible a la permanencia de numerosas cosmovisiones, que siendo muy complejas y distintas, relacionan en sus narrativas/estructuras o Leyes de Origen, a todos los seres de la Naturaleza, sus saberes y sus sentidos de vida; una educación enfocada en la comunidad de seres de la Naturaleza.

En una educación así, que honre las memorias profundas, enriquezca con certezas muy antiguas una nueva perspectiva de la identidad y que reivindique caminos alternativos al desarrollo y al crecimiento económico ilimitado, será clave el *corazonar*,⁸ la intuición y otras pautas de acceso al territorio interior, donde reposa la capacidad de percibir la profundidad y la verdadera naturaleza *salvaje*.

La apuesta inicial por un *Campus* de los Derechos de la Naturaleza (DDN) nos remite a un cuestionamiento sobre las creencias, el sentido común y las relaciones que construyen nuestras identidades. En este contexto, la creación de un programa educativo en Derechos de la Naturaleza responde a la necesidad de profundizar, ampliar y dar acceso más amplio a las reflexiones y transformaciones necesarias para su reconocimiento y garantía.

El programa educativo como producto profesional se construyó desde mi experiencia como artista, como gestor cultural y como activista, la cual he ido combinando con los repertorios de acción de diferentes grupos o movimientos sociales que se encuentran involucrados en la defensa de la naturaleza; en mi *caminar* por los DDN me fui encontrando con un movimiento naciente de gran potencial en Latinoamérica.

Gracias a la articulación de esfuerzos de la sociedad civil y diferentes investigadores, activistas y entidades se ha establecido la *Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza*⁹ que durante más de una década ha propiciado el acompañamiento estratégico de diversos casos alrededor del mundo, ha establecido convenios de cooperación y adelantado encuentros, simposios, conferencias, grupos de trabajo colaborativo de redes, organizaciones y personas que defienden la Naturaleza

⁸ “Corazonar las epistemologías construidas por la academia, implica nutrirlas de afectividad, para ponerlas a dialogar y a aprender de formas otras de conocer, de pensar y, sobre todo, de sentir, de decir y vivir la vida [...]”, Patricio Guerrero Arias, “Corazonar desde el calor de las sabidurías insurgentes, la frialdad de la teoría y la metodología”, *Sophia Colección de Filosofía de la Educación*, n.º 13, (Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2012), 204.

⁹ GARN, por sus siglas en inglés (<https://www.garn.org/>).

como sujeta de Derechos. En años recientes ha organizado cinco versiones del *Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza* y actualmente proyecta sus esfuerzos en *hubs* o centros regionales como GARN Europa, GARN África, GARN Latinoamérica y *hubs* o centros temáticos y poblacionales, entre ellos GARN Académico, GARN Legal, GARN Indígena y GARN Jóvenes.

El *Programa Educativo de GARN Latinoamérica* tiene varios elementos y es el resultado de un proceso de investigación intercultural, de diálogo permanente con actores clave, de trabajo colaborativo, diseño creativo y cosecha de experiencias educativas centradas en la Tierra. El programa involucra varios elementos: el curso compuesto de nueve módulos temáticos, la estrategia de participación de grupos locales y la plataforma o entorno virtual de aprendizaje *Campus Vivo de GARN Latinoamérica* que fue activada en el portal web de la Alianza desde mayo de 2022.

Como facilitador de GARN Latinoamérica propuse la instalación de un escenario permanente de formación e investigación en torno a los DDN; con la formulación del programa educativo como un producto profesional se cumple este objetivo; además se ha conseguido contextualizar y concretar las ideas hasta configurar una *escuela* o plataforma educativa en red, que hoy faculta a la alianza para abrir un nuevo ciclo de labores educativas en defensa de la Naturaleza como ser Madre de la Vida y sujeta de derechos. Gracias a su enfoque en grupos de estudio locales en América Latina, el producto también aporta en la consolidación de procesos territoriales en red, por ejemplo, con el levantamiento de casos de estudio en torno a conflictos socioambientales de cada uno de los *nodos* o grupos del programa.

El proceso de investigación-creación adoptó una metodología que entreteje voces territoriales, autores y referentes académicos con experiencias pedagógicas alternativas. A esta metodología la he llamado *Minga de Saberes* porque aplica varias de las estrategias de las tecnologías sociales ancestrales; el proceso se nutrió a partir de entrevistas semiestructuradas, revisión de los proyectos educativos no antropocéntricos y de literatura relevante. El resultado es una serie de contenidos curriculares organizados en dos cursos virtuales y una estrategia de participación por grupos de base llamados *Nodos locales*.

Tal vez la mayor novedad y más importante reflexión ha sido profundizar en la transformación individual a partir de la reconexión interior hacia los vínculos

relacionales, en este sentido el programa valora y valida los saberes ancestrales y va mucho más allá de los análisis académicos, jurídicos o ecológicos planteando una aproximación a los derechos de la Naturaleza desde el restablecimiento de identidades expandidas que incluyan a La Tierra y la comunidad de vida como parte de las sociedades.

El programa es un producto educativo terminado y completamente disponible *en línea*, que completó su fase de diseño como resultado del trabajo de titulación y a la fecha de la entrega del mismo estaba en proceso de lanzamiento y ejecución como parte del cronograma anual de GARN Latinoamérica. A la fecha de la defensa, el programa se encuentra en edición de su segunda versión para 2023. Es importante decir que la ejecución del programa, su evaluación dentro de la comunidad de GARN, así como sus siguientes versiones no hacen parte de los objetivos del presente documento, sin embargo, dada su pertinencia para la comprensión del producto y su utilidad, algunos indicadores logrados son incluidos en el anexo 3.

Capítulo primero

Producto profesional: Programa educativo de GARN Latinoamérica

1. Presentación del Campus Vivo

Global Alliance for Rights of Nature (GARN) luego de una década de acciones y campañas internacionales, completa cuatro años de articulación regional en Latinoamérica buscando fortalecer los procesos del movimiento por los DDN en países como Brasil, Colombia, Ecuador, México y Argentina. En 2022 se completa la creación del Campus Vivo por los derechos de la Naturaleza como una apuesta por la transformación desde la educación.

El Campus Vivo es nuestra apuesta por trascender la lucha desde lo legal y llegar a los corazones de las personas. Luego de décadas de procesos y aprendizajes en defensa de los derechos de la naturaleza, hemos comprendido que las comunidades y territorios tienen aún mucho que enseñarnos sobre la manera en que entienden a la Naturaleza como una entidad viviente y que además de conocer sobre los protocolos de derechos es muy importante abordar, desde nuestra propia profundidad, la reconexión con La Tierra para poder honrar su dolor y escuchar su voz.

Desde sus inicios GARN ha generado escenarios de reflexión, debate y pedagogía, pero esta vez sentimos el enorme potencial de activar un escenario de formación. El diseño del programa educativo ha ido mucho más allá de abordar los derechos de la Naturaleza como concepto, se trata de comprender desde un punto de vista muy diferente nuestra verdadera conexión con el planeta y todo el universo.

El Campus Vivo es un proyecto que inicia con dos cursos “Derechos de la Naturaleza: Un llamado a la transformación” con enfoque en la expansión de la identidad individual hacia una identidad con la comunidad de vida y “Campus Vivo: Guía para facilitadores” un curso orientado a líderes y enfocado en fortalecer grupos de defensa local. Estos grupos conformarán nodos locales de la GARN y constituirán la base de posibles acciones en red o procesos locales de defensa de la Naturaleza como sujetos de derechos.

Con este programa la GARN Latinoamérica aspira a activar más grupos de estudio, para entre otras, vincular y cualificar diversos casos locales de defensa de los DDN, se trata de la creación de un entorno virtual como herramienta de facilitación de

acciones reales. La interfaz virtual permite interactuar con participantes de diversas regiones del continente, no obstante, la propuesta contempla el desarrollo de experiencias presenciales y en directa interacción con los ecosistemas y comunidades de base que permitan expandir y enraizar los aprendizajes y articular los procesos. Se trata de una práctica educativa híbrida orientada a la inclusión e interconexión de escala regional-local.

2. Marco conceptual: Justicia epistémica y ecología de saberes

Se ha realizado un epistemicidio masivo en los últimos cinco siglos, por el que una inmensa riqueza de experiencias cognitivas ha sido perdida. Para recuperar algunas de estas experiencias, la Ecología de Saberes recurre a una traducción intercultural, su rasgo posabismal más característico. Imbuidas en diferentes culturas occidentales y no occidentales, esas experiencias usan no solo diferentes lenguas sino también diferentes categorías, universos simbólicos, y aspiraciones a una vida mejor.¹⁰

Una educación adecuada para concebir la diversidad de realidades y formas de saber y entender el mundo, requiere de un modo de interacción correspondiente, que facilite la comprensión mutua y, al contrario de discriminar y excluir, pueda cooperar y enriquecer. Para aprender sobre una identidad y unas formas de lo colectivo que involucren a la naturaleza como miembro con valor propio, es necesario desaprender las ideas de separación *abismal* reproducidas por el pensamiento colonial y los valores de la civilización industrial.

Una educación orientada a los DDN presupone reconocer nuestra ignorancia sobre otras formas de pensamiento y de vida, aceptar que hay múltiples posibilidades en la inteligencia de la Naturaleza, que se expresa no sólo en la basta diversidad biológica sino también en la inagotable diversidad de expresiones de la inteligencia humana en armonía con la Naturaleza y por tanto en innumerables prácticas y sentidos culturales a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Por múltiples coincidencias de sentido y por referirse a los puntos cruciales de nuestra reflexión, rescatamos la apuesta de la *Ecología de Saberes* como estrategia de confluencia adecuada para enmarcar la co-creación de una propuesta educativa de los *nuevos* sujetos de derecho.

¹⁰ Boaventura de Sousa Santos, *Ibíd.*, 57.

En la Ecología de Saberes, los conocimientos interactúan, se entrecruzan y, por tanto, también lo hacen las ignorancias. Tal y como allí no hay unidad de conocimientos, tampoco hay unidad de ignorancia. Las formas de ignorancia son tan heterogéneas e interdependientes como las formas de conocimiento. Dada esta interdependencia, el aprender determinadas formas de conocimiento puede implicar olvidar otras y, en última instancia, convertirse en ignorantes de las mismas. En otras palabras, en la ES la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto de partida. Este podría ser un punto de llegada. Podría ser el resultado del olvido o de un olvidar implícito en el proceso de aprendizaje recíproco. Así en un proceso de aprendizaje gobernado por la ecología de saberes, es crucial comparar el conocimiento que está siendo aprendido con el conocimiento que por lo tanto está siendo olvidado o desaprendido. La ignorancia es solo una condición descalificadora cuando lo que está siendo aprendido tiene más valor que lo que está siendo olvidado. La utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno mismo. Esta es la idea de prudencia que subsiste bajo la ecología de los saberes.¹¹

La ecología de saberes no es un rechazo a los logros contemporáneos o a los alcances de la ciencia, pero hace necesario entender que el uso de los logros científicos ha sido aplicado a intereses mezquinos en beneficio de unos pocos y en detrimento de los derechos de la gran mayoría de la población y de las especies. La Ecología de saberes alerta sobre la ceguera que nos ha hecho perder de vista la amplísima riqueza cultural del mundo y resalta la necesidad de entendimiento entre diferentes lenguajes y visiones de mundo.

La ecología de saberes no es un concepto aislado o una propuesta cerrada, más bien es parte de todo un programa investigativo tejido a lo largo de las últimas décadas por el profesor Santos, que más o menos puede designarse como *epistemología del sur*, que involucra entre otras dimensiones a la *sociología de las emergencias* y otras etiquetas conceptuales con el propósito de aludir lo que social y culturalmente ha sido borrado, negado, invalidado, censurado, reprimido, marginado y un largo etcétera de invisibilizaciones.

Por todo esto, retomo la propuesta de Boaventura de Sousa como el esqueleto de un programa muy general del que, aplicado a contextos y desafíos específicos, pueden brotar diversos resultados o conducir por diferentes caminos pedagógicos.

Expongo entonces una propuesta concreta, inspirada en una propuesta más general: los rasgos básicos de la dimensión pedagógica del *programa educativo de GARN Latinoamérica* en un diálogo con características clave de la ecología de saberes.

2.1 Rasgos de la pedagogía de los DDN

¹¹ *Ibíd.*, 52.

El diseño del programa educativo no aspiró a abarcar o zanjar los complejos debates, ni a tener la última palabra respecto de las complejas reflexiones que suponen los nuevos sujetos de derecho. Tratándose de un producto educativo contiene numerosas invitaciones a la reflexión, el diálogo y la toma de postura crítica.

El diseño del programa ha ido decantándose en relación a la selección del público objetivo, en este caso, las comunidades de base en defensa de un ecosistema o territorio.

Tanto desde las necesidades o parámetros de diseño como en el proceso de investigación fueron emergiendo aspectos cualitativos que vienen a dar forma a una apuesta educativa específica para los DDN y en particular en el marco de tejido social de GARN Latinoamérica.

A continuación, describo algunas de estas características esenciales que han sido consideradas estructurales del programa educativo y enuncio valores relevantes en la construcción de una pedagogía de los DDN.

2.1.1 La interculturalidad

La Ecología de Saberes no solo acontece a nivel del *logos* sino también a nivel del *mythos*.¹² Para aprender de otros códigos de pensamiento y de otras culturas, no podemos trabajar solo con la razón o la lógica lineal.

El pensamiento mítico es una forma de conocimiento válida y es la base de innumerables fuentes de conocimiento tradicional, así mismo el campo de las artes, la literatura, la dimensión poética son medios que consiguen manifestar realidades subjetivas y enriquecen los modos de aproximarse y relacionarse entre diferentes modos de existir. Así mismo la inteligencia emocional y otros flujos de pensamiento como la existencia de entidades metafísicas son dimensiones aptas y fértiles para ampliar la idea que tenemos del mundo y la forma en la que lo cohabitamos. Por lo tanto también las emociones, lo desconocido o los relatos míticos son herramientas usadas en el Campus Vivo para acompañar el proceso de aprendizaje multidimensional.

Aspirar a comprender a La Tierra, al menos en aspectos básicos, pero no sesgados por la valoración estrictamente humana, implica revalorar los logros y alcances del conocimiento científico. Por un lado, se trata de validar los conocimientos

¹² *Ibíd.*, 58.

ancestrales o tradicionales que ciertamente han dado muestra de su *permanencia* en los ecosistemas, en algunos casos como la Amazonía, por miles de años; pero por otro lado no descartar o desacreditar el conocimiento científico sino propiciar su uso contrahegemónico, es decir, explorar la pluralidad interna de la ciencia, rescatando aquello que la ciencia ha demostrado, aportando al entendimiento del planeta como un sistema de vida, así como a valorar prácticas científicas alternativas que han sido hechas visibles por epistemologías feministas, decoloniales y poscoloniales; y en todo caso promover la interacción e interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos.¹³

Si bien, como he aclarado al inicio, la indagación en torno al diseño del presente modelo pedagógico se basó exclusivamente en las experiencias seleccionadas como referentes de educaciones no antropocéntricas o centradas en la tierra y no abordó como tal los debates de la educación ambiental o el campo de la educación intercultural, es importante señalar aspectos básicos de esta última que permiten vislumbrar las resonancias conceptuales y definir mejor la perspectiva con la que nos aproximamos a una educación intercultural por los DDN.

La interculturalidad como perspectiva surge en América Latina principalmente desde las comunidades indígenas. En la educación, surge en parte por las apuestas de educación propias de los pueblos étnicos tanto en sus territorios como en condiciones de desplazamiento. Las nociones de interculturalidad y educación intercultural aparecen en la educación pública indígena de América Latina en el último cuarto del siglo xx como parte del discurso político de organizaciones sociales que denuncian formas de subordinación a las que fueron sometidas, en virtud de la diferencia cultural¹⁴ y han desencadenado conflictos que se originan de la transición de un proyecto monocultural, centralizador, homogeneizante y autoritario a un proyecto pluralista.¹⁵

Para Norma Fuller, los rasgos más importantes de la interculturalidad son el aprender a vivir entre culturas; el establecimiento de vínculos, valores y punto en común; la prevención de conflictos interétnicos; la conciencia de que unas culturas

¹³ *Ibíd.*, 54.

¹⁴ Axel Rojas, "Inclusión social, interculturalidad y educación. ¿Una relación (im) posible?" (ponencia, Foro Latinoamericano de Políticas Educativas FLAPE IV Foro Virtual, Universidad de Cauca, 2005). p 2.

¹⁵ Héctor Muñoz, et al. *Rumbo a la interculturalidad en educación* (Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana, 2002). p 12.

necesitan completarse con otras; y el distanciamiento crítico de la propia cultura.¹⁶ Tal vez el mayor referente en este tema es Catherine Walsh quien ofrece un completo marco en la interculturalidad crítica, entendida como:

[...] concepto y práctica, proceso y proyecto, significa el contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad a partir de la relación, comunicación y aprendizaje permanente entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas. Está orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales, e intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esta manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad.¹⁷

Sandra Guido Guevara en su tesis doctoral sobre la educación intercultural en Bogotá caracteriza las apuestas de educación propia en un modo que sintoniza con el recorrido planteado por el presente trabajo:

La perspectiva intercultural que aquí se propone provoca el reencuentro con saberes ancestrales y nuevas cosmovisiones para generar sentidos y relaciones respetuosas de unos y otros. La pedagogía es vivencial, simbólica y en permanente construcción. Categorías como la emoción relacional, la intuición, los lenguajes y la generación de espacios con sentido simbólico, tan olvidados por los sistemas de enseñanza occidental, son rutas imprescindibles en la formación. El espacio se comprende, no en una visión lineal, sino en espiral y de una manera multidireccional; de ahí la posibilidad de habitar diversos mundos paralelos. Los componentes epistemológicos como: saber, amar, hacer, poder y conocer el origen de la vida, se articulan en un orden complejo relacional que le dan un sentido y concreción a la propuesta.¹⁸

2.1.2 Casa-territorio-Cuerpo

Naturaleza y territorio son tal vez los términos más repetidos a lo largo de este trabajo. Su compleja definición o aproximaciones son sin duda uno de los ejes estructurantes de toda la propuesta. En este sentido es importante reconocer que el abordaje a la dimensión territorial tiene un enfoque orientado por las epistemologías del sur o mejor dicho por el derecho propio de los pueblos y nacionalidades indígenas del

¹⁶ Norma Fuller Osores, *Culturalidad y política: desafíos y posibilidades* (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2002). p 36.

¹⁷ Catherine Walsh, “Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas” *Visão Global* 15, 1-2, (2012): 61-74; resumen de Sandra Guido Guevara, *Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos*. (tesis doctoral, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2015).

¹⁸ Sandra Guido Guevara, “Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos” (tesis doctoral, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2015), 10.

continente.

El territorio entendido como una red de relaciones, parte de la noción de la Naturaleza como entidad viviente y no fragmentada, generando sentidos y significados a partir de los vínculos entre diferentes escalas de la habitabilidad y manifestación de las formas de vida sean individuos, poblaciones, especies o ecosistemas. De este modo aparece el cuerpo como principal dimensión de sentido. Las ideas de mi cuerpo-mi casa, cuerpo-territorio, cuerpo-ciudad, cuerpo-tierra son esenciales y están presentes de manera transversal en el programa además de dedicarse un módulo completo a las reflexiones sobre la conexión entre identidad, memoria y territorio. De este modo lo territorial entendido de manera amplia es una noción omniabarcante dentro de la pedagogía de los DDN planteada por el Campus Vivo.

2.1.3 La transdisciplinariedad

Diversos programas de investigación y numerosos debates sobre lo *inter-*, *multi-* y *trans-* disciplinar emergen en las últimas décadas para resaltar un cambio de paradigma, un tránsito desde el racionalismo ilustrado que aspiraba al conocimiento total y su consecuente sociedad del conocimiento especializado, hacia la perspectiva de la teoría de sistemas vivos y la teoría de la complejidad en la que no hay una única base epistemológica sino varias y en diferentes niveles de comprensión por parte de diversas aproximaciones. En 1996 Nicolescu Basarab redactó la ‘*Carta de la transdisciplinariedad*’ en la que señala que esta tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento, define que su interés es la dinámica de la acción inscrita en distintos niveles de realidad, y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad.¹⁹

Planteada como “un conocimiento superior emergente [...] que nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más integradas y, por consiguiente, también más verdaderas” para Miguel Martínez, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela y responsable de la Línea de Investigación “Epistemología y metodología Cualitativa” la intención del movimiento de la transdisciplinariedad es “superar la parcelación y

¹⁹ Basarab Nicolescu, “Carta de la Transdisciplinariedad” *Transdisciplinary Human Education*, (2017), 94-99, citado en Raúl Motta, «Complejidad, educación y transdisciplinariedad», *Polis 3*, (2002), 19 noviembre 2012, <http://journals.openedition.org/polis/7701> .

fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares y su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, su incapacidad para comprender las complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen, precisamente, por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de las interconexiones que las constituyen.”²⁰

Con estas definiciones abiertas, el modelo pedagógico del Campus Vivo de GARN Latinoamérica busca mantener activo el diálogo entre diferentes visiones de mundo, a partir de diversos contextos epistemológicos. Una educación para la comunidad de sujetos hace presente la necesidad de reestablecer los principios y metodologías con que históricamente ha sido condenada la Naturaleza a ser valorada como un objeto, a reinventar los criterios con los que fueron perseguidas las ciencias y las tecnologías ancestrales.

2.1.4 Aprendizaje teórico-práctico y comprometido

La Ecología de Saberes no concibe los conocimientos en abstracción; los concibe como prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones en el mundo real. El-conocimiento-como-intervención-en-la-realidad es la medida de realismo, no el conocimiento-como-una-representación-de-la-realidad. La Ecología de Saberes hace una distinción entre objetividad analítica y neutralidad política.²¹

Los DDN bajo todas estas reflexiones, no son sólo una estrategia legal o jurídica, tampoco un decálogo de ideales, no bastaría el estudio de sus principales ideas o la reflexión sobre sus conceptos asociados para propiciar una *apropiación*; si bien, entender cierta cantidad de términos, reconocer matices discursivos o conectar situaciones con conceptos es un aspecto básico e importante, el horizonte en el que se proyecta el logro del reconocimiento legal y social apunta más allá, hacia la garantía y efectiva protección de todas las entidades vivientes y de las condiciones necesarias para ello. Además, en el marco de las acciones planteada por la GARN como un trabajo colaborativo en red y su claro perfil activista, quedaría corto un escenario educativo meramente teórico, por lo que el abordaje de casos específicos y la caracterización de grupos y territorios locales, en donde concretar estrategias específicas entre actores e

²⁰ Miguel Martínez Miguélez, “Conceptualización de la transdisciplinariedad”, *Polis*, 16, (2007) <http://journals.openedition.org/polis/4623>

²¹ Boaventura de Sousa Santos *Ibid.*, 53.

intereses específicos para las nuevas valoraciones de sujetos no-humanos, serán asuntos clave del programa.

Además de la necesidad de ir a la práctica, como hemos visto, hay una conjugación de valoraciones y re-valoraciones en el paradigma de los DDN que hacen que en este campo de aprendizaje no sólo no baste sólo la teoría, y del mismo modo, hay suficientes matices éticos y políticos para que se haga necesario el tomar una postura definida, en favor de la Naturaleza y en resistencia o abierta oposición a los *extractivismos* y otras pautas de la economía *desarrollista*.

Tomar partido por la Naturaleza y por las relaciones armónicas entre las poblaciones humanas y las demás formas de vida, es un compromiso vital, una condición para comprender la *deontología* o el llamado al deber de cuidar a las sociedades humanas. No es posible transigir con las astucias capitalistas que pretenden seguir poniendo precio a las Naturalezas, fragmentándolas y mercantilizándolas, si aspiramos a reconocer en las especies y ecosistemas sujetos portadores de derechos. Por esto es primordial para un programa educativo en DDN mantener estrecho diálogo y sincronía de propósitos con los movimientos sociales y una postura crítica frente a las prácticas institucionales en todas las escalas.

2.1.5 Educación vivencial para un aprendizaje situado y transformativo

Semejante al rasgo ético-político específico al que aluden los DDN y una educación conforme con estos, hay también que saber enfrentar la tremenda diversidad de variables y contextos presentes en el inventario de problemáticas socioambientales en Latinoamérica. Si bien, es posible establecer patrones y tendencias, no es viable hacer generalizaciones y mucho menos trasladar llanamente aprendizajes de las luchas de un territorio a otro, lo que en un contexto suscitó victorias y avances en otro puede resultar inerte o incluso desastroso; cada territorio y cada proceso de defensa de la Naturaleza, sus territorios y comunidades, tienen historias de vida particulares e hitos inigualables debido a condiciones ecológicas o incluso estilos de gestión *endémicas*. La altísima diversidad cultural y biológica del *Abya Yala* requiere ser abordada con especificidad territorial e histórica.

Por otra parte, como ya fue enunciado, las Naturalezas, al considerarlas sujetos o personas, no pueden ser estudiadas desde la mera teoría, pero además, el humano puesto en una reflexión sobre la comunidad viviente, difícilmente podrá ampliar sus

perspectivas o percibir nuevas dimensiones de su entorno sin aproximarse directamente a este. Como ha sido reiterado, para comprender mejor al *territorio vivo* hace falta establecer una relación con él, es imprescindible habitarlo, conocerlo, apreciarlo y en el mejor de los casos amarlo.

Por todo esto, la apuesta del *Campus Vivo* es por una educación *vivencial*, que haga el mejor uso posible de las tecnologías de la información y comunicación pero que finalmente las ponga al servicio y en el contexto de una *experiencia vital*, encarnada, sensorial, una *aventura* del conocimiento, que permita a los participantes *incorporar* la lectura del territorio, aprehender los mensajes y las voces de la Naturaleza en su propia sensibilidad y presencia. Para esto ha sido pensada la estrategia de trabajo en red con grupos de trabajo locales o *Nodos del Campus Vivo*, que involucra a facilitadores o coordinadores de grupos de estudio localizados en una propuesta de formación-acción que permita incluir la realización de actividades inmersivas o vivenciales en el transcurso del programa educativo.

2.1.6 Constante revisión

Como advertiremos fácilmente: La Ecología de Saberes no es una tarea fácil, como no lo es revisar el fondo de nuestras creencias o estar abiertos a transformar nuestra visión del mundo. Esto no es algo que se consiga con una ruptura o que se logre con un solo movimiento, se trata de un proceso de adecuación y aprendizaje, de una transición de un viaje con muchas paradas, se trata de un viraje o desviación paulatina y leve cuyos efectos acumulativos inciden posiblemente en las combinaciones complejas y creativas entre los individuos y por tanto entre los grupos sociales y todo el tejido de la vida. Es de esta manera que apostamos a una pedagogía de los DDN en constante evolución. “Está en la naturaleza de la Ecología de Saberes establecerse a sí misma a través de un cuestionamiento constante y de respuestas incompletas. Esto es lo que hace un conocimiento prudente.”²²

2.2 Principios y valores

Los DDN evocan múltiples re-valoraciones, a su vez plantean reflexiones y suponen tránsitos hacia sociedades con otros valores en sus bases y en sus horizontes.

²² *Ibíd.*, 61.

Además, la educación orientada por los DDN implica modos de aproximarse al diálogo entre saberes y visiones de mundo que requieren de cuidados metodológicos y éticos.

De entre innumerables valores relacionados e implícitos en el planteamiento, el Campus Vivo de GARN Latinoamérica inculca explícitamente dentro de su programa en todos sus niveles y prioriza de manera transversal la aplicación de los siguientes principios y valores:

- Humildad: para aceptar que somos permanentes aprendices de la Gran Maestra Naturaleza, para honrar la amplia diversidad biológica y cultural del planeta, y para reafirmar que no tenemos respuestas últimas o fórmulas infalibles.
- Solidaridad: vínculo de respeto, cuidado y colaboración entre seres, entre especies y con la vida en el territorio.
- Gratitud: valoración positiva de los regalos de la vida en La Tierra.
- Paciencia: valoración del proceso como aspecto fundamental del aprendizaje.
- Coherencia: principio de aprendizaje basado en experiencias en donde la ejemplaridad es la estrategia esencial.
- Cuidado mutuo: principio de convivencia y facilitación colectiva.
- Apertura: principio de potencial transformativo dado por la disponibilidad a escuchar y a percibir de manera amplia y con perspectiva crítica.
- Diversidad: Principio de riqueza de la Naturaleza.
- Escucha generosa: principio fundamental del diálogo de saberes.
- Observación: principio fundamental del conocimiento en todas sus formas, desdoblado en la capacidad de *autoobservación* para el abordaje del conocimiento de sí y de la relación con lo otro.
- Palabra dulce: Metáfora de la sabiduría ancestral referente al principio comunicativo que prioriza el uso del lenguaje amable y en sintonía con valores de compasión, respeto y afectividad.
- Tejido: símbolo del diálogo de saberes en el que la inteligencia colectiva va entrecruzando las ideas, los sentires, las emociones y los conocimientos en una *trama* integradora.
- Territorialidad: Principio identitario de pertenencia al entramado de relaciones mediante el cual se construye, se vive y se defiende el territorio.

2.3 Herramientas

El Campus Vivo es una plataforma, por lo que en sí misma es una herramienta de gestión virtual de contenidos educativos pensada para la interacción pedagógica con grupos e individuos. Como estrategia que involucra el uso de tecnología de información y comunicación, pone en juego varios niveles de apropiación de elementos tecnológicos como los dispositivos digitales y el *Internet*, en este caso, el portal web de GARN Latinoamérica que sirve de repositorio o trasfondo informativo del programa.

Así mismo el programa plantea algunas herramientas básicas que responden a las claves de diseño contenidas en el modelo pedagógico. Como complemento al estudio autónomo de los contenidos facilitados en cada una de las lecciones del curso, el programa prevé la realización de equivalente número de espacios de diálogo de saberes, en los cuales son analizados, profundizados y puestos en contexto los temas clave de la formación.

El diálogo de saberes o círculo de palabra es una metodología participativa heredada por los pueblos originarios, quienes la han aplicado durante generaciones, dado que gran parte de la población de estas comunidades son ágrafas, comparten su sabiduría mediante la cultura oral que trasciende la mera oralidad.²³

Estudio de Caso: Cada participante elaborará una ficha para la caracterización básica de un caso de DDN en Latinoamérica, en el caso de la participación como *Nodo Local* o grupo de estudio, el caso de estudio será vinculado al territorio del nodo y aspira a elaborar una estrategia de defensa del mismo.

Una de las estrategias centrales del programa es la participación colectiva, orientada a la vinculación de grupos locales, con el objetivo de ampliar la participación y activar procesos de acompañamiento a conflictos socioambientales que afectan a poblaciones o comunidades específicas.

La conformación de *Nodos Locales* aspira a propiciar la realización de actividades presenciales en los diferentes territorios vinculados a través de cada grupo participante. La herramienta llamada "*Caminando al origen: excursiones al territorio*

²³ Antonio Daza Kulchavita, *Renovación de la humanización*. (Leticia: Fundación Uruku, 2001), citado en Valentina Castaño Hoyos, "Una estrategia didáctica de educación ambiental enfocada en la siembra, a través del diálogo intercultural de saberes." (tesis de maestría, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 2019), 45.

vivo” plantea una oferta metodológica y de asesoría para la gestión y realización de una (o varias) salidas de campo grupales en resonancia con los estudios de caso de cada nodo.

2.4 Versión final

El *Campus Vivo* es un escenario educativo híbrido, que vincula espacios y tiempos virtuales para la formación e investigación colaborativa y facilita la interacción de líderes y grupos en territorios locales en diversas regiones del continente, entretejiendo acciones de reflexión, formación, visibilización y acompañamiento a casos de vulneración de los DDN.

Además de mezclar interacciones virtuales con acciones presenciales, el *Campus* está *vivo* porque es en sí mismo un proceso para la inteligencia colectiva orientada al cuidado de la vida, que funciona como un *cultivo* y, que irá creciendo en torno a la comunidad de sentido que es GARN Latinoamérica.

La propuesta pedagógica gira en torno a prácticas educativas no antropocéntricas o centradas en la Tierra y está enfocada en el cuidado de las relaciones en un sentido amplio, orientadas al reconocimiento de toda la Comunidad de vida planetaria.

En el programa compuesto por el curso *Derechos de la Naturaleza: un llamado a la transformación* y su complemento *Campus Vivo GARN Latinoamérica: Guía para Facilitadores*, cada módulo está diseñado en torno a una lección clave y unos objetivos específicos, asocia varios temas e involucra, reflexiones, meditaciones o revisión de materiales complementarios.

Ambos cursos tendrán un costo de inscripción mínimo que respalde en alguna medida los gastos de funcionamiento del programa hasta que el programa tenga suficientes apoyos o alianzas que le permitan fortalecer sus capacidades y recursos. Será acompañada por una estrategia de becas o facilidades para grupos y comunidades de base para que sin importar su capacidad adquisitiva sino su interés en la formación pueda acceder al programa.

El curso para facilitadores locales tiene una duración de 4 semanas, con una intensidad de 6 horas semanales y el curso de DDN se extendería por 8 semanas con igual intensidad, siendo 3 horas orientadas al encuentro y diálogo virtual y 3 horas destinadas a la indagación grupal y el aprendizaje autónomo.

Todos los contenidos estarán alojados en la plataforma web de GARN

Latinoamérica y la certificación de participación será emitida en primera instancia por la misma organización, dejando abierta y previsualizada la posibilidad de ejecutar el programa en alianza con alguna institución educativa o gubernamental de respaldo.

Cada módulo contiene:

- Una selección de lecturas pertinente para cada tema
- Una clave que resume la idea principal de cada lección.
- Una meditación en forma de visualización
- Objetivos específicos
- Preguntas transformadoras
- Videos, podcast y/o lecturas complementarias

3. Presentación del curso: Un Llamado a la Transformación: Programa de formación en Derechos de la Naturaleza de GARN Latinoamérica

¡La Naturaleza está llamando, el planeta Tierra necesita un cambio en las sociedades humanas! Este no es sólo un curso, es una experiencia en red que invita al cambio, a vivir de una manera diferente. ¿Estás dispuesto a revisar tus creencias e ideas que tienes sobre la humanidad y la Naturaleza?

El Programa educativo creado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en Latinoamérica, es un curso teórico-práctico enfocado en la implementación individual y colectiva de una relación armoniosa con las Naturalezas.

En este curso los participantes podrán conocer no sólo los fundamentos filosóficos, éticos y legales de los derechos de la Naturaleza, sino que accederán a una visión integral del importante cambio radical que las sociedades contemporáneas requieren hacer con urgencia si no quieren soportar los desastres de un mundo desconectado de sus bases naturales.

Con cinco siglos de colonialismo extractivista encima, la Naturaleza latinoamericana y sus altísimos niveles de biodiversidad, resiste en regiones asociadas a la diversidad étnica y cultural, en donde políticas y leyes han venido favoreciendo más a las empresas exportadoras de Naturalezas fragmentadas, que a sus defensores y guardianes milenarios. Esto pone en evidencia que los nuevos sujetos, las Naturalezas en su valor propio, no tienen aún garantizados sus derechos por parte de gobiernos e institucionalidades, que lejanas a las realidades territoriales y a los saberes populares y tradicionales, parecen seguir moviéndose en torno a dinámicas e intereses económicos, en abierta y desigual competencia con los criterios ecológicos, cada vez más apremiantes e ineludibles.

La instauración de leyes y Constituciones que reconocen nuevos sujetos de derecho, sin duda proveen un marco para la transformación de la relación entre los Estados y las Naturalezas, pero son las sociedades mismas las que han de transitar hacia el restablecimiento de las relaciones productivas, culturales y ecológicas.

Los derechos de la Naturaleza suponen un giro ético, un cambio de paradigma, una nueva cosmovisión. Transitar hacia un mundo en el que sea respetado el valor intrínseco de todos los seres y las múltiples relaciones que nos vinculan con todas las formas de vida, requiere de un esfuerzo individual y colectivo, de una disposición a renovar nuestras ideas profundas, nuestras visiones del mundo hasta inculcar estilos de vida más coherentes con el cuidado del ser planetario.

El curso contiene:

- Síntesis conceptual de los principios fundamentales de la Naturaleza como entidad viviente y sujeta de derechos.

- Dinámicas para la reflexión individual y colectiva, información actualizada y análisis que permitan reconocer a profundidad los desafíos de la actual crisis global.
- Herramientas para hacer parte de la transición integral.
- Nuevos caminos para vincularse y cooperar como comunidades ecológicas, resilientes y regenerativas.

Contenidos del Curso: 9 lecciones, 12 temas

Sección 0. Éter - Vinculación.

Clave 1. Gracias por escuchar el llamado

Tema 1. Como usar el *Campus Vivo* GARN Latinoamérica

Tema 2. Somos Naturaleza Viva: Cuerpo, Tierra y Universo.

Tema 3. Procediendo desde la Gratitude.

[Cuestionario 1: Diálogo-Escucha: Frases abiertas.]

Sección 1. Agua - Origen

Clave 2. La Naturaleza de la transformación: el sentido ampliado de la identidad.

Tema 4. Honrando el dolor por el mundo

Tema 5. Cosmovisión y Comunidad de Vida Planetaria.

Clave 3: La Gracia de la transformación: el giro utópico.

Tema 6. El Derecho Salvaje y la Utopía Andina.

Tema 7. Economías post-extractivistas, alternativas al Desarrollo y otras transiciones necesarias.

[Cuestionario 2. Restableciendo identidades y cosmovisiones.]

Sección 2. Aire - Territorio

Clave 4: El agua vale más: Conflictos extractivistas y tensiones climáticas.

Tema 8. Ríos Sujetos de Derechos

Tema 9. Seminario de Casos Internacionales

Receso.

Clave 5: Las escalas de la Transformación: Seres, Territorios y Naturalezas

Tema 10. Territorio Vivo / Territorio Víctima + Tribunal DDN

Tema 11. Seminario de Casos Latinoamericanos

[Cuestionario 3. Repositorio de Casos Latinoamericanos]

Sección 3. Tierra - Pedagogía

Clave 6: Ecología Aplicada: Territorios del Buen Vivir y Diseño Regenerativo.

Tema 12. Agroforestería, agroecología y otras prácticas de cooperación con La Tierra.

Tema 13. Asentamientos sustentables, Permacultura Urbana y pedagogía para la Paz con la Naturaleza.

Clave 7: Tejiendo la transformación: Vivencias para la reconexión con La Tierra.

Tema 14. Minga, Mambadero, Pagamento y Biohote: tecnologías ancestrales para renaturalizar a la humanidad.

[Cuestionario 4. Derechos de la Naturaleza en la práctica]

Sección 4. Fuego - Relaciones

Clave 8: Gestando juntos la regeneración: Transformación colectiva.

Actividad 1. Caminando al Origen: expediciones en el territorio vivo

Cuestionario 4. Estudio de caso y Acciones regenerativas

Clave 9: Retroalimentación, cosecha y nuevas semillas de transformación.

Cuestionario Final. Facilitar la transformación.

Contenidos disponibles en:

<https://www.garnlatinamerica.org/courses/un-llamado-a-la-transformacion/>

4. Lanzamiento de la plataforma *Campus Vivo GARN Latinoamérica*:

Programa de becas para grupos o Nodos locales

Para la correcta aplicación de la pedagogía de los DDN, es imprescindible la experiencia de acercamiento tanto a las naturalezas salvajes como a las naturalezas interiores, por lo que el programa educativo plantea una aproximación transdisciplinar de carácter híbrido que incluye el uso de contenidos y herramientas virtuales, así como la realización de vivencias o encuentros presenciales en los territorios articulados.

En sintonía con esta estrategia de participación, el lanzamiento de la plataforma educativa “*Campus Vivo GARN Latinoamérica*” será realizado de manera previa a la activación del curso y servirá de convocatoria a líderes o facilitadores territoriales que deseen operar como articuladores de grupos de estudio locales y conduzcan la realización de vivencias guiadas, que completarán y enriquecerán la propuesta curricular.

La participación enfocada en grupos de estudio localizados y distribuidos por toda la región así como sus prácticas vivenciales complementarias a los contenidos ofrecidos, permitirá establecer la caracterización mínima de casos concretos de defensa o proyección de un sujeto-naturaleza o territorio afectado por un conflicto específico o un grupo de tensiones particulares.

Los *Nodos* o grupos locales de estudio son, una vez concluido el programa, potenciales grupos de trabajo permanente y enlaces territoriales de GARN Latinoamérica en lo que, según el interés, desempeño y oportunidad, pueden desarrollarse programas específicos, profundizaciones o acompañamientos que redunden en la activación de proyectos *regenerativos* o como fuentes de estrategias compartidas conformando una comunidad de aprendizaje y defensa territorial distribuida y permanente.

4.1 Curso “Campus Vivo: Guía para facilitadores locales.

Contenidos del Curso: 4 Lecciones - 9 Temas

Módulo 1. Herramientas de gestión creativa y administración de una escuela viva.

- Tema 1. Uso de la plataforma *Campus Vivo*.
- Tema 2. Red de investigación transdisciplinar.
- Tema 3. Facilitadores y territorios en red.

Módulo 2. Matriz de pensamiento ancestral

- Tema 4. Culturas milenarias y justicia epistémica
- Tema 5. Trabajo de reconexión cuerpo-territorio y rehumanización

Módulo 3. Facilitación sistémica y Conflictos Socioambientales

- Tema 7. Liderazgo y facilitación en clave biocéntrica
- Tema 8. Conflictos socioambientales en Latinoamérica

Módulo 4. Elementos para una evaluación transformadora

- Tema 9. Repaso y retroalimentación del curso
- Cuestionario 1. Facilitadores de la transformación

Contenidos disponibles en:

<https://www.garnlatinamerica.org/courses/guia-para-facilitadores/>

5. Especificaciones técnicas:

Cursos creados en *Learndash LMS 3.2* aplicación para gestión del aprendizaje instalada en la plataforma de *Wordpress* garnlatinoamerica.org/campus-vivo.²⁴

6. Validación

El proyecto del programa educativo *Campus Vivo de GARN Latinoamérica* fue presentado ante la asamblea general de GARN en su asamblea global²⁵ como parte de los proyectos adelantados por GARN Latinoamérica. La presentación hizo parte del panel de proyectos en desarrollo de los diferentes *hubs*, recibió una amplia aprobación y fue ovacionado por parte de todos los miembros aliados asistentes al encuentro. En medio de las conversaciones y espacios de trabajo, el proyecto fue respaldado por investigadores de larga trayectoria como Silvia Bagni, Pella Thiel, Craig Cauffman, Pamela Martin y Cormac Cullinam.

Específicamente el Campus Vivo sirvió como referente para la inclusión del programa educativo como uno de los principales objetivos de las estrategias definidas para los próximos tres años de la alianza a nivel global.

El *Hub GARN Académico* liderado por Alessandro Pelizzoni, designó la creación de una mesa permanente de trabajo para la articulación del Campus Vivo a otros dos proyectos educativos presentes: proyecto *Summer School of Rights of Nature* liderado por Massimiliano Montini de la University de Siena, *Escola do Bom Viver* liderado por Vanessa Hasson de MAPAS Brasil, con el objetivo de facilitar el diseño conjunto y establecimiento de la ‘multiversidad de los derechos de la Naturaleza’. El proyecto dejó establecidas tres líneas de articulación: red internacional de centros universitarios de investigación, plataforma educativa con agenda híbrida (presencial-virtual) de cursos, talleres y otros escenarios de formación, librería de materiales de texto, audiovisuales y otros contenidos de referencia.

En el contexto de la articulación generada por la asamblea general de GARN, el Campus Vivo logró establecer vínculos con otros proyectos educativos más específicos

²⁴ Capacidad ilimitada de suscriptores, licencia válida hasta mayo de 2023.

²⁵ GARN, “GARN Global Gathering”, *GARN*, 18 de Octubre de 2022, <https://www.garn.org/global-gathering-2022/>.

como *Paraecologist*²⁶ y el *Monitor de ecojurisprudencia*²⁷ con los que se proyecta una acción conjunta.

El *Hub GARN Youth* facilitado por Somabha Bandhopadhyay, solicitó la articulación del proyecto a su iniciativa *Rights of Nature's youth ambassadors* que proyecta la formación de jóvenes estudiantes de diferentes universidades alrededor del mundo para ser representantes de la alianza global y portadores de un mensaje pedagógico al interior de diferentes centros académicos.

Finalmente, el *GARN Indigenous Council* estableció un enlace a través de Helena Gualinga del pueblo Sarayaku para la articulación del Campus Vivo con los pueblos y nacionalidades indígenas vinculados a la alianza.

²⁶ Conozca el proyecto en <http://www.paraecologist.org/>.

²⁷ Para acceder al monitor ver <https://ecojurisprudence.org/>.

Capítulo segundo

Memorias de la creación del programa educativo de GARN Latinoamérica

1. Problemática en la cual se inscribe el producto

En Latinoamérica, desde el siglo XXI, los Derechos de la Naturaleza (DDN) han tenido notables avances políticos, jurídicos y conceptuales, sin embargo existen aún enormes dificultades de implementación y garantía de estos derechos en la región.²⁸ No obstante, las apuestas por los DDN alrededor del mundo se multiplican,²⁹ tanto a nivel jurídico y legal, como en otras dimensiones (políticas públicas, currículos académicos, organizaciones no gubernamentales y hasta propuestas artísticas) parecen intensificarse particularmente en la zona andina.³⁰ En Colombia, Ecuador y Brasil especialmente, puede decirse que los DDN han entrado entre los repertorios de lucha de los movimientos sociales, que comienzan a incluir al sujeto Naturaleza en el enfoque de sus estrategias.

Al cuestionar los postulados estructurales del funcionamiento antropocéntrico de las sociedades modernas, la emergencia de nuevos sujetos de derecho supone un asunto problemático no solo para el sistema jurídico, sino para el entramado social en general.

La comprensión integral y holística del cambio de paradigma que supone reconocer a la Naturaleza como sujeto de derecho, requiere de un esfuerzo adicional al trámite de procesos constitucionales, legislativos o legales. Tanto la sistematización de experiencias, casos y enfoques de los DDN en diferentes latitudes, así como la amplitud necesaria del debate para la posible creación de políticas públicas locales, nacionales,

²⁸ En Colombia, por ejemplo, “no existe garantía respecto a la coordinación de los esfuerzos gubernamentales aun cuando medie órdenes de los Jueces Constitucionales, máxime cuando se establecen reconocimientos a favor de entes naturales no humanos.” Sandra Constanza Celis Sarmiento, “Los derechos de la Naturaleza como herramienta jurídica para la protección del medio ambiente en Colombia” (tesis de Maestría Derecho Público para la Gestión Administrativa, Universidad de los Andes, Bogotá, 2021); en Ecuador “los derechos de la naturaleza carecen de un desarrollo teórico, legislativo y jurisprudencial que garanticen su comprensión a tenor de las exigencias y expectativas creadas con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008.” Girard David Vernaza Arroyo, “Desarrollo de los derechos de la naturaleza en Ecuador”, *Revista Eduweb* 15, n.º 3 (2021), 33–47, <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2021.15.03.3>.

²⁹ Para conocer más ingresa a HarmonywithNature.org

³⁰ Ramiro Ávila Santamaría, *La utopía del oprimido: los derechos de la naturaleza y el buen vivir en el pensamiento crítico, el derecho y la literatura* (Quito: Ediciones Akal, 2019). p 51.

regionales y/o internacionales, hacen de los DDN un campo de disputa política, económica y cultural; defender el derecho a la existencia de todos los seres, implica en muchos niveles integrar una nueva concepción identitaria y territorial. En este sentido, la dimensión educativa resulta fundamental, como escenario que entrelaza los múltiples asuntos, muchos de ellos en contextos interculturales y transdisciplinarios, a los que los DDN conducen.

Tratándose de un producto con un marco organizacional establecido, no hemos abordado la investigación desde la conceptualización en torno a las educaciones, sino que el enfoque central se ha puesto en experiencias educativas que incluyan a la Naturaleza como sujeto dentro de sus prácticas. En este trabajo he indagado, solamente, en experiencias educativas integrales (regenerativas, transdisciplinarias, e interculturales) en torno a la comprensión y reconocimiento de la Naturaleza como ser vivo, que enriquecen y facilitan la apropiación del enfoque de DDN por parte de comunidades y grupos ciudadanos.

El tema de los DDN supone una emergencia de territorios de sentido,³¹ sobre sujetos y relaciones entre sujetos. Para *captar* o apreciar la inteligencia de la Naturaleza o de lo colectivo, para interactuar con Ella sin dañarla, hace falta una gran dosis de observación, pero también una apertura lateral o divergente del pensamiento *individual*, “requiere una racionalidad que combine *otras percepciones* como la espiritualidad y la emocionalidad (sentí-pensar), que decolonice el ser, saber y poder (...)”.³²

Reconociendo que el escenario educativo de los DDN es intercultural, porque involucra diferentes concepciones, aproximaciones y perspectivas de la relación entre los humanos y la Naturaleza; es transdisciplinario, porque convoca a todas las áreas y disciplinas para integrar los conocimientos sobre la Naturaleza; es holístico, porque interconecta diferentes modos y niveles de conocimiento; y que apela a un campo

³¹ Expresión que encontré asociada a las nuevas territorialidades digitales o a las extensiones territoriales de las prácticas religiosas en el que nuevas subjetividades, instalan nuevos sentidos y significados que a su vez apuntan a nuevas relaciones e interpretaciones y por tanto a nuevas territorialidades. No hallé un autor que desarrolle el concepto, sin embargo el IDEP relaciona los *territorios de sentido* (creados por diferentes rectores al interior de las escuelas) con los “tejidos sociales emergentes que, con base en otras formas de interrelación, les permiten construir cartografías que resignifican los espacios [...]”. Claudia Luz Piedrahita Echandía, Jairo Gómez Esteban y Luisa Fernanda Acuña Beltrán, “Gestión y organización escolar: una mirada en clave de participación” en *Aula Urbana, N°99 Escuelas múltiples, sentidos diversos* (Bogotá: Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el desarrollo Pedagógico IDEP, 2015). p 37.

³² Ramiro Ávila Santamaría, “La utopía en el Constitucionalismo Andino” (tesis doctoral, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016), 1; énfasis añadido.

relativamente inexplorado en términos prácticos, se vuelve importante indagar en metodologías de *otras* dimensiones epistemológicas.

Por todo lo anterior, puede decirse que la propuesta pedagógica que se desarrolla en este producto, gira en torno a prácticas educativas no antropocéntricas, es decir prácticas que no están centradas en el humano como agente principal sino centradas en la Tierra y en la relación con esta; está enfocada en el reconocimiento de toda la comunidad de vida planetaria.

El programa educativo propuesto, más que una serie de contenidos temáticos es una hoja de ruta para una vivencia que requiere de *apertura* ya que busca restablecer la visión de mundo con la que construimos nuestra identidad y el sentido de lo colectivo.

El producto involucra una plataforma virtual de gestión del aprendizaje,³³ denominado *Campus Vivo*,³⁴ el programa es un escenario híbrido que vincula espacios y tiempos virtuales para la formación e investigación colaborativa y facilita la interacción de líderes y grupos en territorios locales en diversas regiones del continente, entretejiendo acciones de reflexión, formación, visibilización y acompañamiento a casos de vulneración de los DDN. Además de mezclar interacciones virtuales con acciones presenciales. Este *Campus* está *vivo* porque es un proceso para la inteligencia colectiva orientada al cuidado de la vida, que funciona como un cultivo que irá creciendo en torno a la comunidad de GARN Latinoamérica.

El programa se encuentra en línea desde el 21 de junio de 2022 y está compuesto por el curso “Derechos de la Naturaleza: Un Llamado a la transformación” compuesto por nueve lecciones o módulos temáticos y el curso complementario “Guía para facilitadores del Campus Vivo” una herramienta de articulación de la estrategia de Nodos locales de GARN Latinoamérica.

Adicionalmente, el programa es también una indagación sobre la articulación organizacional colectiva, sobre los activismos. En la región hay personas y grupos específicos que gestan posibilidades de nuevos territorios-sujetos, resistiendo al desastre climático mediante investigaciones interculturales y otras tecnologías sociales

³³ Learning Management System (LMS, por sus siglas en inglés).

³⁴ El nombre es una creación propia a partir de la idea de un entorno híbrido de aprendizaje; sale de la intención de crear un espacio de formación o *campus* virtual pero que a la vez involucrarse acciones en tiempo real en los territorios, así mismo para reforzar la idea de un proceso vivo en crecimiento.

contrahegemónicas.³⁵ Los DDN, pero aún más claramente la educación en torno a estos, trata de una problemática colectiva y aborda una reflexión sobre la colectividad como tal. Un asunto que tiene que ver con la multiplicidad de *voces* en la Naturaleza y con el accionar colectivo humano.

Los modos en que la colectividad humana es redimensionada por el reconocimiento de nuevos sujetos de derecho o la manera en que diferentes agrupaciones o colectivos se suman a la defensa de los DDN, no hacen parte de los objetivos de esta propuesta, sin embargo, es un aspecto muy relevante, pues es fruto también del accionar conjunto de muchos seres, como las organizaciones, pueblos, comunidades y grupos comprometidos que soportan y alimentan el *bosque de los saberes* de los DDN. Esta semilla educativa que se viene germinando, ha crecido gracias indudablemente al terreno fértil de la *Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza* (GARN), el nutrido sustrato de las experiencias educativas de la *Alianza por los derechos de la Naturaleza Colombia* (ADN Colombia) y el abundante abono del programa de Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural (MP-DNJI) de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

1.1 El terreno fértil

La *Global Alliance for Rights of Nature* fue formada en una reunión que se hizo en Patate, Ecuador el 5 de septiembre de 2010 y, a partir del cual, se constituyó una red global para conectar y fomentar las relaciones, el intercambio de conocimientos y la colaboración para avanzar en la comprensión y la implementación de los DDN. Los miembros de GARN incluyen activistas, científicos, abogados, economistas, líderes y sabedores indígenas, autores, pensadores, artistas, líderes empresariales, investigadores y estudiantes de más de 100 países y de los seis continentes, que buscan transformar nuestra relación con el planeta. Ofrecen una red de aliados de apoyo y experiencia para

³⁵ Por ejemplo, el Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra en el Cauca en Colombia, quienes han incorporado a sus repertorios de lucha la perspectiva de la Tierra como persona a ser liberada, en ese horizonte de sentido han articulado y organizado miles de acciones de liberación involucrando arte, incidencia política, manifestaciones, protestas y reuniones. Para conocer más <https://liberaciondelamadretierra.org/>

las comunidades, los gobiernos y otros, quienes promueven el pensamiento basado en derechos de la Tierra, acciones de la comunidad y sistemas legales.

Para desplegar sus acciones de manera efectiva en todo el mundo, GARN trabaja con centros descentralizados para permitir que sus miembros sean más efectivos al conectarse y colaborar con otros que comparten esta visión del mundo. Estos centros son establecidos y administrados por miembros de GARN que trabajan en un área geográfica particular o que comparten características o intereses particulares. El propósito de los centros es aumentar el apoyo enfocado y las oportunidades de creación de redes para las organizaciones, comunidades e individuos que trabajan por los DDN; construir colaboraciones y crear estrategias colectivas para el reconocimiento e implementación de los DDN en una región/tema/sector; brindar apoyo a los esfuerzos locales y regionales, responder a las necesidades urgentes y los llamados a la acción y generar visibilidad para los esfuerzos clave de los DDN.³⁶

El centro GARN Latinoamérica es una red regional que tiene como objetivo promover los DDN en la región y con el movimiento global. Este centro busca colaborar e implementar estrategias para la defensa de estos derechos en la región mediante la organización de eventos, talleres, encuentros y acciones de movilización.³⁷ El centro también apoya investigaciones, capacitaciones y otros eventos educativos para los DDN. Además, ayuda a desarrollar y distribuir herramientas educativas, publicaciones, entre otros.

En 2021 GARN Latinoamérica fue organizadora del *I Simposio Latinoamericano por los Derechos de la Naturaleza* y anfitrión del *V Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza* con el caso de la deforestación en la Amazonía. En 2022 cuentan con tres frentes temáticos: *Arte y Comunicaciones creativas, Estrategias Jurídicas y Políticas, Educación y Ecología de Saberes*. En este último nace el proyecto *Campus Vivo* como plataforma de contenido e interacción para la formación e investigación en DDN que aspira a vincular a diversos centros de investigación, investigadores, sabedores tradicionales y grupos locales de estudio a lo largo y ancho del continente. Como producto, el programa educativo es una primera

³⁶ Puede conocer más sobre la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y sus centros regionales o Hubs en <https://www.garn.org/hubs/>

³⁷ El hub o centro regional para Latinoamérica de GARN cuenta con su propio sitio web donde ha sido alojado el *Campus Vivo*. <https://www.garmlatinamerica.org/garmlatinamerica/>

semilla del *bosque educativo* que puede emerger gracias a la visión y el respaldo de una red internacional de apoyo, como es la *Global Alliance for Rights of Nature*.

1.2 El sustrato fecundo

Por otro lado, la *Alianza por los Derechos de la Naturaleza (ADN Colombia)* surgió por la confluencia de artistas, sabedores, activistas, investigadores y redes participantes en el *1er Foro Nacional por los Derechos de la Naturaleza* realizado el 22 de abril de 2018 en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. El encuentro fue convocado y organizado autogestivamente por un reducido número de personas que conformaron el *Grupo de estudios en Derechos de la Naturaleza*; como fruto de las mesas temáticas de trabajo que reunieron a cientos de participantes, surgieron redes de colaboración en torno a la comunicación, la incidencia política, las artes y las culturas, que al cabo de año y medio de preparación, condujeron a la realización del *3er Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra* en la Biblioteca Pública Virgilio Barco en Bogotá en agosto de 2019.³⁸

Tal vez el programa más consolidado de ADN Colombia fue la *Red Multidisciplinar de Investigación* que vinculó a reconocidos centros de investigación en universidades públicas y privadas, junto con sabedores tradicionales y decenas de profesionales de campos diversos en el *I Seminario Internacional de investigación en Derechos de la Naturaleza*, una serie de encuentros para la reflexión y el debate en torno a la Naturaleza como sujeta de derechos y sus múltiples aspectos e implicaciones.³⁹

Una de las conclusiones destacadas del foro internacional fue la de insistir en las estrategias pedagógicas o educativas que contribuyen a la visibilización de los DDN más allá del fenómeno jurídico hacia una cultura del amor y cuidado de la Madre Naturaleza.⁴⁰

³⁸ Cabe anotar que fui proponente y fundador del grupo de estudios, como del equipo realizador del 3FIDMT, he sido gestor y representante de ADN Colombia desde entonces.

³⁹ Alianza por los Derechos de la Naturaleza Colombia, “Seminario Internacional de Investigación en Derechos de la Naturaleza”, *SIGNISALC*, 13 de marzo de 2019, <https://signisalc.org/seminario-internacional-de-investigacion-sobre-los-derechos-de-la-naturaleza/>.

⁴⁰ Alianza por los Derechos de la Madre Tierra, “Reporte sobre el 3er Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra”, *MailChimp*, accedido 31 de octubre de 2022, <https://mailchi.mp/7a88240124d7/el-3-foro-internacional-por-los-derechos-de-la-madre-tierra-colombia-2019-estuvo-lleeno-de-sabidura-arte-magia-y-amor?e=1022e215a8>.

Este reconocimiento de la necesidad de la incidencia cultural como estrategia de defensa de los DDN, germinó gracias al encuentro con nuevos colectivos aliados, entre ellos la *Red de Mujeres Campesinas del Huila* quienes solicitaron en 2020 la asesoría de la ADN Colombia para aportar en su labor de defensa del Río Yuma (Magdalena) frente a las afectaciones de la hidroeléctrica el Quimbo, junto a ellas y otros colectivos del departamento realizamos el *curso virtual piloto “Somos Naturaleza con Derechos”* en marzo de 2021 que reunió de manera virtual a una decena de líderes locales durante ocho sesiones de estudio de un programa temático en torno una bibliografía seleccionada.

El *Grupo de estudios en DDN, alternativas al desarrollo y Buen Vivir* mantuvo su labor continua en alianza con la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de la Salle y su programa de Postgrados, realizando dos proyectos bianuales de investigación entre 2018 y 2022. El primero en torno al post-extractivismo y el cambio de modelo productivo⁴¹ y el segundo en torno a la historia y el rediseño colaborativo de ADN Colombia. También fue responsable de la realización del Simposio Internacional: Derechos de la Naturaleza y estudios críticos del desarrollo en noviembre de 2021, coorganizado con GARN Latinoamérica.⁴²

1.3 El abundante abono

El programa de Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural (MP-DNJI) permitió ampliar el contexto y las perspectivas de análisis de los casos y escenarios en los que los DDN están siendo desarrollados y conectar estas reflexiones con otros movimientos y causas que actualmente apuestan por una transición a otro mundo posible. Siendo la primera versión del programa de postgrado, la maestría misma es tal vez el más importante antecedente en la creación de escenarios educativos en DDN.

Fue fruto del proyecto OPTIN programa de posgrado para la formación de operadores transnacionales e interculturales para la defensa de la Naturaleza y la

⁴¹ Alianza por los Derechos de la Naturaleza Colombia, “Diseño Participativo De Estrategias De Transición Hacia Un ‘Desarrollo Otro’ Para Colombia: Post-Extractivismo y Derechos De La Naturaleza”, Proyecto de investigación del programa de Postgrados en Estudios de Desarrollo y el territorio de la Universidad de la Salle, 2018-2019.

⁴² El simposio fue la fase final del proyecto de investigación “Diseño participativo de saberes y de experiencias de la Alianza por los Derechos de la Madre Tierra-Colombia” del programa de posgrados en estudios de desarrollo y el territorio de la Universidad de La Salle y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.

construcción de la paz en la comunidad andina, cofundado por el Programa Erasmus de la Unión Europea en colaboración con reconocidas universidades de ambos continentes.⁴³

Sin duda la experiencia del equipo docente ha significado una combinación muy nutritiva por ejemplo con la cercanía a los casos más determinantes en Ecuador y la riqueza del diálogo entre universidades de diferentes países andinos. El enfoque transdisciplinar e intercultural es también de un potencial enorme, en el que la experiencia de interacción virtual durante todo el programa fue una alternativa clave de su nacimiento, esto fue sin duda también una inspiración para la plataforma en red aquí planteada.

2. Cocreando el Campus Vivo: Metodología de Investigación-Creación con enfoque pedagógico, intercultural y transdisciplinario

Delinear una metodología inédita sobre un tema de alta complejidad supuso un tejido de perspectivas complementarias; el ejercicio de investigación enfocado en el diseño curricular, apuntó desde el inicio a integrar diferentes experiencias educativas o proyectos pedagógicos que permitieran enriquecer no sólo los contenidos, sino los enfoques y procedimientos con los cuales propiciar un reconocimiento y valoración de la Naturaleza diferente a la objetivación, y de la relación con Ella, diferente a la mercantilización.

A nivel metodológico podríamos ubicar el presente trabajo, según la clasificación de Jacqueline Hurtado,⁴⁴ en un nivel integrativo de investigación que apunta, más que a explorar o describir, a comparar, analizar, proponer y evaluar, y por tanto remite a los tipos de investigación comparativa, analítica, proyectiva, interactiva y evaluativa. En relación a lo anterior, son significativas algunas estrategias como la construcción en la práctica, la producción dialógica y el dar voz a agentes cocreadores.

⁴³ Universidad de Castilla-la Mancha, Toledo (ES), Institut d'Etudes Politiques de Paris (FR), Università degli Studi di Siena (IT), Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (CO), Universidad Andina Simón Bolívar (EC), Flacso Ecuador (EC), Universidad Libre (CO).

⁴⁴ Jacqueline Hurtado de Barrera, *Metodología de la investigación holística* (Caracas: Sypal, 2000), 93.

Esta última estrategia está en resonancia con los fines de investigación postulados por Charles Ragin.⁴⁵ Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo, de proponer un escenario de formación para seres humanos que visibilice el estatuto de sujetos de otras entidades o seres de la Naturaleza, el método aplicado busca no tanto incrementar el repertorio de conocimiento existente sobre los DDN, sino contar las historias de experiencias específicas y mejorar su visibilidad.

Por otra parte, tratándose de un asunto complejo, que involucra entre otras cosas la revisión de los postulados del Derecho y su ciencia, no hemos aspirado siquiera a entrar en investigaciones de tipo jurídico o a profundizar debates jurisprudenciales, sin embargo es importante mencionar que está presente la reflexión sobre el paradigma holístico en el ámbito jurídico y el necesario reconocimiento de una concepción abierta del derecho;⁴⁶ en este sentido esta propuesta resuena con la de Wolkmer en la que las sociedades, que aún enfrentan gran dificultad en imaginar otro derecho posible, tratan de aprovechar las potencialidades de ese nuevo capítulo de la historia que se abre.⁴⁷

La Naturaleza como sujeto marginado de la democracia y de la sociedad industrializada, necesita de intérpretes formados y sensibilizados. Esto implica en primera medida desaprender gran parte de lo que es generalmente aceptado; también supone una investigación en la que la *neutralidad* no da lugar. La investigación resuena en este sentido con la *producción horizontal de conocimiento* (PHC) de Sarah Barkin, una aproximación comprometida con la transformación social en que la aspira a saltar las trampas epistemológicas y políticas de las tradicionales reglas de las ciencias sociales y del método “científico con criterios científicos (ccc)” para activar un encuentro basado en el diálogo en el que

No es suficiente escuchar y ver al otro, inclusive ser empático; si el encuentro no transforma para entender de otra manera, el conocimiento que pueda producir no deja de ser repetido de lo antes ya creado. [...] ambos son investigadores y ambos son el objeto

⁴⁵ Charles Ragin. *La construcción de la investigación social: Introducción a los métodos y a su diversidad*, Siglo del hombre editores (Bogotá: Universidad de los Andes, 2007), 89.

⁴⁶ Jorge Witker. “Hacia una investigación jurídica integrativa”. *Boletín mexicano de derecho comparado* vol. 41, n.º 122, (mayo-agosto de 2008), 943-64.

⁴⁷ Antonio Carlos Wolkmer, María de Fátima S. Wolkmer y Debora Ferrazzo, “Derechos de la Naturaleza: para un paradigma político y constitucional desde la América Latina” *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, editores académicos Liliana Estupiñán Achury et al., (Bogotá: Universidad Libre, 2019), 102-3.

de estudio, o mejor aún, el objeto de estudio es crear entre ambos un conocimiento generador de mejores relaciones en el espacio público.⁴⁸

Con estas básicas pero importantes consideraciones metodológicas y a la par de la evolución de mi labor como *facilitador* de GARN Latinoamérica, fue construyéndose el plan final del trabajo de Graduación que, una vez definido, desarrollado y ajustado, incluyó: una estrategia cualitativa de investigación basada en entrevistas semiestructuradas, revisión bibliográfica y un proceso de validación con el equipo de GARN Latinoamérica; el resultado incluye la producción profesional del curso o programa de formación y la guía para el facilitador.

2.1 Experiencias educativas no antropocéntricas, hacia un modelo de pedagogías centradas en la relación con La Tierra

Modernidad, colonialidad, capitalismo son tres de los cristales por donde mira la civilización que creyó superar a la Naturaleza. Pero ¿no deberíamos ser sorprendidos por la abundancia de conocimientos, los modos de vida, los universos simbólicos y la sabiduría que han sido preservados para sobrevivir en condiciones hostiles y que están basados enteramente en la tradición oral?⁴⁹

La búsqueda de una pedagogía integral, holística y transdisciplinar adecuada a la transformación que supone garantizar los DDN y por ende la existencia plena de todos en el planeta, comienza por una aproximación a la justicia epistémica, con la que debemos aceptar que la civilización industrial ha fracasado en su promesa de traer bienestar y abundancia para todos, y al contrario está amenazando la supervivencia de miles de especies, incluida la nuestra. Esta amenaza inminente cuenta con enormes cantidades de información, que además completa décadas acumulando pruebas fehacientes del deterioro ecológico generalizado, y aún así esta situación *crítica*, no parece ser de fácil asimilación.⁵⁰ La complejidad y profundidad de sus consecuencias plantean toda una impostergable reestructuración de las sociedades y enormes retos en

⁴⁸ Sarah Corona Berkin, *Producción horizontal del conocimiento* (Alemania: Transcript Verlag, 2020), 94.

⁴⁹ Boaventura de Sousa Santos. *Ibíd.*, 54.

⁵⁰ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Organización Meteorológica Mundial, *Informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático*, (Ginebra: PNUMA-OMM, 2007); Intergovernmental Panel on Climate Change, “Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”, *IPCC*, Septiembre de 2019, <https://www.ipcc.ch/srocc/>.

una transición multidimensional a través de horizontes borrosos y caminos evolutivos inéditos.

La justicia epistémica nos habla de la necesidad de reconocer el daño causado por la pérdida de la diversidad cultural del mundo y reivindicar el vínculo de la pluralidad étnica con la salvaguarda de la diversidad ecológica. El desmoronamiento de una civilización debe significar el aprecio por las otras cosmovisiones, el reconocimiento de múltiples sistemas de vida que resisten en sus sentidos propios y constituyen alternativas plenas para el buen vivir o vivir sabroso de todas las comunidades.

Con certeza otras apuestas educativas en el continente ya han planteado propuestas pedagógicas que apuntan a la interculturalidad, la concientización, la transformación o la emancipación.⁵¹ Sin embargo, el criterio de investigación con el que es abordada la creación del programa educativo en DDN en el contexto latinoamericano parte de la ampliación o expansión del enfoque pedagógico del individuo a lo colectivo y de lo humano a lo biodiverso.

Para imaginar una pedagogía centrada en la Tierra y en el conjunto de relaciones de la comunidad planetaria, la indagación fue orientada a la identificación de prácticas educativas *no antropocéntricas*, dejando de lado, por motivos prácticos, otros escenarios y debates pedagógicos. Por supuesto las propuestas de la pedagogía del oprimido, la pedagogía popular, la pedagogía ambiental entre muchas otras, aunque constituyen un importante referente ideológico y metodológico, la síntesis propuesta por el producto elaborado enlaza apenas los principales insumos de pedagogías que involucran a la naturaleza como un ser vivo, a La Tierra como interlocutora del proceso de enseñanza-aprendizaje y en donde las relaciones son el principal indicador y componente central del método pedagógico.

Las propuestas que he abordado como como la Pedagogía de la Madre Tierra, la Pedagogía Nómada, la pedagogía Espiral, la pedagogía viva comunitaria, entre otros referentes de Colombia, Brasil y Ecuador, que se detallarán más adelante, contienen experiencias educativas que conjugan aspectos transformadores en torno a la reubicación del rol de la humanidad hacia el cuidado y a la regeneración de la

⁵¹ Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido* (México: Siglo xxi, 2005); María Villagómez y Rogerio Cunha de Campos. "Buen vivir y educación para la práctica de la interculturalidad en el Ecuador. Otras prácticas pedagógicas son necesarias." *Alteridad* 9, no. 1, (2014), 35-42.

Naturaleza. Estos aspectos, aunque latentes en algunos de los debates de la educación en Latinoamérica y el mundo, son protagónicos en las experiencias seleccionadas.

2.2 Minga de saberes: tejiendo la mochila de una educación para el cuidado de la vida.

La estrategia denominada *Minga de Saberes* nace como una propuesta metodológica de investigación en resonancia con marcos epistemológicos y ontológicos no occidentales o utópicos; por esto, el proceso de investigación ha sido “tejido”, a través de un círculo o red de gestores de experiencias educativas centradas en la tierra, al que hemos invocado y a través de sus *palabras* que manifiestan su experiencia, han aportado cada uno una hebra de pensamiento para la creación del primer programa educativo de GARN Latinoamérica.

Cada componente de esta propuesta está hecha de esta experiencia y está asociada también a una pregunta que cada sabedor o experto deja abierta, y es respondida por otro (posible) entrevistado, en una cadena que se forma al azar y de la que resulta una conversación asincrónica de la que se ha extraído importantes elementos.

A continuación, se expondrá una síntesis del análisis y procesamiento de las palabras y pensamientos obtenidos en las entrevistas *tejidas* para la construcción del modelo pedagógico.

2.2.1 Entrevistas semiestructuradas

Muchas de las experiencias educativas tomadas como referente, no cuentan aún con una sistematización escrita o incluso no aspiran a producirla, ya que han sido creadas en contextos vivenciales, informales o en ámbitos interculturales donde la oralidad tiene una mayor preponderancia. Del mismo modo, las concepciones, perspectivas, aproximaciones y paradigmas de las apuestas educativas que ponen en el centro la relación con la comunidad de vida y no al individuo moderno, son muchas veces traducidas o ejemplificadas a través de usos metafóricos del lenguaje, incluso de artificios, rituales, concesiones con lo fantástico, lo imaginario o a través de pasajes y experiencias inefables.

Es por esto que, a manera de Ecología de Saberes,⁵² los diálogos propiciados con diferentes gestores de proyectos pedagógicos o experiencias educativas que involucran a la Tierra⁵³ o el territorio como agente y parte estructural de su propuesta, fueron la principal fuente de reflexión y caracterización del programa educativo a elaborar; por supuesto complementada por la revisión bibliográfica y los *diálogos* con los autores que de allí se desprenden.

En el Anexo 1 expongo un perfil breve, algunos matices de la relación que nos conecta y un resumen de las principales ideas compartidas por los personajes entrevistados. La síntesis detallada de las entrevistas puede verse en el Anexo 2. Cuadro resumen de las entrevistas.

2.2.2 Sobre las preguntas

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, sin embargo, fueron personalizadas y planteadas con el objetivo de caracterizar aspectos esenciales de la experiencia de cada invitado(a) a la minga de saberes.

Una sección inicial buscó identificar la(s) labor(es) de mayor dedicación de cada entrevistado para establecer una conexión entre su experiencia pedagógica y sus prácticas, tanto profesionales como activistas; así mismo, los datos iniciales del entrevistado permitieron analizar grupalmente los perfiles de lo que podría denominarse un ‘consejo de gestores de educación ecocéntrica’. La segunda sección de preguntas fue encaminada a caracterizar la experiencia o proyecto educativo como tal y una sección final de la entrevista estuvo orientada a descubrir los posibles aportes de dichas experiencias para la gestación de una escuela o programa educativo en DDN.

2.2.3 Perfiles de los entrevistados

Fueron completadas 15 entrevistas individuales y una entrevista en pareja, para un total de 17 personas, de las cuales hubo 4 hombres y 13 mujeres. En cuanto a su nacionalidad, participaron 9 colombianos, 4 ecuatorianos, 1 argentina, 1 brasileña, 1 panameño y 1 mexicano; de entre los cuales 3 pertenecen a comunidades indígenas:

⁵² Boaventura de Sousa Santos, *Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal*. (Buenos Aires: CLACSO-Prometeo Libros, 2010), 23-4

⁵³ La Tierra es el nombre del tercer planeta en la órbita del Sol Velatropa 24. Por ser un sustantivo propio lleva mayúscula cuando se refiere al orbe astronómico. Así también la expresión Madre Tierra lleva mayúscula que usamos como en el término *Naturaleza*, para denotar que se trata de un sujeto.

Muisca, Gunadule y Kichwa y 5 reivindican la pertenencia a un proceso de recuperación de su cultura nativa.

En cuanto al nivel educativo, 12 de las personas entrevistadas cuentan con formación de postgrado, 9 de ellas en nivel de doctorado, 2 en nivel de maestría y 1 persona con especialización; 3 personas cuentan con formación profesional de pregrado y 2 con formación no profesional; también es importante anotar que 4 de los entrevistados cuentan con formación iniciática como sabedores tradicionales y son guías espirituales interculturales.

Sobre las profesiones, cerca de la mitad son abogados (7), y una variedad en la otra mitad, 1 antropólogo, 2 biólogas, 1 economista, 1 administradora, 1 lingüista, 2 pedagogas, 2 músicos y 1 ecopsicólogo. En cuanto a su ocupación principal, 13 son docentes de tiempo completo, 2 son docentes ocasionales, 2 son agricultores y 1 ocupa un cargo directivo. Es importante destacar que todos son gestores y manifestaron ser los creadores, fundadores u ocupar un rol de liderazgo en el desarrollo del proyecto educativo al que están asociados.

2.2.4 Experiencias de referencia: Perfiles de las experiencias educativas

Las experiencias educativas visitadas son de diversa índole, la mayoría vinculadas a la investigación a través de sus gestores o creadores, y otras gracias a la bibliografía; podemos encontrar desde programas de pregrado en instituciones de educación superior pública y privada, hasta talleres de formación abierta, así como grupos de investigación, campañas de formación ciudadana, proyectos permaculturales y artísticos, escuelas físicas y comunidades intencionales. La gran mayoría de las experiencias reseñadas cuentan con entre 5 y 10 años de preparación, tres de ellas con más de 20 años de trayectoria.

La mitad de los proyectos educativos nacieron en un contexto o marco de gestión impulsado por instituciones académicas, la otra mitad surgieron como confluencia de oportunidades, intereses comunitarios y son fruto de una explícita determinación en la causa educativa o el activismo. Todas las experiencias fueron interculturales y con participantes de diversas procedencias y diferentes contextos socioculturales; la mayoría de ellas con una participación notable de población joven.

Cómo cosechas o productos resultado de las experiencias, todas las entrevistas arrojaron respuestas que destacan la transformación en los participantes como principal fruto del proceso; algunas destacan la profundidad del cambio en pensamientos, sentires e incluso en los horizontes laborales que demuestran una transformación en el carácter y las motivaciones de algunos de los participantes de cada experiencia educativa. También es importante nombrar que la mayoría de los procesos han conseguido publicar o diseñar productos editoriales o material de soporte de sus propias metodologías de aprendizaje.

Los sujetos entrevistados en la primera parte de la investigación fueron seleccionados en relación a su experiencia educativa pero especialmente por ser voceros de modelos pedagógicos afines al paradigma ecocéntrico o que ponen énfasis en las relaciones múltiples de los sistemas de vida y no en el individuo humano como principal actor del proceso.

A través de sus propias palabras, pero también de otras evidencias como documentos, registros o artículos, cada gestor es canal de un modo de vivencia educativa, con sus propias particularidades, contextos y evoluciones.

En estas experiencias he hallado pistas o inspiraciones, no modelos a copiar, sino apenas algunos detonantes o rasgos de una *pedagogía de la reconexión*; algunos de estos rasgos son esenciales dentro de la estructura de la experiencia a la que corresponden, otros son tal vez solamente matices o sugerencias de un complejo nudo de apuestas experimentales, pero que puestos en el foco de un *currículum* no antropocéntrico aportan valor y perspectiva al ejercicio educativo en gestación.

A continuación, un breve resumen de cada referente pedagógico y las inspiraciones o claves metodológicas seleccionadas de cada experiencia.

- *Escuela espiral*

Tras varios años de investigación orientada por comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Amazonía colombiana, con métodos de investigación occidental, Antonio Daza o *Jate Kulchavita* desarrolló una propuesta orientada a la formación de nuevos seres humanos, más conscientes de su existencia, de su relación consigo mismo, con los demás seres humanos y con la Naturaleza por medio de la implementación de herramientas psicosociales y ancestrales. La pedagogía de la Espiral sintetiza una metodología inspirada en varios senderos de conocimiento; sus

antecedentes se remontan a prácticas milenarias o antiquísimas de los pueblos originarios de todo el continente, cuenta con referentes académicos en la *investigación creativa* desarrollada por Germán Zabala y el grupo de *Pedagogía Nómada* de la Universidad Libre seccional Cali.

La *matriz espiral* o el *camino de la doble espiral* son las estructuras simbólicas con las que se representan las fases de la metodología aplicada en donde los puntos cardinales, su correspondencia con los elementos naturales y con 4 niveles diferentes del saber: saber pensar y hablar, saber sentir, saber hacer y saber silencioso; convergen en un centro u ombligo de la espiral donde se sustenta un *Tamuy* o poste central de la *casa de pensamiento*, que representa las relaciones o el saber ser. Sobre este método o plan *cuatripartita* se despliegan reflexiones y prácticas asociadas a cada dimensión y proyectadas a su vez en cuatro códigos o escalas: individual, familiar, comunitario y global. En cada escala han sido detalladas *palabras de vida* o prácticas de pensamiento y acciones, orientadas por metáforas o formas orales de reflexión guiada. En el código individual, por ejemplo, se despliega el *Cultivo del Ser Semilla*, una serie de metáforas entre el proceso de *siembra, cultivo y cosecha de la humanidad en cada persona*, que orientan un sistema terapéutico de autoconocimiento y sanación de la historia de vida. Así mismo en el código colectivo, el cultivo de *milpa* o las *plantas sustentadoras* de la humanidad (fríjol, maíz, calabaza y ahuyama en el caso *Muisca*) sirve de serie de analogías para orientar reflexiones y prácticas correspondientes a las diferentes dimensiones del cuidado de las relaciones.

Con la *Pedagogía en Espiral el Campus Vivo* se conecta o reproduce la manera de empalmar las sabidurías concretas de los pueblos originarios del *Abya Yala* o el continente americano y las prácticas individuales y colectivas con las que estas sabidurías pueden facilitar la búsqueda de un estado de *reconexión* o *rehumanización* universal; a la vez constituye un referente muy preciso en cuanto a *síntesis* de un modo de aprender o comprender decolonial, intercultural y transdisciplinar porque cuenta con variados repertorios de interpretación que incluso hacen uso de conocimientos provenientes de la ciencias contemporáneas.

La *matriz de pensamiento ancestral* es de cuatro dimensiones, como principio de pensamiento tradicional andino, es un motivo que se repite en numerosas escuelas conectadas con las culturas ancestrales, y varias de las experiencias aquí reseñadas la

usan en el diseño de sus *currículos*.

- *Investigación creativa y Pedagogía Nómada*

Los fundamentos de la metodología de investigación creativa son la manera cultural y el modo de producción, conceptos planteados por el maestro German Zabala⁵⁴ y desarrollados por el *Semillero de Investigación de Pedagogías Nómadas* de la Universidad Libre seccional Cali. En esta apuesta metodológica no existe diferencia entre *investigar* y *pedagogiar*, y se entretajan la investigación y la vida; al abordar el mundo desde el sentir, en su doble connotación de lo sensorial y lo sensible, la investigación creativa parte desde la experiencia subjetiva y lo relacional como elementos esenciales de la experiencia, *se va llenando la mochila con lo desconocido* sin separar las dimensiones del *sentipensar*. Es el territorio el que convoca la investigación y *el acompañar* con el cuerpo presente, lo que propicia la polifonía de voces con las que se trabaja en contextos comunitarios.

En la pedagogía nómada o colibrí se recorren cuatro momentos o fases de la dinámica de intervención-investigación-intervención y su continua iteración. Cada momento está asociado a un proceso de comprensión:

El *Ir* asociado al sentir, hace referencia al proceso de acercarse, donde aparecen los saberes territoriales que hacen parte de la memoria de las comunidades. Para identificar y reconocer estos saberes, se debe llevar a cabo un proceso que permita “hacer memoria” e incursionar en el universo sensorial mediante: la vista, el tacto, el gusto, el olfato, la escucha y la intuición. El ir, representa la capacidad de sentir y vivir sin juicios de valor. Es en el sentir donde se constituye el sentido de lo humano que implica comprometerse desde adentro sin juzgar. En este momento es importante identificar los procesos que permiten la realización de acuerdos para la acción; para esto es necesario establecer una relación entre el individuo y la realidad que le circunda.

El *llegar* asociado al percibir, significa ahondar, acercarse y profundizar en el conocimiento inicial. Por ello se hace necesario adentrarse desde la percepción donde el pensamiento rompe con los condicionamientos y le permite ir *más allá*.

El *volver* asociado al comprender, permite crear un escenario de intercambio donde se hace posible encontrar lo común en lo distinto, vivenciando la unidad en la

⁵⁴ Germán Zabala, *La investigación creativa* (Bogotá: Grupo de pedagogía Nómada. Investigación y ecorregión serie método y sociedad; Cali: Dirección seccional de Investigaciones Departamento de Publicaciones, 2010).

diversidad. Aquí se establecen los acuerdos mutuos para potenciar la acción. Es el momento donde la comunidad vuelve sobre sus acciones y se retroalimenta. Significa ver las cosas desde un punto de vista que permita asimilar el conocimiento implícito en la cotidianidad, recoger la experiencia personal y comunitaria; con el fin de transformarla y nutrir el proceso a partir de esta recapitulación

Y el *retornar* asociado al transformar, un momento de volver al principio y recorrer el camino hasta donde se ha desarrollado. Esto implica ajustar y afinar las acciones para volver a comenzar. En este punto se vuelve al comienzo para proyectar el futuro bajo una perspectiva prospectiva sobre la realidad. Es el momento de la renovación del acuerdo, donde se planean y organizan los aprendizajes obtenidos durante el ciclo.⁵⁵

De este enfoque, el programa educativo de GARN Latinoamérica retoma de manera general el énfasis en la dimensión sensible de la experiencia subjetiva, el valor de la sensorialidad en la relación con la Naturaleza y el énfasis en el territorio como mediador o generador de sentido, de manera específica replicamos la idea de una investigación dinámica y continua entre sujetos: *naturaleza investigando naturaleza*.

- *Pedagogía de la Madre Tierra*

El primer programa universitario de educación enfocado en estudiantes indígenas y desarrollado con enfoque territorial en Colombia.

“La licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra es una propuesta de reivindicación política, cultural y académica de los pueblos originarios que siempre han creído que la tierra es nuestra madre y nuestra maestra. (...) Es un programa de educación superior que busca que la Universidad y las comunidades ancestrales construyan puentes juntas para la mejoría de la vida de ambas instancias. Los pueblos ancestrales tienen mucho por fortalecer después de tanto desconocimiento y la universidad también debe aprender de la pertinencia y construcción intercultural.”⁵⁶

Los principios de la Pedagogía de la Madre Tierra son el silencio, la escucha generosa, la observación, la palabra dulce, el tejido y el corazón bueno. El programa incluye encuentros locales en los territorios indígenas organizados por los estudiantes, encuentros zonales entre los grupos de estudiantes cercanos territorialmente, encuentros

⁵⁵ Germán Zabala, *Ibíd.*

⁵⁶ Abadio Green Stocel, Sabine Sinigui y Alba Lucía Rojas, *Ibíd.*, 85.

regionales en la Universidad de Antioquía, también hay salidas pedagógicas para conocer realidades campesinas, rurales y otras, así como hay cursos de etnomatemática, de lingüística, etcétera.

El proceso desde el inicio está orientado por 4 indagaciones que cada participante debe *hilar*: el origen del nombre, la historia de los vientres de las madres, en dónde está sembrado su ombligo y cómo se conecta todo esto con su historia de vida.

A lo largo de la historia del programa, que hoy en día cuenta también con modalidades de postgrado, han sido claves la permanencia de los estudiantes en sus territorios, lo que establece un vínculo comunitario que define el horizonte de sentido y culminación de las acciones desarrolladas por cada estudiante y también las plantas medicinales asociadas a cada cultura tradicional, por lo que son comprendidas como maestras y acompañantes del proceso. En esta escuela la Madre Tierra es la gran pedagoga.

De la pedagogía de la Madre Tierra, incorporamos principalmente el enfoque de trabajo local en cada territorio, pero también la esencia del diseño curricular que está ordenado a partir de cuatro aspectos: En primer lugar, recuperar el sentido del *origen*, para luego abordar y entender las *interferencias* del contexto colonial, urbano, occidental; hacia las etapas finales de la carrera el programa se enfoca en aportar en la *sanación* y proyectar la *protección* basada en la visión comunitaria.

- *Aula Viva Comunitaria*

Luego de 10 años de trabajo en la *Organización del Territorio para el Saber y la Vida* al interior de la Universidad Nacional de Colombia, el *Aula Viva* es un proceso académico que surge de la alianza entre el *Proyecto Saber y Vida*, también del trabajo de la red intercultural de la *Fundación Creando Lazos* y tres institutos de investigación la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECCO, Instituto de Estudios Ambientales IDEA, así como la Escuela de Diseño de la Facultad de Artes.

El Aula viva se encuentra ubicada actualmente en los predios de la Universidad Nacional, dentro de la infraestructura de la Facultad de Agronomía, en la zona experimental de los invernaderos en un terreno de 500 metros cuadrados. El diseño de los espacios del aula fue fruto de un proceso colaborativo entre docentes y estudiantes

de diseño industrial, estudiantes indígenas de nueve pueblos diferentes y sabedores tradicionales indígenas, el resultado fue la preparación de 4 espacios: La huerta o chagra de los saberes, la casa de pensamiento, el fogón intercultural y el espacio para el reservorio de semillas y el compostero. A su vez tiene cuatro subprogramas: *Aula Viva para la Paz*, que pretende hacer incidencia en ciudadanía y participación; el *Aula Viva Ambiental* que entreteje alianzas con otros escenarios institucionales; el *Aula Viva de Saberes, haceres y sabores*, enfocada en los saberes propios y el *Aula Viva Itinerante*, una apuesta para llevar a distintos escenarios de la ciudad, finalmente el aula está presente en los territorios a través de las *Aulitas* que están en los 17 territorios donde habitan los jóvenes indígenas que hacen parte del proceso.

La metodología del Aula Viva está ordenada en torno a los *nueve estantillos del ser (El Territorio, la Comunidad, la Casa ceremonial, la Ritualidad, las Plantas sagradas, la Chagra, el Mito y la Lengua)*⁵⁷ provenientes de la sabiduría *Huitoto* de la Amazonía, en donde se recorren nueve aspectos o elementos como la siembra, la medicina, el territorio o la educación propia. Una de las metáforas centrales de este programa es el proceso de entender nuestra propia dinámica interna, como correspondencia de la propia naturaleza del cuerpo-tierra, siendo entonces el *cuerpo-territorio*, el *cuerpo-ciudad*, el escenario de aprendizaje de esa relación íntima entre mi cuerpo y el otro cuerpo, el cuerpo colectivo. La estrategia didáctica está centrada en la ecuación: *Memoria + Territorio = Identidad* de donde se despliega toda una serie de axiomas y prácticas orientadas por *Yetárafue* o *palabra de vida*, consejos prácticos que en el contexto de la sabiduría *Murui-Muinane* deben ser vivenciados para ser comprendidos y apropiados.

- *El Trabajo Que Reconecta Latinoamérica (TQR)*

Es el referente con más experiencia internacional entre los seleccionados y como capítulo regional del *Work That Reconnects* viene tejiendo una red de investigación, educación, acompañamiento a nivel regional; horizonte que tiene en común con GARN Latinoamérica.

El TQR es un marco teórico y metodología grupal que tiene como objetivo

⁵⁷ Ignacio Suaie. *GuaiaMox Tchyminigagua, El camino de la Casa Madre: la visión muisca para volver a ser gente*. (Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, IDEA Universidad Nacional de Colombia, 2014), 22.

principal activar los recursos emocionales, psicológicos y espirituales necesarios para actuar en beneficio a la gran comunidad de la Tierra. De acuerdo a la maestra raíz, Joanna Macy, el TQR ayuda a descubrir y experimentar las conexiones innatas que proveen sustento a nuestro ser, conectándonos con los demás seres y con la inteligencia auto-curativa que sostiene toda vida.

La metodología está guiada por una *espiral* o camino de aprendizaje en el que hay cuatro momentos o estaciones: procediendo desde la gratitud, honrando nuestro dolor por el mundo, mirar con nuevos ojos y continuar andando. Tanto la *espiral del gran giro* como muchos otros enfoques *ecopsicológicos* del TQR son pertinentes y apropiados en el *Campus Vivo* para trabajar la dimensión personal o individual y facilitar la comprensión de los DDN a un nivel más *profundo* en conexión con las dimensiones sensibles, emocionales e imaginarias.

El TQR Latino hace uso de dinámicas diseñadas y puestas a punto por Joana Macy y su equipo décadas atrás, pero también de ejercicios, reflexiones, meditaciones y actividades provenientes de otros marcos de facilitación permitiendo precisamente que el modelo no sea un molde rígido sino promoviendo una apropiación orgánica del sentido y el propósito de la propuesta, en este sentido el TQR también ofrece un marco para la revaloración práctica de las sabidurías nativas ancestrales y cuenta con una experiencia de varios años combinando modalidades presenciales y virtuales que confluyen en un programa de formación integral.

- *Experiencias de educación superior en DDN*

Si bien el presente trabajo no está enfocado en la creación de un producto educativo en el contexto de la educación superior como tal, es importante resaltar que el objetivo del programa educativo de GARN Latinoamérica en esta apuesta, es la formación y transformación de ciudadanías hacia un modo de relacionamiento más armonioso con la Naturaleza de la que somos parte; en esa dirección la academia y los centros de investigación tienen importantes aportes para que la dimensión profesional sea también un modo en que reconocemos el valor propio de la Naturaleza. En la salida del antropocentrismo todas las disciplinas y profesiones tienen algo que reformular o transformar y, por otra parte, la academia puede ser una aliada certera para proyectar con más fuerza la función y alcances del programa educativo.

Si bien existen, cada vez más asignaturas de DDN en facultades de derecho en

países como Colombia, Ecuador, Brasil o México, el programa de *Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural* de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y el curso a distancia *Derechos de la Naturaleza, una mirada teórica, práctica e interdisciplinar* de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe Argentina, son los principales referentes académicos en DDN de la región; uno es el primer programa de posgrado en el mundo y el otro es el curso virtual con más años de trayectoria en este tema, ambos ofrecen un marco de aproximación a los DDN marcada por la transdisciplinariedad, proveyendo formación a profesionales de diversas áreas; en el primero hay un enfoque hacia la interculturalidad y en el segundo uno hacia las artes.

El contexto institucional académico de los programas de DDN en educación superior marcan una escala muy diferente al del programa educativo de GARN Latinoamérica, por un lado, tienen públicos objetivos semejantes, pero con marcadas diferencias, apuestas curriculares más amplias y detalladas en razón de la extensión de cada programa y recursos físicos y humanos más amplios. En este sentido, no son aspectos de estructura o contenidos como tal los que serían retomados por el *Campus Vivo*, pero sí aspectos estratégicos como la rigurosidad, honradez intelectual, las posibilidades de profundización o el repaso de estudios de caso, siendo este último aspecto la base de una de las herramientas centrales del programa de *Nodos Locales*.

Hay por supuesto también importantes referentes en educación intercultural en la región, sin apuntar a incluirlos como referentes del modelo aquí expuesto, cabe mencionar uno vinculado a través de una de las entrevistadas:

“La Universidad Intercultural relativiza la intervención del ser humano sobre la realidad, considerándolo únicamente una hebra más en el tejido. El respeto por la naturaleza y por todos los seres que pueblan el mundo es uno de sus principios de formación. Todos los seres están íntimamente relacionados entre sí, se complementan y autorregulan, y las acciones comunitarias que se promueven tienen el objetivo de lograr el buen vivir. Se potencian los colectivos humanos: la organización, el grupo y la comunidad. El intercambio de saberes es fundamental, ya que “el ciclo del aprendizaje encontrará sentido siempre y cuando tengamos la capacidad de recibir y nuevamente entregar conocimiento”⁵⁸

Otras apuestas de educación propia existen en Colombia como la Universidad Misak Misak *Ala Kusreikya* o la *Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN*

⁵⁸ Sandra Guido Guevara, "Alternativas al desarrollo y educación en América Latina." *Revista Educación y Ciudad*, 21, (2011), 101-112.

del *Consejo Regional de Indígenas del Cauca CRIC* todas con importantes innovaciones, tradiciones y experiencias interculturales de varias décadas. Retomo la *territorialidad* como principio pedagógico presente en estas experiencias, sin embargo, faltaría un trabajo de revisión más detallado para incorporar mejor sus aportes, las tomamos como inspiración y posibles aliados en el futuro.

2.2.5 Perfiles metodológicos

De las 16 experiencias en proyectos educativos centrados en La Tierra, sólo tres de ellos fueron realizados en ambientes formales y sin contacto directo con entornos silvestres: las campañas a favor de la inclusión de los DDN en el referéndum constitucional ecuatoriano por darse en un ámbito principalmente urbano; el curso a distancia de la UNL y la maestría profesional de la UASB por tratarse de una formación completamente virtual (esta última debido a la pandemia por Covid19); todas las demás experiencias tuvieron la inmersión en el entorno silvestre como elemento clave de sus procedimientos; es interesante señalar que del mismo modo sólo estos tres programas que fueron realizados en entornos completamente artificiales no incluyeron dinámicas provenientes de contextos étnicos o tecnologías sociales ancestrales.

Para la mayoría de gestores, al compartir su experiencia, era un asunto imprescindible la vinculación territorial como parte integral de la experiencia, sea en forma de visitas o salidas de campo o de que la formación completa se diera en escenarios naturales, e igualmente importante eran los *círculos de palabra*, meditaciones y otras actividades rituales o no mediadas por un saber racional, sino enfocadas en despertar diferentes niveles de sensibilidad, inteligencias emocionales, intuitivas o comunicaciones muchas veces no traducibles en palabras; en este sentido fueron muy importantes también las alusiones a las prácticas artísticas como dinámicas preferenciales al momento de facilitar reflexiones o aprendizajes sobre la relación con la Naturaleza. Para la mayoría de los proyectos asociados a saberes tradicionales, el canto y la danza son imprescindibles y constituyen modos de conocimiento por medio del arte.

[...] las claves son dos: el arte y la inmersión en el medio natural. La práctica artística en medio de la naturaleza, con elementos naturales, con otros miembros de la Naturaleza, la tierra, las semillas, las hojas, etc. y la práctica artística posterior a la inmersión en la Naturaleza. Entonces tenemos el arte como clave para la apertura del

espíritu humano hacia la comprensión de las relaciones en la naturaleza, incluyendo la relación de su propia individualidad como miembro de la Naturaleza, la meditación acompaña este proceso de apertura y la misma inmersión también, porque nos quedamos en una frecuencia energética propiciada por el entorno natural y la práctica artística. Entonces las dos cosas son medios de comprensión e internalización de las conexiones que acontecen alrededor naturalmente y algunos conceptos son traídos como los principios de los DdN en conexión con los principios del comportamiento del medio natural, que son como una bioinspiración para nosotros [...] ⁵⁹

En una dimensión más profunda de las actividades, elementos o herramientas pedagógicas usadas en cada experiencia o proyecto, destacan la dimensión interior del ser como campo fundamental de las experiencias. La conexión entre el ser individual y el ser colectivo, así como la identidad entre el *territorio-tierra* y el *territorio-cuerpo* o la necesaria complementariedad entre las revisiones teóricas y las reflexiones interiores fueron una constante entre las respuestas a la pregunta sobre la manera en que funciona cada proyecto educativo.

Luego empecé a advertir que para que estas reflexiones tuviesen resonancia en los estudiantes, era necesario que esto se acompañará de un ejercicio de reflexión e introspección, en el que advertimos hasta qué punto estamos colonizados por esas formas antropocéntricas de pensar y que tanto necesitábamos aprender de otras formas de organización y de los saberes ancestrales, pero no viéndolos como algo externo o exótico sino como dice Abadio Green en el reconocimiento de que el otro soy yo. Es decir, lo que puede apreciar en esta trayectoria, es que no es suficiente con el argumento, o incluso con el entrar en diálogo con aquellos que están liderando la lucha social por los derechos de la naturaleza, sino que además es necesario una deconstrucción al interior de cada uno de los estudiantes, como una invitación a repensar sus propios imaginarios, sus propias creencias y convicciones, para que esto contenga realmente una apuesta de transformación cultural. ⁶⁰

Escuelas, talleres, diplomados, comunidades de aprendizaje y otras experiencias, incluyendo algunas dentro del marco académico formal, han diseñado sus metodologías orientadas al reconocimiento y fortalecimiento del vínculo entre los individuos, las comunidades, el territorio y la Naturaleza. Esto sin duda refuerza la idea de que hay un aspecto *ontológico* en el horizonte de sentido de las pedagogías no antropocéntricas.

Una de las enseñanzas necesarias para comprender y respetar a la Naturaleza como ser vivo y persona, se halla en pasar por un proceso de autorreconocimiento, por

⁵⁹ Vanessa Hasson, entrevistada por el autor, 19 de mayo de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

⁶⁰ Mariluz Nova Laverde, entrevistada por el autor, 22 de febrero de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

indagar decididamente sobre la naturaleza individual y su correspondencia con la naturaleza *cósmica*.

Nosotros ligamos todo el proceso de la Naturaleza a nuestro propio proceso como ser humano. Entender nuestra propia dinámica interna, es entender la propia naturaleza del cuerpo-tierra. Entonces el cuerpo-territorio, el cuerpo-ciudad, nos enseña a tener esa relación íntima entre mi cuerpo y la relación que tengo con el otro cuerpo, en ese sentido es importante conocer la gobernanza de La Tierra, entender los ciclos naturales de la tierra que también están presentes en mi cuerpo-territorio, entender el ciclo de las aguas, los ciclos de siembra... nosotros como seres nos sembramos cada año, nos cosechamos... entonces siempre nuestros aprendizajes están relacionados desde el ser hacia la naturaleza para entender esa relación dinámica que hay entre nosotros y el territorio. Mi cuerpo-territorio tiene un sistema de gobierno igual que lo tiene la naturaleza, la naturaleza tiene un sistema urinario, un sistema circulatorio, respiratorio etc. entonces cómo relacionamos todos esos sistemas en la relación que tenemos para que sepamos que hacemos parte de toda una integralidad [...]

En algunos de los proyectos este énfasis en el restablecimiento de las relaciones, o de la comprensión sobre las relaciones interpersonales, interespecie o *interdimensionales* como la relación con lo sagrado, por ejemplo, llega a ser el núcleo central de la apuesta pedagógica. En este sentido, fueron recurrentes las referencias al origen, a la sanación, a la cosmovisión o a la reconexión, y claramente fueron primordiales las alusiones al conocimiento tradicional, los saberes ancestrales o las epistemologías del sur. En algunos casos es explícito el uso de plantas medicinales, así como de enteógenos, por supuesto en el marco fidedigno de un saber y un modo cultural específicos.

Bueno comenzamos a acercarnos. yo personalmente a muchas medicinas, la medicina del yagé, la medicina del cacao, la medicina del fuego, la medicina del peyote, la medicina de hoja de coca, y en todas estas ceremonias empecé a sentir la presencia de abuelos y abuelas que empiezan a contar algo, en el Yagé fue algo fabuloso, el Yagé es el que me dice cuál va a ser la ruta pedagógica, de la pedagogía de Madre Tierra, en la construcción del currículo, es ahí donde aparece: origen, interferencia, sanación y protección, o sea los cuatro puntos que vas a utilizar como tejido curricular [...]

Entonces lo que decimos nosotros es que primero tenemos que sanar nosotros, si yo no estoy sano ¿cómo puedo yo hablar de la madre tierra?, sí no me transformo en comunidad, del trato a mi mujer, del trato a mis hijos, ¿cómo puedo hablar del trato al cuidado de la Madre tierra? entonces, es eso lo primero que tenemos que hacer. Entonces la madre Tierra para nosotros se vuelve parte de nuestra vida. O sea, ahora sí, podíamos en los últimos semestres si tú vas a hablar, te metiste en la madre tierra, en el territorio, tiene que saber todos, todos, todos, todos lo que ha implicado jurídicamente del cuidado, y así mismo tienes que aprender, y así mismo, a nivel del territorio de

salud, de lenguajes, tenemos que aprender eso, o sea se vuelven grandes abogados, podríamos decir, de la Madre Tierra, todos nuestros estudiantes.⁶¹

No todas las prácticas o saberes ancestrales hacen referencia a procesos *inmateriales*, varios de los proyectos de hecho afirmaron que los procesos se desenvuelven a través de actividades físicas en contacto directo con la tierra o sus elementos. Cabe resaltar como ejemplo, el proyecto *La Realidad*⁶² en el que el alimento, desde la siembra hasta el plato, pasando por la cosecha, secado, fermentado y múltiples posibilidades de procesamiento, enmarcadas en saberes tradicionales, es el elemento pedagógico central o el detonante de la experiencia transformadora. Así también en la *Escuela Spiral*⁶³ la semilla, su cuidado y reproducción, conforman una oportunidad de interacción con la naturaleza material y los principios ecosistémicos, pero también reviste un símbolo o metáfora del cuidado y ordenamiento de la dimensión interna y relacional; o en el proyecto *Casa Matria* es a través de la permacultura, con procesos de reforestación y recuperación de suelos, que es promovida una conciencia sobre la inteligencia ecosistémica.

Finalmente hubo repeticiones en las respuestas sobre la importancia del uso de un lenguaje sencillo y adaptado al contexto cultural, haciendo énfasis en la necesidad de hacer accesible a todos los públicos el conocimiento sobre la Naturaleza, provenga de la ciencia occidental o ancestral, así como los procedimientos legales y jurídicos que permiten a comunidades y grupos defenderla. Puede identificarse una postura de resistencia frente a los lenguajes expertos por su tendencia excluyente y una necesidad de proceder desde una afirmación universal abierta o que promueva el respeto por las particularidades, sobre todo en escenarios de diálogo intercultural como los aludidos por estas experiencias.

[...] creo que es muy importante el reconocimiento de los saberes y la validación de esos saberes; ya de sí me molesta un poco que a todo lo que sea intercultural le llamemos saber y no conocimiento, porque el conocimiento experto, se supone, es parte de la ciencia normal, tradicional, racional, pero ese reconocimiento, esa validación y ese saber, que es un pensamiento absolutamente estructurado y absolutamente válido y profundo es muy importante, y también ligado a esto, está reconocer que son estos

⁶¹ Abadio Green Stocel, entrevistado por el autor, 24 de abril de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2..](#)

⁶² Eslabón La Realidad, estación experimental de Productos y experiencias gastronómicas, conservación y restauración. Contacto: https://www.instagram.com/eslabon_la_realidad/

⁶³ Para conocer más sobre la Escuela Espiral ver <https://spiralie.com/>.

pueblos que viven con la Naturaleza los que deben ser reconocidos como sujetos políticos.⁶⁴

[...] muchas de las restricciones a los DdN están en el modelo de desarrollo y las políticas económicas, es un tema sobre el que tenemos que quitar un mito de que el saber económico es un saber sofisticado y de expertos que, por tanto, nos inhabilita para responder con argumentos desde la ética o para controvertir los enfoques de desarrollo, creo que allí hay un trabajo muy importante por hacer. Porque en la medida en que se quite esa idea del saber experto económico y todos nos involucremos en una discusión informada sobre la necesidad de transformar esos referentes económicos, creo que allí hay un camino ineludible y súper urgente.⁶⁵

2.2.6 Perfil proyectivo u organizacional

A pesar de que casi todos los entrevistados afirmaron que el proyecto se encuentra en formación, aún cuando algunos programas como Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, Aula Viva de Saberes Ancestrales, Escuela Espiral, Trabajo que Reconecta completan décadas de experiencia, la gran mayoría de proyectos educativos revisados han completado una fase de proyección, han alcanzado una o varias fases de evaluación y están actualmente entrando en fases de rediseño, ampliación o expansión de sus alcances; tan sólo una de las experiencias, *Naturagente: Hijos de la Madre Tierra*, ha sido considerada como concluida, todas las demás siguen abiertas, vigentes y en constante gestación-expansión.

Aunque incluso los proyectos inscritos en organizaciones institucionales como universidades públicas o mixtas, manifestaron la necesidad de acceder a mayores recursos para continuar evolucionando como proyecto; es claro que los procesos de base autogestiva o que no cuentan con un entorno institucional que les provea de infraestructura o presupuestos estables, han tenido que atravesar temporalidades más amplias en la consecución de aspectos técnicos o de funcionamiento como sostenibilidad económica, capacidad de carga o formalización.

La gran mayoría de experiencias han logrado socializar sus logros o están en proceso de hacerlo, también fue común la expectativa por articularse a más organizaciones, comunidades o aliados generando redes de trabajo que posibiliten la incursión en otros escenarios, la participación de nuevos públicos o la inclusión de

⁶⁴ Esperanza Martínez, entrevistada por el autor, 3 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

⁶⁵ Mariluz Nova Laverde, entrevistada por el autor, 22 de febrero de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

objetivos más amplios, como por ejemplo poder tener más influencia en gobiernos nacionales o fortalecer los acuerdos a nivel internacional.

2.2.7 Palabras de consejo

Ha sido clara la recomendación de hacer uso tanto de tecnologías digitales como de saberes ancestrales como medio para la facilitación dinámica y para la validación de otras formas de comprender la Naturaleza.

Creo que el énfasis debe ponerse no en los pueblos originarios, porque ellos están para enseñarnos, el foco debe estar en las ciudades y un poco en el campesinado. En la ciudad haría especialmente en los niños y adolescentes. Creo que hay que hablarles en su lenguaje, siendo una generación de la tecnología hay que crear unas maneras distintas de llegarle a esa población.⁶⁶

A su vez han sido muy importantes y reiteradas las recomendaciones que hacen alusión a valores como la humildad, la solidaridad, la gratitud y la paciencia, y a principios como la coherencia, el cuidado mutuo, la apertura y la diversidad.

Fue reiterada la atención sobre el público objetivo, pues lógicamente el diseño metodológico debe estar enfocado en las condiciones específicas de cada grupo poblacional o contexto en el que se desarrolle una educación de los DDN. Han sido muy provechosas las experiencias enfocadas en grupos específicos en tanto que permiten visualizar más detalladamente los objetivos de una u otra propuesta pedagógica, así como los lenguajes y herramientas idóneas; por ejemplo los cursos para *operadores de justicia* que apuntan a facilitar los procedimientos de toma de decisiones y aplicación de justicia a través de la formación de jueces, fiscales y defensores públicos, incluso pensando en una formación diferenciada para cada cargo, pues finalmente son quienes llegan a tener un rol decisivo en las transformaciones políticas y sociales, fruto de las reformas legales o las apuestas jurídicas consecuentes con la inclusión de los DDN en la constitución nacional, como el caso de Ecuador.

Varios de los entrevistados resaltaron la necesidad de estar en constante escucha y diálogo con los movimientos sociales.

⁶⁶ Johana Fernanda Sanchez Jaramillo, entrevistada por el autor, 24 de febrero de 2022. Para leer un resumen ver Anexo 2.

El curso también finalmente terminó siendo parte de créditos de carreras de maestría y doctorados, entonces también tenemos algunos alumnos que son más del perfil académico y que tienen tesis vinculadas con la temática, pero también hay parte del público que está vinculado con los movimientos sociales, eso está muy bueno también porque los intercambios que se desarrollan en el aula, se ve una riqueza que tal vez sería distinta si el público fuera más homogéneo.⁶⁷

En este tema es importante tener en cuenta la confluencia de públicos de diferentes contextos en un mismo escenario, como sería el caso de un curso abierto a la participación de activistas o miembros de ONG's y de líderes territoriales, ya que se hace necesario la revisión de los lenguajes, expectativas y (pre)conceptos involucrados para cuidar de un sano equilibrio entre las experiencias de los estudiantes del programa. También es significativo señalar la falta de experiencias educativas sobre los DDN para un público infantil.

Vale la pena anotar un par de recomendaciones especiales. Por un lado, las reflexiones que pueden enmarcarse en la ecología política latinoamericana y los aprendizajes del ambientalismo de las últimas décadas apuntan a superar la ingenuidad política y mantener presente que existen múltiples discursos, estrategias y prácticas con intereses capitalistas que apuntan a mantener la valoración económica de la Naturaleza como herramienta de mediación y resolución de conflictos socioambientales; finalmente estos discursos han traído más problemáticas y experiencias dolorosas para comunidades y ecosistemas que soluciones reales, por lo que es imprescindible la expresión de una postura crítica explícita y una invitación constante a la revisión de los actores, intereses y resultados de cada pauta o propuesta de protección de la Naturaleza, pues no todas serían coherentes con su reconocimiento como sujeto de derechos.

Otro tema muy importante es que si uno lo hace con líderes comunitarios es enfrentar los temas de Naturaleza de una manera política, yo el riesgo que veo es que en general los temas de la Naturaleza sí pueden tener una línea como un poco apolítica, en el sentido de no entender lo que son relaciones de poder, no entender qué es lo que pasa con el capitalismo, no entender cuáles son los actores en los conflictos y llevarlo todo a un escenario más light, ¿cómo diría? más pachamamista o más *new age* y creo q esto es un riesgo, porque la gente que se autodefine como líderes en las comunidades está peleando contra mineras, contra petroleras, está peleando con cosas concretas, está peleando contra una empresa que no solamente es una transnacional, sino que viene con el ejército, le mataron a su dirigente... y además está atacado por una serie de seducciones que hay para poder neutralizarlo, y esas seducciones cada vez más incluyen

⁶⁷ Valeria Berros, entrevistada por el autor, 3 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

la palabra Naturaleza; entonces es muy difícil porque la gente que es líder es desconfiada, es muy difícil sino es claro el posicionamiento.

[...] creo que el posicionamiento de la naturaleza desde la ecología política es muy importante para evitar que hayan desconfianzas, o, hacerlo explícito desde el principio: nos vamos a enfocar en estos temas y reconocemos que hay injusticias sociales, económicas y etc., pero creo que esa condición de ser explícito es importante para lograr que haya confianza, porque sí debo anticipar que en general en Latinoamérica hay mucha desconfianza por los DdN, porque están siendo usados a una velocidad altísima, por ejemplo esto de las Soluciones Basadas en Naturaleza, es una euforia, hay muchísimo dinero y la gente lo ve con mucha desconfianza.⁶⁸

Y finalmente una reflexión sobre el disfrute del aprendizaje: la diversión, la alegría, la fraternidad, la seguridad y otros aspectos emotivos son clave a la hora de hacer de la experiencia educativa una vivencia, más si ha de ser una vivencia positivamente transformadora.

Como nuestro tema es usar uno de los mecanismos que tenemos para recordar... cómo es científicamente, no como cuento, metáfora, mito... Usamos uno de los mecanismos que es comer: como somos parte del territorio, entonces si comemos unos productos que no sabemos de dónde vienen o que vienen llenos de productos químicos o plásticos, pues somos parte de ese tipo de territorio. No decimos que hay que hacerlo de una forma, pero sí que debemos cuidar un espacio donde la gente pueda venir a vivir y sentir lo que significa ser parte de una Amazonía por un minuto y la forma más fácil, como directa de hacerlo es comiendo.⁶⁹

Comer sabroso, como fue el consejo de los gestores de Eslabón La Realidad, tiene que ver con acceder a alimentos de calidad y pertinencia cultural, así como evitar pseudo-alimentos (comida cero nutritiva) o tóxicos y venenos presentados como alimento; pero no sólo gastronómicamente hablando, pues el contexto de la educación holística, intercultural y transdisciplinar es multisensorial, por lo que aromas, colores y sonidos (también palabras, gestos, actitudes y emociones) son también alimento (o veneno) y cada experiencia puede verse enriquecida por elementos estéticos, éticos y ambientales que dejan de ser detalles y pasan a ser protagónicos.

De la misma manera, abordando temas que involucran situaciones y memorias dolorosas, como las amenazas a la pervivencia de la diversidad biológica y cultural o la destrucción de la Naturaleza en general, es muy importante la perspectiva del cuidado

⁶⁸ Esperanza Martínez, *Ibíd.*

⁶⁹ Tania Villareal y David Coral, entrevistados por el autor, 1 de marzo de 2022. Para leer un resumen ver Anexo 2.

tanto en el tono como en los puntos de partida/llegada de las dinámicas y reflexiones asociadas; en este sentido son relevantes las apuestas de la ecología profunda, la soberanía alimentaria y el arte vivencial como fuente de elementos enriquecedores que hagan del aprendizaje una *experiencia*, una incluyente, divertida y sanadora.

2.2.8 Minga de saberes: Tejido de preguntas

Otra particularidad de la Minga de Saberes fue el tejido en el que cada personaje entrevistado(a) ofreció *una pregunta* y respondió la pregunta de otro(a) entrevistado(a). La *cadena* de preguntas no es lineal, ni está cerrada, algunas preguntas tienen dos respuestas y otras quedan sin un entrevistado que las responda, manteniendo abierta la reflexión. A continuación, la transcripción de las preguntas y respuestas, ordenadas en la tabla 1. Cadenas de preguntas de la minga de saberes Campus Vivo.

Tabla 1
Preguntas y respuestas de la minga de saberes

Nombre	Pregunta	Nombre	Respuesta
Kulchavita Bouye	¿Cuál es el método para cuidar la vida en este planeta?	Mariluz Nova Laverde	El cómo es un reencuentro, en nosotros en nuestra esencia está la conexión con la Madre Tierra, con el otro, desde nuestra misma gestación en el vientre de nuestras madres. Entonces el cómo es cómo lo dice ya Kulchavita, es el retorno al origen. El reencuentro a través de escuchar a quienes han custodiado los saberes ancestrales, el encuentro con la naturaleza a través de las caminatas, caminar los territorios; y el reencuentro con nosotros mismos y con nuestras raíces.
Mariluz Nova Laverde	Hay lenguajes excluyentes como el económico y el jurídico, pero los DdN van mucho más allá ¿Cómo descentrar el discurso de los derechos de la Naturaleza del ámbito Jurídico y legal?	Fernanda Sánchez	Decía que me sorprendía que en los movimientos de base hay demasiada fe, dependencia y expectativa del derecho, y te decía que precisamente esto debe ir acompañado de un cambio civilizatorio, y esas semillas se siembran con la iniciativa de ustedes, con las reflexiones en mis clases. Creo que se trata de permitirle a las personas llevar esta discusión a lugares a donde no llegan, con elementos que no sean necesariamente jurídicos, a los niños, a los adolescentes... Yo vivo mi tema y lo llevo a todos los lugares, a mis conversaciones personales, familiares, a los encuentros con movimientos de base; es entonces rodar la palabra y regar esta semilla en otros escenarios fuera de la academia a donde se pueda, a esas poblaciones como los niños con un potencial muy relevante.
		Tania Villareal y David Coral	Justamente entendiendo que lo jurídico es apenas como la mitocondria en la célula; un pelito para conectar con el sistema que nos inventamos pero de ahí para allá está todo el universo que tenemos también responsabilidad de desarrollar que es volvernos hacia físicamente, científicamente ser parte para entenderla, por fin parar y escuchar “ah ok es que el agua de dónde viene el agua” o sea todo esto, poder entender los ciclos naturales del lugar donde vivimos que a veces es tan básico que no somos capaces de determinarlo; lo que ha hecho el sistema siempre, ponernos las cosas tan cerca para que no tengamos la capacidad de discernir: el tabaco, el alcohol te lo venden en cualquier lugar, no somos capaces de discernir qué es realmente lo elemental. Entonces practicar buscar las formas en las que uno puede volver a ser parte, poniendo la sangre de las mujeres en la tierra o sea irle buscando como una lógica en la propia vida porque por ejemplo a veces el canto y la danza suena como: “ay que lindo ellos se la pasan cantando y bailando” pero uno no se imagina que lo llamen y le digan: “mira el ejército se metió y nos acaba de envenenar todo” y de ese tipo de cosas hemos tenido porque no tenemos salud pagada para un médico que nos atienda para la cosa psicológica ¿entonces que tenemos mano? cantar y danzar y hágale para adelante entonces así es como entendemos que esas prácticas sí sirven, que efectivamente ayudan y es como nuestra gente se ha mantenido tanto tiempo pero uno puede simplemente escribirlo, o puede hacerlo, entonces claro, la señora jurídica, economista, se pone en ese estudio del canto y la danza seguro va a encontrar universos de otras posibilidades de cómo ejercer, de cómo ser una activista de los DN en muchos aspectos.

Tania Villareal y David Coral	¿Cuál es el rol más benéfico que usted está cumpliendo en el sistema natural?	Gloria Muñoz	Es el enlazador de mundos. El que enlaza es también raíz, es la telaraña, es la hamaca... El que enlaza está uniendo siempre, lo que hace es potencializar las capacidades del nudo, anudar de manera que ese nudo se mantenga, sea contenido y protagonista del lugar donde está. Enlazar es también enraizar, es entrar a las profundidades de los seres y lograr que conecten sus raíces con otros y compartan los nutrientes. Tal vez es una virtud o don desde niña de poder escuchar y potencializar las capacidades de cada uno, yo puedo ver los dones de cada quien y unirlos con dones de otros, ha sido maravilloso ver cómo se va anudando y haciendo red.
Gloria Inéz Muñoz	¿Cómo podemos identificar las texturas, aromas, sabores de la tierra y hacer corresponder los derechos a cada uno de estos matices?	Elizabeth Rivera	Nosotros en la experiencia del Quinti Cuyaichi hacíamos una parte de la construcción desde el biomagnetismo y desde los conocimientos por ejemplo para curar cuando un niño llora mucho en un centro, necesita protección y seguridad y la textura del liso y rugoso que es parecido al pelo de los animalitos que son esponjosos, es algo que te cura, te da protección y por eso es que muchos de los niños abrazan a los peluches o a lana del borrego porque te cura entonces eso por ejemplo la textura lisa y rugosa te da protección entonces ayuda a que los niños no lloren o cuando están llorando les da seguridad y acurrucarse. También hicimos experiencias con los sabores, lo que es blanco y picante tiene que ver con los pulmones, entonces todo lo que es cebolla, ajo, ayuda al mantenimiento de la salud de los pulmones, o la parte del dulce que ayuda al mantenimiento del hígado, entonces por ejemplo las texturas de madera, agua, es parte de lo que se trabaja con los niños para poder mantener una salud integral, tienen que ver con esto. Estos conocimientos se hacían a través de la chakana y ahí se relacionan las texturas, los sabores, el calor el frío y como nos curamos a través de esto, logramos más seguridad, logramos más salud, logramos fortalecer ciertas áreas de nuestro organismo.
Elizabeth Rivera	Para mí la interculturalidad que está ligada a los pueblos también está ligada a la naturaleza porque tienen diferentes lenguajes y formas de expresión entonces me pregunto ¿Cómo lograr ese diálogo y esa interculturalidad con la naturaleza?	Esperanza Martínez	Creo que lo que acabo de decir, creo que es muy importante el reconocimiento de los saberes y la validación de esos saberes; ya de sí me molesta un poco que a todo lo que sea intercultural le llamemos <i>saber</i> y no <i>conocimiento</i> , porque el conocimiento experto, se supone, es parte de la ciencia normal, tradicional, racional, pero ese reconocimiento, esa validación y ese saber, que es un pensamiento absolutamente estructurado y absolutamente válido y profundo es muy importante, y también ligado a esto, está reconocer que son estos pueblos que viven con la Naturaleza los que deben ser reconocidos como sujetos políticos.
Esperanza Martínez	¿De qué manera vamos a evitar que la Naturaleza sea un discurso copado por las mismas estrategias del capitalismo, que la mercantiliza, la domestica y la hace funcional a su reproducción tradicional en términos del capital?	Valentina Castaño	En las comunidades debe haber una formación también política para que tanto campesinos, como indígenas como afro sean los veedores y los defensores de esos derechos. Se podría crear una figura de protección de esas leyes, que existan unas personas encargadas de parte de la comunidad de hacer cumplir ese objetivo desde una visión más de la protección de la tierra, para que el mercado no tome eso para su provecho; eso también debe incluirse de manera explícita en las leyes; y otra parte es la formación política que hace parte de la educación de la Madre Tierra, en estas escuelas debe formarse también a las lideresas y a los líderes en defensa de los DDN, y esta defensa va ligada a la defensa de los DDHH, entonces debe haber una parte de cuáles son las herramientas que pueden utilizar nuestras comunidades según el derecho, esto es muy importante para todo en general conocerlo; debe haber una parte de divulgación mayor, según lo que yo entiendo, de tener infografía o algo que nos permita conocer con mayor facilidad cómo va el proceso acá en Colombia, porque muchas veces incluso los activistas ambientales no sabemos qué ha sido aprobado y sería muy importante empezar por las personas que ya promueven esto, una veeduría humana y ciudadana.
Valentina Castaño	¿Cómo considera que sería una buena gestión de una escuela para la Madre Tierra? ¿Qué modelo organizacional o de gestión colectiva sería pertinente para una escuela alternativa?	Nany Guerrero	[Silencio- Risas] ¿Que puedo decir yo...? Creo que primero hay que tener muy claro la forma, o sea la manera en que se va a entregar el conocimiento, cuál va a ser la metodología, que pedagogía... si esto está claro, si vas a trabajar con más personas, eso debe ser muy claro, como todo el currículum, mucha claridad de la forma, eso es clave, mucha comunicación en el equipo, eso es fundamental para que las cosas se den, porque de todas maneras al crear una escuela uno tiene un ideal pero las cosas se van realmente aterrizando durante los procesos, entonces hay que saber muy bien con quien vincularse, que hayan afinidad en las ideas y en los propósitos de base; yo siempre lo veo a nivel espiritual, porque entenderse con las personas requiere que haya una resonancia... yo no puedo decirte tanto a nivel organizacional, pienso que tener la forma muy clara es importante. Saber con quién lo vas a hacer necesita tener bastante criterio...
Nany Guerrero	¿Cómo hacer para que lo que uno aprenda en una escuela sobre la Naturaleza, sobre la armonía con Ella y sus derechos, pase a la vida cotidiana de todos?	Adrián Villaseñor	La fórmula más simple y no tan fácil para muchos de nosotros sería: de verdad y genuinamente concebirme yo como Naturaleza. Si Soy Tierra, si Soy Naturaleza, es muy íntimo, me implica de manera esencial, yo sugeriría un énfasis en eso, a despertar al ser humano como tierra que somos.
Adrián Villaseñor	¿Cómo cambiarían mis relaciones actuales con el resto de la Naturaleza si les percibo como personas no-humanas?		

Johana Fernanda Sánchez Jaramillo	¿Qué falencias o debilidades encuentras en el movimiento actual latinoamericano y global de derechos de la naturaleza y cómo mejorarlas?	Natalia Greene	Para mí una de las cosas claves es la articulación, me parece que falta mucha articulación con movimientos que trabajan temas parecidos, en diferentes idiomas, articularnos más con Brasil por ejemplo y con otros espacios que no están conectados. Esa es la mayor falencia y es algo muy trabajable. Como oportunidad somos el continente que más ha avanzado en los DdN, entonces me parece que hay que involucrarnos más en política pública, por ejemplo, estamos metido en el FOSPA y queremos conectar a los parlamentarios, meterles más en este trabajo para que ellos puedan ya defenderlo porque LA está muy avanzado entonces es una oportunidad para aprovechar, hay que incluir más los tomadores de decisiones.
Natalia Greene	¿Cómo logramos más garantías para las sentencias de DdN?	Valeria Berros	Me parece que ahí hay un problema general en el derecho ambiental no es sólo de los DdN, de hecho uno de los grandes asuntos hoy en día del derecho ambiental es la implementación, ejecución y demás, entonces ahí hay un tema que excede el campo del derecho; a mí me gusta hablar del tema del derecho como traducción de otros fenómenos y me parece que en el campo del derecho este problema de implementación da cuenta de un problema estructural que tiene que ver como un modo capitalista en el que estamos insertos, pero dicho sea esto uno también podría pensar que este tipo de miradas son como pequeñas grietas que aparecen para poner en jaque justamente esa base o esa que está en la base del sistema capitalista actual que tiene que ver con nuestro vínculo con la Naturaleza. Es una mirada posible, hay quienes consideran que el derecho muy poco puede hacer, yo soy de las que cree que tal vez en el derecho hay algunas herramientas que son interesantes de mirar, sin caer en la cuestión ahí de creer que porque se reconozcan los DdN va a cambiar la realidad, pero pone una herramienta que usada por algunos colectivos sociales puede generar algún cambio en alguna escala, no en la escala global seguramente pero también uno participa de una nueva idea y creo que eso es valioso; porque si no es muy agobiante pensar que uno no puede hacer nada desde su lugar pequeño porque el cambio es estructural y es enorme.
		Adriana Rodríguez	Yo creo que aquí la formación es fundamental, mientras no tengamos operadores jurídicos que comprendan verdaderamente la dimensión de los DDN no se van a poder garantizar, por eso es que nos están pidiendo capacitación concreta en varios ámbitos. Con el programa Andino de DDHH tenemos un curso avanzado para jueces... y hubo que ejercer cierta presión para que las 70 becas ofrecidas fueran tomadas, no hay tanto interés realmente. Una vez que se formen y haya más sentencias, deben llegar a las comunidades... por ejemplo para la sentencia de Manglares vamos a capacitar a líderes sociales para que les llegue la sentencia... Esto es un problema más grande sobre el lenguaje... son sentencias muy doctas que hasta para abogados son complejas... (risas).
Valeria Berros	¿Los DdN pueden convertirse en un modo de democratizar la construcción del derecho ambiental?	Adriana Rodríguez	De hecho, yo llego a los DDN por mi formación en pluralismo jurídico e interculturalidad, el enfoque de la interculturalidad es de una democracia radical, cuando hablamos de interculturalidad hablamos de participación, de un derecho dialógico, desde ahí viene mi perspectiva de los DDN entonces para mí, no puede existir DDN sin enfoque intercultural, y por lo tanto no pueden existir DDN sin enfoque democrático. Los DDN en sí tienen un fundamento democrático. Por supuesto que democratiza el derecho ambiental, porque es un derecho mucho más formal, porque viene del formalismo jurídico, el problema es que el derecho formal es autoritario, eso se hace y esto no... los DDN, y lo hablamos con Roberto Gargarella, es derecho dialógico como fundamento... La construcción de los DDN es intercultural porque viene junto con el Sumak Kawsay, la Pachamama y se encuentra con los demás derechos...
Adriana Rodríguez Caguana	¿Cómo hacemos para que los DDHH y los DDN actúen ya juntos?		
Manipiniktiki Abadio Green.	¿Desde tu cultura, cuál es el planteamiento de la creación de la tierra? ¿Cuál es tu origen?	Vanessa Hasson	Yo soy brasileña, la mayor parte de los brasileros tienen un origen múltiple. Así que yo soy negra, yo soy de matriz africana, yo soy indígena, yo soy también europea con una matriz que viene de Portugal y también de las matrices de Holanda y de Grecia. Es una gran mezcla. Espiritualmente me conecto mucho con la matriz africana, yo nací en terreiro de Candomblé, pero también con la matriz cristiana y así haciendo un sincretismo religioso durante toda mi vida llegué a la religión del amor por la Naturaleza, entonces yo me conecto a muchas matrices, estoy aprendiendo a ver adentro donde está esta matriz que me indica el camino.
Vanessa Hasson de Oliveira	¿Cómo una escuela que reúne a seres humanos que olvidaron el verdadero tiempo puede gestar una metodología que atienda los horarios de comida, de actividad, de descanso?	Victoria Muñoz	Agradezco mucho esta pregunta. El sistema capitalista nos enseñó unos ritmos y desde el ambientalismo o los que aspiramos a vivir en comunidad tenemos el sueño idílico de sincronizarnos y convivir juntos y es algo realmente difícil porque todos somos muy distintos... La propuesta es que toda la comunidad sea el espacio de aprendizaje, por ejemplo, diferentes personas con diferentes oficios, como carpintero o tejedora, tienen sus espacios propios o casas y un(a) docente podría trabajar con sus estudiantes niños y niñas acudiendo a esas casas en diferentes momentos por proyectos según los intereses... Hay asuntos comunes o problemáticas de los espacios y los territorios... Se puede proponer una comida para todos juntos, pero es mejor tener cierta flexibilidad tanto en el horario como en las categorías, para que sea no-homogénea y sin divisiones por edades o clasificaciones coloniales... como la tradición oral que es para todos.
Victoria Muñoz	¿Cómo consolidar una red educativa de DDN a nivel territorial?		

Tabla de encadenado de preguntas y respuestas de los entrevistados. Fuente y elaboración propias a partir de la serie de entrevistas *Minga de Saberes del Campus Vivo de GARN Latinoamérica*.

2.2.9 Vinculación como aliados

Todos los *consejeros* entrevistados manifestaron estar interesados en hacer parte del *Campus Vivo de GARN Latinoamérica* y aceptaron la invitación a participar en algún escenario o proyecto en red para la educación en DDN.

3. Revisión de *literatura relevante*

La relación entre los seres humanos y los demás seres de la Naturaleza es un asunto al que la historia del pensamiento humano ha tratado de responder desde lo religioso y filosófico por milenios y desde lo científico desde hace siglos. Los DDN de algún modo abordan y renuevan los alcances de reflexiones universales sobre el papel de la humanidad y el sentido del mundo y la vida, plantean cuestiones cosmológicas o aún mejor cósmicas, en el sentido de reflexionar sobre el orden o la armonía del universo, sus leyes y la mejor manera de atenderlas desde la escala humana.

La revisión bibliográfica no aspira, ni a rastrear los pensamientos fundacionales de lo que podría denominarse derecho de lo no-humano si los hay, ni siquiera a constituir un estado del arte de la pedagogía de los DDN en Latinoamérica.⁷⁰ Dejando estas proyecciones para futuras investigaciones; por ahora he indagado en subtemas específicos, hasta encontrar soportes teóricos, filosóficos y culturales que pudieran complementar o respaldar las intuiciones de diseño de la concepción inicial del programa educativo y las recomendaciones y claves cosechadas en la fase de investigación o minga de saberes.

De manera esquemática, retomo la agrupación de las distintas contribuciones a los derechos de la madre Tierra en cuatro vertientes planteada por Pablo Solón,⁷¹ que corresponden a cuatro modos de pensamiento o facetas del modelo pedagógico: Ancestral, ética, científica y jurídica. Cada una de las vertientes profundiza un aspecto

⁷⁰ Un importante balance de los DDN está en Esperanza Martínez y Adolfo Maldonado (Eds.) *Una década con Derechos de la Naturaleza*. Serie La Naturaleza con Derechos (Quito: Editorial Abya Yala, 2019).

⁷¹ Pablo Solón, *Alternativas sistémicas: Buen Vivir, decrecimiento, comunes, ecofeminismo, derechos de la Madre Tierra y desglobalización*. (La Paz: Fundación Solón, 2019), <https://systemicalternatives.files.wordpress.com/2017/03/pdf-libro-sa.pdf>

de las apuestas de la propuesta pedagógica del Campus Vivo; en cada caso he seleccionado el aporte de al menos dos referentes fundamentales.

3.1 Vertiente ancestral

Los DDN reflejan la visión de los pueblos y culturas ancestrales de muchas partes del mundo. Especialmente en Latinoamérica, las culturas originarias resguardan un modo de saber sobre el cuidado de la armonía con la vida de La Tierra. El reconocimiento de personalidad, subjetividad o valor intrínseco propio en entidades no humanas es característica de las cosmovisiones relacionales tanto de grupos étnicos afrodescendientes como de comunidades indígenas.⁷² En este sentido las tradiciones orales, algunas de las cuales completan milenios de antigüedad en el continente, son no sólo un referente principal en cuanto a la comprensión de la Naturaleza y el territorio como entidades vivientes sino también un referente a nivel pedagógico en tanto que mantienen sus propias metodologías, estructuras, modelos y tecnologías de aprendizaje, la mayoría de ellas intergeneracionales, interculturales y eminentemente prácticas.

En este aspecto y a pesar de varias décadas de debate en el mundo académico sobre la educación intercultural, etnoeducación o educación propia aún hay brechas enormes, abismos epistemológicos, entre las visiones del mundo nativas, mestizas y occidentales. Si bien existen programas y experiencias exitosas de educación intercultural en Colombia y Ecuador, aún el diálogo, la pluralidad, la pertenencia y la disponibilidad de programas con enfoques que involucran a las culturas ancestrales como parte de su apuesta, suponen indicadores muy bajos respecto de la amplia diversidad cultural de la región. Además, en las tradiciones orales, no hay escuela como una institución separada de la cotidianidad, el aula o espacio de aprendizaje es el mismo para toda la comunidad y puede equivaler a todo el territorio.⁷³

Las metodologías orales hacen énfasis en el pensamiento mítico, en las relaciones comunitarias y en el acompañamiento de entidades metafísicas o espirituales, correspondientes a los seres de la Naturaleza, en una concepción de la Naturaleza esencialmente diferente a la concepción occidental, y correspondientes a otros enfoques

⁷² Arturo Escobar. "Sentipensar con la Tierra: Las luchas territoriales y la dimensión ontológica de las epistemologías del sur" *Revista de Antropología Iberoamericana* 11, n° 1, (2016): 113.

⁷³ Sobre los Derechos lingüísticos en Ecuador ver Adriana Rodríguez Caguana, *El largo camino del Taki Unkuy. Los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas del Ecuador* (Quito: Huaponi Ediciones, 2017).

pedagógico muy diferentes.⁷⁴ Por esto entre otras cosas, no bastaría con citar algunas publicaciones que hacen referencias a los temas de la oralidad, pues aunque existen numerosos libros sobre múltiples culturas nativas, ninguno puede recoger todo el saber cultural o constituirse como referente primario. Tampoco son exaltados los autores como individualidades, pues la sabiduría pertenece a la memoria del pueblo y no a una sola entidad; aquí ampliamos el estatuto ontológico de la comunidad de aprendizaje: los seres de la Naturaleza los docentes y la Madre Tierra la primera pedagoga.

Para leer las sabidurías ancestrales hay que aprender a sentarse con el fuego y a escuchar al territorio hablando en la voz de los abuelos y abuelas. Con esta premisa ha sido establecida la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra,⁷⁵ primer programa de educación superior profesional diseñado por pensadores indígenas para estudiantes indígenas basado integralmente en los saberes propios y la pertinencia comunitaria y territorial. El modelo de educación, apuesta y logros de este programa vienen transformándose y creciendo por cerca de dos décadas.⁷⁶ No hay una publicación que recoja todo el recorrido del programa hasta el presente, pero pueden hallarse numerosas entrevistas y conversatorios de sus docentes y directivas⁷⁷ así como su descripción en la página oficial de la universidad de Antioquia.

El segundo referente ancestral es la *Escuela Espiral* y los contenidos generados por Kulchavita Bouye, y a través de él los sistemas de pensamiento de las tradiciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kaggaba, Iku, Wiwa y Kakuamo) y de la Amazonía colombiana (Witotos, Bora, Miraña, Ocaina, Nonuya, Andoque). Tiene algo en común con Abadio Grene y el programa de licenciatura: la capacidad de dialogar con los conocimientos científicos desde una perspectiva cultural y de poner en relación

⁷⁴ La propuesta y experiencia del Kintiku Yachay es un excelente ejemplo. Confederación del Pueblo Kayambi CPK. *Wawakunapak Kintiku Yachay. Sistema de desarrollo integral y de crianza sabia para la vida comunitaria*. (Quito: Confederación del Pueblo Cayambi, 2021).

⁷⁵ Universidad de Antioquia, Facultad de educación, Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, <https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/idades-academicas/educacion/oferta-pregrado/licenciatura-pedagogia-madre-tierra> .

⁷⁶ Abadio Green, Sabine Yuliet Sinigüí Ramírez y Alba Lucía Rojas Pimienta. “Licenciatura en pedagogía de la madre tierra: Una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales”, *Cátedra Intercultural, Relaciones interculturales en la diversidad* (Medellín: Grupo de Investigación DIVERSER de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, 2013): 85-94.

⁷⁷ Dora Yagarí y Abadio Green, “Los principios pedagógicos de la Madre Tierra”, video de Youtube, Curso corto de la Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, 23 de abril de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=a_kSFM14jRM

múltiples naciones étnicas en un contexto mestizo contemporáneo; es decir, que ambas, son apuestas de diálogo para establecer puentes entre mundos y culturas, y ambas están operando desde la lógica ancestral, y a la vez contextualizándose, en el mundo moderno y viceversa. Algunas de sus ideas, conceptos y propuestas están resumidas y muy generalizadas en algunos documentos, publicaciones y videos.⁷⁸

Hay aquí una labor de justicia epistémica pendiente, la colonialidad ha tratado de mantener invisibles las memorias de las identidades nativas: El pueblo Muisca fue casi desaparecido, pero hoy en día, desde décadas atrás, viene caminando un movimiento de recuperación cultural que se fortalece en la hermandad con otros pueblos en resistencia. Hacen parte de esta vertiente otros múltiples sabedores y sabedoras tradicionales cuyos saberes desembocan aquí a través de sus palabras de vida, gracias en parte a mi búsqueda personal identitaria motivada por mi autodeterminación étnica;⁷⁹ estos guardianes de la sabiduría, como las guardianas de las lenguas, que son verdaderos libros vivos,⁸⁰ han encontrado muchas veces más resonancia y seguidores entre la población mestiza y blanca, que entre los mismos jóvenes de sus comunidades, por tanto, además de ser traductores de su cultura al idioma español, son referentes de la labor de *transmisión* intercultural para la comprensión universal de las enseñanzas ancestrales.⁸¹

3.2 Vertiente ética

El primero en hablar en occidente de una “religión de la Tierra” fue Teilhard de Chardin,⁸² el jesuita y paleontólogo que combinó el pensamiento cristiano y la teoría de

⁷⁸ Antonio Daza, *Retornando por el Camino de los Antiguos: El Sendero para Reorganizar la Vida*. (Bogotá, Colombia: Documento elaborado en el marco del Convenio No. 169 de 2012 suscrito entre el Cabildo Indígena Muisca de Bosa y el Instituto Distrital de Turismo, Septiembre de 2013). <https://www.idt.gov.co/sites/default/files/publicaciones/Retornando%20por%20el%20Camino%20de%20os%20Antiguos.pdf>.

⁷⁹ Mi tatarabuela Dolores Tinjacá nació en Carmen de Carupa, Cundinamarca y las condiciones económicas y las guerras de principio de siglo XX la obligaron a salir de su territorio y su comunidad para establecerse en Bogotá en donde su lengua, sus usos y costumbres fueron heredadas parcialmente por su hija, mi bisabuela e ignoradas casi por completo por su nieta y bisnieta, mi abuela y mi mamá.

⁸⁰ Blanca S. Fernández, Adriana Rodríguez Caguana y Paola Vargas Moreno, *Las guardianas de la lengua: mujeres indígenas y educación intercultural bilingüe en Ecuador*. (Quito: UASB, 2019), 164.

⁸¹ Honrando la memoria y legado de: Taita Rodolfo Giagrekudo *Furuya Buinaima* (el que reverdeció a la humanidad), médico tradicional y sabedor ancestral del pueblo Uitoto del clan almendro; su hijo Jesús Giagrekudo, médico tradicional del pueblo Murui y pedagogo del *Aula Viva de Saberes Ancestrales* en la Universidad Nacional de Colombia; Palía Nakogui, Mamo o guía espiritual del pueblo Wiwa. Y honrando la vida de la abuela Agustina Yalandá, sabedora mayor, partera y médica tradicional del pueblo MisakMisak y Daira Quiñones, sabedora mayor del pueblo Afro de Tumaco, entre otras.

⁸² Pierre Teilhard De Chardin, Noel Lindsay y Norman Denny. *Building the earth*, (Wilkes-Barre, PA: Dimension Books, 1965). p 5.

la evolución, conectando la teología con la ecología, más adelante Aldo Leopold y Arnae Naess plantearon una ‘ética de la Tierra’ y una ‘ecología profunda’ respectivamente, mientras James Lovelock demostraba la inteligencia sistémica del planeta con su *Teoría Gaia*.⁸³ Sería un discípulo de Chardin, Thomas Berry, también teólogo, científico e historiador cultural, llamado ‘padre del ambientalismo’, quien iniciara una línea de pensamiento de transición hacia el reconocimiento de La Tierra como un Ser, como una comunidad de sujetos; invitó desde la ciencia y desde la religión a la vez, a aprender de otras cosmovisiones para completar el Gran Giro de la civilización occidental, defendiendo activamente la idea de volver a contar una nueva historia de La Tierra, proponiendo la comunidad de la Tierra como un viaje colectivo sagrado e inspirando a varias generaciones a reconectarse y reconciliarse con Ella.

Las ideas de una comunidad sagrada primordial o de que el universo está en nosotros como nosotros estamos en él fueron hondamente trabajadas por seguidores y colegas de Thomas Berry,⁸⁴ como es el caso de Joanna Macy, creadora del *Work That Reconnects* un proceso de acompañamiento grupal para “ayuda[r] a las personas a descubrir y experimentar sus conexiones innatas entre sí y los poderes de autocuración de la red de la vida, transformando la desesperación y el agobio en acción inspirada y colaborativa”.⁸⁵ Las técnicas, dinámicas y metodologías del *Trabajo que Reconecta* fueron traducidas al español por Adrián Villaseñor⁸⁶ creador del *TQRLatino*⁸⁷ con quién tomé la formación virtual en 2021 y quién hizo parte del grupo de entrevistados.

En esta línea de pensamiento y acción, he encontrado un nutritivo referente metodológico en relación al espectro de sensibilidades o valores no necesariamente racionales y su abordaje desde un punto de vista occidental; esto ha sido un valioso encuentro a la hora de facilitar y contextualizar prácticas de *sensibilidad profunda* o dinámicas basadas en sabidurías ancestrales nativas, con las que comparte ciertos

⁸³ James Lovelock, *La venganza de la tierra: la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad* (Barcelona: Planeta, 2007).

⁸⁴ Berry, Thomas, Thomas Clarke, y Stephen Dunn, *Reconciliación con la tierra: la nueva teología ecológica* (Santiago: Editorial Cuatro Vientos, 1997), 71.

⁸⁵ Joana Macy, *Work That Reconnects*, accedido el 20 de octubre de 2022, párr. 1, <https://workthatreconnects.org/>.

⁸⁶ Joanna Macy y Molly Young Brown. “Nuestra Vida como Gaia: La guía actualizada del trabajo que reconecta”, trad. Adrian Villaseñor Galarza, *Reconectando*, 1 de diciembre de 2020, https://www.reconectando.org/pdf/2_nuestra_vida_como_gaia.pdf.

⁸⁷ Para conocer más sobre el *Trabajo Que Reconecta Latinoamérica* visitar <https://eltrabajoquereconecta.org/>.

rasgos: la estructura en espiral, la cuaternidad de su metodología, las escalas amplias y profundas del tiempo, entre otras. La narrativa de la *Gran Giro*, la *desintegración positiva* y otras dimensiones *curativas* de las ecologías de raíz que permiten atender la dimensión de la transformación *interior*, son elementos estratégicos que ayudaron a ordenar el flujo de contenidos y la metodología misma del programa educativo de GARN Latinoamérica.

3.3 Vertiente Científica

En el caso de los referentes científicos hay dos campos de importantes contribuciones: las ciencias sociales y las ciencias de la Tierra.

Por una lado, en las ciencias sociales, tenemos una subvertiente ‘sociológica’ o ‘crítica’ en la que algunos de los planteamientos Boaventura de Sousa Santos son tomados como claves estructurales, en su apuesta por decolonizar occidente, sin duda ayuda a comprender mejor el alcance y las dimensiones de nuestro desafío: ver al mundo de lo local sin dejar de lado el pensamiento universal, o al menos percibir ese modo *occidental* de *ver* con cierta distancia crítica, para aprender de otras visiones del mundo o cosmovisiones que no experimentan una relación destructiva con el sistema viviente planetario y que habían sido negadas y excluidas.

De Sousa habla del abismo que hay en el pensamiento de la sociedad que marca una línea entre lo que es válido y lo que no, y aún entre lo que (supuestamente) existe y lo que no. En su análisis, informa de cinco modos de exclusión, de producción de ausencia o no existencia que parafraseo aquí: el ignorante (monocultura del saber y rigor del saber) “el que no está actualizado en el saber oficial no sabe lo correcto y por tanto no cuenta”; el retrasado (monocultura del tiempo lineal) “el que no conoce los últimos adelantos de la cultura oficial está quedado en el tiempo respecto del hombre contemporáneo”; el inferior (lógica de la clasificación social y la monocultura de la naturalización de las diferencias) “el pobre, el sureño, el negro, la madre, el débil, los nadie son menos que la gente de bien”; y finalmente el local o particular (lógica de la escala dominante) en el que “lo que no está globalizado vale menos que lo que sí” y el improductivo o estéril (lógica productivista) en el que “entre menos produzcas menos valioso eres”.⁸⁸

⁸⁸ Boaventura de Sousa Santos. *Ibíd.* 23-4.

La invalidación de las otras existencias por parte del mundo occidental moderno se ha basado en la lógica de la verdad científica, el monopolio de esa verdad por parte de las instituciones y la marginación de los saberes tradicionales, populares y otras formas de pensamiento, llegando a establecer unas condiciones de validación de la humanidad misma. Esta invalidación de la existencia de diversas formas de humanidad, característica de la modernidad occidental pero no exclusiva de esta, se mantiene en el legado colonial. “El fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología, por el contrario, continuó reproduciéndose de modo endógeno.”⁸⁹

El otro lado de la línea abismal es el reino de más allá de la legalidad y la ilegalidad (sin ley), del más allá de la verdad y la falsedad (creencias, idolatría, magia incomprensible). Esta profunda dualidad y la incommensurabilidad entre sus términos se hizo cumplir por monopolios bien controlados del conocimiento y del derecho con una poderosa base institucional -universidades, centros de investigación, comunidades científicas, colegios de abogados y letrados- y la sofisticada tecnología lingüística de la ciencia y la jurisprudencia. Juntas, estas formas de negación radical resultan en una ausencia radical, la ausencia de humanidad, la subhumanidad moderna. La exclusión es así radical y no existente, como subhumanos no son candidatos concebibles para la inclusión social. La humanidad moderna no es concebible sin la subhumanidad moderna. La negación de una parte de la humanidad es un sacrificio, ahí se encuentra la condición de la afirmación de esa otra parte de la humanidad la cual se considera a sí misma como universal. Es tan verdad hoy como en el periodo colonial: El pensamiento moderno occidental avanza operando sobre líneas abismales que dividen lo humano de lo subhumano de tal modo que los principios humanos no quedan comprometidos por prácticas inhumanas.⁹⁰

Según este condicionamiento, no todos los individuos de la especie humana son aptos para tal reconocimiento, dados los filtros de validación con los que operan las bases ideológicas de los Estados nacionales y del sistema civilizatorio.

La Naturaleza y todos los seres que la componen tendrán que hallar una vía para restablecer su dignidad, para reafirmar el vínculo original que nos pone a todos en relación. Para recuperar o regenerar el valor de la existencia de todos los seres, hay que reafirmar la idea de que la diversidad del mundo es inagotable. La transformación a la que nos convocan los DDN, comienza por reiterar el postulado de la Ecología de Saberes en el que el conocimiento es un interconocimiento.⁹¹

⁸⁹ Ibíd, 8.

⁹⁰ Ibíd. 36.

⁹¹ Ibíd., 48.

El llamado a reconocer a la Naturaleza como un ser, como una existencia válida con derecho propio, nos obliga a revisar nuestro propio modo de ser en el mundo, el sentido de nuestro actuar basado en la relación que establecemos con la existencia como un todo; el reconocerla como una comunidad de seres, implica construir caminos de conocimiento basados en la diversidad, y recorrerlos atentos a las múltiples relaciones que la constituyen. “Hay muchísimas maneras de expresar la relacionalidad. Un principio clave es que nada (ninguna entidad) preexiste a las relaciones que la constituyen. Quizá el budismo tiene la posición más radical a este respecto al afirmar que nada existe en sí, todo inter-existe”.⁹²

Al tornarse la relacionalidad una dimensión central, Arturo Escobar aporta claves importantes para codificar o contextualizar paradigmas en oposición, como el de la sociedad de crecimiento industrial versus la utopía del buen vivir, por poner un ejemplo. El sentipensar y el carácter ontológico de las luchas sociales permiten abordar las reflexiones sobre la visión de mundo o *cosmovisión* desde un enfoque crítico con respecto a occidente.

Respecto de las ciencias económicas han sido claves las obras de Alberto Acosta y Eduardo Gudynas, especialmente los aportes de este último en torno a las ciudadanías ecológicas y la comprensión práctica de la nueva valoración de la Naturaleza en los modelos post-extractivistas en Latinoamérica.⁹³

En cuanto a las ciencias de la Tierra cabe mencionar algunos referentes generales, que más que aportar aspectos concretos o específicos, contribuyen con marcos de comprensión de la Naturaleza que facilitan y guían prácticas productivas en las que el equilibrio o la permanencia de las condiciones vitales de los sistemas de vida planetarios son el centro de sus apuestas. Así es como Fritjof Capra⁹⁴ o Carl Sagan⁹⁵ suman desde su saber a la vez científico y sensible, una visión integradora de los logros de la ciencia y las poéticas de los misterios aún incomprensibles. También son

⁹² Arturo Escobar. “Sentipensar con la Tierra”, 101.

⁹³ Eduardo Gudynas, *Derechos de la naturaleza: Ética biocéntrica y políticas ambientales* (Lima: CLAES, agosto de 2014); Alberto Acosta, "Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de una misma maldición" en *Más allá del desarrollo: visiones alternativas desde América Latina* (1, 2013), 61-86.

⁹⁴ Fritjof Capra y Ugo Mattei, *La ecología del derecho: Hacia un sistema legal en sintonía con la naturaleza y la comunidad* (Editorial Berrett-Koehler, 2015); Fritjof Capra y David Sempau. *La trama de la vida* (vol. 2. Barcelona: Anagrama, 1998).

⁹⁵ Carl Sagan y Ann Druyan, *Sombras de antepasados olvidados* (Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 1998).

importante en un sentido práctico, los aportes de los padres de la *Permacultura*,⁹⁶ de la agroecología⁹⁷ y del diseño regenerativo⁹⁸ son voces pertinentes que enriquecen y facilitan la puesta en práctica de nuevos modelos productivos que cuiden a la vez de la Naturaleza y de las poblaciones.

3.4 Vertientes jurídicas

Para que vuelvan a surgir civilizaciones ecológicamente sustentables, se necesita adecuar nuestros sistemas jurídicos con las leyes de la naturaleza.⁹⁹

El derecho sin realidad es un instrumento para manipular y para imponer ideologías negativas. El derecho sin utopía es una herramienta para mantener la exclusión y la violencia. El derecho sin fantasía no transforma.¹⁰⁰

El objetivo de este curso no es entrar en detalle sobre los procesos jurídicos y las formulaciones legales que sustentan a la Naturaleza como sujeto de derechos. Si bien exponemos algunos de los conceptos fundamentales y principios básicos de la defensa de la Naturaleza como sujeto, consideramos la perspectiva integral de los desafíos que los nuevos sujetos de derecho traen al derecho mismo, la institucionalidad, los Estados y la sociedad en general.

Es precisamente porque el Derecho, como una ciencia independiente, ha sido cooptado por élites y arrebatado del uso del ciudadano común a través de intrincadas complejidades burocráticas y artificios terminológicos, y en esta indiferencia ciega de la doctrina, ha sido usado en contra de los más débiles y a favor de los más poderosos, que aspiramos enunciar de manera sintética el giro o transformación que supone orientar el derecho hacia los oprimidos especialmente a la Naturaleza.

⁹⁶ Bill Mollison, *Permaculture: a designer's manual* (Tyalgum, Australia: Tagari Publications, 1988); David Holmgren, *Essence of permaculture* (Victoria: Melliodora Publishing, 2020).

⁹⁷ Altieri, Miguel A. *Agroecology: the science of sustainable agriculture*. (Boca Ratón: CRC Press, 2018).

⁹⁸ Mark Shepard, *Restoration Agriculture: Real-world permaculture for farmers*, (Acres, USA: 2013); trad. Volterra Ecosystems S.L., *Agricultura Regenerativa. La permacultura puesta en práctica* (Barcelona: Volterra, 2018).

⁹⁹ Cormac Cullinam, *Wild Law. A Manifesto for Earth Justice*, trad. por Ramiro Ávila et al. (Quito: Huaponi Ediciones, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019), XVI.

¹⁰⁰ Ramiro Ávila, *La utopía del oprimido*, 369.

De manera general en los derechos de la Naturaleza, pero en este aspecto es especial, son fundamentales los aportes de *La Utopía del Oprimido* y del *Derecho Salvaje*, obras que de cierta manera prolongan la línea de las visiones de Thomas Berry y reafirman las apuestas de Boaventura de Sousa Santos y Arturo Escobar.

Del *Wild Law* en conexión con la *jurisprudencia de la Tierra* retomo la reinterpretación de lo *salvaje*, también la idea del Universo como *legislador principal* y múltiples conclusiones sobre la interdisciplinariedad e interculturalidad del proceso de transición. De *La Utopía del oprimido* retomo la idea de la utopía andina como una utopía positiva, concreta y viable, y valoro enormemente la capacidad de diálogo entre el derecho, la literatura y las ciencias exactas, del que también pude nutrirme en el programa de posgrado.

Conclusiones

En el camino de la defensa de los DDN se han unido personas grupos y organizaciones que, como ADN Colombia, GARN o la misma UASB, han hecho grandes esfuerzos para promover un modo distinto de comprender, valorar y defender la Naturaleza en forma de ecosistemas, especies y relaciones; estos esfuerzos se han convertido en campañas, programas y acciones coordinadas, muchos de ellos con un sentido pedagógico.

Sin embargo, la necesidad articular un programa de formación específico y que proyecte un escenario educativo permanente, me lleva hoy a presentar el *Campus Vivo por los derechos de la Naturaleza*, el primer *Programa Educativo de GARN Latinoamérica*. Un diseño curricular pensado especialmente en las condiciones de la red de activismo en el continente y creado con base en más de diez experiencias educativas centradas en la Tierra.

En el planteamiento de la problemática que abordamos en torno al diseño del programa educativo, afirmamos de entrada que los DDN constituyen una visión que desafía a las sociedades humanas a concebir una nueva relación con el planeta Tierra y todas las formas de vida. Ante la falta de eficacia y concreción de las reformas políticas o las innovaciones legales y jurídicas sobre los DDN, el modelo de programa educativo aquí presentado apuesta por la transformación individual y colectiva como asunto necesario e imprescindible para que todas las entidades vivientes sean respetadas como personas y sean garantizados sus derechos.

La premisa central ha sido que el giro ético, cultural, epistemológico y ontológico, el Gran Giro que proponía Thomas Berry, es el verdadero horizonte del cambio necesario para volver a la armonía con la Naturaleza, armonía perdida en medio del caos producido por un sistema económico depredador y unos valores culturales consumistas que se han mantenido y expandido en torno a identidades basadas en la separación y la fragmentación de la relación humano-Tierra. La estrategia del programa educativo ha incorporado esta premisa al centrarse en la transformación y propiciar reflexiones en torno a las claves de este gran cambio.

Reconociendo que ha sido la determinación firme de comunidades, la sagacidad de líderes y el coraje de grupos pequeños lo que ha llevado al movimiento por los DDN

a numerosas victorias en el campo del derecho, resaltamos que es la convicción profunda la base del accionar de los defensores de la Naturaleza y sus derechos. Aún más, irrespetadas las leyes y con las sentencias a la espera de cumplimiento, es la identidad, basada en la memoria y la conexión con los territorios, la que se pone en juego en medio de múltiples dimensiones de las luchas socioambientales. El curso “Campus Vivo: Guía para facilitadores locales” involucra varios componentes motivacionales y de liderazgo en los que se busca fortalecer habilidades organizativas, nutrir experiencias de resistencias, pero sobre todo estimular la confianza y la fe de los actores más vulnerables.

Concebida como Madre Tierra, la Naturaleza es una persona dadora de vida, plena de generosidad y capaz de sufrir por los daños que se le infringen. La producción horizontal de conocimiento (PHC) y la ecología de saberes han sido ejes de sentido de la propuesta, pues el contexto de la labor de GARN requiere que sean nuevos estándares epistémicos y herramientas incluyentes, participativas y equitativas las que se apliquen en la apuesta por expandir una cultura del amor y el cuidado de la Naturaleza. Metodologías como el *Trabajo que Reconecta (TQR)* o la *Matriz en Espiral* han sumado al modelo pedagógico desde diferentes niveles de reflexión, especialmente en la revisión del territorio interior y la manera en que recuperamos el sentido ampliado de nuestra identidad para incluirnos como parte de una historia larga y profunda, como miembros de una comunidad más diversa.

La diversidad cultural es una de las claves del balance necesario en la relación desequilibrada con la Naturaleza. El programa educativo remarca la oportunidad de aprender sobre las experiencias de numerosos pueblos nativos y desde diferentes categorías epistemológicas; y valora el potencial de reconectar con las memorias de cada pueblo o nacionalidad, para reencontrar una nueva (antigua) manera de comprender y valorar los territorios y la vida allí resguardada. El resultado es un modelo de enseñanza que involucra otros modos de aproximarse al conocimiento: el diálogo, la visualización, los rituales, las voces del pasado y del futuro se conjugan en un ejercicio que trasciende lo racional, lo técnico o lo científico.

A lo largo de toda la *Minga de Saberes*, la metodología de investigación-creación elaborada para la creación del Campus Vivo, se ha puesto en cuestión la validez misma de los métodos con los que ha sido justificada la explotación

a gran escala y se ofrecen alternativas a la narrativa del desmoronamiento de una sociedad que promueve el individualismo, el consumo y crecimiento sin límites.

En el curso *Derechos de la Naturaleza: un llamado a la transformación* se ha tomado inspiración en narrativas, prácticas y significados tanto de pensadores y grupos intelectuales como de organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y asentamientos sustentables o ecoaldeas para integrar un recorrido por las dimensiones esenciales de la transición. Desde el asumir la gravedad del asunto que confronta a toda la humanidad en el presente: la amenaza de los sistemas vitales planetarios; hasta familiarizarse con las herramientas de diseño regenerativo que son actualmente más accesibles para la activación de nuevos modelos productivos y habitacionales que no sólo buscan la sustentabilidad sino la reparación y restablecimiento de la abundancia ecológica natural.

Junto a la revisión de literatura relevante clasificada en cuatro vertientes de los DDN, las propuestas pedagógicas como *Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra*, *Aula Viva de Saberes Ancestrales*, *Escuela Espiral*, entre otras, han permitido ampliar las bases metodológicas y los elementos de diseño con los que el Campus Vivo aporta en la educación de lo DDN entre grupos locales. Cada gestor-docente que compartió su sabiduría, matizó con elementos, herramientas o estrategias que enriquecieron la propuesta de contenido y profundizaron el alcance de sus objetivos. El horizonte del programa pasó de una intención de formar en los conceptos generales de los DDN a transformar la manera en que percibimos nuestra identidad y por ende nuestras relaciones. En este sentido fue de gran provecho también el *método utópico* y otras perspectivas que rebasan la idea de un proceso lineal, apropiándonos de un proceso holístico que involucra lecturas y debates, pero también, reflexiones, meditaciones, ejercicios grupales, salidas de campo e investigación por parte de los grupos de base.

La estrategia de Nodos o grupos locales de estudio ha sido uno de los logros adicionales del programa, ya que ha permitido la vinculación de procesos de defensa local, por un lado enriqueciendo mutuamente la experiencia de los participantes y por otro, concretando la posibilidad de acompañamiento y asesoría técnica en asuntos legales y organizativos a conflictos socioambientales específicos, lo cual contribuye a la misión central de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y ratifica el sentido del *Hub GARN Latinoamérica*.

Luego de varios aprendizajes técnicos y gracias al acompañamiento del equipo de comunicaciones de GARN, la apuesta por una plataforma virtual ha sido fructífera y bien aprovechada. Contando con la participación de más de 100 personas inscritas desde Colombia, México, Argentina y Brasil distribuidos en 13 nodos locales, el programa fue exitosamente lanzado y está siendo ejecutado como parte del cronograma anual de GARN Latinoamérica. El curso finalizará con la realización de actividades presenciales, como caminatas ecológicas, encuentros para el diálogo, celebración de ofrendas y festivales en torno a la Naturaleza como sujeto de Derechos. En este sentido el diseño cumple con el objetivo de integrar dinámicas virtuales, presenciales a nivel grupal e individual.

La evaluación personalizada y grupal ha sido abordada dentro de la plataforma virtual a través de cuestionarios con respuestas múltiples o abiertas; estas, junto a la retroalimentación al programa por parte de los participantes será parte del cierre de la primera versión del curso, junto con la entrega del certificado de participación. La posibilidad de continuar la formación y el acompañamiento a casos de especial interés están ya en la agenda del Círculo de Ecología de Saberes de GARN Latinoamérica y de la Alianza Global que ha manifestado su interés por replicar este programa en otros *Hubs* o centros regionales.

Sin duda son muchos los aspectos en que el programa mejorará para sus próximas versiones: Poder llegar a públicos específicos como niños, niñas y jóvenes; profundizar en temas tan complejos como ‘la Naturaleza como víctima’, ‘Ecofeminismo y androcentrismo’, ‘Titularidad, voces y representantes de la Naturaleza’, ‘conexión entre DDHH, DDN y DESC’ entre muchos otros; la producción de material didáctico impreso, así como el desafío de facilitar el aprendizaje para comunidades que no cuentan con conexión a internet, son algunos de los aspectos que serán revisados para la continuidad del programa.

Ha quedado caracterizada una propuesta de pedagogía de los derechos de la Naturaleza, sus rasgos incluyen la interculturalidad, la transdisciplinariedad, se trata de una educación vivencial para un aprendizaje situado y transformativo, con un enfoque teórico-práctico y comprometido que, como apuesta innovadora debe mantenerse en constante revisión; una propuesta educativa abierta y utópica, una plataforma como terreno fértil para que más semillas educativas germinen.

Bibliografía

- Acosta, Alberto. "Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de una misma maldición". *Más allá del desarrollo: visiones alternativas desde América Latina*. 1, 2013. 61-86.
- Acosta, Alberto, y Esperanza Martínez, comps. *La naturaleza con derechos: De la filosofía a la política*. Quito: Abya Yala, 2011.
- Alianza por los Derechos de la Madre Tierra. "Reporte sobre el 3er Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra". *MailChimp*, accedido 31 de octubre de 2022, <https://mailchi.mp/7a88240124d7/el-3-foro-internacional-por-los-derechos-de-la-madre-tierra-colombia-2019-estuvo-leno-de-sabidura-arte-magia-y-amor?e=1022e215a8>.
- _____. "Simposio Internacional: Derechos de la Naturaleza y estudios críticos del desarrollo". Video de Youtube a partir de la transmisión en vivo del evento. <https://www.facebook.com/AlianzaDerechosNaturaleza/videos/287175563296673>
- Altieri, Miguel A. *Agroecology: the science of sustainable agriculture*. Boca Ratón: CRC Press, 2018.
- Aula viva de saberes ancestrales. "Presentación: Saber y Vida en la Universidad Nacional de Colombia." *Saber y Vida*, 7 septiembre de 2016, https://issuu.com/saberyvida/docs/presentacion_-_aula_vida_de_sabere
- Ávila Santamaría, Ramiro. *La utopía del oprimido. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en el pensamiento crítico, el derecho y la literatura*. Quito: Akal. 2019.
- _____, "La utopía en el Constitucionalismo Andino". Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016.
- Berry, Thomas, Thomas Clarke, y Stephen Dunn, *Reconciliación con la tierra: la nueva teología ecológica*. Santiago de Chile: Cuatro Vientos, 1997.
- Boaventura de Sousa Santos. *Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal*. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo Libros. 2010.
- Caminos Educativos. "Entrevista a Abadio Green. Pedagogía de la Madre Tierra: Un deber histórico de nosotros los humanos". *Caminos Educativos* N°5. Bogotá: Universidad de Cundinamarca, 2018. <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/comunicaciones/revista-caminos/caminos-educativos-5.pdf>.
- Capra, Fritjof y Ugo Mattei. *La ecología del derecho: Hacia un sistema legal en sintonía*

- con la naturaleza y la comunidad*. Editorial Berrett-Koehler, 2015.
- Castaño Hoyos, Valentina. “Una estrategia didáctica de educación ambiental enfocada en la siembra, a través del diálogo intercultural de saberes”, Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2019. <http://bdigital.unal.edu.co/71997/>
- Celis Sarmiento, Sandra Constanza. “Los derechos de la Naturaleza como herramienta jurídica para la protección del medio ambiente en Colombia” Tesis de Maestría Derecho Público para la Gestión Administrativa, Universidad de los Andes, Bogotá, 2021.
- Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. *Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra*. Cochabamba, Bolivia: CMPCC, 22 de abril de 2010.
- Cullinam, Cormac. *Wild Law. A Manifesto for Earth Justice*. Green Books, Foxhole, Dartington, Totnes, Devon TQ9 6EB, UK. 2003. Traducido por Ramiro Ávila et al. Huaponi Ediciones, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019.
- Daza, Antonio. *Retornando por el Camino de los Antiguos: El sendero para reorganizar la vida*. Cabildo Muisca de Bosa, Bogotá D. C. Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. 2012.
- Druyan, Ann y C. Sagan. *Sombras de antepasados olvidados*. Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 1998.
- Escobar, Arturo. “Sentipensar con la Tierra: Las luchas territoriales y la dimensión ontológica de las epistemologías del sur.” *Revista de Antropología Iberoamericana* II n° 1. 2016. <http://www.aibr.org/antropologia/netesp/numeros/1101/110102.pdf>
- Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI, 2005.
- Fuller Osorio, Norma. *Culturalidad y política: desafíos y posibilidades*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2002.
- Gallegos-Anda, Carlos Espinosa, y Camilo Pérez Fernández. *Los Derechos de la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos*. Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 2011.
- Giagrekudo Herrera, Jesús “Entrevista Jesús Giagrekudo Herrera - Indígena Huitoto”. Video de Youtube. Sostenibilidad UNAL. 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=tHupAIXQPr0>
- Green, Abadio y Dora Yagarí, “Los principios pedagógicos de la Madre Tierra”, video de Youtube, Curso corto de la Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, 23 de abril de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=a_kSFM14jRM

- Green, Abadío, Sabinee Yuliet Sinigüí Ramírez y Alba Lucía Rojas Pimienta. “Licenciatura en pedagogía de la madre tierra: Una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales”, en *Cátedra Intercultural, Relaciones interculturales en la diversidad*. Grupo de Investigación DIVERSER de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Medellín, 2013.
- Gudynas, Eduardo. “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador”, *Revista de Estudios Sociales*, n° 32. 2009.
- _____. *Derechos de la naturaleza: Ética biocéntrica y políticas ambientales*. Lima, agosto de 2014.
- _____. *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Bolivia: Centro de Documentación e Información CEDIB, 2015.
- Guerrero, Patricio. "Corazonar desde el calor de las sabidurías insurgentes, la frialdad de la teoría y la metodología." *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, n.º 13, 2012: 199-228. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846102009>
- Guevara, Sandra Guido. “Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos.” Tesis Doctoral, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2015.
- _____. “Alternativas al desarrollo y educación en América Latina." *Revista Educación y Ciudad* 21 (2011): 101-112.
- Hijos de la Madre Tierra. *Universidad de Sabiduría Ancestral*. 2020. <https://sabiduriaancestral.org/guardianes-de-la-tierra/hijos-la-madre-tierra-2/>
- Holmgren, David. *Essence of permaculture*. Victoria: Melliodora Publishing, 2020.
- Huanacuni, Fernando. *Buen Vivir/Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Perú: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, 2010.
- Hurtado de Barrera, Jacqueline. *Metodología de la investigación holística*. Caracas, Sypal, 2000.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. Septiembre de 2019. <https://www.ipcc.ch/srocc/> .
- Kulchavita Bouye. “Consejo Hate Kulchavita”. Video de YouTube. Transformarse Naturalmente, <https://www.youtube.com/watch?v=MDY0Fp3TAfM>
- Lovelock, James. *La venganza de la tierra: la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad*. Barcelona: Planeta, 2007.
- Macy, Joanna, y Molly Young Brown. “Nuestra Vida como Gaia: La guía actualizada del trabajo que reconecta”, trad. Adrián Villaseñor Galarza, Reconectando, 1 de diciembre de 2020, https://www.reconectando.org/pdf/2_nuestra_vida_como_gaia.pdf.

- Martínez, Esperanza y Adolfo Maldonado (Eds.) *Una década con Derechos de la Naturaleza*. Serie La Naturaleza con Derechos. Quito: Editorial Abya Yala. 2019.
- Martínez, Esperanza, y Alberto Acosta. "Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible." *Revista Direito e Práxis* 8, 2017, 2927-2961.
- Martínez, Miguel. "Conceptualización de la transdisciplinariedad", *Polis*, 16, 2007, Publicado el 31 julio 2012, consultado el 08 julio 2022. <http://journals.openedition.org/polis/4623>
- Bill Mollison. *Permaculture: a designer's manual*. Tyalgum, Australia: Tagari Publications, 1988.
- Motta, Raúl. "Complejidad, educación y transdisciplinariedad" *Polis*, 3, 2002, Publicado el 19 noviembre 2012, consultado el 08 julio 2022. <http://journals.openedition.org/polis/7701>
- Muñoz, Héctor et al. "Rumbo a la interculturalidad en educación." Maestría en Sociolingüística de la Educación Básica y Bilingüe. Iztapalapa, México: Unidad Oaxaca de la Universidad Pedagógica y Departamento de filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2002.
- Muñoz Martínez. Gloria Ines. "Tradición Oral, diversidad y saberes ancestrales: Aula Viva para la Paz" Alcaldía Mayor De Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 2016-2018.
- Nacogi, Lwntana. "Naturagente". Video de YouTube, entrevista para PactoMundialConsciente.org, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=DbChE33g-8k>
- Niculescu, Basarab. "Carta de la Transdisciplinariedad". *Transdisciplinary Human Education*, 2017, 94-99.
- Piedrahita Echandía, Claudia Luz, Jairo Gómez Esteban y Luisa Fernanda Acuña Beltrán, "Gestión y organización escolar: una mirada en clave de participación". *Aula Urbana, N°99 Escuelas múltiples, sentidos diversos*. Bogotá: Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el desarrollo Pedagógico IDEP, 2015. http://www.idep.edu.co/sites/default/files/archivo_magazine/Magazin%20Aula%20Urbana%20Edici%C3%B3n%20No%2099.pdf
- Pinto Perilla, Luz Adriana. "Nina Curo. Quinoa Nativa, fogón de las abuelas". *Quinoa Nativa, 21 de Julio de 2014*. <http://quinuanativa.redelivre.org.br/2014/07/21/recuperacion-del-alimento-vivo/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Organización Meteorológica Mundial. Informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, Ginebra: PNUMA-OMM, 2007.

- Ragin, Charles. *La construcción de la investigación social: Introducción a Los Métodos Y a Su Diversidad*. Bogotá: Universidad de los Andes, Siglo del hombre editores, 2007.
- Red Multidisciplinar de Investigación en Derechos de la Naturaleza. “Seminario Internacional de Investigación en Derechos de la Naturaleza” Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Salle. Universidad Externado. Universidad Libre de Colombia. Universidad de Los Andes Bogotá. 2019.
<http://www.signisalc.org/noticias/ecologia/13-03-2019/seminario-internacional-de-investigacion-sobre-los-derechos-de-la-naturaleza>
- Rojas, Axel. *Inclusión social, interculturalidad y educación. ¿Una relación (im) posible?* Colombia: Universidad de Cauca, 2004.
- Santos, S. *Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003.
- _____. “De lo posmoderno a lo poscolonial, y más allá del uno y del otro”. ed. O. Kozlarek *De la Teoría Crítica a una crítica plural de la modernidad*. Buenos Aires: Biblos, 2007, 79-105.
- _____. *Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal*. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo Libros, 2010.
- _____. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: TRILCE. ¾, 2010.
- _____. *De las dualidades a las ecologías*. La Paz: REMTE, Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía, 2012.
- Shepard, Mark. *Restoration Agriculture: Real-world permaculture for farmers*. Traducido por Volterra Ecosystems S.L., Barcelona, 2018.
- Solón, Pablo. *Alternativas sistémicas: Buen Vivir, decrecimiento, comunes, ecofeminismo, derechos de la Madre Tierra y desglobalización*. La Paz: Fundación Solón, 2019.
<https://systemicalternatives.files.wordpress.com/2017/03/pdf-libro-sa.pdf>
- Suaie, Ignacio. *GuaiaMox Tchyminigagua, El camino de la Casa Madre: la visión muisca para volver a ser gente*. Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, IDEA Universidad Nacional de Colombia, 2014.
- Teilhard De Chardin, Pierre, Noel Lindsay y Norman Denny. *Building the earth*. Wilkes-Barre, PA: Dimension Books, 1965.
- Universidad de Antioquia, Facultad de educación, Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.
<https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/educacion/oferta-pregrado/licenciatura-pedagogia-madre-tierra>

- Vernaza Arroyo, Girard David. "Desarrollo de los derechos de la naturaleza en Ecuador". *Revista Eduweb*, 15(3), 33-47. <https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/389/373>
- Villagómez, María, y Rogerio Cunha de Campos. "Buen vivir y educación para la práctica de la interculturalidad en el Ecuador. Otras prácticas pedagógicas son necesarias." *Alteridad* 9, no. 1, 2014, 35-42.
- Walsh, Catherine. "Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas". *Visão Global* 15. 1-2, 2012: 61-74
- Witker, Jorge. "Hacia una investigación jurídica integrativa". *Boletín mexicano de derecho comparado* 41, 122, 2008: 943-64.
- Wolkmer, Antonio Carlos, S. Wolkmer Maria y Debora Ferrazzo. "Derechos de la Naturaleza: para un paradigma político y constitucional desde la América Latina." *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*. Editores académicos, Liliana Estupiñán Achury et al. Bogotá: Universidad Libre, 2019.
- Zabala, Germán. *La investigación creativa*. Bogotá: Grupo de pedagogía Nómada. Investigación y ecorregión serie método y sociedad; Cali: Dirección seccional de Investigaciones Departamento de Publicaciones, 2010.

Anexos

Anexo 1: Perfiles, vínculos y palabras de consejo de los entrevistados.

i. **Luis Antonio Daza Cárdenas. Kulchavita Bouye.**

Sabedor Mayor de la Comunidad Mhuysqa del Cabildo Matriz Muisca del Altiplano, en Ráquira, Boyacá; guía y consejero espiritual *Kamunkwawishe*,¹⁰¹ antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

Contacto: <https://www.facebook.com/antonio.dazakulchavita>

Ha sido autor del libro *Retornando por el camino de los Antiguos* publicado por el IDT en Bogotá, coautor del Libro *GuaiaMox, El camino de la Casa Madre* publicado por una alianza entre el IDEA de la Universidad Nacional y la CAR y de múltiples documentos pedagógicos, entre ellos, el compendio de estrategias educativas de los pueblos de Amazonía y la Sierra Nevada. Ha trabajado como asesor de varios proyectos comunitarios y educativos como *Aldea Feliz* donde durante más de cinco años fue consejero y guío el proceso de creación de la *Maloca Intercultural*, fue cocreador de la *Escuela Viva Comunitaria ZewaCultural* en el Campus Universitario de Bogotá. Es creador y director de la Escuela Espiral, en la que trabaja actualmente. Allí entreteje el proyecto de *Red de Territorios de Aprendizaje Colibrí* a través del cual busca enseñar y profundizar en la *Matriz Espiral*, una metodología para el desarrollo individual y comunitario, y la *Matriz de Doble Espiral* como pedagogía para la integración y síntesis del mundo occidental con el pensamiento ancestral nativo.

El Jate Kulchavita, es un gran orador, un maestro muy respetado en las comunidades indígenas, con un pensamiento que él mismo llama divergente, que ha inculcado en muchos jóvenes de mi generación ideas revolucionarias en el mejor sentido de la palabra; es quien nos enseñó a reconocer con orgullo nuestra herencia indígena muisca y nos ha motivado a cultivar un camino de reordenamiento profundo.

Con él he podido conversar durante años, he sido colaborador en varias fases de su proyecto educativo y en la entrevista que concedió a esta investigación, supo hacer una gran síntesis de la sabiduría que ha tejido durante décadas y que hoy converge en la *Escuela Espiral*, respondió como siempre con gran atención y esmero en sus respuestas. Él representa un movimiento muy especial de renovación y a la vez de retorno a lo antiguo. Está creando un puente entre las culturas nativas y el saber occidental.

Su mayor aporte es la síntesis de un método práctico que estructura muy bien lo que él llama el camino de la *rehumanización*. También la experiencia como creador de una escuela en red que ya cuenta con varias sedes. Algunas de las dinámicas son formas adaptadas de las tradiciones indígenas, que con el pasar de los años, ha ido enseñando en profundidad a diversos públicos. Ha recogido en su pedagogía una mediación entre las herramientas del pensamiento y las de la Naturaleza, que las comunidades nativas expresan a través del uso de plantas, animales y minerales, así como la comunicación con los seres del territorio. Su guianza hace énfasis en la relacionalidad como principal indicador de la armonía natural. A través de él nos llegan saberes y tecnologías guardadas por pueblos milenarios, pero explicadas en español y con ejemplos contemporáneos, es un traductor del mandato de las sabidurías nativas de cuidar todo en la Naturaleza.

Sin duda su palabra va mucho más allá de lo racional, ha desarrollado un método basado en la *Matriz de Pensamiento Ancestral*, con la que hemos nutrido profundamente las bases de

¹⁰¹ *Gente de la Tierra, nacidos en la luz de vida del Origen*. Posible traducción desde la lengua de los *Mamas* o sabedores espirituales de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

nuestro programa educativo en DDN. Su consejo fue aplicar este método de la espiral e ir paso a paso.¹⁰²

ii. **Mariluz Nova Laverde.**

Economista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Sociología y Doctora en estudios políticos y relaciones internacionales. Docente en el programa de Postgrados Facultad de Economía y Desarrollo Sostenible de Universidad de La Salle, Bogotá. Autora de múltiples artículos académicos, investigadora comprometida en temas como las alternativas al desarrollo y el buen vivir. Madre de dos hijos, inspiradora aliada y fundadora del Grupo de Investigación en Derechos de la Naturaleza.

La profesora Mariluz es una cómplice de las apuestas de la ADN Colombia, gracias a su labor hemos realizado importantes encuentros internacionales para el diálogo y la reflexión en torno a múltiples dimensiones de los DDN; ha creado un espacio al interior de la academia para la interculturalidad, el pensamiento crítico sobre los modelos de desarrollo, el extractivismo y el buen vivir. Con una gran determinación y una fe inquebrantable, ha alentado a la *ADN Colombia* a ir más lejos cada vez, y ha ayudado a formalizar sus postulados. Es un ejemplo de disciplina y su carácter a la vez firme y sensible ha sido un factor decisivo en la continuidad de los proyectos investigativos y su calidad profesional.

Su principal aporte es el diálogo de saberes al interior de la academia y la necesaria complementariedad entre la racionalidad académica y la sensibilidad de los movimientos sociales; su trabajo como investigadora de los DDN le da relevancia a la posibilidad de involucrar la deconstrucción interior de los individuos para aportar en las transformaciones colectivas. Su labor es un ejemplo de que la academia es un lugar de disputa de sentidos y que también puede ser un terreno fértil para las reflexiones sensibles, críticas y para la valoración y validación de los saberes tradicionales y ancestrales, una muestra de ejercicios de decolonización en el hacer docente.

Su consejo fue seguir trabajando en la interdisciplinariedad y la interculturalidad como estrategias imprescindibles para salir del *mito del saber experto* y complementar siempre con acciones en *el territorio externo e interno*, e hizo énfasis en tres niveles de construcción del conocimiento: reflexiones teóricas potenciadas por el saber académico, aprendizajes colectivos basadas en las experiencias de los movimientos sociales y revisiones internas individuales sobre las ideas y posturas propias.¹⁰³

iii. **Fernanda Sánchez Jaramillo**

Abogada, periodista profesional, Magister en relaciones internacionales, candidata a PhD en derecho con una tesis sobre los Derechos de la Naturaleza y el territorio como víctima del conflicto armado en Colombia en la Universidad del Rosario. Trabajadora social y mediadora comunitaria.

A Fernanda la conocí gracias a la directora del programa de postgrados de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Lina Muñoz, quien fue docente invitada en las clases de la MP-DNJI 2020 de UASB. Su trayectoria como investigadora social interesada en las cosmovisiones indígenas y su experiencia como periodista ambiental le permiten tener una mirada crítica y profunda sobre el desarrollo de los DDN en Colombia; ha indagado especialmente en los vacíos jurídicos de la postulación de nuevos

¹⁰² Antonio Danza *Kulchavita*, entrevistado por el autor, 18 de febrero de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

¹⁰³ Mariluz Nova Laverde, entrevistada por el autor, 22 de febrero de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

sujetos de derechos y en las miradas interculturales desde el saber propio de las comunidades indígenas; su más reciente investigación gira en torno a la Naturaleza, específicamente el *Katza Su* territorio ancestral de la nación *Awá*, en el suroccidente colombiano, como víctima del conflicto armado.

Su consejo fue seguir aprendiendo con humildad de los pueblos originarios y estar abiertos, escuchar la diversidad de voces y darle cabida también a los contradictores. Considera muy necesario pensar en escenarios educativos de DDN para jóvenes y niños tanto del entorno urbano como rural. Su invitación fue a replantearnos la forma de relacionamiento con todo lo viviente, replantear el lugar que ocupa el humano en esta comunidad de la Tierra.¹⁰⁴

iv. *Tania Villareal y David Coral*

Sabedores Andino-amazónicos, innovadores sociales, facilitadores interculturales, danzantes, cantores, cultivadores y defensores de la soberanía alimentaria y los saberes tradicionales sobre el alimento del piedemonte amazónico.

Tania y David son jóvenes pero muy sabios, en ellos se reúnen múltiples dimensiones de la transición hacia una nueva relación de la humanidad y la Naturaleza, basada en conocimientos muy antiguos. Son facilitadores expertos de tecnologías sociales que mezclan metodologías contemporáneas con prácticas ancestrales y su labor completa décadas de aprendizajes en temas de innovación, liderazgo, fortalecimiento comunitario y organizacional. Son artistas, y su arte es medicina, con sus cantos y danzas han encontrado un camino de curación colectiva que los ha llevado a reconectarse con la Tierra. Son defensores del territorio y las culturas andinas y amazónicas, a través de la recuperación, cultivo y economía alternativa de alimentos y recetas tradicionales. Son pedagogos que han trabajado con comunidades indígenas, poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes y profesan una visión de armonía universal. Son padres de dos hijos, directores de la corporación *Nuh Jay*¹⁰⁵ y guardianes del proyecto *La Realidad* en donde, mezclan arte, alimento y trabajo comunitario.

Son ejemplo de gran determinación, tenacidad, humildad y creatividad. Su labor inspiradora deja claro el papel crucial que juega el alimento como principal vínculo con la Naturaleza y por ende el trabajo con la tierra y con los conocimientos culturales en torno a la comida. Así mismo son una muestra de la increíble capacidad transformadora del arte en conexión con las sabidurías ancestrales y del enfoque de amor, respeto y cuidado de la Tierra como aspecto intercultural universal.

Su consejo fue estar aprendiendo constantemente y cuidar una alimentación sana, soberana, local, tradicional, diversificada, cultural y territorialmente pertinente. Su invitación fue a conocer el territorio amazónico del Putumayo, a cantar, danzar y comer juntos.¹⁰⁶

v. *Gloria Inés Muñoz*

Administradora agropecuaria. Gestora e investigadora en la Universidad Nacional de Colombia. Líder en innovación pedagógica y social. Coordinadora del proyecto *Organización del territorio para el saber y la vida* y fundadora del *Aula Viva de Saberes ancestrales y tradicionales de Colombia*.

Gloria es una sabedora intercultural urbana, es la *abuela* del Campus Universitario de Bogotá. Ha sido la responsable de la creación del programa de saberes interculturales al interior de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha trabajado con estudiantes, docentes, trabajadores, pensionados, egresados y ciudadanía en general, construyendo una comunidad de sentido en torno a un proyecto educativo alternativo,

¹⁰⁴ Johana Fernanda Sanchez Jaramillo, entrevistada por el autor, 24 de febrero de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

¹⁰⁵ para conocer más sobre el proyecto visita <https://nuhjay.wordpress.com/>

¹⁰⁶ Tania Villareal y David Coral, entrevistados por el autor, 1 de marzo de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

que entre otros, ha fertilizado la creación de la *Fundación Lazos de Saber y Vida*,¹⁰⁷ de la *Red de Saberes Ancestrales y tradicionales de Colombia*, la *Casa de pensamiento* y el *Cabildo Indígena Universitario de Bogotá*;¹⁰⁸ ha desarrollado una metodología integral, intercultural y transdisciplinar que reivindica, revaloriza y pone en práctica los conocimientos ancestrales de poblaciones afro, indígenas y campesinas en diálogo abierto e igualitario con las disciplinas académicas, validando los saberes vivos de las comunidades y potenciando en los jóvenes una identidad vinculada al territorio y la memoria colectiva.

Su labor es incomparable no sólo por lograr formalizar, al interior de la universidad pública más importante del país, un programa de educación intercultural, sino por enseñar tanto a la institución como a la ciudadanía que la diversidad cultural es una fortaleza y abrir caminos para protegerla. Su consejo ha sido acatar el llamado hacia la coherencia: que los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones estén en concordancia, a ser ejemplo de maestría. También nos recomienda transformar el lenguaje, usar términos sencillos pero que conecten desde el corazón y sacar los DDN de la institucionalidad para que lleguen a todos los *cuidadanos*.¹⁰⁹

vi. *Abadio Grene*

Nombre tradicional: *Manipiniktikinya*. Sabedor del Pueblo Gunadule. Teólogo y filósofo, Magíster en Etnolingüística de la Universidad de Los Andes, PhD en Educación y estudios interculturales de la Universidad de Antioquia. Fue presidente de la *Organización Indígena de Antioquia OIA* y de la *Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC*. Es fundador, diseñador, fundador, coordinador y docente del programa *Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra* en la Universidad de Antioquia.

Conferencista internacional, líder indígena y apasionado docente. Abadio, el primer indígena con doctorado en el país, fue generoso en sus respuestas, contándonos algo de la historia de décadas de resistencia indígena y de las labores en la educación intercultural en Colombia.

El retorno al origen, *la historia del nombre y de los vientres*, *el pensamiento en espiral*, *las interferencias de la modernidad*, *la sanación y la protección de la Gran Madre* son algunos de los componentes de la *Pedagogía de la Madre Tierra*, tal vez el más importante referente en educación centrada en la Naturaleza, que hoy cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Antioquia, y que ha innovado la forma en que la academia se vincula con las comunidades indígenas, sus culturas y territorios; el programa cuenta con cientos de estudiantes indígenas de todo el país y proyecta sus acciones en países de varios continentes.

Además de compartir las estrategias y principios metodológicos de la pedagogía de la Madre Tierra, su consejo fue que entendamos y sintamos que el cuidado de la tierra es un asunto de todos, no es una exclusividad de los pueblos originarios, pero que comprendamos el aporte de estos pueblos para salir de la idea de separación con la Naturaleza. Nos invitó a indagar en nuestro origen, a conocer la historia de vientres del que venimos, a agradecer constantemente y pagar a la Madre Naturaleza por sus bendiciones y a valorar a las divinidades femeninas, a las madres, a las mujeres y a las niñas.¹¹⁰

vii. *Vanessa Hasson*

¹⁰⁷ Fundación Creando Lazos de Saber y Vida <https://www.unidoscreandolazos>

¹⁰⁸ Cabildo Indígena Universitario de Bogotá <https://www.facebook.com/CabidoIndigenaUniversitarioenBogota/>

¹⁰⁹ Neologismo usado por la entrevistada, que juega con la palabra cuidar y ciudadanía. Gloria Inés Muñoz, entrevistada por el autor, 4 de marzo de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

¹¹⁰ Abadio Green Stocel, entrevistado por el autor, 24 de abril de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

Abogada, especialista en salud pública de la Universidad de São Paulo, Magíster en políticas públicas del agua de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y PhD en Derechos de la Naturaleza con enfoque en políticas públicas. Es directora ejecutiva de la organización MAPAS a través de la cual ha logrado aportar en la creación de políticas municipales de DDN, es docente de postgrado y ha sido asesora de múltiples organizaciones, hace parte del panel de expertos del programa *Harmony With Nature* de la ONU. Es fundadora y cocreadora de la *Escola do Bom Viver*, proyecto que actualmente coordina con el que plantea un escenario local de educación y puesta en práctica de los DDN y el buen vivir.

Conocí personalmente a Vanessa en el *Encuentro Continental del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina ECCO - CASA Latina* en 2015 en Alto Paraiso, Goias, Brasil, y nos encontramos en repetidas ocasiones como en el *I Simposio Internacional de Derechos de la Naturaleza* organizado por GARN en Quito, Ecuador en 2018. Es la principal promotora, defensora e investigadora de los DDN en Brasil, su organización MAPAS es una aliada activa de GARN y el presente proyecto coincidió felizmente con la puesta en marcha del primer piloto de la *Escola do Bom Viver* en Bertiooga, São Paulo, que se proyecta como la primera sede física de un proyecto educativo con enfoque comunitario y local enfocado en el buen vivir y los DDN en la práctica.

Activista apasionada, investigadora prolífica, amante de la Naturaleza y aguerrida defensora de los DDN, gestora inquieta, de carácter gentil y una fe inquebrantable, convencida de la necesidad del tejido intercultural para la comprensión de nuestro papel como guardianes de la armonía con la Naturaleza. Vanessa es una pionera, su obra es una inspiración para gestores, activistas y ambientalistas de todo el continente y un ejemplo de sano y provechoso equilibrio entre las creencias espirituales y las experticias profesionales.

La *Escola do Bom Viver* es un proyecto hermano del *Campus Vivo de GARN Latinoamérica*, su comunidad y experiencias retroalimentan el presente tejido investigativo y los contenidos del programa educativo aquí gestado serán parte de las actividades pedagógicas del proyecto en Bertiooga. La apuesta pedagógica de la escuela del buen vivir que lidera, está basada en las experiencias de inmersión en la Naturaleza silvestre, las prácticas artísticas y el tejido comunitario local; con apenas unos meses de actividades, ya cuentan con proyectos editoriales y artísticos en marcha y vínculos formales con varias universidades brasileñas.

Su consejo fue practicar, ser la propia metodología y estar abiertos al aprendizaje, también el estudio, no sólo de los libros, sino con las comunidades ancestrales, así como la constante corrección y revisión participativa del proyecto.¹¹¹

viii. Natalia Greene

Graduada en Hampshire College, tiene una maestría en Ciencias Políticas de FLACSO Ecuador y una maestría en Cambio Climático de la UASB. Es fundadora y parte de la Secretaría del *Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza*, es consultora de Derechos de la Naturaleza con Pachamama Alliance, fue presidenta del CEDENMA y es su actual vicepresidenta, es el punto focal en Ecuador y miembro del comité ejecutivo de la *Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza GARN*.

Activista incansable, prácticamente dedica su vida a la crianza de sus hijos y a los DDN; con su labor, impulsó el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador, ha gestado encuentros, foros, simposios internacionales, ha ayudado a organizar cinco versiones del *Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza*, cuenta con experiencia docente y ha producido varias publicaciones educativas, así como múltiples *podcast*, artículos e iniciativas en defensa de los DDN.

Natalia ha sido la principal promotora en la creación del *Hub GARN Latinoamérica* y como tal es ciertamente una mentora del presente proyecto, pues fue quien aceptó con alegría que el proyecto fuera albergado por la organización y actualmente proyecta el *Campus* como una herramienta de la alianza a nivel Global.

¹¹¹ Vanessa Hasson, entrevistada por el autor, 19 de mayo de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

Su consejo fue identificar muy bien los públicos objetivo de cada programa educativo, hizo énfasis en el uso de un lenguaje sencillo y práctico enfocado en el contexto específico de cada grupo de interés y sueña con la creación de contenidos educativos sobre los DDN para cada ámbito, especialmente niños y niñas, pero también funcionarios públicos y operadores de justicia.¹¹²

ix. Valeria Berros

Es abogada y Doctora en Derecho egresada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Investigadora Adjunta del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas. Former Fellow del Rachel Carson Center for Environment and Society de la Universidad de Múnich, Alemania. Hace parte del panel de expertos del programa *Harmony with Nature* de la ONU y miembro de la *Comisión de derecho ambiental* de la UICN.

Es profesora de planta de Derecho Civil II y de Sociología y Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños y de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la UNL. Co-fundadora de la Asociación Civil “Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad” y cuenta con experiencia en consultorías en diversos temas de derecho ambiental. Es fundadora y actual coordinadora del programa de educación a distancia *Derechos de la Naturaleza, una mirada teórica, práctica e interdisciplinaria* que completa 8 versiones anuales en la UNL.

Investigadora prolífica, pionera en temas que rompen paradigmas del derecho en Argentina. El programa que dirige es un referente en Latinoamérica tanto en investigación como en formación interdisciplinaria, involucran un componente desde el arte que involucra literatura, cine y otras expresiones que resuenan con los DDN. Su consejo fue tener claridad sobre el público objetivo y obtener asesoría profesional en las herramientas virtuales y la plataforma en red.¹¹³

x. Esperanza Martínez

Bióloga, auditora ambiental y abogada ecuatoriana, defensora de DDHH y DDN. Es socia y fundadora de *Acción Ecológica* y presidenta de la *Fundación para la defensa de la Naturaleza y sus derechos*. Es cofundadora de *Oilwatch*, una red internacional para la defensa de los ecosistemas y los pueblos del daño causado por la extracción de petróleo. Fue asesora de Alberto Acosta en su rol como presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y junto a él ha sido autora de numerosas publicaciones entre las que se destaca la serie *Debate Constituyente* y la colección de *Derechos de la Naturaleza*. Es Maestrante en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural en la Universidad Andina Simón Bolívar UASB y Phd Honoris Causa en la universidad pública Rovira i Virgili.

Esperanza es una reconocida activista, por su firmeza, sagacidad y creatividad, como una de las principales defensoras e investigadoras de los DDN en Latinoamérica, actualmente coordina junto con el *Programa Andino de Derechos Humanos* la segunda versión del curso de *Peritos Interculturales* y el curso de DDN para *operadores de justicia*.

Tuve la grata oportunidad de compartir con ella como compañera en el programa de maestría, enriqueciendo notablemente la experiencia de la primera promoción, ha sido un referente inmejorable en el trabajo con comunidades y es sin duda una inspiración para la defensa del territorio y las comunidades de base.

¹¹² Natalia Greene, entrevistada por el autor, 25 de mayo de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

¹¹³ Valeria Berros, entrevistada por el autor, 3 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

Su consejo para el programa educativo fue saber dinamizar y equilibrar la participación de activistas o miembros de ONGs junto a líderes comunitarios, pues al provenir de contextos y paradigmas diferentes, el uso del lenguaje y los horizontes de sentido son diferentes, siendo un potencial encuentro complementario o divergente; también hizo énfasis en la importancia de hacer explícita una postura política clara y abierta que facilite la comprensión de temas como las relaciones de poder, la infiltración de estrategias capitalistas en discursos ambientales, los intereses de diversos actores en los conflictos socioambientales o los eufemismos y dobles lenguajes en las más recientes estrategias internacionales de conservación.¹¹⁴

xi. Adriana Rodríguez

Es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, Universidad de Guayaquil; Magíster en Derechos Humanos, Universidad Nacional de la Plata; Doctora PhD en Derecho Internacional, Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la UASB y es la cocreadora y coordinadora de la *Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural* de la UASB.

Investigadora prolífica, docente crítica y con gran carisma. Conocí a Adriana al invitarla como ponente al *3er Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra* en agosto de 2019 en Bogotá, a ella le debo mi decisión de participar como estudiante en el programa de maestría y ha sido un apoyo fundamental en el proceso de investigación. Su consejo fue trabajar constantemente en establecer redes, tejer alianzas con la academia y mantener el enfoque interdisciplinar e intercultural, también nos invitó a estar permanentemente revisando y a nunca dar por cerrado el diseño del programa educativo.¹¹⁵

xii. Adrián Villaseñor Galarza

Autor, facilitador internacional, colaborador académico, terapeuta (eco)sistémico y transpersonal, y practicante contemplativo. Arraigado en un enfoque integrador, contemplativo e intercultural, mi pasión se expresa en la educación (tanto académica como en diversos entornos informales), sesiones individuales y rituales. Ha ofrecido talleres a nivel internacional sobre espiritualidad, educación, psicología y rituales relacionados con la Tierra durante los últimos 15 años en todo el continente americano. Ha estado trabajando individualmente con clientes durante los últimos 7 años.

Con intereses y experiencia en áreas como la Ecopsicología (Profunda y Transpersonal), los estudios religiosos, la ciencia contemplativa, la reverencia a los Ancestros, animismo/Chamanismos y estudios de sostenibilidad, cuenta con maestría en Ciencia Holística del Schumacher College en el Reino Unido y doctorado en Ecología, Psicología y Conciencia con el Instituto de Estudios Integrales de California (CIIS) en California (EUA), además de su formación como terapeuta transpersonal y sistémico (España y México), con especialización en Sanación Ancestral y Ritual (EUA). Ha publicado varios libros que exploran una perspectiva reverencial, viva y evolutiva de los seres humanos y la Tierra, y es el traductor al español del seminal libro de Joanna Macy: *Nuestra vida como Gaia: La guía actualizada de El Trabajo Que Reconecta*.

Conocí a Adrián gracias a la formación *en línea* de *El Trabajo Que Reconecta* que tomé en 2021; la experiencia amplia y las metodologías dinámicas de Joana Macy son traducidas y enriquecidas por *El Trabajo Que Reconecta Latinoamérica* proyecto del cual es fundador y con el que aspira llevar la conciencia amplia de la identidad con la Madre Naturaleza y demás elementos del *Gran Giro* propuesto por su mentora a cada vez públicos más amplios y diversos. Su gran habilidad para la escucha, su experiencia como gestor holístico, investigador y

¹¹⁴ Esperanza Martínez, entrevistada por el autor, 3 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

¹¹⁵ Adriana Rodríguez, entrevistada por el autor, 17 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

facilitador de dinámicas de reconexión con la Naturaleza lo convierten en un referente inspirador y ejemplar.

Antes de ofrecer sus recomendaciones agradeció la labor de esta propuesta y exaltó la importancia de reconocer el valor propio de los demás seres no humanos como personas y el potencial de los DDN para que más personas escuchen *el llamado* a la reconexión. Su consejo fue cuidar los fundamentos y la organización de la propuesta, que sea colaborativa en distintas *bioregiones* y valoró el aporte de la plataforma web *Campus Vivo*; hizo énfasis en buscar la mejor manera de integrar la propuesta con el contexto cultural latinoamericano, atender al legado ancestral milenario para el mundo contemporáneo y resaltó la necesidad de que sea escuchado el mensaje de las sabidurías tradicionales.¹¹⁶

xiii. Elizabeth Rivera García

Indígena de la nacionalidad Kichwa, del Pueblo Kitu Kara, de la Comuna Tola Chica. Con más de 25 años de experiencia en temas de derechos: de niños, niñas adolescentes, de pueblos y nacionalidades indígenas, y mujeres diversas. Psicóloga Educativa, Licenciada en pedagogía comunitaria. Maestrante de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural en la UASB. Fue directora de proyectos e investigación de la Universidad Amawtay Wasi, Docente Universitaria, capacitadora en derechos y fortalecimiento organizativo. Especialista de la Dirección del Sistema Nacional de Erradicación, Prevención y Transformación de la Cultura de Violencia y Monitoreo de la Secretaría de Derechos Humanos.

Comparto con Elizabeth la formación en la maestría profesional de la UASB, por lo que como compañero y colega pude conocer muchas de sus experiencias y posturas sobre la interculturalidad, la relación con la Naturaleza y la educación respecto de estos dos ámbitos. Generosa con su palabra, con una postura crítica sobre los procesos institucionales fruto de décadas de lucha y defensa como parte de la comunidad indígena más amplia y diversa del Ecuador y con años de experiencia como educadora en contextos interculturales, es una docente, sabedora e investigadora que ha defendido su territorio, su comunidad y su cultura abriendo caminos educativos a la par de las apuestas del movimiento social.

Su consejo fue entender los DDN de un modo integral, asociados a los DDHH, a los derechos colectivos, a los derechos animales, etc. Su invitación fue a promover la defensa de la Naturaleza en unidad con la defensa de los pueblos originarios para no caer en figuras meramente académicas, burocráticas o de tutelaje que dejen por fuera el guardianaje milenario de las ancestralidades.¹¹⁷

xiv. Victoria Muñoz

Licenciada en Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Artista integral, activista y gestora cultural, fundadora del *Festival Planetario 8000 tambores por los Derechos de la Naturaleza*.

Victoria es una joven apasionada por la vida, el arte y la Madre Tierra, de vocación docente y espíritu de servicio, ha encontrado en el arte no sólo un vehículo de expresión sino un modo de unir a las personas en la causa del cuidado ambiental. Como pedagoga ha tenido múltiples experiencias en educación formal e informal, ha trabajado con niños, niñas y jóvenes en el contexto urbano y también con poblaciones indígenas, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde actualmente reside y desarrolla su proyecto *Casa Matria* un

¹¹⁶ Adrian Villaseñor, entrevistado por el autor, 17 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

¹¹⁷ Elizabeth Rivera, entrevistada por el autor, 02 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2](#).

proyecto permacultural y holístico para el cuidado de la energía femenina, la protección del territorio, las sabidurías ancestrales y la sustentabilidad ecológica.

Su consejo fue fortalecer el trabajo en red a través de un sistema de información organizado en una plataforma web que permita albergar información, facilitar la vinculación y visibilizar los procesos de manera virtual.¹¹⁸

xv. Valentina Castaño

Bióloga y Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), formuladora y gestora de proyectos de educación ambiental y proyectos humanitarios, investigadora social interesada en el diálogo con culturas y sabidurías ancestrales. Fundadora de la *Escuela ZewaCultural* proyecto educativo intercultural orientado a las prácticas agrícolas desde el saber ancestral y tradicional.

Valentina *Aroiris* tiene la estatura y el corazón de una niña, pero un espíritu de abuela. Ha sido una hermana, cómplice y aliada de los exploratorios educativos interculturales al interior del Campus Universitario de Bogotá; es gestora, permacultora, guardiana de semillas y pedagoga. De carácter firmemente dulce y una mente abierta. Su sueño es establecer una escuela centrada en la Madre Tierra abierta e incluyente.

Su consejo fue nutrir el proyecto de muchas visiones, tener como invitados a sabias y sabios que han trabajado siempre con la tierra, en especial nuestros pueblos milenarios, ser muy abiertos de corazón para poder recibir las medicinas que portan nuestras comunidades, tener la capacidad de integrar con humildad los saberes que traen los demás y seguir siendo siempre aprendices.¹¹⁹

xvi. Nani Guerrero

Cineasta de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de Yoga y buscadora espiritual. Fue coordinadora y docente en la *Universidad de Sabiduría Ancestral* en donde trabajó como facilitadora del *Diplumado Hijos de la Tierra - Naturagente* programa de reconexión con la Madre Naturaleza a través de un programa de meditación desarrollado en territorio ancestral Muisca, guardiado por la comunidad *Vaishnava* de la *Misión Vrinda* y guiado por sabedores tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Actualmente es madre de un bebé de un año, aprendiz de partería y asiste a mujeres gestantes. Gracias a su curiosidad espiritual ha conocido múltiples senderos de autorrealización y por espíritu de servicio fue voluntaria por más de cinco años en *Varsana Jardines Ecológicos*. Su experiencia es única en el sentido de combinar sabidurías nativas y orientales enfocadas en la reconexión con la Madre Tierra.

Su consejo fue vincular el proceso a lugares y sitios sagrados, estar en constante aprendizaje y ser muy humildes, entender que la defensa de la Madre Tierra es un camino de toda la vida y ser muy honestos y sinceros con lo que entregamos.¹²⁰

¹¹⁸ Victoria Muñoz, entrevistada por el autor, 22 de mayo de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2.](#)

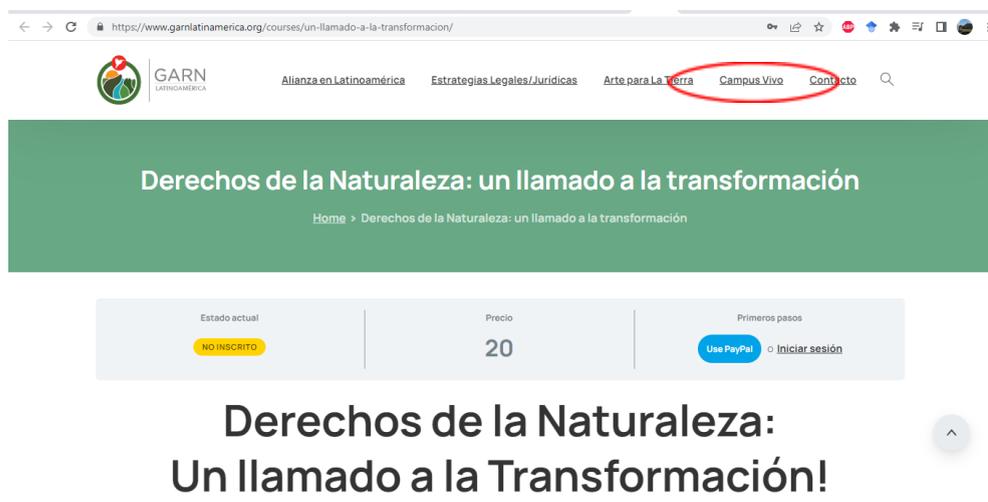
¹¹⁹ Valentina Castaño, entrevistada por el autor, 05 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2..](#)

¹²⁰ Nany Guerrero, entrevistada por el autor, 12 de junio de 2022. Para leer un resumen ver [Anexo 2.](#)

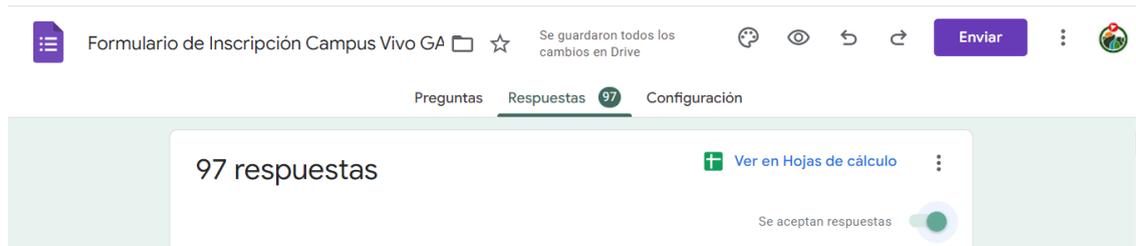
Anexo 2: [Cuadro resumen de entrevistas](#) (Enlace)

Anexo 3: Indicadores del Campus Vivo en su primera edición 2022.

- a. Inclusión del producto educativo en la plataforma en línea de GARN Latinoamérica:

- b. N° de inscritos: La convocatoria recibió cerca de 100 inscripciones

- c. N° de participantes: El curso contó con más de 60 participantes en promedio, distribuidos en 13 grupos o nodos locales. También contó con 3 docentes invitadas

- d. Certificados: El curso generó 40 certificaciones a los participantes de ambos cursos.

