

Las sabidurías indígenas de los estudiantes universitarios para la conservación del ambiente

The indigenous discern of university student for the environment conservation

MSc. Wendy Nelly Bada-Laura, wbadal@unia.edu.pe,
<https://orcid.org/0000-0002-0038-4601>;
Ing. Ulises Wisum-Petsa, uliseswisump@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0001-8739-8901>

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, Pucallpa, Ucayali, Perú

Resumen

El presente artículo tuvo como propósito rescatar, vigorizar y sistematizar las sabidurías indígenas de los estudiantes universitarios provenientes de pueblos originarios de la amazonia peruana, como alternativa de amortiguar los impactos negativos hacia la biodiversidad. La metodología fue Cuantitativa, de tipo básica o pura, de carácter descriptivo simple transversal, la muestra estuvo conformada por estudiantes de los pueblos originarios: Awajun, Ashaninka, Shawi, Junikui, Matshiguenka, Yine, Quichua Pastaza, Shipibo – Conibo y Yanasha, con la guía y orientación de los sabios de cada pueblo originario. El rescate de las sabidurías indígenas fue a través de la matriz de saberes, cartillas de saberes y calendario de la biodiversidad, para sistematizar las prácticas ambientales ancestrales para la conservación del ambiente.

Palabras clave: Sabidurías indígenas, sabios, estudiantes indígenas, ambiente, pueblos originarios.

Abstract

The purpose of this article was to rescue, invigorate, systematize and disseminate the indigenous wisdoms of university students from indigenous peoples of the Peruvian Amazon, as an alternative to cushion the negative impacts on biodiversity. The methodology was Quantitative, basic or pure, of a simple cross-sectional descriptive character, the sample was made up of students from native peoples: Awajun, Ashaninka, Shawi, Junikui, Matshiguenka, Yine, Quichua Pastaza, Shipibo - Conibo and Yanasha, with the guide and orientation of the wise men of each original town. The rescue of indigenous wisdoms was through the matrix of knowledge, knowledge cards and calendar of biodiversity, to systematize ancestral environmental practices for the conservation of the environment.

Keywords: Indigenous wisdoms, wise men, indigenous students, environment, native peoples.

Introducción

Los graves problemas ambientales que se enfrenta el mundo, también han irrumpido en el emergente y complejo terreno de la filosofía ambiental y la ecología política (Leff, 2012). De tal manera, el compromiso de los estados para coordinar constantemente medidas políticas económicas, sociales y ambientales al más alto nivel (Calabuig-Tormo, 2008), siguen siendo enfocados como estrategias que generan poder ante la naturaleza, considerándola como recurso y manejo dentro del desarrollo sostenible. A su vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), manifiesta lograr la igualdad y la sostenibilidad ambiental. Por ello, la *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, (1992), refiere alcanzar el desarrollo sostenible para la protección del medio ambiente, como integrante del proceso de desarrollo. Sin embargo, Leff (2017) bosqueja replantear la concepción de desarrollo sostenible como la expresión de una crisis civilizatoria de modos hegemónicos de comprensión del mundo, iniciando así una reflexión sobre los efectos del mundo globalizado, que interfieren con los espacios de vida y degradan su sustentabilidad, en una reconexión material y mística con la naturaleza interior y exterior de cada ser humano (Boff, 2018).

En un contexto global hegemónico es necesario plantear ¿Cuáles son los efectos del mundo globalizador? A detalle son: el uso excesivo de fertilizantes en cultivos agrícolas, la generación de alimentos transgénicos, la inseguridad alimentaria, la contaminación del agua con mercurio y sustancias químicas por mala instalación de los oleoductos de empresas extractivas, además de residuos industriales, los monocultivos que degradan los suelos, el aprovechamiento de los recursos: la tala discriminada de especies maderables, los incendios forestales, exceso de consumo de animales silvestres para la utilización de curtiembres, la demografía de áreas naturales protegidas. Además del desconocimiento de la realidad heterogénea biocultural, a consecuencia de una educación formal que invisibiliza la diversidad cultural y lingüística de sus estudiantes indígenas (Bada, 2020), cuyo efecto es la pérdida de los saberes transgeneracional y las prácticas ambientales ancestrales, la desvaloración del cuidado del ambiente, la carencia progresiva de la conciencia ecológica, la alienación de los estudiantes indígenas en contextos urbanos.

El interés por las sabidurías indígenas de los pueblos originarios de la amazonia del sur de América, es visibilizar sus conocimientos propios. De acuerdo con Rozzi (2012), la diversidad de cosmovisiones y con ella las prácticas ecológicas, ancestrales y contemporáneas ofrecen un rico espectro biocultural de pensamiento ambiental. Eso conlleva a cuestionar y reconstruir el pensamiento, los paradigmas de la ciencia y colocar

a la ecología política ante una cuestión epistémica (Leff, 2017). Pues la inexistencia de conocimientos científico y técnico moderno, para la preservación de las fuentes de sustento de vida y de los equilibrios ecológicos del planeta (Ishizawa-Oba, 2003), motiva a sistematizar los saberes ancestrales y a plantear una enseñanza de la filosofía ambiental desde el enfoque del buen vivir.

En el Perú existe 44 pueblos originarios, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017). No obstante, no se conoce todavía cómo, a través de las sabidurías indígenas, se puede concientizar para la conservación del ambiente. Tampoco se sabe el efecto que pueden tener los cursos de educación ambiental y el impacto de la política nacional que se han implementado en la educación oficial en todos los niveles educativos, la cual obliga a conocer si son o no diferentes las actitudes de los estudiantes, padres de familia y docentes a partir de variables como la ubicación geográfica, el lugar de residencia, el grado de instrucción, la edad cronológica y el género. Esto significa que se trata de un tema en el que hay aún mucho por investigar. Hay enormes vacíos en el conocimiento y una gran necesidad de desarrollar ciencia y tecnología para la conservación del ambiente a partir del rescate de las sabidurías indígenas y la tecnología ancestral.

La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, alberga a 24 pueblos originarios andino – amazónicos, provenientes de comunidades nativas, con saberes previos hacia el cuidado del ambiente. Sin embargo, al llegar a un contexto urbano, existe un disloque entre la realidad de la comunidad y la modernidad de la ciudad. Por tanto, en la dinámica de la convivialidad del ser, vivir, pensar y actuar, se observó tres aspectos a considerar: primero, los estudiantes que llegan a la academia empoderados de su cultura, en vez de fortalecer su cultura y su formación profesional, por la carencia de contenidos de su cultura e idioma, iniciaron a implementar acciones que ayuden a cuidar el ambiente poniendo en práctica lo aprendido en su comunidad; segundo, los estudiantes indígenas que poco se identifican con su cultura, son fáciles de adoptar los conocimientos occidentales alienándose por la modernidad; y por último, estudiantes indígenas que no recibieron una formación en el cuidado, preservación y conservación del ambiente, derecho (territorial, colectivo, indígena, patrimonial), manejo de tecnologías, dialogar entre conocimientos (ciencia y saberes ancestrales), es fácil no defender la territorialidad (bosque, ríos, cuencas, flora y fauna) de su comunidad nativa (Osorio, 2009).

En base a tales consideraciones, el investigador planteo el problema ¿De qué manera las sabidurías indígenas de los estudiantes universitarios, ayudan a la conservación del

ambiente? A partir de las sabidurías indígenas en los estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, se formuló el objetivo de rescatar, vigorizar y sistematizar los saberes ancestrales para el cuidado del ambiente, con la finalidad de examinar y valorar una gran variedad de cosmovisiones, prácticas ecológicas ancestrales, que servirán para proponer nuevos paradigmas sobre la filosofía, pensamiento y práctica ambiental. Así también para ser incorporación a los procesos académicos y pedagógicos de la academia, a través de equipos interdisciplinarios en investigaciones, responsabilidad social, en aspectos académicos (contenidos pertinente, estrategias metodológicas, recursos didácticos, evaluación) acciones que están debidamente respaldados, por Corbetta (2018). La responsabilidad de la universidad en la formación de profesionales en temas socio ambientales que enfrente la crisis ambiental en contextos hegemónico de desarrollo (Cariño et al., s. f.) modificar la conciencia de la población [...] que tiene como base la educación ambiental y la generación de alternativas productivas sustentables que promuevan la conservación del ambiente y la cultura regional. Cantero et al. (2021) y Luque & Del Carmen (2019), en sus investigaciones consideraron los saberes ancestrales para propiciar el diálogo de saberes entre las Ciencias Naturales y las Cosmovisiones Indígenas, y proponen implementar estrategias pedagógicas con perspectiva intercultural (Mignolo, 2003). Con bases teóricas en la ecología política reconoce a la diversidad cultural, los saberes tradicionales, los derechos indígenas, para resolver el conflicto que emana de sus diferentes formas de valoración de la naturaleza (Leff, 2012). Por tanto, el pensamiento ambiental es una corriente que descoloniza el saber (Quijano, 2014) y conlleva a repensar el mundo desde las raíces ecológicas y culturales en un sentido ambientalista hacia la sustentabilidad (Leff, 2012), para garantizar los espacios de vida de las personas que dependen directamente de la naturaleza.

Materiales y métodos

El tipo de investigación es básica o pura, por su naturaleza cualitativa, de carácter descriptivo simple, cuyo diseño descriptivo transversal (Hernández Sampieri et al., 2014). La población estuvo constituida por 406 estudiantes indígenas provenientes de 24 pueblos originarios matriculados en las cuatro Escuelas Profesionales (Ingeniería Agroforestal Acuícola, Ingeniería Agroindustrial, Educación Inicial Bilingüe y Educación Primaria Bilingüe. La muestra fue 198 estudiantes indígenas pertenecientes a 09 los pueblos originarios, con la participación de 9 sabios por pueblo originario (Awajun, Ashaninka, Shawi, Junikui, Matshiguenka, Yine, kichua Pastaza, Shipibo – konibo y Yanesha, se

utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 0,5%. Los criterios de inclusión fueron: sexo, edad, etnia, ciclo de estudios, año de ingreso; criterios de exclusión fueron: la cantidad mínima (1 a 6) de estudiantes indígenas matriculados de: Achuar, Asheninka, Aymara, Bora, Cacataibo, Cashinahua, Cocama Comamilla, Wampis, Sharannahua, Cashibo Cacataibo, Huagramona, Huitoto, Isconahua, Tucuna y Royá. El diseño fue descriptivo simple transversal. Su esquema fue:

M-O₁, O₂, O₃, O₄, O₅, O₆, O₇, O₈

Donde M es la muestra de los estudiantes indígenas y O₁, O₂, O₃, O₄, O₅, O₆, O₇, O₈, son los estudiantes de los pueblos indígenas: Awajun, Ashaninka, Shawi, Junikui, Matshiguenka, Yine, kichua Pastaza, Shipibo – Konibo y Yanesha. La técnica fue la observación y el instrumento las fichas de observación (la matriz de saberes, cartillas de saberes y calendario de la biodiversidad)

Resultados

Se rescataron las sabidurías indígenas de los estudiantes universitarios pertenecientes a 9 pueblos originarios: Awajun, Ashaninka, Shawi, Junikui, Matshiguenka, Yine, Kichua Pastaza, Shipibo – konibo y Yanesha, con la participación de 9 sabios. El saber de las prácticas propias comunales, consiste en recordar y vigorizar las practicas ancestrales de los abuelos (Ishizawa, 2003). Es decir, conocimientos heredados de sus padres, abuelos y sabios como parte de su convivencia con su cultura para la conservación del ambiente.

En el espacio de vida del agua

Para los pueblos originarios de la amazonia, es necesario mantener, preservar y conservación las orillas del río, con árboles frutales como (requía y cetico) que servían de alimento para los peces, y no frutales con la finalidad de proteger sombra que permite regular la temperatura del agua, era prohibido realizar talas a las orillas del río, en las zonas más profundas del agua es señal que existen sirenas y boas como protectoras de la variedad de peces. Además, el uso sustentable de los peces en la pesca, utilizaban racionalmente el barbasco (lianas) y la huaca (hojas), la cantidad a utilizar determinaba distancia en función al número de familias, en un tiempo de dos horas de efectividad, evitando así contaminar el río, esta actividad se denomina lavado de quebrada con barbasco; otra forma de pescar es utilizando la atarraya y anzuelo esta actividad puede ser individual o familiar. En el tiempo del mijano los antiguos pobladores pescaban solo los peces grandes, regresando a su habita natural a los peces medianos y pequeños. Tambien

en la época de aparición de huevos de peces, se respetaba y era prohibido pescar, para garantizar la abundancia de peces en siguiente temporada, así mismo en la temporada de aparición de huevos de taricaya, cupiso solo recolectaban lo necesario para el consumo, respetando el equilibrio ecológico.

En el espacio de vida del bosque

El consumo de especies en el bosque era sustentable, las frutas silvestres (guaba, sapote, chimikua, sachamango), cuando existe abundantes frutos en el monte significa que hay suficientes alimentos para los animales, aves, que permite la reproducción y el engorde de los animales silvestres. Los árboles maderables grandes (cedro, tornillo, caoba, lupuna) son quienes disminuyen todo tipo de enfermedades como plagas que afectan a los cultivos perjudicando a la comunidad y a sus animales. Y las palmeras (ungurahui, chimbillo, aguaje, yarina, chambira, hucaprona), según los sabios el consumo solo era lo necesario para alimentarse, de igual manera los huayos de las palmeras son alimento indispensable para el huacharo. También dentro del bosque aun realizan chacra primero deben evaluar el tipo de suelo que permitía determinar el área y tipo de cultivo dentro del espacio (yuca, dale dale, pituca, camote, cocona, plátano, sacha papa); es importante ubicar la chacra en lugares donde exista abundantes especies frutales (árboles con frutos y palmeras) y con ello animales, aves del monte.

Existen lugares donde el hombre no puede caminar, por ejemplo, el camino del tigre, la cueva o cochas donde existe boas, y serpientes que son animales controladores ecológicos.

Para la población antigua el bosque es sagrado, se aprovechaban solo lo que necesitaban, tumbaban los árboles lo iban a utilizar, cogían los tanshi necesarios, no votaban los residuos sólidos en cualquier lugar porque esto contamina el suelo y el agua.

Para la salud, los pueblos originarios acuden al bosque donde encuentran las plantas medicinales (leche caspi, ayahuasca, uña de gato, matico, sangre de grado, chuchuwasi, wasai, entre otros), para la curación de enfermedades tanto el ser humano y animales, estas plantas tienen su madre que antes de coger se debe pedir permiso y nos brinde su sanación.

Los sabios realizaban chacra en medio del bosque, con la previa selección del terreno, realizan labores de rose, tumba y quema, lo quemaban el área trabajada y después juntaban los palos y luego quemaban con la finalidad de dar uso sembrando cultivos temporales y medicinales que garantizaba el desarrollo de la planta, porque la ceniza es un desinfectante y controlador de hongos que podrían perjudicar a las plantas sembradas.

En el espacio de vida la chacra

Los sabios indígenas de la Amazonía realizan chacra cerca y lejos de su casa, las mujeres son las responsables de siembra, utilizando una agricultura asociada. La chacra tiene una duración de 3 a 5 años, esto depende del cuidado del dueño de la chacra, siembran cultivos temporales como sacha papa, dale dale, cocona piña, yuca y permanentes como plátano, pijuayo. En el perímetro de la chacra, barbasco y huaca. Dentro de la chacra como controlador de plagas y otras enfermedades, también crecen hongos comestibles. Después de 5 años la chacra es abandonada y abren otra chacra, pero, en la chacra que abandonan queda el barbasco plátano, pijuayo y luego siembran huabas, que marcara el territorio y también permitirá a que el área utilizada quede sin recuperación.

Se vigorizó las sabidurías indígenas para la conservación del ambiente, a través de las cartillas de saberes, cuya finalidad es reencontrarnos con nosotros mismo, es una descripción breve del sabio que brinda la información de los secretos o señas que se conocen en cada situación convivial.

Las cartillas de saberes en espacio de vida del agua

Los secretos para la pesca, las mujeres no participan en el lavado de quebrada, porque el barbasco no hará efecto. Para la pesca con anzuelo los participantes deben mantener silencio porque, los peces no desaparezcan por el sonido que emite las palabras. Para pescar en lugares peligroso siempre se debe ir acompañado porque sino aparece la sirena y la persona puede desaparecer. Si en un lugar te va bien la pesca, no debes continuar, porque, si continuas puedes ser que la boa te lleve. Los lugares peligros para la pesca siempre se fumaba con tsag (tacabo) para pedir permiso a los dueños del agua. La persona que va pescar utilizaba plantas (piripiri) se soba su mano y flota el nailon. Para la recolecta de taricaya las personas salen en la luna llena, sin hacer buya, utilizando linterna, una vez que encuentran siguen los rastros y donde se pierden las huellas empiezas a cavar y encuentran los huevos de taricaya.

Las cartillas de saberes en espacio de vida del bosque

Cuando la persona se va al monte, van quebrando las hojas, como señal donde caminó para que no se confunda al momento de regresar, además utilizaban tabaco para espantar los malos espíritus o dueños del monte (Chullachaki). Cuando la persona va a montear lejos siempre tiene que ir acompañado por su (hijo mayor o hermano), para que no le ataque los dueños del monte. Cuando vas al monte no debes tener miedo, porque tienes miedo cualquier animal te puede asustar. Cuando vas al monte pateas con la derecha es

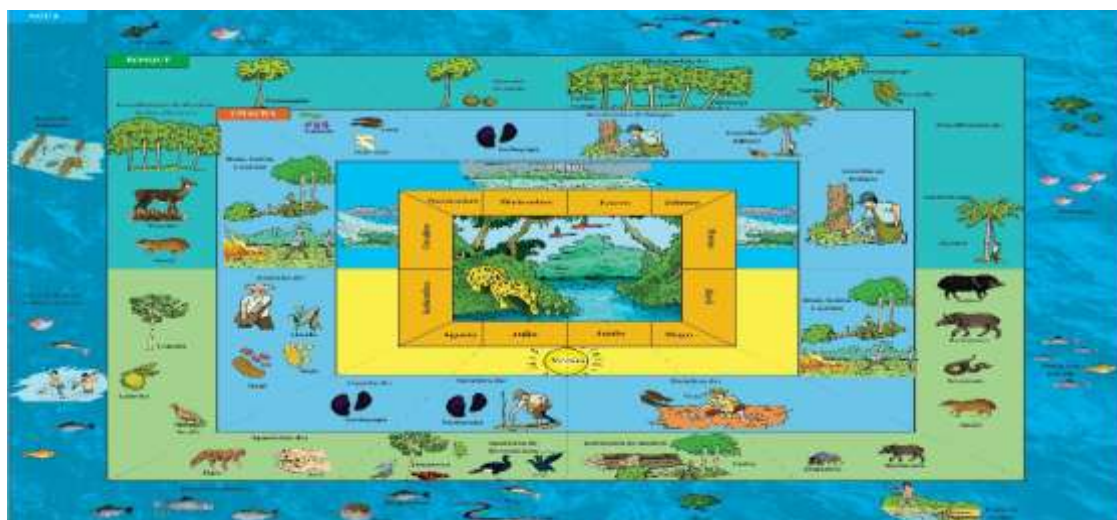
porque vas a conseguir animal, pero si pateas con la izquierda es porque algo malo puede suceder, es mejor regresar.

Las mujeres en su periodo menstrual no pueden acompañar ni entrar al monte, porque con la sangre atraen al tigre. Cuando te cruzas con picaflor es porque alguna noticia positiva o negativa está pasando en tu casa. No caminar en los caminos de tigre, leopardo y otros animales peligrosos, porque por el olor te pueden seguir.

Las cartillas de saberes en espacio de vida de la charca

Cuando siembran pijuayo en la orilla de la charca, se cruzan con canasta para que tenga buenos frutos. Las niñas no deben comer patas de gallina, porque cuando siembra yuca no cosecharía. Cuando hacen limpieza en la chacra todos los desperdicios se deben votar o juntar al costado de la yuca o de otros cultivos porque si no, hay un ave que entra a la chacra camina por todo lado y te cutipa y te quedas ocioso. Las semillas de yuca cosechadas se deben sembrar inmediatamente porque, si no la planta en tu sueño te absorbe la sangre.

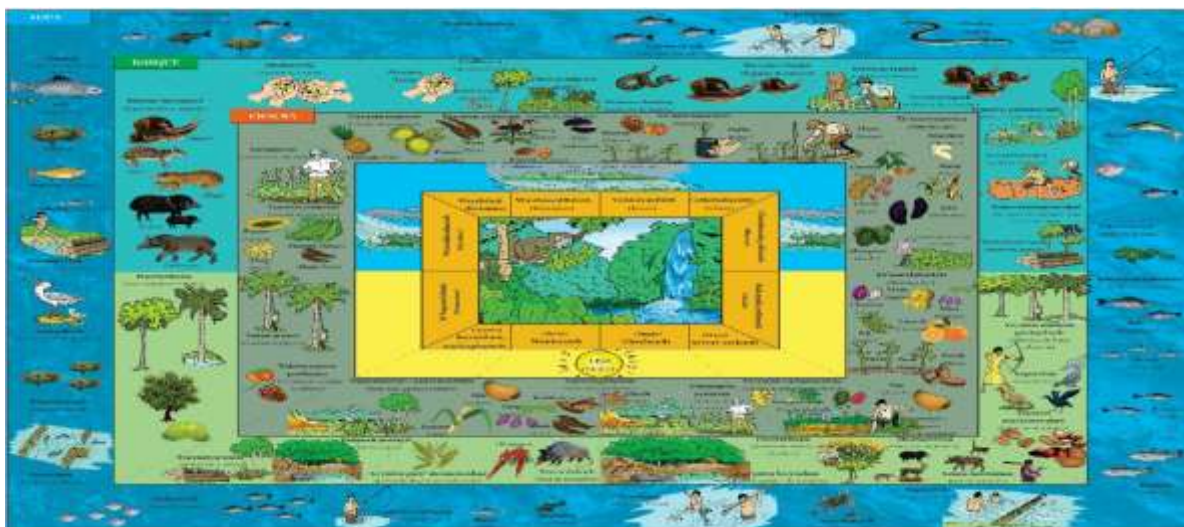
Se sistematizó las sabidurías ancestrales a través del calendario de la biodiversidad, es una representación gráfica de eventos tempo-espaciales que realizan las familias indígenas en sus espacios de vida. En ella se reflejan los sucesos que acontecen en una comunidad. Cada ciclo asocia, vincula e integra una diversidad de acontecimientos climáticos, con saberes agrícolas, bosquecinos, acuícolas, festivos, rituales, y formas de organización de las actividades que se manifiestan en la comunidad.

Figura 1. Calendario de biodiversidad del pueblo originario Awajún.

Nota. Representa la cosmovisión del pueblo Awajún, en sus tres espacios de vida: chacra, bosque y agua, durante los doce meses del año, dos épocas invierno y verano. Los estudiantes que participaron fueron de Alto, medio y bajo Amazonas.

Figura 2. Calendario de biodiversidad del pueblo originario Yanéscha

Nota. Representa la cosmovisión del pueblo Yanéscha, en sus tres espacios de vida: chacra, bosque y agua, durante los doce meses del año, dos épocas invierno y verano, los estudiantes que participaron son de la selva central - Perú.

Discusión

En la investigación, al rescatar las sabidurías indígenas, se pudo encontrar semejanzas en las actividades culturales de los 9 pueblos originarios de la amazonia (Awajun, Ashaninka, Shawi, Junikui, Matshiguenka, Yine, Kichua Pastaza, Shipibo – konibo y Yanéscha), pluri-versas desde y en su diversidad (Mignolo, 2003). Es decir, desde la diversidad de los pueblos y en sus espacios de vida, se interrelacionan desde, el agua (ríos, quebradas, lagunas, cuencas), bosque (árboles maderables, palmeras, frutas silvestres) y la chacra (rose, tumba, quema) en diversidad sustentable. Esto quiere decir, que la conservación ambiental de los pueblos originarios se realiza a través de las practicas ancestrales aprendidos de generación en generación, que se prácticas en el hogar y en la comunidad. Frente a lo mencionado los abuelos, los padres de familia, sabios son los concedores de su cultura y de las prácticas ambientales ancestrales, en cuanto a los estudiantes fueron fortalecidos con el rescate de saberes de su propia cultura.

Estos resultados son corroborados por Rozzi (2012), quien afirma que las prácticas ecológicas, ancestrales ofrecen un rico espectro biocultural del pensamiento ambiental. En tal sentido, se práctica la ética ecológica según Boff, (2018), cuando los sabios, padres de familia, estudiantes entre otros integrantes de los pueblos originarios, renuncian a estar sobre los otros para estar junto a los otros, es decir, existe una reconexión entre la naturaleza y el respeto hacia lo espiritual y la racionalidad sustentable para el uso de

especies que se encuentran en los espacios de vida: bosque, agua y chacra, así como la subsistencia biológica y la resistencia cultural de los pueblos originarios de la amazonia. Por tanto, la vigorización de las sabidurías indígenas, es el punto de inicio para establecer un dialogo entre las ciencias naturales y sus prácticas ambientales ancestrales, frente a lo mencionado, los estudiantes desvaloraban los secretos, señales de la naturaleza, por la otredad entre el dialogo del hombre y la naturaleza, estos resultados son corroborados por Leff (2017), planea que un conocimiento sobre la naturaleza y las relaciones híbridas, desborda lo ontológico y lo epistemológico, frente al dialogo de saberes y la reconfiguración del ser. En tal sentido, las cartillas de saberes con narraciones, que pueden ser una otredad, para el lector, sin embargo, estas hibridaciones de dialogo es un primer acercamiento hacia el dialogo ente la naturaleza y el ser humano.

A la sistematización de las sabidurías indígenas de los 9 pueblos originarios, de manera que, se observa con claridad, las actividades culturales, las prácticas ambientales ancestrales en una interrelación constante entre el hombre y naturaleza (viceversa), en los tres espacios de vida: agua, chacra y bosque, según los tiempos de vaciante y creciente, en las épocas de verano e invierno y los escenarios cíclicos del entorno ambiental. Frente a lo mencionado, los estudiantes fortalecieron sus saberes ambientales ancestrales, ya que fueron los sabios quienes con sus conocimientos aportaron (Ishizawa, 2003). Estos resultados con corroborados por (Leff, 2017; Rozzi, 2012), en reconstruir el saber epistémico a pensar la geografía del poder en el campo de la ecología política. En tal sentido el calendario de la biodiversidad es una propuesta de deconstruir el saber dominante, hacia una filosofía ambiental holística, articulada entre sí, entre la diversidad biológica y la identidad cultural. Por consiguiente, la investigación propone articular la ciencia y los saberes ancestrales, en un escenario epistémico ambiental, que eduque desde la diversidad y desaprender conceptos sostenibles que reconoce a la naturaleza como recurso de aprovechamiento, hacia un pensamiento ambiental que conoce la diversidad biocultural y la sustentabilidad de la vida.

Conclusiones

- 1. Los estudiantes universitarios de diferentes pueblos originarios lograron fortalecer y rescatar las prácticas ambientales ancestrales y conocimientos de las sabidurías indígenas e identificarse con su cultura, valorando, preservando, sobre la sustentabilidad del ambiente en un dialogo de respeto hacia la naturaleza.*

2. ***A través de la investigación de las sabidurías indígenas se logró establecer un primer dialogo entre los estudiantes y sabios de cada cultural, segundo una reconexión con la naturaleza como sujeto de derecho.***
3. ***Se sistematizaron las sabidurías indígenas de los estudiantes de los diferentes pueblos originarios, en calendarios de la biodiversidad en una interrelación constante entre el hombre y naturaleza.***

Referencias bibliográficas

1. Bada, W.N. (2020). La invisibilidad y la identidad cultural en los estudiantes indígenas de la Amazonía. *Horizonte de la Ciencia*, 10(19).
2. Boff, L. (2018). *La dignidad de la tierra/ecología, mundialización, espiritualidad*. <https://www.traficantes.net/libros/la-dignidad-de-la-tierra>
3. Calabuig, C. (2008). *Agenda 21 local y gobernanza democrática para el desarrollo humano sostenible: Bases para una gestión orientada al proceso*. Universitat Politècnica de València Press.
4. Cantero, E., Hernández, E.E., & Pacheco, L. C. (2021). Estrategia Etnoeducativa sobre cuidado del medio ambiente apoyada en saberes ancestrales de etnia Emberá Katío. *Revista Boletín Redipe*, 10(1), 134-158.
5. Cariño, M., Aceves, J.S., Rendón, C., & Valiente, C. (s. f.). *La política ambiental mexicana y la conservación del ambiente en Baja California Sur*. Latina.
6. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). *América Latina y el Caribe en la agenda para el desarrollo después de 2015: Reflexiones preliminares basadas en la trilogía de la igualdad*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/36804-america-latina-caribe-la-agenda-desarrollo-despues-2015-reflexiones-preliminares>
7. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1992). *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm>
8. Corbetta, S.A. (2018). Educación y ambiente en la educación superior universitaria: Itinerarios en clave de la perspectiva crítica latinoamericana. *Revista Educación*, 534-549.
9. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
10. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). *III Censo de comunidades nativas: Resultados definitivos*. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1598/TOMO_01.pdf
11. Ishizawa, J. (2003). *Criar diversidad en los Andes del Perú: Los desafíos globales*. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas.
12. Leff, E. (2012). Pensamiento Ambiental Latinoamericano: Patrimonio de un Saber para la Sustentabilidad. *Environmental Ethics*, 34(Supplement), 97-112.
13. Leff, E. (2017). Las relaciones de poder del conocimiento en el campo. *Ecología política*, 3, 34-45.
14. Luque, J.C., & Del Carmen, M. (2019). Saberes ancestrales indígenas: una cosmovisión transdisciplinaria para el desarrollo sustentable. *Novum Scientiarum*, 3(7), 78-92.
15. Mignolo, W. (2003). *Una Mirada Otra, un Mundo Otro*. Diversalidad.
16. Osorio, P. (2009). El desafío bioético de la era planetaria. *Estudios Éticos y Morales*, 17, 20-32.
17. Quijano, A. (2014). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina* (CLACSO). <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
18. Rozzi, R. (2012). Filosofía Ambiental Sudamericana: Raíces Amerindias Ancestrales y Ramas Académicas Emergentes. *Environmental Ethics*, 34, 24-43.