

• Santander, Colombia, 1964. Pintor Colombiano.

Desde las misteriosas y profundas selvas colombianas, entre ríos, caños y senderos; llenos de vida y color, emprendo mi viaje artístico en la búsqueda de mi raíz primigenia, originada en la sangre de nuestros indígenas y mezclada con tierra y agua de nuestra naturaleza húmeda y tropical; es allí donde al encuentro de los mitos desbordantes de mundos mágicos y fantásticos, unidos a la cotidianidad de su existencia, han permitido que mi imaginación y mis sueños vuelen y se hagan realidad a través de pinceladas llenas de color.

autor : José Wilson Castañeda Reyes'
título : Nostalgia del agua
año : 2023

Agua, vida y territorio: experiencia educomunicativa para el cuidado de la vida desde voces diversas en diálogo con *Kawsay*

Volumen 8 N.º 57
julio - diciembre de 2024
ISSN: 0122-4328
ISSN-E: 2619-6069
e22066

Water, Life, and Territory: An Educommunicative Experience for Caring for Life through Diverse Voices in Dialogue with *Kawsay*

Água, vida e território: experiência educomunicativa para o cuidado da vida a partir de vozes diversas em diálogo com *Kawsay*

Marco Tulio Peña-Trujillo*

Fecha de recepción: 24-08-2024

Fecha de aprobación: 14-10-2024

CÓMO CITAR

Peña-Trujillo, M. T. (2024). Agua, vida y territorio: experiencia educomunicativa para el cuidado de la vida desde voces diversas en diálogo con *Kawsay*. *Nodos y Nudos*, 8(57), e22066. <https://doi.org/10.17227/nyn.vol8.num57-22066>

* Magíster en Desarrollo Educativo y Social. Docente investigador ocasional, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Miembro del Equipo de Dirección Programa Radial *Kawsay* (2022-2024). Miembro del Semillero de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional. mpenat@pedagogica.edu.co

Volumen 8 N.º 57
 julio - diciembre de 2024
 ISSN: 0122-4328
 ISSN-E: 2619-6069
 e22066

RESUMEN

Las construcciones de sentido reflexivo que se busca suscitar aquí aluden a una de las experiencias de ciclo radial del programa *Kawsay*. Este ciclo radial, realizado en el primer semestre de 2024, estuvo referido al *agua, vida y territorio* y fue dinamizado a partir de emisiones en diálogo con diversos grupos ancestrales de contextos territoriales de Colombia.

El ciclo trató sobre los saberes ancestrales connaturales al agua como fuente de vida, buscando problematizar el cuidado de la vida desde la apreciación y el reconocimiento de visiones de mundo diversas que, en torno al *territorio-agua*, conciben los grupos ancestrales convocados por el programa. Como alternativa al conocimiento de las ciencias, se propuso una apuesta reflexiva ante la crisis de conocimiento socioambiental sobre el agua en los tiempos contemporáneos y como una posibilidad de incidencia en el campo de problemas de la enseñanza de las ciencias, la biología y la educación ambiental, en perspectiva del diálogo intercultural.

Palabras clave: educomunicación; agua; territorio; cuidado de la vida; saberes ancestrales

ABSTRACT

The reflective meaning-making processes aimed at in this work refer to one of the radio cycle experiences of the *Kawsay* program. This radio cycle, conducted in the first semester of 2024, focused on *Water, Life, and Territory*, and was driven by broadcasts in dialogue with various ancestral groups from different territorial contexts in Colombia.

The discussions revolved around ancestral knowledge inherently linked to water as a source of life, seeking to critically examine the care of life through the appreciation and recognition of diverse worldviews regarding water and territory, as conceived by the ancestral groups invited by the program. As an alternative to scientific knowledge, this initiative proposed a reflective approach to the socio-environmental knowledge crisis surrounding water in contemporary times. It also presents a meaningful contribution to the challenges in the teaching of science, biology, and environmental education from an intercultural dialogue perspective.

Keywords: educommunication; water; territory; caring for life; ancestral knowledge

RESUMO

As construções de sentido reflexivo que se busca suscitar aqui referem-se a uma das experiências do ciclo radiofônico do programa *Kawsay*. Esse ciclo, realizado no primeiro semestre de 2024, teve como foco *água, vida e território* e foi dinamizado por transmissões em diálogo com diversos grupos ancestrais de contextos territoriais da Colômbia.

A iniciativa tratou dos saberes ancestrais intrínsecos à água como fonte de vida, buscando problematizar o cuidado da vida a partir da apreciação e do reconhecimento de diversas visões de mundo que os grupos ancestrais participantes do programa concebem em relação à água e ao território. Como alternativa ao conhecimento científico, essa proposta apresentou uma abordagem reflexiva diante da crise socioambiental relacionada à água nos tempos contemporâneos e como uma possibilidade de contribuição aos desafios no ensino das ciências, biologia e educação ambiental, sob a perspectiva do diálogo intercultural.

Palavras-chave: educomunicação; água; território; cuidado da vida; saberes ancestrais

Introducción

De repente, mientras llovía, me quedé perplejo viendo cómo la tierra absorbía en sus poros alientos de vida.

M. PEÑA, TALLER DE INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA (MANUSCRITO NO PUBLICADO)

El presente artículo de reflexión aborda la experiencia y las trayectorias del programa radial *Kawsay* (término quechua que significa "sentipensando bonito la vida"), desarrollado por el Semillero de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, un proyecto de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia. Dicho programa hace parte de la parrilla de la emisora institucional la Pedagógica Radio (PR):

La Pedagógica Radio, emisora por internet de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es un proyecto de carácter educomunicativo creado en el 2016 y que vincula actividades de docencia, proyección social e investigación por medio de procesos pedagógicos de producción de contenidos en diversos formatos y bajo tres ejes fundamentales: información, formación y educación. (Alfonso *et al.*, 2024, p. 16)

Desde su creación en 2018, *Kawsay* ha sido construido a partir de las trayectorias vitales y académicas de profesores, estudiantes y egresados del semillero. Ellos se encargan de la reproducción de las emisiones, definiendo ciclos temáticos o de interés según las realidades que acontecen a nivel local, regional, nacional e internacional, con el eje central en la formación de maestros desde un enfoque intercultural e interepistémico, promoviendo pedagogías para el cuidado de la vida (Rodríguez *et al.*, en Alfonso *et al.*, 2024, p. 114).

Desde esta perspectiva, *Kawsay*, mediante la difusión de experiencias diversas, busca la proyección y construcción del tejido social y del conocimiento en la FCT desde una mirada educomunicativa.

La acción educomunicativa: como proceso dialógico inseparable de la práctica educativa y de los procesos de aprendizaje colaborativo, tendría como finalidad la construcción y creación colectiva a través del intercambio

simbólico y el flujo de significados. Esto supone considerar, en primer lugar, la naturaleza colaborativa y participativa de la educamunicación; en segundo lugar, sus posibilidades creativas y transformadoras y, en tercer lugar, los medios y códigos a través de los que se establece el proceso educomunicativo. (Barbas, 2012, p. 165)

Con base en este marco conceptual, se puede argumentar que la radio y la comunicación, dentro de las acciones de difusión educativa, buscan impactar y contribuir al desarrollo, empoderamiento y fortalecimiento del tejido social e identitario de los grupos sociales. Esto se hace atendiendo a sus particularidades, necesidades y características socioculturales y socioeducativas endógenas, así como promoviendo estrategias de educabilidad en la formación de maestros en ciencias dentro de una mirada bioculturalmente diversa y territorial.

Desde esta óptica, las construcciones de sentido reflexivo que aquí se suscitan aluden a una de las experiencias del ciclo radial del programa *Kawsay*, realizado en el primer semestre de 2024 y titulado "Agua, vida y territorio". Este ciclo, conformado por ocho emisiones, convocó y estableció diálogos con diversos contextos territoriales del país, incluyendo colectivos, comunidades campesinas y grupos étnicos (afrocolombianos, raizales e indígenas). Su propósito central fue abordar los instantes de origen, la identidad territorial y los saberes ancestrales en torno al agua como fuente de vida.

El ciclo abarcó experiencias relacionadas con los humedales y su cuidado en Bogotá, prácticas campesinas e identidad territorial en el Valle de Tenza-Boyacá, Sumapaz-Cundinamarca y Huila, así como los principios de vida ancestral en función del agua e identidad territorial en grupos étnicos de Vaupés (pueblo Pamiva-Cubeo), Cauca (pueblo Misak), Magdalena (pueblo indígena Caribe y afrocolombiano de Taganga), Guajira (pueblo Wayuu) y San Andrés Islas (pueblo Raizal). Su objetivo fue difundir, visibilizar, apreciar y problematizar desde una perspectiva intercultural, biocultural e interepistémica la apreciación y el reconocimiento de diversas visiones de mundo sobre el agua y el territorio.

Esta mirada propone una alternativa al conocimiento de las ciencias desde la apreciación y el respeto

por los saberes, prácticas y creencias, al tiempo que propicia una reflexión sobre la crisis del conocimiento científico y el reclamo de validez de otros conocimientos. En este sentido, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (Cátedra Libre Martín Baró, 20 de enero de 2013, 00:03:17 - 00:03:20) plantea que "no existe justicia social global sin justicia cognitiva global", enfatizando que la comprensión del mundo es

más amplia que la comprensión occidental y que la ciencia no puede responder por sí sola a los problemas relacionados con el sentido de la vida. En esta línea, la crisis socioambiental del agua en el contexto contemporáneo se constituye en un campo de problematización imprescindible e incidente en la enseñanza de las ciencias, la biología y la educación ambiental desde una perspectiva intercultural e interepistémica.

Figura 1.

Volantes de difusión de las emisiones radiales del ciclo referenciado

Fuente: elaboración propia.

Saberes ancestrales en torno al territorio-agua, como fuente para el cuidado de la vida

Más allá de la perspectiva ecológica del agua como elemento natural sistémico, desde tiempos ancestrales el agua ha sido concebida como un elemento vital y constitutivo de la naturaleza. Ha traído consigo un amplio y diverso simbolismo de sentidos y significados, concebidos y visionados por las diversas culturas humanas a partir de la relación intrínseca entre humanidad, naturaleza y espiritualidad. En otras palabras, se configura como un elemento biocultural, tal como lo fundamentan Toledo y Barrera (2008), al referirse a la necesidad de encontrar el equilibrio entre la cosmovisión y el mundo real. Dicho de otra manera, el agua constituye un elemento integrador sobre el cual los grupos humanos han configurado diversas significaciones materiales e inmateriales a lo largo del tiempo.

En el plano de la espiritualidad, asociado a esta construcción de sentido reflexivo, el agua connota una dimensión de sacralidad, inherente a los instantes y narraciones de origen de los pueblos y comunidades ancestrales. Estas narraciones conciben el mundo en correlación con la naturaleza y el territorio, asumidos como espacios de construcción sociocultural de sistemas de conocimiento recreados mediante vivencias, saberes, prácticas, valores y concepciones que acentúan, sitúan y refuerzan sentidos de vida e identidades diversas.

Según Eliade (1970), el agua, desde las visiones y los relatos de origen, confieren y

simbolizan la sustancia primordial de la que todas las formas nacen y a la que todas las formas vuelven por regresión o por cataclismo. Existieron en el comienzo y reaparecen al final de todo ciclo histórico o cósmico; existirán siempre, pero nunca solas, porque las aguas son siempre germinativas, encierran en su unidad indivisa las

virtualidades de todas las formas. En la cosmogonía, en el mito, en el ritual, en la iconografía, las aguas desempeñan siempre la misma función, cualquiera que sea la estructura de los conjuntos culturales de que formen parte: *preceden* a todas las formas y son *soporte* de todo lo creado. (p. 222)

En consonancia con lo anterior, Toledo y Barrera (2008), desde el enfoque etnoecológico, presentan a las sociedades tradicionales como depositarias de un repertorio de conocimiento ecológico que es local, colectivo, diacrónico y holístico. Estos pueblos, al contar con una larga historia de prácticas en el uso de los recursos, han generado sistemas cognitivos sobre sus propios entornos naturales, los cuales son transmitidos de generación en generación. En la misma línea, Sauvè (2004) expone que el ambiente no es solamente aprehendido como un conjunto de elementos biofísicos abordados con objetividad y rigor científico, sino también como un medio de vida con dimensiones históricas, culturales, políticas, económicas, estéticas y simbólicas.

Desde esta configuración de sentido, en la presente reflexión se puede inferir que el *territorio-agua* estructura los sentidos y significados de los grupos humanos en relación con su vida cotidiana y su entorno. En otras palabras, el agua no solo es una fuente de vida, sino que constituye la base para la pervivencia y el cuidado de la vida, en correlación con lo argumentado por Bravo y Pacheco (2023) sobre las prácticas para el cuidado de la vida. Dichas prácticas están situadas en función de los territorios y los contextos socioculturales, lo que exige abordajes inter y transdisciplinarios que permitan comprender y responder a realidades complejas.

Desde esta perspectiva, el diálogo intercultural e interepistémico se configura como un espacio de encuentro para la generación de alternativas ante los retos que plantean los tiempos contemporáneos. Estos desafíos incluyen la crisis del conocimiento, la comprensión y el respeto por la naturaleza, así como las problemáticas socioambientales relacionadas con el agua como elemento vital.

Perspectiva metodológica

Metodológicamente, el estudio investigativo reflexivo se desarrolló a partir de la técnica de revisión

documental (información brindada a partir del texto y análisis e interpretación de la información contenida en él) propuesta por Hoyos (2000) en el modelo para la investigación documental. Se realizó un estudio interpretativo de los guiones y pódcast de seis de las emisiones radiales que hicieron parte del ciclo "Agua, territorio y vida" en el primer semestre de 2024 dentro del programa radial *Kawsay*, desde sus apuestas educomunicativas en diálogo con la diversidad.

Dicho estudio se constituyó a partir del establecimiento de categorías de análisis interpretativas, referidas a los saberes, prácticas y creencias asociadas con el agua, la identidad territorial y las alternativas de cuidado. Se utilizó una matriz de análisis categorial interpretativo, adaptada de Peña (2013), estructurada mediante un código fuente (emisión radial), descriptor (testimonios textuales asociados a la categoría), código analítico (palabras clave) y comentario interpretativo (interpretación de los descriptores asociados a la categoría y código fuente), como insumo para la construcción de sentido de las reflexiones emergentes que a continuación se exponen.

El agua, fuente de origen de vida desde los saberes, prácticas y espiritualidad ancestral

A partir de las interpretaciones testimoniales de los actores de los pueblos originarios sobre el agua, el territorio, la vida y su cuidado, se evidencia que estos aspectos están intrínsecamente correlacionados con los saberes, prácticas y creencias. Asimismo, reflejan las problemáticas socioambientales acaecidas a lo largo de la historia, así como las alternativas posibles para el cuidado del agua como fuente de vida, a partir de las prácticas identitarias propias y el diálogo intercultural e interepistémico en respuesta a las problemáticas contemporáneas y la crisis del conocimiento científico.

Desde tal configuración de sentido, los saberes y creencias espirituales ancestrales, intrínsecamente correlacionados con el agua, están asociados con los instantes, relatos o principios fundantes de vida desde los orígenes ancestrales, situados en el territorio como espacio de construcción de sistemas de conocimientos diversos.

Desde tal visión, el agua es concebida como un elemento de relacionamiento natural y cosmogónico: "Todo contacto con el agua, hecho con intención religiosa, resume los dos momentos fundamentales del ritmo cósmico: la reintegración en las aguas y la creación" (Eliade, 1970, p. 248).

Como testimonio de los saberes ancestrales del pueblo Pamiva del Vaupés, Quevedo (27 de mayo de 2024) señala:

Los principios de origen se han basado en el conocimiento, pensamiento y espiritualidad con base en el agua, la tradición, la cultura y la ancestralidad. Se remiten al agua, a la anaconda ancestral que en su recorrido nos legó los orígenes. Siempre refieren a espacios fluviales, sitios sagrados de lagos o lagunas de leche, en donde se configura el río como fuente de vida. El agua siempre ha sido fuente de vida y protección. Al agua se le atribuye una fuerza sobre la cual la espiritualidad tiene mucho que ver, porque desde el agua se recogió parte del conocimiento... En el agua perviven fuerzas de la naturaleza. (Quevedo, 27 de mayo de 2024)

Con relación a las ideas anteriores, y desde los principios de vida ancestral del pueblo Misak del Cauca, el Tata Miguel Tumiña expresó:

Nuestros antepasados nos han enseñado que los Misak Misak somos Pi Urek, 'hijos del agua', *pi*, 'agua', *urek*, 'somos los hijos'. Así como nos enseña la cosmovisión del mundo Misak, el pensamiento es en espiral, en aro, y es ahí en donde se relaciona el aroiris, en esos tiempos y en ese lugar, ya la unión de las dos aguas. Es ahí en donde coloquialmente se llama *parir*, de 'nacer', ahí de originario los Pi Urek 'hijos del agua'. (Tumiña, 20 de mayo de 2024, 00:05:29 - 00:09:08)

A su vez, a partir de la identidad y concepción de origen del pueblo Wayuu, Sierra (14 de junio de 2024) manifiesta en testimonio en el programa radial:

La lluvia es una representación masculina. Juya, la lluvia, lo consideramos como uno de los creadores de la tierra, de donde se originaron nuestros ancestros... El agua, para cultura Wayuu, está asociada al mismo territorio... para la protección de la vida, la prevención de todos los hechos que pueden pasar en la vida misma... (Sierra, 14 de junio de 2024)

Desde lo apreciado en función de los instantes de origen de los grupos ancestrales que dialogaron en el

programa, se evidencia que, aunque dichos grupos se encuentran distantes geográfica y territorialmente, comparten prácticas y principios de vida afines. Se puede inferir que esto se debe a sus concepciones espirituales de respeto y cuidado de la naturaleza como espacio de vida. Dicho de otro modo, el agua, como fuente para el cuidado de la vida desde los conocimientos y prácticas ancestrales, posee un significado intrínseco dentro de sus normas de vida. Como lo expresa Sierra (14 de junio de 2024, 00:15:54 - 00:16:28), "el agua para nosotros ha sido una medicina, se usa para los baños de las personas, para los tratamientos..., hay un ritual en torno al agua...".

De igual manera, desde el pueblo Pamiva del Vaupés, Quevedo (27 de mayo de 2024) señala: "El agua es una fuente de comunicación porque se convierte en nuestras únicas vías fluviales que posibilitan el tránsito, la relación de un pueblo con otros, son nuestros corredores comunicativos y también por donde hacemos posibles nuestras vidas".

El territorio-agua...

Dentro de la mirada compleja del territorio, entendido como espacio de construcción de sistemas de conocimiento, el agua, como elemento de vida e identidad natural-territorial, configura los modos de existencia de las comunidades en su connotación situada o de identidad de lugar. Es decir, determina cómo establecen sus visiones, configuraciones, representaciones, prácticas y formas de organización. En otras palabras, define sus modos posibles de vida en función de sus entornos, tiempos y espacios particulares y diversos.

Una ilustración de ello se encuentra en las experiencias de las comunidades costeras en diálogo con *Kawsay*, donde se alude al *territorio-mar* como fuente y espacio vital de configuración cultural e identitaria. Así lo expresaron los invitados del corregimiento de Taganga (Magdalena) y de San Andrés Islas, Colombia:

Nosotros, como comunidad indígena de Taganga, hemos asentado la cultura no solamente en el territorio, sino también en el maritorio, es decir, en todo el litoral que nos circunda. (Matos, 6 de mayo de 2024, 00:09:23 - 00:09:38)

Nuestro maritorio es mar y tierra. Nosotros, en la parte ancestral y cultural, hemos tenido este mar de 27 km² alrededor de la tierra de San Andrés. Para nosotros, el

mar es nuestra vida; el mar es todo lo que podemos ver en el territorio, porque, así como la tierra es vida, el mar también lo es. En el mar tenemos una 'tierra del bajo' o, al fondo del mar, un jardín, igual que en la tierra, y esa es la parte ancestral... (Silva, 14 de junio de 2024, 00:05:27 - 00:06:13)

En concordancia con lo anterior, desde la perspectiva del mar territorio o el *maritorio*, Ortegón (2018) precisa que el concepto de *maritorio* no reemplaza al de territorio y tampoco lo niega. Las características del mar hacen que este no pueda ser abordado de la misma forma que se abordan los espacios terrestres. El concepto de *maritorio* pretende partir de las características del mar —como un movimiento, fluidez y profundidad— para situarlo como algo más que el límite natural de lo terrestre —como elemento secundario a lo terrestre— y poder situarlo como espacio que también es central en la vida de las comunidades, como puede serlo la tierra, pero con una serie de procesos, estrategias, prácticas que corresponden a su complejidad desde las formas naturales de relacionamiento de lo humano con el mar.

Desde la perspectiva de las comunidades costeras de Taganga (Magdalena), el mar abierto se concibe como un espacio donde se asientan referentes para la oralidad: existen leyendas marinas, apariciones, memorias y saberes ligados al mar, incluyendo la medicina tradicional y los rituales de iniciación (Matos, 6 de mayo de 2024). Dentro de esta dinámica, se establecen normas que regulan la estructura socio-cultural y económica, como la pesca con chinchorro.

En este sentido, el mar se concibe y constituye como un territorio vivo, donde se cosmovisiona el mundo y se regulan y recrean las prácticas ancestrales. Así lo argumentan Simarra y Marrugo (2016), al analizar las sabidurías ancestrales en la cosmovisión, los discursos y las prácticas que visibilizan el legado cultural y la relación con la naturaleza:

Hay una premisa cultural sobre la cual todo hombre de la comunidad indígena de Taganga y toda mujer también se ha levantado, y son esas premisas que nos comparten y nos asientan desde la cosmovisión propia. Una de ellas es: "sí usted le tiene miedo al mar, no se meta, quédense en tierra. Al mar se le respeta, no se le teme". Esa premisa

es un ejercicio de interpretación de vida que uno, con los años, le va encontrando y construyendo el sentido, porque el taganguero dialoga con el mar, pero dialoga como un par... (Matos, 6 de mayo de 2024, 00:13:55 - 00:14:52)

Con base en esta configuración, el *territorio-agua* confiere una normas propias y naturales, que se constituyen en sistemas de sentidos y significados compartidos y reproducidos bioculturalmente por las comunidades que habitan en él. Como lo expresa Matos (6 de mayo de 2024, 00:30:52 - 00:31:32),

hay que pensar el territorio desde la cosmovisión ancestral, como ente vivo, con sentir y manifestaciones. En el territorio se han identificado manifiestos de dolor luego de presentados sucesos en donde el territorio se manifiesta: se repliegan los mares, se secan los arroyos, las maniguas se entristecen y llegan temporadas de sequía.

Desde San Andrés Islas, en diálogo con el programa y desde la visión de las mujeres raizales, Silva (14 de junio de 2024, 00:20:21 - 00:21:05) compartió: "El mar tiene sus olas, tiene sus tiempos de ponerse rebelde, el mar tiene profundidad, el mar se levanta... El mar, cuando uno le quita su pertenencia, reclama su pertenencia. Al mar hay que respetarlo como a cualquier ser humano".

En estas concepciones en diálogo, se aprecia que el conocimiento del cuidado se fundamenta en una relación de respeto con la naturaleza, más allá de una visión antropocéntrica que la percibe únicamente como una despensa para satisfacer las necesidades humanas. Más bien, se asume un relacionamiento basado en el respeto al orden natural desde una concepción espiritual. Dicho en otros términos, la naturaleza es sujeto de derecho y posee una espiritualidad propia que las comunidades han reconocido y preservado milenariamente. En este sentido, el Tata Miguel Tumiña, desde la visión del pueblo Misak Misak del Cauca, manifiesta:

Como se cuida un ojo de agua o nacimiento, como se cuida una laguna, las quebradas, los riachuelos, ríos, en esos lugares de los espacios de vida posan los espíritus: el espíritu del agua, los espíritus de los bosques, de los animales, de todo lo que se encuentra en el entorno natural. (Tumiña, 20 de mayo de 2024, 00:20:17 - 00:27:59)

Construcciones de sentido interculturales e interepistémicos para el cuidado del agua como fuente de vida

Desde la apreciación e interlocución con las comunidades participantes en el ciclo del programa radial, se encontró, a partir de sus testimonios, que sus territorios no son ajenos a la actual problemática de la variabilidad climática local y global. Los ciclos naturales han sido alterados, y con ello, las mismas dinámicas culturales de las comunidades en sus territorios.

En relación con la visión del agua del pueblo Wayuu en el territorio de La Guajira, Sierra testifica:

En la actualidad, las problemáticas por el agua han sido cada día más fuertes en el sentido que no llueve y eso hace que las fuentes hídricas se sequen. Por ejemplo, en la alta Guajira, donde viven físicamente la falta del agua, los *jagueyes* (abrevaderos) que ellos utilizaban están secos... También hay un problema que podría ser causa, por la cercanía, por la costa, por el mar... Hay comunidades en las que no se pueden hacer perforaciones de pozos profundos porque el agua es salada, es amarga, no es apta para el consumo humano... (14 de junio de 2024, 00:21:46 - 00:24:14)

A su vez, en relación con la variabilidad climática, Quevedo (27 de mayo de 2024), del pueblo Cubeo del Vaupés, comparte:

Nosotros, como pueblos de esta Amazonia colombiana, en relación con lo que ha ocurrido con el cambio climático, al principio no lo entendíamos bien, porque gozamos de una riqueza en términos de biodiversidad, y parecía que no era importante lo que estaba pasando a nivel global... Pero nos hemos dado cuenta de que efectivamente el clima y los tiempos han cambiado fuertemente: ya no hay épocas de verano como antes, ni épocas de crecientes como se hacían antes... Para nosotros, estos cambios han afectado lo que ha sido nuestro calendario de vida, porque estos ciclos permitían la recreación de nuestro círculo vital... Cuando el cambio climático llega a nosotros, nos damos cuenta de que golpea fuertemente nuestra cultura, afectando el componente ambiental, cultural, económico y social...

Asimismo, en referencia al agua en el territorio de la Amazonia perteneciente al departamento del

Vaupés, Quevedo (2024) argumenta que estas nuevas realidades han llevado a repensar estrategias de respuesta al contexto global. Estas estrategias deben fortalecerse desde los escenarios de representatividad y gobernanza territorial a partir del conocimiento de los *sabedores*, quienes permiten que dicho sistema de conocimientos no se deteriore ni pierda su fuerza.

En esta línea, en nombre del pueblo Misak Misak del Cauca, su autoridad tradicional manifiesta:

Las acciones no dependen solo de los pueblos originarios... Esto es de nosotros, pero para ustedes también. Ahí es donde nos está invitando a que todos los seres humanos aprendamos a cuidar nuestra naturaleza. Nos toca que articularnos con los diferentes conocimientos, saber convivir, saber comprender estas dinámicas de vida de la naturaleza. (Tumiña, 20 de mayo de 2024, 00:28:07 - 00:28:58)

En concordancia con el testimonio anterior, y en relación con la perspectiva interepistémica e intercultural, Santos (2005) sostiene que la *ecología de saberes* es un conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa, bajo el supuesto de que todos los saberes, incluido el conocimiento científico, pueden enriquecerse en ese diálogo. Esto implica valorar tanto el conocimiento científico como otros conocimientos prácticos compartidos por investigadores y comunidades, lo que abre la posibilidad de constituir comunidades epistémicas más amplias y de convertir la universidad en un espacio público de interconocimiento.

Desde esta configuración de sentidos, en la mirada de la ecología de saberes, se posibilita lo que aquí podría reflexionarse como la construcción y constitución de conocimientos alternativos y alternativas al conocimiento. En el contexto de las problemáticas socioambientales actuales relacionadas con el agua, estas alternativas ofrecen nuevas concepciones sobre la realidad del mundo. Al mismo tiempo, contribuyen a la reafirmación y fortalecimiento de los principios identitarios de los pueblos ancestrales y de sus territorios, los cuales están cargados de un amplio simbolismo espiritual y de una relación respetuosa con la naturaleza y la vida.

Reflexiones en emergencia...

La experiencia de la educomunicación ha demostrado ser un recurso potente en la construcción y difusión

social del conocimiento, así como en la constitución de redes interculturales e interepistémicas. En este contexto, se puede inferir que la radio y la comunicación, dentro de las acciones educativas de proyección social, buscan impactar y contribuir al desarrollo, empoderamiento y fortalecimiento del tejido social e identitario de las comunidades, atendiendo a sus particularidades, requerimientos y características socio-culturales y socioeducativas territoriales endógenas.

El agua, como elemento vital y constitutivo de la naturaleza, ha estado históricamente cargada de un simbolismo diverso y profundo, concebido por las distintas culturas humanas en función de la relación entre el ser humano, la naturaleza y la espiritualidad. En este sentido, el agua se erige como un elemento integrador del territorio, sobre el cual los grupos humanos han configurado sus sentidos y significaciones materiales e inmateriales a lo largo del tiempo.

El agua también connota una dimensión sagrada en los relatos de origen de los pueblos ancestrales. Su cosmovisión está en correlación con la naturaleza y el territorio, entendido como un espacio de construcción de sistemas de conocimiento, recreado a través de prácticas y creencias espirituales que refuerzan principios de vida identitarios.

El *territorio-agua*, como espacio de construcción de sistemas de conocimiento y elemento vital por excelencia, otorga sentidos identitarios a los grupos sociales diversos, que establecen sus visiones, configuraciones, representaciones y prácticas en función de su entorno.

Desde las construcciones reflexivas, el cuidado de la vida se asume como la conciencia del mantenimiento respetuoso de las diversas expresiones y manifestaciones vitales, tanto en su dimensión natural como espiritual. Dicho de otro modo, el cuidado de la vida implica la conciencia del cuidado de sí mismo y del otro, en su esencia natural, situada en el territorio como un complejo sistema de vida.

En este sentido, se problematiza el agotamiento del conocimiento occidental en los tiempos contemporáneos. Aunque se hacen esfuerzos desde este corpus de conocimiento para mitigar las problemáticas socioambientales, estos no han sido suficientes. Así lo argumenta Boaventura de Sousa Santos (2005)

al afirmar que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo: hay problemas sobre el sentido de la vida que la ciencia no puede responder.

En esta línea, se plantea la necesidad de reconocer alternativas epistemológicas ante la crisis socioambiental del agua: ¿En la perspectiva actual de las ciencias tienen cabida otras miradas sobre la vida y la naturaleza? ¿Las ciencias, dentro de sus perspectivas epistémicas, aportan a la comprensión de la vida como fenómeno o a la vida misma? ¿Es pertinente que la educación, la escuela y el maestro de ciencias reorienten los procesos socioeducativos en diálogo con otras visiones y concepciones de la vida y su cuidado en los tiempos actuales?

Se resalta la importancia del diálogo interepistémico en los procesos educativos e investigativos situados en la práctica educativa intercultural del maestro. Este diálogo, dinamizado en los contextos bioculturalmente diversos de las comunidades ancestrales, permite la apertura a reflexiones desde el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos. Así, se vislumbra la posibilidad de constituir comunidades epistémicas comprometidas con el cuidado de la vida.

Referencias

- Alfonso, M., Chávez, L., Barrantes, Y., Medieta, A., Rodríguez, S., Aldana, A..., González, L. (2024). *La Pedagogía Radio. Reflexiones y experiencias de la radio educativa en la Universidad Pedagógica Nacional*. Universidad Pedagógica Nacional. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19607>
- Barbas, A. (2012). Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado. *Foro de Educación*, 14(10), 157-175. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447544618012>
- Bravo, L. y Pacheco, D. (2023). Enseñanza de la biología y cuidado de la vida. Aporte para una Colombia en paz. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 54, 231-246. <https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/17338/12776>
- Cátedra Libre Martín Baró. (20 de enero de 2013). *Boaventura de Sousa Santos epistemologías del sur* [recurso audiovisual]. <https://www.youtube.com/watch?v=WVtMzklvr7c>
- Eliade, M. (1970). *Tratado de historia de las religiones*. Ediciones Cristiandad.
- Hoyos, C. (2000). *Un modelo para la investigación documental*. Librería Señal Editorial.

- Matos, R. (6 de mayo de 2024). *Museo de la memoria de Taganga* [recurso de audio]. Programa Radial *Kawsay*, La Pedagógica Radio. https://www.ivoox.com/museo-memoria-taganga-audios-mp3_rf_128495233_1.html
- Ortegón, A. (2018). *Configuración del maritorio y la maritimidad a partir de la declaración de áreas protegidas. Casos isla Mucura e isla La Plata* [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. <https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/17338/12776>
- Peña, M. (2013). *Taller de interpretación hermenéutica* (manuscrito no publicado). Universidad Pedagógica Nacional.
- Quevedo, J. (27 de mayo de 2024). *Principios de vida ancestral del pueblo Pamiva del Vaupés* [recurso de audio]. Programa Radial *Kawsay*, La Pedagógica Radio. https://www.ivoox.com/en/principios-vida-ancestral-del-pueblo-pamiva-del-audios-mp3_rf_129688750_1.html
- Santos, B. de. (2005). *La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad*. Plural Editores.
- Sauvé, L. (2004). Uma cartografia das corrientes em educação ambiental. En M. Sato e I. Carvalho (dirs.), *Educação ambiental. Pesquisa e desafios* (pp. 17-46). Artmed.
- Sierra, J. [Jusayú]. (14 de junio de 2024). *Juya: la visión de agua desde el pueblo Wayuu* [recurso de audio]. Programa Radial *Kawsay*, La Pedagógica Radio. https://www.ivoox.com/juya-la-vision-agua-desde-pueblo-audiosmp3_rf_130354069_1.html
- Silva, R. (14 de junio de 2024). *Cultura isleña de San Andrés en las voces de las mujeres raizales* [recurso de audio]. Programa Radial *Kawsay*, La Pedagógica Radio. https://www.ivoox.com/cultura-islena-san-andres-voces-audios-mp3_rf_130354073_1.html
- Simarra, O. y Marrugo, F. (2016). Prácticas y saberes ancestrales en torno a la niñez en comunidades afrodescendientes, negras y palenqueras de Bolívar y Sucre. *Revista Nodos y Nudos*, 41(5), 67-84. <https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/17338/12776>
- Toledo, V. y Barrera, N. (2008). *La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Incaria.
- Tumiña, M. (20 de mayo de 2024). *Los Pi Urek 'hijos del agua'. Instante de origen Misak Misak* [recurso de audio]. Programa Radial *Kawsay*, La Pedagógica Radio. https://www.ivoox.com/pi-urek-hijos-del-agua-instante-de-audios-mp3_rf_129688648_1.html

Diálogo del conocimiento

Se trata de un artículo reflexivo sobre la importancia del agua desde la Ciencia así como desde los Saberes Ancestrales, es decir, desde la cosmovivencia de los pueblos originarios que sacralizan al agua porque conocen la importancia que tiene como fuente generadora de vida y ser la vida misma. Se encuentra en el texto abordajes sobre el lugar de lo femenino en el cuidado del agua y de la vida, posicionando a las "guardianas del agua", dado que son ellas quienes tienen más sensibilidad y contacto con ella, máxime cuando se parte de que las aguas son femeninas desde la cosmovisión andina panamazónica lo cual se teje con los abordajes desarrollados en el artículo. Lo anterior se desarrolla en el contexto de una apuesta radial educomunicativa, en donde desde la formación de maestros con enfoque intercultural se abordan estas temáticas, como prácticas para el cuidado de la vida, que enriquecen la enseñanza de las ciencias de la naturaleza tejiendo vínculos entre los territorios de vida, las relaciones cultura-naturaleza y la diversidad biocultural.

Yaku Pérez Guartambel

Universidad de Cuenca, Ecuador
Defensor de los derechos de la naturaleza
y guardián de las aguas del territorio