

Percepción de la cultura ambiental del agua a partir de saberes ancestrales de la comunidad indígena de Yascual, Túquerres¹

Gloria Cristina Luna Cabrera²

Universidad de Nariño, Colombia

María Alejandra Sánchez Moreno³

Centro Educativo Guanamá Grande, Colombia

Recepción: 29/01/2021

Evaluación: 12/03/2021

Aprobación: 31/03/2021

Artículo de Investigación-Científica

DOI: <https://doi.org/10.22267/rhec.212626.89>

Resumen

Las culturas indígenas conservan los usos y costumbres relacionados con la preservación y armonización del ambiente; sin embargo, se evidencia que las nuevas generaciones presentan carencias en la preservación de algunos imaginarios sociales, hay pérdida, poco interés y falta de continuidad en el desarrollo de escenarios que fortalecen estos pensamientos y saberes; por ello, esta investigación se adelantó con el fin de diseñar una estrategia educativa para el fortalecimiento de la cultura ambiental del agua, desde la percepción y los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual, mediante un proceso participativo en el Centro Educativo Guanamá Grande, Municipio de Túquerres, para lograr

---

¹ Este artículo es resultado y forma parte del proyecto de investigación: “Cultura ambiental del agua a partir de saberes ancestrales de la comunidad Indígena de Yascual, Túquerres”

² Docente en la Universidad de Nariño, Colombia. Magister en educación ambiental, Ingeniera Agrónoma. Grupo de Investigación: Plan de Investigación para el fortalecimiento integral de las comunidades- PIFIL. Línea de investigación: Gestión Ambiental. Correo electrónico crystalunac@udenar.edu.co. <https://orcid.org/0000-0001-5433-1970>

³ Docente en el Centro Educativo Guanamá Grande, Colombia, Institución Educativa Agropecuaria Cuatro Esquinas, Colombia. Grupo de Investigación: Plan de Investigación para el fortalecimiento integral de las comunidades- PIFIL. Línea de investigación: Gestión Ambiental. Correo electrónico alejandra.sanchez0415@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-9385-1407>

una visión de conservación, gestión de actividades económicas de forma controlada y, a la vez, desarrollar proyectos productivos sostenibles tendientes a minimizar el impacto ambiental con aporte al fortalecimiento cultural de la comunidad indígena. De esta forma, al incluir los pilares de la cosmovisión andina sobre el agua como base fundamental del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), se contribuye en la gestión de alianzas estratégicas entre cabildo indígena, líderes comunitarios y comunidad educativa; inician procesos organizados, colaborativos, de cohesión cultural, como un primer paso para proponer alternativas de solución sostenibles con base en las necesidades y potencialidades de la comunidad, para comprender la complejidad de la educación ambiental y su trascendencia en la formación de ciudadanos ambientalmente responsables desde la valoración de sus raíces y su territorio.

Palabras clave: cosmovisión; cultura ambiental; cultura del agua; educación ambiental; saberes ancestrales.

Environmental water culture based on ancestral knowledge of the indigenous community of Yascual, Túquerres

Abstract

The indigenous cultures conserve the uses and customs related to the preservation and harmonization of the environment; However, it is evident that the new generations have shortcomings in the preservation of some social imaginaries, there is loss, little interest and lack of continuity in the development of scenarios that strengthen these thoughts and knowledge, due to the above, the present investigation is advanced in order to design an educational strategy to strengthen the environmental culture of water, from the perception and ancestral knowledge of the Yascual Indigenous Community through a participatory process in the Guanamá Grande Educational Center, Municipality of Túquerres, achieving a vision of conservation, management of economic activities in a controlled manner and at the same time develop sustainable productive projects aimed

at minimizing the environmental impact contributing to the cultural strengthening of the indigenous community. In this way, by including the pillars of the Andean worldview on water as the fundamental basis of the School Environmental Project (PRAE), it contributes to the management of strategic alliances between the indigenous council, community leaders and the educational community; initiating organized, collaborative processes of cultural cohesion, as a first step to propose sustainable solution alternatives based on the needs and potential of the community, thus understanding the complexity of environmental education and its importance in the formation of environmentally friendly citizens. responsible from the valuation of their roots and their territory.

Keywords: cosmovision; water culture; ancestral knowledge; environmental education; environmental culture.

Cultura ambiental da água baseada no conhecimento ancestral da comunidade indígena de Yascual, Túquerres

Resumo

As culturas indígenas conservam os usos e costumes relacionados à preservação e harmonização do meio ambiente; no entanto, é evidente que as novas gerações apresentam deficiências na preservação de alguns imaginários sociais, há perda, pouco interesse e falta de continuidade no desenvolvimento de cenários que fortaleçam esses pensamentos e conhecimentos, devido ao exposto, a presente investigação é avançou no sentido de desenhar uma estratégia educacional para fortalecer a cultura ambiental da água, a partir da percepção e conhecimento ancestral da Comunidade Indígena Yascual por meio de um processo participativo no Centro Educacional Guanamá Grande, Município de Túquerres, alcançando uma visão de conservação, gestão de atividades econômicas de forma controlada e ao mesmo tempo desenvolver projetos produtivos sustentáveis visando minimizar o impacto ambiental contribuindo para o fortalecimento cultural da comunidade indígena. Dessa forma, ao incluir

os pilares da cosmovisão andina sobre a água como base fundamental do Projeto Ambiental Escolar (PRAE), contribui para a gestão de alianças estratégicas entre conselho indígena, lideranças comunitárias e comunidade educativa; iniciar processos organizados e colaborativos de coesão cultural, como primeiro passo para propor alternativas de soluções sustentáveis baseadas nas necessidades e potencialidades da comunidade, entendendo assim a complexidade da educação ambiental e sua importância na formação de cidadãos ecologicamente corretos. de suas raízes e de seu território.

Palavras-chave: conhecimento ancestral; cultura ambiental; cultura da água; educação ambiental; visão de mundo.

Introducción

Este artículo es el resultado de la investigación realizada en el Resguardo de Yascual, ubicado en el Municipio de Túquerres. La investigación tuvo como objetivo el diseño de una estrategia educativa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en torno al agua desde los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual; años atrás viene inquietando a los pobladores la disminución de la cantidad y la calidad del agua de la Microcuenca Las Piedras, como consecuencia de la pérdida de la cultura milenaria practicada por los antepasados y la adopción de nuevas culturas foráneas que han aumentado la ampliación y sobreexplotación de la producción agrícola y ganadera del territorio, lo que ha generado desviación del cauce natural del agua para utilizarla en riegos, consumo animal, además del uso desmedido de agroquímicos que se vierten directamente al cauce, lo que ocasiona erosión.

Todas las acciones mencionadas dejan en evidencia el bajo sentido de pertenencia por lo propio, por la importancia ancestral del equilibrio de la Pachamama y la interacción de los seres vivos, pérdida cultural que ha dejado consecuencias graves, como la disminución del caudal de la única fuente de agua presente en la zona. Al respecto, Augusto Ángel Maya considera que la crisis ambiental es un problema asociado a la cultura, puesto que los seres humanos no han encontrado los medios dentro de su cultura para garantizar la vida de todos los ecosistemas. En sus propias palabras, “la cultura como totalidad se construye a través del esfuerzo

social que modifica el espacio exterior y las modificaciones del medio van alterando las pautas culturales”.⁴

Sumado a esto, la problemática se torna más compleja cuando muchos miembros de la comunidad se niegan a reconocer que forman parte de un grupo indígena, rico en conocimientos, tradiciones, rituales, mitos, usos y costumbres, lo que está ocasionando abandono de la cultura propia; los estudiantes en reiteradas ocasiones manifiestan sentir vergüenza por su condición indígena y piensan en el rechazo que pueden sentir de parte de las demás personas, lo que genera desarraigo por la madre naturaleza, la “Pachamama”, y por todo el sentido de creación divina que manejaban antiguamente las comunidades indígenas.

Por ello es relevante el desarrollo de la resignificación del Proyecto educativo ambiental escolar (PRAE) desde una estrategia que permita ver la región desde la propia historia, de comprendernos mejor a partir de la herencia de los ancestros, valorar las tradiciones y maximizar los aportes dejados. Debemos pensarnos desde nuestra propia cultura, como punto de inicio para lograr cualquier acción ambiental, social y cultural; en palabras de Andrea del Pilar Melo Romero:

La sostenibilidad en el desarrollo comunitario es un objetivo clave de las políticas ambientales pues constituye la alternativa para lograr que las comunidades se consideren objeto y sujeto del desarrollo armonizándose la participación popular en la gestión ambiental y en la adopción de actitudes y de actuación ciudadana ambientalmente sostenibles.⁵

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

⁴ Augusto Ángel Maya, *La fragilidad ambiental de la cultura. Historia y medio ambiente*. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2015), 160.

⁵ Andrea del Pilar Melo Romero, “Prácticas sustentables desde el enfoque ancestral: una propuesta didáctica para el estudio de la contaminación ambiental en el territorio de Usme”. (Bogotá: Universidad Pedagógica, 2016).

1. Problema de investigación

Dada la compleja situación que se presenta en la comunidad indígena de Yascual, del Centro Educativo Guanamá Grande, se requiere dar soluciones basadas en los saberes ancestrales de la comunidad a las problemáticas ambientales presentes en la zona; por ello, se considera pertinente esta pregunta de investigación: ¿De qué forma contribuyen los saberes ancestrales de la comunidad indígena Pastos a la mitigación de problemáticas ambientales en torno al agua? Para ello, el objetivo principal fue diseñar una estrategia educativa de fortalecimiento de la cultura ambiental en torno al agua desde los saberes ancestrales de la Comunidad Indígena de Yascual mediante un proceso participativo, para lo cual se planteó: Analizar la cosmovisión en torno al agua por rango etario en la comunidad, determinar alternativas ambientales educativas que permitan la articulación del saber ancestral hacia el uso de bienes y servicios que posee el agua, para, al fin, estructurar líneas de acción que integren la cosmovisión con la conservación del agua desde la resignificación del PRAE.

2. Metodología

Con el fin de dar paso al proyecto, se asumió como propia la metodología empleada en el proyecto “Nosotros proponemos”, planteado por Sérgio Claudino, donde de acuerdo con Ma. Ángeles Rodríguez Domenech, se fomenta que:

El estudiante conozca la realidad de su entorno, el espacio en el que vive y aprenda de forma diferente, más activa, aportando soluciones participativas a los problemas urbanos y medioambientales de sus ciudades.⁶

Se asumió como fundamento epistemológico el paradigma cualitativo, debido a que busca comprender la realidad, desde la lógica, la memoria, la cosmovisión ambiental (agua) de los miembros del Resguardo de Yascual de la comunidad Pastos, al tomar en cuenta sus vivencias, interacciones e interpretaciones del mundo. Así, el paradigma cualitativo va a permitir

⁶ María de los Ángeles Rodríguez Domenech y Sérgio Claudino. *¡Nosotros proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad e innovación geográfica ante los desafíos educativos de la sociedad*. (Barcelona: Graó, 2018).

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

Es la necesidad del contacto directo con los actores (sujetos) y con los escenarios en los cuales tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales para poder descubrir o reconocer los conflictos y fracturas, las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades, las diferencias y homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente en la construcción de cualquier realidad humana que sea objeto de investigación.⁷

Para ello, se necesitó la participación directa y activa de los pobladores del territorio, lo que permitió la utilización del enfoque crítico-social y, como método, la investigación acción que facilita el conocimiento, el fortalecimiento, la transformación social y la emancipación de los saberes ancestrales y la cultura, en pro de la mitigación de las problemáticas ambientales en torno al agua, que afectan a la comunidad. Como lo afirma Jenny Edith Ayala Revelo, el trabajo mediante este enfoque y método “se caracteriza por el análisis y reflexión sobre las circunstancias sociales, es decir, la forma de relacionarse del hombre y la mujer con el contexto”.⁸

La unidad de análisis se conformó con 27 participantes directos; sin embargo, el resto de la población se benefició de forma indirecta con el desarrollo de las distintas actividades. Dentro de los participantes se encuentran padres de familia, estudiantes, docentes, Taitas, integrantes de la corporación del Cabildo Mayor, con quienes se realizaron entrevistas, observación participante, cuyos análisis de datos se llevaron a cabo mediante un proceso de categorización y Matriz de Vester.

⁷ Carlos A. Sandoval Casilimas. *Investigación cualitativa*. (Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1996).

⁸ Jenny Edith Ayala Revelo, “*Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza – aprendizaje del valor del Agua desde la Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad Indígena de los Pastos - Departamento de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuaical*”. (Tesis Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2018).

3. Resultados

Dentro de los hallazgos, en cuanto a la cosmovisión en torno al agua que se presenta por rango etario en la comunidad, se dividió en tres categorías: cosmovisión en torno al agua desde los niños; cosmovisión en torno al agua desde los docentes y padres de familia; y cosmovisión en torno al agua desde los sabedores.

En cuanto a la cosmovisión representada por los niños, se encuentra que el agua es un “elemento que la naturaleza les ofrece para cumplir con sus necesidades vitales y de trabajo”, lo que desconoce al agua como un recurso natural, que necesita cuidado y que está cargado de sabiduría, por el contrario, ellos le otorgan importancia únicamente al servicio utilitario que les ofrece; como lo diría Eduardo Gudynas, “su visión utilitarista a partir de la ideología del progreso”.⁹ Estas acciones representan una negación a los planteamientos que como comunidad se han inculcado a lo largo de los años a través de la Ley Natural, Ley de origen, manual de justicia propia, agenda ambiental, entre otros.

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

Al retomar a María Elisa Durán López, debido a la visión antropocéntrica frente a la naturaleza se han desencadenado procesos muy graves de degradación ambiental y una crisis social, cultural y de conocimientos, hechos que llevan a concebir a la naturaleza como un objeto de explotación, con desconocimiento, de esta forma, de la compleja interrelación e interacción sistémica cultura-sociedad-naturaleza.¹⁰

En segundo lugar, se plantea el análisis de la cosmovisión del agua presente en los docentes y padres de familia, donde se encuentra que perciben el agua como un recurso natural, vital para la vida tanto de los habitantes como de los animales y los cultivos del territorio; en palabras de uno de los docentes,

⁹ Eduardo Gudynas. *Ecología, economía y ética del Desarrollo Sostenible* (Montevideo: Ediciones Coscoroba, 2004), 132.

¹⁰ Gudynas. *Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible*, 132.

el agua es parte de nuestra vida; nosotros somos agua y gracias a ella tenemos vida, tenemos animales, tenemos comida; sin el agua no hay comida, no hay cultivos y no hay plata para la subsistencia de las familias; por todo eso, el agua es importante.

Esto deja en evidencia que, en la cosmovisión, sigue siendo reiterativo el valor utilitario que anteriormente se mencionó.

A pesar de que comprenden la importancia del agua, desconocen su sentido integral de la misma; no la conciben desde la importancia natural, social, cultural y económica que representa este preciado recurso hídrico. En este sentido, ellos mencionan los saberes ancestrales, pero afirman que “eso ya no tiene validez” y que “tampoco hay tiempo para estar en el fogón con los guaguas contándoles cosas que ya ni ellos las recuerdan”.

Además, al analizar la situación ambiental, tanto desde el centro educativo como desde la comunidad, se evidencia un alto grado de activismo frente a la problemática ambiental, una serie de actividades carentes de sentido para los pobladores y a las que muy pocas personas acuden para llevarlas a cabo; desde dichos entes, se señala que estas actividades alrededor del agua ayudan al fortalecimiento social, ambiental y cultural; sin embargo, lo que sucede en el territorio es completamente diferente: una sociedad que tiene problemas por la distribución y desviación del agua, lo que favorece a unos pocos y deja al resto de la comunidad sin el servicio básico, una prueba más de que el capitalismo ha ganado más terreno que la cultura ambiental; en palabras de Flores: “el problema del uso del agua hace parte de una cultura individualista, consumista y depredadora que permea a nuestra sociedad”.¹¹

Por último, desde el análisis realizado a la cosmovisión de los sabedores, taitas, gobernador, mamás y chamanes del Resguardo, se encuentra que entienden el agua como un símbolo fuente de sabiduría, que permite, entre otras cosas, la purificación del alma y sanación a los muertos que no han podido llegar hasta el lugar donde se encuentran sus ancestros; el agua como símbolo de fertilidad y fecundidad, un símbolo de sonidos andinos que alegran los espíritus y permiten que todo fluya; el agua es, en definitiva, un “regalo de los dioses para que podamos habitar el territorio”, según un Taita, en minga de pensamiento.

¹¹ Raúl Calixto Flores, “El uso sostenible del agua. Elementos para una propuesta en educación ambiental”, *Desarrollo Local Sostenible*. Vol. 3. No. 9 (2010).

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

Como se lo viene mencionando, el agua se considera el elemento sagrado de mayor importancia al ser dador de vida, representar la fertilidad, purificador de almas y de malos accionares en la tierra, sanador de males, elemento cargado de espíritus ancestrales y dioses, divinidad que le otorga la celebración de varios cultos, rituales en los cuales es parte primordial para conectarse con la Pachamama y los espíritus presentes en diversos actores de la vida.

En última instancia, una de las principales bondades del agua radica en que ayuda al fortalecimiento cultural, pues, como se viene destacando a lo largo del análisis de las subcategorías, el agua se carga de historia de la Tierra, historia de las comunidades, que las llena de identidad propia, de arraigo cultural hacia las raíces ancestrales. El agua representa una forma de generar la recuperación de la cultura en cualquier espacio y tiempo; entonces, se convierte en un fortalecedor de procesos culturales y de construcción de tejido de conocimientos entre el pasado y la actualidad.

Estas cosmovisiones descritas se convierten en aspectos clave para determinar, a partir de un diagnóstico participativo, alternativas ambientales educativas que respondan a las problemáticas priorizadas y, además, permitan la articulación del saber ancestral hacia el uso de bienes y servicios que posee el agua en el territorio de Guanamá Grande.

Al tomar en cuenta que como problemáticas priorizadas se encuentran la apropiación de culturas foráneas que limitan la conservación, valoración y recuperación de los saberes ancestrales propios y la falta de servicio básico causado por puntos de desviación del agua para aprovechamiento en otras actividades, se concertaron de forma colectiva diversos “proyectos o líneas estratégicas” que permiten el desarrollo normal de las actividades económicas que representan el sustento diario y familiar de los locales, enfocadas en buenas prácticas ancestrales, donde prima el equilibrio y la recuperación de la Pachamama; según Mamián, los proyectos agrícolas y ganaderos en las comunidades indígenas del pueblo de los Pastos se convierten en importantes, pues

La tierra, representa un sentido cultural muy amplio, que a la vez es su medio de producción, sustento y supervivencia (...) Entonces, resulta que la Pachamama es identidad cultural y el reconocimiento más profundo de la codependencia con la naturaleza, el respeto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones, la admiración por la generosidad de la tierra, la benevolencia de plantas y animales, la fascinación por la diversidad ecológica y la humildad ante la majestuosidad de los paisajes y recursos naturales que ofrece el territorio.¹²

Entre las alternativas propuestas se encuentran: mi shagra fuente de vida, que se convierte en una de las actividades más importantes y antiguas de la cultura indígena, tal y como lo expresan los Taitas más destacados por la labor cultural, educativa y comunitaria de la región de los Pastos:

En la Shagra, los mayores desarrollaron la capacidad de relacionarse en forma continua con la naturaleza, sensibilizando una especie de “señas” en las que se advierte el estado o situación de los seres biológicos y espirituales, estableciendo una correspondencia con esas formas variadas de interrelación desde un pensamiento indígena en el que la naturaleza, el cosmos y el mundo espiritual tienen una complementación perfecta.¹³

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

Entonces, la Shagra representa una de las formas más integrales de comunicarse con la Pachamama y los espíritus del sol, el agua, la tierra, para que, con su permiso, les regale una buena temporada de cosecha y, a cambio, ellos, en sentido de reciprocidad, les regalan cuidado, culto y conservación; Aldemar Ruano expresa que “a partir de la producción

¹² Los Pastos. *Yachay kuna Minka. Cabildos Indígenas Pastos, Consejo Mayor de Educación Indígena de Los Pastos*. (Etnoeducadores, 2004).

¹³ Francisco Acosta *et al.*, *La Shagra ancestral. La educación de los renacientes Pastos*. (s.l.: Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos, 2007), 19.

de la Shagra se han forjado prácticas como la Payacua, la Engirpa o la Minga, principios de la solidaridad y hermandad para la familia extensa de humanos y no humanos”.¹⁴

Otra de las alternativas a destacar es la madre Tierra y su fundamento en la producción, que consiste en una técnica de producción y uso del humus como abono para los cultivos; hablar de lombricompost con los sabedores de la comunidad representa una trascendencia espiritual con el Taita Inti, la Mama Killa y los espíritus sagrados de los animales; es decir, en palabras de uno de ellos, “corresponde al acto de reciprocidad más grande, pues permite dialogar con los elementos sagrados y con los animales que nos proporcionan la vida”.

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

Lo expuesto hasta ahora conlleva a establecer líneas de acción o el actuar educativo del PRAE, basado en una reflexión profunda sobre las problemáticas ambientales, sociales, culturales, económicas presentes en el territorio, para promover así tejidos, saberes colectivos que empoderen a las comunidades de su propia a realidad, de su territorio, sus cosmovisiones, a fin de brindar alternativas de solución que contribuyan al fomento de la cultura ambiental. Para lograrlo, se necesita alejarse del proyecto cultural de la modernidad, que es el origen de la crisis ambiental global, y de otras crisis, como la relativa a los valores, pues privilegia y eleva a valor deseable y admirable el éxito individual. Así, la sociedad capitalista finca su desarrollo en el individualismo, lo cual deriva en que el ser humano, como especie, sufra un reduccionismo de su identidad.¹⁵

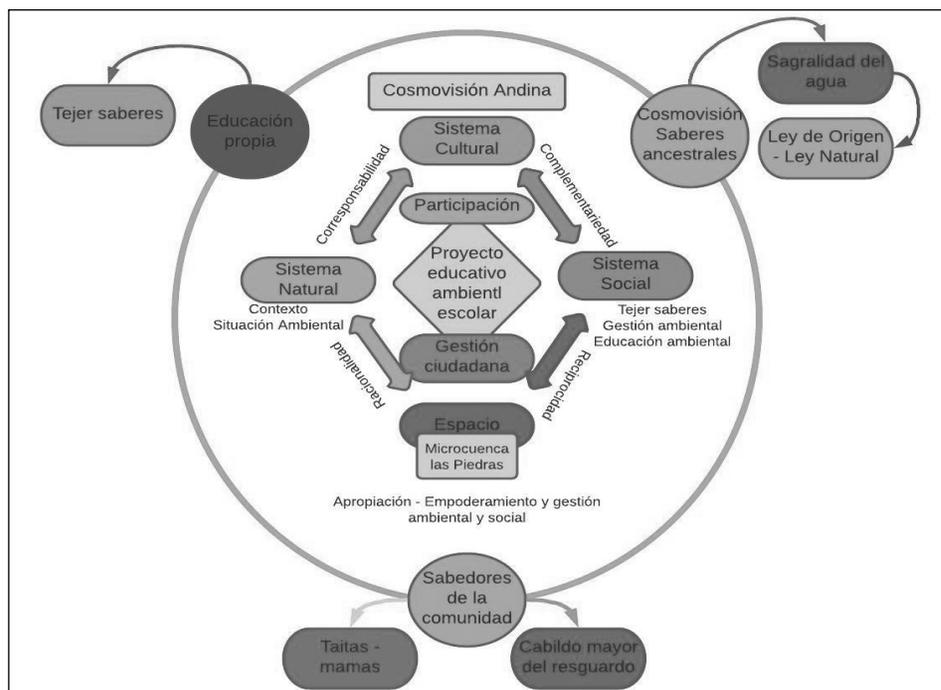
Conformar el Caminar pedagógico del PRAE (Figura 1), una ruta en la que se da por entendido que el ambiente es un sistema dinámico que se define por las interacciones culturales, sociales, biológicas y físicas, percibidas o

¹⁴ Aldemar Ruano, *La Shagra. Fondo de Compensación Ambiental*. (San Juan de Pasto: Corponariño, 2018), 23.

¹⁵ Gloria Luna *et al.*, *Transversalidad de la Educación Ambiental*. (San Juan de Pasto: Editorial Universidad de Nariño, 2020), 127.

no entre los seres humanos, los demás seres vivos y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven,¹⁶ que se presenta en seguida:

Figura 1. Caminar pedagógico del PRAE.

Fuente: esta investigación.

En relación con el análisis de los datos ya señalados, se da por entendido que, en el Caminar Pedagógico del PRAE, confluyen experiencias históricas, cósmicas, sociales, naturales, culturales que orientan la creación, el fortalecimiento de proyectos ambientales sostenibles dentro de la comunidad a partir del anclaje, del tejer saberes comunitarios de los sabedores, locales, docentes, estudiantes que conviertan el territorio en un espacio de interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la milenariedad, la distribución de los seres y espacios de la naturaleza, las relaciones basadas en el compartir, los sentidos simbólicos de los antepasados para el buen vivir de la sociedad.¹⁷

¹⁶ Ministerio de Educación Ambiental, *Política Nacional de Educación Ambiental (SINA)*. (Bogotá: Fundación Javeriana de Artes Gráficas, 2002).

¹⁷ Ruano, *La Shagra. Fondo de Compensación Ambiental*, 23.

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

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

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

Este aspecto permitió que la comunidad vuelva a la visión ancestral e histórica de la Microcuenca como un espacio sagrado, cargado de sabiduría, poder, sanación, fertilidad, purificación, su conexión con otros mundos; de ahí la importancia de mantener en ella el equilibrio a través de diversos proyectos comunitarios que permiten lograrlo. Para ello, se trabaja bajo el supuesto:

El agua es un regalo de los dioses que había que cuidar y merecer a través de diferentes rituales y prácticas de uso y aprovechamiento que se apoyaban en una relación de respeto e integración con la naturaleza.

Así se garantiza forjar una cultura de “uso y manejo sustentable del agua”.¹⁸

Para seguir la ruta, nos enfrentamos al sistema natural, que se caracteriza principalmente por el reconocimiento del contexto-territorio y la situación ambiental en el presente. Esta situación ya se ha identificado, ya se ha

¹⁸ Patricia Ávila, *El valor social y cultural del agua. Gestión y cultura del agua* (México: Instituto Mexicano de Tecnología del agua, 2006), 233-248.

analizado, lo que conlleva el enfoque del PRAE hacia el fortalecimiento de los saberes ancestrales en pro de la conservación del agua, principal recurso que incluye y afecta a todos los locales, lo que da paso al inicio de procesos formativos para que la comunidad se apropie, empodere y brinde alternativas de solución sostenibles a las problemáticas ambientales que competen a todos, pues

La sostenibilidad en el desarrollo comunitario es un objetivo clave de las políticas ambientales pues constituye la alternativa para lograr que las comunidades se consideren objeto y sujeto del desarrollo armonizándose la participación popular en la gestión ambiental y en la adopción de actitudes y de actuación ciudadana ambientalmente sostenibles.¹⁹

De ahí que el sistema social alcance una relevancia importante en este tejido, pues de los habitantes surge la identificación de las situaciones problemas, al igual que las alternativas de solución al tomar en cuenta el favorecimiento de sus prácticas económicas asociadas a los bienes y servicios que les ofrece el agua. Este proceso colectivo de acciones a favor de la resolución de las problemáticas actuales de Guanamá, se debe encontrar permeado por la gestión ambiental como un proceso que “busca la transparencia de las actuaciones con un mayor diálogo, participación y control por parte de los grupos sociales afectados directa o indirectamente”,²⁰ así, este proceso se acerca a la perspectiva trabajada desde el proyecto “Nos Proponemos”, donde alcanza relevancia el desarrollo del pensamiento espacial en las actuales y futuras generaciones... Para ello se promueve el enfatizar en los problemas socioculturales y la sustentabilidad de los ecosistemas en los cuales se desarrolla la vida humana.²¹

Por último, el PRAE, a lo largo de su implementación, acoge como pilares básicos los cuatro principios andinos fundamentales: racionalidad, corresponsabilidad, complementariedad y reciprocidad, los cuales una vez

¹⁹ Pablo Martínez, “Educación Ambiental, participación y transformación social sostenible en Cuba”, *Revista Interface (Porto Nacional)*, Vol. 3 (2006): 85.

²⁰ María Alejandra Sánchez Moreno y José Hernando Salazar Pérez. *Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA), para la conservación de la Microcuenca Guachual del Corregimiento de Jamondino, Municipio de Pasto*. (Pasto: Universidad de Nariño, 2016), 104.

²¹ Sérgio Claudino *et al.*, “Los problemas Socio-ambientales en Geografía: una lectura Iberoamericana”, *Revista Lusófona de Educação*, No. 39, (2018): 55-73.

anclados en las competencias básicas (Hacer, Saber, Ser) implementadas desde el Ministerio de Educación permiten la viabilidad en la implementación de las estrategias propuestas: mi shagra fuente de vida; La Madre Tierra y su esencia en la producción; recorro las huellas ancestrales, reforesto y conservo a las Piedras; en colectividad cuido la Pachamama y construyo felicidad.

Después de tejer pensamiento desde la comunidad educativa, sabedores, representantes del cabildo mayor, y un docente como representación de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas (CONTCEPI), se llega a la necesidad de evidenciar que es posible el proceso de tejer saberes entre la educación propia que se realizará desde la estrategia y los planteamientos generales establecidos por Ministerio de Educación; de esta forma se fortalece lo propio sin perder de vista lo nacional, saberes que, aunque estén en lucha por diversidad e igualdad los valorarán los estudiantes.

Para su desarrollo, se ha planteado una serie de momentos que permiten sacar el máximo provecho del entramado de saberes ancestrales y los saberes propuestos desde la malla curricular presente en el centro educativo con el fin de “contribuir al desarrollo de una visión transformadora que, desde el ámbito educativo, favorezca actitudes y conductas sostenibles”;²² en seguida se detallan los lineamientos generales de la estrategia.

Cuadro 1. Etapas de la estrategia implementación del PRAE, Centro Educativo Guanamá Grande (CEGG).

ETAPA	DESARROLLO
Sensibilización / motivación	Con el fin de crear expectativa, curiosidad, acercamiento y sensibilización ambiental por parte de los estudiantes, se desarrollaron recorridos ancestrales en el territorio, en los cuales, además de reconocer el terreno, se fueron aprendiendo las prácticas agrícolas, ganaderas y espirituales que los antepasados practicaban.

²² Diana Santana *et al.*, “Parques naturales: la necesaria conceptualización transformadora en la educación primaria y secundaria”, *Didáctica Geográfica*, No. 16 (2015): 73-94.

Conocimiento / tejido de saberes	Mediante mingas de pensamiento, se realiza intercambio de saberes entre los conocimientos occidentales presentes en la malla curricular del centro educativo y los saberes propios de la comunidad de los Pastos. Las mingas de pensamiento se convierten en un compartir desinteresado, en un espacio de reflexión constante que conlleve un actuar acorde a las necesidades de la comunidad y, lo más importante, da paso a un lugar en el cual se invita a participar desde los más pequeños hasta el mayor.
Experimentación / Interacción	Con la participación de los Taitas y Mamas de la zona en la implementación de la estrategia, se fortalecen los conocimientos ancestrales mediante rituales (cuatro elementos sagrados) e implementación de las alternativas ambientales planteadas desde el PRAE.
Capacidades desarrolladas	Como un elemento a destacar desde la implementación de alternativas ambientales propuestas, está el emprendimiento comunitario, al realizarse la producción y venta del humus obtenido en el proceso de lombricompost.
Valoración / compromiso	Mediante la participación desde los más pequeños en la estrategia y resignificación del PRAE, se garantiza la capacidad instalada lograda tanto en el Centro Educativo como en la comunidad de Guanamá Grande.

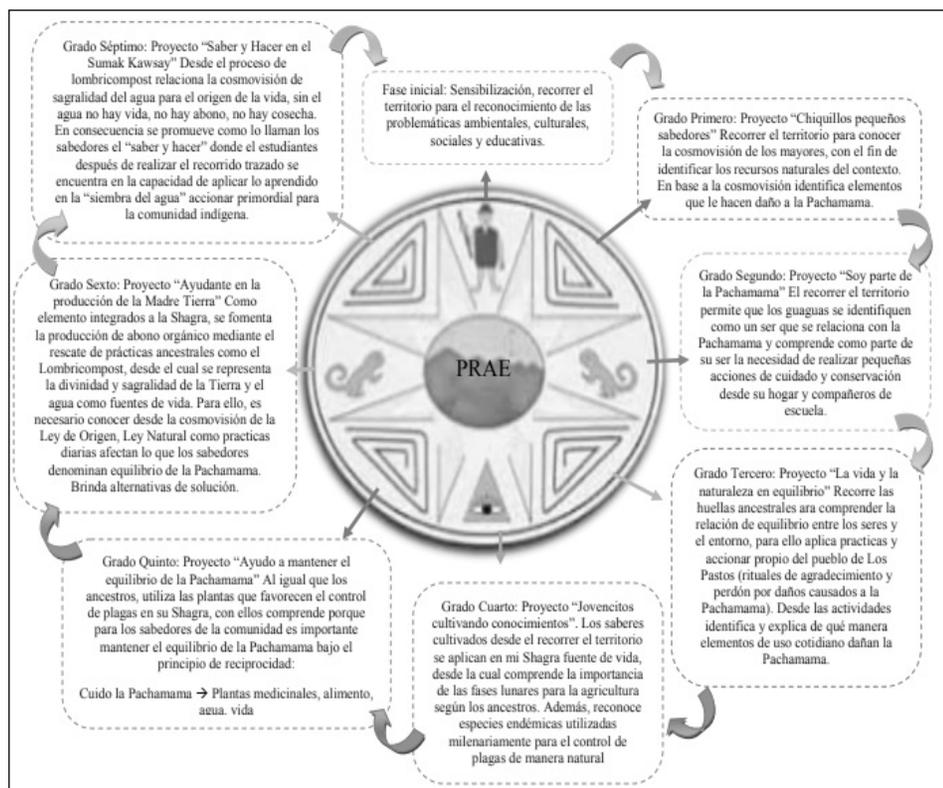
Fuente: Esta investigación.

Sumado a las etapas de la estrategia ya planteadas anteriormente, se necesitó realizar la transversalización para cada grado a partir de un entramado de saberes fusionados en las acciones ya explicadas, mediante la adecuación de algunos derechos básicos de aprendizaje (DBA) al accionar del PRAE (véase Figura 2). Como lo plantea Francisco Andrés Muñoz Burbano, la realización de estas propuestas permite:

Plantear la formación de los docentes y estudiantes en la organización de los contenidos culturales y simbólicos, lo que ayuda a complementar el Proyecto Educativo del Instituto Agropecuario Inga de Aponte, propuesta que se tendrá que seguir construyendo por parte de la misma comunidad educativa, desde una nueva visión de la investigación educativa, que tenga presentes los contenidos pedagógicos desde el contexto social, que gira en torno a la cosmovisión de su propio mundo.²³

²³ Francisco Andrés Muñoz Burbano, “Las manillas como tejido del pensamiento del pueblo Inga”, *Revista Historia de la Educación Colombiana*. Vol. 24. No. 24, (2020): 155-180. DOI: <https://doi.org/10.22267/rhec.202424.77>

Figura 2. Propuesta de transversalización del tema Agua desde la concepción ancestral en el currículo del CEGG.

Fuente: Esta investigación.

En seguida, se evidencia el entramado entre los DBA, saberes ancestrales y alternativas ambientales propuesto para cada uno de los grados (Ver tabla 2) planteados con la finalidad de responder, desde la educación, a la dinámica de la globalización y la sociedad del conocimiento, que entraña transformar tanto los procesos de aprendizaje, como el interior de las instituciones educativas a la luz de las nuevas formas de aprender.²⁴

²⁴ Rodríguez Domenech y Claudino *¡Nosotros proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad e innovación geográfica ante los desafíos educativos de la sociedad.*

Cuadro 2. Adecuación al currículo CEGG.

Grado	DBA	Alternativa Ambiental	Actividades	Duración	Evaluación
1°	Recorrer el territorio para conocer la cosmovisión de los mayores, con el fin de identificar los recursos naturales del contexto. Con base en la cosmovisión, identifica elementos que le hacen daño a la Pachamama.	Recorridos	<p>-Recorridos de campo para identificar elementos sagrados de la Pachamama.</p> <p>-Explicación por parte de los Taitas y docentes de los daños que se ocasiona a la Pachamama.</p> <p>-Plasma mediante dibujos lo observado y da a conocer qué daños ambientales alcanzó a identificar.</p> <p>-Participación en mingas de pensamiento con los Sabedores sobre la importancia de la Pachamama.</p>	<p>-Dos salidas de campo</p> <p>-Dos sesiones de trabajo en minga de pensamiento</p> <p>-Ayuda en la alternativa de ecoladrillos (Duración: año escolar)</p>	-Resalta la importancia de la Pachamama para la vida y describe acciones que la afectan.
2°	Se identifica como un ser que se relaciona con la Pachamama y comprende como parte de su ser la necesidad de realizar pequeñas acciones de cuidado y conservación desde su hogar y compañeros de escuela.	Recorridos	<p>-Realización de juegos de roles de elementos de la Pachamama que les permiten identificar las relaciones que se establecen entre los seres vivos en la Pachamama.</p> <p>-Por grupos se establecen diversas actividades de cuidado de la Pachamama para ser realizadas desde el hogar y el centro educativo.</p>	<p>-Dos sesiones de interpretaciones durante las salidas de campo.</p> <p>-Actividades de conservación desarrolladas durante el año escolar.</p> <p>-Ayuda en la alternativa de ecoladrillos</p>	-Los y las estudiantes mediante mingas de pensamiento expresan la importancia de realizar acciones de cuidado ambiental y de qué forma pueden ayudar a sanar la Pachamama.

3°	Recorre las huellas ancestrales para comprender la relación de equilibrio entre los seres y el entorno; para ello aplica prácticas y accionar propio del pueblo de los Pastos (rituales de agradecimiento y perdón por daños causados a la Pachamama). Desde las actividades identifica y explica de qué forma elementos de uso cotidiano dañan la Pachamama.	Recorridos	<p>-Indaga a los sabedores sobre los rituales de armonización realizados en las fiestas cósmicas y lavado de bastones de mando.</p> <p>-Realiza junto a los sabedores los rituales.</p> <p>-Mediante una historia relata el cambio que ha sufrido la Pachamama a través de los años e identifica los elementos que lo han ocasionado.</p>	<p>-Cuatro fiestas cósmicas desarrolladas a lo largo del año escolar.</p> <p>-Una jornada en minga de pensamiento.</p>	-Fomenta la práctica de rituales destacando el valor ancestral que los antepasados le otorgaban a los elementos sagrados.
4°	Comprende la importancia de las fases lunares en la aplicación de la agricultura según los ancestros. Además, reconoce especies endémicas utilizadas milenariamente para el control de plagas de forma natural.	Shagra	<p>-Explicación de noches claras y oscuras.</p> <p>-Esquemas de las fases de la luna. Minga alrededor del fogón sobre mitos de la luna.</p> <p>-Explicación por parte de los sabedores sobre qué plantas eran utilizadas milenariamente para el control natural de plagas.</p>	<p>-Dos sesiones en mingas de pensamiento.</p> <p>-Tres salidas de campo distribuidas en los tres periodos académicos.</p>	-Relaciona la conservación del agua con la importancia del uso de abonos orgánicos y las fases lunares para los riegos.

<p>5°</p>	<p>Utiliza las plantas que favorecen el control de plagas en su Shagra; con ello comprende por qué para los sabedores de la comunidad es importante mantener el equilibrio de la Pachamama bajo el principio de reciprocidad.</p> <p>Reconoce el cuidado de la Pachamama como vital para la vida, alimento, agua, plantas medicinales.</p>	<p>Shagra</p>	<p>-Indaga a los sabedores alrededor del fogón sobre los métodos de fertilización orgánicos utilizados anteriormente.</p> <p>-Experimenta con las plantas socializadas en la Shagra y da a conocer los resultados en una minga de pensamiento.</p> <p>-Entre diferentes grupos tejen conocimientos mediante la comparación entre las diferentes plantas utilizadas.</p> <p>-A través de acciones amigables con el ambiente resalta la importancia del agua como uno de los elementos sagrados más importantes.</p>	<p>-Dos jornadas de mingas de pensamiento y tejer saberes milenarios.</p> <p>-La experimentación se la realiza al largo de un mes por cada planta.</p> <p>-Tres jornadas de tejer saberes.</p> <p>-Acciones amigables con el ambiente realizadas durante todo el año escolar. (Cada periodo escolar corresponde a una acción).</p>	<p>-Aplica el principio de reciprocidad con la Pachamama, y en el diario vivir basados en el <i>Sumak Kawsay</i>.</p>
<p>6°</p>	<p>Fomenta la producción de abono orgánico mediante el uso de prácticas ancestrales. Reconoce qué prácticas diarias afectan el equilibrio de la Pachamama. Brinda alternativas de solución.</p>	<p>Lombricompost</p>	<p>-Explicación del lombricompost mediante una minga de pensamiento liderado por taitas y mamas.</p> <p>-Aplicación de la técnica ancestral con ayuda de docentes, padres de familia, sabedores, corporación.</p>	<p>-Cada tres meses se realiza comparación.</p> <p>-La actividad se ejecuta a lo largo del año escolar</p>	<p>-Compara la producción y estado del suelo entre la Shagra abonada orgánicamente y terrenos vecinos donde utilizan químicos.</p>

7°	Relaciona la cosmovisión de sacralidad del agua para el origen de la vida; sin agua no hay vida, no hay abono, no hay cosecha.	Siembra del agua	<ul style="list-style-type: none"> -Lideran una minga de pensamiento con los más pequeños y representantes de padres de familia y cabildo mayor, donde destacan la importancia del agua en cada una de las alternativas y el diario vivir. -Diálogos alrededor del fogón sobre la siembra del agua. -Rituales para la siembra del agua. 	<p>Acompañamiento en el desarrollo de las alternativas ambientales a lo largo de todo el año escolar.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una sesión en minga de pensamiento con la comunidad educativa. -Una jornada en tejer saberes alrededor del fogón (compartir). 	<ul style="list-style-type: none"> -Reconoce la importancia del agua como elemento sagrado, vital para la vida y la Pachamama. (Visión integral del agua). -Aplica las diferentes prácticas milenarias y saberes ancestrales para la conservación del agua del territorio.
----	--	------------------	--	---	--

Fuente: Esta investigación.

Conclusiones

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

Trabajar desde los saberes propios en torno al agua permitió fortalecer la visión de conservación, donde es posible continuar con actividades económicas de forma controlada y, a la vez, desarrollar proyectos productivos sostenibles que ayuden a minimizar el impacto ambiental con aporte al

fortalecimiento cultural de la comunidad indígena de Yascual, mediante procesos de apropiación de conocimiento y del empoderamiento necesario para la proyección de acciones éticas para alcanzar transformaciones de impacto y de compromiso de cada uno de los participantes, que valoran su medio de vida.

Incluir los pilares de la cosmovisión andina, como base fundamental del PRAE, permitió mayor compromiso por parte de los actores de la investigación en pro de la solución y/o mitigación de las diversas problemáticas ambientales y culturales presentes en el contexto, visto desde el poder hacer y transformar realidades, así como el control de situaciones que los aquejan, para contribuir al desarrollo natural, cultural, económico, educativo, social y compartir sus responsabilidades.

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

Referencias

Acosta, Francisco *et al.* *La Shagra ancestral. La educación de los renacientes Pastos*. S.I: Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos, 2007.

Ángel Maya, Augusto. *La fragilidad Ambiental de la Cultura. Historia y medio ambiente*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2015.

Ávila, Patricia. *El valor social y cultural del agua. Gestión y cultura del agua*. México: Instituto Mexicano de Tecnología del agua, 2006.

Ayala Revelo, Jenny Edith. “*Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza – aprendizaje del valor del agua desde la dimensión cultural en la cosmovisión de la comunidad indígena de los Pastos- Departamento*

- de Nariño, en la I.E. Los Andes de Cuaical*". Tesis Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2018.
- Sandoval Casilimas, Carlos A. *Investigación cualitativa*. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1996.
- Claudino, Sérgio *et al.* "Los problemas Socio-ambientales en Geografía: una lectura Iberoamericana". *Revista Lusófona de Educação*, No. 39 (2018): 55-73.
- Durán López, María Elisa. "Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad". *Pensamiento actual*. Vol. 10 (2014): 51-61.
- Flores, Raúl Calixto. "El uso sostenible del agua. Elementos para una propuesta en educación ambiental". *Desarrollo Local Sostenible*. Vol. 3. No. 9 (2010).
- Gudynas, Eduardo. *Ecología, economía y ética del Desarrollo Sostenible. Centro Latino Americano de Ecología Social*. Montevideo: Ediciones Coscoroba, 2004.
- Los Pastos. Yachay kuna Minka. *Cabildos Indígenas Pastos, Consejo Mayor de Educación Indígena de Los Pastos*. Etnoeducadores, 2004.
- Luna, Gloria *et al.* *Transversalidad de la Educación Ambiental*. San Juan de Pasto: Editorial Universidad de Nariño, 2020.
- Martínez, Pablo. "Educación Ambiental, participación y transformación social sostenible en Cuba". *Revista Interface*. Vol. 3 (2006): 89-104.
- Melo Romero, Andrea del Pilar. "Prácticas sustentables desde el enfoque ancestral: una propuesta didáctica para el estudio de la contaminación ambiental en el territorio de Usme". En *Memoria Primer Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad*. Bogotá: Universidad Pedagógica, 2016.
- Ministerio de Educación Ambiental. *Política Nacional de Educación Ambiental (SINA)*. Bogotá: Fundación Javeriana de Artes Gráficas, 2002.
- Muñoz Burbano, Francisco Andrés. "Las manillas como tejido del pensamiento del pueblo Inga". *Revista Historia de la Educación Colombiana*. Vol. 24. No. 24, (2020): 155-180. DOI: <https://doi.org/10.22267/rhec.202424.77>

Rodríguez Domenech, María de los Ángeles y Claudino, Sérgio. *¡Nosotros proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad e innovación geográfica ante los desafíos educativos de la sociedad*. Barcelona: Graó, 2018.

Ruano, Aldemar. *La Shagra. Fondo de Compensación Ambiental*. San Juan de Pasto: Corponariño, 2018.

Sánchez Moreno, María Alejandra y Salazar Pérez, José Hernando. *Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA), para la conservación de la Microcuenca Guachucal del Corregimiento de Jamondino, Municipio de Pasto*. Pasto: Universidad de Nariño, 2016.

Santana, Diana *et al.* “Parques naturales: la necesaria conceptualización transformadora en la educación primaria y secundaria”. *Didáctica Geográfica*. No. 16 (2015): 73-94.

Citar este artículo

Luna C, Gloria C., y Sánchez M. María A. “Percepción de la cultura ambiental del agua a partir de saberes ancestrales de la comunidad indígena de Yascual, Túquerres”. *Revista Historia de la Educación Colombiana*. Vol. 26-27 No 26-27, (2021): 71-95.

DOI: <https://doi.org/10.22267/rhec.212626.89>