

5-22-2020

Re-existencias en las Ecoaldeas Varsana y Anthakarana Cosmovisiones y cosmopraxis para diseñar el buen vivir

María Alejandra Rincón Garavito
Universidad de La Salle, Bogotá, mrincon56@unisalle.edu.co

Daniel Rodríguez Cárdenas
Universidad de La Salle, Bogotá, danielrodriguez49@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social

---

Citación recomendada

Rincón Garavito, M. A., & Rodríguez Cárdenas, D. (2020). Re-existencias en las Ecoaldeas Varsana y Anthakarana Cosmovisiones y cosmopraxis para diseñar el buen vivir. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/932

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Trabajo Social by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

“RE-EXISTENCIAS EN LAS ECOALDEAS VARSANA Y ANTHAKARANA:
COSMOVISIONES Y COSMOPRAXIS PARA DISOÑAR EL BUEN VIVIR”

PRESENTADO POR:
MARÍA ALEJANDRA RINCÓN GARAVITO
DANIEL RODRÍGUEZ CÁRDENAS

ASESORA: ANDREA JIMÉNEZ PINZÓN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
TRABAJO SOCIAL
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PERSPECTIVAS, DEBATES Y PRÁCTICAS DEL
DESARROLLO.
SUBLINEA: TERRITORIO Y TERRITORIALIDADES
BOGOTÁ D.C
2020

Resumen

Esta pesquisa nace debido al reconocimiento de que ante estos tiempos de crisis civilizatoria, una de las preocupantes problemáticas que atraviesa globalmente la especie humana y la madre naturaleza, es urgentemente necesario identificar y visibilizar comunidades que desde sus cosmovisiones y cosmopraxis la enfrenten y precisamente en las ecoaldeas de Colombia Anthakarana y Varsana están presentes seres que lo hacen.

Gracias a los dos estudios de caso realizados, el trabajo de campo efectuado en las ecoaldeas y las técnicas de investigación implementadas, fue viable experimentar la vida en común-unidad, consciente y armoniosa que procuran tejer los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as que allí cohabitan, y además se logró dar respuesta a la pregunta y objetivos formulados, específicamente el proceso investigativo permitió reconocer: las cosmovisiones y cosmopraxis de las/os ecoaldeanos/as y voluntarios/as, sus comprensiones sobre el buen vivir, las maneras alternativas, contra-hegemónicas y decoloniales en las que experimentan sus existencias y se relacionan con sí mismos/as, la humanidad y la madre tierra, las múltiples praxis de resistencias que accionan (economías solidarias, soberanía alimentaria, agricultura ecológica, alimentación consciente, ancestrales, de autocuidado, espirituales y ambientales), las formas como comparten y fomentan sus saberes y prácticas y sus posibilidades y obstáculos para seguir diseñando buenos vivires y convivires.

Palabras claves: ecoaldeas, cosmovisiones y cosmopraxis, re-existencias y buen vivir.

Abstract

This research was born due to the recognition that in these times of civilizational crisis, one of the worrisome problems that the human species and Mother Nature face globally, it is urgently necessary to identify and make visible communities that face it from their cosmovisions and cosmopraxis, precisely in the ecovillages of Colombia Anthakarana and Varsana there are people who do it.

Thanks to the two case studies and the field work carried out in the ecological villages and the research techniques implemented, it was possible to experience the community life, conscious and harmonious that the ecovillagers and volunteers try to weave, and was also possible to answer the question and objectives formulated. Specifically the research process allowed to recognize: the cosmovisions and cosmopraxis of the ecovillagers and volunteers, their understandings about the good living, the alternative ways, counter-hegemonic and decolonials in which they experience their existences and relate to themselves, humanity and mother earth, the praxis of re-existences that develop (solidarity economies, food sovereignty, ecological agriculture, conscious feeding, ancestral, self-care, spiritual and environmental), the ways in which they share and foster their knowledge and practices and their possibilities and obstacles for continuing to dissonance good living.

Key words: ecovillages, cosmovisions and cosmopraxis, re-existences and good living.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	5
1. Antecedentes de investigación	7
2. Planteamiento problema.....	15
3. Pregunta de investigación	20
4. Objetivos de la investigación	20
5. Justificación.....	21
6. Marcos referenciales	25
6.1 Marco normativo-legal internacional.....	25
6.2 Marco normativo-legal nacional.	29
6.3 Marco institucional Ecoaldeas Varsana y Anthakarana.....	37
6.4 Marco teórico-conceptual.....	44
6.5 Marco metodológico.....	65
7. Resultados	72
8. Conclusiones	117
9. Recomendaciones.....	123
10. Anexos.....	128
11. Bibliografía	187

Introducción

A continuación, se presentará el proyecto de investigación titulado “Re-existencias en las ecoaldeas Varsana y Anthakarana: cosmovisiones y cosmopraxis para diseñar el buen vivir”. Este documento está dividido en once partes. En un primer momento, se expondrán los hallazgos y el análisis de los antecedentes de investigación respecto a las ecoaldeas, se especificará el número de documentos seleccionados, las fechas en las que se publicaron, los lugares geográficos y las tendencias y subtendencias frente a los años de publicación, temas abordados, objetivos formulados, metodologías y técnicas empleadas por los/as investigadores/as y se identificarán los avances y los vacíos de conocimiento sobre el campo de estudio.

En un segundo momento, se describirá el planteamiento problema, éste expone que debido a la crisis civilizatoria y ambiental que se atraviesa globalmente, se hace urgente conocer procesos de resistencias y re-existencias que confronten y mitiguen desde el accionar dichas crisis, y precisamente, las ecoaldeas o también denominadas comunidades intencionales, en transición, emergentes, ecológicas, sostenibles y resilientes, pueden constituirse como alternativas para enfrentar las crisis.

En un tercer momento, se mencionará la pregunta de investigación; En un cuarto momento se manifestarán los objetivos de la investigación (general y específicos); En un quinto momento, se expresará la justificación de la investigación, ésta describe por un lado la pertinencia e importancia antes estos tiempos de crisis de reconocer a las ecoaldeas como un campo de estudio e investigación que vale la pena explorar para visibilizar la existencia de cosmovisiones y cosmopraxis que pueden ayudar a hacerle frente a las crisis, y por otro lado, refiere los aportes de esta pesquisa tanto al Trabajo Social como a la línea de investigación de la Universidad de la Salle a la que se inscribe este procesos investigativo.

En un sexto momento se expondrán los cuatro marcos referenciales de esta pesquisa, el marco normativo-legal internacional y nacional, el marco institucional de las Ecoaldeas Varsana y Anthakarana, el marco teórico-conceptual que presenta la fundamentación teórica-conceptual de esta investigación y el marco metodológico que describe la ruta metodológica del proceso investigativo que establece el tipo, paradigma y método de la investigación, la población que participó, las técnicas e instrumentos que se implementaron y el proceso de recolección, procesamiento y análisis de la información que se realizó.

En un séptimo momento, se expondrán los resultados del proceso investigativo a partir de cuatro ejes principales que responden a la pregunta de investigación y a los objetivos trazados; En un octavo momento se presentarán las principales conclusiones de esta pesquisa a nivel teórico, metodológico y del campo temático; En un noveno momento se manifestarán las recomendaciones que después de haber culminado el proceso investigativo son consideradas oportunas expresar a el estado colombiano, el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, los/as trabajadores/as sociales, los/as ecoaldeanos/as del mundo y la humanidad; En un décimo momento se podrán ver los anexos de esta pesquisa y finalmente en un onceavo momento se presentará la bibliografía utilizada a lo largo del proceso investigativo.

1. Antecedentes de investigación

En este capítulo se presentarán los hallazgos de los antecedentes de investigación sobre las ecoaldeas o también denominas ecocomunidades, comunidades intencionales, ecológicas, sostenibles, alternativas, emergentes, resilientes o en transición, es conveniente mencionar que la exploración de los antecedentes, se hizo a través de diferentes buscadores, por un lado, se indagó en algunos repositorios institucionales de diferentes universidades públicas y privadas locales, nacionales e internacionales, y por otro lado, se buscó en algunas bases de datos como: Ebsco, Agris, ProQuest, Agecon Search, Clacso, Dialnet, Eumed.net, GreenFile, Jstor, JStor Sustainability, Redalyc, Scielo y Scopus.

Con el propósito de hacer una búsqueda oportuna de información inscrita en estas bases de datos que permitiera ampliar, delimitar, restringir y optimizar los resultados de los antecedentes, fue pertinente situar en los buscadores categorías (en singular y plural) que se relacionaran con el campo de estudio e investigación, se usaron las siguientes: eco-comunidad, ecocomunidad, ecoaldeas, eco-aldea, aldea ecológica, comunidad alternativa, comunidad ecológica, comunidad resiliente, comunidad intencional, comunidad emergente, comunidad sostenible, asentamiento humano ecológico, asentamiento humano alternativo, asentamiento humano sostenible, ecovillage y eco-village y además se implementaron las siguientes ecuaciones de búsqueda:

1. Ecoaldeas AND Ecovillage AND “Comunidades intencionales”.

2. “Asentamiento humano sostenible” OR “Asentamiento humano ecológico” OR “Comunidad Ecológica” OR “Asentamiento humano Alternativo”.

A partir de la búsqueda en las bases de datos y en los repositorios institucionales, se logró identificar que es escasa la producción de conocimiento de investigación sobre estas comunidades, pues varias de las bases que se indagaron, no arrojaron información relevante para esta pesquisa e

inclusive, algunas no registraron ninguna información sobre las ecoaldeas o este tipo de comunidades alternativas. Las fuentes que se utilizaron y el número de antecedentes encontrados en éstas, se especifican en la siguiente tabla:

Tabla #1 Fuentes de información finalmente utilizadas.

<i>Fuentes de información</i>	<i>Número de antecedentes</i>
Revista científica SCIENDO	1
Bases de datos: Ebsco y Dialnet.	2
Centro de estudios académico independiente para investigación ambiental y análisis de políticas: Ecologic Institute	1
Repositorios institucionales de instituciones académicas internacionales ¹ .	13
Repositorios institucionales de universidad públicas y privadas nacionales ² .	13

Fuente: elaboración propia.

Es significativo expresar que para la búsqueda de antecedentes de investigaciones sobre las ecoaldeas, se elaboró una revisión documental con el propósito de adquirir y recolectar información de procesos investigativos acerca del campo de estudio. En el siguiente apartado, en un primer momento, se describirá lo encontrado en la búsqueda de los antecedentes respecto al número de documentos seleccionados, áreas geográficas en donde se ejecutaron las investigaciones y fechas de publicación, en un segundo momento, se señalarán las tendencias y/o subtendencias frente a los temas abordados, los objetivos de investigación que se han formulado, las metodologías y/o técnicas empleadas y las comprensiones a las que han llegado los/as

¹ Los repositorios institucionales que se utilizaron de las instituciones académicas internacionales, fueron: La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador, Aalborg University, Universidad Politécnica de Catalunya, Humboldt-Universität zu Berlin, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Toronto, University of South-Eastern Norway, Universidad de Salamanca, Universidad autónoma de Barcelona, Universidad de Washington, Complutense de Madrid, Università degli Studi di Padova y Universidad de Durham.

² Los repositorios institucionales que se utilizaron de las universidades públicas y privadas nacionales, fueron: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Córdoba, Universidad de Caldas, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de la Salle y Universidad Nacional de Colombia.

investigadores/ras, y finalmente, en un tercer momento se expondrán los avances y los vacíos de conocimiento sobre el campo de estudio.

En total se seleccionaron 30 documentos, específicamente 30 tesis de investigación, 13 de Colombia y 17 internacionales (25 de maestría y doctorado y 5 de pregrado) publicadas entre 2004 y 2018. Las áreas geográficas y los años de publicación de los antecedentes seleccionados se especifican en las siguientes tablas:

Tabla #2 Áreas geográficas de los antecedentes.

<i>País</i>	<i>Ciudades</i>	<i>Número de antecedentes</i>
Colombia	Bogotá, Barranquilla, Manizales y Medellín	13
Brasil	Sao Paulo	1
España	Barcelona, Madrid, Salamanca y Córdoba	7
Eslovaquia	Nitra	1
Alemania	Berlin	1
Ecuador	Quito	1
Dinamarca	Aalborg	1
USA	Washington y Durham	2
Noruega	Notodden	1
Canadá	Toronto	1
Italia	Padova	1

Fuente: elaboración propia.

Tabla #3. Años de publicación de los antecedentes.

<i>Años de publicación</i>	<i>Número de antecedentes</i>
2004	1
2007	2
2008	1
2009	2
2010	1
2012	4
2013	4
2014	2
2015	1
2016	3
2017	6
2018	3

Fuente: elaboración propia.

La revisión documental que se realizó con el propósito de indagar antecedentes de información de procesos investigativos acerca de las ecoaldeas, contribuyó a contextualizar sobre el tema de investigación, fortalecer la comprensión sobre el campo de estudio, y además, permitió reconocer los temas que se han investigado, las tendencias y/o subtendencias frente a los temas abordados, los objetivos de investigación que se han formulado, las metodologías y/o técnicas empleadas y las comprensiones a las que se han llegado.

Respecto a los temas abordados, se identificaron las siguientes cuatro tendencias: la expresión de la relación armónica, sana y consciente humanidad-naturaleza que ejercen los/as integrantes de estas comunidades, las prácticas que desarrollan, las alternativas que promueven en los ámbitos ambientales, sociales, económicos, espirituales, de cultivo, de producción y de educación, sus prácticas de sostenibilidad y su organización social y económica.

Respecto a los objetivos de investigación de los antecedentes elegidos, se reconocieron las tendencias y subtendencias frente a aquello que los/as investigadores/as han querido investigar, indagar, conocer, identificar, comprender, interpretar, analizar, caracterizar y/o describir sobre el campo de estudio, concretamente se identificaron las tendencias y subtendencias expuestas en la siguiente tabla:

Tabla #4 Tendencias y subtendencias de los objetivos de investigación de los antecedentes seleccionados.

<i>Tendencias objetivos</i>	<i>Subtendencias objetivos</i>
<ul style="list-style-type: none"> -Las prácticas o alternativas que promueven las ecoaldeas en diferentes ámbitos (ambientales, sociales, económicos, comunitarios, espirituales, educación, cultivo y producción). -Las formas en la que los miembros de las ecoaldeas expresan su relación con la naturaleza. -Las formas de organización social y económica de estas comunidades alternativas. -Sus dinámicas y prácticas de sostenibilidad. 	<p>Las subtendencias de los objetivos fueron: las motivaciones para la creación de ecoaldeas, los propósitos de las prácticas que ejercen, las creencias, concepciones, valores, comportamientos y actitudes de estas comunidades, el papel que desempeñan en el desarrollo sostenible y en la mitigación de la crisis civilizatoria y ecológica.</p>

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las metodologías de investigación, se identificaron las tendencias en los enfoques y las técnicas utilizadas por los/as investigadores/ras para recoger información sobre las ecoaldeas, la tendencia en el enfoque fue el cualitativo, las técnicas principalmente empleadas fueron:

revisión documental, entrevistas semiestructuradas grupales e individuales, observación participante y método de caso, vale la pena mencionar que la identificación de las metodologías empleadas por los/as investigadores, fue un hallazgo que contribuyó a esta pesquisa porque permitió reconocer que es posible desarrollar procesos investigativos con estas comunidades desde diferentes enfoques de investigación y recoger información con distintas técnicas, aunque los antecedentes (tesis de investigación) seleccionados en su mayoría eran investigaciones con análisis y enfoque metodológico cualitativo, otros procesos eran con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) o hermenéutico o socio-crítico o también denominado crítico social, y aunque las técnicas fueron mayormente observación participante, revisión documental, entrevistas semiestructuradas grupales e individuales, otras metodologías y/o técnicas que usaron fueron etnográficas, la historia de vida, el método estudio de caso, grupos focales, círculos de palabra y encuestas.

Respecto a las comprensiones a las que han llegado los/as investigadores/as a partir de sus interpretaciones y análisis sobre las comunidades alternativas o comunidades intencionales (categorías que más emplearon los/as autores/as para referirse a las ecoaldeas) se destacan las siguientes: “son centros de experimentación claves en los que se pueden estar adelantando avances científicos y cambios culturales importantes para hacer frente a la crisis ambiental” (Alemán, 2017, p.173) los autores/ras coincidieron en que estas ecocomunidades, aunque no logran detener ni frenar la crisis ambiental, sí pueden contribuir a mitigarla a través de sus prácticas.

Es así como las comunidades alternativas como las ecoaldeas, tal como lo indica Pulido (2017) podrían ser forjadoras de una nueva e integral cultura de paz, Pereira y Bernete (2017) expusieron que estas hacen una transformación profunda al paradigma cultural hegemónico, entonces podría decirse que son contra-hegemónicas, pues cuestionan y resisten ante la hegemonía desde sus

praxis, pues precisamente los propósitos o aspiraciones de su accionar según Albrecht (2016) son la autosuficiencia, auto-organización, auto-realización, vivir en comunidad, la solidaridad, el cooperativismo, la integración y la no violencia.

Otros/as investigadores/as hicieron críticas constructivas a las ecoaldeas, por ejemplo Pinzón (2014) sostiene que más allá de sus prácticas y/o buenas intenciones, no logran salirse de las dinámicas económicas globales debido a que en ocasiones se contradicen en su actuar, por ejemplo cuando usan al territorio con fines lucrativos para realizar ecoturismo. Por otro lado, Blanco (2016) afirma que de nada sirve que ejerzan prácticas alternativas si éstas no se fomentan con fuerza a los alrededores, he ahí algunos retos para estas comunidades, promover con más potencia sus prácticas, fortalecer la conciencia ambiental de quienes los/as rodean y convertirse en inspiradoras, constructoras y gestoras de cambios en el entorno socioambiental que las rodea.

Para finalizar este apartado, se expondrán los avances y los vacíos de conocimiento del campo de estudio, según lo que se logró identificar después de la búsqueda de antecedentes de información de procesos investigativos sobre las ecoaldeas, dicha búsqueda dio cuenta que estas comunidades no han sido un campo de investigación fuertemente explorado, pero pese a ello, sí han existido procesos investigativos alrededor del mundo direccionados a explorar e indagar sobre las ecoaldeas nombradas de diferentes maneras (ecocomunidades, comunidades intencionales, alternativas, sostenibles, resilientes y emergentes) por los/as investigadores/ras.

Varios/as académicos/as del mundo de diversas profesiones, se han interesado precisamente en investigar, indagar, identificar, analizar, describir, interpretar, conocer, comprender y visibilizar las diferentes propuestas, iniciativas y prácticas alternativas, contrahegemónicas y decoloniales que ejercen y/o fomentan los/as ecoaldeano/as en las dimensiones o en los ámbitos espirituales,

comunitarios, organizativos, económicos, pedagógicos, ecológicos, ambientales y sociales, han estudiado las representaciones sociales, las subjetividades, la dimensión holística, los valores intrínsecos, las creencias, las concepciones, los valores, los comportamientos, las actitudes, los sentidos, los significados, los propósitos y/o motivaciones sobre los que se fundamenta el accionar de estas ecocomunidades, han investigado sobre la relación que tejen con la naturaleza y el territorio y sobre el papel que desempeñan en el desarrollo sostenible y en la crisis ambiental.

Sin embargo, como anteriormente se mencionó, es escasa la producción de conocimiento sobre las ecoaldeas, es decir que existen vacíos de conocimiento sobre el campo de estudio e investigación, si bien se ha logrado avanzar en la comprensión e interpretación de estas comunidades, es necesario seguir profundizando sobre las cuestiones ya abordadas por otros/as investigadores/as y es pertinente, en futuras investigaciones, indagar otros asuntos importantes que poco se han tomado en cuenta.

Los vacíos de conocimiento identificados fueron: la participación de las ecoaldeas en escenarios locales o municipales, el papel que juegan las religiones y/o la espiritualidad respecto a la búsqueda y el accionar de prácticas alternativas, los principios éticos o filosóficos que caracterizan estas comunidades alternativas, las representaciones sociales de ideales de vida de los/as ecoaldeanos/as, las nociones, concepciones y comprensiones de los miembros de esas comunidades sobre el buen vivir, sus cosmovisiones y cosmopraxis, las dificultades, limitaciones, barreras, oportunidades y potencialidades para la construcción de ecoaldeas y para que éstas influyan en la transformación social, la eco alimentación, la agricultura ecológica y la permacultura, las razones para vivir la vida eco-comunitaria, los puntos de partida personales que impulsan a las personas a unirse a las ecoaldeas, la relación de los estados alterados de conciencia con la deconstrucción de imaginarios sobre la vida y la forma de vivirla, los discursos y las prácticas hegemónicas que confrontan,

cuestionan y resisten, la relación entre las prácticas que ejercen con los saberes y prácticas ancestrales, la expresión del cuidado de sí, del otro y de la madre tierra en las ecoaldeas y la importancia de promover sus prácticas en el marco de la crisis civilizatoria y ambiental.

2. Planteamiento problema

Innegablemente una de las problemáticas globales más agobiantes que atraviesa la humanidad y la madre tierra, son la crisis civilizatoria y ambiental, dichas crisis son producto de la cultura occidental y de la racionalidad de la modernidad y se sostienen tal como lo señala Pinzón (2014) gracias a las insanas maneras en que el ser humano “ha construido su telaraña relacional, es decir, la forma como interactúa con la naturaleza, así como con sus semejantes” (p.37).

La crisis civilizatoria y ecológica según Augusto Ángel Maya (1995), son efecto de la globalización económica neoliberal, del predominio del capitalismo, del modelo de desarrollo hegemónico, el patriarcado, la concentración del capital, el crecimiento poblacional, el consumismo, la relación tóxica humano-naturaleza, son consecuencias del proyecto civilizatorio y de los estilos de vida inconscientes que han adoptado la mayoría de los humanos, desafortunadamente la especie humana poco a poco está acabando con la vida y destruyendo la naturaleza, los ecodios no paran, la madre tierra, los diferentes ecosistemas y la vida misma, se encuentran constantemente amenazadas y fuertemente afectadas por las prácticas depredadoras que ha legitimado y promovido el sistema-mundo heteropatriarcado-capitalista en nombre del “progreso” y “desarrollo”, y sumando a eso, la especie humana:

Ha olvidado su misión y responsabilidad como hijos/as de la tierra de cuidarla, protegerla y defenderla, se nos olvidó honrar a pacha-mamá y al contrario, nos hemos convertido en uno de sus victimarios, en unos/as hijos/as ingratos que han permitido o en el peor de los casos, que han atentado directamente contra ella, la han maltratado, explotado, encarcelado, militarizado, enfermado y envenenado poco a poco (Rincón, 2019, p.33).

En Colombia, la crisis ambiental se expresa intensamente, basta con echar un vistazo por la ventana o ver las noticias para darse cuenta del panorama desalentador, del deterioro ambiental, de la contaminación que adolece y envenena a la madre tierra, dicha crisis se evidencia en el cambio climático y sus preocupantes efectos tales como el derretimiento de glaciares, blanqueamiento de corales, la pérdidas de hectáreas de ecosistemas por altas temperaturas, incendios forestales y la erosión de los suelos, además esta crisis se constata en la disminución de biodiversidad y el estado de amenaza, vulnerabilidad y peligro de extinción de especies, la pérdida y destrucción de ecosistemas fuertemente afectados y degradados como paramos, humedales, montañas, selvas y bosques, la contaminación aterradora del aire, del suelo y de las fuentes hídricas y la reducción de la calidad ambiental, la cual según Liévano (2013) va un ritmo constante y sin precedentes desde las últimas tres décadas.

Las problemáticas ambientales anteriormente nombradas, no están solo presentes en Colombia, desafortunadamente se viven con diferentes magnitudes en todo el mundo, han sido estimuladas por la actividad humana, específicamente hablando, han sido provocadas por las prácticas depredadoras con la vida que ha legitimado el malvado desarrollo hegemónico, tales como: actividades agropecuarias y minería a gran escala, ganadería y agricultura extensiva, vertimientos de aguas residuales domésticas y/o industriales a fuentes hídricas, la deforestación, la fracturación hidráulica (fracking), la extracción de minerales, las extensas áreas de monocultivos, el acelerado y descontrolado proceso urbanístico, la insuficiente e inadecuada gestión y administración de residuos y/o desechos y por la supremacía de las políticas económicas sobre las sociales y ambientales.

Indudablemente algunas de las causas de las problemáticas ambientales y la crisis ambiental, han sido la legitimidad y naturalización de dichas prácticas depredadoras con la vida, la poca educación ambiental crítica y la escasa conciencia ambiental que ha desencadenado gravísimas consecuencias. Conviene indicar que la inconciencia ambiental, ha sido promocionada por el sistema hetero-patriarcado capitalista y el modelo de desarrollo que claramente, no le ha importado arrasar con la vida, ni mucho menos le apetece despertar las conciencias, sino que al contrario, quiere mantener a todos/as autómatas en un letargo, mientras inventa falsas necesidades y engaña sobre lo que es la felicidad y el bienestar promoviendo y vendiendo comportamientos y/o prácticas tóxicas y dañinas como el consumismo, el individualismo y la competitividad.

Para lograr mitigar la crisis ambiental, Maya (1995) afirma que se requiere la formación de una nueva sociedad y para ello es sumamente necesario provocar un profundo cambio al sistema económico, político y al modelo de desarrollo hegemónico, y además se necesita una transformación profunda cultural, ideológica y de racionalidad, eso quiere decir que la mitigación de la crisis ambiental no va a ser tarea fácil, pero tampoco va a ser imposible.

Afortunadamente, para avivar la esperanza y retomar el aliento que en ocasiones se roba el escenario desalentador de las crisis, es oportuno saber que en la actualidad a nivel global, algunos/as han decidido autotransformarse despertando sus conciencias y re-existiendo, existen seres y comunidades en el mundo que están caminando y transitando ese proceso de cambio, transformación y transición pues reconocen la urgencia de re-existir para dejar la complicidad de intensificar desde el actuar la crisis civilizatoria y ambiental.

Por fortuna, existen quienes no se han dejado engañar, resisten, re-existen y combaten pacíficamente algunas de esas lógicas y prácticas hegemónicas desde la propia existencia, quienes

desobedecen en gran medida a la hegemonía maquiavélica y se juntan para soñar y co-crear otras realidades y mundos posibles, por ello, las ecoaldeas o comunidades alternativas, son unas de esas comunidades emergentes, resilientes y subversivas que desde el accionar visibilizan la existencia de otras formas radicalmente distintas a las que ha impuesto o promocionado la hegemonía, de ser y estar en el mundo, otras formas de relacionarse consigo mismo/a, con los otros y la madre tierra.

Por suerte, estas comunidades alternativas o intencionales, existen en todo el mundo, son un movimiento global que ha venido tomando fuerza y poco a poco se han ido posicionando como una respuesta ante el desasosiego e inconformidad que provocan los discursos, las lógicas y las prácticas del sistema mundo hetero-patriarcado capitalista y el desarrollo hegemónico, las ecoaldeas son una propuesta para afrontar la crisis civilizatoria y ambiental, para transformar la propia existencia, los hábitos, las actitudes, las relaciones y los comportamientos tóxicos, dañinos, inconscientes e irresponsables con uno/a mismo/a, los/a otras/as y la naturaleza o también nombrada por algunos/as la madre naturaleza.

Por otro lado, la revisión documental de antecedentes de investigación sobre este tipo de comunidades, permitió identificar que estas comunidades alternativas “son una manifestación cultural e ideológica contra el capitalismo, las formas de producción imperantes y el contexto de la crisis medioambiental” (Moreno, 2016, p.14), que han nacido como “una propuesta que intenta responder a las preocupaciones por el deterioro ambiental y los estilos de vida consumistas” (Blanco, 2016, p.5), y es por ello que “reproducen representaciones de la realidad que permiten una relación armoniosa consigo mismo, los otros y la madre tierra” (p.8), pues proponen “una manera de resistencia basada en las ideas del buen vivir y del reaprender a vivir en comunidad”

(p. 87), y abogan “otros modelos de vida que se constituyen como alternativos al modelo impuesto por occidente” (Alemán, 2017, p.41).

Las ecoaldeas o también llamadas ecocomunidades o comunidades resilientes, son “un proyecto que trasciende el aspecto tridimensional de los seres humanos entendidos en cuerpo, mente y espíritu” (Moreno, 2016, p.8), incuestionablemente representan un campo de estudio e investigación necesario de continuar explorando, porque como se ha mencionado previamente, ante estos tiempos de crisis civilizatoria y ecológica, es urgente visibilizar la existencia de procesos de resistencias y re-existencias que desde sus cosmovisiones y cosmopraxis les hagan frente, y precisamente las ecoaldeas constituyen una alternativa para enfrentar dichas crisis, porque estas comunidades desde sus comprensiones, acciones y prácticas, tal como lo afirma Muñoz (2018) tejen y transitan el buen vivir.

3. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las comprensiones que tienen los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana acerca del buen vivir?

4. Objetivos de la investigación

General:

Analizar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana acerca del buen vivir.

Específicos:

1. Reconocer las formas en que los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana se afianzan como sujetos de buen vivir.
2. Indagar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana sobre las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir.
3. Identificar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana acerca de sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

5. Justificación

Indudablemente, la crisis civilizatoria y ambiental son unas de las problemáticas más preocupantes que se atraviesa actualmente a nivel global, dichas crisis son el resultado de la supremacía de las lógicas, discursos y prácticas hegemónicas que ha querido naturalizar y legitimar el malvado sistema-mundo heteropatriarcado capitalista al fomentar y promocionar, entre otras cosas, el individualismo, la inconsciencia ambiental, la relación tóxica con uno/a mismo, los otros/as y la madre tierra.

Por desgracia, la madre tierra ha sido una de las víctimas-sobrevivientes del accionar inconsciente de la especie humana durante más de cinco siglos, de hecho, podría decirse que la ausencia de conciencia ambiental, es una herencia que nos dejaron los invasores europeos cuando llegaron a Abya Yala³ “imponiendo violentamente un patrón civilizatorio con una cruz en una mano y en la otra una espada” (Rincón,2019, p.31), pues los macabros invasores europeos, prohibieron a nuestros/as ancestros/as seguir siendo protectores, guardianes/as y defensores/as de la madre tierra y quienes los desobedecieran, eran fuertemente castigados y/o asesinados.

No es descabellado entonces afirmar que los invasores nos dejaron como legado y herencias la inconsciencia ambiental, los delirios de grandeza o el antropocentrismo y el otorgarle un valor insignificante a la vida y sus expresiones, es por ello que la selva, los bosques, ríos, mares, montañas, paramos, lagunas y humedales, después de la invasión dejaron de ser concebidos como territorios sagrados, y la madre tierra y la naturaleza pasaron de ser honradas, veneradas y

---

³ Nombre que los pueblos originarios dieron a lo que hoy se conoce como el continente América, Abya Yala en lengua Kuna, significa tierra en plena madurez o tierra en florecimiento.

sacralizada a ser deshonradas, banalizadas y concebidas principalmente de forma utilitarista y mercantil.

Pese a que han pasado más de cinco siglos de la llegada de los inversores, su legado a influenciando fuertemente en las formas materiales y simbólicas de relacionarnos con nosotros/as mismos/as, la humanidad y la madre naturaleza, en definitiva a desencadenado una relación tóxica y dañina con la madre tierra, de hecho en la actualidad, la madre naturaleza es comprendida como “materia prima desalmada, el medio de producción y transformación, el campo de batalla para la humanización del mundo, un objeto explotable y manipulable, sin derecho ni libertad” (Estermann, 2012, p. 154).

En la actualidad “(...) de múltiples formas continuamos siendo colonizados y/o esclavizados por el sistema moderno/colonial/capitalista y patriarcal” (Gómez, 2018, p. 96) por el sistema insostenible, injusto e incompatible con la vida que intensifica la crisis civilizatoria y ambiental de diversas maneras, Lander (2010) sostiene que una forma para hacer frente a dichas crisis es provocar un cambio profundo al sistema económico, político y al modelo de desarrollo hegemónico, optar por otros patrones civilizatorios y culturales, otras ideologías y racionalidades, otras formas de concebir y vivir la vida, otras cosmovisiones y cosmopraxis, otros paradigmas como el buen vivir.

Por fortuna, existen seres en todo el mundo que están transitando y tejiendo el buen vivir, quienes han decidido re-existir, despertar sus conciencias, autotransformarse y abandonar prácticas y comportamientos tóxicos consigo mismos/as, los otros/as y la naturaleza, existen seres y comunidades que han recordado ser los/s hijos/as de la madre tierra y por ello la cuidan, protegen y defienden, en la actualidad existen seres revolucionarios/as que visibilizan desde la propia praxis,

formas alternativas, contra-hegemónicas y decoloniales de existir y vivir la vida, y precisamente las ecoaldeas lo hacen, son ecocomunidades que accionan prácticas conscientes de ser y estar en el mundo, de relacionarse consigo mismo/a, los otros/as y la madre tierra, es decir praxis que posibilitan el buen vivir.

Indudablemente, las ecoaldeas son un campo de estudio que vale la pena continuar explorando e investigando, podría postularse y constituirse como un campo de investigación relevante a explorar, y su relevancia no solo es porque es escasa la producción de conocimiento sobre estas comunidades, sino porque además constituyen una propuesta de re-existencia y una alternativa para enfrentar a la crisis civilizatoria y ambiental.

Es realmente imposible ante estas crisis, no sentir la premura de visibilizar posibles rutas o caminos para encararlas, además, es inviable como trabajadores/as sociales ser indiferentes respecto a dichas crisis, por cuanto debemos asumir la responsabilidad ético-político de hacerles frente desde las investigaciones y/o intervenciones, éstas podrían convertirse en una de las causas para re-inventar el Trabajo Social y en una de las razones para re-pensar el quehacer profesional en el marco de las crisis.

Explorar, indagar e investigar sobre las ecoaldeas, reconocer sus cosmovisiones y cosmopraxis y visibilizar sus prácticas de re-existencia, aporta significativamente a la disciplina-profesión Trabajo Social porque invita a: re-pensar y re-inventar el quehacer profesional en el marco de la crisis civilizatoria y ambiental, suscitar la auto-reflexión y auto-crítica sobre la forma en la que se vive la propia existencia, reafirmar la necesidad de cuestionar las narrativas, lógicas y prácticas hegemónicas que poco a poco están destruyendo la vida y visibilizar procesos de re-existencias y

formas armoniosas de ser y estar en el mundo, de relacionarse con sí mismo/a, los/as otros/as y la naturaleza.

Asimismo, este proceso investigativo, contribuye a la línea de investigación y a la sublínea de la Universidad de La Salle en las que se inscribe esta pesquisa, porque permite: motivar a las re-existencias, cuestionar y desenmascarar las lógicas y prácticas depredadoras que legitima el sistema-mundo heteropatriarcado capitalista y el modelo de desarrollo hegemónico, develar y postular alternativas al desarrollo y ampliar sus miradas y perspectivas, reconocer que existen otras maneras de concebir el desarrollo profundamente distintas al modelo imperante, sensibilizar sobre la crisis ambiental y las posibles alternativas para encararla, conocer ejercicios de resistencia y re-existencia que emergen en las comunidades, visibilizar estilos de vida conscientes, y desaprender y aprender otras formas de concebir y vivir la vida, de relacionarnos con nosotros/as mismos/as, los/as otros/as, los territorios y la madre tierra.

¿Por qué es relevante investigar sobre las ecoaldeas? porque es fundamental reconocer que existen diferentes cosmovisiones y cosmopraxis para confrontar y contribuir a contrarrestar la crisis civilizatoria y ambiental, y ante estos tiempos, no se vale asumir posturas fatalistas o indiferentes, ni mucho menos desesperanzarse o dejarse invadir por el miedo e incertidumbre que puede generar el escenario global aparentemente catastrófico, es más sensato, astuto, sabio y sano, sacudirse el desasosiego, desalambrar el corazón e inspirarse del valor y la convicción de aquellos/as que se han juntado a re-existir, soñar, diseñar y co-construir otros mundos posibles desde sus cosmovisiones y cosmopraxis.

6. Marcos referenciales

A continuación se expondrán los cuatro marcos referenciales de esta pesquisa, en un primero momento se presentará el marco normativo-legal internacional y nacional, en un segundo momento el marco institucional de las Ecoaldeas Varsana y Anthakarana, en un tercer momento el marco teórico-conceptual y finalmente el marco metodológico que describe la ruta metodológica del proceso investigativo.

6.1 Marco normativo-legal internacional.

El buen vivir se ha posicionado fuertemente en los discursos políticos, incluso se incorporó en las constituciones de Ecuador en 2008 donde es nombrado como “Suma Qamaña” y en Bolivia en 2009 donde es nombrado como “Sumak Kawsay” el buen vivir en dichas constituciones se presenta como un pilar que tiene reconocimiento constitucional, pero no de la misma manera, tal como lo manifiesta Gudynas (2016) “el texto constitucional boliviano lo presenta como fundamento ético y moral, mientras que en Ecuador es formulado como la cobertura de un conjunto de derechos” (p.8). En el presente apartado se reconocerán algunos elementos claves de estas dos constituciones y algunas contradicciones que se presentan en ambas cartas constitucionales que abogan el buen vivir.

El Buen Vivir en la Constitución de Bolivia y el Ecuador.

En ambas constituciones se presenta como un modelo alternativo al desarrollo hegemónico y al modelo político-económico neoliberal que visibiliza la necesidad de estar en armonía con la naturaleza y que busca que los valores o principios del buen vivir estén presentes en los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales y se avalen desde la normatividad hasta en las formas de ejercerlo en la cotidianidad. En la constitución de Bolivia y de Ecuador presentan

al buen vivir como un camino para recuperar las raíces milenarias y abandonar el pasado colonial que provocó la colonización de sus conocimientos, saberes y prácticas.

Asimismo, en ambas constituciones se establecen los derechos, en el caso de Bolivia aparecen los derechos fundamentales de las personas, derechos civiles y políticos, derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, derechos sociales y económicos, derechos de la niñez, adolescencia y juventud, derechos de las familias, derechos de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores y derechos culturales, en el caso de Ecuador, no aparece un título sobre los derechos fundamentales de las personas, pero sí aparecen los derechos del buen vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de protección y los derechos de la naturaleza, he ahí una gran diferencia de ambas cartas constituciones, mientras que en la constitución de Bolivia no aparecen los derechos de la naturaleza o la madre tierra, en la constitución de Ecuador se establecen en el artículo 71 que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” y en el artículo 72 se consagra que “la naturaleza tiene derecho a la restauración”.

Aunque el buen vivir sea un pilar fundamental de las constituciones de ambos países, en la realidad de Ecuador y de Bolivia ha sido difícil materializar el “Suma Qamaña” y el “Sumak Kawsay” debido al modelo de desarrollo que ejercen estos países, que no es tan diferente al hegemónico, por ello dicho modelo de desarrollo ha sido blanco de críticas debido a que es incompatible con los principios que consagran las constituciones, por tal razón el buen vivir no trasciende realmente a la praxis o a la realidad, pues desafortunadamente el modelo de desarrollo

vigente en estos países no es compatible con el buen vivir aunque en las constituciones se establezca lo contrario sobre el desarrollo.

Por otro lado, es importante resaltar algunas contradicciones que se presentan en ambas constituciones respecto a una paradoja que se puede observar claramente al leer dichas cartas constitucionales que aunque abogan el buen vivir, establecen otras cuestiones que lo imposibilitan, en este sentido, el buen vivir de las constituciones de Ecuador y Bolivia podría decirse que sólo es retórica y un bonito discurso pero demasiado contradictorio, debido a que en ambas constituciones se establecen artículos relacionados con el vivir en armonía con la naturaleza, la defensa de la biodiversidad, los derechos de la naturaleza, la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la recuperación de los espacios naturales degradados y la protección ambiental, pero lo paradójico es que a la vez, hay artículos que legitiman y hasta priorizan la explotación, industrialización y comercialización de la naturaleza o llamados por ambas constituciones, los recursos naturales.

En definitiva, no ha sido posible materializar el buen vivir en ambos países, ni mucho menos la protección y defensa del bienestar de la madre tierra, inclusive existen algunos artículos que de alguna manera propician que se afecte su bienestar y se imposibilite el buen vivir, por ejemplo en la constitución de Ecuador en el artículo 407 se establece que “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles”, y es una paradoja porque ese mismo artículo dice que dichos recursos sí podrán ser explotados “a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”. Es irónico realmente, no es una prohibición , pues en la realidad son explotados, de

hecho la actividad extractivistas es una de las prácticas depredadoras con la vida que impide y entorpece el buen vivir en Ecuador.

La constitución de Bolivia tampoco se libra de tener artículos en su constitución que se alejan de garantizar el buen vivir, por ejemplo en el artículo 319 se menciona que “la industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas (...) la articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado” o en el artículo 351 se establece que “el Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales” o en el artículo 370 se dicta que “el Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país”, en definitiva dichos artículos dejan en evidencia las contradicciones del buen vivir escrito en la constitución de Bolivia, pues innegablemente la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mal llamados recursos naturales, son praxis incompatibles con el buen vivir.

En este contexto, se puede afirmar que ni en Ecuador ni en Bolivia se ha priorizado la vida, ni defendido, ni cuidado, ni protegido, porque cómo se podría hacer sí se legitiman y ejercen prácticas depredadoras con la vida como actividades extractivistas, la minería, la deforestación, la fracturación hidráulica (Fracking), agricultura extensiva, monocultivos, mega-minería, minería a gran escala, extracción de minerales, ineficiente e inadecuado manejo y disposición de los residuos y desechos, y todas estas prácticas tóxicas nombradas anteriormente, son accionadas en ambos países, por ello podría afirmarse que el buen vivir ha sido más bien una especie de disfraz que han usado sus dirigentes para camuflar las lógicas y prácticas del desarrollo hegemónico en circunstancia que no se relacionan con los principios intrínsecos del buen vivir.

El buen vivir, pese a ser presentado como un modelo alternativo al desarrollo hegemónico, como un camino para descolonizar la noción y las prácticas del desarrollo, en la praxis y en la realidad, el desarrollo que se práctica en nombre del buen vivir, no es justo, ni sostenible, sustentable ni decolonial, no protege al ambiente, la naturaleza o madre tierra, ni menos hace una ruptura a la hegemonía ni a las lógicas y prácticas del sistema heteropatriarcado capitalista, sin embargo en su discurso si representa una alternativa para re-pensar la noción del desarrollo, el progreso, el bienestar y hasta para re-pensar la existencia, las formas en las que estamos viviendo la vida, es una invitación a dejar el antropocentrismo, vivir el biocentrismo y reconocer a la naturaleza, los ecosistemas y a la madre tierra como sujetos de derechos.

6.2 Marco normativo-legal nacional.

Aunque el buen vivir se ha posicionado fuertemente en los discursos políticos de Colombia, no se ha logrado incorporar en la constitución política del país como sucedió en Ecuador y Bolivia, sin embargo, es importante reconocer que sí existe normativas relacionadas con algunos de los principios o características del buen vivir, tales como: la priorización de la vida, la conservación, y protección ambiental, la preservación del ambiente, la defensa de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas, los derechos de la naturaleza y la madre tierra o llamado jurídicamente biocentrismo jurídico.

En el siguiente apartado se hará un análisis crítico-reflexivo sobre el cumplimiento de algunos artículos consagrados en la carta magna de Colombia que se relacionan con los principios o características del buen vivir nombradas anteriormente, porque ante la profunda crisis ambiental que aqueja al territorio nacional, es innegable la necesidad de exigir los derechos de la naturaleza que se encuentran constantemente siendo vulnerados y amenazados y es oportuno reflexionar sí se

ha cumplido con la normatividad o legislación ambiental colombiana relacionada con la protección de las riquezas naturales, el ambiente, los ecosistemas, la naturaleza y/o la madre tierra.

La Carta Magna de Colombia o la mal llamada constitución verde.

La constitución política colombiana no se ha podido materializar, ha sido muy complejo hacerlo debido a la supremacía de las lógicas, discursos y prácticas violentas y depredadoras que acciona el sistema heteropatriarcado capitalista y el modelo de desarrollo hegemónico porque en verdad son demasiado incompatibles con algunas de las normativas que se presentan en dicha constitución respecto a la protección de la vida y el ambiente, por ejemplo pese a que en el artículo 11 se establece que el derecho a la vida es inviolable, en la realidad colombiana dicho derecho es extremadamente violado y vulnerado, y es difícil de garantizar porque cómo se podría hacer en un país en donde las actividades extractivitas, agropecuarias y prácticas como la fracturación hidráulica (fracking), deforestación, minería a gran escala, ganadería y agricultura extensiva, vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas y la extracción de minerales, son legítimas, no cesan y afectan la vida humana y de otras especies vivas.

El Estado y los gobiernos a lo largo de la historia de Colombia, no han tenido como prioridad la protección ambiental, la defensa de los territorios, la conservación de los ecosistemas, ni mucho menos la garantía de los derechos de la naturaleza o la madre tierra, pese a que en la constitución sí se establecen algunos artículos que manifiestan la obligación del estado de velar por la protección del ambiente, tales como:

-Artículo 8, establece que es obligación del Estado “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

-Artículo 79, establece que “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

-Artículo 80, establece que “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” además dice que el Estado “deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Por otro lado, es importante manifestar que el Estado y los gobiernos de Colombia, han dado más importancia y preferencia al modelo de desarrollo hegemónico y al crecimiento económico que a cumplir con algunas de sus obligaciones consagradas en la constitución, tal como sucede con la escrita en el artículo 2 que sostiene que los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad y promover la prosperidad general, o la escrita en el artículo 8 que dice que debe proteger las riquezas naturales de la nación, no obstante, sin duda el estado no ha servido a la comunidad, ni mucho menos ha protegido las riquezas naturales, sino todo lo contrario ha servido para traer miseria, pauperización, deterioro y destrucción ambiental.

Asimismo, la protección ambiental y la defensa de la vida, no han sido las prioridades del Estado ni de los gobiernos, han sido unos mercenarios que se ha creído los dueños de los territorios, los ecosistemas, la naturaleza y la madre tierra, el Estado se creyó más de la cuenta aquello que está escrito en la constitución en el artículo 332, que dice que “es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables” y debe ser por eso que ha legitimado la explotación y permitido destruir los territorios, ecosistemas y la vida misma a costa de un falso desarrollo, progreso y una

ilusoria calidad de vida, de hecho en la constitución se puede apreciar algunos artículos que precisamente evidencian esa legitimidad de destruir y explotar la vida:

-Artículo 334: establece que el estado por mandato de la ley intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes supuestamente con el propósito de “racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.

-Artículo 360: establece que “la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos”.

Claramente, la inclinación jurídica colombiana a lo largo de la historia del país, ha dado prelación al modelo de desarrollo hegemónico y sus prácticas que han demostrado ser insostenibles y destructoras de la vida, y es por eso, por la vigencia del modelo de desarrollo hegemónico que no se ha podido garantizar los derechos ni la protección de la vida, la naturaleza, la madre tierra, el ambiente, los territorios y ecosistemas pese a la legislación ambiental de Colombia, sus leyes, normas o decretos.

La supremacía del modelo desarrollo hegemónico provoca que se complejice visibilizar y/o fomentar otras formas de concebir y practicar el desarrollo, otros saberes y prácticas, otros modelos ancestrales de “desarrollo”, es decir que provoca que se censuren otros sentires, comprensiones, conocimientos y miradas del mundo y la vida aunque en el artículo 1 dice que Colombia es “democrática, participativa y pluralista” pero la realidad habla sola y es evidente que no se ha reconocido lo que se denomina pluralidad ideológica ni la pluriculturalidad, aunque en la

constitución en el artículo 7 se establezca que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

Desafortunadamente han sido omitidas y censuradas las formas contrahegemónicas de concebir el desarrollado y de sentir, pensar, ser y estar en el mundo, han sido invisibilizadas las cosmovisiones y cosmopraxis incompatibles con la hegemonía, por ejemplo los pueblos originarios en Colombia y las diferentes comunidades indígenas, han sido una de las más censuradas, son una de las poblaciones más vulnerables y víctimas de los crímenes del desarrollo hegemónico, el Estado no ha garantizado sus derechos ni su verdadera participación en las decisiones que pueden afectarles sus territorios y bien-estar, pese a que en la constitución se establece en el artículo 246 que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos”, en la realidad del país, se evidencia que no han podido ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios y que sí se ha desmedrado su integridad cultural, social y económica, sus voces han sido calladas, han sido asesinados/as líderes y lideresas indígenas que luchan por el buen vivir, por la liberación de la madre tierra y la defensa de sus territorios.

Lamentablemente, las luchas por el buen vivir, por la liberación de la madre tierra, por la preservación, la protección y la defensa de los ecosistemas, la naturaleza y los territorios que caminan diferentes comunidades a nivel nacional, se ven fuertemente obstaculizadas por el modelo de desarrollo hegemónico y sus lógicas y prácticas depredadoras, por ello se puede afirmar que los territorios, los ecosistemas, la madre tierra y la naturaleza son otras de las víctimas-sobrevivientes de los crímenes del malvado desarrollo hegemónico pues éste es incompatibles con la protección ambiental y la vida misma, por ello no se ha podido propiciar la garantía de los

derechos de la naturaleza, los ecosistemas y la madre tierra, de hecho, ni siquiera en la constitución de Colombia se reconocen.

Vale la pena mencionar que la carta magna de Colombia, se queda corta en materia de establecer normativas que realmente aboguen la protección y/o cuidado de la madre tierra o la naturaleza, de hecho la normatividad colombiana es negligente ante las problemáticas ambientales, no ha reconocido la importancia de proteger ni defender el bienestar de los territorios, la naturaleza, los ecosistemas y la madre tierra; Además, es importante manifestar que aunque la constitución establece en el artículo 79 que la ley garantizará la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectar el ambiente, lo cierto es que no se ha garantizado completamente dicha participación, sino todo lo contrario, muchas veces son silenciadas u omitidas las voces de las comunidades, individualidades, líderes y lideresas ambientales que con digna rabia exigen la defensa de los territorios, ecosistemas y la madre tierra.

En la realidad de Colombia, la protección ambiental se queda sólo como discurso y retórica que no se materializa en la praxis, los derechos que se establecen en la constitución no se garantizan, sino todo lo contrario, por ejemplo, aquel que se menciona en el artículo 79 que establece que todas las personas tienen derechos a gozar de un ambiente sano, es uno de los derechos más vulnerados que puede existir, pues el ambiente es insano e inseguro, por eso es coherente enunciar que no existe la protección ambiental en Colombia, sino una clara desprotección ambiental a causa de satisfacer los intereses egocéntricos que obedecen a los deseos de crecimiento económico y capital a costa de la destrucción de la vida en nombre de un dudoso desarrollo y/o progreso.

Sin lugar a duda, en Colombia se vulnera el derecho de gozar de un ambiente sano, no se protege el patrimonio natural del país y no se ha garantizado del todo la participación de las comunidades

respecto a la formulación de políticas o normativas ambientales, pues como se mencionó anteriormente son silenciadas y amenazadas por defender a la madre tierra, los ecosistemas, los territorios y la naturaleza, por ello, incuestionablemente el manejo ambiental no es descentralizado, democrático ni participativo. Asimismo, no se ha garantizado el desarrollo sostenible, el buen vivir, ni mucho menos se ha asegurado la recuperación, conservación, protección del ambiente, la biodiversidad, la naturaleza o la madre tierra, sino todo lo contrario, se ha autorizado y otorgado licencias a multinacionales y transnacionales para que construyan megaproyectos y ejerzan sus acciones, prácticas y actividades destructoras de la vida tales como la minería, el fracking, la exploración y explotación de hidrocarburos, se ha puesto en constante amenaza y completa vulneración a ecosistemas como bosques, selvas, lagunas, paramos, nacimientos de agua, ríos y montañas, sin medir o considerar las consecuencias fatales e impactos sociales y ambientales que dichas prácticas traen.

No es gratis sostener que la normatividad respecto a la protección ambiental no se materializa en la realidad, pues es más que evidente que no se regulan ni evitan los efectos nocivos o las acciones depredadoras que atentan contra la vida y el bienestar de los ecosistemas, la naturaleza y la madre tierra, ni el estado, ni los gobiernos, ni las autoridades e instituciones competentes, han cumplido con su obligación y deber de garantizar la protección de las riquezas naturales, ni la reparación de los daños causados al ambiente, la salvaguardia de la biodiversidad, ni mucho menos, se han impulsado lo suficiente programas educativos que fortalezcan los procesos de concientización que promuevan y fortalezcan la conciencia ambiental, pero no solo el Estado ni los gobiernos no han asumido sus deberes, pues como ciudadanos/as también hemos sido irresponsables y hasta cómplices del descuido de los territorios, la naturaleza, los ecosistemas y la madre tierra, no hemos cumplido verdaderamente con el deber que se establece en el artículo 95

de la constitución que establece que como ciudadanos debemos “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.

6.3 Marco institucional Ecoaldeas Varsana y Anthakarana

En este apartado se profundizará sobre las dos comunidades alternativas que participaron en el proceso investigativo, concretamente fueron dos ecoaldeas de Colombia (Varsana y Anthakarana) que desde sus cosmovisiones y cosmopraxis procuran materializar un estilo de vida alternativo, sostenible, espiritual, consciente y saludable visibilizando que son posibles otras formas de ser, pensar, sentir, actuar y relacionarse consigo mismo/a, el prójimo, la naturaleza o madre tierra. A continuación, se describirán cada una de las dos ecoaldeas, en un primer momento se expondrá sobre Varsana y en un segundo momento sobre Anthakarana.

Ecoaldea Varsana.

Esta eco yoga aldea bautizada con el nombre de Varsana que en sánscrito significa lluvia de misericordia, es el primer templo de la comunidad Vrinda⁴ en Colombia, en el país es el principal centro natural de Bhakti Yoga y en Latinoamérica también es uno de los lugares más representativos en donde se práctica el yoga de la devoción espiritual y del amor divino que concibe a la devoción como un instrumento para elevar la conciencia y posibilitar la autorrealización, está ubicada exactamente en el kilómetro 28 (costado oriental de la vía Silvania) a 2 kilómetros de un municipio de Cundinamarca llamado Granada, en la vereda el Ramal (sector San Miguel) sobre el páramo del Sumapaz.

Se fundó entre 1978 y 1980 por Srila Bhakti Aloka Paramadwaiti Swami quien llegó a Colombia por primera vez en 1975 con la idea de promover el amor universal y el despertar

---

⁴ Vrinda es un instituto para la armonía y el amor universal, fundado en Vrindavan-India, en 1984 por Paramadwaiti Swami, quien después de la muerte del maestro espiritual Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se propuso seguir promulgando la consciencia de Krishna alrededor del mundo, hoy en día la comunidad Vrinda está en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Panamá, Costa Rica y otros países de Centro y Norte América y Europa.

espiritual, promulgar la consciencia de Krishna, las artes devocionales, los principios de su maestro espiritual (Bhaktivedanta Swami Prabhupada) y con el deseo de crear un proyecto rural, sostenible y espiritual, y por suerte pudo hacer realidad su deseo gracias a una devota llamada Patricia Santos que en 1978 donó un terreno de tres hectáreas y media, y los fondos o el capital para las construcciones y adecuaciones del lugar, fueron fruto de las ventas de literatura védica y de búsqueda de donaciones.

Desde su nacimiento, Varsana se ha convertido en un escenario llamativo para muchos/as devotos/as del Vaisnavismo⁵ o conocido también comúnmente como Hare Krishna, se ha establecido como el mayor centro de tradición Vaishnava en Colombia, ratificada por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, forma parte de la Asociación Mundial Vaisnava y fue declarada el 29 de diciembre del año 2000 como patrimonio arquitectónico y cultural de Colombia por el concejo municipal de Granada.

Esta ecoaldea hace parte de la asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, la asociación Mundial Vaishnava, el instituto Vrindavan para el estudio de la Cultura Vaishnava, el movimiento internacional de Ecoaldeas (Global Ecovillage network), el consejo de asentamientos sustentables de América Latina, la red colombiana de ecoaldeas y comunidades alternativas, la revolución de la cuchara, la universidad de sabiduría ancestral y la red del pacto mundial consciente, conviene aclarar que estas asociaciones, redes e iniciativas trabajan principalmente para despertar y fortalecer las conciencias, sanar la relación tóxica humano-naturaleza, defender los derechos de los animales y la madre tierra, proteger los territorios sagrados, promover estilos de

---

⁵ Vaisnavismo es una palabra que proviene del término Vaisnava que hace referencia a aquellos/as que dedican toda su vida a Vishnu, Krishna o cualquier otra manifestación de la Suprema Personalidad de Dios.

vida alternativos, sostenibles, conscientes y saludables y fomentar prácticas holísticas, ancestrales, medicinales, espirituales y de autocuidado.

Por otro lado, podría decirse que esta comunidad es autosuficiente, pues tiene suficiente solvencia económica, su generación de ingresos se da gracias a la producción y venta de hortalizas y verduras que siembran y cosechan en la huerta Pacha mama, al flujo permanente de voluntariados/as que deben pagar una suma de dinero por hospedaje y alimento, a las ventas del servicio de restaurante vegetariano y de su tienda que cuenta con variados productos de panadería, cereales, cremas, literatura y música, y al apoyo de la comunidad Vaishnava de Bogotá que fomenta recorridos, tours, temazcales y eventos en la ecoaldea.

Esta ecoaldea es una comunidad de personas de distintas edades practicantes de Bhakti Yoga y miembros del movimiento de la conciencia de Krishna que llevan un estilo de vida espiritual, en respeto y armonía con sí mismos y la madre tierra, asimismo es un lugar donde se practica agricultura ecológica, bioconstrucción, uso y producción de medicina natural y una alimentación consciente y saludable, además es un espacio de tranquilidad y aire puro, ideal para visitar, hospedarse, hacer voluntariado o tener un experiencia monástica o devocional, alejarse del ruido y polución de la ciudad, practicar meditación, yoga, un turismo ecológico, espiritual, místico, terapéutico y educativo, participar en caminatas ecológicas, en ceremonias de temazcal y/o en terapias holísticas, preparar y comer alimento vegetariano y/o vegano, conocer las sagradas escrituras védicas, aprender a sembrar alimento de manera orgánica y a aprovechar los residuos orgánicos a través del compostaje o la lombricultura.

Varsana es “una comunidad alternativa que desde hace más de 30 años mantiene como filosofía de vida: el servicio devocional, la misericordia, la no violencia y el respeto por todas las

manifestaciones de vida” (Pulido, 2017, p.4), actualmente es un lugar que cuenta con aproximadamente siete hectáreas que poco a poco han venido siendo reforestadas, la comunidad ha venido sembrado alimento y plantas medicinales, diferentes especies de árboles y flores, construyó un huerto ecológica, lugares ceremoniales, dormitorios privados y públicos, un temazcal y una casa familiar para la comunidad Vaishnava.

Es importante manifestar que la filosofía del movimiento de la conciencia de Krishna y del Vaisnavismo hacen parte de la esencia de esta ecoaldeas, de hecho ha sido fundamental para guiar el estilo de vida, la cosmovisión y cosmopraxis de los residentes de Varsana, los/as ecoaldeanos/as que viven allí, practican dicha religión, son devotos/as de Krishna que ofrecen su servicio devocional a diario en las diferentes líneas de acción de la ecoaldeas, éstas definen las acciones o prácticas en las que pueden participar o desarrollar los/as devotos/as según sus capacidades, habilidades y destrezas, “dichas líneas de acción se resumen en: alimentación saludable, ecoturismo, experiencia monástica, bioconstrucción, arte consciente, educación alternativa y medicina natural” (Pulido, 2017, p. 15), los/as devotos/as ofrecen su servicio a la ecoaldeas, éste “es hecho de corazón, sin la pretensión de complacer a los demás o de obtener reconocimiento alguno, sencillamente es la máxima expresión de amor y devoción por Krishna” (Pulido, 2017, p. 49), por ello, toda acción realizada por un o una devoto, es un servicio a la vida comunitaria de la ecoaldeas y es de forma inherente un servicio y ofrenda para Krishna.

Vale la pena esclarecer que aunque todos/as los/as residentes de la ecoaldeas Varsana son devotos/as de Krishna, eso no quiere decir que todos/as los/as que visiten esta comunidad y/o los/as voluntarios/as deban ser devotos/as o practicantes de esta religión originaria de la India, ser devoto/o no es un requisito para ir a Varsana, pues todas las personas, sin importar su credo, ideología o religión, tienen las puertas abiertas para acercarse a esta comunidad alternativa,

reconocer y explorar este proceso y experiencia de estilo de vida alternativo, consciente y saludable a nivel físico, mental, emocional y espiritual.

Ecoaldea Anthakarana.

Esta ecoaldea bautizada con el nombre Anthakarana que en sánscrito significa el puente que une lo visible con lo invisible, está ubicada en Colombia, en el departamento de Quindío, cerca de Salento, exactamente en la vereda la Nubia, nació en enero del año 2006 gracias a Orlando Rivera, su esposa Deya y sus hijos Oriana y Nicolás, son una familia de artistas teatreros y pedagogos que decidieron vivir en común-unidad, asumiendo el compromiso de cuidar y proteger desde la propia existencia a la madre tierra y el agua, ellos/as decidieron unir sus sentires, deseos y sueños para irse a la montaña a co-crear una comunidad alternativa que recupera la cosmovisión de los pueblos originarios de Abya Yala y que procura establecer y mantener una relación armoniosa y amorosa consigo/a mismos/as, los/as otros y la madre tierra.

Podría decirse que esta comunidad camina hacia la auto-suficiencia, su generación de ingresos es autogestionada, se da gracias a los aportes económicos que otorgan los/as voluntarios/as de todo el mundo que llegan a la ecoaldea o los visitantes viajeros que participan en encuentros, cursos, talleres o conversatorios que desarrollan, además obtienen ganancias por medio de la presentación de las obras teatrales que co-construyen y por la venta de sus productos orgánicos y artesanales, por algunos de los alimentos que cosechan en la huerta y por los yogures, mermeladas, panes y granolas integrales que crean y producen.

La ecoaldea Anthakarana es un espacio de convivencia en paz y armonía con el territorio, la agüita y la madre tierra, sus integrantes practican valores que posibilitan el vivir en comunidad, pues Anthakarana, se fundó bajo la premisa de ser un refugio comunitario de amor y respeto.

Son una familia que procura emanar y cultivar amor de diferentes maneras, amor para sí mismos/as, el territorio, el agua, la montañosa en la que habitan y la madre tierra, y precisamente el amor, es la base fundamental de su proyecto de vida comunitario y espiritual, conviene mencionar que la espiritualidad es una dimensión fundamental y transversal para ellos/as, pues la ecoaldeas también es un espacio para alimentar y cuidar el espíritu y el enriquecimiento espiritual.

Por otro lado, Anthakarana, es una asociación sin ánimo de lucro, que busca a través de los caminos del amor y el respeto, una vida en paz y armonía, un estilo de vida sostenible, consciente y saludable a través de sus cosmovisiones y cosmopraxis, son una comunidad alternativa e intencional que busca y aboga la unión entre lo invisible y lo visible, mediante el buen vivir, el respeto y amor hacia todo. En esta ecoaldeas sueñan y disueñan paso a paso, un alternativo proyecto de vida, por ello es un lugar natural para cuestionar, autoreflexionar y re-pensar el propio proyecto de vida y escapar del estilo de vida tóxico e inconsciente que ha promocionado e impuesto el sistema-mundo heteropatriarcado capitalista, es un espacio ideal para respirar el aire puro de la montaña, contemplar el sublime paisaje de las montañas y dos quebradas que rodean la ecoaldeas.

Anthakarana es un sitio ideal para visitar, hospedarse o hacer voluntariado, es un espacio para reconectarse consigo mismo/a y con la madre tierra, para conocer saberes y prácticas ancestrales, para participar y aprender prácticas milenarias, espirituales, sostenibles, saludables y/o amigables con el ambiente como: ceremonia de temazcal, siembra de la luna (menstruación), círculos de palabra, conexión con plantas sagradas de poder, la alimentación consciente y saludable, la bioconstrucción, el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través del compostaje y la lombricultura, sembrar medicina natural y alimentos orgánicos a través de la agricultura ecológica y la permacultura.

Los quehaceres de los/as miembros de la ecoaldea, podrían resumirse en promover y fortalecer la conciencia ambiental y el despertar espiritual a través de encuentros, talleres o cursos direccionados a visibilizar la urgencia de sanar la relación consigo mismo/a y con la madre tierra y ejercer prácticas conscientes y amigables con el ambiente, por ello Anthakarana es un lugar que busca ser inspiración y motivación para asumir el compromiso ético-político de vivir un estilo de vida consciente, comunitario, alternativo, contrahegemónico y decolonial y ser parte de la nueva humanidad que sueña y disueña una vida en común-unidad y en comunión con sí mismo y la madre tierra.

6.4 Marco teórico-conceptual

A lo largo de este capítulo, se presentarán los conceptos y/o teorías que permiten evidenciar la fundamentación teórica-conceptual de este proceso investigativo, se expondrán las cuatro categorías claves que constituyen el corpus del marco teórico-conceptual de esta pesquisa: Crisis ambiental y ecológica, buen vivir, sujetos del buen vivir y ecoaldeas. Este aparatado está dividido en cuatro subtítulos: 1. La relación humano-naturaleza: del equilibrio a la profanación de la madre tierra, la vida y la existencia; 2. El buen vivir para vivir la vida en plenitud; 3. Sujetos del buen vivir: tejedores/ras de re-existencias; y 4. las ecoaldeas: soñando y accionando otros mundos posibles.

La relación humano-naturaleza: del equilibrio a la profanación de la madre tierra, la vida y la existencia.

“Pachamama no los perdones porque saben lo que hacen” (Anónimo/a).

Después de la llegada de los invasores hace más de quinientos años, se impuso de manera muy violenta un patrón civilizatorio y cultural que transformó bastamente la forma en la que se sentía, se concebía, se actuaba y se relacionaba con el prójimo, el territorio, la naturaleza o la madre tierra. Los invasores europeos solo trajeron desgracias, ejecutaron no sólo un genocidio físico, sino también cultural e ideológico, pues quisieron censurar y eliminar las lógicas, narrativas y las prácticas ancestrales que ejercían las comunidades que vivían en armonía con la naturaleza, pues a nuestros/as ancestros/as les prohibieron honrar, proteger y salvaguardar a la naturaleza y seguir siendo guardianes/as y defensores/ras de la madre tierra, por ello, las selvas, los bosques, ríos, mares, cerros, montañas, paramos, lagunas y humedales dejaron de ser concebidos como territorios sagrados.

Los perversos y violentos europeos invasores, dejaron como herencias los delirios de grandeza, el antropocentrismo y la inconciencia ambiental, el patrón civilizatorio y cultural que impusieron derramando sangre, provocó que la vida, la existencia, la naturaleza y la madre tierra dejaran de ser concebidas como sagradas para ser profanadas, y que la relación humano-naturaleza se transformará de respetuosa, armoniosa y equilibrada a inarmónica y desequilibrada.

Desafortunadamente, aunque ya han pasado más de cincuenta décadas de la invasión europea, la relación humano-naturaleza es demasiado tóxica, la especie humana sigue profanando la naturaleza, la existencia y la vida misma, la relación tóxica que el humano ha establecido con la madre tierra a lo largo de la historia, ha desencadenado la crisis ambiental y ecológica que se atraviesa actualmente de forma global, dicha crisis tiene su origen en la actividad humana, es decir que ha sido la especie humana la responsable de provocarla, tal como lo señala Lander (2010) al afirmar que ésta es consecuencia del proyecto civilizatorio y cultural que se ha querido imponer y universalizar en los últimos quinientos años, por ello “estamos en presencia de la crisis terminal de un patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra las condiciones que hacen posible la vida en el planeta tierra” (p.1) de un patrón bastante cruel basado en “el control y sometimiento/destrucción de la llamada naturaleza” (p. 199).

Asimismo, la crisis ambiental y ecológica, parafraseando a Maya (1995) es el resultado del predominio del capitalismo, del modelo de desarrollo hegemónico, el patriarcado, la globalización económica neoliberal, la concentración del capital, el crecimiento poblacional, el consumismo, el individualismo, el antropocentrismo y por supuesto, la relación extremadamente tóxica que ha establecido la humanidad con la naturaleza, dicha crisis es el efecto del proyecto civilizatorio y de los estilos de vida que ha impuesto la hegemonía y han sido adoptados consciente o

inconscientemente por la mayoría de los humanos, es consecuencia de la racionalidad occidental y de las formas de concebir el mundo, la vida, la naturaleza, la felicidad, el progreso y el desarrollo.

Indudablemente, la crisis ambiental y ecológica, es una de las alarmantes problemáticas que aqueja y agobia de diferentes formas y magnitudes a todo el mundo entero, se siente en todos los rincones del planeta tierra, sus consecuencias, son cada vez más evidentes, perceptibles, palpables y tangibles, algunas de estas son: la reducción de la calidad ambiental, el cambio climático o calentamiento global, la pérdida de suelos fértiles, la contaminación de acuíferos (aguas subterráneas), la extinción de especies, la modificación paisajística, la pérdida de la biodiversidad, la desaparición de ecosistemas, la acidificación de los océanos, la contaminación de la atmósfera, del aire, del suelo y de las fuentes hídricas.

Por otro lado, varios/as académicos/as, sostienen que la crisis ambiental, además de ser consecuencia de un tipo de racionalidad o patrón civilizatorio y cultural incompatible con la preservación y conservación de la vida, es también el resultado y/o efecto del imperante sistema-mundo heteropatriarcado capitalista y el modelo de desarrollo hegemónico que con sus narrativas, lógicas, discursos y prácticas, ha puesto en constante riesgo y amenaza a la vida, la existencia y a él bien-estar de las comunidades, los territorios y la madre tierra.

No obstante, en el discurso que se vendió sobre el desarrollo hegemónico, nunca mencionaron que éste podría significar la destrucción de la vida y la existencia, de hecho, su discurso expresaba que resolvería los problemas sociales y económicos, reduciría la pobreza y aseguraría un nivel de vida mejor para la mayoría de la población, prometió que traería “prosperidad material y progreso económico” (Escobar, 1999, p.35), pero lo cierto es que es un engaño infausto, produjo todo lo

contrario a lo que prometió, ha contribuido “no solamente a la creciente pauperización (...) sino también a agravar los problemas de malnutrición y hambre” (p.69).

En este sentido, el desarrollo hegemónico se ha convertido en una fuerza maligna, su discurso producido históricamente, ha tenido tanto poder que la realidad se ha visto colonizada por éste, ha transferido e impuesto un patrón civilizatorio y ha censurado, marginado y descalificado otros modos de concebir el desarrollo, otras formas de ser, estar, pensar, otras concepciones, saberes, tradiciones, valores y estilos de vida profundamente diferentes a los que su régimen quiere establecer y universalizar.

Lamentablemente, al sistema-mundo heteropatriarcado capitalista y al modelo de desarrollo hegemónico, no le ha importado sobre qué o quiénes tenga que pasar para saciar sus malvados intereses que se podrían resumir o traducir en acumulación de capital y crecimiento económico, dicho sistema y modelo hegemónico, han sido unos demagogos demasiado crueles, han destruido a la vida misma en todas sus expresiones en nombre de un infausto desarrollo, progreso y bienestar, por ello, no es descabellado expresar que han sido uno de los causantes de la crisis ambiental y ecológica, pues sus ilógicas lógicas destructoras y prácticas de destrucción y mercantilización de todas las dimensiones y formas de la vida, están rápidamente socavando las condiciones esenciales que hacen posible la vida misma.

Desafortunadamente, aunque la crisis ambiental y ecológica es más evidente que nunca, no se han cuestionado lo suficiente, ni menos, frenado con fuerza las lógicas, narrativas y prácticas depredadoras que la sustentan e intensifican, sino al contrario, no cesan, siguen vigentes, ejecutándose día y noche, destruyendo a la vida, afectando a las comunidades, los ecosistemas, los territorios, la naturaleza y la madre tierra, vale la pena ser más explícitos respecto a esas prácticas depredadoras de la vida que ejerce el modelo de desarrollo hegemónico, estas son específicamente

las siguientes: el consumismo, el individualismo, la deforestación, el vertimiento de aguas residuales domésticas y/o industriales a las fuentes hídricas, el represamiento de las aguas, la ganadería y la agricultura extensiva, las extensas áreas de monocultivos, la extracción de minerales naturales, actividades agropecuarias, la minería, la fracturación hidráulica (el fracking), el acelerado y descontrolado proceso urbanístico, la inadecuada gestión-disposición de los residuos y desechos, la supremacía de las políticas económicas sobre las sociales y ambientales.

Las prácticas depredadoras anteriormente mencionadas reprimen, militarizan, encarcelan, explotan, contaminan y envenenan a la madre tierra, por ello inevitablemente ocasionan ecodios y estos, han sido uno de los mayores crímenes de los estados y los gobiernos que han legitimado en nombre de un falso desarrollo y progreso dichas prácticas insostenibles y destructoras de la vida, incuestionablemente el modelo de desarrollo hegemónico y sus prácticas depredadoras, son incompatibles con la vida aunque “nos han llevado a creer que el desarrollo es la salvación de la humanidad y que nos ayudará a vivir mejor” (Choquehuanca, 2010, p.9.).

Innegablemente, el modelo de desarrollo hegemónico ha demostrado ser un exterminador de la vida, ha sido un desarrollo irresponsable, injusto, inconsciente e insostenible, que ha afectado el bien-estar de las comunidades, los territorios y la madre tierra, ha saqueado y robado los bienes comunes, los elementos naturales y sagrados⁶ y ha atentado “contra el equilibrio cósmico y ecológico” (Estermann, 2012, p.9), por eso no ha traído ningún progreso, sino más bien ha provocado un tremendo caos y un retroceso, pues ha promovido y propiciado cada vez más, la inconsciencia ambiental y “el mal vivir”, es decir la forma inconsciente e irresponsable de vivir la

---

⁶ Son los mal llamados “recursos naturales” por el modelo de desarrollo hegemónico y el sistema heteropatriarcado capitalista, pero desde otras cosmovisiones se les ha denominado como bienes comunes o elementos naturales y sagrados con el propósito de contrarrestar y confrontar esa visión utilitarista y mercantilista de la naturaleza como mercancía o recurso.

vida y experimentar la existencia, la actitud espiritual, social, cultural, económica y política fundamentada eminentemente en la inconciencia ambiental y el antropocentrismo que se ha impuesto y asumido durante los últimos tiempos y ha sido fomentado por el insostenible modelo de desarrollo hegemónico y el malvado sistema heteropatriarcado capitalista que con sus lógicas y prácticas ha propiciado la relación extremadamente inconsciente, tóxica, desequilibrada, perjudicial, instrumental, mercantil consigo mismo, la humanidad y la madre naturaleza.

Es indudable que el capitalismo y el modelo de desarrollo hegemónico con sus prácticas depredadoras, han estimulado la crisis ambiental y ecológica, han sometido, encarcelado, militarizado, explotado, contaminado y envenado a la madre tierra, los ecosistemas y a la vida misma, por ello tiene bastante sentido afirmar que son sumamente cancerígenos, sin embargo el cáncer que propagan puede tener cura, pero se requiere de bastante medicina natural, de voluntad política y ciudadana y del despertar de la conciencia ambiental.

No es descabellado expresar que para hacerle frente a la crisis ambiental y ecológica, se necesita por un lado, un cambio profundo y basto del sistema económico-político y del modelo de desarrollo hegemónico, y por el otro lado, se requiere “una nueva ética de la vida” (Lander,2009, p.9), una transformación profunda a nivel cultural, ideológico y racional, pues tal como lo señala Lander (2009) “sólo una profunda transformación civilizatoria puede hacer posible la continuidad de la vida” (p.200).

Inevitablemente, para enfrentar la crisis y posibilitar la vida, es necesario co-construir otros patrones civilizatorios y culturales, otras racionalidades e ideologías, otras maneras de concebir y vivir la existencia, se hace urgente reconocer que existen otras cosmovisiones y cosmopraxis, otros

paradigmas y alternativas que son compatibles con la preservación de la vida, como por ejemplo el buen vivir.

Por fortuna, pese a la crisis ambiental global, la profanación de la madre tierra, la vida y la existencia en nombre de un infausto desarrollo y progreso y el panorama aparentemente catastrófico, desolado y desalentador, surgen cada vez más, con mayor fuerza y frecuencia, quienes critican, cuestionan y se contraponen a las lógicas y prácticas depredadoras y destructivas de la vida que ejerce el sistema heteropatriarcado capitalista y el desarrollo hegemónico, hay en todo el mundo seres que desde sus cosmovisiones y cosmopraxis contribuyen a contrarrestar y concientizar sobre la crisis ambiental y manifiestan que es posible vivir de manera consciente, que son posibles otras formas de ser y estar en el planeta tierra, de concebir y vivir la vida, de relacionarse consigo mismo/a, la humanidad y la naturaleza, profundamente distintas a las imperantes.

El buen vivir para vivir la vida en plenitud.

“Buen Vivir, es la vida en plenitud, es saber vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia”
(Huanacuni, 2010).

El buen vivir, es un sistema de vida ancestral, una filosofía de vida, un proyecto civilizatorio y cultural, un paradigma societal y político y un enfoque teórico y epistémico que se ha ganado un espacio en las luchas de resistencias y re-existencias, en los diálogos sobre los caminos para hacerle frente “a las múltiples crisis que acechan al mundo” (Estermann,2012, p.12), y en las discusiones y los debates sobre las alternativas al sistema heteropatriarcado capitalista y al modelo de desarrollo hegemónico, pues constituye una propuesta integral, holística, ética, ambiental, social, cultural, política y económica profundamente distinta a la hegemónica, lo cual la posiciona

como referencia y punto de partida para co-construir una realidad y sociedad sostenible en todos los ámbitos.

En este sentido, el concepto, los discursos y el paradigma del buen vivir se ha posicionado en los discursos tanto académicos como políticos, e inclusive “terminó incorporándose como precepto en las constituciones de Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009” (Cubillo et al., 2014, p.36.), ha sobrepasado las fronteras, ha sido retomado por intelectuales andinos/as, latinoamericanos/as y hasta europeos/as que han reconocido la necesidad de descolonizar el pensamiento, el saber y el conocimiento para reconocer y/o recuperar otros saberes y epistemes, otras concepciones, comprensiones, visiones y prácticas y han postulado la urgencia de visibilizar propuestas o alternativas para poder enfrentar las diferentes crisis que se atraviesan a nivel global.

Es pertinente mencionar que “no existe un solo buen vivir, sino múltiples buenos vivires o buenos convivirles” (León, 2015, p.41), es decir que tiene varias maneras de ser concebido, comprendido e interpretado, “es una utopía por (re)construir” (Acosta, 2011, p.1), un concepto inacabado que está en co-construcción, es un enfoque teórico y epistémico y un paradigma societal y político que está construyéndose y reconstruyéndose, por eso existen diversidad de pensamientos, comprensiones, discursos y perspectivas acerca del buen vivir que están principalmente relacionadas e influenciadas según Cubillo, Hidalgo y Domínguez (2014) por tres corrientes: la indigenista, la ecosocialista y la ecologista que serán explicadas brevemente a continuación:

1. La corriente indigenista del buen vivir:

El concepto del buen vivir está vinculado con la cosmovisión indígena, con los discursos profundos, la filosofía y la espiritualidad de los pueblos indígenas del Abya Yala, inclusive

pertenece al patrimonio cultural de estos pueblos y comunidades que milenariamente han luchado por el buen vivir rechazando de forma innegociable el proyecto civilizatorio y cultural colonial, capitalista neoliberal y el modelo de desarrollo imperante que han demostrado destruir la vida.

Los elemento clave y particulares de esta corriente es que: reconoce la espiritualidad y el despertar espiritual como un componente esencial para vivir el buen vivir, concibe que el buen vivir implica recordar nuestras raíces, recuperar el legado y herencia milenaria, las prácticas, sabidurías y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, se caracteriza por la relevancia que le da a la recuperación de la cosmovisión ancestral y de los conocimientos, saberes y prácticas milenarias con el propósito de propiciar un cambio civilizatorio, político, económico, cultural, filosófico y espiritual, exalta la dimensión comunitaria de la vida y reconcilia al ser humano con la madre naturaleza incluyéndolos en una misma comunidad y por ello, el buen vivir desde esta corriente aparece como una forma para ponerle fin a la dominación, explotación y sometimiento de la naturaleza, visibilizando y reivindicando una manera de existir y vivir la vida en armonía con uno/a mismo/a, la humanidad, la sociedad y la naturaleza.

2. La corriente ecosocialista del buen vivir:

Esta corriente retoma algunos aspectos de la corriente indigenista, tales como la dimensión comunitaria de la vida y la superación de la dominación de la naturaleza, pero enfatiza principalmente en la crítica a la hegemonía, a los gobiernos, los estados, el mercado, los sistemas de producción, el productivismo, el consumismo, la mercantilización de la naturaleza, las estructuras socioeconómicas y políticas del capitalismo, concentra sus cuestionamientos, críticas y reflexiones respecto al sistema social, cultural, político y económico que rige el mundo, el sistema-mundo heteropatriarcado capitalista y el modelo de desarrollo hegemónico.

Desde esta corriente, el buen vivir es inherentemente anticapitalista y necesariamente debe satisfacer y garantizar todas las necesidades humanas, sus derechos fundamentales y respetando los derechos de la naturaleza. El Buen Vivir para la corriente ecosocialista, es una propuesta racional de transformación social que pretende la justicia social y la equidad manteniendo la armonía con la naturaleza, es una alternativa al sistema capitalista que obliga a emanciparnos y librarnos del modo de pensamiento dominante que se impone basado en el antropocentrismo, individualismo, productivismo y el consumismo.

3. La corriente ecologista del buen vivir:

Se caracteriza por la relevancia que le da a la preservación de la naturaleza y principalmente a la participación activa ciudadana en la co-construcción de la definición del concepto del buen vivir, la re-construcción del concepto parafraseando a Cubillo, Hidalgo y Domínguez (2014) incluye los aportes, las voces y los saberes de diversos movimientos sociales y comunidades organizadas, indígenas, campesinas, sindicalistas, teólogos-liberacionistas, humanistas, feministas, ambientalistas y ecologistas, descolonialistas, pacifistas, socialistas y comunistas.

Esta corriente, se centra principalmente en luchar por revertir la tendencia de la destrucción de la vida, la naturaleza y la madre tierra que legitima el modelo de desarrollo hegemónico y en postular alternativas a éste, plantea la urgencia de liberarse de la visión hegemónica que somete la naturaleza al servicio de las ambiciones egoísta del ser humano, y concibe al buen vivir como una forma de vivir la vida de forma biocéntrica, donde la naturaleza ocupa el centro de las preocupaciones y el ser humano se concibe como parte inseparable de la misma, además suscita y motiva a asumir posturas críticas y reflexivas frente al capitalismo, el modelo de desarrollo hegemónico, los hábitos de consumo, la relación tóxica humano-naturaleza y la mercantilización

de esta, visibiliza la urgencia de desmercantizarla, de defender, cuidar y proteger la vida, de exigir la garantía de los derechos de la madre tierra y confrontar esas lógicas y prácticas depredadoras de la vida que ejerce el sistema heteropatriarcado capitalista y el modelo de desarrollo hegemónico.

El buen vivir desde esta corriente, es una utopía por materializar que va mucho más allá del desarrollo, es una propuesta por co-construir de manera participativa, por ello se alimenta de los aportes de diversos actores sociales preocupados por aportar soluciones o alternativas para enfrentar una serie de problemáticas ambientales que se podrían traducir a la crisis ambiental y ecológica global.

En definitiva, las tres corrientes anteriormente expuestas, evidencian que hay diversas comprensiones, perspectivas, concepciones e interpretación del buen vivir, éstas no son idénticas pero tampoco se contradicen, no están aisladas, hay convergencias, se complementan y comparten algunos elementos comunes, como por ejemplo: hacen una fuerte crítica a la sociedad antropocéntrica, individualista y egocéntrica de consumismo y de productivismo, realizan una crítica radical al sistema heteropatriarcado capitalista, al modelo de desarrollo, los mercados, los gobiernos y los estados que engañan a las personas con necesidades inventadas e ilusorias y someten a la naturaleza y a los seres humanos para explotarlos y/o utilizarlos a costa de satisfacer los malvados intereses de crecimiento económico y acumulación de capital.

Es importante mencionar que el buen vivir ha sido adoptado, reconfigurado y resignificado por diferentes comunidades (indígenas, campesinos/as, feministas, sindicalistas, ambientalistas y ecologistas, descolonialistas, pacifistas, socialistas, comunistas y humanistas), lo cual ha permitido generar un diálogo intercultural entre pensadores/as críticos/as occidentales, latinoamericanos/as

e indígenas, tal como lo expone Alemán (2017) al señalar que el buen vivir se nutre del diálogo de los múltiples saberes, discursos y experiencias que encarnan las luchas y resistencias direccionadas esencialmente a salvaguardar, proteger, defender y liberar la vida y la madre tierra, emerge como alternativa al sistema capitalista y al modelo de desarrollo hegemónico que sin duda alguna, han evidenciado ser unos destructores y exterminadores de la vida.

Por otro lado, vale la pena manifestar los principios que fundamentan el buen vivir, parafraseando a Gudynas y Acosta (2011) éstos son: promover la felicidad colectiva y la armonía, fortalecer el respeto a la diversidad, el sentido de pertenencia, la conciencia ambiental, la cohesión social, el tejido social y la participación de las comunidades respecto a la toma de decisiones que influyen en sus destinos, fomentar la sostenibilidad ambiental, los valores comunitarios, la responsabilidad, la unidad, el equilibrio, el consenso, la igualdad de oportunidades, la soberanía alimentaria, la autonomía, la equidad social y de género, la transparencia, la inclusión, la solidaridad, la complementariedad, la correspondencia, la reciprocidad, el bienestar común y la justicia social y ambiental.

Otros principios y postulados para alcanzar el buen vivir, parafraseando a David Choquehuanca (s.f) y a Fernando Huanacuni (2010) son: Priorizar, cuidar, proteger y defender la vida, cuidar, proteger y defender las semillas limpias y nativas e incorporar la agricultura orgánica, llevar una vida en equilibrio con todos los seres y vivir en armonía con la naturaleza, valorar y honrar la identidad ancestral, respetar y escuchar a los mayores , respetar a los/as otros/as sin condiciones ni discriminaciones, respetar la diversidad de pensamientos , exigir y garantizar los derechos de la madre tierra , vivir en común-unidad, saber alimentarse y realizar toda acción o cualquier actividad reconociendo su dimensión espiritual.

Por consiguiente, no es irracional afirmar que el buen vivir podría ayudar a superar las diferentes crisis que agobian al mundo, de hecho, es asumido por muchos/as como una “alternativa al colapso del planeta” (Estermann, 2012, p.16), porque sus principios, valores, lógicas, discursos y prácticas, sus cosmovisiones y cosmopraxis, son compatibles con la preservación de la vida, la naturaleza y la humanidad entera, pues es un “modelo civilizatorio que se presenta como una alternativa ante la decadencia y el agotamiento del modelo dominante de la modernidad occidental y el ideal capitalista que ésta conlleva” (p.13).

El buen vivir es por tanto, un camino para confrontar las narrativas y las prácticas depredadoras y destructoras de la vida que ejerce el sistema heteropatriarcado capitalista y el modelo de desarrollo hegemónico, justamente es una propuesta para contraponerse a ese desarrollo imperante que desvanece la vida, pues para el buen vivir, tal como lo señala Estermann (2012) el principio básico de cualquier desarrollo debe ser la vida en todas sus expresiones, la vida no solo de los humanos, animales o plantas sino de toda la pacha mama. En este sentido el “progreso” y el “desarrollo” para el buen vivir, es todo un proceso multidimensional y holístico que incluye aspectos éticos, espirituales, ambientales, culturales, civilizatorios, sociales, económicos y políticos, tiene un carácter decolonial y biocéntrico y por eso no es antropocéntrico.

En pocas palabras, el buen vivir, es “saber vivir (...) estar en armonía con uno mismo: estar bien (...) y luego saber relacionarse o convivir con todas las formas de existencia” (Huanacuni, 2010, p. 21) y saber vivir es “entrar al tiempo intenso (...) significa darle más brillo a la vida, vivir plenamente” (p.72), en consecuencia, el buen vivir o el vivir bien “es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad. Donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya excluidos ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni marginadores” (Choquehuanca, 2010, p.8), por eso el buen vivir, parafraseando a Acosta (2011), se presenta como

una posibilidad y alternativa para co-crear otra realidad en donde existe y prevalece una convivencia armoniosa entre los/a humanos y la naturaleza:

Todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado (...) el viento, las estrellas, las plantas, la piedra, el ocio, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos (...) la tierra es la vida misma y el hogar de todos los seres vivos (Choquehuanca, 2010, p.10).

Podría entonces decirse que el buen vivir es incuestionablemente, una inspiración para accionarse a construir de forma colectiva otras realidades, contextos y escenarios, podría ser concebido como un razón para avivar las luchas que accionan y caminan diferentes comunidades y pueblos que exigen la garantía del disfrute pleno de los derechos humanos y de los derechos de la madre tierra, por tal razón el buen vivir, es considerado como un horizonte y referencia para re-existir, re-pensar la noción de desarrollo y tomar otras sendas hacia una nueva y alternativa forma de existir y relacionarse con uno/a mismo, la humanidad y la madre tierra.

Una de las potencialidades del buen vivir es que es “una forma de vida y convivencia en armonía con la naturaleza y con los otros seres humanos” (Cubillo et al., 2014, p. 29), es decir que podría ser considerado como una propuesta ético-política para transformar la relación tóxica y desequilibrada entre el humano y la naturaleza, para reconocer a ésta como un sujeto de derechos y sumarse a las luchas por la garantía de estos, justamente el buen vivir ha estado presente en diferentes escenarios de luchas, en “diversos escenarios de resistencias” (Gudynas & Acosta, 2011, p.104), en diferentes espacios en donde se postulan alternativas que reivindicán otras formas considerablemente distintas de ser, pensar, estar y actuar en el mundo, de relacionarnos con nosotros/as mismos, los otros y la naturaleza y de entender y concebir el progreso, desarrollo, la riqueza y la vida misma.

La implementación real del buen vivir, puede llegar a sonar quizá muy romántica o idílica, algo así como una quimera anhelada difícil de caminar y alcanzar, y en verdad lo es, la realidad lo ha demostrado, pero en definitiva vale la pena y la alegría seguirlo soñando y disoñando, reconociendo que la implementación verdadera del buen vivir, requiere la erradicación de las prácticas depredadoras de la vida y por supuesto la confrontación y resistencia ante el sistema heteropatriarcado capitalista y del modelo de desarrollo hegemónico, además el buen vivir implica un cambio civilizatorio, social, cultural, espiritual, político y económico, una profunda transformación ideológica y de racionalidad, cambios en los imaginarios, creencias y nociones de lo que es el desarrollo, el bienestar, el progreso, las riquezas, la felicidad y la vida, entonces materializar el buen vivir no va a ser nada fácil, pero no se vale rendirse, abandonar la lucha ni dejar de soñar que puede ser posible.

Sujetos del buen vivir: tejedores/ras de re-existencias.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona” (Ernesto Guevara, s.f).

Es importante manifestar que el buen vivir no es sólo visto como una utopía hacia el futuro, sino también como una utopía para co-crear y accionar en el aquí y el ahora del presente, y por fortuna, en el presente o en la actualidad, existen en todo el mundo seres que afianzan, transitan, tejen y disueñan el buen vivir desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, es decir desde la cosmovisión, interpretación, creencias, nociones y reflexiones que cada uno/a tiene sobre sí mismo/a, el mundo, el universo y sobre los objetivos de la propia existencia, y desde las cosmo-praxis, las formas de actuar, relacionarse con sí mismo, la humanidad y la naturaleza y coparticipar en el mundo desde las diversas praxis que se accionan.

Por suerte en el mundo entero, existen seres que disueñan otros mundos posibles, es decir que sueñan y diseñan al mismo tiempo sus sueños porque asumen con convicción la responsabilidad de manifestarlos en su realidad, seres que accionan y proponen otras formas de pensar, de ser, estar y actuar en el planeta tierra, otras formas de relacionarse con uno/a mismo/, los/as otros/as y la madre naturaleza, seres que se han unido para vivir en común-unidad, por eso se podrían denominar como sujetos del buen vivir, lo cuales se constituyen a sí mismos a partir de sus cosmovisiones y cosmopraxis. Por otro lado, vale la pena mencionar que la categoría sujeto del buen vivir, se comprende a partir de lo escrito por Foucault (1982) en su libro titulado la hermenéutica del sujeto, allí se plantea que el sujeto es:

Aquel que se sirve de medios para hacer cualquier cosa que sea. Cuando el cuerpo hace algo es que existe un elemento que se sirve de él, y este elemento no puede ser más que el alma, y no el propio cuerpo. El sujeto de todas estas acciones corporales, instrumentales, de lenguaje, es el alma (p.47).

En este contexto, el alma para Foucault (1982) usa el lenguaje y el cuerpo para desarrollar su acción, es el sujeto de acción y parafraseando a este autor, los sujetos se constituyen a sí mismos a partir de las prácticas que ejercen, entonces cuando hablamos de los sujetos de buen vivir, se hace referencia a aquellos/as que ejercen praxis direccionadas a desarrollar procesos de autoconcientización, autocrítica y autorreflexión sobre su existencia, son sujetos que tratan de ser actores conscientes de su realidad y de la manera en cómo actúan dentro de ésta, son seres que deciden despertar sus conciencias para vivir en armonía con la humanidad, la naturaleza y consigo mismo/as.

Los sujetos/as del buen vivir, son esos seres que accionan la práctica que Foucault (1982) llamó ocuparse y cuidarse a sí mismo/a, y según el autor ello significa “ocuparse de su alma” (p.46), y además “equivale a una actitud general, a un determinado modo de enfrentarse al mundo, a un determinado modo de comportarse, de establecer relaciones con los otros” (p.34), por ende, ocuparse y cuidarse a sí mismo/a, parafraseando a este autor, está conectado con la relación que se teje con uno/a mismo, con los/as otros/as y con el mundo, es decir que ocuparse de uno mismo implica sanar la relación toxica consigo mismo/a, con los/as otros, la naturaleza o la madre tierra.

Ocuparse y cuidarse a sí mismo/a, es una de las prácticas estrechamente relacionadas con el buen vivir o también llamado vivir bonito, por eso a quienes se ocupan y cuidan de sí mismos, se les podría llamar sujetos del buen vivir, éstos/as son aquellos y aquellas que hacen posible el buen vivir o los buenos convivires desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, son tejedores/ras de re-existencia que ejercen su capacidad de autotransformarse, son seres que realizan procesos de autocrítica y autorreflexión acerca de su propia existencia, son esos y esas que no abandonan la lucha pacífica de re-existir individualmente y en comunidad, en complementariedad, solidaridad, reciprocidad, paz y armonía, son los/as que confrontan las lógicas y prácticas incompatibles con la vida que legitima el sistema patriarcal y capitalista neoliberal, visibilizando y accionando prácticas ancestrales, conscientes, espirituales, amigables con el ambiente y de auto-cuidado. Por fortuna, los/as sujetos del buen vivir están en todas partes del mundo, soñando y diseñando otros mundos posibles, y justamente en uno de los lugares en donde se encuentran tejiendo buenos vivires son en las ecoaldeas.

Las ecoaldeas: soñando y accionando otros mundos posibles.

“La espiritualidad sin cambio social es coja, y el cambio social sin espiritualidad es ciego”
(Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, 2012, p. 27)

Afortunadamente, alrededor del mundo entero, existen seres que han decidido juntarse para vivir en común-unidad, soñar y accionar otro mundo posible, las ecoaldeas o también llamadas comunidades intencionales, alternativas, en transición, sostenibles o emergentes, “han tenido un proceso de expansión en todo el mundo, especialmente desde los años noventa, consolidándose como un movimiento global” (Salamanca & Silva, 2015, p.3). En el año 1995 se fundó oficialmente la red global de Ecoaldeas (Global Ecovillage Network o GEN) debido a la necesidad que se identificó en la Cumbre de la tierra de rio de Janeiro en el año 1992, de impulsar comunidades sostenibles, no obstante, la GEN no es la única red, existen otras redes en todos los continentes, por ejemplo en Colombia también, en el 2006, se creó “Renace” una red a la cual pertenecen actualmente aproximadamente 10 asentamientos alternativos.

Conviene señalar que las ecoaldeas nacen como resultado de “la necesidad de crear un mundo mejor, un espacio para el buen vivir, el buen sentir, el buen ser” (Arjona, 2010, p.3), por tal razón, desde sus praxis proponen “una manera de resistencia basada en las ideas del buen vivir y del reaprender a vivir en comunidad” (Moreno, 2016, p.87), visibilizando que son posibles otras formas de ser, pensar, actuar, relacionarnos consigo mismos/as, el prójimo, la naturaleza y la madre tierra.

Además, es relevante mencionar que las ecoaldeas postulan el despertar espiritual y la transformación de la conciencia, como acciones vitales para la anhelada transformación social, porque creen que dicha la transformación social, política, cultural, económicas, ambiental, sólo es posible partiendo de la auto-transformación y el despertar espiritual, asimismo asumen de manera

integral y holística la sostenibilidad integrándola a cuatro pilares fundamentales o dimensiones intrínsecas que se complementan y consideran hacen parte de la experiencia humana: económica, social, ecológica y espiritual, por ello, los/as ecoaldeanos/as, ejercen prácticas sostenibles a nivel social, económico y ecológico y la espiritualidad es transversal en todas las acciones que hacen.

Por consiguiente, son comunidades alternativas que “han emergido como una propuesta que intenta responder a las preocupaciones por el deterioro ambiental y los estilos de vida consumistas” (Blanco, 2016, p. 5), por eso constituyen una respuesta a la crisis socioeconómica y ambiental y a la vez “una alternativa al sistema global capitalista, al individualismo y consumismo” (Silvestri, 2015, p.1). Asimismo, las ecoaldeas “intentan crear una realidad diferente y enfrentar los problemas ecológicos, sociales, económicos y espirituales que devastan la Tierra” (De Jager,2018, p.1), parafraseando a Blanco (2016) están basadas en un pensamiento holístico y por eso son “un proyecto que trasciende el aspecto tridimensional de los seres humanos entendidos en cuerpo, mente y espíritu” (Moreno, 2016, p.8).

Es pertinente esclarecer que no existen ecoaldeas completamente iguales porque ninguna es igual a otra, pero los/as integrantes de estas comunidades intencionales y alternativas, sí tienen en común algo y es que “han alcanzado un grado de consciencia ecológica profundo” (Salamanca & Silva, 2015, p.3), por tal razón ejercen prácticas amigables con el ambiente, procuran tener relación sana y armoniosa con la naturaleza y madre tierra y provocar el menor impacto ambiental posible con sus acciones.

Es importante decir que las ecoaldeas gestan propuestas para vivir en comunidad bajo lógicas contrahegemónicas y decoloniales, principalmente de auto-sostenibilidad, de hecho, uno de los objetivos esenciales de estas comunidades, es volverse más social, económica y ecológicamente

sostenibles, y justamente es por ello que son “una respuesta a las contradicciones de las lógicas y prácticas del sistema imperante” (Pinzón, 2014, p. 18), y “una manifestación cultural e ideológica contra el capitalismo” (Moreno, 2016, p. 14), de hecho desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, los/as ecoaldeanos/as cuestionan y confrontan las lógicas del sistema heteropatriarcado capitalista y al modelo de desarrollo hegemónico, ejerciendo y promoviendo otras prácticas incompatibles con dicho sistema y modelo.

Asimismo, los/as ecoaldeanos/as desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, tratan de practicar la autosostenibilidad, es decir la capacidad de sostenerse a sí mismo, de auto-asegurar y auto-satisfacer las necesidades básicas y esenciales de manera sostenible, o sea sin destruir el ambiente ni la madre tierra, pues ello afectaría que las presentes y futuras generaciones puedan hacer lo mismo, por ello abandonan el antropocentrismo y abogan por el biocentrismo, debido a que reconocen la urgencia ante estos tiempos de crisis, de establecer y mantener una relación armoniosa y equilibrada consigo mismos/as, los otros/as y la naturaleza, y por tal razón le apuestan a “crear una vida en comunidad, trascender el lazo de la consanguinidad para ampliarse a la familia espiritual, a la construcción de un proyecto de vida colectivo” (Arjona,2010, p.3).

Por otro lado, algunos de los principios y valores comunitarios presentes en estas ecocomunidades son: la solidaridad, el respeto, la reciprocidad, la complementariedad, la correspondencia, el consenso y la autonomía, los/as ecoaldeanos practican los valores anteriormente nombrado, por ello las ecoaldeas podrían ser consideradas como ejemplos e inspiraciones para vivir en común-unidad, inclusive, podrían ser definidas como subversivas, contrahegemónicas o hasta anticapitalistas, aunque lo cierto es que en ocasiones también: “asumen un lenguaje y unas prácticas que continúan siendo capitalistas para dinamizar la economía interna de las comunidades” (Salamanca & Silva,2015, p.14).

No obstante, más allá de las críticas al movimiento de ecoaldeas, más allá de sus contradicciones o incoherencias que cometen en ocasiones para sobrevivir, no se puede desconocer ni mucho menos negar que inspiran al florecimiento de la conciencia y la búsqueda de una relación menos tóxica y más respetuosa con la tierra, con la humanidad y con uno/a mismo/a, pues accionan “valiosos intentos por crear modos de vida diferentes a los que la matriz consumista del capitalismo contemporáneo nos ha enseñado a seguir” (Salamanca & Silva, 2015, p.14).

6.5 Marco metodológico

El siguiente apartado presentará el diseño metodológico de esta pesquisa, específicamente se expondrá la ruta metodológica del proceso investigativo que establece y describe el tipo, paradigma y método de investigación, la población participante, las técnicas e instrumentos que se implementaron para responder la pregunta de investigación y cumplir los objetivos formulados, y finalmente se describirá el proceso de la recolección, procesamiento y análisis de la información.

❖ *Tipo de investigación:*

Esta investigación es de tipo cualitativa e interpretativa, y estos tipos de investigaciones, tal como lo indica Jiménez (2000) parten de un supuesto que estipula que el mundo social se construye y reconstruye a través de comprensiones, interpretaciones, ideas, saberes, sentires, significados y símbolos que se constituyen intersubjetivamente, y precisamente la presente pesquisa, buscó reconocer las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/a de Varsana y Anthakarana acerca del buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir, las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

❖ *Paradigma de investigación:*

Este proceso de investigación se realizó desde el paradigma o enfoque crítico social o también llamado socio-crítico, este “se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo” (Alvarado & García, 2008, p.190), dicho paradigma fue elegido porque se consideró pertinente debido a que el pensamiento crítico-reflexivo fue transversal durante todo el proceso investigativo. Vale la pena manifestar que el paradigma crítico social, tal como lo afirma Vélez (2003) “está comprometido con la acción transformadora de la sociedad mediante el desvelamiento de los aspectos ocultos en la práctica social y la constitución de sujetos sociales capaces de

transformar la realidad” (p. 142). De esta manera, esta pesquisa devela algunos saberes y prácticas de re-existencias y visibiliza que existen sujetos sociales que transforman su realidad desde las praxis alternativas, contrahegemónicas y decoloniales que ejercen y las formas en las que experimentan la existencia, se relacionan consigo mismo/as, la humanidad y la madre tierra.

Por otro lado, el paradigma crítico social, según Alvarado y García (2008) “pretende superar el reduccionismo y el conservadurismo admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni sólo interpretativa, y sobre todo que ofrezca aportes para el cambio social” (p.189), y por ello, esta investigación ofrece aportes traducidos en las cosmovisiones y cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as y voluntarios de Varsana y Anthakarana, que pueden contribuir al cambio y transformación social o a inspirarse de estos seres y comunidades alternativas que evidencian que es posible emanciparse de las lógicas y prácticas hegemónicas y tóxicas para vivir en armonía y en comunidad.

❖ *Método de investigación:*

El proceso investigativo, se desarrolló a través de uno de los métodos esenciales de investigación en las ciencias sociales, un método denominado estudio de caso, el cual contribuye en la comprensión y explicación de fenómenos y en la elaboración de nuevas teorías en las que elementos intangibles, tácticos o dinámicos juegan un papel crucial, es una metodología rigurosa que tal como lo expresa Eisenhardt (1989) está direccionada a comprender las dinámicas de contextos determinados, explorar de forma profunda y obtener un conocimiento y una comprensión más amplia sobre un fenómeno en particular, además, es un método de investigación que según Pérez (1994) es descriptivo y heurístico, por ello contribuye a desarrollar descripciones exhaustivas, holísticas y un análisis inductivo, interpretativo y reflexivo de un fenómeno de análisis específico.

Este método, fue valioso y pertinente para lograr los objetivos trazados y responder la pregunta de investigación, permitió explorar profundamente las ecoaldeas y reconocer las cosmovisiones y cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as y las dinámicas diversas presentes en ambas comunidades. La implementación de este método de investigación se hizo a través de la inmersión a las ecoaldeas, concretamente se experimentó vivir en Varsana y Anthakarana como voluntarios durante algunos días⁷, y ello permitió la interacción presencial con el fenómeno de estudio, posibilitó tener una intercomunicación con los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as, convivir en sus territorios y experimentar en carne propia la vida armoniosa y en común-unidad que viven estas comunidades alternativas.

❖ *Población participante en la investigación:*

Conviene señalar que la población que participó en esta investigación estuvo compuesta por las personas que hacen parte del fenómeno de estudio y análisis definido y que poseían una característica esencial y común observable, dicha característica constó en que fueran ecoaldeanos/as y/o voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana, en efecto participaron en total 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres, entre los 30 y 74 años, seis provenientes de Colombia, dos de Francia y uno de Bolivia, concretamente participaron tres ecoaldeanos/as, dos voluntarios/as de Varsana y tres ecoaldeanos/as y un voluntario de Anthakarana.

❖ *Técnicas e instrumentos implementados:*

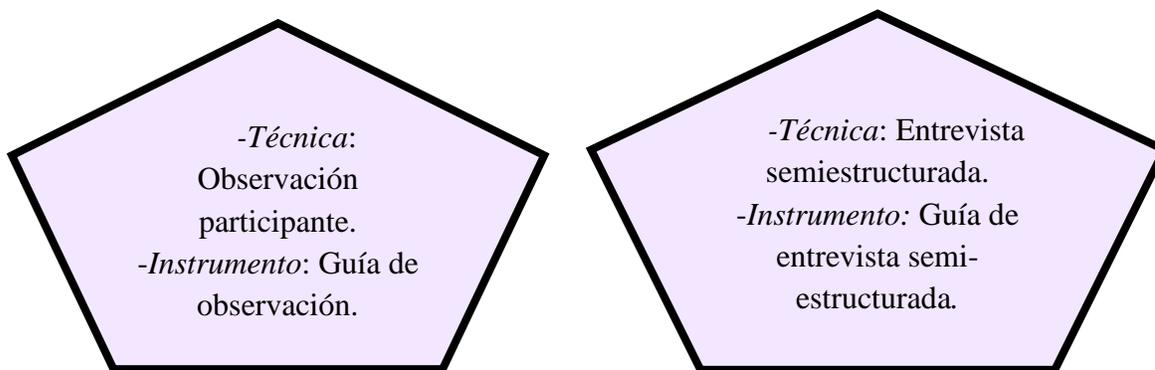
Conviene manifestar que antes de seleccionar y diseñar las técnicas e instrumentos que serían usados durante el proceso investigativo, se creó una matriz metodológica (ver anexo A.) con el propósito de establecer con claridad las categorías, subcategorías e indicadores observables, dicha matriz fue una estrategia metodológica bastante útil y valiosa que permitió no perder de vista

---

⁷ La estadía y participación como voluntarios/as en la ecoaldea Varsana fueron cinco días y en Anthakarana seis.

durante el trabajo de campo los objetivos, las categorías, subcategorías e indicadores observables de la pesquisa y que cada uno de estos componentes involucrados en la investigación se correlacionaran entre sí.

Por otro lado, es importante decir que la información pertinente para la investigación, fue adquirida gracias a dos técnicas que se implementaron para lograr dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir los objetivos trazados, las técnicas de recolección de datos o información que se utilizaron durante el proceso investigativo serán expuestos y descritos a continuación:

-*La observación participante:* fue una de las técnicas que se implementaron que permitió involucrarse directamente con la comunidad en estudio, pues tal como lo sostiene Kawulich (2005) esta técnica “es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades” (p.2). Conviene señalar que fue una técnica que se utilizó al iniciar la inmersión en el contexto de estudio y análisis, por ello fue transversal durante el proceso investigativo y específicamente durante el trabajo de campo que consistió en vivir y participar como voluntarios/as en las ecoaldeas Varsana y Anthakarana.

Asimismo, la observación participante fue una técnica valiosa que ayudó a fortalecer la comprensión sobre estas comunidades alternativas y, a la vez, desarrollar una comprensión

holística sobre éstas, fue una técnica indispensable que consistió en esencia en observar y participar en el contexto de estudio, y por ello, permitió presenciar, experimentar y participar en la vida alternativa, armoniosa y en común-unidad que viven los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as en Varsana y Anthakarana.

Es importante mencionar que los aprendizajes, acontecimiento, vivencias, autorreflexiones, emociones y sensaciones observadas y/o experimentadas, se registraron en el instrumento de esta técnica que fue una guía de observación (ver anexo B.) que ayudó a enfocarse en observar lo más pertinente para la investigación durante el trabajo de campo en las ecoaldeas Anthakarana y Varsana.

-La entrevista semiestructurada: fue otra de las técnicas ejecutadas en el proceso investigativo, dicha técnica es un encuentro entre dos o a veces más personas, es una conversación en la que se realizan preguntas y escuchan respuestas, por tal razón es un proceso comunicativo mediante el cual los/as investigadores/ras extraen información pertinente para su pesquisa, tal como lo señala Folgueiras (2016) al afirma que el principal propósito de una entrevista es obtener información de manera oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones, ideas, comprensiones de un sujeto o de sujetos.

Esta técnica fue seleccionada porque permite a partir del dialogo fluido que emerge durante su ejecución, recoger las voces y las narrativas de los/as entrevistados e “información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada” (Folgueiras, 2016, p.3), además fue una técnica que permitió a los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as de Varsana y Anthakarana, entrar en un ejercicio de introspección y autorreflexión sobre sus propias existencias y vivencias en la ecoaldea y/o fuera de ésta. Conviene indicar que el instrumento de esta técnica fue la guía de entrevista semi-estructurada (ver anexo C.), la cual fue un instrumento que contextualizó a los/as entrevistados/as

sobre los objetivos de la investigación, los propósitos de la entrevista y las preguntas semi-estructuradas que iban a responder.

Durante el proceso investigativo, se realizaron en total cinco entrevistas semiestructuradas individuales y dos grupales, dichas entrevistas estuvieron compuestas de preguntas semi-estructuradas y de otras que surgieron durante la ejecución de la técnica para profundizar sobre ciertas cuestiones que se consideraron pertinentes. Es importante mencionar que antes de iniciar con las entrevistas, se preguntó a los/as entrevistados/as sí se podía grabar el audio de la entrevista y sí deseaban que sus respuestas fueran anónimas, todos/as permitieron grabar y ninguno quiso el anonimato, por otro lado, también debieron leer y firmar un consentimiento informado (ver anexo D.) que tuvo como propósito proveer de información clara y breve a los/as entrevistados/as sobre los objetivos de la investigación y su rol en ésta, además dicho consentimiento aclaraba que su participación era estrictamente voluntaria, y que la información que otorgarán sería utilizada exclusivamente para fines académicos.

❖ *Recolección, procesamiento y análisis de la información:*

El proceso de recolección de información se desarrolló a través de la inmersión a las ecoaldeas Varsana y Anthakarana (ver anexo E), es decir mediante el trabajo de campo realizado que constó de participar como voluntarios en estas comunidades alternativas y vivir la experiencia de convivir con los/as ecoaldeanos/as durante un periodo de tiempo en el que la observación participante o participativa fue transversal. Asimismo, este proceso se desarrolló a partir de las fuentes primarias, es decir gracias a la información obtenida a través de las voces y las narrativas de los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as de las ecoaldeas que participaron en las entrevistas individuales y/o grupales ejecutadas durante el trabajo de campo.

El procesamiento y análisis de la información, se desarrolló en un principio a través del desarrollo de las guías de observación y la transcripción de las entrevistas, y luego se diseñó una matriz de codificación (ver anexo F.) que permitió organizar y clasificar la información, identificando fragmentos textuales de las entrevistas y guías de observación según los objetivos de la pesquisa para derivar los códigos analíticos en tres niveles

La codificación de la información, permitió hacer una relectura de la experiencia y de los hallazgos, sirvió para realizar análisis, reflexiones e interpretaciones analíticas de la información registrada y se hizo a partir de tres niveles: en el primer nivel, se identificaron y asociaron todos los fragmentos textuales de los hallazgos según los objetivos específicos y las categorías de análisis establecidas, en el segundo nivel se segmentaron los fragmentos de los hallazgos según los indicadores observables y en el tercer nivel, se asignó un código analítico a cada uno de los fragmentos identificados en el segundo nivel, en total se crearon 242 códigos analíticos, una vez creados, fueron organizados, clasificados y se realizó la codificación axial (ver anexo G.) que permitió relacionar y agrupar todos los códigos creados en 10 grupos y fue muy valiosa porque constituyó la guía para iniciar la aventura de la escruta de los resultados de esta pesquisa.

7. Resultados

En el siguiente apartado se expondrán los hallazgos que dan respuesta a la pregunta de investigación y objetivos que fueron delimitados para el proceso investigativo, se presentarán los resultados de la pesquisa a partir de cuatro ejes principales. El primero, expone las “Cosmovisiones y cosmopraxis de las/os ecoaldeanos/as: tejedores/as de buenos vivires y convivires”; el segundo, presenta las “Prácticas de re-existencias en Varsana y Anthakarana: diseñadores/as del buen vivir”; el tercero, expone las “Cosmopraxis de las/os ecoaldeanos/as para compartir y promover saberes y prácticas que contribuyen a el despertar de la conciencia, el autocuidado y a confrontar la crisis ambiental”; y el cuarto, presenta “Las posibilidades y obstáculos de los/as ecoaldeanos/as para continuar diseñando el buen vivir”.

Cosmovisiones y cosmopraxis de las/os ecoaldeanos/as: tejedores/as de buenos vivires y convivires.

Gracias a los diferentes encuentros, experiencias y entrevistas con los/as ecoaldeanos/as y/o voluntarios/as de Varsana y Anthakarana, fue posible identificar las cosmovisiones y cosmopraxis de estos/as tejedores/as de buenos vivires y convivires. A continuación, se presentará un breve andamiaje teórico sobre los términos cosmovisión y cosmopraxis, y luego, se expondrán las cosmovisiones y cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as expresadas en su noción sobre el propósito de la existencia, los principios y valores para vivir en comunidad, los caminos espirituales y filosóficos y las comprensiones sobre lo que significa el buen vivir o el vivir la vida en plenitud.

Los seres humanos a lo largo de la historia, nos hemos cuestionado ¿quiénes somos? , ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? y ¿cuál es el sentido de vivir? , precisamente estos interrogantes filosóficos y sus respuestas, constituyen los cimientos de la cosmovisión, la cual tal como lo señala Restrepo (1998) es la visión e interpretación que cada uno/a posee acerca de sí mismo/a, del mundo

y del universo, y a la vez, está relacionada con las concepciones que cada uno/a tiene sobre las intenciones u objetivos del existir, y es por ello, como lo afirma Rupflin (1995) que la cosmovisión atraviesa todas las acciones humanas, permea la vida misma y está estrechamente vinculada con el proyecto de vida civilizatorio, cultural, económico, político, filosófico y espiritual que se construye, elige y/o asume.

Asimismo, las cosmovisiones hacen alusión al conjunto de opiniones, creencias, nociones y reflexiones a partir de las cuales se interpreta el mundo, la vida, lo existente, y se experimenta y vive la existencia. En este sentido, no se queda solo en las maneras de ver e interpretar el mundo, sino también en las formas de relacionarse con éste, pues tal como lo indica Durán (2011) incluye las maneras de actuar y relacionarse consigo mismos/as, con el mundo humano, natural, espiritual y sobrenatural, es así, como las cosmovisiones se manifiestan y materializan a través de las diferentes praxis que se accionan desde la propia existencia, es decir desde la cosmopraxis, la cual según De Munter (2016) hace referencia a las diversas formas de actuar, relacionarse y coparticipar en el mundo mediante un conjunto dinámico de prácticas, de esta manera se puede concluir que la cosmovisión y la cosmopraxis son indisociables, no pueden ser separadas ni disociadas porque se encuentran unidas.

Como se mencionó en un principio, durante el proceso investigativo se logró reconocer las cosmovisiones y cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as y/o voluntarios/as de Varsana y Anthakarana expresadas en su noción y concepción sobre el propósito u objetivo de la existencia, sus principios y valores para vivir en comunidad, los caminos espirituales y filosóficos y las comprensiones sobre lo que significa el buen vivir. A continuación, serán expuestas en el orden previamente descrito.

Ser feliz fue una tendencia respecto a los propósitos de vivir, es considerado por los/as ecoaldeanos/as como uno de los sentidos u objetivos del existir, pero su noción de felicidad no está relacionada, ni es compatible con la cuestionable “felicidad” que vende y promueve el capitalismo fomentando la idea de que ser feliz solo se alcanza con el consumismo, pero lo cierto es que ese concepto infausto es un engaño direccionado a encarcelar a los seres humanos en un nefasto vacío existencial. Para los/as ecoaldeanos/as ser feliz, no tiene que ver con el consumismo voraz, ni con la noción hegemónica de la felicidad, porque esta, provoca un escenario banal, superficial, trivial y superfluo, para ellos/as la felicidad es interpretada de forma profunda y espiritual, es concebida como un estado del ser que contribuye a vivir en plenitud y es un deber diario relevante de accionar para caminar el sendero del propio bien-estar, refiriéndolo así:

(...) la felicidad es un estado del ser y para nosotros en lo que hemos mambreado, el fin máximo de estar en este planeta, de estar en esta existencia, es ser feliz (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

(...) ser feliz es una tarea constante, es diaria ¿no? y no es fácil a veces, pero es muy importante para el propio bienestar de una (Entrevista Deya, Anthakarana).

Según los/as ecoaldeanos/as, para que la felicidad no esté ausente en la vida, es indispensable activar la capacidad y poder que tenemos como humanos/as de reflexionar y auto-reflexionar sobre la propia existencia, es crucial reconocer a la vida como un proceso de sanación permanente que trae consigo infinitos aprendizajes y es fundamental identificar aquello que apasiona y se ama hacer, pues de lo contrario, difícilmente la felicidad puede estar presente en la vida, así lo manifestaron ellos/as:

(...) para poder ser felices debemos volver a filosofar, reflexionar, preguntarnos quiénes somos y a qué vinimos, y recordar y nunca olvidar que la vida es un viaje y es un proceso de aprendizaje y sanación constante. (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

(...) cuando uno no sabe lo que le apasiona, no logra florecer y vive infeliz y vivir infeliz no aguanta ¿cierto?, para qué vivir amargado, aburrido y desdichado, es mejor tratar de ser feliz, porque la felicidad es muy importante en la vida, y en la medida en que uno logre sentir felicidad uno va a poder sentir plenitud y vivir en plenitud. (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Por otro lado, fue posible identificar los principios y valores para el co-existir, vivir y convivir en comunidad practicados por los/as ecoaldeanos/as, ellos/as manifestaron ejercer la empatía, la solidaridad, la cooperación, la complementariedad y la reciprocidad, y precisamente estos valores según Acosta y Gudynas (2011) hacen parte de los principios fundamentales del buen vivir porque permiten vivir una vida armoniosa en comunidad, lo cual evidencia que los/as ecoaldeanos/as, recuperan el pensamiento de los pueblos originarios y sus aspectos básicos que “son el equilibrio, la armonía y la felicidad” (Cardoso et al., 2016, p. 18).

(...) la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad, son valores muy importantes para nosotros ¿cierto? escuchar, ayudar y apoyar al otro incondicionalmente es esencial para nosotros como familia, por eso nosotros nos escuchamos, nos ayudamos y apoyamos mutuamente sin condiciones ni peros (Entrevista Deya, Anthakarana).

El vivir y convivir comunitario para los/as ecoaldeanos/as, también implica respetar y cuidar todo lo que existe, es decir todas las expresiones de la vida, no practican un respeto y cuidado selectivo, pues para ellos/as, toda forma y expresión de vida y todos los seres vivos, somos una gran común-unidad o como ellos/as mismos dicen “somos una gran familia universal”, y ese respeto a todo lo existente, tal como lo indica Neira (2018) provoca relaciones armónicas y favorece la convivencia del vivir en común-unidad.

(...) el respeto es otro valor que practicamos aquí, el respeto hacia uno, hacia la madre tierra, hacia la madre cósmica, hacia los animales y hacia las personas, el respeto a todo ser vivo y la vida como tal (Entrevista Yolanda, Varsana).

Un valor comunitario que practican acá es como respetar con una gran R, respetan a la madre tierra, a los animales y a sus cuerpos y almas espirituales (Entrevista Caro, Varsana).

El auto-reconocimiento de ser parte de una gran comunidad y familia universal, evidencia que los/as ecoaldeanos/as recuperan la cosmovisión de los pueblos andinos que como lo afirma Duran (2011) contempla como valor fundamental la unidad, y en ésta, nada se excluye porque todos los elementos, las formas y manifestaciones de vida cumplen una función. Además, los/as ecoaldeanos/as rescatan la cosmovisión ancestral indigenista, la cual “considera a la comunidad como estructura y unidad de vida, es decir, constituida por toda forma de existencia y no solo como una estructura social (conformada únicamente por humanos)” (Huanacuni, 2010, p.6), y el reconocimiento de ser parte de una gran común-unidad y familia universal, provoca accionar aquello que ellos/as llaman el “amor universal”, el cual también es otro de los valores y principios del vivir comunitario practicado por los/as ecoaldeanos/as, éste para ellos/as significa:

(...) el amor universal es respetar, respetarse a uno mismo, respetar a los demás, a los animales y a la madre naturaleza, y también es amar, amarse a uno mismo, a los demás, amar a la madre tierra, a los animales, por eso es un amor universal, porque es hacia todos los seres que existen (Entrevista Yuga, Varsana).

Vale la pena mencionar que el amor universal que los/as ecoaldeanos ejercen cotidianamente, está ligado con otra práctica que accionan algunos/as de ellos/as -los/as devotos/as de Krishna- denominada servicio devocional, al cual se refirieron de la siguiente manera:

(...) el servicio devocional, es poner al servicio lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, lo que amas hacer, eso lo pones al servicio de los demás, al servicio de Dios y de la madre tierra y lo haces con amor y alegría y no por querer retribuciones a cambio. (Entrevista Yolanda, Varsana).

Practicar el servicio devocional y/o avivar el amor universal para los/as ecoaldeanos/as, solo es posible cuando se busca despabilar la conciencia de su letargo, y justamente, los/as ecoaldeanos

están constantemente caminando el proceso espiritual de despertar su conciencia, para ellos/as es algo fundamental que vale la pena hacer, porque les permite vivir la vida como una ceremonia sagrada de sanación para dejar de vivir inconscientemente y convertir en armoniosas, sanas y conscientes sus relaciones consigo mismo/a, la humanidad, el territorio y la madre tierra.

(...) aquí tratamos de estar en un estado de meditación activa constantemente para estar en conexión con nosotros mismos, con el territorio y con la madre tierra, para cuidar el territorio, la agüita, alimentar el espíritu y despertar la conciencia, esas son tareas diarias y permanentes que nos ayudan a ritualizar la vida, a hacer de la vida cotidiana una ceremonia y un ritual sagrado de sanación a nivel físico, mental y espiritual (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

Es relevante mencionar que los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, transitan caminos espirituales diferentes, por un lado en Varsana están los/as devotos/as de Krishna y sus avatares (encarnación terrestre de Dios) ellos/as son integrantes del movimiento de la conciencia de Krishna o también denominada la sociedad internacional para la conciencia de Krishna (ISKCON), para ellos/as todo ser viviente de la tierra es considerado una extensión de Krishna y Krishna significa “supremo atractivo”, su sistema filosófico-espiritual, está basado en las escrituras vedas, las cuales parafraseando a Violatti (2018) son consideradas los textos espirituales y religiosos más antiguos de todo el mundo que contienen conocimientos y saberes espirituales que abarcan todos los aspectos de la vida, pues constituyen una vasta recopilación de oraciones, cantos, himnos, mantras, poemas, historias, relatos, revelaciones, prácticas y formulas sagradas para vivir conscientemente, despertar la conciencia y alcanzar la iluminación.

(...) nosotros aquí hacemos parte del movimiento de la conciencia de Krishna que tiene como propósito principal fomentar el bienestar a la sociedad humana enseñando la ciencia de la conciencia de Krishna y practicando la no violencia, yo desde que lo conocí pude sentir que esto es una verdadera revolución, la revolución del despertar de la conciencia, esa es la verdadera revolución, todo lo que nos enseña el movimiento de la conciencia de Krishna, es

netamente el amor ¿no? nos enseña a servir al amor, a servir a Dios, a los demás, a la madre tierra, nos enseña cómo podemos desarrollar amor por todo lo que nos rodea y eso es revolucionario, por eso digo que es una verdadera revolución (Entrevista Yuga, Varsana).

Por otro lado, los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana y los/as voluntarios de Varsana, están conectados con el camino rojo o también llamado el camino espiritual de los indios del continente Abya Yala, éste está basado en la cosmovisión de los pueblos originarios de Abya Yala que creían en el Gran Espíritu o también llamado Gran Misterio y veían el milagro de su presencia en todas las formas y expresiones de vida, y por ello coexistían y vivían en armonía con la madre naturaleza, sus elementos y ciclos, el camino rojo “es una senda con una sincera y sencilla forma de vida que honra y ama la tierra y a todos los seres vivos y no vivos” (p. 38), para los/as ecoaldeanos/as, es un sendero que representa un camino para vivir la vida y experimentar la existencia como un proceso de sanación para el cuerpo, la mente y el espíritu, y también para ellos/as aquellos/as que peregrinan con el corazón y convicción el camino rojo, recuperan, accionan y comparten saberes y prácticas ancestrales.

(...) aquí estamos conectados con el camino rojo, entonces compartimos la medicina de las sagradas plantas de poder, hacemos círculos de palabra, hacemos ceremonia de chanupa, temazcales, tocamos tamborcito, cantamos y danzamos música medicina, hacemos rezos, rituales, ofrendas y pagamentos a la madre tierra, a la agüita, a la montaña y a este territorio (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Es preciso señalar que aunque los caminos espirituales de los/as ecoaldeanos de Varsana y Anthakarana no son los mismos, sí comparten ciertas similitudes el movimiento de la conciencia de krishna y el camino rojo, como por ejemplo la conexión, respeto, amor, veneración hacia la madre tierra y la vida misma, y el valor del espiritualismo filosófico, el cual según Rojas (1936) “(...) es el camino para llegar a ser consciente de la suprema unión con lo divino” (p.34), y

precisamente para los/as ecoaldeanos/as, la divinidad o lo divino se manifiesta en todo, inclusive en ellos/as mismos/as. Ciertamente, la espiritualidad es transversal en todas las acciones que ellos/as realizan, ésta se manifiesta y expresa en sus relacionamientos y accionares consigo mismos/as, la humanidad y la madre tierra, le otorgan gran relevancia debido a que la consideran indispensable en sus vidas y una dimensión trascendental y vital, porque para ellos/as todos los seres vivos somos almas espirituales.

(...) cuando nos falta la espiritualidad en la vida, pues la vida se torna como muy vacía y sin sentido, sería una vida superficial, por eso es que la espiritualidad es tan importante, porque le da sentido a la vida y le da a uno fuerza y convicción (Entrevista Yolanda, Varsana).

Conviene enfatizar que la comprensión de los/as ecoaldeanos/as respecto a la importancia de la espiritualidad en la vida y el reconocimiento de que todos los seres existentes somos almas espirituales, demuestra que recuperan la cosmovisión ancestral andina que considera que “así como los humanos tienen un alma, también la tienen todos los seres que constituyen la naturaleza” (Durán, 2011, p. 53), además dicha comprensión y reconocimiento les permite confrontar al sistema hegemónico que ha impuesto una forma de vivir que implica dejar de lado el cuidado del alma espiritual, pues innegablemente el sistema ha querido que descuidemos y olvidemos la espiritualidad.

(...) han querido que nos olvidemos de nuestra espiritualidad y de nuestras raíces y hay que salvarnos de esos olvidos, porque por estos es que no sabemos ni quienes somos ni a qué venimos, y eso ha causado mucho dolor y todo este caos que vive el mundo hoy (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

Es necesario resaltar que para los/as ecoaldeanos/as el cuerpo es el vehículo del alma y por ello, para ellos/as es importante cuidar tanto su cuerpo como su alma espiritual, pues ésta utiliza al cuerpo cuando ejerce cualquier acción o movimiento, tal como lo expresa Foucault (1982) “(...)

existe un elemento que se sirve de él, y este elemento no puede ser más que el alma, y no el propio cuerpo. El sujeto de todas estas acciones corporales, instrumentales, de lenguaje, es el alma (...)” (p.47). Asimismo, los/as ecoaldeanos/as realizan permanentemente lo que este autor denominó “ocuparse de uno mismo significa ocuparse de su alma” (p.46), y ocuparse del alma espiritual para las/os ecoaldeanos/as es:

(...) liberarse de todo lo que no nos sirve, ni beneficia, ni nos hace bien, de todo lo que nos lastima y hace mal (Entrevista Roman, Varsana).

Ocuparse y cuidarse a sí mismo, para Foucault (1982) es “un determinado modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cual uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura” (p.35), y justamente, las cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as, es decir las prácticas que realizan, están destinadas a su purificación y sanación a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual. Además, es oportuno decir que ocuparse de sí mismo/a “equivale a una actitud general, a un determinado modo de enfrentarse al mundo, a un determinado modo de comportarse, de establecer relaciones con los otros” (p.34), y las actitudes, comportamientos y formas de relacionamiento que asumen los/as ecoaldeanos/as procuran ser armónicas, pues para ellos/as, es sumamente necesario e importante para el vivir en común-unidad, no solo tener una relación sana y consciente con sí mismo/a, sino además, sostener relaciones interpersonales sanas y armoniosas a través del cuidado de las palabras, la escucha y comunicación asertiva.

(...) para nosotros es muy importante honrar la palabra, eso es muy importante para nosotros porque la palabra es sagrada y con ella se puede destruir o construir, entonces también dentro de ese honrar la palabra, está el cuidar la palabra, o sea cuidar lo que decimos y eso es calve para tener buenas y estables relaciones interpersonales ¿no? tener una buena comunicación y una clara escucha (Entrevista Oriana, Anthakarana).

En definitiva, las cosmovisiones de los/as ecoaldeanos/as, transitan entre lo espiritual y lo material y entre lo intangible y lo tangible, trascienden a sus cosmopraxis y por ende, guían las acciones de sus proyectos de vida civilizatorios, culturales, espirituales y filosóficos y su andar en esta existencia para que no caminen sin rumbo alguno, sus cosmovisiones y cosmopraxis están direccionadas a vivir una vida en plenitud, es decir una vida “en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia” (Huanacuni, 2010, p.49).

Las/os ecoaldeanos/as desde sus cosmovisiones y cosmopraxis procuran vivir en armonía con sí mismos, la humanidad, el territorio, la naturaleza y sus elementos y la madre tierra, sus cosmovisiones y cosmopraxis expresadas en su interacción y relación consigo mismo/as, los seres humanos, los animales, el territorio y la madre naturaleza y están muy relacionadas con la de los pueblos originarios que conciben al ser humano “como parte de la naturaleza viva, de quien es hijo y hermano” (Durán, 2011, p.51) , y es por ello que los/as ecoaldeanos/as se conciben como hijos/as de la tierra que tienen la labor y misión de honrarla, cuidarla, venerarla, protegerla y defenderla.

Conviene subrayar que las cosmovisiones y cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as, dialogan fluidamente con la filosofía del buen vivir o de los buenos víveres, porque como afirma León (2015) “no existe un solo buen vivir, sino múltiples buenos vivires o buenos convivirles” (p.41), no obstante, pese a los múltiples buenos vivires, algo común y esencial para materializarlo es el vivir en comunidad o como Huanacuni (2010) lo denomina “el paradigma comunitario”, éste tal como él lo expone, permite retornar y volver a la memoria colectiva ancestral que simboliza el vivir la vida de forma comunitaria, en equilibrio y en armonía, pero no solo como relación social, sino como una profunda y armoniosa relación con la vida en todas sus expresiones.

Asimismo, el “paradigma comunitario” posee un elemento clave y es la complementariedad, la cual según el autor, es una capacidad y un proceso de complementarse con otros seres dentro de la comunidad, por ello, podría decirse que es uno de los principios y valores para el co-existir en comunidad, y justamente los/as ecoaldeanos/as en Varsana y Anthakarana practican la complementariedad, ésta como lo indica Choquehuanca (2010) les permite buscar y encontrar el bien-estar común y colectivo y les posibilita “vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad” (p.8).

Es pertinente manifestar que vivir, co-existir y convivir en común-unidad y en armonía, es para los/as ecoaldeanos/as una praxis fundamental del buen vivir, pues éste es “una forma de vida y convivencia en armonía con la naturaleza y con los otros seres humanos” (Cubillo et al., 2014, p. 29), para ellos/as es impensable el buen vivir sin el vivir comunitario y sus comprensiones sobre lo que significa el buen vivir lo evidencian:

El buen vivir significa para mí vivir en comunidad, vivir en humildad al servicio del amor, al servicio de Dios, vivir en paz y en armonía con los demás y con la madre tierra (Entrevista Roman, Varsana).

Para mí el buen vivir es vivir en comunidad, en equilibrio con la naturaleza y con todos los seres bajo principios de reciprocidad, complementariedad, solidaridad y respeto (Entrevista Miguel, Anthakarana).

Sin duda, el paradigma ancestral comunitario cobra vigor en las ecoaldeas Anthakarana y Varsana y les permite a los/as ecoaldeanos/as convivir sana y armoniosamente en común-unidad y tejer buenos vivires y convivires, para ellos/as, el buen vivir tiene diferentes miradas, para algunos/as representa una forma de vivir la vida abandonando las prácticas tóxicas que vende y propicia el sistema y es a la vez una oposición política, ética, ecológica, económica, espiritual y filosófica ante la imperante hegemonía, y es debido a que el buen vivir, entre otras cosas, tal como

lo afirma Estermann (2012) simboliza “una alternativa al colapso del planeta” (p.16), pues es “una metáfora que representa otro modelo civilizatorio que se presenta como alternativa ante la decadencia y el agotamiento del modelo dominante de la modernidad occidental y el ideal capitalista que ésta conlleva” (p.13).

El buen vivir es una comprensión filosófica, espiritual, política y social de cómo se debe vivir y existir, es alejarse de las cosas que dicta el sistema como el consumismo, el individualismo y el egoísmo (Entrevista miguel, Anthakarana).

El buen vivir es darse cuenta de que se puede vivir de una forma mejor y consciente fuera del sistema que nos quiere mantener dormidos, esclavos e infelices (Entrevista Miguel, Varsana).

Claramente, los/as ecoaldeanos/as desde sus cosmovisiones y cosmopraxis tejen buenos vivires y convivieres, cuestionan, confrontan y resisten ante las lógicas y prácticas hegemónicas, asumen posturas críticas y reflexivas frente al capitalismo, el modelo de desarrollo hegemónico, los hábitos de consumo, el individualismo, la relación tóxica humano-naturaleza y la mercantilización de la vida. Para ellos/as el buen vivir representa una filosofía de vida y un camino para renunciar a la relación y las prácticas tóxicas que han establecido los/as humanos/as consigo mismos/as, la humanidad y la madre tierra, también para ellos/as el buen vivir representa una manera de vivir la existencia de manera consciente y armoniosa respetando la vida en todas sus formas, pues tal como lo indica Estermann (2012) es un modo de existencia que está en equilibrio con todos los elementos y seres de la pacha y de la casa común que es el universo.

El buen vivir es amar y respetar la vida en todas sus formas, es practicar la no violencia o por lo menos tratar de no causarle dolor a ningún ser, es como una forma de vida muy consciente y sana, es vivir en armonía con la madre naturaleza, con la humanidad, los animales y todos los seres (Entrevista Yolanda, Varsana).

Para algunos/as de los/as ecoaldeanos/as, el buen vivir se relaciona con “la ley de origen”, ésta parafraseando a Murillo (2013) es el principio ordenador del actuar colectivo de los pueblos indígenas en ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos, espirituales y pedagógicos, es un mandato inicial que establece el deber que tienen los pueblos originarios de cuidar la tierra y el territorio que habitan, dicha ley reconoce la “necesidad de restaurar el equilibrio con la madre naturaleza a través de un equilibrio espiritual” (p.90), y precisamente para los/as ecoaldeanos/as el buen vivir es impensable sin la dimensión espiritual y el cuidado del espíritu.

(...) El buen vivir está íntimamente ligado con la ley de origen planteada por el mundo ancestral y también está relacionado con la espiritualidad, sin esta dimensión es imposible que haya una vida en plenitud porque si uno no incluye esa parte espiritual no se puede vivir el buen vivir (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

En definitiva, los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, son tejedores/as de buenos vivires y convires, tienen diferentes nociones sobre el buen vivir y es porque éste, tiene diversas interpretaciones, discursos y perspectivas que según Cubillo, Hidalgo y Domínguez (2014) están relacionadas con tres corrientes: la indigenista, la ecosocialista y la ecologista, no obstante, pese a que las comprensiones del buen vivir de los/as ecoaldeanos/as son muy diversas, no son incongruentes, todos/as coinciden en que es una manera de vivir la existencia profundamente diferente a la forma hegemónica, pues implica despertar la conciencia y alimentar el espíritu para vivir de forma consciente y armoniosa (consigo mismos/as, la humanidad, el territorio y la madre tierra) además, las múltiples comprensiones de los/as ecoaldeanos/as acerca del buen vivir, evidencian que la corriente con la que tienen mayor afinidad y compatibilidad, es la corriente del buen vivir indigenista, porque ésta exalta la dimensión comunitaria de la vida y reconcilia al ser humano con la madre naturaleza incluyéndolos en una misma comunidad, y sobre todo, porque

dicha corriente es la única que reconoce la espiritualidad y el despertar espiritual como un componente esencial para vivir el buen vivir.

Prácticas de re-existencias en Varsana y Anthakarana: diseñadores/as del buen vivir

A partir de la participación durante varios días como voluntarios en la ecoaldea Varsana y Anthakarana y a las múltiples vivencias, encuentros y entrevistas con los/as ecoaldeanos/as y/o voluntarios/as, fue viable reconocer las diversas formas en las que ellos/as diseñan el buen vivir y se afianzan como sujetos del buen vivir, conviene aclarar que diseñar en este contexto investigativo, es un término usado para mencionar la capacidad que tenemos los seres humanos de soñar, diseñar y ejecutar utopías u otros mundos posibles y que las formas en las que los/as ecoaldeanos/as se afianzan como sujetos del buen vivir, se traducen a sus cosmopraxis y más concretamente, a las diferentes praxis de re-existencia que ejercen. A continuación, a través de cuatro subtítulos, serán presentadas y expuestas las prácticas de economías solidarias, soberanía alimentaria, agricultura ecológica, alimentación consciente, ancestrales, de autocuidado, espirituales y ambientales que accionan los/as ecoaldeanos/as.

- Prácticas de economías solidarias y alternativas: un camino para confrontar el modelo económico hegemónico.

Los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as de Varsana y Anthakarana realizan diferentes prácticas de economía solidaria, la cual tal como lo señala Askunze (2007) es un modelo de desarrollo económico alternativo que reivindica a la economía como un medio que contribuye y favorece al bien-estar común, colectivo y comunitario; además, es un enfoque contrahegemónico de la actividad económica y sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) que pone en el centro de sus prioridades el bien-estar de las personas, comunidades, territorios, el

medio ambiente, la naturaleza y/o la madre tierra, por ello, en efecto constituye una de las prácticas del buen vivir debido a que éste, entre otras cosas, busca:

La expansión y florecimiento, en paz y armonía con la naturaleza, de las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos de modo que les permitan lograr aquello que valoran como objetivo de vida deseable y construir un porvenir compartido (León, 2015, p.41).

Por otro lado, las economías solidarias también implican formas contrahegemónicas de producción y consumo, por ello, tal como lo afirma Askunze (2007) está estrechamente vinculada con la producción sostenible y amigable con el ambiente y con el consumo responsable, ético, ecológico, consciente y solidario, y precisamente para los/as ecoaldeanos/as el cuidado, protección y respeto a la madre tierra y a la vida en todas sus formas y expresiones, es transversal en todas las praxis que ejercen, por consiguiente, también sus prácticas económicas están direccionadas a accionar un consumo consciente y solidario como el trueque y a renunciar a apoyar a las grandes industrias multinacionales y a las economías basadas en prácticas depredadoras y contaminantes sustentadas en la destrucción ambiental y el sufrimiento y explotación humana y animal.

(...) Aquí no compramos en las grandes empresas ni multinacionales, sino a los campesinos o en las plazas campesinas y orgánicas porque nosotros tratamos de no seguir ni apoyar a esas economías de explotación animal ni humana y por eso no compramos ni vendemos nada que venga de sufrimiento o de dolor (Entrevista Yolanda, Varsana).

Asimismo, un aspecto clave de las prácticas de economías solidarias, tal como lo indica Ruiz (2017) es que estas economías alternativas, incorporan principios y valores comunitarios, tales como: la autonomía y la autogestión, la complementariedad y cooperación, la solidaridad, la justicia social y ambiental, la equidad, la fraternidad y la ayuda mutua, y justamente, los/as ecoaldeanos/as ejercen los valores anteriormente mencionados en sus prácticas económicas

mediante el apoyo a las iniciativas y emprendimientos individuales, comunitarios y/o a las económicas locales.

(...) nosotros nos apoyamos entre nosotros, pero también a otros y a otras, entonces sí yo sé que digamos Yurani produce carnes vegetales que son muy ricas, pues a quién se las compro, pues a Yurani y le ayudo a su economía, o que si no tenemos quinua, pero Paola de las estrellas trae la quinua orgánica entonces la apoyamos ¿cierto?, le ayudamos con su economía y ella nos ayuda vendiéndonos alimento orgánico, es un buen intercambio, nosotros siempre tratamos de apoyar los proyectos o emprendimientos de otros, ayudarles con sus economías comprando las cositas que venden. (Entrevista Deya, Anthakarana).

En Anthakarana también tienen otra práctica de economía solidaria que evidencia que incorporan valores comunitarios como la autogestión, solidaridad, complementariedad y ayuda mutua, dicha práctica, es la creación de un fondo comunitario que les permite ahorrar o donar parte de sus ingresos ganados de las ventas de lo que cosechan, producen o crean, para usarlos de forma colectiva o individual en el momento que se requiera o desee, además, ese fondo común es como un banco familiar que les permite estar al margen de los monopolios bancarios y oponerse a la dudosa necesidad impuesta de vincularse a las sospechosas instituciones bancarias que han demostrado no ser aliadas del proletariado.

(...) nosotros tenemos un fondo comunitario que es como nuestro banco familiar y éste fondo es para apoyarnos y ayudarnos, entonces cada que podemos y queremos damos un aporte de dinero para ese fondo común y mi aporte es igual de valioso al del otro, aunque no todos damos el mismo el aporte, por ejemplo en el caso de mis papás, ellos ya son pensionados entonces pueden aportar más que yo, y por eso dan más de lo que yo doy, entonces sí, uno aporta a ese fondo según sus posibilidades y todos damos para ese fondo común y todos nos beneficiamos de éste (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Es relevante manifestar que las economías solidarias, están relacionadas con las iniciativas y/o emprendimientos que promueven el comercio justo, solidario y/o ecológico y con las formas

económicas cooperativas, autogestionadas y asociativas debido a que “es un modelo de desarrollo en beneficio de las comunidades” (Endara, 2012, p.1) y justamente los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, no solamente apoyan las iniciativas, emprendimientos y/o economías locales, sino que además para acercarse cada vez más a la autogestión y/o autosustentabilidad, han creado iniciativas y/o emprendimientos comunitarios, familiares e individuales que contribuyen a su economía individual y comunitaria y/o al sustento de las ecoaldeas.

(...) nosotros tenemos varios emprendimientos que nos permiten tener fondos y generar ingresos económicos, entonces tenemos unos que son personales y también hay los que son familiares, entonces emprendimientos personales, está lunitas que es mi emprendimiento de educación menstrual (...), otro emprendimiento personal es el de Osiris con la cerveza artesanal, y (...) aquí en Anthakarana, hemos tenido emprendimientos de muchas cosas, hemos producido y vendido orellanas, mermeladas, yogures y a veces una parte de lo que salga de la cosecha (Entrevista Oriana, Anthakarana).

(...) una manera para sostenernos es a través del aporte económico que nos dan las personas que vienen a quedarse y aquí todos son bienvenidos, cualquier persona puede venir a visitar este lugar, se puede quedar como huésped o puede participar como voluntario y nosotros les ofrecemos nuestros servicios de hospedaje, alimentación, clases de yoga, conferencias, caminatas, etc. y los aportes de las personas que vienen a visitar Varsana son muy valiosos, nos ayuda al sustento de la ecoaldeas porque nosotros nos sostenemos en gran parte gracias a los aportes de los voluntarios y huéspedes que llegan de todo el mundo, a las ventas en el restaurante y de nuestros productos" (Entrevista Yuga, Varsana).

Es así, como las diversas prácticas de economías solidarias que ejercen los ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, son un camino para enfrentar el modelo económico hegemónico, y a consecuencia de ello, aparecen como praxis de resistencias y re-existencias que se oponen y confrontan el perverso modelo de desarrollo económico imperante y dominante que sin dudas, ha evidenciado ser egoísta, injusto, insostenible y un destructor del ambiente, de los territorios,

ecosistemas, la madre tierra y las comunidades, debido a que sus únicos intereses y prioridades son el lucro, la acumulación del capital y promocionar el consumo superfluo y el consumismo voraz a costa de la explotación y mercantilización de la naturaleza, la vida humana y animal.

A modo de cierre, las prácticas de economías solidarias son praxis de re-existencias que les permite a los/as ecoaldeanos/as diseñar el buen vivir, pues inevitablemente las economías solidarias, constituyen una de las prácticas fundamentales del buen vivir debido a que reúnen praxis muy diversas destinadas a promover un consumo consciente y solidario y relaciones más justas entre las personas y hacia el entorno social y ecológico, y por tal razón, es que es tan importante visibilizar y fomentar estas práctica económicas de resistencia y re-existencia, y por qué no, unirse a aquellos/as que sueñan y disueñan otras economías, otras prácticas económicas y modelos de desarrollo económicos profundamente distintos al hegemónico.

- ***La soberanía alimentaria, la agricultura ecológica y la alimentación consciente: praxis que manifiestan amor por sí mismo/a y hacia la madre tierra.***

Los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana ejercen diferentes praxis que manifiestan amor por sí mismo y la madre tierra, pues para ellos/as desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, es igual de importante y vital cuidarse y amarse a sí mismos/as como hacerlo hacia la madre tierra, conviene aclarar que algunas de estas prácticas son concretamente la soberanía alimentaria, la agricultura ecológica y la alimentación consciente. A continuación, serán descritas las prácticas recientemente mencionadas que están estrechamente relacionadas entre sí.

Para empezar, es necesario señalar que la soberanía alimentaria “es del derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos y a poder producir, localmente, comida sana, nutritiva y culturalmente adecuada” (Giunta, 2018, p.110), es un concepto que fue visibilizado por primera vez en 1996 por el movimiento social internacional

La Vía campesina -movimiento social de campesinos/as-, en el marco de la cúpula mundial sobre la alimentación (CMA) realizado en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA), dicho concepto reivindica que todos/a tenemos el derecho y deber de decidir cómo producir, sembrar y organizar la distribución y el consumo de nuestros los alimentos, y precisamente los/as ecoaldeanos/as disfrutan ese derecho y ejercen ese deber, pues siembran orgánicamente sus alimentos y ello es una manifestación de soberanía alimentaria.

(...) desde que estamos acá, hemos siempre tratado de sembrar nuestro alimento y para nosotros el alimento es energía y es medicina ¿cierto? por eso aquí nosotros cultivamos naturalmente nuestros alimentos y medicinas (Entrevista Deya, Anthakarana).

Asimismo, la soberanía alimentaria, tal como lo expone Stedile y Martins (2011) es un principio y una ética de vida que surge de un proceso colectivo, participativo y popular que se ha ido enriqueciendo gracias a los debates, discusiones, cuestionamientos y resistencias ante el modo de producción capitalista de los alimentos y las injustas, inequitativas e insostenibles políticas agrarias y de alimentación, además es una práctica que enfatiza que la siembra de los alimentos-medicina, debe ser autónoma, participativa y comunitaria, y justamente los/as ecoaldeanos/as cultivan sus alimentos con autonomía y participación comunitaria.

(...) nosotros como comun-unidad, tenemos la fortuna y la bendición de poder sembrar con mucho amor gran parte de nuestros alimentos y eso hacer parte de la soberanía alimentaria (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

Vale la pena expresar que la soberanía alimentaria, está vinculada con la satisfacción de uno de los derechos básicos incluidos en la declaración universal de los DDHH, específicamente el derecho a la alimentación, pues ejercer la soberanía alimentaria, es auto-garantizar dicho derecho que implica que cada pueblo, comunidad y/o familia pueda sembrar y producir sus propios

alimentos con el propósito de asegurar su acceso a alimentos sanos y nutritivos, y precisamente los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana lo hacen:

(...) aquí sembramos una parte de nuestros alimentos, tenemos una huerta ecológica y todo se cultiva de manera orgánica y natural para que así el alimento sea saludable y nutritivo” (Entrevista Yolanda, Varsana).

Es relevante mencionar que la soberanía alimentaria, supone una relación armoniosa con el territorio y la madre tierra, por ello está relacionada con la producción sustentable y ecológica de los alimentos, es decir a través de métodos, técnicas o prácticas que sean amigables con el ambiente y la madre tierra, tal como la agricultura ecológica, la cual salvaguarda el ambiente, asegura el cuidado de la madre tierra, respeta los ciclos naturales, protege la naturaleza, la biodiversidad, el suelo y el agua, no contamina el ambiente con sustancias químicas ni utiliza agroquímicos ni semillas manipuladas genéticamente, por ello garantiza una agricultura próspera y alimentos orgánicos y saludables, y justamente esta práctica de agricultura ecológica y orgánica, es una de las praxis que accionan los/as ecoaldeanos/as:

(...) aquí en Varsana nosotros practicamos la agricultura ecológica y por eso tenemos una huerta orgánica, no usamos pesticidas ni abonos químicos, sino que sembramos naturalmente nuestros alimentos, para cuidar la tierra y a nosotros mismos (Entrevista Yuga, Varsana).

(...) nosotros no usamos químicos en la agricultura, todos los abonos y los pesticidas que utilizamos son completamente orgánicos, no envenenamos a la tierra, a los suelos, al agua, al ambiente con los agroquímicos que se usan convencionalmente en la agricultura (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

En las ecoaldeas Anthakarana y Varsana, siembran diversos alimentos- medicinas, tienen huertos comunitarios, los cuales no son solo una forma alternativa y contrahegemónica de hacerle frente al sistema de producción de alimentos neoliberal basado en los monocultivos extensivos y

agroquímicos, sino que además, son un ejercicio y experiencia de activación de la autonomía y participación comunitaria en torno a la producción natural de una de las esenciales necesidades de la vida, los alimentos.

(...) nosotros sembramos varias cositas, por ejemplo, orellanas que es un cultivo de hongos, sembramos maíz, quinua, papa, cebolla, lechuga, tomate, rábanos, yuca, plátano, banano, arracacha, sembramos diferentes tipos de frijol, hay limones, mora, aguacates, guayabas y pues también experimentamos, digamos sí nos regalan semillitas de algo, hacemos el intento de sembrarlas a ver si brotan” (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Una de las prácticas que hacen aquí y que es buena tanto para uno como para la madre tierra, es sembrar su propio alimento de forma orgánica y natural sin químicos, aquí producen sus propios alimentos y medicinas, hay una huerta muy grande y allí se siembran muchos alimentos, hay acelga, cilantro, apio, sábila, repollo, zanahoria, tomate, lechuga, alverja, quinua, hay plantas medicinales como el romero, la caléndula y también cultivan frutas como el maracuyá o las uchucas” (Entrevista Caro, Varsana).

Los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, también practican la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria, a través de la protección y siembra natural de semillas limpias y nativas, ellos/as son guardianes/as de semillas limpias y nativas, y precisamente un elemento clave de estas praxis, es salvaguardar y cultivar semillas que no han sido modificadas genéticamente, pues las semillas transgénicas producen alimentos químicos que no son saludables ni beneficiosos para la salud.

(...) nosotros somos guardianes de semillas, por eso protegemos y custodiamos varias semillas, de maíz, de quinua, de amaranto, y custodiar y compartir esas semillas es garantizar y promover la soberanía alimentaria (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Es justo decir que la soberanía alimentaria y la agricultura ecológica, no solo significan sembrar el propio alimento, sino que además, es cultivar “la responsabilidad de nutrir relaciones saludables

e interdependientes con la tierra” (Micarelli, 2018, p.136) y transitar hacia la autosostenibilidad, pues el hecho de sembrar naturalmente el propio alimento en el territorio que se cohabita, es caminar la autosuficiencia alimentaria, y aunque los/as ecoaldeanos no son completamente autosostenibles, sí quieren llegar a serlo en algún momento.

Es pertinente manifestar que la soberanía alimentaria y la agricultura ecológica, son praxis que se accionan en complementariedad con la madre tierra, entonces no sería descabellado afirmar que son prácticas de re-existencias, porque desafían el nocivo modelo de agricultura químico e industrial que destruye al ambiente y la madre naturaleza y porque se oponen a la hegemonía que ha convertido a la alimentación en un lucrativo negocio y ha propiciado que las comunidades se olviden de sembrar y cosechar sus alimentos, intensificando su dependencia.

Por fortuna, muchos/as se han dado cuenta de lo injusta e insostenible que es la producción y distribución de los alimentos, y justamente los/as ecoaldeanos son algunos/as de esos seres que han decidido ejercer su soberanía alimentaria desde la agricultura ecológica, ellos/as accionan estas praxis de re-existencia porque desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, el alimento no es una mercancía, son los frutos que provee la madre tierra a sus hijos/as, la energía que se necesita para sobrevivir y la medicina para el cuerpo y espíritu, y por ello, practican una alimentación consciente y saludable. La alimentación consciente y saludable para los/as ecoaldeanos/s implica siempre agradecer a la madre tierra por la cosecha que se transforma en alimento saludable, y empieza desde el “cosanar” un término que usan en Anthakarana para reivindicar la acción de cocinar como una práctica que se debe hacer en tranquilidad emocional, con bonita energía, amor y alegría, para así poder sanar el corazón y el organismo de los seres con los que se comparte el alimento.

(...) todas las personas que cocinamos, no sólo estamos cocinando, sino sanando, entonces por eso nosotros decimos cosanar, que es cuando un alimento está hecho con amor con alegría,

entonces por eso la persona que cocina o que está encargada de cocinar, siempre debe hacerlo con gusto, con amor, debe estar como en buena disposición, estar tranquila emocionalmente para que esa energía la reciban las personas, y sí la persona no se siente muy bien o pasó algo terrible, no cocina porque esa energía es la que vamos a pasar para el alimento. (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Un hábito particular de Varsana es que sus/as ecoaldeanos/as, específicamente los/as devotos/as de Krishna, varias veces al día antes de alimentarse, ofrendan sus alimentos a Krishna en el altar para que todo lo que consuman sea santificado y por eso, para ellos/as sus alimentos son sagrados, así lo describieron:

(...) nosotros todos los días en el altar ofrendamos a Dios nuestros alimentos por medio de unos mantras para que todo lo que comamos sea santificado y siempre comemos en armonía y dando gracias por nuestros sagrados alimentos (Entrevista yuga, Varsana).

Es preciso señalar que en ambas ecoaldeas, su alimentación consciente está vinculada a una dieta balanceada y saludable que para ellos/as se traduce al vegetarianismo⁸, veganismo⁹ y/o ovolactovegetarianismo¹⁰, por consiguiente, son veganos y/o vegetarianos/as, es decir que su alimentación no está basada en el sufrimiento, explotación y matanza de animales inocentes e indefensos, y para ellos/as las razones para tener este tipo de nutrición son espirituales, morales, políticas y ecológicas, principalmente lo hacen porque respetan la vida de todos los seres, por ello no consumen animales que son asesinados para satisfacer el apetito de algunos cuantos:

Nosotros por principio espiritual, moral, político y ecológico no consumimos nada que venga del sufrimiento animal porque respetamos la vida de todos los seres, y también porque además

---

⁸ El vegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención del consumo de cualquier tipo de animal.

⁹ El veganismo es un régimen alimentario más estricto que el vegetarianismo, tiene como principio abstenerse a consumir cualquier tipo de animal y alimentos de origen animal, es decir sus derivados como los huevos, lácteos, miel, etc.

¹⁰ El ovolactovegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención del consumo de cualquier tipo de animal, pero se puede consumir sus derivados, más específicamente huevos y lácteos.

cuando se come carne, se está comiendo toda la ansiedad, el estrés, el sufrimiento del animalito ¿no? cuando uno come carne, está vulnerando los derechos de los animales y aparte no es saludable ni para el cuerpo ni para el alma espiritual (Entrevista Yuga, Varsana).

Otra razón para ejercer este tipo de alimentación consciente para los/as ecoaldeanos/as, es porque el consumo de carne, no sólo está relacionado con la explotación animal, sino además provoca graves impactos y daños ambientales a nivel mundial, pues la ganadería es una de las prácticas que más contamina el ambiente y al planeta tierra, y sumando a eso, muchas veces para criar, manejar y explotar ganado, arrasan y destruyen bosques y selvas, por ello ser vegetarianos/as, es oponerse a esa injusta y lamentable destrucción ambiental y sufrimiento animal.

Otros motivos particulares de algunos/as de los/as ecoaldeanos/as (los/as devotos/as de Krishna) para ser vegetarianos/as y/o veganos/as, es por un lado evitar la reacción kármica que provoca comer animales debido a la ley cósmica de retribución, de causalidad o causa- efecto que formula que cada acción conlleva una reacción y por otro lado, otra razón para no alimentarse de animales es para accionar una práctica denominada Ahimsā , a la cual se refirieron de la siguiente manera:

(...) Ahimsā es un concepto que en sánscrito se refiere a la no violencia, a ningún tipo de violencia, ni física o psicológica, entonces nosotros practicamos el Ahimsā porque respetamos la vida y porque creemos que todos los seres, incluidos los animales, tienen derecho a vivir (Entrevista Yuga, Varsana).

Finalmente, para concluir este apartado, es acertado decir que sin lugar a dudas, la alimentación consciente, la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria son prácticas del buen vivir, pues se sintonizan con dos principios esenciales, la armonía interna y la armonía con la naturaleza, y justamente, dichas prácticas, expresan una relación sana consigo mismos/as, con el territorio como un organismo viviente y con la madre tierra, y por ello, contribuyen a estar en armonía con sí

mismo, la natural-realeza¹¹ y los seres que la habitan, son praxis de protección hacia la madre tierra y de autocuidado, por tanto manifiestan amor y respeto por sí mismo/a y hacia la madre naturaleza o como algunos/as ecoaldeanos/as (los/as devotos/as) le llaman Bhumi.

- ***Prácticas ancestrales para el autocuidado, sanación, purificación del ser y del territorio.***

Los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, recuperan y accionan diversas prácticas ancestrales provenientes de la India y/o Abya Yala que están destinadas al cuidado y limpieza de sí mismos/as a nivel físico, mental, emocional, energético, espiritual y territorial, porque para ellos/as, desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, es indispensable establecer una relación sana y consciente consigo mismo/a y el territorio en el que habitan. A continuación, se expondrán las distintas praxis milenarias sagradas que ejercen los/as ecoaldeanos/as para su autocuidado y para la sanación y purificación del ser y el territorio.

Es importante manifestar que para los/as ecoaldeanos/as el autocuidado es a nivel físico, mental, emocional y espiritual, por ello, son múltiples las cosmopraxis que accionan para cuidarse a sí mismos/as, por ejemplo, a nivel físico, realizan diariamente praxis como: alimentación equilibrada, ejercicio, yoga y descansar a través del sueño, como prácticas que refieren los ecoaldeanos/os para evitar enfermedades y estar en sanidad.

(...) para nosotros es muy importante el autocuidado porque eso hace parte de honrar nuestro cuerpo, y nosotros lo cuidamos de varias formas ¿cierto?, entonces digamos con Osiris nos gusta hacer ejercicio y más allá de hacerlo por vanidad, por una visión estética o por tener la figura o eso, es más como por estar saludable, por sentirnos con energía (...) y también para nosotros es fundamental descansar, dormir bien, cuidar nuestra alimentación y comer equilibradamente (Entrevista Oriana, Anthakarana).

---

¹¹ La palabra “Natural-Realeza” es empleada en esta pesquisa para hacer alusión a la gran madre naturaleza.

No obstante, como se mencionó previamente, para los/as ecoaldeanos/as el autocuido no sólo es a nivel físico, va más allá, también es a nivel mental, emocional y espiritual, pues para ellos/as, es vital alimentar su alma espiritual, cuidar sus pensamientos, emociones y sentires, por ende realizan diferentes acciones que precisamente contribuyen a ello, por ejemplo algunos/as de los/as ecoaldeanos/as de Varsana, los/as devotos/as de krishna, ejercen diariamente prácticas como la respiración consciente o el pranayama, la meditación, la oración y el canto de mantras para relajar y purificar sus mentes y pacificar los pensamientos.

(...) nosotros cantamos mantras, y un mantra es un sonido, un canto sagrado, una oración que se canta y se recita y es muy beneficioso hacerlo, porque digamos ayuda a tranquilizar la mente, a calmarla, ayuda como a centrar nuestros pensamientos y nuestras emociones y aquí todos los días cantamos mantras (Entrevista Yolanda, Varsana).

Asimismo, los/as ecoaldeanos/as de Varsana, también rescatan y accionan una práctica ancestral proveniente de la India que confiere sanidad a nivel físico, mental, emocional y espiritual, llamada el bhakti yoga o el yoga de la devoción, dicha práctica para los/as devotos/as representa un sendero del amor universal, un camino del amor divino y de la devoción a Dios, pues Bhakti significa servicio devocional o amor puro y yoga significa conexión con la divinidad.

(...) practicamos el Bhakti Yoga que es una práctica espiritual que nos ayuda a despertar el amor divino dentro del corazón, el Bhakti Yoga, es despertar interiormente ese amor y compartirlo exteriormente, el amor divino, el amor a Dios, el amor a la humanidad y el amor a la madre tierra (Entrevista Yolanda, Varsana).

Por otro lado, en las ecoaldeas Anthakarana y Varsana, también recuperan algunas prácticas ejercidas por nuestros/as ancestros/as en el continente Abya Yala que otorgan tranquilidad y sanidad al cuerpo, la mente y el espíritu, una práctica ancestral común que ejercen ambas ecoaldeas son la ceremonia de temazcal, la cual es una praxis milenaria que se desarrolla al interior de una

estructura bioconstruida en forma de domo que simboliza el vientre de la madre tierra. Es preciso esclarecer que el temazcal es una especie de sauna natural o de un baño de vapor medicinal que provoca sudoración intensa y la eliminación de toxinas, debido al vapor que se produce por el encuentro de agua herbaria¹² con piedras de origen volcánico muy calientes, siendo una ceremonia sagrada y terapia saludable a nivel físico, mental, emociones, energético y espiritual, y con una experiencia sanadora y sublime que evoca el renacer en el calor del vientre de la madre tierra que es capaz de purificarnos, quemar lo que no necesitamos y transformarlo en tierra fértil y nueva vida.

(...) aquí en Varsana una vez al mes, hacemos ceremonia de temazcal con cantos védicos y es muy, muy sanador a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual, se dice que cuando uno sale del temazcal vuelve a nacer porque el temazcal es como el vientre de la madrecita y el calor de su vientre en el temazcal nos hace sudar muchísimo y eso ayuda a que uno se limpie y purifique, pero no sólo físicamente sino en todos los planos (Entrevista Yuga, Varsana).

(...) hacemos ceremonia de temazcal más o menos cada mes y nos gusta mucho, es muy muy muy sanadora y poderosa para limpiarse y purificarse ¿cierto? el sudor ayuda a eliminar toxinas, entonces uno suda y suda y cada vez va aumentando la temperatura y uno puede sentir como se va limpiando y renaciendo, porque sí, el temazcal es como el vientre de la madre tierra, entonces en el temazcal uno está renaciendo del vientre de la madre tierra (Entrevista Deya, Anthakarana).

Es pertinente señalar que en Anthakarana, debido a la conexión que tienen los/as ecoaldeanos/os con el camino rojo, recuperan además de la ceremonia de temazcal, otras praxis ancestrales medicinales que conceden bien-estar, por ejemplo, la práctica y tradición ancestral del círculo de palabra, para ellos/as dicha praxis milenaria, consiste en revisar la vida a través del diálogo y la palabra, por ello es un espacio de comunicación colectiva, de escucha, reflexión y auto-reflexión

---

¹² El agua herbaria hace referencia a agua mezclada con hierbas que tienen propiedades medicinales.

que tiene como propósito provocar introspección, transmitir y compartir pensamientos, saberes y sentires, mediante las palabras que se convierten en medicinas.

(...) nosotros hacemos círculos de palabra mixtos, con Oriana hacemos círculos de mujeres, los chicos hacen círculos de hombres también, y la verdad nos gusta mucho hacer círculos de palabra ¿cierto? creo que son un buen pretexto para encontrarse y juntarse con otros y otras para palabrear y tejer palabrita, y la palabra es sagrada, tiene mucho poder y es medicina, por eso los círculos de palabra son una práctica ancestral medicinal que trae claridad y deja enseñanzas y reflexiones para aplicar (Entrevista Deya, Anthakarana).

En la ecoaldea Anthakarana, otra práctica ancestral que rescatan y que contribuye al autocuidado y a la sanación del ser, es la conexión consciente y el uso ceremonial-ritual de las plantas maestras o de las sagradas plantas de poder como el tabaco y la coca, para ellos/as dichas plantas son medicinas sagradas ancestrales que además de otorgar propiedades medicinales y curativas para el cuerpo, la mente y el espíritu, posibilitan el autoconocimiento, despertar la conciencia, escuchar al dios o diosa interior, conectarse con la conciencia universal y estar en un estado de conciencia elevado y amplificado.

(...) el respeto por las sagradas medicinas también es otra práctica espiritual que hacemos, para nosotros es muy importante honrar las medicinas ¿sí? reconocerlas, respetarlas y agradecerles y no abusar de las medicinas, no irrespetarlas, ser conscientes de su poder medicinal física, mental, emocional y espiritualmente para así poder establecer una relación sana y una conexión consciente con las sagradas plantas de poder (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

Además, los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana y algunos/as de Varsana (una pareja de voluntariados provenientes de Francia), recuperan y accionan otras prácticas medicinales milenarias ejercidas por nuestros/as ancestros/as en el contiene Abya Yala, tales como cantar música medicina y tocar el tambor. Es oportuno señalar que para ellos/as el tambor simboliza el corazón de la madre tierra y por ello, tocarlo es una praxis sublime, terapéutica y sanadora que

posibilita entrar en conexión con el ritmo y vibración natural de nuestro corazón y el de la madre tierra.

(...) el tambor es un instrumento poderoso, tocarlo es terapéutico y sanador, permite entrar en conexión con uno, con nuestra vibración y ritmo natural, con el latido de nuestro corazón y el de la madre tierra, porque el tambor representa el corazón de la madre tierra” (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

(...) otra práctica ancestral que hago es cantar y tocar tamborcito, eso también es para mí una forma de rezar y de sanar ciertas cosas y por eso lo he considerado como muy agradable y bonito” (Entrevista Caro, Varsana).

Otra práctica ancestral realizada exclusivamente por las mujeres ecoaldeanas y voluntarias de Varsana y Anthakarana, es establecer una relación consciente y sana con su ciclo femenino o también llamado ciclo lunar, dicha práctica es denominada la conexión con el sagrado femenino y es una praxis que cuestiona y resiste ante estigmas, estereotipos y discursos erróneos que hay detrás del ciclo menstrual que han hecho que la menstruación sea concebida de forma desagradable, que muchas mujeres en el mundo tengan una relación tóxica e inconsciente con su ciclo y no sean conscientes de la contaminación y el daño que le hacen a su cuerpo y al ambiente al usar productos dañinos como toallas higiénicas o tampones.

Por fortuna, las ecoaldeanas y voluntarias de Varsana y Anthakarana, no se han dejado engañar y son conscientes de su ciclo lunar porque para ellas es sagrado y un proceso natural que debe ser honrado, por ello, durante su menstruación o luna no intoxican ni envenenan sus cuerpos ni a la madre tierra pues utilizan toallas de tela y/o la copa menstrual, y además, realizan rituales y/o ceremonias de siembra de luna, en donde la sangre menstrual es ofrendada a la madre tierra y al territorio.

(...) para mí, en lo personal, una práctica de autocuidado que es muy muy importante, es la conexión con el sagrado femenino, ósea, eso para mí es vital, es sagrado, el saber en qué momento de mi ciclo menstrual estoy, reconocer en qué momento hormonal estoy, también hacer siembra de luna, honrar mi ciclo y no envenenar mi cuerpo ni el ambiente con productos tóxicos, eso es sagrado para mí y para nosotras también es como una responsabilidad que tenemos como mujeres, retornar al sagrado femenino, ser conscientes de nuestro útero, reconocer nuestro ciclo y compartir todo esto con otras mujeres (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Claramente, las múltiples prácticas que accionan los/as ecoaldeanos/as anteriormente expuestas, están direccionadas al cuidado, la limpieza y la purificación de sí mismos/as a nivel físico, mental, emocional y espiritual, sin embargo, para ellos/as el autocuidado, va más allá, es holístico, por ello, no solo desarrollan acciones y rituales para purificarse y limpiarse, sino además, algunos de ellos/as, los/as de Anthakarana, ejercen praxis milenarias destinadas a la purificación de sí y del territorio, tales como terapia homa y ceremonia de sahumero, para ellos/as, éstas son medicinas ancestrales para la limpieza, equilibrio y armonización espiritual y energética del ser y del territorio a través del humo terapéutico y curativo.

(...) una práctica que hacemos también es la terapia homa y nos gusta mucho hacerla, es un técnica ayurvédica, es una terapia medicinal ancestral, y lo que hace es como recoger, limpiar, transmutar y purificar las impurezas, las malas energías y pensamientos ¿sí? ayuda a armonizar las cosas que no estén armonizadas y otra práctica espiritual es el sahumero, una práctica milenaria muy poderosa que utiliza el humito del sahumero para hacer limpieza espiritual y energética, porque este humo tiene un poder curativo y terapéutico, el sahumero es una técnica medicinal para armonizarse uno mismo y para purificar el territorio donde se realice ¿cierto? ayuda a equilibrar y purificar las energías (Entrevista Deya, Anthakarana).

En definitiva, los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana rescatan y ejercen múltiples prácticas ancestrales originarias de la India y de Abya Yala destinadas al cuidado, sanación y

purificación física, mental, emocional, energética, espiritual y territorial; En este sentido, podría decirse que sus praxis, son lo que Foucault (1990) denominó “Tecnologías del yo”, es decir prácticas que permiten autoreflexionar sobre la dirección de la propia existencia y posibilitan que los sujetos puedan efectuar acciones sobre sus pensamientos, emociones, conductas, su cuerpo y alma espiritual, para purificarse y autotransformarse con el propósito de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza o sabiduría, además los/as ecoaldeanos/as realizan constantemente lo que Foucault (1982) llamó “el cuidado de sí” porque desde sus praxis se hacen cargo de sí mismos/as asumiendo un modo de actuar a través del cual se modifican, transforman y/o purifican, ellos/as se ocupan y cuidan de sí mismos/as porque viajan hacia su interior, es decir llevan su mirada al interior de sí, pues presentan atención y cuidado a sus pensamientos, emociones, sentires y alma espiritual.

Es así, como se hace relevante manifestar que las múltiples prácticas ancestrales que rescatan y efectúan los/as ecoaldeanos/as para el autocuidado, la sanación y purificación del ser y el territorio, son además praxis de re-existencia porque constituyen otras formas de experimentar la existencia, de sanar la relación con sí mismos/a, además representan una de las formas en las que tejen y disueñan el buen vivir, porque tal como lo expresa Huanacuni (2010), rescatar prácticas ancestrales, es recordar, valorar y proteger la sabiduría ancestral, es salvar del olvido las enseñanzas de nuestros/as ancestros y transitar el buen vivir que caminaban.

- ***Veneración a la vida: prácticas milenarias para cuidar, proteger y defender a la madre tierra y la vida en todas sus expresiones.***

Los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana y Varsana, realizan múltiples prácticas para cuidar, proteger y defender a la madre tierra y a la vida en todas sus expresiones, a continuación serán presentadas las diversas praxis que ejercen para ello, se expondrá específicamente sobre la

reforestación, el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de la lombricultura y el compostaje, el reciclaje y la reutilización, la bioconstrucción, el uso de tecnologías amigables con el ambiente, el uso de baños secos y el desarrollo de rituales que expresan y manifiestan sentimientos de veneración, profundo amor, admiración y respeto hacia la madre tierra, porque para ellos/as desde sus cosmovisiones y cosmopraxis es sagrada, un ser vivo, una Diosa y madre que nos abriga y alimenta.

La madre tierra para nosotros es una deidad, es un ser viviente, se llama Bhumi y quiere decir madre y como una madre pues no da de comer, nos sostiene, nos da el agua, nos da vida, entonces por eso y por más razones, para nosotros la madre tierra es muy muy sagrada (Entrevista yuga, Anthakarana).

Los territorios donde se encuentran ubicados Varsana y Anthakarana, antes de convertirse en ecoaldeas, eran terrenos baldíos cubiertos de pasto kikuyo, pero luego de la llegada de los/as ecoaldeanos/as, el paisaje territorial cambio profundamente gracias a la reforestación o siembra de especies arbóreas nativas. Precisamente reforestar o sembrar árboles nativos, es una de las praxis de re-existencia que han ejercido y ejercen para confrontar y resistir ante la deforestación que arrasa bosques y selvas y también para cuidar y proteger a la madre tierra a través de la recuperación y el cuidado del sagrado bosque, el cual según Arriaga, Vargas y Cervantes (1994) es un ecosistema que otorga muchos beneficios, tales como favorecer los nacimientos y fuentes de agua, recargar los acuíferos, incorporar materia orgánica al suelo, protegerlos de la erosión y regenerar sus nutrientes, servir de hábitat y fuente de alimento para diversas especies, conservar la biodiversidad, mejorar la calidad del aire y proporcionar oxígeno, en pocas palabras es un ecosistema que da vida y salud al planeta tierra, para los/as ecoaldeanos/as el bosque es un lugar sagrado que cuidan y protegen para la conservación y preservación de la vida y el agüita.

(...) otra práctica amigable con la madre tierra que hemos hecho ha sido reforestar, hemos reforestado y el bosque se ha engrandecido desde ya hace 14 años que estamos aquí, porque esa fue una necesidad que vimos cuando llegamos porque aquí solo era pasto hasta el límite con las quebradas, pero hemos recuperado el bosque, hemos cuidado y sembrado más de dos mil árboles nativos y ahora como pueden ver hay bosque en todas las vertientes y el agua de las quebradas ha aumentado (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

En las ecoaldeas Anthakarana y Varsana, otra práctica amigable con el ambiente que accionan los/as ecoaldeanos/as, es el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de la lombricultura y el compostaje, es decir que los residuos orgánicos no los arrojan a la basura, sino que los aprovechan para tener compost, pues al ser mezclados con tierra, hacen un proceso biológico de transformación de materia orgánica denominado compostaje y dicho proceso da como resultado compost, un abono completamente natural usado en el paisajismo, la permacultura, agricultura orgánica y/o jardinería ecológica porque ayuda en los procesos de recuperación de suelos erosionados y mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

Aprovechar los residuos orgánicos a través de técnicas como la lombricultura y el compostaje, reciclar y/o reutilizar otros tipos de residuos tales como el cartón, botellas de plástico, el papel y llantas, son unas de las praxis de re-existencias que ejercen los/as ecoaldeanos/as porque confrontan el inadecuado e ineficiente manejo, gestión y administración de los residuos y contribuye a mitigar el impacto socio-ambiental y la fuerte contaminación que provocan los residuos cuando no se aprovechan, reutilizan y/o reciclan.

(...) aquí separamos nuestros residuos orgánicos, utilizamos todos los residuos orgánicos que salen de nuestras cocinas y los llevamos a las camas de compostaje para tener abono orgánico y natural para las plantas y para la huerta (Entrevista Yolanda, Varsana).

(...) hacemos mini rellenos con las botellas, ósea, esas botellas se meten en las llantas que reciclamos, hemos reciclado llantas, muchas llantas (...) entonces dentro de las llantas se meten

las botellas con el mini relleno (...) nosotros lo que hacemos con las botellas es utilizarlas como una forma de mini relleno sanitario para compactar la basura y se mete dentro de las llantas que utilizamos para hacer los caminos o para sembrar” (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Otra práctica común que accionan los/as ecoaldeanos/as en Varsana y Anthakarana, es la bioconstrucción, es otra de las praxis de re-existencias que efectúan los/as ecoaldeanos/as que se opone a la arquitectura tradicional y hegemónica que propicia el desequilibrio humano-hábitat-naturaleza y destruye la vida, pues es un tipo de arquitectura ancestral amigable con el ambiente y la madre tierra que se basa en construir de forma sostenible y ecológica, Según Rubio (2019) es la construcción compatible con la vida que provoca el mínimo impacto ambiental mediante el manejo consciente del territorio, el entorno y los sagrados elementos naturales o los mal llamados recursos naturales, es una arquitectura saludable que escapa de edificar con materiales nocivos y altamente contaminantes que enferman a la humanidad y a la madre tierra, por ello se construye es con materiales ecológicos, biodegradables, reciclables, reciclados, sostenibles y/o de origen natural.

(...) otra práctica amigable con la madre tierra, es la bioconstrucción, esa también sería una práctica amigable con el ambiente que realizan aquí, las casas o las construcciones que han hecho las realizan con materiales de bajo impacto ambiental” (Entrevista Miguel, Anthakarana).

Es importante manifestar que los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana realizan otras prácticas para cuidar y proteger a la madre tierra, usan tecnologías verdes o amigables con el ambiente que a diferencia de las tecnologías convencionales, sí protegen y utilizan sosteniblemente los sagrados elementos naturales y contribuyen a la protección, preservación y conservación ambiental, concretamente emplean un panel solar, biogás, calentador de agua solar, sistema de abastecimiento de agua por gravedad y biofiltros para purificar el agua.

(...) tratamos de tener tecnologías apropiadas en la medida que hemos podido, entonces acá hay un pequeño panel solar que funciona para todos los bombillos de la casa y para cargar celulares,

en la casa de mis papás hay un calentador de agua solar, el sistema de acueducto de aquí funciona por gravedad que es una tecnología apropiada y con biofiltros, entonces el agua de aquí es súper buena y no se necesita de una motobomba para poder tener agua (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Por otro lado, vale la pena mencionar que los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana tienen una relación consciente con el líquido vital, para ellos/as “el agüita” es un elemento natural sagrado que cuidan y protegen a través de diferentes prácticas que efectúan, por ejemplo, no defecan ni orinan en el agua sino en los baños secos que han construido. Estos baños no utilizan, desperdician ni contaminan el agua, consisten en un sanitario ecológico en el que las heces caen a un contenedor construido sobre la superficie de la tierra que está ventilado mediante un tubo de ventilación que al calentarse con el sol permite la circulación de oxígeno, según Castillo (2002) son una alternativa ecológica que se caracteriza por aprovechar el excremento a través de la compostación, fermentación y/o la desecación de la materia fecal que siempre debe ser cubierta con aserrín o cualquier tipo de materia orgánica seca para compostarla y adquirir compost o abono natural después de un periodo de tiempo.

Otra práctica que accionan los/a ecoaldeanos/as en Anthakarana para cuidar y proteger el líquido vital, es no producir aguas negras debido al tratamiento que ejecutan sobre sus aguas grises provenientes de las cocinas, las duchas y los lavaderos, a través de la utilización de sistemas de biofiltros que limpian y purifican el agua mediante microorganismos que ayudan a la degradación y remoción de los contaminantes. Sin lugar a dudas, el uso de baños secos y de biofiltros para purificar el agua, son otras de las praxis de re-existencias que accionan los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana porque confrontan y transforman la insana y tóxica relación que el humano ha establecido con el agua, para ellos/as dichas prácticas ayudan a dejar de contaminar y envenenar a el agüita y a la madre tierra.

(...) nosotros no nos cagamos en el agüita, somos conscientes de que las fecas y la orina tienen que tener otro tratamiento para que no vayan al agua (...) entonces el uso de letrinas me parece que es una práctica amigable con la madre tierra y una manera de cuidar el agua y también utilizamos biofiltros de forma que también el agua que sale de la lavadora, que sale de las cocinas, de los baños y de las duchas se regresa casi pura nuevamente a la tierra, o sea retorna limpia a la montaña, entonces esas son formas de cuidar el agua y de que nuestro impacto sea mínimo en la naturaleza” (Entrevista Deya, Anthakarana).

En definitiva, los/as ecoaldeanos/as en Varsana y Anthakarana, ejercen diversas praxis de re-existencias para cuidar y proteger a la madre tierra, pero además de ello, desarrollan rituales sagrados que expresan sentimientos de profundo amor, admiración y respeto hacia ella, porque para ellos/as, desde sus cosmovisiones y cosmopraxis es digna de alabanzas, veneración y tributos, específicamente realizan ceremonias ancestrales como la Kiva, prácticas milenarias como ofrendas, danzas, cantos, rezos y pagamentos direccionados a dar gracias a la madre tierra, ofrecer perdón a la madre natural-realeza, evocar su protección y/o la de sus sagrados elementos.

(...) rescatamos tradiciones místicas milenarias indígenas, por ejemplo, aquí hay una kiva, (...) es un hueco en la tierra la kiva, es un lugar sagrado para los/as indígenas porque representa como el vientre de la madre tierra (...) dura cuatro días, se hacen ofrendas, rezos, cantan y bailan y se hace es como para agradecer y pedir perdón a la madre tierra (Entrevista Yuga, Varsana).

(...) hacemos pagamentos y esa ha sido una práctica ancestral que se ha recuperado y que siempre se practica (...) dos veces al año hacemos un pago al agua, para que siempre siga saliendo agüita de todos los rincones y para que los ojos de agua siempre estén protegidos, entonces se lleva una ofrenda, se llevan cristales, se llevan semillas y alimentos, se hacen cantos y rezos al agüita (...) se hace el pago a la tierra o al agua, al aire o al abuelo fuego (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Es pertinente mencionar que las prácticas de re-existencias expuestas, son unas de las formas en las que los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana se afianzan como sujetos del buen

vivir, sus cosmopraxis son una manifestación de las maneras como disueñan el buen vivir porque tal como lo expone León (2015) para transitar el buen vivir o la vida en plenitud, se requiere no envenenar los suelos, no contaminar el agua y proteger los ecosistemas y elementos de la naturaleza y porque tejer el buen vivir es rescatar las enseñanzas de nuestros/as ancestros, es:

(...) recuperar la Cultura de la Vida y, recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es VIDA, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos, donde todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, donde el viento, las estrellas, las plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos, donde la tierra es la vida misma y el hogar de todos los seres vivos (Choquehuanca, 2010, p.10).

Cosmopraxis de las/os ecoaldeanos/as para compartir y promover saberes y prácticas que contribuyen al despertar de la conciencia, el autocuidado y confrontar la crisis ambiental

Los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana accionan diversas praxis de re-existencias, para ellos/as las prácticas de economías solidarias, soberanía alimentaria, agricultura ecológica, alimentación consciente, ancestrales, espirituales y ambientales que ejercen, deben ser fomentadas a la humanidad. A continuación, se expondrán las diversas cosmopraxis que efectúan los/as ecoaldeanos/as para compartir y promover saberes y prácticas que contribuyen a el despertar de la conciencia, el autocuidado y a confrontar la crisis ambiental.

Los/as integrantes de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana, comparten y promueven sus praxis de re-existencias a aquellos/as que se acercan a sus territorios, es decir cuando vienen personas de todo el mundo a hacer servicio de voluntariado, el cual consta en vivir en comun-unidad en la ecoaldea y aportar a los quehaceres propios de estas comunidades alternativas, ellos/as enseñan y fomentan sus prácticas, visibilizan formas conscientes y armoniosas de experimentar la existencia y de relacionarse con sí mismos/as, la humanidad y la madre tierra a quienes estén interesados/as

o a aquellos/as que sienten el llamado de despertar sus conciencias del letargo que ha impuesto y querido mantener el malvado sistema.

(...) a nosotros como nos han enseñado como llevar una vida sana y en plenitud, como ya conocemos como hacerlo y como cultivarla, la practicamos, lo llevamos y lo enseñamos a los demás” (Entrevista Miguel, Varsana).

(...) a donde vayamos, o donde estemos tratamos, siempre que se puede, visibilizar esta otra forma de vivir tan profundamente diferente a la que el sistema quiere que vivamos” (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

Los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana y Varsana procuran cultivar una vida consciente, sana y en plenitud no sólo para sí mismos/as, sino también para compartirla con los/as demás, una de las formas en las que promueven sus saberes y prácticas de re-existencias, es a través del ejemplo, es decir manifestándolas y enseñándolas a otros/as a partir de las acciones que accionan porque para ellos/as cada momento y escenario de la vida representa un momento oportuno para visibilizar y compartir sin imposición, con amor y respeto, formas alternativas, contrahegemónicas y/o decoloniales de vivir la existencia.

(...) todas estas prácticas se promueven también digamos cuando compartimos con otros todas las enseñanzas de nuestros maestros espirituales y también con el ejemplo ¿sí? se dice que el devoto puro de Dios enseña con el ejemplo” (Entrevista Yolanda, Varsana).

Otra estrategia empleada por los/as ecoaldeanos/as para fomentar sus saberes y prácticas de re-existencias es mediante la expresión artística, específicamente en Varsana utilizan la pintura y en Anthakarana el teatro, porque para ellos/as el arte puede convertirse en un medio para propiciar el despertar de las conciencias, visibilizar los impactos ambientales causados por las acciones de la humanidad y/o fortalecer la conciencia ambiental.

(...) nosotros también a través del teatro tratamos de aportar al despertar de las conciencias ¿cierto? porque las conciencias están muy pero muy dormidas, entonces el teatro ha sido una forma bonita de visibilizar eso a la gente (...) las obras que hemos escrito los últimos años han tenido que ver con el impacto de nuestras prácticas sobre la tierra (...) hemos creado varias obras que tienen contenido de protección ambiental, de la protección a las semillas y a los saberes ancestrales y sí, son obras que han hablado sobre cómo podemos habitar mejor nuestro planeta (Entrevista Deya, Anthakarana).

Asimismo, los/as ecoaldeanos/as en Varsana y Anthakarana para promover el buen vivir que disueñan a través de sus cosmovisiones y cosmopraxis, también han creado eventos, cursos, capacitaciones, mingas, talleres y/o conferencias direccionadas precisamente a compartir y transmitir a otros/as las prácticas de economías solidarias, soberanía alimentaria, agricultura ecológica, alimentación consciente, medicinales, ancestrales, espirituales y/o ambientales que accionan, además los/as integrantes de las ecoaldeas han planeado, creado y ejecutado encuentros auto-reflexivos destinados a enseñar sobre la auto-sanación, la gestión de las emociones, fortalecer la conexión y relación con sí mismos, el cuerpo, el alma espiritual, la madre tierra y/o el ciclo lunar (en el caso de mujeres).

(...) otro evento grande que organizamos aquí es el encuentro de mujeres, qué es ahorita en marzo y éste lo hemos venido haciendo ya desde hace nueve años y ha sido fruto de la reflexión de que cada mujer es su propia curandera, nadie va hacer la tarea por uno, somos nuestras propias curanderas y tenemos el poder de sanarnos y la idea de montaña y luna es manifestar eso, que tú eres la que tiene que hacer la tarea de reconectarte contigo misma para sanarte, entonces a través de varias metodologías y rituales y ceremonias vamos ayudando a que las mujeres se reconozcan como sus propias curanderas y sean conscientes de hacerse responsables de sí mismas (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Por otro lado, otra de las cosmopraxis que ejercen los/as ecoaldeanos para fomentar sus saberes y prácticas es accionar la juntanza, es decir unirse junto a otros/as que también disueñan buenos

vivires y convivires, tanto la ecoaldeas Varsana como Anthakarana tienen vínculos con redes, proyectos pedagógicos, campañas activistas, movimientos sociales, iniciativas y/o propuestas alternativas, decoloniales e innovadoras encaminadas a custodiar las semillas nativas, fomentar y compartir prácticas espirituales, ambientales y de alimentación consciente, proteger la madre naturaleza, los animales y la humanidad, rescatar y visibilizar saberes ancestrales y/o a defender la vida, los territorios y el agüita.

(...) hacemos parte de varias redes como por ejemplo pacto mundial consciente que es un programa que nuestro maestro espiritual creo hace ya unos 5 o 6 años y es como una campaña activista mundial que tiene varios ejes de trabajo entre esos el rescate y cuidado de los saberes ancestrales, el consumo consciente y la protección a la naturaleza, a los animales y a los seres humanos (Entrevista Yuga, Varsana).

(...) nosotros hacemos parte de varias redes, entonces estamos en la red de custodios de semillas, que se reúnen cada dos meses y cada vez que hay encuentro la idea es hacer una minga en ese lugar donde se desarrolla el encuentro y ahí se promueve digamos todo el tema de rescatar y proteger las semillas nativas y también muy buenas prácticas de ecología y permacultura y otra red es pan rebelde que es una iniciativa innovadora de aquí del Quindío que le hace frente a la comida química y procesada, entonces se hacen encuentros para hablar en torno a la alimentación, se visibilizan recetas ancestrales y se promueve todo el tema de la alimentación consciente y saludable (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Por fortuna, las múltiples cosmopraxis que ejercen los/as ecoaldeanos/as son compartidas y fomentadas a otros seres en variados escenarios tanto fuera como dentro de la ecoaldeas, sin embargo, algo particular que sucede en la ecoaldeas Anthakarana es que los/as ecoaldeanos/as conciben su territorio como un aula viva que educa y que aporta diversas enseñanzas, saberes y/o conocimientos, y por ello accionan un tipo de pedagogía alternativa, llamada “escuela en casa” dirigida especialmente a dos niñas (hija de dos de las integrantes) que viven allí desde que nacieron, su madre y abuela materna (integrantes de la ecoaldeas) gracias al capital cultural que

tienen asumen el papel de ser sus maestras para educarlas empleando metodologías y estrategias didácticas, integrales y holísticas que enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, los/as ecoaldeanos/as debido a su inconformidad con la educación tradicional y el sistema educativo hegemónico decidieron accionar “la escuela en casa” para resistir ante el sistema de educación tradicional que alienta la competitividad y el individualismo.

(...) para nosotros es muy bonito tener escuela en casa, es una forma también de cuidar a las chicas, de darles la oportunidad de aprender fuera de las escuelas porque la escuela en casa es un tipo de pedagogía muy muy diferente a la tradicional, lejos de los tableros, de los uniformes ¿cierto? es una opción alternativa de realizar procesos distintos a los convencionales de educación, de enseñanza y de aprendizaje (...) es una educación integral y holística, entonces sí me parece muy bonito esa apuesta de hacer la escuela en casa, en el hogar y en familia” (Entrevista Deya, Anthakarana).

Para finalizar este apartado, vale la pena manifestar que los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana son seres que reconocen la urgencia de visibilizar a otros y otras que existen formas conscientes y armoniosas de vivir la vida, justamente por ello ejercen diversas acciones para compartir y promover los buenos vivires que disueñan mediante sus cosmovisiones y cosmopraxis, ellos/as al enseñar y fomentar sus saberes y praxis de re-existencia contribuyen al despertar de la conciencia, el autocuidado y a confrontar la crisis ambiental, y además ayudan a correr la voz sobre otras maneras posibles de experimentar la existencia que la tirana hegemonía y el infame sistema capitalista, no quiere que se conozcan porque eso sería infringir sus deseos, quebrantar sus lógicas y desobedecer sus órdenes impuestas, pero sin duda alguna, ante estos tiempos de crisis, no queda de otra que desobedecerles, ser valientes, vehementes y rebeldes soñadores/ras para co-crear otros mundos posibles.

Las posibilidades y obstáculos de los/as ecoaldeanos/as para continuar diseñando el buen vivir

Es importante señalar que para los/as ecoaldeanos/as sus posibilidades y obstáculos para seguir diseñando el buen vivir, no pueden ser medidos a corto, mediano y largo plazo, porque para ellos/as son intemporales debido a que el tiempo para ellos/as no es lineal sino relativo y la vida da muchas vueltas, no es estática. A continuación, se presentarán las posibilidades y los obstáculos de los/as ecoaldeanos/as para seguir tejiendo el buen vivir o los buenos vivires que caminan desde sus cosmovisiones y cosmopraxis.

Para los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, sus posibilidades para continuar soñando y diseñando el buen vivir depende principalmente de un factor circunstancial transversal traducido a la firmeza de la voluntad para continuar accionando las diversas praxis de re-existencias que ejercen, para ellos/as la voluntad se manifiesta como una fuerza interior que nace desde el corazón y que impulsa a efectuar acciones, es un motor de energía que ayuda a no perder la convicción ni la vehemencia de lo que se hace, es aquella que les permite propiciar lo que quieren hacer, por eso es imprescindible en sus vidas, porque les posibilita seguir tejiendo los buenos vivires que hilan, sus posibilidades para seguir haciéndolo dependen precisamente de conservar la consistencia y solidez de sus voluntades.

(...) las posibilidades a corto, mediano y largo plazo, las tenemos desde que tengamos la voluntad y el sueño de continuar con esta forma de vida que hemos elegido y en este momento está toda la fuerza de voluntad, entonces las posibilidades para seguir haciendo lo que hacemos son todas (Entrevista Bahamar, Anthakarana).

Las posibilidades de los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana y Varsana para seguir realizando las praxis de re-existencia que accionan, también dependen de querer y poder seguir soñando y diseñándolo de esa manera, de continuar con disposición, paciencia, determinación, amor e ímpetu

caminando la vida armoniosa y en común-unidad que han decidido y elegido libremente co-crear y co-construir junto a otros/as.

(...) pues realmente yo pienso que a corto, mediano y largo plazo, nuestras posibilidades para continuar con todas estas prácticas que les hemos contando, son todas todas o pues mientras así lo soñemos ¿cierto? es algo que queremos con todo el corazón y el amor, entonces mientras queramos y podamos, vamos a seguir (Entrevista Deya, Anthakarana).

(...) yo creo que mis posibilidades para seguir con toda esta filosofía de vida son infinitas a corto, mediano y largo plazo, son muchas mis posibilidades porque es un camino para despertar la conciencia que he elegido y que estoy dispuesto a seguir con amor y dedicación (Entrevista Yuga, Varsana).

Conviene señalar que las posibilidades de algunos/as de los/as ecoaldeanos/as (los/as voluntarios/as) para seguir diseñando el buen vivir, dependen además de la estabilidad de su situación económica y laboral y del territorio en donde se encuentren ubicados, porque para algunos de los/as voluntarios/as, a veces sus situaciones económicas y laborales son inciertas y los territorios que habitan son inviables para materializar el buen vivir.

Asimismo, para los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, sus posibilidades dependen también de acercase o ser parte de iniciativas, redes, campañas, propuestas o proyectos en donde otros y otras accionan prácticas de re-existencias, para ellos/as la juntanza con otros/as seres, aumenta sus posibilidades y las vuelve favorables, porque precisamente seguir diseñando el buen vivir depende en gran medida de que sigan conociendo, aprendiendo, estudiando y/o profundizando sobre cosmovisiones y cosmopraxis que tejen buenos vivires y convivires.

(...) pues yo pienso que tengo y que tenemos muchas posibilidades para continuar a corto, mediano y largo plazo con nuestras prácticas, como dice Bahamar, mientras estemos vivos tenemos posibilidades y más sí tenemos la voluntad para seguir aprendiendo y enseñando, antes

era más difícil ¿cierto? hace un tiempo era más difícil porque no sabíamos mucho, pero ya ahorita no es tan difícil porque conocemos más, hemos aprendidos y seguimos aprendiendo todo el tiempo (Entrevista Deya, Anthakarana).

Por otro lado, es importante manifestar los obstáculos de los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana para continuar diseñando el buen vivir a través del accionar de sus múltiples prácticas de re-existencias, las dificultades que ellos/as expresaron podrían obstaculizar que sigan tejiendo buenos vivires y convivires son: perder la convicción de hacer lo que dicta el corazón, doblegar o extraviar la fuerza de sus voluntades, dejar de alimentar el alma espiritual, permitir el letargo de la conciencia, posibilitar que la pereza les invada, sucumbir ante la presión social y dejarse contagiar del individualismo, egoísmo, antropocentrismo y consumismo y/o caer ante los discursos y engaños que impone y vende el sistema.

(...) yo creo que un obstáculo podría ser la falta de voluntad, que me deje influenciar por otras personas, que me de pereza seguir despertando la conciencia o que me confunda con la mente ruidosa (Entrevista Caro, Varsana).

Para los/as ecoaldeanos/as, otros obstáculos para continuar diseñando el buen vivir son: dejar de resistir y re-existir ante las lógicas, narrativas y prácticas que fomenta el sistema hegemónico, volver a caer en prácticas dañinas e inconscientes, establecer una relación tóxica con sí mismos/as, la humanidad y/o la madre tierra y/o ser incoherente entre lo que sienten, piensan y accionan.

(...) yo creo que un obstáculo podría ser eso, que básicamente uno vuelva a todo eso que ha tratado de abandonar, de resistir, de confrontar, volver a todo eso a lo que uno ha tratado de huirle, lo que uno está criticando, que pierda la coherencia entre el discurso y el hacer y el pensar, creo esas serían dificultades y obstáculos (Entrevista miguel, Anthakarana).

Los/as ecoaldeanos/as de Anthakarana, mencionaron además que un obstáculo latente que podría presentarse en sus vidas para que sigan transitando el buen vivir en la ecoaldeas, es que un

día al territorio que habitan llegarán multinacionales a ejecutar prácticas depredadoras o el estado a imponer un megaproyecto minero para explotar, envenenar y enfermar la montaña y el agüita en nombre del infausto desarrollo hegemónico que indudablemente no le importa destruir la vida en todas sus formas y expresiones.

(...) un obstáculo contundente es que aquí hubiera oro, y puede venir aquí el estado y sacarnos, nosotros somos vulnerables por eso, nosotros podemos tener aquí montado el súper híper mega proyecto re contra mega ecológico, pero si vienen aquí y encuentran oro, encuentran litio, encuentran petróleo, paila, eso sería muy grave porque no somos dueños del subsuelo entonces a nosotros nos pueden expropiar de la tierra y por eso somos vulnerables (...) es complejo porque hay cosas que por más quieras controlar no tienes el control y esas cosas podrían ser obstáculos para que continuemos con este proyecto de vida (Entrevista Oriana, Anthakarana).

Conviene manifestar que para los/as ecoaldeanos/as de Varsana y Anthakarana, los obstáculos para continuar tejiendo el buen vivir que se pueden presentar en sus caminos de la vida, no representan el fin para seguir soñando y diseñando buenos vivires y convivires desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, porque consideran que, pese a las dificultades, cuando se hacen las cosas con voluntad, convicción, amor y el corazón, todo fluye.

(...) yo igual creo que cuando uno quiere algo con todas las fuerzas de su corazón, no hay demasiados obstáculos, es cuestión de querer con mucha fuerza, es cuestión de mucha mucha voluntad, disciplina, paciencia y amor (Entrevista Caro, Varsana).

8. Conclusiones

Gracias al proceso investigativo ejecutado, fue posible reconocer las comprensiones que tienen los/as integrantes y voluntarios/s de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana acerca del buen vivir, las formas en las que se afianzan como sujetos/as de buen vivir a través de sus cosmovisiones y cosmopraxis, las maneras en las que las ecoaldeas promueven praxis de re-existencias, junto con sus posibilidades y obstáculos para seguir diseñando buenos vivires y convivires. No obstante, también se logró identificar y concluir otros elementos relevantes que vale la pena resaltar. A continuación, se presentarán las principales conclusiones obtenidas de esta pesquisa a nivel teórico, metodológico y del campo temático.

- A nivel teórico, es posible afirmar que fue enriquecedora la fundamentación teórica y conceptual de esta investigación porque existió una particular sincronía entre la teoría y la praxis de estas comunidades alternativas y sujetos/as de buen vivir, si bien los/as ecoaldeanos/as no conocen a profundidad las narrativas o discursos teóricos, académicos o políticos del buen vivir, sí conocían (algunos/as más que otros/as) y resignificaban dicho término para referirse a una forma de vivir la vida en plenitud, para ellos/as lo importante no es conocer la semántica del concepto del buen vivir, sino vivirlo, sentirlo, manifestarlo y materializarlo, no dejarlo solo en la retórica de sublimes palabras o en una idílica utopía, pues para ellos/as el buen vivir se vive, camina, teje y diseña día tras día desde las propias cosmovisiones y cosmopraxis.

Los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as reconocen que desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, transitan el buen vivir o mejor dicho los buenos vivires, porque en definitiva León (2015) tiene certeza al afirmar que es imposible hablar de un solo buen vivir, de hecho, los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as de Varsana y Anthakarana evidenciaron que existen diferentes perspectivas para tejer los buenos vivires, por ejemplo en la ecoaldea Anthakarana lo hacen desde las cosmovisiones

y cosmopraxis del camino rojo, en cambio en Varsana lo efectúan desde las cosmovisiones y cosmopraxis del movimiento de la conciencia de Krishna, sin embargo, pese a algunas diferencias que pueden haber en ambas ecocomunidades, estas demostraron la existencia de múltiples y diversas formas de diseñar buenos vivires y convivires, y esas formas no son contradictoras sino convergentes porque en esencia tienen asuntos en común, tales como experimentar la existencia despertando la conciencia, sanando la relación con sí mismos/as, la humanidad y la madre natural-realeza y viviendo al servicio del amor universal, en armonía y común-unidad.

Por otro lado, las ecoaldeas permiten sacar a la luz y llevar a la teoría desde la academia, perspectivas alternativas a la noción de la vida, la felicidad y el modelo de desarrollo hegemónico, posibilitando reconocer que existen formas de vivir en armonía con sí mismo/a, los otros/as y la naturaleza, lejos de lo trivial y superfluo, del consumismo voraz e individualismo que azota sin piedad a las sociedades, pues son comunidades emergentes, subversivas, resilientes, contrahegemónicas y/o decoloniales que tratan de cuestionar y confrontar desde sus cosmovisiones y cosmopraxis al modelo de desarrollo hegemónico que ha puesto en amenaza constante y afectado a la vida, los territorios, la subsistencia del planeta tierra y el equilibrio natural.

Asimismo, los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as de Varsana y Anthakarana, son seres que le apuestan a superar el antropocentrismo y los delirios de grandeza heredados para descolonizar sus pensamientos y vivir desde el biocentrismo o la bioética, es decir cuidando a sí mismos/as, a los/as otros/as y la madre tierra y reivindicando el valor de la vida, de todo ser vivo y de los elementos sagrados de la naturaleza, ellos/as proponen alternativas que aportan a superar ese infausto engaño colectivo que ha llevado a la especie humana a creerse dueña y superior a la naturaleza, pero lo cierto es que somos parte de ella, precisamente los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as ayudaron a recordar que somos hijos/as de la madre naturaleza, y que por tanto

debemos cuidarla, protegerla y defenderla a ella y a la vida misma en todas sus formas y expresiones.

Además, los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as de Anthakarana y Varsana, son sujetos de que aportan perspectivas teóricas valiosas y ecológicas de saberes diversas sobre los principios y valores comunitarios para la co-creación de comunidades alternativas y praxis de re-existencias traducidas a la soberanía alimentaria, agricultura ecológica, permacultura, economías solidarias, alimentación consciente, prácticas de auto-cuidado, ambientales y espirituales, por ello, podría decirse que otorgan conocimientos y saberes que podrían catalogarse como contrahegemónicos debido a que la supremacía ha querido ocultarlos porque podrían arruinar o poner en amenaza su plan macabro de tener a las masas sumisas e inconscientes ante sus imposiciones sobre cómo vivir y concebir la vida y la felicidad.

En este sentido, algunas de sus teorías, saberes y conocimientos también podrían considerarse espirituales, porque permiten de alguna manera acercarse profundamente al mundo espiritual para recordar que somos almas espirituales y que una de nuestras misiones o labores en esta encarnación, es despertar la conciencia del letargo provocado por las trampas e ilusiones que nos vende y fomenta el sistema, además algunos de sus saberes y conocimientos son inefables, como refiere un ecoaldeano de Varsana:

“(…) no es algo que se capture solo con la inteligencia o con la razón, porque estas cosas no se entienden solo con el cerebro, sino que se sienten, se ven y se escuchan con los ojos y oídos del corazón” (Entrevista Yuga, Varsana).

Desafortunadamente las teorías, y saberes espirituales, han sido subestimados y omitidos por la academia, por ello esta investigación los visibiliza y reivindica como un tipo de aprendizajes holísticos y místicos que se pueden manifestar explícita e implícitamente en los caminos de la vida

de todo ser humano, y que en términos fenomenológicos deben cruzar la experiencia de manera íntima y profunda para así poder ser comprendidos y regocijarse en estos, es decir, solo aquellos/as que se acercan con convicción, corazón y amor a ese camino del conocimiento y sabiduría espiritual, son quienes lo interpretan, apropian y disfrutan, quienes lo expanden en todo el horizonte de su existencia porque no tiene límite alguno, debido a que la espiritualidad puede abarcarlo todo, y justamente eso fue algo que los/as ecoaldeanos/as y voluntarios/as enseñaron para ellos/as; la espiritualidad es fundamental y transversal en sus vidas y no sería posible diseñar los buenos vivires y convivires que tejen sin alimentar y cuidar esa dimensión vital del ser humano.

-A nivel metodológico, es relevante manifestar que la ruta metodológica desarrollada, más precisamente el trabajo de campo ejecutado, fue bastante enriquecedor en varios aspectos, no sólo permitió dar respuesta a la pregunta y objetivos trazados, sino que además el hecho de adentrarse y convivir por unos días en las ecoaldeas para vivir in situ o en carne propia la experiencia comunitaria que tejen los/as actores sociales que allí habitan, permitió que la investigación trascendiera al mundo interior.

Los/as ecoaldeanos/as aportaron enseñanzas, saberes y conocimientos no solo para la pesquisa, sino también para la vida íntima y personal, ellos/as contribuyeron a reconectar con la sabia voz interior que recordó que somos almas espirituales y que aún queda la eternidad por delante para servir al amor universal y seguir soltando, transmutando y/o sanando aquellos pensamientos, acciones, hábitos y relaciones que afectan y perturban el bien-estar social y ambiental.

Ciertamente, el trabajo de campo realizado logró ser más allá de un proceso investigativo, tuvo un valor importante, constituyó una experiencia profunda y significativa, incluso podría decirse trascendental y hasta metafísica, porque de alguna manera fue una sublime oportunidad de la vida-universo para conocer seres, territorios y saberes medicinales que alegran el corazón porque

inspiran a re-existir de forma natural, armoniosa y consciente consigo mismo/as, la humanidad y la naturaleza.

-A nivel del campo temático, es importante decir que las cosmovisiones y cosmopraxis de los/as ecoaldeanos/as, representan un tema relevante de investigación que conviene seguir indagando y explorando, porque indudablemente ante estos tiempos de crisis civilizatoria y ambiental, es urgentemente necesario visibilizar procesos y/o comunidades que resistan, re-existan, cuestionen y abandonen el mal vivir que aviva e intensifica dichas crisis, y precisamente las ecoaldeas lo hacen porque son comunidades que retornan a una vida más natural, consciente, sostenible y a los valores y principios ancestrales, pues accionan formas conscientes, alternativas, subversivas, resilientes, contrahegemónicas y/o decoloniales de vivir la existencia y de co-existir en el planeta tierra.

Además, las cosmovisiones y cosmopraxis de las ecoaldeas, sus integrantes y/o voluntarios/as, han sido poco exploradas en los procesos investigativos, es poca la información que hay sobre este tipo de comunidades y sujetos, es decir que existen vacíos de conocimiento que merecen ser explorados y profundizados, por ello los/as investigadores/as de diferentes disciplinas y profesiones tienen el desafío de seguir investigando y generando conocimiento sobre estos seres que motivan a re-existir en común-unidad y a transformar la tóxica relación que se ha establecido con sí mismo/a, la humanidad y la madre tierra.

Claramente las ecoaldeas representan un campo de estudio pertinente de seguir investigando porque es escasa la producción de conocimiento sobre este tipo de comunidades que sueñan y accionan otros mundos posibles pues “suministran la base para un proceso lento pero constante de construcción de maneras diferentes de pensar y de actuar, de concebir el cambio social, de organizar las economías y las sociedades, de vivir y curar” (Escobar, 1999. p.73), además porque

sin duda alguna, son inspiración para no dejarse invadir por el desasosiego y desesperanza que nubla el panorama desalentador en estos tiempos de crisis.

Los/as ecoaldeanos y voluntarios/as de Anthakarana y Varsana, son sujetos que diseñan buenos vivires y convivires, por ello podrían ser reconocidos como unos de los tantos seres en el mundo que le apuestan a otros proyectos civilizatorios, culturales, comunitarios, filosóficos y espirituales porque son conscientes que los imperantes son insostenibles e incompatibles con la vida y que se debe dejar de ser cómplices de la destrucción, explotación y mercantilización de la vida.

Para finalizar, no es descabellado afirmar que vale la pena seguir investigando, explorando e indagando sobre las cosmovisiones y cosmopraxis de estas comunidades y/o sujetos porque indubitablemente ello ayuda a develar que existen otras formas posibles de vivir la existencia que la tirana hegemonía y el infame sistema-mundo heteropatriarcado capitalista, no quiere que se conozcan ni visibilicen, porque sería infringir sus deseos, quebrantar sus lógicas y desobedecer sus órdenes impuestas, pero ante estos tiempos de crisis el llamado es a ser valientes, vehementes y rebeldes soñadores/ras para co-crear y diseñar otros mundos posibles.

9. Recomendaciones

En el siguiente apartado se expondrán brevemente las sugerencias que son consideradas pertinentes expresar después de haber culminado el proceso investigativo, conviene aclarar que las recomendaciones están específicamente dirigidas a: el Estado colombiano, el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, los/as trabajadores/as sociales, los/as ecoaldeanos/as del mundo y la humanidad.

- Para el Estado colombiano:

Se recomienda dejar la complicidad de promover en sus acciones, discursos y políticas, un modelo de desarrollo que ha demostrado ser un experto destructor de la vida que ha afectado a las comunidades, los territorios y la madre tierra, se le sugiere recordar sus deberes consagrados en la constitución de Colombia específicamente escritos en el artículo 2 que establece que sus fines esenciales son: servir a la comunidad, promover la prosperidad, mantener la integridad territorial y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes escritos en la carta magna de Colombia.

Asimismo, se recomienda al estado y sus instituciones, reconocer que existen otras perspectivas de desarrollo que conviene incorporar en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, sociales y ambientales. Así mismo, se sugiere reconocer que las medidas que han tomado han sido incuestionablemente deficientes e ineficaces para dar respuesta a las problemáticas sociales y ambientales que aquejan el país y garantizar justicia social y ambiental, por tal razón se sugiere co-crear junto a las comunidades, acciones, programas, proyectos, leyes y/o políticas que sí logren ser eficaces, eficientes y fructíferas para el disfrute y gozo de los derechos humanos, el ambiente y la naturaleza.

- Para el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle:

Se recomienda reconocer la necesidad ante estos tiempos de crisis civilizatoria y ambiental de re-pensar la formación profesional en el marco de dichas crisis, se sugiere no olvidar que el Trabajo Social ha estado inmerso tal como lo expone Gómez (2018) “en una colonialidad marcada por condiciones históricas y actuales de dominación epistémica, ontológica y de la naturaleza que responden a los intereses del capital y el mercado” (pág. 25) por ello se recomienda accionarse en la consolidación de un Trabajo Social decolonial que desde su quehacer de atención, investigación e intervención, tanto a la cuestión social como la ambiental.

Desafortunadamente el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, no ha priorizado formar profesionales que reconozcan que una de las problemáticas más agobiantes que enfrenta la humanidad y la madre tierra es la crisis ambiental, por ello se sugiere visibilizarla con fuerza para que los/as estudiantes puedan reconocerla como una razón para re-pensar y re-inventar sus existencias y quehaceres y para asumir como posición ético-política hacerles frente desde sus actuares personales y profesionales.

Asimismo, se recomienda motivar a los/as estudiantes a descolonizar el Trabajo Social y los conocimientos para por un lado visibilizar y dotar al quehacer profesional de un repertorio de sentido y acción contrahegemónico y decolonial para orientadas a experimentar la existencia y ser trabajadores/ras sociales, y por el otro lado para reivindicar aquellos conocimientos y saberes que han sido históricamente invisibilizados y omitidos, incluso por la misma academia que ha subestimado saberes y prácticas ancestrales y espirituales que merecen ser visibilizadas porque podrían ser alternativas para confrontar la crisis civilizatoria y ambiental que atraviesa el mundo.

Finalmente se sugiere al programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, suscitar más auto-reflexiones y auto-críticas en sus estudiantes para que estos/as reconozcan la urgencia antes estos tiempos de crisis de re-inventarse, descolonizarse y despertar sus conciencias, ello contribuiría considerablemente a formar profesionales que como diría Foucault (1982) se ocupen de sí mismos/as y de su alma, es decir traten de sanar la relación que tejen consigo mismos/as, la humanidad, la sociedad y la naturaleza.

- Para los/as trabajadores/as Sociales:

Se recomienda a los trabajadores sociales en formación y a los/as profesionales, asumir la responsabilidad ético-política de diseñar y ejecutar investigaciones e intervenciones que contribuyan por un lado a denunciar y desenmascarar los discursos y prácticas cancerígenas y depredadoras con la vida que ha legitimado el sistema hegemónico en nombre de un funesto desarrollo y progreso, y por otro lado a visibilizar saberes, prácticas, caminos y/o alternativas para enfrentar la crisis civilizatoria y ambiental que se vive a nivel global.

Asimismo, se sugiere nutrirse, unirse y sumarse a los diversos movimientos, resistencias y luchas que buscan proteger, defender y liberar los territorios, la madre tierra, y la vida en todas sus expresiones, además, se recomienda efectuar un quehacer profesional biocéntrico, contrahegemónico, alternativo y decolonial para reivindicar a la madre naturaleza, los sagrados elementos naturales y los ecosistemas como sujetos de derechos y reconocer la exigencia de sus derechos y la justicia socio-ambiental, como causas y motivaciones de nuestra praxis profesional.

- Para los/as ecoaldeanos/as del mundo:

Se recomienda a todos/as los/as ecoaldeanos/as seguir tejiendo y diseñando buenos vivires y convivires desde sus cosmovisiones y cosmopraxis, continuar re-existiendo ante las ilógicas lógicas, narrativas y prácticas que vende y fomenta el sistema patriarcal capitalista, se les sugiere que sigan siendo inspiración para juntarse con aquellos/as que desde la propia existencia sueñan y accionan otros mundos posibles en donde la armonía con sí mismos/a, la humanidad y la madre tierra procuran estar presentes.

Asimismo, se recomienda que continúen sirviendo al amor universal con convicción y vehemencia, siendo guardianes del legado ancestral y promoviendo prácticas y saberes que contribuyen al despertar de la conciencia, el auto-cuidado y a confrontar la crisis ambiental, por otro lado, se sugiere que visibilicen cada vez más, en diversos escenarios y espacios sus cosmovisiones y cosmopraxis para que más seres del mundo se animen a abandonar y transformar la insana relación que han establecido con sí mismos/as, el prójimo y la madre naturaleza.

- Para la humanidad:

Se recomienda a los seres humanos reconocer que el escenario de crisis ambiental global nos exige indudablemente dejar de intensificarla desde las propias praxis para dejarla morir de hambre y alimentar las resistencias y re-existencias que le hacen frente, precisamente se sugiere a la especie humana re-existir a través de ejercer la capacidad y el poder revolucionario que tenemos como humanos de repensar, deconstruir y reinventarse a sí mismos/as a través del autorreflexión y la autocrítica,

Se recomienda despertar la conciencia, auto transformarse, transformar las injustas realidades y desobedecerle a la hegemonía malvada que quiere mantenernos dormidos e inconscientes porque no le conviene que seamos actores sociales conscientes, críticos, reflexivos y soñadores, por ello se reseguiré a la humanidad no perder la voluntad de soñar y diseñar otros mundos posibles más justos, sostenibles y armoniosos.

Finalmente, se recomienda a la humanidad recordar que somos una gran familia universal, almas espirituales e hijos/as de la sagrada madre tierra y por ello debemos venerarla, honrarla, cuidarla y protegerla, no podemos seguir envenenándola y enfermándola a ella ni a nosotros/as mismos/as, por ello se sugiere desintoxicar la mente, desalambrar el corazón y transformar la tóxica relación que se sostiene con sí mismos/as, la madre naturaleza, el agüita y la humanidad.

10. Anexos

Anexo A. Matriz metodológica.

<i>Objetivos específicos</i>	<i>Categorías</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Indicadores observables</i>
1. Reconocer las formas en que los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana se afianzan como sujetos de buen vivir.	Formas	Prácticas sociales.	-Valores comunitarios. -Proyecto civilizatorio y cultural. - Soberanía Alimentaria. -Expresiones artísticas.
		Prácticas económicas.	-Economía Solidaria, comunitaria o alternativa y autogestión y autosostenibilidad.
		Prácticas ecológicas	-Prácticas de cuidado, protección y defensa de la madre tierra y de la vida en todas sus expresiones y prácticas sostenible y/o amigables con el ambiente.
		Prácticas espirituales.	-Proyecto filosófico y espiritual. -cosmovisión y cosmopraxis
	Sujeto del buen vivir	Prácticas que ejercen para priorizar la vida.	-Prácticas de auto-cuidado. -Alimentación vegetariana o alimentación consciente.
		Prácticas que ejercen para fortalecer la conciencia ambiental y para fomentar prácticas amigables con el ambiente, de economía solidaria, de alimentación consciente	-Procesos de educación alternativa, educación ambiental crítica, prácticas o encuentros o procesos de sensibilización y/o concientización

		y saludable, espirituales y/o ancestrales.	
		Prácticas que ejercen para fomentar valores comunitarios.	-Actividades que desarrollan para promover valores comunitarios.
		Prácticas que ejercen para defender la identidad ancestral.	-Recuperación de prácticas y/o saberes ancestrales.
2. Indagar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de la ecoaldea Varsana y Anthakarana sobre las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir.	Comprensiones del buen vivir	Buen vivir Indigenista	-Significados de las prácticas y saberes ancestrales. -Significados de las prácticas espirituales.
		Buen vivir Ecosocialista	- Comprensiones sobre las prácticas y discursos hegemónicos como: consumismo, mercantilización de la naturaleza, mercantilización del cuerpo, estigmatización de la menstruación, alimentación inconsciente, industria farmacéutica, individualismo, etc.
		Buen vivir Ecologista	-Comprensiones del concepto de buen vivir -Comprensiones del desarrollo hegemónico y el sistema capitalista -Comprensiones de las prácticas de economía solidaria. -Comprensiones de las formas (prácticas) en qué

			<p>confrontan la crisis ambiental.</p> <p>-Comprensiones de la relación tóxica Humano-naturaleza.</p>
<p>3. Identificar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de la ecoaldea Varsana y Anthakarana, acerca de sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>Posibilidades del buen vivir</p>	<p>Posibilidades a corto, mediano y largo plazo</p>	<p>-Posibilidades en el ámbito personal, familiar, laboral, social, económico y político</p>

Anexo B. Guía de observación¹³.

<i>Guía de observación</i>			
<i>Fechas:</i>			
<i>Nombre de la observadora u observador:</i>			
<i>Lugar de observación:</i>			
<i>Subcategorías</i>	<i>Indicadores observables</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Análisis</i>
Prácticas sociales	-Valores comunitarios.		
	-Proyecto civilizatorio y cultural.		
	-Soberanía alimentaria.		
	-Expresiones artísticas.		
Prácticas económicas	-Economía solidaria, comunitaria o alternativa y autogestión y autosostenibilidad.		
Prácticas ecológicas	-Prácticas de cuidado, protección y defensa de la madre tierra y de la vida en todas sus expresiones y prácticas amigables con el ambiente y/o sostenibles.		
Prácticas espirituales	-Proyecto filosófico y espiritual, cosmovisiones y cosmopraxis.		
Prácticas que ejercen para priorizar la vida	-Prácticas de auto-cuidado.		
	-Alimentación vegetariana y consiente .		

¹³ Por la extensión del contenido de las guías de observación, solo se ilustra la estructura del instrumento que delimitó la ruta para ejecutar la técnica de observación participante.

Prácticas que ejercen para fortalecer la conciencia ambiental y para fomentar prácticas amigables con el ambiente, de economía solidaria, de alimentación consciente, espirituales y/o ancestrales.	-Procesos de educación alternativa, educación ambiental crítica, prácticas, encuentros o procesos de sensibilización y/o concientización.		
Prácticas que ejercen para fomentar valores comunitarios.	-Actividades que desarrollan para promover valores comunitarios.		
Prácticas que ejercen para defender la identidad ancestral.	-Recuperación de prácticas y/o saberes ancestrales.		
Buen vivir indigenista.	-Significados de las prácticas y saberes ancestrales.		
	-Significados de las prácticas espirituales.		
Buen vivir ecosocialista.	-Comprensiones sobre las prácticas y discursos hegemónicos como: consumismo, mercantilización de la naturaleza, mercantilización del cuerpo, estigmatización de la menstruación, alimentación inconsciente, industria farmacéutica, individualismo, etc.		
Buen vivir ecologista.	- Comprensiones del concepto de buen vivir.		
	-Comprensiones del desarrollo hegemónico y el sistema capitalista.		

	-Comprensiones de las prácticas de economía solidaria.		
	-Comprensiones de las formas (prácticas) en qué confrontan la crisis ambiental.		
	-Comprensiones de la relación tóxica humano-naturaleza.		
Posibilidades del buen vivir a corto, mediano y largo plazo.	-Posibilidades en el ámbito personal, familiar, laboral, social, económico y político.		

Anexo C. Guía de entrevista

Universidad de la Salle
 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
 Programa Trabajo Social
 Trabajo de grado

**UNIVERSIDAD
 DE LA SALLE**
 Educar para Pensar, Decidir y Servir

Guía de entrevista ecoaldeanos/as y/o voluntarios/as

La siguiente entrevista tiene como objetivo indagar las comprensiones de los/as ecoaldeanos/as (integrantes y/o voluntarios/as) sobre las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir, las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir, y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo. La información que otorguen los/as entrevistados/as será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Número de entrevista	Fecha	Hora de inicio: Hora de finalización:	Lugar
Nombre de la entrevistadora o entrevistador:			
Nombre de la entrevistada o entrevistado:			
El/la entrevistado/da desea que las respuestas sean anónimas:			
El/la entrevistado/da autoriza la grabación de audio de la entrevista:			
<i>PREGUNTAS DE ENCUADRE</i>			
INTEGRANTES	VISITANTES	VOLUNTARIOS/AS	
<ul style="list-style-type: none"> • ¿De dónde eres? • ¿Te molestaría decirnos tu edad? • ¿Cómo conociste la ecoaldea? • ¿Por qué decidiste unirme a la ecoaldea? • ¿Qué hacías antes de vivir en la ecoaldea? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿De dónde eres? • ¿Te molestaría decirnos tu edad? • ¿Cómo conociste la ecoaldea? • ¿Por qué decidiste venir? • ¿Qué hacías antes de venir en la ecoaldea? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿De dónde eres? • ¿Te molestaría decirnos tu edad? • ¿Cómo conociste la ecoaldea? • ¿Por qué decidiste participar como voluntario/a? • ¿Qué hacías antes de participar como 	

<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la ecoaldea? • ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo en la ecoaldea? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hace cuánto tiempo visitas la ecoaldea? • ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando visitas la ecoaldea? 	<p>voluntario/a en la ecoaldea?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Hace cuánto tiempo participas como voluntario/a en la ecoaldea? • ¿Cómo ha sido tu experiencia participando como voluntario/a en la ecoaldea?
---	--	---

Anexo C. Guía de entrevista semiestructurada

1. ¿Cuáles son las prácticas amigables con el ambiente que la ecoaldea realiza para confrontar la crisis ambiental?

1.1 ¿Cómo la ecoaldea promueve al interior y fuera de esta, prácticas amigables con el ambiente?

1.2 Pregunta solo para voluntario o visitante: ¿Cuáles de estas prácticas amigables con el ambiente tú realizas y de qué manera las haces?

1.3 ¿Las prácticas amigables con el ambiente que realizas, las promueves en otros lugares?

1.4 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito personal y familiar para realizar prácticas amigables con el ambiente a corto, mediano y largo plazo?

1.5 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito laboral y económico para realizar prácticas amigables con el ambiente a corto, mediano y largo plazo?

1.6 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito social y político para realizar prácticas amigables con el ambiente a corto, mediano y largo plazo?

2. ¿Cuáles son las prácticas de alimentación consciente y saludable que la ecoaldea realiza?

2.1 ¿Cómo la ecoaldea promueve al interior y fuera de esta esas prácticas de alimentación consciente y saludable?

2.2 Pregunta solo para voluntario o visitante: ¿Cuáles de estas prácticas de alimentación consciente y saludable tú realizas y de qué manera las haces?

2.3 ¿Las prácticas de alimentación consciente y saludable que realizas, las promueves en otros lugares?

2.4 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito personal y familiar para realizar prácticas de alimentación consciente y saludable a corto, mediano y largo plazo?

2.5 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito laboral y económico para realizar prácticas de alimentación consciente y saludable a corto, mediano y largo plazo?

2.6 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito social y político para realizar prácticas de alimentación consciente y saludable a corto, mediano y largo plazo?

3. ¿Cuáles son las prácticas espirituales que la ecoaldea realiza?

3.1 ¿Cómo la ecoaldea promueve al interior y fuera de esta esas prácticas espirituales?

3.2 Pregunta solo para voluntario o visitante: ¿Cuáles de esas prácticas espirituales tú realizas y de qué manera las haces?

3.3 ¿Las prácticas espirituales que realizas, las promueves en otros lugares?

3.4 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito personal y familiar para realizar prácticas espirituales a corto, mediano y largo plazo?

3.5 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito laboral y económico para realizar prácticas espirituales a corto, mediano y largo plazo?

3.6 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito social y político para realizar prácticas espirituales a corto, mediano y largo plazo?

4. ¿Cuáles son los valores comunitarios que la ecoaldea practica?

4.1 ¿Cómo la ecoaldea promueve al interior y fuera de esta esos valores comunitarios?

4.2 Pregunta solo para voluntario o visitante: ¿Cuáles de esos valores comunitarios tú realizas y de qué manera las haces?

4.3 ¿Los valores comunitarios que realizas, los promueves en otros lugares?

- 4.4 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito personal y familiar para practicar valores comunitarios a corto, mediano y largo plazo?
- 4.5 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito laboral y económico para practicar valores comunitarios a corto, mediano y largo plazo?
- 4.6 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito social y político para practicar valores comunitarios a corto, mediano y largo plazo?
5. ¿Cuáles son las prácticas ancestrales que la ecoaldea recupera?
- 5.1 ¿Cómo la ecoaldea promueve al interior y fuera de esta esas prácticas ancestrales?
- 5.2 Pregunta solo para voluntario o visitante: ¿Cuáles de esas prácticas ancestrales tú realizas y de qué manera las haces?
- 5.3 ¿Las prácticas ancestrales que realizas, las promueves en otros lugares?
- 5.4 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito personal y familiar para realizar prácticas ancestrales a corto, mediano y largo plazo?
- 5.5 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito laboral y económico para realizar prácticas ancestrales a corto, mediano y largo plazo?
- 5.6 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito social y político para realizar prácticas ancestrales a corto, mediano y largo plazo?
6. ¿Cuáles son las prácticas de economía solidaria que la ecoaldea realiza?
- 6.1 ¿Cómo la ecoaldea promueve al interior y fuera de esta esas prácticas de economía solidaria?
- 6.2 Pregunta solo para voluntario o visitante: ¿Cuáles de esas prácticas de economía solidaria tú realizas y de qué manera las haces?
- 6.3 ¿Las prácticas de economía solidaria que realizas, las promueves en otros lugares?
- 6.4 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuenta en el ámbito personal y familiar para realizar prácticas de economía solidaria a corto, mediano y largo plazo?

6.5 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito laboral y económico para realizar prácticas de economía solidaria a corto, mediano y largo plazo?

6.6 ¿Cuáles son las posibilidades con las que tú cuentas en el ámbito social y político para realizar prácticas de economía solidaria a corto, mediano y largo plazo?

Anexo D. Consentimientos informados.

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa Trabajo Social
Trabajo de grado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldeas promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo YUGA DHARMA DAY, acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

FEB. 28/2020.
Fecha.

YUGA DHARMA DAY
Firma de la o el entrevistado.

[Firma]
Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

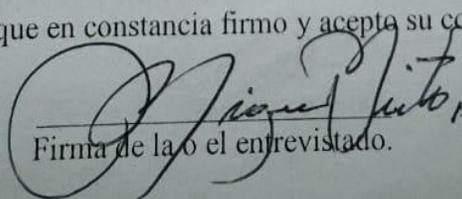
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

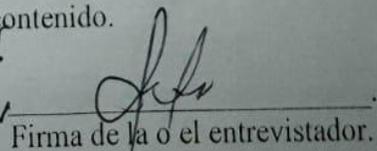
La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldeas promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo MADAVEN DORA PURI acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

1 de 18/2020
Fecha.

Firma de la o el entrevistado.

Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

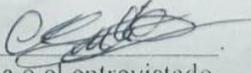
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

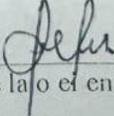
La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo Carolina, acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

Feb 27/2020
Fecha.

Firma de la o el entrevistado.

Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

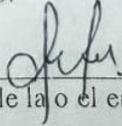
La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo ROMAIN ROUSSEAU, acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

Feb 27/2020
Fecha.

Firma de la o el entrevistado.

Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

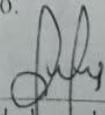
La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo Yolanda Rodriguez, acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

Feb 28/2020
Fecha.

Firma de la o el entrevistado.

Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldea promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo Deya Susa M, acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

7 Feb 2020
Fecha.

[Firma]
Firma de la o el entrevistado.

[Firma]
Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

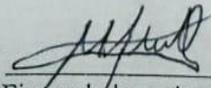
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en esta.

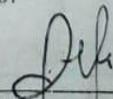
La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldeas promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y sí lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo Miguel Manchego Chavez, acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

06/02-2020
Fecha.

Firma de la o el entrevistado.

Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en ésta.

La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle Maria Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldeas promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo Oriana del Mar Rivera acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

8 Feb 2020
Fecha.

Oriana del Mar Rivera
Firma de la o el entrevistado.

[Firma]
Firma de la o el entrevistador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

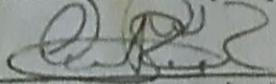
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer de información clara y breve a los/as participantes de este proceso investigativo acerca de los objetivos de la investigación que se está realizando y su rol en ésta.

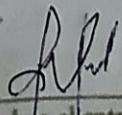
La investigación es ejecutada por los trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle María Alejandra Rincón Garavito y Daniel Rodríguez Cárdenas, el objetivo de esta pesquisa es indagar las comprensiones que tienen los/as ecoaldeanos/nas (integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana) acerca del buen vivir, las maneras en que la ecoaldeas promueve el buen vivir, las formas en que se afianzan como sujetos de buen vivir y sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, el rol esencial de los/as participantes es otorgar información mediante la ejecución de una entrevista semiestructurada que se estima puede tomar aproximadamente una hora de su valioso tiempo, si usted decide participar voluntariamente en este proceso investigativo, podrá responder una serie de preguntas orientadas a alcanzar el objetivo expuesto en el anterior párrafo, además en caso de que alguna de las preguntas le resulte incomoda, tendrá el derecho de no responderla y si lo desea, sus respuestas podrán ser anónimas, es necesario aclarar que la información que otorgue será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos.

Yo Orlando Rivern H acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo, manifiesto que he sido debidamente informado/a, recibí una explicación clara acerca del objetivo de la investigación y mi rol en esta, por ello confirmo que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

7 Feb 2020.
Fecha.

Firma de la o el entrevistado.

Firma de la o el entrevistador.

Anexo E. Registro fotográfico trabajo de campo.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

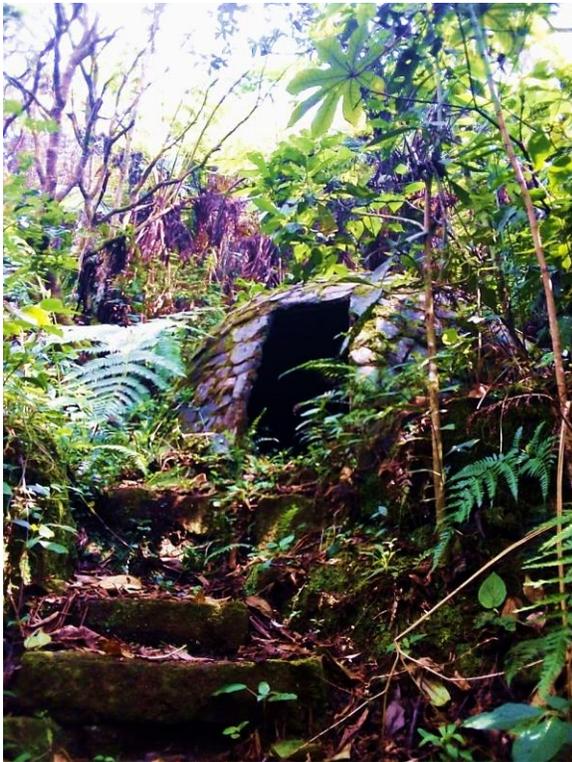
Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

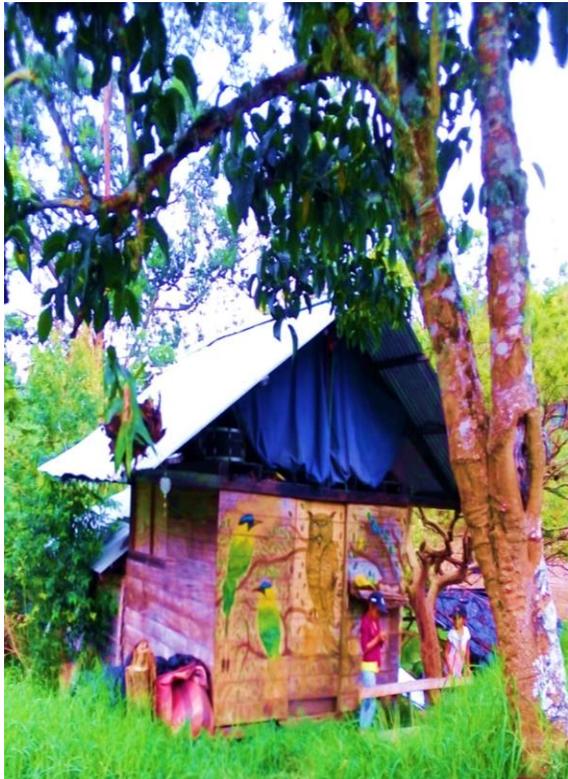
Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

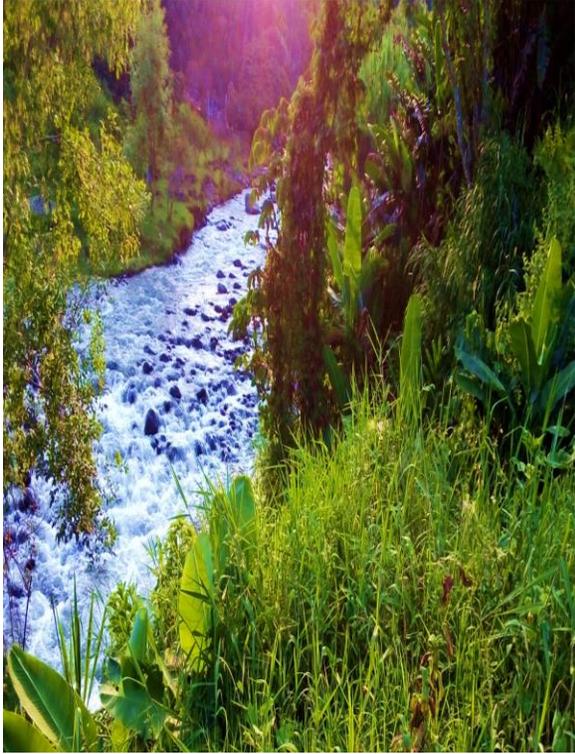
Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

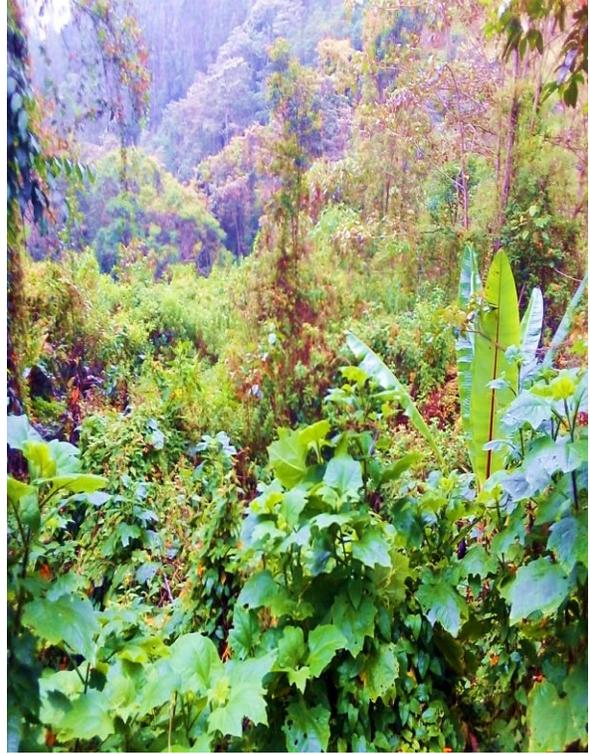
Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

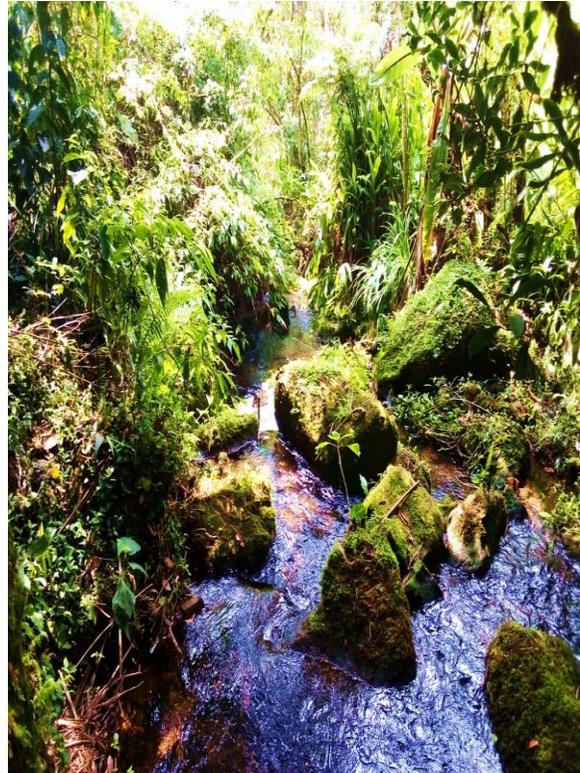
Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

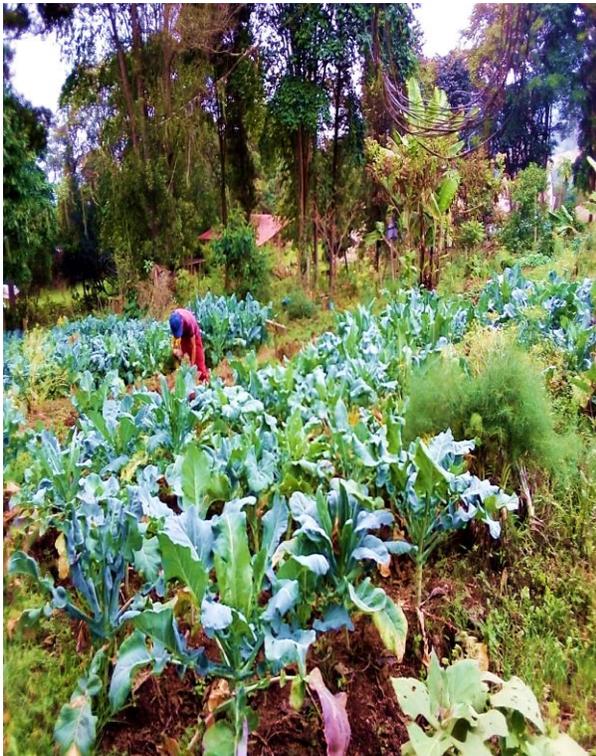
Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

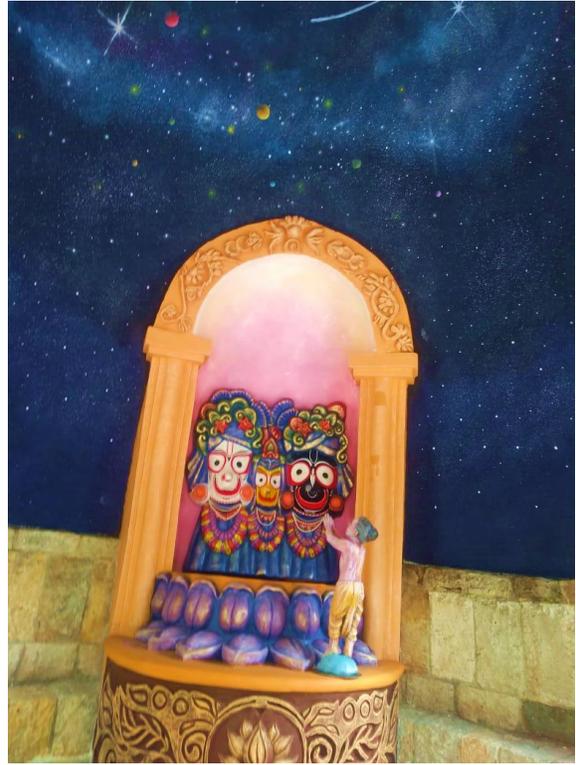
Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

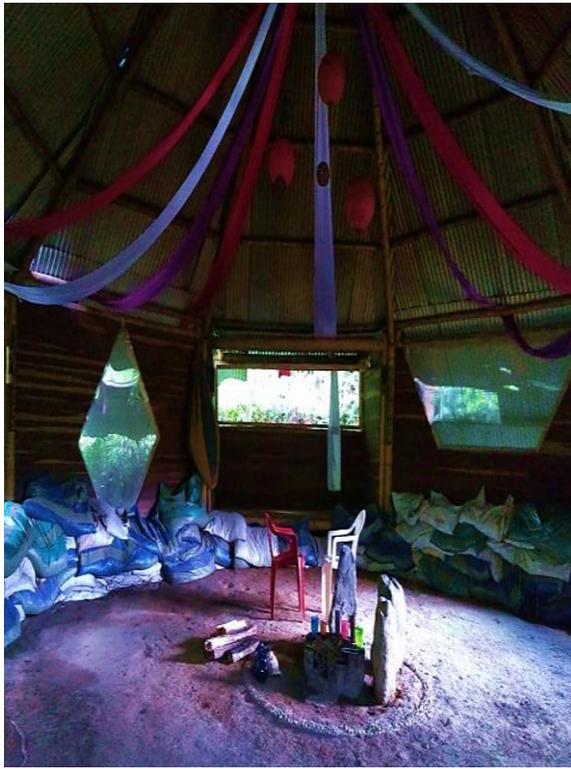
Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

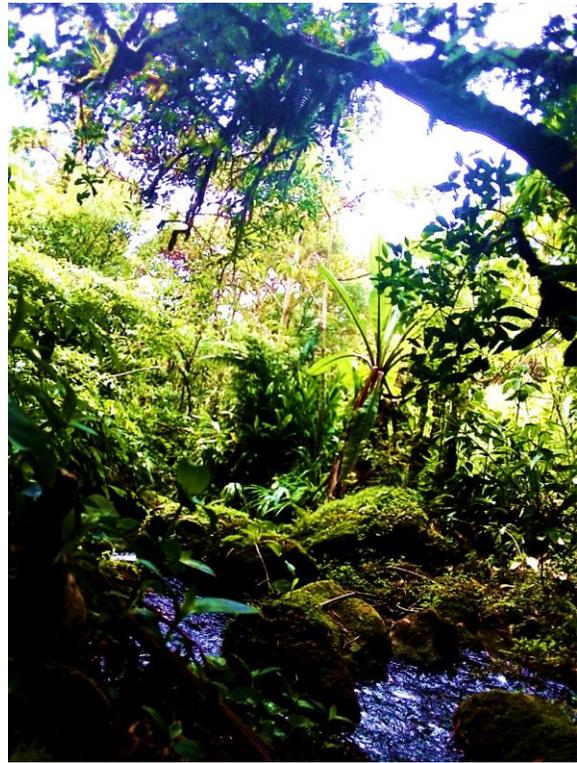
Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Varsana - Fuente propia.

Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Ecoaldea Anthakarana - Fuente propia.

Anexo F. Matriz de codificación¹⁴.

<i>OBJETIVOS</i>	<i>CATEGORÍAS</i>	<i>SUB CATEGORÍAS</i>	<i>INDICADORES OBSERVABLES</i>	<i>Nivel 1</i>	<i>Nivel 2</i>	<i>Nivel 3</i>
1.Reconocer las formas en que los/as integrantes y voluntarios/as de las ecoaldeas Varsana y Anthakarana se afianzan como sujetos de buen vivir.	Formas	Prácticas sociales.	-Valores comunitarios.			
			-Proyecto civilizatorio y cultural.			
			- Soberanía Alimentaria.			
			-Expresiones artísticas.			
		Prácticas económicas.	-Economía Solidaria, comunitaria o alternativa y autogestión y autosostenibilidad.			
		Prácticas ecológicas	-Prácticas de cuidado, protección y defensa de la madre tierra y de la vida en todas sus expresiones y prácticas sostenible y/o amigables con el ambiente.			
		Prácticas espirituales.	-Proyecto filosófico y espiritual.			
			-cosmovisión y cosmopraxis			

¹⁴ Por la extensión del contenido en la codificación de los tres niveles, solo se ilustra la estructura que delimitó la ruta para desarrollar la codificación axial.

	Sujeto del buen vivir	Prácticas que ejercen para priorizar la vida.	-Prácticas de auto-cuidado.			
			-Alimentación vegetariana o alimentación consciente.			
		Prácticas que ejercen para fortalecer la conciencia ambiental y para fomentar prácticas amigables con el ambiente, de economía solidaria, de alimentación consciente y saludable, espirituales y/o ancestrales.	-Procesos de educación alternativa, educación ambiental crítica, prácticas o encuentros o procesos de sensibilización y/o concientización			
		Prácticas que ejercen para fomentar valores comunitarios.	-Actividades que desarrollan para promover valores comunitarios.			
		Prácticas que ejercen para defender la identidad ancestral.	-Recuperación de prácticas y/o saberes ancestrales.			
2. Indagar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de la ecoaldea Varsana y Anthakarana sobre las maneras en	Comprensiones del buen vivir	Buen vivir Indigenista	-Significados de las prácticas y saberes ancestrales.			
			-Significados de las prácticas espirituales.			
		Buen vivir Ecosocialista	- Comprensiones sobre las prácticas y discursos			

que ecoaldea promueve el buen vivir.	la el		hegemónicos como: consumismo, mercantilización de la naturaleza, mercantilización del cuerpo, estigmatización de la menstruación, alimentación inconsciente, industria farmacéutica, individualismo, etc.			
		Buen vivir Ecologista	-Comprensiones del concepto de buen vivir.			
			-Comprensiones del desarrollo hegemónico y el sistema capitalista			
			-Comprensiones de las prácticas de economía solidaria.			
			-Comprensiones de las formas (prácticas) en qué confrontan la crisis ambiental.			
			-Comprensiones de la relación tóxica Humano- naturaleza.			

<p>3. Identificar las comprensiones de los/as integrantes y voluntarios/as de la ecoaldea Varsana y Anthakarana, acerca de sus posibilidades de buen vivir a corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>Posibilidades del buen vivir</p>	<p>Posibilidades a corto, mediano y largo plazo</p>	<p>-Posibilidades en el ámbito personal, familiar, laboral, social, económico y político</p>			
--	-------------------------------------	---	--	--	--	--

Anexo G. Codificación axial.

<i>Prácticas ancestrales sagradas para la sanación y purificación del ser y el territorio</i>	<i>La soberanía alimentaria, la agricultura ecológica y la alimentación consciente: praxis que manifiestan amor por sí mismo, los animales y la madre tierra</i>	<i>Comprensiones sobre discursos y prácticas hegemónicas de la relación tóxica que el humano ha establecido con sí mismo y la madre naturaleza</i>	<i>Perspectivas diversas del buen vivir: miradas desde lxs ecoaldeanxs</i>	<i>Prácticas de economía solidaria y alternativa: un camino para confrontar el modelo económico hegemónico</i>
“La purificación física y espiritual para el renacer con la madre tierra”	“Agricultura ecológica como una práctica para preservar la soberanía alimentaria”	“La alimentación inconsciente es un fuerte condicionamiento que representa una forma de hacer sufrir a los animales”	“El buen vivir es una oposición al sistema. debido a que representa una forma de vida armoniosa y espiritual”	“La economía solidaria como una práctica comunitaria de intercambio, ayuda y apoyo mutuo”
“Experiencia sanadora y sublime, que convoca al abrigo del renacer con la Pachamama”	“La siembra de alimentos y medicinas como práctica de soberanía alimentaria”	“A la alimentación inconsciente le subyace la explotación, esclavitud y maltrato animal e intensifica la crisis ambiental”	“El buen vivir como una forma de existir con el corazón abierto y como un acto de conocimiento y felicidad”	“La economía solidaria como una práctica para aportar según las propias posibilidades al apoyo y al beneficio comunitario”
“Ceremonia sanadora direccionada a la eliminación de toxinas, la limpieza y el renacer en el vientre de la madre tierra”	“La siembra orgánica del propio alimento y medicina como una manifestación de soberanía alimentaria y re- vindicación de la semilla pura y nativa”	“Las enfermedades como resultado de la alimentación inconsciente”	“El buen vivir es amarse y cuidarse a sí mismo y evitar generar sufrimiento a otros”	“Creación de un fondo familiar como una forma de manifestar el apoyo comunitario desde una administración de la economía alternativa”

<p>“Ceremonia y ritual sanador para la limpieza de la mente, el cuerpo y el espíritu”</p>	<p>“Salvaguardar, sembrar, cosechar y compartir la semilla limpia y nativa como un sendero para garantizar la soberanía alimentaria”</p>	<p>“La alimentación inconsciente como una práctica depredadora que provoca sufrimiento animal y prolonga el daño ambiental”</p>	<p>“La significación del buen vivir está vinculada con el cumplimiento de los cuatro acuerdos toltecas que son: honrar la palabra, no tomar nada personal, no suponer y hacer siempre lo mejor”</p>	<p>“Apoyar la economía local y campesina como una acción beneficiosa para fortalecer la economía solidaria”</p>
<p>“Práctica sublime, terapéutica y saludable de autocuidado destinada a la purificación del cuerpo y el espíritu</p>	<p>“La soberanía alimentaria como un camino para la autosustentabilidad”</p>	<p>“La alimentación inconsciente como práctica depredadora hacia los animales para satisfacción de la humanidad”</p>	<p>“El buen vivir como una manera de estar en el eterno presente sembrando amor propio, compartiendo con otros/as, evolucionando y auto-transformándose”</p>	<p>“El Abandono del hábito de comprar en las grandes industrias como una praxis de apoyo a la economía solidaria, alternativa, local y comunitaria”</p>
<p>“Ceremonia ancestral y sanadora a nivel físico, mental y espiritual, que evoca el renacer de sí mismo y que cruza la razón para ser sentido, observado y escuchado con el corazón”</p>	<p>“Proteger, custodiar y compartir las semillas limpias y nativas como un medio para fortalecer la soberanía alimentaria”</p>	<p>“El individualismo, el egoísmo y el consumismo como obstáculos para la cohesión y el desarrollo de un existir alternativo”</p>	<p>“EL buen vivir como una forma de aponerse desde la propia existencia al modelo de vida hegemónico”</p>	<p>“Creación de proyectos y emprendimientos como una forma de acercarse a la autosostenibilidad y Autogestión”</p>

<p>“El poder terapéutico y purificador del Humo curativo, para la limpieza, equilibrio y armonización espiritual y energética de sí y del territorio”</p>	<p>“Sembrar rigurosamente diversidad de alimentos y medicinas naturales como una praxis esencial para materializar la soberanía alimentaria”</p>	<p>“La mercantilización del cuerpo de la mujer está estrechamente relacionada con el letargo de la conciencia y la ausencia de valores y principios de la sociedad capitalista, materialista y consumista”</p>	<p>“El buen vivir como un libre albedrio que otorga equilibrio, felicidad y plenitud”</p>	<p>“Ejecutar un fondo comunitario como una posibilidad para gestionar una economía alternativa”</p>
<p>“Terapia homa como punto de equilibrio para la armonización y purificación de las malas energías y pensamientos”</p>	<p>“Alimentación libre de sufrimiento como una práctica de respeto a sí mismo y a la naturaleza”</p>	<p>“La alimentación inconsciente evidencia la tradición cultural del no reconocimiento de los alimentos como medicina”</p>	<p>“El buen vivir como una comprensión ancestral, filosófica, espiritual, política y social del existir”</p>	<p>“El trueque y el apoyo a la economía local y campesina como prácticas que favorecen la economía solidaria”</p>
<p>“El poder del mantra para aquietar la mente y apaciguar las emociones”</p>	<p>“Vegetarianismo como una práctica para respetar la vida y evitar la reacción kármica contrarrestando el sufrimiento animal”</p>	<p>“La alimentación inconsciente como una consecuencia nefasta del olvido de la espiritualidad y del despertar de la conciencia”</p>	<p>“El buen vivir simboliza una forma de vida comunitaria y en equilibrio con todos los seres habitantes de la tierra”</p>	<p>“Una manera de contribuir a la economía solidaria es sustituir el hábito de comprar a las multinacionales por el hábito de realizar trueques y/o apoyar las economías locales”</p>
<p>“Ayunar en el bosque como una</p>	<p>“El vegetarianismo</p>	<p>“El sufrimiento, explotación,</p>	<p>“El buen vivir como una forma de</p>	<p>“No apoyar las economías basadas en</p>

práctica espiritual que permite estar en meditación y conexión con sí mismo y la naturaleza”	como un principio espiritual, moral, político y ecológico que detiene el sufrimiento animal y por tanto constituye una práctica urgente de accionar”	violación y matanza animal es culpa del consumo humano”	existir en minga y de oponerse al consumismo e individualismo”	la explotación humana y animal como una práctica de resistencia ante la economía hegemónica causante de sufrimiento”
“Tocar el tambor como una práctica sublimemente sanadora que representa acariciar el corazón de la madre tierra”	“El reconocimiento del alimento como medicina que permite alimentarse consciente saludable y balanceadamente en gratitud y en armonía”	“El agua está enferma sufriendo por la contaminación provocada mundialmente”	“El buen vivir concibe a la tierra como madre, al ser humano como protector de la vida en todas sus expresiones y como hermano de todos los seres”	“Consumir productos locales como un acto de contribución a las economías comunitarias”
“El canto y el toque de tambor como elemento espiritual y curativo	“El respeto por la vida de los animales como un principio divino estrechamente ligado a la alimentación consciente”	“El modelo de desarrollo como un promotor de la destrucción de los territorios y ecosistemas a costa del crecimiento económico”	“El buen vivir como una oposición ética-política al sistema hegemónico y sus prácticas depredadoras y extractivistas”	“Buscar formas de generar ingresos económicos para propiciar la economía solidaria y aproximarse a la sustentabilidad”
“El toque del tambor como una forma terapéutica y sanadora de entrar en conexión con el ritmo y vibración natural de nuestro corazón y con el de la madre tierra”	“Agradecimiento por la cosecha que trae la siembra que se transforma en alimento orgánico y saludable hecho con amor”	“La sociedad capitalista como una engañadora, manipuladora, destructora y explotadora de la naturaleza y la vida”	“El buen vivir como un existir espiritual en conexión y armonía con la madre tierra y todos los seres”	

<p>“Veneración, gratitud y conexión consiente con la Medicina de las Plantas sagradas de poder”</p>	<p>“Cosanar como una práctica más allá del cocinar para sanar el corazón, el organismo y a los seres a los que se comparte el alimento”</p>	<p>“El sistema como un esclavizador que confiere disfrute falso e impide el acercamiento al verdadero conocimiento y el despertar del alma espiritual”</p>	<p>“El buen vivir como una representación de una forma de vida consiente en la que la no violencia, la armonía con sí mismo y con la madre naturaleza y el auto-cuidado son elementos esenciales”</p>	
<p>“Conciencia del poder medicinal de las plantas de poder a nivel físico, mental, emociones y espiritual”</p>	<p>“El vegetarianismo como una práctica de alimentación natural, consiente y saludable”</p>	<p>“El sistema capitalista y el colonialismo como culpables del olvido de la espiritualidad y de nuestras raíces ancestrales”</p>	<p>“La espiritualidad como factor fundamental del buen vivir o del vivir la vida en plenitud”</p>	
<p>“Conexión con las plantas sagradas como medicina para el cuerpo, la mente y el espíritu”</p>	<p>“Alimentación ovolacovegetariana como una práctica y opción para ejercer una alimentación consiente, sana y balanceada”</p>	<p>“No practicar una alimentación vegetariana intensifica la vulneración de los derechos de los animales y transfiere la ansiedad, el estrés y sufrimiento que padece el animal a quien lo consume”</p>	<p>“El buen vivir como una forma de existir desde la humildad y la armonía con uno mismo, con los demás y con la madre tierra”</p>	
<p>“El rezo, oración, meditación, danza y canto, como prácticas sanadoras que expresan el servicio</p>	<p>“Cosanar como una práctica que implica estar en tranquilidad emocional para poder sanar a través del alimento saludable y nutritivo</p>		<p>“El buen vivir está profundamente conectado con la ley de origen ancestral y el vivir en comunidad”</p>	

devocional a krishna”	cocinado con gusto, amor y alegría”			
“El Servicio devocional conferido hacia los/as demás y hacia Dios como bisagra a la purificación del alma y el desarrollo espiritual”				
“Caminar una vida sana y espiritual como un accionar para el auto-cuidado”				
“El cuidado de los pensamientos, emociones y sentires como una práctica fundamental del auto-cuidado”				
“La alimentación saludable como un hábito diario para el auto-cuidado”				

<p>“Dormir y descansar como acciones indispensables del auto-cuidado”</p>				
<p>“Siembra natural de plantas medicinales y el reconocimiento de las propiedades de éstas como una forma de contribuir al auto-cuidado”</p>				
<p>“Hacer ejercicio como una práctica de auto-cuidado para sentirse y estar saludable”</p>				
<p>“Amarse a sí mismo, tener buenos pensamientos, ser felices haciendo lo que se ama, sembrar alimento, dormir y conectarse con las medicinas de las plantas de poder constituyen prácticas de auto-cuidado”</p>				
<p>“Conectarse con las plantas sagradas, tocar</p>				

<p>tambor y estar en el temazcal como prácticas del camino rojo medicinales para el cuerpo, la mente y el alma ejercidas ancestralmente en el continente Abya Yala”</p>				
<p>“La conexión con el sagrado femenino, el reconocimiento del ciclo menstrual y la siembra de la luna como praxis sagradas del auto-cuidado de las mujeres”</p>				
<p>“La siembra y ofrenda de la sangre menstrual como una práctica de auto-cuidado que acerca a la conexión con el sagrado femenino y como pago a la madre tierra”</p>				
<p>“Recuperación de prácticas espirituales y ancestrales provenientes de India y América que conceden sanidad y paz”</p>				

<p>“El temazcal como una medicina ancestral sublime del camino rojo”</p>				
<p>“Círculo de palabra como una práctica ancestral sublime y sanadora que consiste en tejer palabra sagrada”</p>				
<p>“Cantar música medicina como una praxis que confiere felicidad y paz”</p>				
<p>“Practicar yoga, hacer meditación y cantar mantras como acciones sanadoras ancestrales ejercidas diariamente”</p>				
<p>“La meditación con mantras como método de purificación y limpieza de la mente”</p>				
<p>“Practicar yoga, hacer meditación y cantar mantras como acciones sanadoras ancestrales</p>				

ejercidas diariamente”				
“El auto-cuido debe ser a nivel físico, mental, emocional y espiritual”				
“El bhakti yoga como una práctica para avivar el amor divino que yace en el corazón y desplegarlo exteriormente”				

<i>Cosmovisiones y cosmopraxis de lxs ecoaldeanos expresadas en su proyecto de vida filosófico y espiritual</i>	<i>Las posibilidades del buen vivir como medidas intemporales unidas a la firmeza de la fuerza de voluntad</i>	<i>Maneras para promover saberes y prácticas que contribuyan al auto-cuidado, el despertar de la conciencia y a confrontar la crisis ambiental</i>	<i>Veneración a la madre tierra: prácticas milenarias para cuidarla, protegerla y defenderla a ella y a la vida en todas sus expresiones</i>	<i>Los obstáculos del buen vivir como impedimentos adheridos al letargo de la conciencia por sucumbir ante prácticas depredadoras que fomenta el sistema</i>
“La felicidad, el agradecimiento, la escucha, la compasión y la solidaridad como uno de los valores esenciales para el vivir en comunidad”	“Las posibilidades personales a corto, mediano y largo plazo para practicar valores comunitarios como la solidaridad, felicidad, compasión y empatía son todas mientras así se trate de hacer”	“La expresión artística de la pintura como una forma para despertar la conciencia”	“El cuidado del líquido vital a través del uso de letrinas y biofiltros como una forma de confrontar la relación tóxica que ha establecido el humano con el agua”	“Los obstáculos para seguir con una alimentación consciente son no resistir ante la presión social de comer carne”
“El respeto a sí mismos, a los animales y a la madre tierra como un valor comunitario”	“Mantener firme la fuerza de voluntad para practicar valores comunitarios como una praxis que posibilita a corto, mediano y largo plazo su accionar”	“El teatro como un medio para propiciar el despertar de las conciencias a través de la visibilización del impacto ambiental causado por las acciones de la humanidad”	“La agricultura ecológica como una práctica que evidencia la veneración de la sagrada madre tierra y su deidad Bhumi”	“Los obstáculos para continuar ejerciendo prácticas espirituales son perder la voluntad de hacerlo y preferir la pereza”
“La amabilidad constante, el compartir	“Las posibilidades a	“Fomentación del Reiki y el	“La agricultura ecológica y la	“Los obstáculos para seguir

con los demás y la felicidad como prácticas comunitarias”	corto, mediano y largo plazo para continuar con una alimentación consciente dependen de volverlo un habito saludable que confronta la alimentación inconsciente hegemónica”	yoga como una forma de visibilizar y compartir saberes y prácticas ancestrales a amigos y familiares”	permacultura como prácticas para respetar los ciclos naturales y proteger la tierra de los fertilizantes químicos, pesticidas y agroquímicos	realizando prácticas espirituales son perder la convicción de hacer lo que dicta el corazón”
“La compasión, la escucha y el no juzgar como valores comunitarios que se deben fortalecer y trabajar internamente”	“Las posibilidades para continuar practicando una alimentación consiente a corto, mediano y largo plazo dependen de resistir a la presión social de consumir carne”	“La creación de obras de teatro como un medio para visibilizar la problemática socio-ambiental y fortalecer la conciencia ambiental”	“La kiva como un lugar sagrado que representa el vientre de la madre tierra y como una ceremonia de veneración ancestral direccionada a dar gracias y pedir perdón a la madre tierra a través de ofrendas, rezos, cantos y bailes”	“Los obstáculos para continuar practicando valores comunitarios son perder la fuerza de voluntad de accionarlos”
“Cuidar aquello que se piensa, se dice, se observa y se escucha como prácticas óptimas para el relacionamiento comunitario”	“Las posibilidades a corto y largo plazo para practicar una alimentación consciente dependen de seguir eligiendo y priorizando dicha alimentación”	“Visibilizar la conexión consciente con la menstruación como una responsabilidad de las mujeres para no contaminar sus cuerpos ni a la madre tierra”	“La reforestación de árboles nativos y el cuidado del bosque como prácticas necesarias para la conservación y preservación de la vida y el agua”	“Los obstáculos para continuar practicando valores comunitarios son contagiarse del individualismo y egoísmo que vende el sistema”
“Practicar los valores, hacer las labores con el corazón, dialogar permanentemente, ser felices como los	“Las posibilidades personales para continuar realizando prácticas	“Cada momento y escenario representa un momento oportuno para	“La autosustentabilidad del agua mediante el uso de biofiltros que purifican naturalmente el	“Los obstáculos para seguir practicando valores comunitarios son dejarse contaminar por el egocentrismo

<p>pilares que guían la convivencia del vivir en comunidad”</p>	<p>espirituales a corto, mediano y largo plazo dependen de seguir aprendiendo y profundizando cada vez más sobre éstas”</p>	<p>visibilizar formas de existencia alternativas y contrahegemónicas”</p>	<p>líquido vital como una práctica de protección a éste”</p>	<p>e individualismo presente en la sociedad”</p>
<p>“La solidaridad, la cooperación y la empatía como valores comunitarios valiosos e incondicionales que nacen desde el corazón”</p>	<p>“Las posibilidades a corto, mediano y largo plazo para seguir con una alimentación consciente y saludable dependen del querer y poder accionarlo a través de la siembra y el intercambio de alimento orgánico”</p>	<p>“Sin imposición, con amor y respeto compartir, promover y concientizar sobre la importancia de la alimentación vegetariana a través de libros”</p>	<p>“El uso de baños secos para el aprovechamiento de la humanaza como una forma de transformar la relación tóxica que sostiene el humano con el agua”</p>	<p>“Los obstáculos para seguir con el proyecto de vida que se escoge son extraviar la fuerza de voluntad para materializándolo”</p>
<p>“La solidaridad, la reciprocidad, el trabajo en equipo, la complementariedad, el respeto, la lealtad y el amor como bases fundamentales para el co-existir en comunidad”</p>	<p>“Las posibilidades personales a corto, mediano y largo plazo para ejercer prácticas espirituales como la meditación vipassana y el canto de mantras son todas porque solo se necesita tener voluntad de accionarlas”</p>	<p>“Cultivar una vida sana y en plenitud para compartirla con lxs demás”</p>	<p>“El uso de biofiltros como un accionar que garantiza la protección del agua, su purificación y retorno a la montaña”</p>	<p>“Los obstáculos para continuar con el proyecto de vida que se elige son la llegada de prácticas depredadoras que enferman a la madre tierra y dejar de nutrirlo con amor y paciencia”</p>
<p>“La humildad, el existir en paz y armonía con el prójimo, la madre tierra y cósmica como cimientos para servir</p>	<p>“Las posibilidades a corto, mediano y largo plazo para realizar prácticas amigables con la</p>	<p>“Contribuir al despertar de las conciencias a través de la promoción del vegetarianismo</p>	<p>“La bioconstrucción como una práctica amigable con la madre tierra que se opone al uso de los</p>	<p>“Los obstáculos para continuar realizando prácticas ancestrales, ecológicas y espirituales son</p>

al amor y al vivir en comunidad”	madre tierra y con sí mismos dependen de estar vivo para continuar constantemente aprendiendo sobre éstas”	mediante la creación de conferencias y distribución de libros”	materiales de la construcción convencional que provocan fuertes impactos ambientales”	estar en un territorio donde no se ejerzan o sea difícil hacerlo”
“Honrar la palabra, tener una buena comunicación y una clara escucha, tratar con respeto y amor, cuidarse y apoyarse entre todos y no doblegar la esperanza como pilares vitales del co-existir comunitario”	“Las posibilidades a corto, mediano y largo plazo para continuar ejerciendo prácticas conscientes, ambientales y espirituales dependen de la voluntad de cada uno para seguir accionándolas y aprendiendo cada vez más sobre éstas”	“Creación de encuentros, capacitaciones y talleres como apuestas para enseñar y promover saberes sobre la alimentación consciente, equilibrada y saludable”	“La agricultura orgánica como una práctica sostenible y beneficiosa para asegurar el cuidado de la madre tierra”	“Los obstáculos para continuar accionando praxis espirituales, amigables con la madre tierra, de auto-cuidado y economías solidarias son dejar de cultivar la conciencia y caer ante el estrés, el consumismo e individualismo que impulsa el sistema
“El amor como un principio fundamental del vivir comunitario que no está en discusión”	“Las posibilidades para continuar realizando prácticas conscientes, espirituales y ecológicas a corto, mediano y largo plazo dependen de la voluntad de seguir soñando, ensoñando y disoñando con el corazón éstas”	“Intercambio de saberes a través de encuentros que pretenden fomentar la alimentación sana y equilibrada y el reconocimiento del alimento como medicina”	“Separación y aprovechamiento de los residuos orgánicos como acciones que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental provocado por la ineficiente gestión y administración de los residuos”	“Los obstáculos para vivir el buen vivir realizando prácticas conscientes, espirituales y ecológicas son desistir a la conciencia y doblegarse ante el ruido de la mente y el sistema”
“El respeto, la escucha, la	“Las posibilidades a	“Vinculación con proyectos y	“Abstenerse a generar aguas	“Un obstáculo para dejar el

compasión, la misericordia y el amor como valores imprescindibles del vivir sana y conscientemente en comunidad”	corto, mediano y largo plazo para continuar ejerciendo prácticas de economía solidaria dependen no sólo de sí mismo, sino también de la unión, el intercambio, la cooperación y la solidaridad con otrxs”	propuestas alternativas direccionadas a rescatar las semillas nativas y visibilizar recetas nutritivas”	negras como una acción para cuidar el líquido vital y hacerle frente a la insana relación que establece el humano con el agua”	proyecto de vida que se decreta personalmente sería que llegarán prácticas depredadoras extractivitas al territorio que se habita a explotar y envenenar la tierra y el agua”
“El vivir en armonía respetando y cuidando el territorio y los ecosistemas como proyecto civilizatorio”	“Las posibilidades a corto, mediano y largo plazo para continuar con el estilo y propósito de vida que han elegido dependen de seguir soñando y conservando la voluntad de accionarlo”	“Estar conectados y activos con movimientos que defienden el agua, la vida y el territorio de las prácticas depredadoras extractivistas”	“La recuperación del bosque mediante la siembra de árboles nativos como un proceso para conservar la vida, cuidar y regenerar a la madre tierra”	“Los obstáculos para continuar ejerciendo prácticas ambientales, espirituales, de auto-cuidado y de economía solidaria son permitir el letargo de la conciencia por sucumbir ante los engaños del sistema”
“La no violencia y el respeto de la vida en todas sus expresiones como proyecto civilizatorio y cultural”	“Las posibilidades a corto y largo plazo para continuar realizando prácticas amigables con la madre tierra dependen de querer estar en un territorio donde sea viable accionarlas y compartirlas”	“El territorio como aula viva y la escuela en casa como pedagogías alternativas, integrales y holísticas que se oponen a los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados en la educación tradicional”	“Asegurar una vida digna a los animales que hacen parte de la comunidad como una acción para cuidar y proteger las diferentes manifestaciones de vida”	
“El amor universal y el servicio hacia	“Las posibilidades a	“Vinculación con redes e	“Unas prácticas amigables con el	

los/as demás como practica espiritual infinita”	corto, mediano y largo plazo para continuar con el proyecto de vida que se ha escogido dependen del territorio y su viabilidad para materializarlo”	iniciativas innovadoras de la región destinadas a rescatar la semilla limpia, revalorizar y compartir recetas ancestrales y nutritivas con alimentos y frutas nativas”	ambiente para confrontar el manejo ineficaz de los residuos, son el reciclaje y la reutilización de residuos sólidos y ordinarios como llantas o botellas”	
“El servicio devocional como acto desinteresado y voluntario de amor hacia Dios, la humanidad y la madre tierra y cósmica”	“Las posibilidades para seguir con el proyecto de vida que se eligió a corto, mediano y largo plazo dependen de la estabilidad de la situación personal a nivel económico y laboral”	“Fomentación de prácticas espirituales y ecológicas a través del programa de voluntariado”	“Sustituir el uso de tecnologías tradicionales que provocan impactos ambientales por tecnologías apropiadas como como una práctica amigable con el ambiente”	
“El Camino rojo como un caminar espiritual de auto-conocimiento y bienestar”	“Las posibilidades para continuar ejerciendo prácticas espirituales y ancestrales a corto, mediano y largo plazo dependen de seguir estudiando y aprendiendo sobre éstas y de estar ubicado en un territorio que permita hacerlo”	“Sensibilización sobre la menstruación consciente y el sagrado femenino a través de la educación menstrual y emprendimientos enfocados en visibilizar la responsabilidad de las mujeres de establecer una relación consciente con su luna”	“El aprovechamiento de los residuos a través del compostaje, el lombricultivo y el baño seco como una práctica para dejar de envenenar al agua y a la madre tierra”	
“Coherencia entre la cosmovisión y las	“Las posibilidades a	“Vinculación con redes y	“La bioconstrucción	

cosmopraxis expresadas en los emprendimientos”	corto, mediano y largo plazo para continuar realizando prácticas espirituales y ancestrales serán favorables porque para accionarlas no interfiere ni lo económico ni laboral”	participación en encuentros y mingas que promuevan prácticas conscientes y ecológicas”	como una práctica y técnica ecológica que contribuye al cuidado y protección del suelo”	
“Conectarse con Dios como meta del existir y propósito del proyecto espiritual”	“Las posibilidades para continuar realizando prácticas espirituales y ancestrales a corto, mediano y largo plazo son todas siempre que en el territorio en donde unx esté sea permitido”	“Creación de emprendimientos y participación en iniciativas culturales y ambientales para accionar y promover prácticas ecológicas y conscientes”	“La agricultura ecológica y el aprovechamiento de los residuos orgánicos como prácticas ambientales que favorecen al ambiente y al bienestar de la madre tierra”	
“Accionar aquello que apasiona y concede felicidad como un acto esencial para florecer”	“Las posibilidades para continuar practicando valores comunitarios a corto, mediano y largo plazo son absolutas mientras se cuente con toda la disposición para vivir en comunidad”	“Creación de encuentros para mujeres direccionados a la auto-sanación, la gestión de las emociones y la conexión consigo mismas, con la madre tierra y su luna”	“El vegetarianismo como un principio espiritual y una práctica que reivindica los derechos de los animales”	
“Estar en conexión con sí mismo, con el territorio y con la madre tierra como un	“Las posibilidades para continuar accionando prácticas de	“Organizar eventos para intercambiar y promover saberes que visibilizan el	“El vegetarianismo como una práctica de no violencia que asegura el respeto a	

habito cotidiano y labor permanente”	economía solidaria a corto, mediano y largo plazo son favorables mientras que en los lugares donde uno reside se conciba y se practique esta economía comunitaria”	alimento como medicina que enseña y ayuda a autoreflexionar y sanar”	la vida y contrarresta el dolor y sufrimiento causado a la madre tierra y a los animales”	
“Escuchar atentamente los mensajes que se manifiestan en los caminos de la vida”	“Las posibilidades a nivel personal para continuar accionando prácticas de economía solidaria a corto, mediano y largo plazo son viables siempre que sea accesible aportar a economías locales”	“Organización de eventos sanadores y creación de metodologías y rituales sublimes para mujeres que enfatizan en la reconexión con sí mismas y el recordar que cada una es su propia curandera y responsable de sí”	“Relación simbólica con los elementos de la naturaleza a través de ofrendas y pagamentos orientados a la abundancia y protección de éstos”	
“Camino espiritual basado en la búsqueda de sí mismo y el amor universal”	“Las posibilidades para continuar accionando prácticas de economía solidaria a corto, mediano y largo plazo son absolutas cuando a nivel constitucional se aseguren y garanticen economías alternativas y comunitarias”	“Vinculación con campañas activistas direccionadas a contribuir a: la protección de la naturaleza, los animales y los seres humanos, el rescate de los saberes ancestrales y la visibilización de prácticas para ejercer un consumo consciente”	“Lugar sagrado consagrado a la elaboración de pagamentos, rituales, ofrendas, cantos y rezos para la madre tierra”	

<p>“Saber ver y escuchar las señales que se manifiestan en el propio caminar de la vida como un proceso espiritual para conocer filosofías de vida”</p>	<p>“Las posibilidades personales a corto, mediano y largo plazo para seguir realizando prácticas amigables con la madre tierra dependen de continuar decidiendo con ímpetu y convicción accionarlas”</p>	<p>“Vinculación con proyectos pedagógicos alternativos y decoloniales que contribuyen a la y protección de la madre tierra y a la recuperación de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios ”</p>		
<p>“Liberarse de aquello que no otorga bienestar ni calma, reconocer el alma espiritual y despertar la conciencia como prácticas fundamentales del trabajo interior”</p>	<p>“Las posibilidades personales para continuar realizando prácticas ambientales y espirituales a corto, mediano y largo plazo dependen de seguir eligiendo con el corazón ejercerlas”</p>	<p>“Una forma de promover prácticas conscientes, ecológicas y espirituales es enseñándolas con ejemplo desde la propia praxis”</p>		
<p>“Retornar al ejercicio ancestral de filosofar y autoreflexionar como una praxis para cuestionarse quién soy y cuál es el propósito de la propia existencia”</p>	<p>“Las posibilidades personales a corto, mediano y largo plazo para continuar realizando prácticas ambientales y espirituales dependen de que la decisión de seguir con esta filosofía de vida</p>	<p>“Lectura, interpretación y reflexión colectiva de textos sagrados como hábito para promover valores comunitarios”</p>		

	sea inquebrantable”			
“Permanecer en estado de mediación activa y hacer de la vida una ceremonia de sanación y auto-cuidado a nivel físico, emocional, mental y espiritual como praxis diarias del camino espiritual”	“Las posibilidades personales para continuar con las prácticas espirituales a corto, mediano y largo plazo son demasiadas cuando con determinación y firmeza se quieren ejercer”	“Una manera para promover prácticas conscientes, ambientales y espirituales es manifestándolas desde la propia existencia”		
“La felicidad como propósito principal de la existencia, estado del ser y práctica constante pese a las adversidades ”	“Las posibilidades para continuar accionando prácticas amigables con la madre tierra, de auto-cuidado, espirituales y ancestrales a corto, mediano y largo plazo, serán todas sí siguen siendo lo suficientemente buenas y seguras, y conceden felicidad, tranquilidad y salud”	“Visibilización de la práctica ancestral comunitaria denominada mambadero como una forma para posibilitar y compartir sus beneficios terapéuticos”		
“La tranquilidad y serenidad como quehaceres diarios y a veces arduos pero que valen la pena accionar para caminar el	“Las posibilidades a corto, mediano y largo plaza para continuar accionando			

<p>sendero del propio bien-estar”</p>	<p>prácticas amigables con la madre tierra, de auto-cuidado, espirituales y ancestrales dependerán de continuar despertando el corazón y la conciencia”</p>			
<p>“Reconocimiento de que todos los seres vivos, los elementos y astros tiene un espíritu y una deidad dignas de veneración”</p>	<p>“Las posibilidades para seguir realizando prácticas amigables con la madre tierra, de auto-cuidado, espirituales y ancestrales a corto, mediano y largo plazo dependen de no hacer de la propia situación laboral y económica un obstáculo para accionarlas”</p>			
<p>“Ser vegetariano, no intoxicar el cuerpo, ejercer el celibato y no practicar juegos de azar como principios orientadores espirituales para llevar una vida más sana y consciente”</p>	<p>“Las posibilidades a corto, mediano y largo plazo para seguir accionando prácticas de economía solidaria, ambientales, de auto-cuidado y espirituales, son infinitas mientras se continúe eligiendo con amor y dedicación el camino del</p>			

	despertar de la conciencia”			
“La misericordia, la veracidad, la austeridad y la limpieza como principios fundamentales que se deben cumplir permanentemente en el caminar espiritual”	“Las posibilidades a corto, mediano y largo plazo para continuar con una alimentación consciente dependen de seguir eligiéndolo diariamente”			
“El reconocimiento de sí mismas como nuestras propias curanderas y sanadoras”	“Las posibilidades para continuar con una alimentación orgánica a corto, mediano y largo plazo son absolutas porque es más económica comprar alimento natural que carne”			
“Descubrir y desarrollar el amor universal como un proceso para reconocer y despertar la conciencia”	“Las posibilidades a corto, mediano y largo para seguir con una alimentación saludable dependen de conocer mercados alternativos y guardianes/as de semillas limpias que resisten ante el uso de las semillas transgénicas y los agroquímicos”			
“Filosofía del despertar de la				

<p>conciencia como un camino revolucionario basado en la no violencia, la abstinencia y el cuidado del cuerpo y espíritu”</p>				
<p>“El reconocimiento de que todos los seres vivos somos además de cuerpo almas espirituales y ésta nos permite experimentar la sincronía divina de la vida”</p>				
<p>“El amor universal como una práctica natural que se manifiesta en el despertar la de conciencia desde el amor propio, el autocuidado, la veneración a la madre tierra y el reconocimiento de que toda expresión de vida hace parte de nuestra gran familia espiritual universal”</p>				
<p>“Servir al amor, a dios, a la madre tierra y a todos/as como propósito de la vida y práctica esencial para abandonar el plano de la explotación y pasar al plano de la dedicación”</p>				

<p>“La felicidad como el sentido del existir que se propicia desde la auto-reflexión y la reflexión colectiva que se teje durante el palabrear”</p>				
<p>“Solidaridad y cooperación incondicional como valores vitales que manifiestan la comprensión: somos uno y somos una familia y comunidad ”</p>				
<p>“Ritualizar la existencia y convertirla en un ritual sagrado como proyecto filosófico y espiritual”</p>				
<p>“Recuperación de prácticas y saberes ancestrales como un proyecto espiritual y filosófico que permite salvarse del olvido del legado ancestral y de la espiritualidad”</p>				
<p>“Conexión con el camino rojo como una forma para accionar y compartir saberes y prácticas ancestrales como rezar, cantar, tocar el tambor, el círculo de palabra, el</p>				

<p>pagamento y la medicina de las plantas de poder”</p>				
<p>“La conexión con la tradición del camino rojo como una forma para accionar prácticas milenarias como la ceremonia de chanupa, el temazcal, la búsqueda de visión y la danza del sol”</p>				
<p>“Ser feliz y solidario con el prójimo como un camino y un proyecto de vida basado en el amor y el dejar ser al otro”</p>				
<p>“La ecoaldeas como un propósito de vida, un proyecto civilizatorio, filosófico, espiritual y ambiental y como un proceso de aprendizaje y sanación constante”</p>				
<p>“Seguir los principios de la sociocracia relacionados con el accionar prácticas suficientemente buenas y seguras como un proyecto de vida que confiere felicidad, tranquilidad y salud”</p>				

<p>“Trascender el arte más allá de la expresión artística, para hacer de la vida, de toda acción y labor un acto creativo”</p>				
<p>“El arte como una práctica que concede bienestar y felicidad”</p>				

11. Bibliografía

- Acosta, A. (2011). *El buen (con)vivir, una utopía por reconstruir, alcances de la constitucion de montecristi*. Obets. Revista de Ciencias Sociales. [S.l.], v. 6, n. 1, (35-67), ISSN 1989-1385. <https://revistaobets.ua.es/article/view/2011-v6-n1-el-buen-convivir-una-utopia-por-reconstruir-alcances-de-la-constitucion-de-montecristi>>
- Acosta, A., & Guidynas , E. (2011). *El buen vivir o la disolución de la idea del progreso*. En la medición del progreso y del bienestar. propuesta desde america latina (103-110). Mexico.
- Albrecht, S. (2016). *Ecovillages as Change Agents of Societal Transformation-Exploring a framework to assess their transformative impact*. Berlín, Alemania. de Humboldt-universität zu berlin
- Alemán, M. (2017). *Las representaciones sociales del Buen Vivir en las ecoaldeas: El caso de Aldeafeliz*. Bogotá, Colombia.Repositorio Universidad Distrital-RUID. <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7013/1/Alem%C3%A1nQuinteroMar%C3%ADaPaula2017.pdf>
- Alvarado, L. J. & García, M. (2008). *Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas*. Sapiens: Revista Universitaria de Investigación, (9), 187 -202. <https://www.redalyc.org/pdf/410/41011837011.pdf>
- Arjona, B. (2010). *Las Ecoaldeas:Una alternativa para soñar y diseñar el buenvivir en el presente y el futuro*. Soñar y Diseñar por Múltiples Caminos. La cocha.

Arriaga, V., Vargas-Mena, A., & Cervantes, V. (1994). *Manual de reforestación con especies nativas*.

Askunze, C. (2007). *Economía Solidaria*. https://www.economiasolidaria.org/files/ecosol_dic_ed.pdf

Blanco, F. Y. (2016). *Análisis de las prácticas ambientales con relación al recurso hídrico implementadas en dos comunidades intencionales (ecoaldeas) y el ejercicio de su territorialidad*. Bogotá, Colombia. Repositorio institucional UNAL.[http://bdigital.unal.edu.co/54783/7/Francy YanetBlancoBuitrago.2016.pdf](http://bdigital.unal.edu.co/54783/7/Francy_YanetBlancoBuitrago.2016.pdf)

Cardoso-Ruiz, R. P., Del Carmen Gives-Fernández, L., Lecuona-Miranda, M. E., & Nicolás-Gómez, R. (2016). *Elementos para el debate e interpretación del Buen vivir/sumak kawsay*. Contribuciones desde Coatepec, (31).

Castillo, L. (2002). *Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento*. Planta. Guadalajara.

Choquehuanca, D. (2010). *Hacia la reconstrucción del vivir Bien. America Latina en movimiento*, (452). 8-13.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título I. Artículo 8.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título 2 - De los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente. Artículo 79.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título 2 - De los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente. Artículo 80.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título 2 - De los derechos, las garantías y los deberes.

Capítulo 5: De los deberes y obligaciones. Artículo 95.

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 246.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título 12 - Del régimen económico y de la hacienda pública. Capítulo 1: De las disposiciones generales. Artículo 332.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título 12 - Del régimen económico y de la hacienda pública. Capítulo 1: De las disposiciones generales. Artículo 334.

Constitución Política de Colombia. (1991). Título 12 - Del régimen económico y de la hacienda pública. Capítulo 1: De las disposiciones generales. Artículo 360.

Cosntitución Política de Ecuador. (2008). Capítulo 7. Artículo 71.

Cosntitución Política de Ecuador. (2008). Capítulo 7. Artículo 72.

Cosntitución Política de Ecuador. (2008). Capítulo 7. Artículo 407. Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales. Sección primera Naturaleza y ambiente

Cosntitución Política del Estado. (2009). Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. La Paz, Bolivia. Capítulo II: Recursos naturales Artículo 319. Sección 1.

Cosntitución Política del Estado. (2009). Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. La Paz, Bolivia. Capítulo II: Recursos naturales Artículo 351.

Cosntitución Política del Estado. (2009). Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. La Paz, Bolivia. Capítulo II: Recursos naturales. Artículo 370.

- Cubillos Guevara, A. P., Hidalgo Capitan, L. A., & Dominguez Gomez, J. A. (2014). *El pensamiento sobre el Buen Vivir. Entre el indigenismo, el socialismo y posdesarrollismo*. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 27-58.
- De Jager , G. (octubre de 2018). *Identificando la construcción de un paradigma post-capitalista en las ecoaldeas. Un estudio sobre la reapropiación del pensamiento ancestral en dos ecoaldeas de Colombia y España*. Quito, Ecuador : Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO.
- De Munter, K. (2016). *Ontología relacional y cosmopraxis, desde los Andes: visitar y conmemorar entre familias aymara*. Chungará (Arica), 48(4), 629-644.
<https://scielo.conicyt.cl/pdf/chungara/2016nahead/aop3016.pdf>
- Durán, M. (2011). *Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad*. Pensamiento Actual, 10(14), 51-61.
- Endara, S. (2012). *¿Qué es la economía solidaria?*. <https://www.alainet.org/es/active/56858>
- Escobar, A. (1999). *El final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Bogota: Giro editores Ltda.
- Eisenhardt, K. (1989). *Creación de teorías a partir de la investigación de casos de estudio*. Academy of Management Review, 14 (4), 532-550. <http://ccftp.scu.edu.cn:8090/Download/uploadfile/20121216102651988.pdf>
- Estermann, J. (2012). *Crisis civilizatoria y Vivir Bien Una crítica filosófica del modelo capitalista desde el allin kawsay/suma qamaña andino*. Polis (Santiago), 11(33), 149-174.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000300007>

- Folgueiras, B. P. (2016). *La entrevista*. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>.
- Foucault, M. (1982). *La Hermeneutica del Sujeto*. Madrid: La Piqueta.
- Foucault, M. (1990). *Tecnologías del Yo*. Buenos Aires: Paidós.
- Giunta, I. (2018). *Soberanía alimentaria entre derechos del buen vivir y políticas agrarias en Ecuador*. Theomai.Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, 110-122.
- Gómez, E. (2018). *Trabajo Social Decolonial. En Experiencias con diversidades sociales: desde Trabajo Social intercultural y Decolonial*. Medellín, Colombia. Pulso y letra editores.
- Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth. (2012). *Educación para el Diseño de Ecoaldeas*.<http://www.gaiaeducation.org/wp-content/uploads/2017/02/EDE-Curriculum-v5-Espanol.pdf>
- Gudynas, E. (2010). *La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica*. Tabula Rasa, 45-71.
- Gudynas, E. (2011). *Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo*. América Latina en Movimiento, 462.
- Gudynas, E. (2016). *El Buen Vivir como paradigma societal alternativo . Alternativas al desarrollo y buen vivir*. (pp 6-12). Madrid , España.
- Huanacuni Mamani, F. (2010). *buen vivir/vivir bien filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas* . Lima: Oxfam América y Solidaridad Suecia América Latina.

Huanacuni Mamani, F. (2010). *Paradigma occidental y paradigma originario indígena*. América Latina en movimiento.(452) 17-22 .

Jiménez, B. (2000). *Investigación cualitativa y psicología social crítica. Contra la lógica binaria y la ilusión de la pureza*.

Kawulich, B. (5 de Mayo de 2005). *La observación participante como método de recolección de datos*. Forum: Qualitative Social Research, 6(2). <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/2715/1/La%20observaci%c3%b3n%20participante%20como%20m%c3%a9todo%20de%20recolecci%c3%b3n%20de%20datos.pdf>

Lander, E. (2009). *Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria*. Revista de la Facultad de Economía. BUAP(41). 197- 200.

Lander, E. (2010). *Crisis civilizatoria: el tiempo se agota y cambios civilizatorios*. En I. León, Sumak Kawsay/ Buen Vivir (p. 27-40). http://www.fedaeps.org/IMG/pdf/Crisis_civilizatoria_el_tiempo_se_agota.pdf.

Lander, E. (2011). *Los límites del planeta y la crisis civilizatoria*. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 141-166.

Lander, E. (31 de enero de 2012). *¿Un nuevo periodo histórico? Crisis civilizatoria, límites del planeta, desigualdad, asaltos a la democracia, estado de guerra permanente y pueblos en resistencia*. Caracas, Venezuela. https://www.tni.org/files/un_nuevo_periodo_historico._edgardo_lander_2.pdf.

León, M (2015). *Del discurso a la medición: Propuesta metodológica para medir el Buen Vivir en Ecuador*. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito.

- Liévano, A. (2013). “*Escenarios y perspectivas de Trabajo Social en Ambiente*”. Revista Trabajo Social 15:219-233. Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
- Maya, A. (1995). *La fragilidad ambiental de la cultura - Historia y medio ambiente*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Instituto de Estudios Ambientales – IDEA. Segunda edición. www.augustoangelmaya.com
- Micarelli, G. (2018). *Soberanía alimentaria y otras soberanías: el valor de los bienes comunes*. Revista colombiana de antropología, 54(2), 119-142.
- Moreno, J. A. (2016). *Discusiones en torno al derecho al trabajo y precedente histórico de las comunidades ecológicas*. Bogotá. Repositorio Institucional Universidad Distrital- RIUD. <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3157/2/TESIS%20contenido%20Juan%20Moreno.pdf>
- Muñoz, E. M. (5 de Junio de 2018). *Ecoaldeas en Colombia transitando hacia el buen vivir*. Revista científica multidisciplinar Entramado, 14(2), 114-131. <http://dx.doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.4754>
- Murillo, D. (2013). *Ley de origen y legislación en Colombia: contraposición, intereses y contradicciones entre los pueblos indígenas y el estado, en materia de explotación de recursos naturales en la sierra nevada de Santa Marta*. Bogotá, Colombia. <http://bdigital.unal.edu.co/39869/1/621795.2013.pdf>
- Neira, A. (2018). *Sumak Kawsay: los 13 principios del buen vivir*. El campesino: <https://www.elcampesino.co/sumak-kawsay-13-principios-del-buen-vivir/>

- Pereira Salazar, C., Bernete García, F. (2017) “*Comunicación y Marcos de Acción Colectiva en el Movimiento Global de Ecoaldea*”, en *Mediaciones Sociales* 16, 11-26. Madrid, España.
<https://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/58106/52280>.
- Pinzón, M. (2014). *Transformación de la Estructura Agroecológica Principal en comunidades intencionales rurales (Ecoaldeas)*. Bogotá, Colombia. Repositorio institucional UNAL.
<http://bdigital.unal.edu.co/46680/1/08905211.2014.pdf>
- Pérez, G. (1994). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid: La Murmalla.
- Pulido, L. (2017). *Sistematización de la experiencia de los sentidos y prácticas de paz promovidas por la ecoaldea varsana en asociación con la red del pacto mundial consiente*. Bogota, Colombia. Repositorio institucional UPN.
<http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/727/TO-20614.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Restrepo, R. (1998). *Cosmovisión, pensamiento y cultura*. Revista Universidad EAFIT, 34(111), 33-42. <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1103/995>
- Rincón, M. (2019). *Informe de la gestión, evaluación y ejecución del proyecto de intervención profesional Gasqua: Re-existir por el bien-estar de la Chupqua Neuta, Xuacha-Cundinamarca*.
- Rojas, I. (1936). *El espiritualismo y la evolución*. Bogotá, Colombia.
- Rubio, C. (2019). *Bioconstrucción: parámetros que configuran una relectura contemporánea de la arquitectura vernácula*.

- Ruiz, H. (2017). *Economía solidaria, modelo para buscar el bien común*. <https://www.portafolio.co/economia/solidaria-modelo-para-buscar-el-bien-comun-510170>
- Rupflin Alvarado, W. (1995). *El Tzolkin es más que un calendario*. Guatemala: CEDIM, pp. 23-24.
- Salamanca, L., & Silva, D. (03 de 09 de 2015). *El movimiento de las ecoaldeas como alternativa de Buen Vivir*, Polis (En línea), 40. <http://journals.openedition.org/polis/10715>
- Silvestri, M. (12 de 10 de 2015). *El propósito de vida en la Comunidad Intencional. La transformación personal para el cambio micro-social*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Stedile, J. P., & Martins de Carvalho, H. (2011). *Soberanía alimentaria: una necesidad de los pueblos*. Holt Giménez E.(ed.) Movimientos alimentarios unidos, 49-60.
- Vélez, O. L. (2003). *Reconfigurando el trabajo social: Perspectivas y tendencias contemporáneas*. Medellín, Colombia. https://www.academia.edu/28831943/Reconfigurando_el_trabajo_social__Olga_Luc%C3%ADa_V%C3%A9lez_Restrepo_1_
- Violatti, C. (2018). *Los Vedas*. https://www.ancient.eu/The_Vedas/