

ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 27, n.º 98, 2022, e6615550
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9535

Apropiación y reinención de la formación desde el pueblo originario Nasa, del Cauca, Colombia

Appropriation and reinvention of training from the native Nasa people, from Cauca, Colombia

Dora Virleth GUETIO DAZA

<https://orcid.org/0000-0002-7291-3461>

uusyua10@gmail.com

Universidad de Manizales, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6615550>

RESUMEN

Los pueblos originarios que conforman el Consejo regional Indígena del Cauca, Colombia, han hecho apropiaciones y reinenciones importantes de formación e investigación pertinentes a su concepción de vida y a la trayectoria de resistencia por la pervivencia. Desde la dinámica comunitaria sientan bases de un camino propio para tejer conocimiento y saberes. Algunos elementos ontológicos como epistémicos es la crítica y novedad frente a los campos de conocimiento de la ciencia social.

Palabras clave: formación, investigación, principios, pueblos originarios.

ABSTRACT

The native peoples that make up the Regional Indigenous Council of Cauca, Colombia, have made important appropriations and reinventions of training and research pertinent to their conception of life, to the trajectory of resistance for survival. From the community dynamics they lay the foundations of their own path to weave knowledge and knowledge. Some ontological and epistemic elements are criticism and novelty in the fields of knowledge of social science.

Keywords: training, research, principles, native peoples.

Recibido: 17-10-2021 ● Aceptado: 24-01-2022

INTRODUCCIÓN

Los pueblos originarios y otros sectores sociales organizados, continúan con la resistencia por la defensa de la vida y el territorio frente a la acción dominante de los poderes económicos y del estado que desde la invasión obedece a sus políticas de explotación y extractivismo. Estas van en detrimento de las condiciones de dignidad de un ciudadano, de una comunidad y de la madre tierra. En torno a esta realidad la dinámica organizativa, de resistencia y lucha de los pueblos originarios del Cauca, la organización indígena regional CRIC en el Cauca, Colombia, ha sentado las bases de un camino propio para fortalecer la pervivencia desde la dinámica comunitaria. Consideran de manera relevante, un proceso de formación pertinente, que emerge de una concepción propia. Maneras diferentes de entender el conocimiento, frente a las afectaciones del sistema dominante.

Desde dicho contexto abordamos teóricamente elementos ontológicos, y epistémicos que dan cuenta de otra forma de conocimiento y saber. Esta perspectiva contribuye a los debates de otras posibilidades de tejer el conocimiento. Un aporte de evolución en la formación y posibilidad de pervivencia de los pueblos

Metodológicamente es un recorrido por el camino del proceso organizativo de los pueblos originarios del Cauca. En el que se privilegia, el camino de los sentidos de la comunidad, en recorrido por las tulpas del conocimiento. Formas propias socio territoriales y teóricas en los pasos del tejido de la comunidad.

En este sentido, el proceso de formación teje apuestas y encuentros para movilizar procesos plurales. Con-versas a partir del lugar de enunciación de las luchas que nos interpelan a obedecer el mandato ancestral de la minga: la defensa de las políticas de vida, frente a los tradicionales campos de conocimiento de la ciencia social, a partir del cual se dinamiza el sistema tradicional educativo, el cual se impone y no es acorde a las expectativas de las comunidades. Por el contrario es una educación subordinada a las políticas del mercado globalizado, que va en detrimento de la condición de dignidad humana, como lo hemos sentido, y está en las discusiones de amplio despliegue a nivel mundial.

En consecuencia, emerge la experiencia de un sistema educativo indígena propio -SEIP- que atiende la educación básica y la experiencia de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN, como una apuesta para una formación acorde al sentir, pensar, vivenciar y soñar de los pueblos.

UN BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DE LUCHA

Se ha contado del *Abya Yala* de su destrucción, también de la resistencia de los pueblos, de sus luchas por recuperar la dignidad. Resaltan las revueltas indígenas en el Valle Central de México, la rebelión en Perú por Túpac Amará en 1781, el levantamiento de Túpac Katari en Bolivia, en Colombia el levantamiento de los comuneros mestizos y la resistencia más feroz en el suroccidente colombiano de los pueblos originarios *nasa* (*páez*) desde 1537.

Esta resistencia se expresa en estructuras políticas organizativas comunitarias de las cuales emergen importantes reinenciones y posibilidades para los pueblos originarios. En México en torno a experiencias comunales y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional-EZLN frente a “la contrainsurgencia organizada desde el poder en tres vertientes: la armada, la político- social- económica, y la cultural- informativa, pero los tres niveles vinculados y actuantes como uno solo” (Álvarez: 2015, p. 124)¹. En Bolivia la confederación de los pueblos indígenas de Bolivia-CIDOB; en Ecuador, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador; en el sur occidente, en el departamento del Cauca, el Consejo regional indígena del Cauca-CRIC y su articulación con la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.

De una parte, se resiste a la imposición de una cultura sobre otra a la vez que se fortalece desde las raíces y busca el reconocimiento de la diversidad humana resultado de la relación con el cosmos y la madre tierra.

---

¹ Álvarez, M. (2015). La guerra contrainsurgente en contra del neozapitismo: 1994-2015. En Carlos Antonio Aguirre Rojas. La dignidad rebelde. El neozapitismo mexicano en 2015. Bogotá D.C. Colombia. Ediciones Desde Abajo. Pg. 121-144

La influencia de los cambios políticos y sociales no actúan como acto de humanidad y dignificación, en su lugar se imponen para reconocer derechos que a ellos les pertenecen. Las luchas se han adaptado a estos diferentes momentos a lo largo de la historia, esta vez para asegurar la pervivencia de los pueblos, el despertar de la conciencia y la visibilización de la problemática ante la sociedad y el mundo.

Dado este contexto mundial en el que impera “el desarrollismo y la economía (neo)liberal en las vidas de la gente, es decir en la colonización de sus imaginarios y prácticas” (Quijano: 2016, p.14)² hoy desde el recorrido histórico de lucha los movimientos indígenas y las organizaciones sociales retoman con más fuerza este legado frente al opresor que rige el poder de la acumulación, y para quienes los pueblos y procesos de lucha solo representen el estorbo a sus propósitos de desarrollo y crecimiento material.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC: 1990)³, “reúne los pueblos indígenas” *nasa, misak* (guambiano), *yanacóna, totoró, coconuco, eperara siapidara, ambalueño e ingano*; la mayor población originaria del país. Ha caminado por épocas de invasión, de recuperación del pensamiento de fortalecimiento de lo propio en tránsito por la autonomía y con miras a la propia determinación, frente a la acción dominante de la iglesia, los terratenientes, las ideologías de los grupos armados que pasan y llegan a los territorios, las revoluciones y proyecciones e intervenciones de las foráneos como las multinacionales. El pueblo *nasa* en particular sigue el legado de defender el territorio y la vida propósito de la lucha de mayores y mayores. Se lucha junto a otros y otras: los procesos afrocolombianos, campesino y demás sectores sociales. En los últimos años estas manifestaciones han sido conjuntas en marcha por el país que queremos, en minga de resistencia social y comunitaria, en congreso de los pueblos.

Desde este contexto los pueblos originarios del Cauca, han tejido en las última cinco décadas una propuesta pedagógica que corresponde a su proyecto político cultural y a los planes y proyectos de vida de cada pueblo. Es un proceso de formación que tiene como características ser comunitario, intercultural y bilingüe.

UN CAMINO PROPIO PARA FORTALECER LA PERVIVENCIA DESDE LA DINÁMICA COMUNITARIA

Reflexionamos otras formas de construir conocimiento. Propuestas novedosas del camino de formación en el proceso de los pueblos originarios del Cauca. La discusión inicia con una diferencia entre los mismos principios que fundamentan la propuesta de formación propia y los principios del sistema educativo nacional colombiano. En un breve acercamiento como punto de problematización los principios de la educación consignados en la Constitución Política Colombiana de 1991, establece en el Artículo 67: “(...) La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” (Const. de Colombia, art. 67)

Si bien la paz, la democracia, los derechos humanos son abstracciones que transversalizan los contenidos curriculares en las instituciones educativas, estos están más en función de los organismos de poder público, que en la apuesta por una construcción distinta y mejorada de la sociedad.

(...) pese a su enunciación en el Art. 22 de la CP, la Paz no es un derecho fundamental autónomo, porque ni su estructura hermenéutica lo permite ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha utilizado en dicho sentido... el mayor peso que ostente una consideración hermenéutica sobre la paz (valor, principio, deber), no significa, per se, que estén excluidas las demás consideraciones. En tal sentido, su naturaleza particular dependerá de las condiciones en juego... según las reglas de asignación de peso abstracto la Paz es, prima facie, un principio dirigido a los órganos del poder

² Quijano, O. (2016). Ecosimias. Visiones y prácticas de diferencia económico/cultural en contexto de multiplicidad. Editorial Universidad del Cauca. Popayán.

³ Consejo Regional Indígena Del Cauca. (1990) Historia del CRIC. Programa de capacitación, Popayán, Colombia

público, cuyo contenido hermenéutico es el de evitar toda clase de conflicto y salir de este cuando ya se ha presentado... (Moreno: 2014, p.3)⁴.

Así se establece que cada principio carga un peso histórico de construcción en su origen propuesto por occidente y que corresponden a intereses propios de los poderes. La sociedad requiere de principios prácticos que emerjan de dinámicas concretas. Si hay guerras y violencia está la genera las mismas políticas que impone o permite el estado que se impongan. El objetivo de estos principios de igual manera apunta a crear las condiciones para mejorar el conocimiento universal, la ciencia, la tecnología y cultura como "estructura simbólica" (Escobar: 2017, p. 17)⁵ reconocida como las únicas formas de validar de conocimiento, el saber.

Por su parte la fuerza política, espiritual, originaria, nos ha llevado a crear la vida, el pensamiento y el saber de los pueblos en general y por tanto a señalar unas rupturas frente al modelo educativo dominante. Que además de los principios planteados se respeten otras maneras de vivir.

La experiencia de formación como la UAIIN, dinamiza además principios que emergen de las comunidades, de las necesidades, de los planes de vida, que buscan la defensa de la vida y de la madre tierra y así la pervivencia de los pueblos. Principios tejidos desde estos procesos, son: Autonomía o independencia de otras instituciones, mediación de mandatos comunitarios concertación interna y externa; Participación y comunitariedad, de conducción y construcción colectiva; Interculturalidad y unidad en la diversidad, en reciprocidad y equidad y vivencia en armonía; Construcción colectiva del conocimiento, reordenar, reinterpretar significar la vivencia; Pedagogía crítica, innovadora y transformadora, correspondiente al ser, saber y actuar con el sentir, pensar y vivenciar de cada pueblos; La investigación, conceptualizar teorizar a partir del contexto; Lenguas indígenas y bilingüismo: con las cuales emerge el tejido del saber; El currículo como proceso de construcción colectiva, como herramienta para reapropiar las culturas.

En este sentido y continuando con lo anunciado, hago uso de la noción de ontología comprendida como un principio de realidad "lo que son el mundo, lo real y la vida" (Escobar: 2017, p.13)⁶ para hacer la distinción de estas dos formas de ver la realidad.

La forma mundo que plantean los principios de la educación oficial se impone ampliamente por la razón, abstracciones de realidad por los cuales han transitado, lo que nos lleva a validar la razón como una sola forma de acceder a al conocimiento. En la que la forma de los espacios educativos conducen a una ritualización domesticadora de la conducta (los timbres, las filas, el uniforme, etc); donde los seres unos son sujetos y además individuos y otros objetos, relación dominante de quien puede ser sobre quien es sumiso a su voluntad; la fragmentación del saber, la clasificación de los seres en vivos e inertes, y por tanto se valida su uso indiscriminado que hoy nos tiene en un desequilibrio ecológico que pone en riesgo la vida de todo el planeta. Ontología racional no relacional dualista que nos quita una percepción y sentido de cómo es la vida realmente y así podríamos continuar enumerando los imaginarios que en este entorno se han construido. Por tanto, desde la mirada diversa se plantea formas distintas de vivir los principios en que se forma nuestra sociedad.

---

⁴ Moreno, F. (2014). El concepto de paz en la constitución política de Colombia de 1991: reconstrucción dialéctica de su significado a partir de la jurisprudencia de la corte constitucional. Revista de derecho (Coquimbo) RDUCN vol.21 no.2 versión On-line ISSN 0718-9753. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000200009>

⁵ Escobar, A. (2017). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones UNAULA, Medellín, Colombia.

⁶ Escobar, A. (2017). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones UNAULA, Medellín, Colombia.

ALGUNAS NOCIONES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DESDE PUEBLOS ORIGINARIOS

La condición de un pueblo originario y la forma de acceso al conocimiento nos remite a hacer una comprensión distinta de la noción de la formación y la investigación. Desde la ontología relacional de los pueblos como concepto cercano a estas formas de mundo, podemos expresar que la formación es un proceso de crecimiento espiritual en el cual es vital la participación de toda entidad del espacio biofísico y espiritual para la consecución del equilibrio y armonía- *wet wet fixizenxi* (vivir sabroso⁷), *sumak kawsay* (buen vivir). Se forma según los dones que dan el camino del tiempo, espacio y lugar en que se nacen. Por tanto, no se forma igual a todos.

Esta concepción de lo formativo que se teje desde la experiencia, vivencia, sentir de los pueblos, desde los territorios, desde la madre tierra, desde el idioma, nos plantean en sus elementos concretos, lo siguiente:

La participación de toda entidad del espacio biofísico y espiritual en la formación: los minerales, plantas, humanos, el cosmos, el viento, los espíritus que cuidan la madre tierra, en fin, los seres o nasa, todos en función de la vida como actores vitales; además de requerir por tanto múltiples espacios.

El equilibrio y la armonía, como la finalidad de la existencia o el *wet wet fixizenxi*, como dirían pueblos hermanos el *sumak kawsay*;

Los *nees* o dones otro elemento que orienta en cada persona un aprendizaje particular con el cual hará su aporte a la comunidad desde su habilidad, destrezas, capacidad y que rompe con paradigmas educativos convencionales; Todas las personas según su tiempo, espacio y energías nace para aprender distinto de otras; Este aspecto difiere de los postulados de pedagogos occidentales que dicen “Quede, pues, sentado que a todos los que nacieron hombres les es precisa la enseñanza...” (Comenius: 1986, p. 60)⁸ refiriéndose a una educación universal para todos, *todo para todos y totalmente*.

Con respecto a los dos primeros aspectos: participación de la formación de toda entidad biofísica y espiritual y el equilibrio y la armonía tenemos lo siguiente:

Nasa no solo se refiere a nombrar el humano o gente, por ello como *nasa* concebimos que las piedras son vivas, tienen género masculino y femenino, es frío o caliente, en alegre o bravo, y así todo ser. Estas características, de cada ser hacen posible el equilibrio. Para el pueblo *Nasa* en particular *Uma kiwe* o *nasa kiwe* es nuestra gran casa, la casa de todos,

(...) en toda casa, en su rincón habitan o conviven familias, estas familias son los vegetales, animales, minerales, astros y los humanos. Cuando se creó *nasa kiwe*, nacieron estos seres llamados *nasa*. Después nacieron los humanos, de la relación *A'WE SX* las estrellas y con *YU* agua. Se les denominaron *NASNAS*. Para la buena relación y convivencia existen normas naturales y espirituales que se hacen a través de prácticas culturales (Yule y Vitonas: 2004, p. 91)⁹.

Por tanto, para vivir en armonía en *Uma Kiwe* hay normas entre las familias, una ritualidad como dispositivo que permite transitar de un estado de la existencia a otro en relacionalidad. Implican mantener una memoria viva en las voces de la comunidad, desde la palabra de origen dinámica en la que sabemos cuándo empieza y termina la vida según el orden de la madre tierra; se crea la condición del equilibrio y la armonía como horizonte siempre vigente en el recuerdo que se hace presente, en la sabiduría de la vida concreta de nuestros mayores y mayores de nuestros pueblos originarios, los cuales rescatamos para caminar sobre sus huellas

(...) el equilibrio (*kaja'danxi ew úunsni*) es nivelar y balancear fuerzas *jebu cxaçxa* (izquierda, negativo) y *paçu jebu* (derecha, positiva). La armonía (*úus pkhaken naastxka*) es la capacidad de manejar las energías de la naturaleza que interactúan e inciden en la vida. En la búsqueda

⁷ Para el pueblo *nasa*, saber vivir pasa también por saborear con los sentidos. Es común la expresión “vivir sabroso” equivale a “vivir rico” o “vivir agradable”

⁸ Comenius, J. (1986). Didáctica Magna. Ediciones AKAL. España.

⁹ Yule, M. Y Vitonas, C (2010). *Pees kuxp fixizenxi* “La metamorfosis de la vida” “pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra” *Nasa úsa's txi* pñxi “cosmovisión *nasa*” Toribio, Cauca, Colombia.

permanente de la tranquilidad y el bienestar. La armonización es entonces la tranquilidad mutua entre las personas, animales y espíritus de la naturaleza, es el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y los espíritus (Proyecto Nasa: 2006, p. 25)¹⁰.

Desde estos fundamentos se ordena la vida de la comunidad, todos los aspectos: cultural, económico, político, social, los cuales responden a una dinámica de reciprocidad e integralidad llamado plan de vida, comprendido como

(...) el sueño colectivo de una concepción práctica en el camino del tiempo que se va nombrando y haciendo tejido, es la búsqueda permanente del equilibrio y la armonía con *Uma Kiwe* (Madre Tierra), es ancestral y contemporáneo en tanto horizonte de lucha territorial...el *wēt wēt fxizenxi* (Almendra: 2017, p.87)¹¹.

Implica comprendernos en complementariedad. Nuestras acciones aportan o van en contra de la vida en armonía de todos los seres. En la concepción nasa todos dependemos de todo y todos somos el todo, de esta manera la forma de relación corresponde al respeto, la vivencia, las prácticas que contribuyen, como dice un lema del pueblo nasa a “vivir como nos gusta y no como nos imponen”. Es la posibilidad de vida para todos los seres. Ver sentir, vivenciar de este modo en que nada esta fragmentado, hace posible una relación, un trato, una convivencia en equilibrio y armonía. Desde la orientación de los relatos de origen es claro que afectar el territorio, una persona, animal, planta, mineral y demás seres del cosmos es afectar la relación, integridad y complemento de los demás seres, es provocar el desequilibrio y la desarmonía. Es atentar contra la vida.

(...) todos los que viven en mi cabeza (montañas) deben ser muy ordenados, deben ser capaces de reflejar luz como el sol en su corazón, ser muy armónicos porque sin esto moriré de pena y después morirán ustedes. Mi cabeza es muy importante porque allí reposa la esencia de mi pensamiento, el de sus abuelos; si ustedes no cuidan de ello todo se acabará, porque allí se encuentran los nevados, los volcanes, las lagunas por donde respiro (Sisco: 2001, p.7)¹².

Uma kiwe la madre tierra, toda ella es una unidad en equilibrio, en relación y donde todos debemos estar en unidad bajo el cumplimiento de la palabra de origen, mandatos ancestrales, comunitarios cuidándonos entre todos “los seres nasas desde los más pequeños y los más grandes, los más inquietos y pasivos, desde los que mantienen en movimiento y los más estáticos, los que son visibles y no visibles” (*Cxab Wala Kiwe*: 2009, p. 36)¹³, en la casa grande cada uno de tenemos un espacio y debe ser respetado:

ÊeKiwe “la tierra de arriba” (lo espacial) donde viven los *Nhêwe*, los *taafxí*; *Êe we* (cometas), *wejxia* (vientos) entre otros(as), los seres que son *taafxí* y *cxifxi*; *sek*, a ‘te, A’, Los *Êe kathê* (truenos), *kwe’sx Kiwe* “nuestra tierra” (superficie) donde vivimos las personas, animales, plantas y también los espíritus, nevado etc... y *Kiwe thasxu* “debajo de la tierra” (sub suelo) donde viven los minerales (oro, piedra, agua, volcanes, *Sek*...) (*Cxab Wala Kiwe*: 2009, p.63).

En la condición del pueblo originario *nasa*, la noción de madre tierra es un todo cósmico, madre tierra no solo es el suelo y todo el cuerpo físico. Es La conexión y dependencia del todo cósmico y la relación de equilibrio y armonía entre estos. Crea por tanto relaciones reciprocas con todos los seres, espacios y tiempos. Las prácticas y reinenciones en torno a esta existencia, se manifiestan a sí mismo, como por ejemplo el calendario propio, que inicia y termina en el solsticio de junio. Este, el cual rige la vida social, lo cotidiano acorde a los ritmos de vida de todos los seres; así, es un calendario que nos orienta bajo el camino de la luna y el sol. Cada una de sus épocas determina la forma existir. Según Joaquín Viluche (2016) “*A te kná’sa* es la luna que tiene ocho noches...esta luna es para reiniciar a seleccionar semillas, hacer cosquillas, despertar,

¹⁰ Proyecto Nasa. (2006). *Kue’sx ús kcxhácxhá nas* “pensando en nuestros valores”. Núcleo de formación y desarrollo humano. Proyecto Educativo Comunitario. Asociación indígena de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco. Cauca, Colombia.

¹¹ Almendra, V. (2017). Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos de la lucha nasa en Colombia. Grietas editoras. México.

¹² Sisco, M. (2001) Despertar y uso de la palabra tradicional cosmogonía y cosmovisión de la cultura nasa. Programa de educación y de salud bilingüe. CRIC. Tierradentro.

¹³ *Cxab Wala Kiwe* (2009). Escuchando la Voz de la Comunidad: Gobernadores de los resguardos y cabildos indígenas. Cauca Colombia.

hacer remedios, coquetear, enamorar, sembrar toda clase de semillas, de plantas, animales y personas” (p. 93)¹⁴.

Con estas mismas premisas coinciden las acciones políticas reivindicativas el pueblo nasa, que se entretiene con otras culturas. Por tanto, es consecuente tejernos de manera permanente en reivindicaciones con grupos de campesinos, movimientos populares, sectores sociales, pues todos dependemos de todos. Procuramos una voz y acción crítica de resistencia. Con ellas hay el respeto, el reconocimiento como parte, hijos, complemento de todo.

Desde esta concepción buscamos como cuidadores cultivar el remedio de la armonía desde antes de nacer al corazón de *Uma Kiwe*- madre tierra. La cual ha logrado la definición de una política de formación para la vida comunitaria como un eje fundamental, frente a tiempos de crisis, de enfermedad, de acuerdos a pesar del racismo y desprecio de las formas homogenizantes y disciplinadoras, contradictorias, de incertidumbre impuestas por el poder dominante.

Reconocemos *nasa*, es ya ser diversos es la posibilidad frente al proyecto homogéneo y de muerte que se impone. El cual se entiende como el *wee* o “enfermedad” o *Pta’z Nwe’sx Nwe’sx* “el sucio que descompone la comunidad” en este caso la acción del llamado capitalismo,

(...) que oprime y explota con más fuerza e intensidad que todos los regímenes anteriores...ha explotado más intensamente y a más gentes, animales y plantas que los explotadores de antes... En su operación, moldea necesidades y deseos para que tomen la forma de las mercancías que produce y vende. No sólo existe afuera, como un aparato explotador, sino que ha logrado penetrar cabezas y corazones para seguir su camino destructivo hacia la ganancia que beneficia a cada vez menos personas... en todas partes, la dinámica actual se basa cada vez más en el puro despojo, no en producir. El sistema crece y se amplía y acumula porque quita más que nunca, destruye más que nunca, oprime como nunca antes (Esteva: 2017, p. 1)¹⁵.

En la acción devastadora de este régimen, es importante destacar como las ciencias sociales ha cumplido muy bien su función al servicio de la expansión del capitalismo y el detrimento de una forma de estar, habitar y comprender que mantiene los pueblos originarios sobre las entidades que existen, Los logros de formación hoy se miden por competencias impuestas por la banca mundial. Un perfil competente para la rentabilidad, la eficiencia, eficacia y calidad propia del mercado. Se impone la ontología moderna “_llamada dualista pues se basa en la separación tajante entre naturaleza y cultura, mente y cuerpo, occidente y el resto, etc. El mundo está poblado por ‘individuos’ que manipulan ‘objetos’ y se mueven en los ‘mercados’, todos autoconstruidos y autorregulados” (Escobar: 2017, p. 57)¹⁶.

Esta es una historia que, desde la revolución industrial, la ciencia y la tecnología se ponen al servicio de una producción prioritaria y excluyente. El conocimiento al instrumentalizarse se vuelve inútil a los propósitos de la vida. Ya venía fragmentada en su narración siempre negando las diferentes formas de comprender lo real. Aceptando la universalización solo del saber racional científico. Es una discusión ampliamente discutida frente a la cual exponemos nuestras alternativas para propender por el equilibrio y la armonía entre todos y conservarlos dependerá de las formas propias de acceder al conocimiento, de la condición y aspectos antes mencionados.

---

¹⁴Viluche, J. (2016). *Nasawe’sx Kiwaka Fxi’zenxi Een* -Tiempo y Territorio Nasa- Popayán: Pebi-Cric.

¹⁵Esteva., G. (agosto de 2017). "El extractivismo, esa forma actual del capitalismo, es claramente un camino de muerte". Palabras de Gustavo Esteva para el foro "El extractivismo o la vida" San Pablo Etla, México. Recuperado de http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El_extractivismo_esa_forma_actual_del_capitalismo_es_claramente_un_camino_de_muerte._Palabras_de_Gustavo_Esteva_para_el_Foro_El_extractivismo_o_la_vida.

¹⁶ Escobar, A. (2017). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA, Medellín, Colombia.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

El camino de nuestra formación busca una reinención desde el pensamiento y el sentir, percibir, vivenciar de los pueblos originarios que será en adelante la postura frente al conocimiento impuesto: El reconocimiento de nuestro saber; el cual se orienta desde el camino del tiempo, de la madre tierra, la palabra de origen, la tradición oral y del acompañamiento de sabios en espacios escolarizados y no escolarizados —llamados anteriormente educación no formal—. Estos principios y caminos del saber, entre otros son puntos de ruptura, que determinaran la propuesta frente a algunos elementos del sistema tradicional.

Partimos de una formación que se va planteando desde estas dinámicas descritas anteriormente, concebida por los pueblos como la continuidad de la sabiduría ancestral, que busca la armonía y el equilibrio en las relaciones entre los seres. La formación se teje desde la vida de las comunidades y retorna a ella.

Para formar y formarse desde el conocimiento y saber propio colectivo se debe vivenciar la relacionalidad presente en la *Uma Kiwe* o madre tierra en los procesos colectivos de organización, en las prácticas culturales familiares y comunitarias, y en los ciclos de la luna, el sol y la vida, así como en las relaciones e intercambios con otras culturas. Será el camino de formación, la cual va a colocar en adelante un orden en el tiempo y en el espacio que la palabra de origen siempre ha orientado, como explica el mayor Viluche:

Desde los idiomas y sabidurías ancestrales indígenas se comparte que gracias a todo lo que brilla en el territorio de arriba, son estrellas también llamados planetas...quienes están en constante caminar en espiral, por eso nuestra madre tierra en su giro y al caminar alrededor del sol marca cuatro (4) tiempos...Los sistemas de vida de los pueblos...coordinan armónicamente con el camino del tiempo del cosmos, permitiendo caminar la vida según el vibrar del tiempo (Viluche: 2016, p.11)¹⁷.

Frente al calendario gregoriano que ratifican una historia de una cultura prestada, la concepción de vida de los pueblos nos plantea nuestra propia concepción de tiempo y espacio como uno de los puntos centrales en la orientación del proceso de formación, aprendido de las y los mayores. En fin, todo lo que contempla el saber de nuestra cosmovivencia y aprender de los y con los otros: personas, plantas, animales, cosmos... Es una educación propia que

(...) se caracteriza por su desarrollo progresivo y flexible a partir de distintos procesos que fueron surgiendo conforme a la reflexión, apropiación y comprensión de las dinámicas educativas que se dan en las comunidades y que han permitido ir consolidando la construcción del tejido pedagógico desde el proyecto educativo comunitario de cada pueblo en coherencia con nuestras culturas, organizaciones sociales, sistemas de gobernabilidad, fortalecimiento y defensa del territorio, proyecciones y seguimiento operativo de estos procesos (Programa de Educación Bilingüe Intercultural [PEBI] y CRIC: 2009, p.19)¹⁸.

La premisa nasa dice de la formación que viene *desde antes de nacer hasta el corazón de la madre tierra*. Desde que nace la vida. En todo ser la percepción es activada por los sentidos y estos potenciados por unas condiciones aprendidas en comunidad con legados milenarios. Un conocer, aprender, saber, percibiendo, pensando y sintiendo, no solo desde la emotividad y de la razón, también desde otras realidades concretas de percepción- relación con la madre tierra de las cuales dan cuenta algunos grupos originarios. Una formación que por tanto dista de los muros escolares de la formación de las ciencias sociales vigentes.

La formación es colectiva por tanto cósmica. En el pueblo *nasa* se concibe que todos buscamos y poseemos un conocimiento: los niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, los *sa't nehwe:sx*, autoridades, parteras, médicos tradicionales, consejeros y otras personas. Todos los que habitamos en la tierra como: los animales, las plantas, los hombres, los astros, el cosmos y los seres espirituales, somos conocedores de los días, las noches, el frío, el calor, la temporalidad, el espacio. "La luna es la concejera del tiempo... conozco

¹⁷ Viluche, J. (2016). *Nasawe'sx Kiwaka Fxi'zenxi Een -Tiempo y Territorio Nasa- Popayán: Pebi-Cric.*

¹⁸ CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC y PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL - PEBI (2009). *La operativización del Sistema Educativo Propio -En el marco de la autonomía de los pueblos indígenas. CRIC. Popayán.*

todos los procesos de vida de los hijos...cuando la tierra estaba joven y en embarazo del padre sol, era la luna quien orientaba con su sabiduría de como parir, criar y de hacer crecer a los hijos” (Viluche: 2016, p.68)¹⁹.

Entonces todos comparten el saber. Nadie es dueño del saber colectivo, todos accedemos a él según los dones que nos acompañan desde el nacer. Mientras occidente le da a la razón a la única vía de saber y para ello lugares privilegiados (escuelas, universidades...) para la formación, igualmente importantes, mientras no estén manipulados para adoctrinar; los pueblos originarios llegan al conocimiento con todos los sentidos, dones, prácticas y diversidad de espacios para ser formados. Una condición no solo humana que interna y externamente está en relación con todos los seres, con el cosmos. Con este saber colectivo se administra, se cuida, se libera, se ofrenda, se lucha, se cultiva, se teje: La justicia educación, la salud, la economía en fin todo el tejido de la vida en armonía con *Mama Kiwe*.

Es una apuesta de formación en el que no se inculca un saber abstracto y fragmentario, sino que se labra, se teje, se trensa entre todos para el fortalecimiento integral de los pueblos en todas sus dimensiones, que con fines explicativos podemos distinguir en física, política, social, económica, cultural y espiritual, aunque en la realidad de nuestros pueblos estas distinciones componen un solo movimiento y en espiral.

Desde estas nociones de formación se plantean unos caminos de investigación. Para llegar al conocimiento integral, concreto y pertinente. Esta contempla la percepción a través de los sentidos, no solo desde si, también desde los seres hacia la persona, pues no solo percibimos, también los seres nos perciben. Otras posibilidades además de la razón para construir y aprender el conocimiento ya dado.

LA INVESTIGACIÓN

Puntada fundamental de los procesos de formación, tanto en los pueblos originarios y en occidente es el proceso de investigación. Algunos autores plantean de la investigación tradicional lo siguiente: “Es decir, consiste en una actividad encaminada hacia la concreción de un cuerpo organizado de conocimientos científicos sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores...puede entenderse como la aplicación del método” (Latorre et al.: 2003, p. 36)²⁰.

La investigación dirige así su mirada a la ciencia, al comportamiento humano en la búsqueda de un conjunto de información y métodos para encontrar conocimientos y con ellos la solución, lo que “supone un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico de su objeto de estudio, basado en el método científico” (Rojo: 2003, p. 5)²¹.

Es una postura en la que aparece la dualidad sujeto-objeto. Como entes separados y en una relación subordinada. Cuyo centro es el humano. Todo se percibe como en un lugar distante y fuera de su constitución. Es una configuración del imaginario que modela la conducta y en consecuencia la relación que establece consigo mismo y toda entidad existente es independiente, individual, ajena hasta desconocer y ensañarse en contra. La humildad ha creado desde esta ontología un mundo, que nombran modernidad.

Por su parte los pueblos originarios, organizados entorno al CRIC, en el Cauca conciben desde sus espacios de formación que “La ‘investigación’ entonces es política de construcción de conocimiento, porque nos ha permitido la defensa territorial, mantener las culturas y la espiritualidad, fortaleciendo los procesos organizativos.” (Universidad Autónoma Indígena Intercultural [UAIIN] et al.: 2019, p.3)²².

Para que esta expresión integral de la investigación sea un hecho, la experiencia que nos permiten los sentidos, los dones, el camino del tiempo en que nacimos, con el cual estamos obligados, es concreta, es de contacto, se inicia desde que nace la vida y en el trasegar de la vivencia y el sueño. Para el pueblo *nasa* el sueño es un ente creador en nuestro origen. el sueño en la vida cotidiana es un compañero y compañera

¹⁹ Viluche, J. (2016). *Nasawe'sx Kiwaka Fxi'zenxi Een -Tiempo y Territorio Nasa- Popayán: Pebi-Cric*.

²⁰ Latorre, A. Rincon, D. Arnal, J. (2003). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona: Ediciones Experiencia.

²¹ Rojo, N. (2003). *La Investigación Cualitativa. Aplicaciones en salud*. En Alfredo Alvares Gonzales (2007). *La Investigación Cualitativa*. Editorial ciencias médicas. La Habana.

²² Uaiin-Pebi-Cric (2019), *Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC*. Popayán: CRIC.

permanente que nos guía “... antes solo vivía un abuelo en una casa grande... el KSXAW o sueño le hablo en *nasa yuwe* diciendo... ‘le voy a mostrar tres piedras... cuando despierte muélalas’. Al despertar hizo lo que mando... surgió candela... y lo llamo *Tay ‘sol’*” (Yule y Vitonas: 2010, p.25)²³.

Dinamizamos los relatos de origen en las prácticas en compañía de nuestras familias, padres y abuelos; así caminamos, sentimos y observamos. Nos da curiosidad lo que vemos, sentimos, saboreamos, escuchamos, vibramos, soñamos y pensamos. En las preguntas y respuestas comunicamos el consejo y la vivencia. Es saber, para seguir la pregunta de aquellos que nos guían y practican lo que han aprendido también en sus vivencias. Todo este trasegar se define y argumenta desde la lengua materna y su amplio espectro de sentidos y dones que nos contienen en la medida de la relacionalidad con todo cuanto existe.

Las consideraciones que nos comparte en adelante el mayor Joaquín Viluche con respecto al aprender y saber, implican investigar, caminar Indagar, averiguar, preguntar, recolectar y recopilar información son acciones cotidianas, no difieren de otro proceso de investigación que se desarrollan al interior de cada “cultura”, generando espacios investigativos que permiten construir y reconstruir conocimientos los cuales recrean y fortalecen la cultura, atendiendo que

(...) para aprehender el mundo lo hacemos a través de la percepción de siete sentidos que se complementen siempre con el preguntar¹. *Yafxa’s phadeçxa*. (Tener abiertos los ojos), es saber mirar y preguntar, es saber concentrarse con los ojos, así como los gatos tienen fija la mirada hasta lograr el objetivo. 2. *Thuwa’s kat txajçxa* (Tener paradas las orejas), es saber oír y preguntar, es saber concentrarse con los oídos, así como lo hacen los conejos, los caballos, identificar la dirección de los sonidos y estar alerta para recibir la información que nos interesa. 3. *Îçhh mu’susna* (Oliendo), es saber oler y preguntar, es saber identificar el olor preciso y saber interpretar, tal cual como hace el perro, a través de la nariz encuentra el objetivo buscado. Cuantas veces hemos experimentado que el olor de las plantas nos permite en ocasiones saber para qué sirve y en qué momentos utilizarlas 4. *Ixadxna* (Tocando), esa saber palpar y preguntar, a través de la mano se adquiere o se transmite conocimientos, tal como lo hace un ciego. 5. *Tecxna* (Lamer), es saber saborear y preguntar, es saber utilizar el gusto para conocer. 6. *İesen* (Señas en el cuerpo), es saber sentir las señas en el cuerpo, interpretarlas y preguntarlas... mejoran nuestros conocimientos específicos. 7. *Ksxa’wnxi* (Soñar). Para nosotros soñar no es simplemente descansar, sino es una forma de comunicarnos con los espíritus de la naturaleza, o de comunicarnos a los espíritus de los finados. Con los sueños se previenen los peligros, o se adelantan algunas actividades, mejoran los conocimientos, y los sueños que no se logran interpretar se vuelven deberes para preguntar a las personas mayores conocedoras... *Na’wyuuçxa een isa kihyuçtewa, kiwa ma’w İjxuçtewa isawa’n jiiyuun İxizena’w*. Podemos indagar cómo se viste nuestra madre tierra ...tal y como lo hicieron nuestros ancestros (Viluche, comunicación personal, 20 de febrero de 2020)²⁴.

En consecuencia, también los tiempos y espacios propios de las prácticas de cada pueblo determinarán el proceso de investigación. De acuerdo al tiempo de la luna y el sol en que se nace, las habilidades, destrezas, carácter y demás condiciones para tejer la sabiduría y el conocimiento estarán determinadas por esta conexión de energías. Los dones con que cada persona es dotado según esta condición son diversos y se implementan con las prácticas de potencialización propias de la cosmovivencia de cada pueblo. Es la vida concreta, practica, que ha dado posibilidad de pervivencia durante milenios a los pueblos originarios. Tanto los caminos de investigación como los dones son puntos de ruptura con la formación estandarizada de occidente, en las cuales estos mundos simplemente no existen.

²³ Yule, M. Y Vitonas, C (2010). *pees kuxp fı’zenxi* “La metamorfosis de la vida” “pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra” Nasa *üsa’s txı’pnxi* “cosmovisión nasa” Toribio, Cauca, Colombia.

²⁴(Viluche, J. Comunicación personal el día 20 de febrero de 2020, UAIIN Popayán, Cauca)

Los calendarios de los pueblos están hechos según el movimiento del cosmos... Los pueblos que nos encontramos en camino del sol y la luna estamos guiados por las energías de la naturaleza... Por eso el calendario de los pueblos ancestrales es el camino del tiempo, en el marco de los sistemas indígenas... (Viluche: 2016, p.11)²⁵.

Reflexionar desde de la cosmovivencia de los pueblos el tejido o construcción de conocimientos desde los dones de cada persona y de los dones que surgen al tejerse unas con otras en comunidad y sentidos corresponden a configurar imaginarios y vida concreta de la forma madre tierra que se presenta de manera interdependiente en las dinámicas del pueblo nasa y otros pueblos originarios. La forma de construcción del conocimiento y del saber en el camino de los sentidos y los dones tejen por tanto principios igualmente relacionales como la reciprocidad, la integralidad entre otros que propone la formación de los pueblos originarios.

Es importante considerar que el camino de los sentidos no descarta la razón pues en coherencia al planteamiento relacional la integra, participa en la existencia concreta, sin ser esta el centro como lo ha determinado el conocimiento en occidente; en el cual la razón como única posibilidad de acceder al conocimiento configura principios que son por general son abstracciones objetivas de la relación objetos y sujetos, ampliamente establecida por las ciencias sociales.

Desde estos elementos entre otros, en adelante los procesos de la Educación Propia, nos plantean que la investigación es un proceso dinámico, permanente y continuo, es la columna vertebral de los procesos Pedagógicos, siendo el recurso principal para la construcción de conocimientos y el desarrollo de aprendizajes. Tiene un carácter formativo que se fundamenta en las vivencias del contexto cultural y lleva a una acción para dar solución a las problemáticas de los territorios y/o espacios organizativos y sociales, siendo estrategia fundamental para transitar por los caminos del PEC, en el Plan de Vida de cada pueblo.

Los procesos educativos comunitarios con el fundamento de lo propio replantean el concepto de investigación académica, al construir una práctica social dinámica y de retroalimentación permanente, en relación directa con los Planes de Vida. Permite la elaboración de conceptos desde las realidades socioculturales en las que se interactúa.

Un proceso desde la comunidad que fortalece la participación activa de las comunidades en la investigación y de acuerdo con las políticas del Sistema Educativo Indígena Propio.

La investigación comunitaria permanente posibilita la actualización de los maestros y maestras y la innovación en sus prácticas pedagógicas y promueve la elaboración de materiales educativos propios (Materiales bilingües, caminos de PEC, ajustados a los contextos territoriales), sin los cuales no sería posible aspirar a producir cambios significativos en la educación de los pueblos indígenas. Se requiere, por lo tanto, que maestras y maestros cuenten con los conocimientos y recursos económicos necesarios para la producción de estos materiales, así como estímulos para hacer de esta iniciativa un proceso comunitario permanente, ligados a la concepción de vida de los pueblos.

La sistematización como ejercicio de investigación comunitaria, visibiliza los conocimientos de las comunidades, las formas como los expresan y los ponen en práctica, y aportan en la recuperación de las experiencias y sus aprendizajes. Estas reflexiones hechas en las lenguas y pensamientos propios se revierten en los fundamentos, enfoques, metodologías, formas de valoración, contenidos curriculares y pedagogías propias. Mediante la sistematización de los ejercicios de investigación, se visibilizan las diferentes experiencias educativas que retroalimentan y enriquecen el SEIP.

La investigación comunitaria fundamentada en la cosmovisión y en el marco de una política de conocimiento de los pueblos indígenas, debe contribuir a valorar, posicionar y legitimar los conocimientos propios que circulan en los espacios educativos comunitarios.

---

²⁵ Viluche, J. (2016). Nasawe'sx Kiwaka Fxi'zenxi Een -Tiempo y Territorio Nasa- Popayán: Pebi-Cric.

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTOS DE UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN: LA UAIIN

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) es resultado de la lucha de los pueblos por la defensa de la vida y la Madre tierra, a partir del tejido local, zonal y regional en el departamento del Cauca, los cuales dan forma y legitimidad a programas educativos propios. Para los pueblos, el espacio de formación es una apuesta que se ha tejido en todo el proceso de lucha y por ello es fundamental para la dinamización de todo el proceso. A continuación, algunos apartes de esta experiencia.

Partimos de un proceso de formación de las comunidades que emerge en el terreno abonado por los caciques, y los pueblos, en sus conquistas frente al opresor y en la plataforma o programa político ya enunciado desde tiempos de Juan Tama un cacique muy reconocido por la lucha en defensa de los pueblos. Su mandato trasciende y nutre la plataforma de lucha del CRIC nace en 1971. Dos mandatos en el campo formativo son:

Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas, (y) Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua ... [Por tanto] ... Luchar y aprender van de la mano. Implica recordar, valorar, concientizar, armonizar, comprometerse con la revitalización de nuestro idioma, los relatos orientaciones y consejos de nuestros mayores, el reconocimiento y sentir de la sangre derramada, señalan los Mayores: 'La capacitación existe desde que nació la organización (CRIC: 1990, p. 4, 25)²⁶.

Apropiar la organización educativa tradicional y adecuarla bajo los componentes: Político, pedagógico y administrativo es en adelante, la herramienta de la organización indígena para dar respuesta a las necesidades de formación en los territorios. El CRIC en 1978 había creado el Programa de Educación Bilingüe Intercultural-PEBI para orientar la formación de los pueblos potenciando la sabiduría ancestral que nos acompaña "desde antes de nacer hasta el corazón de la Madre Tierra", es decir, revitalizar el sentir, vivenciar, pensar y soñar de los pueblos originarios. Así, con la raíz de cada pueblo en su lucha por la pervivencia se ha hecho el esfuerzo por hilar los saberes comunitarios y tejer día a día el *wēt wēt finzenxi*, o "vivir sabroso". En las zonas conjunto de varios resguardos, hoy territorios ancestrales, se impulsaron programas, normas y estructuras propias tejidas desde la comunidad, las cuales se configuraron y fueron dando origen a la Escuela de salud, Escuela de formación Guardia Indígena, Escuela de tejedores y tejedoras del Plan de Vida, la Escuela de derecho propio, y el Programa de Administración y Gestión Propia.

Desde lo propio y lo apropiado se continua con el propósito de la formación. Es así que luego de la recuperación de las tierras, el gran líder *nasa* padre Álvaro Ulcué, en la zona Norte del Cauca desarrolló procesos educativos con mujeres y jóvenes conocidos como el Movimiento Juvenil y de la Mujer, especialmente con la formación de dirigentes y animadores comunitarios, propició un alto grado de conciencia, un ordenamiento del pensamiento local, elevando el nivel de la discusión, así como la capacidad de lucha y organización. Estas acciones le costaron la vida. "Piensen fuertemente" decía. Hoy los jóvenes son protagonistas en los movimientos de orden nacional por la defensa de los derechos de los pueblos, hasta llegar a unir las causas de sectores campesinos, populares y alternativos, en la gran minga nacional que acciona alrededor de una propuesta de país incluyente.

El CRIC autoridad tradicional, la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca - ACIN *Cxab Wala Kiwe* —territorio del gran pueblo— ha impulsado la transición de un modelo impuesto de institución educativa tradicional a una institución para los territorios, y demás asociaciones. Este proceso inició con la cualificación y formación de maestros y maestras comprometidas con sus veredas o comunidades, que en adelante han realizado una transformación de la educación oficial, creando e impulsando el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) con el cual se dinamizan los Planes de Vida de manera colectiva en cada territorio del departamento del Cauca. El cual desarrolla un conjunto de lineamientos, procesos y acciones que fundamentan y orientan la educación propia.

---

²⁶ Consejo Regional Indígena del Cauca. (1990) Historia del CRIC. Programa de capacitación, Popayán, Colombia.

El modelo de imposición que afecta a la vida de los pueblos, le exige a su resistencia una adecuación en la formación. Por tanto, se configura en un gran tejido, que da respuesta a los sueños y mandatos comunitarios planteados en los Planes de Vida de las comunidades, a las propuestas y expectativas de los dinamizadores. La UAIIN parte de esta apuesta y mandato de los pueblos en torno a dinamizar los espacios vitales. Como la buena hija de la *Uma Kiwe* -madre tierra- quien sabe acariciarla cuando siembra y cuida de la semilla que crece, esto también quiere decir que

(...) la universidad propia es una minga que acoge diversos pensamientos y procesos. Es el espacio para la creación y recreación de los conocimientos y saberes adquiridos desde las raíces culturales, desde el corazón de los pueblos y es, a la vez, una estrategia para acceder y generar nuevos conocimientos. Es el espacio donde la sabiduría de los pueblos tiene cabida, al igual que conocimientos provenientes de otros sistemas culturales, donde la educación concede el derecho a resignificar el papel de los indígenas en la sociedad (Bolaños: 2013, p. 93)²⁷.

Las acciones externas son la exigencia continua por los derechos de los pueblos originarios a la educación y a sistemas e instituciones propias —contemplados en la Constitución política colombiana de 1991, el convenio 169 de la OIT, y posteriormente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras disposiciones legales—, impulsó la creación en 1996 de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), en el 2007. En estos espacios de orden nacional se dinamizaron preacuerdos educativos que luego se presentaron para su concertación y aprobación final ante la Mesa permanente, como es hasta ahora su dinámica.

Con los avances e iniciativas que se cultivan en las comunidades y atendiendo a las exigencias de formación superior, a los sueños y problemáticas de los pueblos en sus territorios, el CRIC decide tejer su propuesta de universidad propia, con el ánimo de fortalecer el *wēt wēt finzenxi* (vivir sabroso), y el *wēt wēt fxi zewa* (buen vivir en el territorio, o restablecimiento del equilibrio y la armonía), frente al control histórico de la Iglesia sobre la educación superior en Colombia, cuya prioridad está en el cumplimiento de la agenda de organismos supranacionales como del Banco Mundial, políticas que subordinan la normatividad nacional hacia directrices meramente económicas. Una vez más se rescata la posibilidad de un camino propio en los procesos de formación.

Es un logro de esta lucha el reconocimiento del SEIP. Desde este proceso y en el marco jurídico de los pueblos en cabeza del CRIC, se concreta ante el Ministerio de Educación Nacional-MEN la oficialización y posición de la UAIIN.

La asamblea general de autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) expide la Resolución 20 de noviembre de 2003 por la cual se crea la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), y se establece su naturaleza, su ámbito geográfico, principios, organización y dirección, marcando una nueva etapa en el proceso de lucha y resistencia de los Pueblos Indígenas del Cauca y de la construcción de una educación propia desarrollada a lo largo de los últimos 44 años (Campo: 2016, p. 17)²⁸.

En adelante la UAIIN dinamiza las experiencias del sistema educativo propio gestadas en cada zona del Cauca a partir de los planteamientos de cualificación propuestos y exigidos por las comunidades. Se trata de iniciativas con programas como Derecho Propio orientado a sistematizar y fortalecer la administración de justicia desde la ley de origen, el derecho mayor, la defensa de los derechos de los pueblos Indígenas y la jurisdicción especial indígena en el marco de la plurijurisdiccionalidad reconocida por el Estado multicultural y el derecho internacional. También se cultivan programas como Pedagogía Comunitaria, proceso inicial de formación de maestros en pedagogía comunitaria en la regional. Además de los programas de Gestión y

²⁷ Bolaños, G. (2013) La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): un proceso que consolida, construye y revitaliza las culturas desde la acción organizativa. ISEES. n.º 12, enero – junio, PP. 87-100

²⁸ Campo, J. (2016). Políticas de educación superior en Colombia y Pueblos Indígenas. Una perspectiva histórica. Buenos Aires, Argentina: Flacso.

Administración propia, Salud propia Intercultural, Lenguas Originarias, Comunicación Intercultural, Revitalización de la Madre Tierra, Lic. en Artes Ancestrales, Tecnología en Administración Pública especial para pueblos indígenas, así como la Maestría en Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario.

Un camino de formación que se reinventa desde el origen para el cuidado, defensa de la madre tierra y la vida, es el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).

Recorrer el territorio para aprender e hilar los conocimientos y saberes comunitarios y hacer el tejido de la vida entre todos y para todos así, los pueblos originarios han mantenido un relacionamiento armónico con la madre tierra, expresado en el cuidado y dialogo con los sitios sagrados: las montañas, ríos, lagunas, o lugares de conexión espiritual; una relación de trabajo no como quien explota la tierra, sino como un hijo que espera de su madre el alimento; Contrario a la concepción de vida de occidente, que concibe a todos los seres como “recursos naturales” y como tal se relaciona en una acción depredadora con seres vitales para su existencia.

ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UAIIN

Al respecto, la UAIIN en cada uno de los programas tiene un camino de investigación que se recrea desde cada pueblo que se convierten en semillas y otras formas de defender la pervivencia de los pueblos. El programa de educación bilingüe e intercultural ha impulsado a partir de las sabidurías y conocimientos propios de los pueblos la reflexión de la palabra “investigación”, creando y reemplazándola por la propuesta Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC) en tanto “como los caminos de búsqueda, indagación y potenciación de las sabidurías y conocimientos que los pueblos originarios han logrado mantener, transmitir y vivenciar a través del tiempo y el espacio... la investigación es ...” el *us tx h*, (corazón, siguiendo huellas...El *us tx h* es permanente y diario, siempre y cuando, la persona tenga el oído atento, la mente despierta y los ojos abiertos a nivel físico y espiritual (UAIIN et al.: 2019, p. 2-7)²⁹.

Para la UAIIN, el conocimiento y sabiduría se tejen a partir de la concepción de vida de cada pueblo, pues: “Para llegar al conocimiento es necesario pasar por unas rutas o caminos, que todo cultivador debe cumplir; estos caminos son de carácter vivencial...herramienta de defensa territorial y del pensamiento” (Uaiin et al.: 2019, p. 5). En este tejido los cultivadores del CRISSAC y las comunidades de cada pueblo han sembrado los criterios de espiritualidad, relacionalidad, comunitariedad, interculturalidad, reciprocidad, complementariedad, cuidado de la vida y la palabra propia, en tejido con la Madre Tierra y todos los seres, en respeto mutuo por las diversas expresiones de vida. Que corresponde a la pertinencia educativa.

Estos criterios retoman las dinámicas propias de la comunidad y a partir de ellos se trata de crear el conocimiento desde la propia concepción de vida. Por tanto, es relevante la participación comunitaria, la vivencia espiritual, el territorio y la corresponsabilidad de las cuales se parte para entretrejerse con otras formas, expresiones y vivencias de otros pueblos. Así, se configura un enfoque espiritual, comunitario e intercultural. El preguntar camina en este proceso con el propósito de aportar a los sueños inscritos en los Planes de Vida, y, como en todo camino en espiral, el conocimiento como una semilla emerge de estos espacios y retorna a él.

Aunque la Constitución de Colombia de 1991, nos ratifica una educación que aborda parcialmente los anteriores criterios en las leyes y decretos especiales, en la práctica atiende solo una formación estándar que se aplica a todo ciudadano, según su Art 67 “...La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el

²⁹Uaiin, Pebi, Cric (2019), Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC. Popayán: CRIC.

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Const. de Col. art. 67)³⁰ ya mencionado.

Consecuencia de esta actitud, el reconocimiento oficial también ha dependido de la voluntad política del gobierno colombiano. Frente a la cual la UAIIN está gestando en su proceso de siembra del saber, nociones desde las concepciones de vida de los pueblos originarios que distan del desarrollo, el individuo, la calidad y demás elementos característicos del sistema educativo oficial tradicional. En cuanto al mejoramiento de la calidad, el ministerio de educación colombiano la impulsa como política para favorecer el desarrollo de la nación y de los individuos y para ello:

La calidad nace como respuesta a la fuerte crítica hecha a la concentración de esfuerzos y recursos del Estado en lo que se ha llamado la eficiencia interna del sistema educativo (acceso, retención, promoción, repitencia y deserción) ... No se trata solamente de lograr la universalización de la educación obligatoria, es necesario garantizar resultados en los estudiantes...comenzó así entonces a hablarse de la calidad de la educación como un elemento esencial del desarrollo de los países y desde entonces, las políticas educativas han mostrado un interés permanente en los distintos factores asociados con la calidad: el currículo y la evaluación, los recursos y prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación docente (Ministerio de Educación Nacional [MEN]; 2006, p. 8)³¹

Así se concibe la calidad mientras que desde nuestro sentir la política es fortalecer la pertinencia, la diversidad de cada pueblo del Cauca, que se constituye a partir de la cosmogonía de cada pueblo, de los dones de cada persona y de los dones que surgen al tejerse unas con otras en comunidad. En donde se vivencia, se escucha, se valora y se reconoce la espiritualidad y las herramientas técnicas que emergen en la medida que son útiles a la necesidad de indagar y compartir los elementos de la formación para la vida. En esta dinámica la investigación cruza el camino de la diversidad de lógicas, símbolos, prácticas, vivencia de los pueblos originarios que la tejen: *yanacona*, *misak*, *nasa*, *eperãarã siapidaarã*, *kokonuco*, y su condición de ser hijos del agua, del arco iris, del nevado, volcanes, de los ríos y del corazón de la madre tierra. (UAIIN et al.: 2019)³².

CONCLUSIONES

Los principios que orientan un proceso de formación construyen imaginarios, que crean relaciones que van a favor o en detrimento del equilibrio y la armonía que requiere la expresión diversa de la vida.

Las nociones de formación e investigación están determinadas por las formas propias y diversas de las existencias de formas de vivir además de las apuestas investigativas. Por tanto, son nociones que no tendrían una definición homogénea.

La noción de formación correspondiente a las ciencias sociales impuestas, requiere replantear el instruccionismo hegemónico y dar oportunidad a las nociones alternativas presentes en las cosmovivencias y apuestas que lleven a dinamizar procesos vitales.

Nuestro proceso de formación nos exige conocer y valorar realmente nuestra verdadera historia, nuestra propia espiritualidad, nuestra propia medicina, recrearlas y transmitir estos conocimientos de forma práctica.

El proceso organizativo entre la lucha, contradicciones cooptaciones y exterminios recrea nuevas dinámicas bajo principios de armonía, equilibrio, reciprocidad. Como resultado por más de cinco décadas se construye una educación desde la vivencia de los pueblos, muchas de ellas contenidas en sus proyectos de vida. Motivados por la exclusión, la discriminación, la educación escolarizada imperante, que desliga al

³⁰ Const. de Col. (1991) Artículo 67 [título II] Ed.1997.

³¹ Ministerio De Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. MEN. Colombia.

³² Uaiin,Pebi,Cric (2019), Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC. Popayán: CRIC.

estudiante del contexto cultural y se forma una visión ajena al sentir de los pueblos, la comunidad asume la reapropiación y revitalización de las dinámicas de resistencia desde la formación.

Las resistencias dan lugar a un reacomodo. Emerge de esta transición la apropiación de estrategias, formas, estructuras, lineamientos y múltiples condiciones que dan lugar a reinenciones, en las cuales se fortalecen los procesos de los pueblos originarios y dan la posibilidad de la pervivencia.

La formación es un eje fundamental y en cada época ha sido una prioridad por tanto genera un relevo generacional capaz de sostener el tejido comunitario. En consecuencia, siempre está en pie la invitación a los y las jóvenes, en sus procesos de formación y reivindicaciones a pensar con fuerza desde nuestras raíces, desde nuestra dignidad, por la pervivencia de la misma vida de todo el planeta.

Sabemos y conocemos nuestro camino a la vida justa en los múltiples mundos que somos, solo por el hecho de sabemos hijos de la madre tierra. Una relación de la cual los amos del mundo hoy no saben e ignoran hasta tal punto de crear su propia autodestrucción.

Los caminos de investigación propia como los sentidos y los dones orientados por el camino del sol y la luna, son entre otros legados milenarios que se transmiten de los mayores a los hijos y corresponden a prácticas de la pedagogía comunitaria. Estos configuran perspectivas de evolución de la formación que valida la diversidad. Un aspecto que por su complejidad y trascendencia se convierte en una ciencia propia de los pueblos originarios.

La formación en nuestros procesos de lucha y resistencia es un remedio y también un paso evolucionado que emerge de las raíces y los saberes ancestrales para la armonización de hombres, mujeres y niños con la Madre Tierra, todos los seres y para la defensa y cuidado de la vida y el territorio en lo cual se ha convertido La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)

Los programas formativos de la UAIIN plantean en su camino de investigación diversos procesos de aprendizaje comunitario y reconocimiento profundo del Nosotros, pretenden ir más allá de las producciones científica y tecnológica convencionales, entendidas éstas como las únicas maneras de saber e interactuar con la realidad, impuestas por Occidente y orientadas por el Mercado. Así se consolida y articula una columna vertebral del sistema educativo indígena propio en el Cauca con perspectiva de tejido con otros pueblos.

La UAIIN emerge como resultado y causa de procesos de lucha colectiva; como baluarte, respaldo y fortalecimiento de la formación pertinente que requiere la comunidad y sus líderes en los procesos autonómicos y de autodeterminación. Responde y fortalece las dinámicas organizativas con propuestas de emancipación de los pueblos originarios. Los programas de la UAIIN nos crean posibilidad de pervivencia a los pueblos originarios, desde la raíz, la cosmogonía, leyes de origen, en la medida que sus dinámicas son propias de las comunidades, del colectivo, en las prácticas, en el territorio, en la vivencia de la cotidianidad. Son para las comunidades, posibilidades de reinención desde el origen frente a las exigencias de los múltiples cambios de las dinámicas de los tiempos.

El proceso educativo de los pueblos y hoy la UAIIN ha trascendido el aprendizaje, en la medida que ha reconocido la no pertinencia de la educación convencional que ha cooptado, asimilado, despojado y ha causado el exterminio de muchos los pueblos, y otros en ese proceso vienen desapareciendo cuando acuden solo a la racionalidad y se alejan de la forma propia de aprender, la del sentir pensarnos, la del orden del cuidado mutuo.

BIBLIOGRAFÍA

ALMENDRA, V. (2017). Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos de la lucha nasa en Colombia. Grietas editoras. México.

ÁLVAREZ, M. (2015). "La guerra contrainsurgente en contra del neozapitismo: 1994-2015", en: Carlos Antonio Aguirre Rojas. La dignidad rebelde. El neozapitismo mexicano en 2015. Ediciones Desde Abajo. Bogotá D.C. Colombia. p. 121-144.

BOLAÑOS, G. (2013). "La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): un proceso que consolida, construye y revitaliza las culturas desde la acción organizativa", ISEES. no. 12, enero – junio, pp. 87-100.

CAMPO, J. (2016). Políticas de educación superior en Colombia y Pueblos Indígenas. Una perspectiva histórica. Flacso, Buenos Aires, Argentina.

COMENIUS, J. (1986). Didáctica Magna. Ediciones AKAL. España.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL y CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. (2009). La operativización del sistema educativo propio - CRIC en el marco de la autonomía de los pueblos indígenas. Colombia.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. (1990). Historia del CRIC. Programa de capacitación, Popayán, Colombia.

CONST. DE COL. (1991). Artículo 67 [título II]. Ed.1997.

CXAB WALA KIWE. (2009). Escuchando la Voz de la Comunidad: Gobernadores de los resguardos y cabildos indígenas. Cauca Colombia.

CXAB WALA KIWE. (2015). Libertad para la madre tierra. ACIN, Colombia.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2019). Población Indígena de Colombia. Resultados del Censo nacional de población y vivienda 2018. Gobierno de Colombia, Bogotá. 17. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica> Consultado el 16 de abril de 2020.

ESCOBAR, A. (2017). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones UNAULA, Medellín, Colombia.

ESTEVA, G. (agosto de 2017). "El extractivismo, esa forma actual del capitalismo, es claramente un camino de muerte". Palabras de Gustavo Esteva para el foro "El extractivismo o la vida" San Pablo Etlá, México. http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El_extractivismo_esa_forma_actual_del_capitalismo_es_claramente_un_camino_de_muerte_-_Palabras_de_Gustavo_Esteva_para_el_Foro_El_extractivismo_o_la_vida

FERNÁNDEZ, A. (2020). "Medidas económicas del Gobierno colombiano para enfrentar el COVID-19. La estrategia económica de Duque apunta, entre otras cosas, a salvaguardar el sector productivo y empresarial del país, pues sin este no hay empleos". Panam. Post. Consultado el 17 de mayo. <https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2020/03/27/duque-medidas-economicas-covid-19/>

LATORRE, A. RINCÓN, D. ARNAL, J. (2003). Bases metodológicas de la investigación educativa. Ediciones Experiencia, Barcelona.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Colombia.

MORENO, F. (2014). "El concepto de paz en la constitución política de Colombia de 1991: reconstrucción dialéctica de su significado a partir de la jurisprudencia de la corte constitucional", Revista de derecho (Coquimbo) RDUCN vol.21 no.2 versión On-line ISSN 0718-9753. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000200009>

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC y PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL - PEBI. (2009). La operativización del Sistema Educativo Propio -En el marco de la autonomía de los pueblos indígenas. CRIC, Popayán.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (2020). COVID-19: la pandemia. La humanidad necesita liderazgo y solidaridad para vencer al coronavirus. <https://www.undp.org/content/undp/es/home/coronavirus.html>

PROYECTO NASA. (2006). *Kue'sx úus kcxhácxhá'nas* "pensando en nuestros valores". Núcleo de formación y desarrollo humano. Proyecto Educativo Comunitario. Asociación indígena de Cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco, Cauca, Colombia.

QUIJANO, O. (2016). Ecosimias. Visiones y prácticas de diferencia económico/cultural en contexto de multiplicidad. Editorial Universidad del Cauca, Popayán.

ROJO, N. (2003). La Investigación Cualitativa. Aplicaciones en salud. En Alfredo Alvares GONZALES (2007). La Investigación Cualitativa. Editorial ciencias médicas, La Habana.

SISCO, M. (2001). Despertar y uso de la palabra tradicional cosmogonía y cosmovisión de la cultura nasa. programa de salud y educación bilingüe. CRIC, Tierradentro.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. (2019), Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC. CRIC, Popayán.

VILLANUEVA, O. (2014). Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera 1949-1957. Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá.

VILUCHE, J. (2016). *Nasawe'sx Kiwaka Fxi'zenxi Een* -Tiempo y Territorio Nasa. Pebi-Cric, Popayán.

YULE, M. Y VITONAS, C. (2010). *pees kupx fxi'zenxi* "La metamorfosis de la vida" "pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra" *Nasa úsa's txi' pnxí* "cosmovisión nasa". (2a. ed.). Toribio, Cauca, Colombia.

YULE, M. Y VITONAS, C. (2004). *pees kupx fxi'zenxi* "La metamorfosis de la vida" "pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra" *Nasa úsa's txi' pnxí* "cosmovisión nasa". (1a. ed.) Toribio, Cauca, Colombia.

BIODATA

Dora Virleth GUETIO DAZA: Licenciada en educación básica, énfasis en ciencias naturales. Magister en educación. Doctoranda en Formación para la diversidad, Universidad de Manizales. Dinamizadora de procesos políticos educativos en la Cxab Wala Kiwe, ACIN zona norte del Cauca, Colombia. Maestra en la Institución Educativa Limbania Velasco, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Comunera del pueblo ancestral Nasa. Correo: uusyua10@gmail.com. primera publicación: Aprendiendo desde el ser nasa para el cuidado de la madre tierra. URI: <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2402>

Este es un verificador de tablas de contenidos. Previene a la revista y a los(as) autores(as) ante fraudes. Al hacer clic sobre el sello TOC checker se abrirá en su navegador un archivo preservado con la tabla de contenidos de la edición: **AÑO 27, N.º 98, 2022**. TOC checker, para garantizar la fiabilidad de su registro, no permite a los editores realizar cambio a las tablas de contenidos luego de ser depositadas. Compruebe que su trabajo esté presente en el registro.

User: uto98
Pass: ut27pr982022

Clic logo

