

**REFLEXIONES SOBRE COLONIALIDAD E
INTERCULTURALIDAD: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL -UAIIN-**

GABRIELA GÓMEZ VALENCIA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
LATINOAMERICANAS -CEILAT-
ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
SAN JUAN DE PASTO
2013**

**REFLEXIONES SOBRE COLONIALIDAD E
INTERCULTURALIDAD: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL -UAIIN-**

GABRIELA GÓMEZ VALENCIA

**Artículo de grado presentado como requisito para optar al título de
Especialista en Estudios Latinoamericanos**

**Asesor:
GERARDO LEÓN GUERRERO VINUEZA
Doctor en Historia**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
LATINOAMERICANAS -CEILAT-
ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
SAN JUAN DE PASTO
2013**

“Las ideas y conclusiones aportadas en el presente trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de su autor”

Artículo 1 del Acuerdo No. 324 del 11 de Octubre de 1966, emanado del honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño

Nota de Aceptación

GERARDO LEÓN GUERRERO VIINUEZA
Asesor

ANGELA ROCÍO MORA CAICEDO
Jurado

LUIS FENEY MORA ACOSTA
Jurado

San Juan de Pasto, 10 de Mayo de 2013

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT- y sus funcionarios por los aprendizajes académicos y profesionales adquiridos durante mi estancia en la institución.

Agradezco a la familia Guerrero Bucheli por haber sido nuestro hogar y apoyo permanente en la ciudad de Pasto, haciendo de esa época una entrañable experiencia.

Agradezco muy especialmente a mi Director de Tesis Gerardo León Guerrero por haberme acompañado en este proceso investigativo, quien desde la distancia estuvo dispuesto a la revisión, mejoramiento y gestión del mismo; su apoyo profesional y personal fueron fundamentales para que cumplieran todas las expectativas a pesar de las condiciones.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi familia, mis padres, mi hermana y peri, quienes siempre me han apoyado y acompañado con amor y alegría, son el pilar de todo lo bueno.

Dedico este trabajo a mi familia Gerardo y Antonio quienes han sido la razón y la alegría de mis días, con ustedes la vida siempre será más linda.

***REFLEXIONES SOBRE COLONIALIDAD E INTERCULTURALIDAD:
EL CASO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL
-UAIIN-***

RESUMEN

La educación formal convencional en relación con los pueblos indígenas del Cauca, ha sido unilateral y excluyente, consecuentemente con la sistemática discriminación destinada a ellos en todos los órdenes; además, se ha aplicado de una manera descontextualizada con respecto a las condiciones y proyectos comunitarios y ha desconocido y despreciado los aportes epistemológicos de sus tradiciones y estilos de vida.

En contraposición a lo anterior, La Universidad Autónoma Indígena Intercultural -UAIIN- es una contra-propuesta educativa surgida desde la organización política indígena -el Consejo regional indígena del Cauca, CRIC-, que a partir de un proceso histórico de resistencia, estableció un sistema de educación propia acorde con los requerimientos de los pueblos indígenas del Departamento.

Partiendo de los contextos de las comunidades indígenas, el movimiento social y los saberes y tradiciones propias, la institución cuenta con varias carreras profesionales legítimas al interior de los territorios indígenas; las cuales parten de las significaciones de lugar y de conocimiento propio de la perspectiva indígena.

El presente informe se basa en una investigación teórico-crítica y analítica, que a partir de un proceso de revisión de documentos referidos a los conceptos de colonialidad, multicultural, intercultural, educación propia y territorio; la revisión de textos sobre la UAIIN y la realización de entrevistas a directivos y docentes de la Universidad; realiza una reflexión acerca de la posición y relación existente entre la propuesta educativa de la UAIIN y la visiones de la colonialidad y la interculturalidad.

ABSTRACT

The formal conventional education in relation with the peoples indigenous to the Cauca, has been unilateral and exclusive, consistently with the systematic discrimination destined for them in all the orders; in addition, it has been applied of a way descontextualizada with regard to the conditions and community projects and has known and despised the contributions epistemológicos of his traditions and ways of life.

In contraposition to the previous thing, The Autonomous Indigenous Intercultural University - UAIIN - it is an educational counterproposal arisen from the political indigenous organization - the regional Advice indigenous to the Cauca, CRIC-, that from a historical process of resistance, established a system of own education according to the requirements of the peoples indigenous to the Department.

Departing from the contexts of the indigenous communities, the social movement and the saberes and own traditions, the institution possesses several professional legitimate careers to the interior of the indigenous territories; which depart from the significances of place and from own knowledge of the indigenous perspective.

The formless present bases on a theoretical - critical and analytical investigation, that from a process of review of documents referred to the concepts of colonialidad, multicultural, intercultural, own education and territory; the review of texts on the UAIIN and the accomplishment of interviews to executives and teachers of the University; it realizes a reflection brings over of the position and existing relation between the educational offer of the UAIIN and view her of the colonialidad

Palabras Claves:

Educación Indígena, Colonialidad, Interculturalidad, Conocimiento propio, UAIIN

CONTENIDO

	Pág.
REFLEXIONES SOBRE COLONIALIDAD E INTERCULTURALIDAD: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL -UAIIN-	8
RESUMEN.....	8
ABSTRACT.....	9
1. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL INDÍGENA.....	10
2. LA PROPUESTA INTERCULTURAL: DE-CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES COLONIALES.....	11
3. LA RELACIÓN CON EL LUGAR: EL PAPEL DEL TERRITORIO.....	17
4. LA DE-CONSTRUCCIÓN DE LO “UNIVERSAL” Y LA EPISTEMOLOGÍA PROPIA.....	19
5. REFLEXIONES FINALES.....	26
BIBLIOGRAFÍA.....	31

1. La Universidad Autónoma Intercultural Indígena

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural -UAIIN- es una propuesta educativa basada en los mandatos y necesidades de la organización política indígena, que a partir de un proceso histórico de resistencia estableció en el año 1997, un sistema de educación propia acorde al contexto y las condiciones de los pueblos indígenas del departamento del Cauca y el país.

La UAIIN cubre las nueve zonas indígenas del Cauca y otras regiones (...); contribuye a la formación de aproximadamente 1.000 estudiantes. El 88% de los participantes son indígenas de todos los pueblos presentes en el Cauca, el 2% de otras etnias y regiones, 9% son mestizos y el 1% restante afrocolombianos¹

Entre sus principios rectores están: Autonomía, Participación y Comunitariedad, Interculturalidad y Unidad en la Diversidad, Construcción Colectiva del Conocimiento, Pedagogía Crítica Innovadora y Transformadora, Investigación, Lenguas Indígenas y Bilingüismo, y Currículo como Proceso de Construcción Colectiva. Los cuales por su sentido de complementariedad, conforman un proyecto donde “la formación no está articulada únicamente con el desarrollo individual del estudiante, sino con los desarrollos de los territorios indígenas y su mejoramiento integral”², entendiendo la educación como

*un proceso constante... que acompaña el proceso organizativo y comunitario... donde la educación se da desde la familia, las mingas, la organización de los cabildos y los espacios comunitarios... manteniendo el pensamiento de que para los mayores **la universidad es la vida**, más que estar en un claustro³*

En este proceso de educación desde el entorno indígena, el principal objetivo es

Formar profesionales que respondan a los retos de la sociedad actual, del movimiento indígena y de sus comunidades y que aporten a la visibilización, sistematización y circulación de los diversos saberes propios, regularmente invisibilizados (...) construyendo un espacio donde la sabiduría de los pueblos tiene cabida al igual que el conocimiento universal⁴

En la actualidad la institución cuenta con seis carreras profesionales: Pedagogía Comunitaria; Administración y Gestión Propia; Derecho Propio; Desarrollo

¹ BOLAÑOS, Graciela; TATTAY, Libia; PANCHO, Avelina. “Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN): Un proceso para fortalecer la Educación propia y comunitaria” En: MATO, Daniel (Coord), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. *Procesos de Construcción, Logros, Innovaciones y Desafíos*. IESALC-UNESCO. Caracas, 2009. P. 157

² BOLAÑOS, Graciela; TATTAY, Libia; PANCHO, Avelina. “Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural: un espacio para el posicionamiento de epistemologías diversas. En: MATO, Daniel (coord), *Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina*. IESALC-UNESCO. Caracas, 2008. P. 214

³ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

⁴ BOLAÑOS, Graciela *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 214

Comunitario; Lenguas Originarias; y Salud Propia e Intercultural, junto a otras en formación; las cuales aún no han sido reconocidas como procesos de educación formal por parte del Estado, no obstante, ser totalmente reconocidas por las autoridades indígenas, consideradas legítimas en sus territorios, y contar con sistemas de convalidación de títulos profesionales con la universidad indígena de Nicaragua URACCAN.

La UAIIN constituye una institución académica cuyos procesos educativos implican

- *Fundamentar, mediante la investigación cultural, social, científica y pedagógica, los procesos de identidad, (...) proyectos, planes de vida y desarrollos comunitarios*
- *Asumir de manera sistemática y profunda la investigación, reinterpretación, reglamentación y desarrollo de la jurisdicción propia*
- *Viabilizar procesos de revitalización, uso, valoración y recuperación de las lenguas originarias de la región.*
- *Desarrollar procesos formativos que permitan el análisis y concertación de enfoques y programas, para el funcionamiento coherente de la universidad.*⁵

La cual responde en sus planteamientos institucionales a los mandatos organizativos y propuestas políticas de las autoridades indígenas –Concejos del CRIC-, por su representación del sentir y la cosmovisión indígena. Logrando con su gestión la promoción de la participación comunitaria, la respuesta a las necesidades económicas, sociales y culturales de los indígenas; “propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural, mejorar la gobernabilidad indígena, (...) y el desarrollo de los planes de vida como referentes de sociedad y convivencia”⁶.

2. La propuesta intercultural: de-construcción de las relaciones coloniales

Desde la propuesta educativa de la UAIIN se busca re-plantear las históricas relaciones entre las culturas y la categorización y jerarquización de los saberes, establecidos por el pensamiento occidental; los cuales sólo reconocen en la educación e instituciones de enseñanza formal el papel de construcción y transmisión del conocimiento.

Promueve la construcción de otro tipo de relaciones basadas en el respeto y la valoración de validez de los distintos tipos de saberes y conocimientos. La cual no sólo se limite a un reconocimiento meramente nominal de múltiples culturas iguales, sin identificar en las relaciones sociales condiciones de dominación y desigualdad: es crítica de una visión multi-cultural.

⁵ *Ibíd.* P.215

⁶ *Ibíd.* P.221

En las últimas décadas, esta visión –multicultural- ha recibido una aceptación generalizada dentro del contexto capitalista internacional; entendiéndose como un “entorno positivo al reconocimiento mutuo y recíproco entre ciudadanos, contexto en que los ciudadanos (independientemente de cuál sea su grupo de adscripción) se perciban como iguales y se reconozcan entre sí”⁷.

Dicha postura al definirse como “multi-cultural” acepta la “coexistencia en un mismo espacio: de individuos y grupos pertenecientes a distintas etnias y culturas”⁸, los cuales, se considera que, a partir de relaciones de interacción e integración, establecen lazos de tolerancia, reconocimiento mutuo y consensos negociados entre las distintas perspectivas étnico-culturales existentes.

Sin embargo ante esta perspectiva se plantean diversos reparos de carácter contextual e histórico; puesto que la multiculturalidad se ha limitado a un proceso de reconocimiento de la diferencia desde una matriz racional de interpretación incuestionada, con miras a la creación de mercados y consumos diversificados dentro del capitalismo transnacional, sin abordar los problemas de desigualdad generados por la exacerbación de la diferencia y una discriminación continuada y sistemática.

*Se crea la ilusión de un ambiente de intercambio cultural en el cual no existen grupos que denigran y controlan a los demás, sino un conglomerado de grupos que interactúan entre sí. Mientras que, el capitalismo multinacional surge como el sistema universal donde todos estos intercambios y manifestaciones culturales ocurren.*⁹

Al plantearse una interacción horizontal entre culturas, mientras se desatienden factores como la economía social, la historia y la política; se imponen ideas etéreas de justicia e igualdad que no corresponden con la realidad de los sectores “reivindicados”, y que tampoco busca transformarla.

*En América Latina las fronteras étnicas y culturales coinciden de manera casi exacta con desiguales niveles de ingresos, acceso a la salud, a la educación y a decisiones políticas... la revisión de las raíces de las desigualdades sociales sería indispensable para que las naciones y grupos étnicos puedan dialogar en pie de igualdad.*¹⁰

Este ambiente que niega las relaciones históricas de conflicto y exclusión se presenta como un “universo pragmático, de administración racional y consensos libres de impulsos”¹¹ materializados a través de un panorama estético de lo “social”.

⁷ CALDERON, Francisco. “El Multiculturalismo revisitado” En: *Sociedad Global*. Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, 2009. P.4

⁸ *Ibíd.* P.3

⁹ BARBOSA, Esteban. *En cuanto a los estudios culturales contemporáneos: Algunas observaciones desde el marxismo actual*. Inter Sedes. Buenos Aires, 2006. P.62

¹⁰ FULLER, Norma. *Ciudadanía intercultural: proyecto o utopía?* DESCO. Lima, 2003. P.4

¹¹ ZIZEK, Slavoj. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. En: *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Paidós, Buenos Aires, 1998. P.13

La forma ideal de la ideología del capitalismo global es la del multiculturalismo, esa actitud que -desde una suerte de posición global vacía- trata a cada cultura local (...) una distancia eurocentrista condescendiente y/o respetuosa para con las culturas, sin echar raíces en ninguna en particular.¹²

Este reconocimiento de tipo cultural se limita a la visibilización, partiendo de un “sentimiento de aprecio por el Otro inferior, que automáticamente reafirma la superioridad del que estudia, como el único capaz de analizar y categorizar”,¹³ puesto que lo hace desde su matriz interpretativa sin cuestionar las valoraciones propias.

La siguiente visión de un Docente de la UAIIN, presenta la multiculturalidad desde la universidad como;

Se reconoce que hay otras culturas que es importante rescatar y tenerlas en una sociedad multicultural, pero todo el crisol sobre cómo deben mirarse las cosas es la cultura dominante... la que da importancia o no a algo que hace la comunidad, la que dice esto que hace la comunidad es científico o es una artesanía... es un escenario donde ya están definidas las reglas de juego y se pone a jugar a otros, donde los que están dominando se abrogan como jueces... la interculturalidad en este escenario es muy difícil... el indígena es finalmente absorbido¹⁴

Se plantea una relación distante con otras formas de ser y sus concepciones igualmente complejas, las cuales son inferiorizadas desde el punto de vista cultural, epistemológico y organizativo, y que en el nivel fáctico, no son aceptadas.

Esta "tolerancia" reconoce al Otro folclórico, privado de su substancia (como la multiplicidad de "comidas étnicas" en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a cualquier Otro "real" por su "fundamentalismo", dado que el núcleo de la Otredad está en la regulación de su goce: el "Otro real" es por definición "patriarcal", "violento", jamás es el otro de la sabiduría etérea y las costumbres encantadoras.¹⁵

Lo anterior sólo es superado si se reconocen las relaciones coloniales establecidas con el “descubrimiento” y colonización del resto del mundo de parte de Europa, lo que configuró a su vez unas relaciones diferenciación racial, de producción y de jerarquización de la vida social y de las poblaciones categorizadas epistemológicamente y determinadas materialmente bajo criterios de desigualdad y discriminación.

Con el establecimiento de relaciones coloniales de dominio, en el caso de América se construyó un espacio/tiempo en relación con el espacio/tiempo colonial en que “de

¹² Ibíd. P.22

¹³ BARBOSA, Esteban. *En cuanto a los estudios...* Op. Cit. P.62

¹⁴ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

¹⁵ WALSH, Catherine. “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial”. En: VILLA Wilmer, GRUESO Arturo (compiladores) *Diversidad, Interculturalidad y Construcción De Ciudad*. Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2008. P. 50.

una parte, se codificaron las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros.”¹⁶

De otra parte, estas diferencias estaban directamente relacionadas a la división y organización del trabajo, sus recursos y productos bajo relaciones de explotación; donde la producción proveniente de las razas inferiores se realizaba en un ritmo intenso y no obligaba a remuneración o procesos de redistribución de la riqueza alguno; cuyo aporte fue la base de la consolidación, circulación y expansión de las nacientes empresas capitalistas a nivel mundial.

Dentro de las diversas implicaciones del orden colonial, estas categorías raciales de superioridad-inferioridad se naturalizaron, creando una relación de clasificación dicotómica expresada en “relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa y el resto del mundo, codificadas en un juego de: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno”¹⁷

Esta estructura creó a su vez unas categorías “correctas” de pensar y organizar la vida social expresada en los modelos políticos, educativos, religiosos y culturales europeos expresados en una matriz de poder colonial, así:

1. *Raza como patrón universal de la clasificación social básica y de denominación social.*
2. *Capitalismo como patrón universal de explotación.*
3. *Estado como forma central universal de control de autoridad y el moderno estado-nación como su variante hegemónica.*
4. *Eurocentrismo como forma hegemónica de control de la subjetividad/intersubjetividad.*¹⁸

Así, en concordancia con Walsh, desde 1492 comienzan a configurarse y perpetuarse varias formas de poder, colonial que atraviesan todos los ámbitos de la vida

*El primer eje –la **colonialidad del poder**– se refiere a un sistema de clasificación social basada en una jerarquía racial y sexual, y en la formación y distribución de identidades sociales de superior a inferior: blancos, mestizos, indios, negros. Este patrón ha mantenido una escala de identidades sociales con el blanco masculino en la cima y los indios y negros en los peldaños finales, éstas últimas como identidades homogéneas y negativas.*

*Un segundo eje es la **colonialidad del saber**: el posicionamiento del eurocentrismo como perspectiva única del conocimiento, que descarta la existencia de otras racionalidades epistémicas, donde se eleva el conocimiento europeo como EL marco científico-académico-intelectual.*

*La **colonialidad del ser**, un tercer eje, es la que se ejerce por medio de la inferiorización y subalternización lo que Frantz Fanon (1999) refiere como*

¹⁶ QUIJANO Anibal. “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina”. En: *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. CLACSO. Buenos Aires, 2000. P.202.

¹⁷ Idíd. P.211

¹⁸ Idíd. P.10

el trato de la «no existencia». Los más humanos son los de la racionalidad formal –individuo «civilizado»–. Desde esta postura se piensa el Estado nacional, mostrando a los pueblos y comunidades indígenas como bárbaros y no-civilizados, y los pueblos y comunidades negras –en la región andina– como no existentes.

*El último eje, la **colonialidad de la madre naturaleza**; se encuentra en la división binaria naturaleza/sociedad; descartando lo mágico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y espirituales¹⁹.*

Acabando a su vez con las otras construcciones sociales y culturales existentes:

Reprimiendo las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad. La represión en este campo fue conocidamente más violenta, profunda y duradera entre los indios de América ibérica, a los que condenaron a ser una subcultura campesina, iletrada, despojándolos de su herencia intelectual objetivada. Algo equivalente ocurrió en África²⁰.

De esta manera se establecieron estructuras de diferencia colonial entre los colonizados y los colonizadores

Matriz de desvalorización que se afincó en la diferencia religiosa impuesta por la cristiandad, la diferencia lingüística y cognitiva atribuida a los indios y a los africanos, la diferencia del color de la piel con la re-articulación de la diferencia religiosa y lingüística en la expresión decimonónica del racismo.²¹

Esta diferencia colonial debe ser reconocida como una realidad construida y reproducida que subjetivizó a los distintos actores involucrados, los cuales desde una perspectiva crítica pueden re-construir la historia y el conocimiento desde su visión y locus de enunciación. En esta dirección se plantea la propuesta intercultural: “un paradigma “otro” que cuestiona y modifica la colonialidad del poder, mientras, al mismo tiempo, hace visible la diferencia colonial.”²²

Desde una posición subalterna y marginalizada se propone la interculturalidad como un concepto multidimensional que “reivindica los movimientos sociales, las prácticas

¹⁹ WALSH, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. En: *Revista Tabula Rasa*, Núm. 9. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, 2008. P.36-38.

²⁰ QUIJANO, Anibal. *Colonialidad del poder....* Op. Cit. P.210.

²¹ MIGNOLO, Walter D. “La colonialidad a lo largo y a lo ancho el hemisferio occidental: el horizonte colonial de la modernidad”. En: *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. CLACSO. Buenos Aires, 2000. P.22.

²² WALSH, Catherine. “Interculturalidad y de-colonialidad del poder, un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial”. En: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (compiladores). *El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* Siglo del Hombre Editores - Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Universidad Central) - Instituto Pensar (Pontificia Universidad Javeriana). Bogotá. 2007. P.57

y acciones populares... y a través de ellas se confrontan las imposiciones, los legados y herencias ideológicas tanto internas como externas²³.”

Desde esta postura crítica, se reclama y promueve la superación de las desigualdades sociales, económicas, políticas y epistémicas; se desarrollan prácticas y “procesos de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y de una sociedad otra; un pensamiento materializado a través de la praxis política²⁴”.

La cual entiende lo cultura como un lugar de “tensiones y conflictividades, donde el intercambio no es armonioso en tanto implica, entregar y asumir, apropiar y rechazar, y autoafirmarse considerando al otro diferente, que al mismo tiempo me hace diferente”²⁵. Así, desde la UAIIN, la interculturalidad no sólo consiste en "estar juntos sino en aceptar la diversidad del "ser" en sus necesidades, opiniones, deseos, conocimiento, perspectiva.²⁶”; consiste en un diálogo en que la hegemonía es él mismo y no uno de sus participantes, crea un diálogo pluritópico que se basa en la construcción de la *unidad en la diversidad*.

Desde esta postura educativa de negociación, relación y pensamiento, la interculturalidad puede definirse en cinco dimensiones estratégicas

*1. visión de conflicto, que implica la valoración de los pueblos indígenas a través de los movilizaciones y confrontaciones con el poder mediante los cuales han hecho valer sus propuestas. 2. El desarrollo de las lenguas indígenas como potencializador de la creación de conocimiento a partir de ellas. 3. Valoración de la diferencia, tanto cultural como epistémica. 4. fortalecimiento de la identidad cultural como proceso de construcción permanente que enfrente a la colonización mental. 5. interculturalidad científica o epistémica, interrelación de los saberes de las culturas originarias con los saberes de las culturas denominadas ‘universales’.*²⁷

La UAIIN parte del conocimiento propio, entendido como “la capacidad de todas y las comunidades involucradas para orientar, dirigir, organizar y construir los procesos y proyectos educativos desde una posición crítica frente a la educación que se quiere transformar.²⁸ Expresado en:

²³ GUERRERO, Gerardo. *El reto de la educación y los saberes sociales modernos: descolonizar el pensamiento y emancipar la mente de las mujeres y los hombres latinoamericanos*. Documento personal. Pasto, 2013. P.33

²⁴ WALSH, Catherine. “*interculturalidad...*” Op. Cit. P. 47

²⁵ ALBÁN, Adolfo. “Interculturalidad sin de-colonialidad? Colonialidades circundantes y prácticas de re-existencia” En: VILLA Wilmer, GRUESO Arturo (compiladores) *Diversidad, Interculturalidad Y Contrucción De Ciudad*. Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2008. P. 83

²⁶ BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 7

²⁷ FULLER, Norma. *Ciudadanía intercultural: proyecto o utopía?* DESCO. Lima, 2003. P.24

²⁸ PEBI-CRIC, “Hacia un sistema de educación propia. Memorias Seminario Bodega Caloto 2001: 22.

*La construcción, desarrollo y revitalización de los procesos culturales desde la cotidianidad; el fortalecimiento de la perspectiva de resistencia, compromiso y participación comunitaria; y el aseguramiento de la prevalencia de las lenguas indígenas, asumiendo la condición de bilingüismo de los diversos pueblos*²⁹

Centrado en el aspecto lingüístico por su papel vehicular en la transmisión y reproducción del conocimiento, el cual representa visiones otras, respecto a la naturaleza, el territorio, la ancestralidad y lo local, entre otros. Esta práctica a su vez implica conjugar elementos conceptuales y académicos “externos”, pero desde una posición contextualizada e inter-relacional con las prácticas comunitarias y culturales propias. Sin embargo...

*Es importante anotar que la interculturalidad, tal como es entendida dentro del CRIC y su proyecto educativo, más allá de sus implicaciones pedagógicas de inserción de contenidos y metodologías externas a las comunidades, tiene un sentido eminentemente político; en tanto replantea las relaciones hegemónicas buscando la consolidación de relaciones más horizontales y equitativas.*³⁰

Desde allí, la interculturalidad, como principio político e ideológico ha sido conceptualizada dentro de prácticas localizadas como "sitios de resistencia" que demuestra que *las subjetividades y las luchas se constituyen espacialmente.*

3. La relación con el lugar: el papel del territorio

Desde la percepción indígena y desde la UAIIN, el territorio y la relación con este es un elemento fundamental para la construcción de los procesos comunitarios y de conocimiento propio; cuyo ejercicio parte de la permanente “reflexión e investigación en torno a los problemas políticos, económicos, sociales y culturales del territorio”.³¹

Implicando el territorio una construcción compleja que incluye diversas

*Formas culturales de apropiación material y simbólica de las tierras que los pueblos originarios han habitado históricamente, y las cuales tienen significado, no sólo por brindar los medios para la subsistencia sino porque son el soporte en el cual las comunidades tradicionales desarrollan sus identidades y sus visiones del mundo; (...) espacio desde donde se defiende el ejercicio de la autonomía frente a la institucionalidad estatal y a la sociedad mayoritaria, concretándose en la demarcación de áreas territoriales en las cuales pueden desarrollar sus proyectos de vida.*³²

Desde la UAIIN, el territorio se considera un eje fundamental en todos los programas académicos. A la vez que, dentro de sus líneas curriculares, se promueve “la vivencia

²⁹ BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P.169

³⁰ *Ibíd.* P.180

³¹ BOLAÑOS, Graciela, *et al.* “Universidad Autónoma,...” Op. Cit. P.179

³² HERREÑO, Angel Libardo. “Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia”. En: Revista El Otro Derecho No.31-32. ILSA. Bogotá, Agosto de 2004. P.250

y respeto de las creencias y la identidad, la capacidad para trabajar y defender la tierra; entender y propiciar el cuidado ambiental y el desarrollo de espacios organizativos comunitarios, en coherencia con la defensa territorial, su pensamiento y cosmovisión”³³.

*Las investigaciones están ancladas al territorio y a la cultura, y contemplan la significación en torno a la tierra, buscando recuperar el ligamento de los niños y las niñas con ella; el significado de productos tradicionales como el maíz dentro de la economía y la cultura, recuperando las memorias tradicionales; el valor cultural que tiene la huerta tradicional tul y cómo desde ella se articulan comunidad y escuela, y se trabajan los desarrollos curriculares en el marco de una educación propia*³⁴.

Al interior de la cosmovisión indígena “no prevalece un carácter extractivo de la naturaleza sino que se rescata el componente de relación y reciprocidad arraigado en la cultura, desde la precepción de la tierra como madre”³⁵, integrando el mundo social con el mundo natural. Sin embargo en esta postura lo propio no implica un encierro en el entorno inmediato, sino una base para la relación intercultural.

En esta propuesta se parte de un *lugar* particular de enunciación que afecta todos los aspectos de la realidad y sus posibilidades de transformación; una postura que no pretende ser universal, ni impositiva, sino válida para si misma y frente a los demás con el mismo nivel de importancia: “El locus de enunciación se convierte en la ubicación espacio-epistemológica desde donde se puede producir la desoccidentalización de los saberes y convertir las resistencias subalternizadas para construir opciones diferentes”³⁶

Desde esta visión compleja y complementaria de territorio, se hace frente al desdibujamiento del *lugar* por la globalización, la homogenización del mercado y de la modernidad, en la cual

*Se extrae al indígena, al afro, al mestizo o al ciudadano común de su medio, para colocarlo en el medio de la producción, del capital y la economía donde... no tiene comunidad y no está determinada por un territorio, sino que está al son de ser eficiente al sistema*³⁷

³³ BOLAÑOS, Graciela, *et al.* “Universidad Autónoma,... Op. Cit. P.170

³⁴ *Ibíd.* P.184

³⁵ CRIC - Comisión de Mayores. Memorias “Encuentro de Educación Superior”. UAIIN. Popayán, 2005. P.41

³⁶ ALBÁN, Adolfo. “CONOCIMIENTO Y LUGAR, más allá de la razón hay un mundo de colores”. En: ALBÁN, Adolfo (comp). *TEGIENDO TEXTOS Y SABERES. Cinco hilos para pensar los estudios culturales, la colonialidad y la interculturalidad.* Editorial Universidad del Cauca – Colección Estudios (Inter) culturales. Popayán, 2006. P.76

³⁷ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

La UAIIN presenta un imaginario basado en el lugar que se convierte en una crítica del poder y ejerce la defensa del territorio desde una visión política y epistémica a la vez, lo cual es fundamental para la definición de temas como “el desarrollo, la cultura y el medio ambiente, y para pensar acerca de la construcción de la política, el conocimiento y la identidad”³⁸.

En el caso del territorio y las regiones indígenas, esto se materializa en la construcción de modelos alternativos de vida y sociedad que, -como lo expone Arturo Escobar- convierten “el conocimiento local en poder y este conocimiento poder en proyectos y programas concretos”³⁹.

En palabras del Líder Indígena y docente de la UAIIN, Henry Caballero

*Desde el punto de vista de la cosmovisión de las comunidades indígenas el territorio es la base de todo... del territorio se deriva el conocimiento... y el indígena que está en la universidad no puede desligarse de su territorio, de hecho las carreras son semipresenciales porque la gente tiene que desarrollar permanentemente actividades en su territorio y en relación con su comunidad.*⁴⁰

Así, aunque estas comunidades y su economía se basan en el *lugar*, no se encuentran encerrados en el mismo, se articulan con los otros en ambientes y entornos translocales “interculturalidad como un proceso ambientado desde el carácter conexo de los territorios⁴¹”; estableciendo relaciones de-coloniales de interculturalidad, intercambio y negociación a partir de las construcciones propias de economía, sociedad, naturaleza y cultura, entre otros.

4. La de – construcción de lo “universal” y la epistemología propia

El establecimiento de una universidad indígena autónoma replantea los postulados de la ciencia occidental y sus instituciones de educación superior basados en la historia y trayectoria de la Europa moderna; los cuales se han establecido como una verdad universal de las sociedades humanas y en la base de la mayoría de los procesos de construcción de conocimiento.

Postulados que desde su surgimiento en el periodo de la ilustración, la revolución francesa y del proceso de modernidad consolidado en Europa en el siglo XVIII, consisten en:

³⁸ ESCOBAR, Arturo “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: Globalización o Postdesarrollo” En: LANDER, Edgardo (comp). La colonialidad del saber; eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2000. P.127

³⁹ *Ibíd.* P.134

⁴⁰ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

⁴¹ Entrevista a Graciela Bolaños – Fundadora y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

La separación de la razón sustantiva expresada en la religión y la metafísica en tres esferas autónomas: ciencia, moralidad y arte, que se diferenciaron porque las visiones del mundo unificadas de la religión y la metafísica se escindieron. Desde el siglo XVIII, los problemas (...) pasaron a organizarse según aspectos específicos de validez: verdad, derecho normativo, autenticidad y belleza que pudieron entonces ser tratados como problemas de conocimiento, de justicia y moral o de gusto.

A su vez, pudieron institucionalizarse el discurso científico, las teorías morales, la jurisprudencia y la producción y crítica de arte. Cada dominio de la cultura correspondía a profesiones culturales, que enfocaban los problemas con perspectiva de especialistas. (...) Aparecen las estructuras de la racionalidad cognitivo-instrumental, de la moral-práctica y de la estético-expresiva, cada una de ellas sometida al control de especialistas.

El proyecto de modernidad formulado por los filósofos del iluminismo en el siglo XVIII se basaba en el desarrollo de una ciencia objetiva, una moral universal, y una ley y un arte autónomos y regulados por lógicas propias⁴².

Este proceso a pesar de estar condicionado geo-históricamente y plantearse desde la perspectiva de unos actores locales limitados por sus condiciones; “creó la ilusión de estar desincorporado y deslocalizado y que era necesario, desde todas las regiones del planeta, “subir” a la epistemología de la modernidad”⁴³.

Sin que ello “requiriera” necesariamente reconocer el papel fundamental de este conocimiento y las instituciones educativas en la consolidación del dominio colonial y la consolidación del paradigma burgués:

Se controló la naturaleza, los recursos, el conocimiento, la cultura y la subjetividad... se impusieron modelos educativos, planes de estudio, pedagogías, métodos, textos y en general toda una estructura conceptual ...la burguesía europea de finales del siglo XVIII desplazó de las universidades a la “ciencias del espíritu” e introdujo el estudio de las ciencias naturales y el método experimental porque querían explotar y controlar los recursos naturales del planeta en el marco del capitalismo industrial⁴⁴

Esta perspectiva universalizó entonces, un imaginario racional y moderno aplicado a través del método científico y el saber institucionalizado en la academia, desligado de sus implicaciones de dominio y colonialidad; las cuales se presentan como pre-

⁴² HABERMAS, Jürgen. “Modernidad, un proyecto incompleto”. En: CASULLO Nicolás (compilador), *El debate modernidad posmodernidad*. Puntosur Editores, Buenos Aires, 1989, P. 137-138.

⁴³ WALSH, Catherine. “Geopolíticas y Colonialidad del Poder”. En: *Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y Colonialidad del Poder. Perspectivas desde lo andino*. UASB/ Abda Yala. Quito. P.2

⁴⁴ GUERRERO, Gerardo. *El reto de la educación...* Op. Cit. P.24-26.

definidas y absolutas a pesar de aplicarse en realidades socioeconómicas y culturales distintas.

En relación con los pueblos indígenas del Cauca la educación formal ha sido unilateral y excluyente en concordancia con la sistemática discriminación hacia ellos, y una vez se vuelve accequible, se aplica de una manera descontextualizada de las condiciones y proyectos comunitarios, desconociendo y considerando insignificantes los aportes epistemológicos de sus tradiciones y estilos de vida, de acuerdo con su dimensión colonial del saber

*El acceso de los indígenas a la formación universitaria está por debajo de los demás sectores sociales, la oferta de educación superior existente desliga al estudiante de su cultura, los programas no son bilingües; más del 50% de la población matriculada no puede finalizar sus estudios, y la formación ofrecida responde regularmente a necesidades de sectores urbanos y no se ajusta a las necesidades de sectores indígenas rurales*⁴⁵.

Así, esta perspectiva promueve como paradigma para los estudiantes el desarrollo individual y el acenso socio-económico en el mercado, generando un alejamiento frente a sus comunidades de origen; mediante la aplicación de un modelo económico monocultural centrado en “la propiedad individual de la tierra, de los recursos y de los bienes, que prima sobre los derechos colectivos, considerando a la naturaleza objeto de explotación indiscriminada”⁴⁶

Proceso que llevaba implícita una permanente negación y discriminación de la cultura, las lenguas, las indumentarias, la construcción identitaria y de conocimiento de los pueblos indígenas.

*La educación que se trasladaba a través de la escuela oficial lo que hacía era acabar con las comunidades: se golpeaba, rechazaba y prohibía la lengua y la cultura... incluso los profesores más progresistas desde las ideas liberales, pensaban ayudemos al pobre indio a superarse: no lo dejemos en la barbarie, ignorancia y trataban de que esa comunidad que vivía una sub humanidad abordara los niveles de humanidad percibidos como necesarios... por eso mucha gente se negaba a ir a la escuela*⁴⁷

En contraposición a lo anterior el proceso organizativo indígena, se planteo el desarrollo de una educación alternativa, pertinente social, política y culturalmente a los contextos y territorios indígenas⁴⁸; la cual se base en un “modelo de distribución asentado en los desarrollos comunitarios, que genere una economía equitativa, sostenible a largo plazo, usando adecuadamente los recursos existentes para el acceso de las futuras generaciones”⁴⁹

⁴⁵ BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 212

⁴⁶ *Ibíd.* P. 166

⁴⁷ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

⁴⁸ Proceso que a su vez surge en el Programa de Educación Bilingüe Intercultural de la UAIIN (PEBI).

⁴⁹ CRIC Comisión de Mayores. Memorias “Encuentro de Educación Superior”. UAIIN. Popayán, 2005. P.41

Una educación que se base en la construcción colectiva de conocimiento y redefine la investigación académica desde la práctica social y la construcción del proyecto de vida; llevando a que permanentemente “se reorganicen las vivencias, se reinterpreten los hechos, se elaboren significaciones, se definan símbolos, y se ponga en comunicación el adentro y el afuera”⁵⁰, des configurando las relaciones de desigualdad y jerarquización de la visión occidental.

La UAIIN requería un ambiente en el cual “se pudiera sistematizar las experiencias, las pedagogías, las metodologías, las investigaciones, las relaciones con la comunidad, demostrar como el proceso económico y social se reflejaba en la escuela y como era proactiva con la comunidad”⁵¹.

En este contexto la UAIIN se planteo como

*Minga de Pensamiento, que agrupa varias experiencias formativas con una clara inserción en los contextos socioculturales donde se desenvuelven. Con dinámicas colectivas de diversos niveles, regionales o locales, originadas en territorios con prioridades y necesidades que configuran progresivamente una institución con pertinencia social en el marco de la educación propia*⁵²

Institución que construye sus procesos educativos y de investigación de acuerdo a requerimientos como la promoción del desarrollo comunitario, y el fortalecimiento político y organizativo de las comunidades indígenas. Las cuales se encargan de la revitalización de la cultura y las identidades, frente a los nuevos retos y desafíos de la interculturalidad.

En consecuencia, los principios rectores de la UAIIN se desarrollan así

Autonomía: entendida como la condición y el derecho de los pueblos para desarrollar su propia organización administrativa, académica y cultural.

Participación y Comunitariedad: que implica la construcción colectiva de los componentes centrales de la universidad, en especial de aquellos que tienen alta incidencia social, teniendo en cuenta los ejes de territorio, cultura, educación y organización

Interculturalidad y Unidad en la Diversidad: señala el papel de la universidad en la construcción de condiciones de valoración, respeto, conocimiento, visibilización de las culturas y establecimiento de relaciones de reciprocidad y equidad para una convivencia armónica que dinamice y fortalezca la vida en todas sus expresiones

*Pedagogía Crítica, Innovadora y Transformadora: que obliga a retomar los procesos de resistencia de los pueblos indígenas, (entre otros)*⁵³

⁵⁰ BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 159.

⁵¹ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

⁵² BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 171.

⁵³ *Ibíd.* P. 157

Otra de las prioridades es la promoción del bilingüismo y las lenguas indígenas, aspecto que implica la construcción de epistemologías dialogantes con el idioma español y la tradición de occidente; basadas en la “tarea de devolver a las lenguas indígenas su carácter de constructoras del saber y convertirlas en medios adecuados para elaborar nuevos saberes (...) desde una identidad fortalecida”⁵⁴.

La revitalización de las lenguas siempre será considerado un pilar fundamental del proyecto epistémico y educativo de la UAIIN puesto que, -como afirma Henry Caballero- “la lengua de por si es una manera de pensar y de ver el mundo, no se podría hablar de la diversidad y de pensar desde lo propio si no se contara con la lengua”.⁵⁵

De igual manera, en la UAIIN ha sido necesario adelantar procesos de investigación entorno a problemáticas locales y propias como “el papel de las autoridades en el Proyecto Educativo Comunitario, la evaluación de cooperativas de mercadeo y consumo, el manejo de los recursos públicos, o formas de combatir el clientelismo”⁵⁶ en el contexto indígena.

Es a partir del planteamiento de estas problemáticas y necesidades locales que se han construido las carreras y programas académicos de la UAIIN. El programa de *Pedagogía Comunitaria* surge por la necesidad del fortalecimiento del proyecto educativo indígena, de la relación escuela-comunidad y la creación de currículos pertinentes

La profundización de epistemologías propias, el abordaje de procesos pedagógicos en contextos de bilingüismo, la identificación y desarrollo de elementos pedagógicos insertos en las respectivas cosmovisiones culturales, como los sistemas de creencias, las analogías, las «señas», la interpretación de los fenómenos naturales, los sueños y la articulación de lo comunitario dentro de las estrategias de construcción de conocimiento colectivo»⁵⁷

Este programa académico que implica una visión comunitaria de la educación, ha requerido de constantes procesos de comunicación y articulación entre la comunidad, las autoridades indígenas y el proceso investigativo de la Universidad; su importancia radica en que ha tenido la tarea de materializar y dar contenido a la visión de educación integral y no separada entre lo cotidiano y lo académico de la cosmovisión indígena.

Otro programa: *Derecho Propio*, surge ante la necesidad de “fundamentar lo propio mediante saberes y conocimientos internos acerca de derechos ancestrales y colectivos, y la comprensión de la normatividad «externa» para el logro del bienestar comunitario con autonomía.”⁵⁸; el cual fue promovido y realizado desde la

⁵⁴ Ibíd.

⁵⁵ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

⁵⁶ BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 160

⁵⁷ Ibíd. P. 176

⁵⁸ Ibíd. P. 170

Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, en el entendimiento de la conveniencia de fortalecer también, algunos postulados de la legislación externa que reconocían y respetaban las visiones indígenas.

El currículo de: *Desarrollo Comunitario* por su parte, fue promovido desde el Centro de Investigaciones Indígenas e Interculturales de Tierradentro en Territorio Nasa como un espacio de construcción de referentes comunitarios y de integración

*Tiene como marco fundamental los planes de vida de los entes territoriales de donde proceden los estudiantes, buscando que a partir de su formación cualifiquen los distintos componentes del plan de vida de su resguardo, como salud, educación, mejoramiento ambiental, producción y protección de la tierra, administración, entre otros*⁵⁹.

El programa de *Administración y Gestión Propia* liderado por el Cabildo y Municipio de Jambaló, surgió frente a la necesidad de formar el personal de las administraciones y cabildos, para potenciar la autonomía y la perspectiva comunitaria

*Este programa forma para el ejercicio administrativo en condiciones donde las comunidades se empeñan y asumen las administraciones de sus territorios a nivel de resguardos o entes territoriales, como los municipios o Asociaciones de Cabildos, u organismos comunitarios de distinta índole, pero que hacen parte de las mismas instancias político-organizativas en los territorios indígenas*⁶⁰

Las dos anteriores propuestas se enmarcan en el proceso de autonomía indígena que se presenta frente al estado y a las prácticas sociales y culturales de discriminación; proponiendo en cambio relaciones de articulación y participación permanente entre las autoridades indígenas y las distintas comunidades.

Se respeta y reconoce el papel de las autoridades por su función de articulación y gestión de los intereses comunitarios, más no por cumplir funciones de mando o imposición para con los propios: “es en el trabajo comunitario, en las mingas y en la decisión conjunta en lo que se avanza... no en lo central, las autoridades son dinamizadoras e impulsoras pero desde la decisión comunitaria”⁶¹

Otra instancia importante es el *Centro de Investigaciones Indígenas e Interculturales de Tierradentro*, espacio donde se realizan investigaciones sobre temáticas como el derecho propio, la matemática nasa y el desarrollo comunitario, entre otras.

La institución además adelanta procesos de educación continuada bajo modalidad de Diplomados

Los cuales se responden a las demandas de formación frente a problemas como la carencia de elementos para asumir la orientación político-organizativa,

⁵⁹ Ibíd. P. 167

⁶⁰ Ibíd. P. 164

⁶¹ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

pedagógica y administrativa de la educación (diplomado sobre PEC); lograr un mejor desarrollo en la construcción de currículos propios (diplomado Currículo Propio); y la problemática de relaciones intra y extrafamiliares y sociales (diplomado de Género)⁶²

En estos procesos de formación institucional, también es fundamental el papel de los estudiantes en la construcción colectiva del conocimiento y el desempeño de estos en sus comunidades de origen; situación ante la cual la UAIIN ha establecido procesos de aval y acompañamiento por parte de las comunidades de origen a los estudiantes

En su proceso de vinculación la UAIIN exige el aval inicial de las organizaciones de base de las que forma parte cada estudiante, buscando (...) que la selección del estudiante derive de un análisis comunitario detallado frente a los perfiles y las necesidades de formación y cualificación en cada uno de los territorios indígenas; el aval es ratificado anualmente buscando reiterar el compromiso del estudiante⁶³

La modalidad de las jornadas académicas e investigativas es semi-presencial, por razón de que los estudiantes deben realizar sus prácticas e investigaciones de manera consultiva y participativa con su comunidad; la evaluación se realiza de manera articulada entre el estudiante, la comunidad y la universidad, generando un proceso de seguimiento y continuidad al proceso de aprendizaje -el cual es replicado y socializado por parte del estudiante en su territorio-.

Así, dado que la UAIIN constituye una propuesta comunitaria integral, entre los participantes del proyecto se incluyen “maestros, promotores de salud, actores administrativos, mujeres y artesanas, que pueden tener desde 20 hasta 60 años al interior un programa de formación específico”⁶⁴; llevando a que desde esta relación de articulación comunidad-estudiante-universidad se hayan logrado grandes aportes a la organización indígena y a su fortalecimiento, expresado en que muchos de los estudiantes o egresados de la UAIIN ocupan cargos de coordinación o autoridad en sus comunidades -de carácter rotativo-.

Esta propuesta por encima de todos sus alcances funcionales y pedagógicos es ante todo un proyecto de vida radical que parte de dos visiones distintas pero indivisibles de la educación en el entorno indígena

una que viene históricamente ligada a la socialización, crianza, orientación de las poblaciones indígenas; y otro el proceso de direccionamiento de la educación en función de un proyecto político... ligado al proceso de resistencia cultural: las lenguas, costumbres, formas de educar los procesos de desarrollo de la cuna hasta la tumba⁶⁵.

⁶² BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 213.

⁶³ BOLAÑOS, Graciela; *et al.* “Universidad Autónoma...” Op. Cit. P. 160

⁶⁴ *Ibíd.* P. 163

⁶⁵ Entrevista a Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

La UAIIN no construye su proyecto educativo desde la forma tradicional del Proyecto Educativo Institucional sino desde el *Proyecto Educativo Comunitario*, el cual se basa en espacios constantes como comités educativos locales y regionales de educación, que permanentemente revisan y re-construyen la tradición y las costumbres al ritmo de los cambios sociales y comunitarios, desmitificando la idea de tradición inamovible y anclada en el pasado.

Su concepción de la educación y conocimiento propio parte de la reconstrucción de la historia local, las lenguas, las culturas y su revitalización; entiende a las personas integrantes de la comunidad como semillas de vida cuyo proceso de formación comienza en el hogar y la huerta y se materializa en sus prácticas cotidianas y proyecto de vida comunitaria.

Esta propuesta presenta una posición política confesa a favor de lo indígena y sus defensores -sistemáticamente violentados-, en contraposición a la idea “objetiva” de universalidad que básicamente ha consistido en una universalización de intereses particulares y locales discriminantes de lo otro.

5. Reflexiones finales

La propuesta educativa basada en los mandatos y necesidades de la organización política indígena -UAIIN-, entre cuyos principios están: Autonomía, Participación y Comunitariedad, Interculturalidad y Unidad en la Diversidad, Construcción Colectiva del Conocimiento, Pedagogía Crítica Innovadora y Transformadora, Investigación, Lenguas Indígenas y Bilingüismo, y Currículo como Proceso de Construcción Colectiva; constituye un proyecto de articulación dirigido al desarrollo de los territorios indígenas y su mejoramiento integral.

Sus carreras profesionales: Pedagogía Comunitaria; Administración y Gestión Propia; Derecho Propio; Desarrollo Comunitario; Lenguas Originarias; y Salud Propia e Intercultural; parten de los contextos de las comunidades indígenas, el movimiento social, los saberes, las tradiciones propias, y son totalmente legítimas en sus territorios indígenas, a pesar de lo cual no lo son para el Estado de manera formal.

La investigación institucional parte de los procesos de administración, justicia y lengua propias que buscan dar respuesta a las necesidades económicas, sociales y culturales de los indígenas; basándose en los proyectos de desarrollo comunitario, planes de vida y la visión política y las perspectivas a corto, mediano y largo plazo en relación con la construcción de región desde el movimiento indígena.

Busca re-plantear las históricas relaciones de desigualdad entre las culturas y la categorización y jerarquización de los saberes, establecidos desde el pensamiento

occidental; presentando una visión crítica de una posición multi-cultural que desconocen las relaciones de conflicto y confrontación entre los actores sociales.

El análisis del conflicto implica el reconocimiento de las relaciones coloniales establecidas con el “descubrimiento” y colonización del mundo de parte de Europa, lo que configuró a su vez unas relaciones diferenciación racial, de producción y de jerarquización de la vida social y de las poblaciones categorizadas epistemológicamente y determinadas materialmente bajo criterios de desigualdad y discriminación.

Esta codificaron de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, ubicaba a unos sectores sociales en situación natural de inferioridad respecto a otros; diferencias directamente relacionadas a la división y organización del trabajo, sus recursos y productos bajo relaciones de explotación, elemento base de la consolidación, circulación y expansión de las nacientes empresas capitalistas a nivel mundial.

Dichas relaciones definen la estructura social a partir de una estructura colonial de clasificación: Colonialidad del Poder, Colonialidad del Saber, Colonialidad del Ser y Colonización de la Naturaleza; aplicadas mediante la imposición de una sola raza, un patrón de organización de las relaciones sociales de producción: el Capitalismo, un patrón institucional-moderno, el Estado-Nación y una historia “universal” y tradición de conocimiento, la científica-académica-racional y eurocéntrica.

Frente a esta estructura de poder desde una posición subalterna y marginalizada se propone la interculturalidad como un concepto multidimensional que “reivindica los movimientos sociales, las prácticas y acciones populares... y a través de ellas confronta las imposiciones, los legados y herencias ideológicas tanto internas como externas⁶⁶.”

Se presentan en contra-posición otras tradiciones de conocimiento, de práctica política, formas de gobierno, producción, intercambio y organización social distintas en relación con naturaleza, el territorio, la ancestralidad y lo local; materializados en posturas políticas y organizativas concretas, estableciendo un diálogo pluritópico.

Así la interculturalidad, como principio político e ideológico ha sido conceptualizada dentro de prácticas localizadas como sitios de resistencia que demuestra que *las subjetividades y las luchas se constituyen espacialmente*. En relación con el territorio la UAIIN promueve un permanente ejercicio de reflexión e investigación en torno a sus problemas políticos, económicos, sociales y culturales.

El territorio implica formas culturales de apropiación material y simbólica, como soporte de la construcción de identidad y de la creación de visión del mundo; desde

⁶⁶ GUERRERO, Gerardo. *El reto de la educación y los saberes sociales modernos: descolonizar el pensamiento y emancipar la mente de las mujeres y los hombres latinoamericanos*. Documento personal. Pasto, 2013. P.33

esta visión se desarrolla una relación de reciprocidad y arraigo con la tierra, considerándola como madre en vez de un factor de producción o fuente de recursos para la explotación.

Desde esta visión compleja y complementaria de territorio, se hace frente al desdibujamiento del *lugar* por la globalización, la homogenización del mercado y de la modernidad; presentando un imaginario basado en el lugar que se convierte en una crítica del poder y ejerce la defensa del territorio desde una visión política y epistémica a la vez.

Lo cual es fundamental para la definición de temas como el desarrollo, la cultura y el medio ambiente, y para pensar acerca de la construcción de la política, el conocimiento y la identidad; en el caso del territorio y las regiones indígenas, esto se materializa en la construcción de modelos alternativos de vida y sociedad que, convierten el conocimiento local en poder.

Desde el punto de vista epistémico, la universidad autónoma indígena intercultural, replantea los postulados de la ciencia occidental y sus instituciones de educación superior basados en la historia y trayectoria de la Europa moderna; los cuales se han establecido como una verdad universal de las sociedades humanas.

Aquel proceso a pesar de estar condicionado geo-históricamente y plantearse desde la perspectiva de unos actores locales limitados por sus condiciones; creó la ilusión de estar desincorporado y deslocalizado. Creando un imaginario racional y moderno aplicado a través del método científico y el saber institucionalizado en la academia, desligado de sus implicaciones de dominio y colonialidad.

Las cuales se presentan como pre-definidas y absolutas a pesar de aplicarse en realidades socioeconómicas y culturales distintas, y sin reconocer el papel fundamental de este conocimiento y las instituciones educativas en la consolidación del dominio colonial y la consolidación del paradigma burgués.

En el Cauca la educación formal ha sido unilateral y excluyente en concordancia con la sistemática discriminación hacia los indígenas, y se aplica de una manera descontextualizada de las condiciones y proyectos comunitarios, desconociendo y considerando insignificantes los aportes epistemológicos de sus tradiciones y estilos de vida, de acuerdo con su dimensión colonial del saber.

En contra-posición a lo anterior la UAIIN redefine la investigación a partir de la visión comunitaria indígena; aplicando transversalmente los principios de Autonomía, Participación y comunitariedad, Interculturalidad y unidad en la diversidad, Pedagogía crítica, innovadora y transformadora, y Bilingüismo.

Presentando en cada uno de sus programas académicos, opciones pertinentes para las dinámicas y necesidades locales: el programa de Pedagogía Comunitaria, parte del proyecto educativo indígena del CRIC, en la relación interdependiente entre escuela-

comunidad, los contextos de bilingüismo, la cosmovisión cultural, la relación con los fenómenos naturales y las dinámicas de construcción colectiva del conocimiento.

El programa de Derecho Propio parte de los derechos ancestrales y colectivos, en la búsqueda de su mantenimiento autónomo frente a la normatividad externa. La propuesta de desarrollo comunitario, se ejecuta con base en los planes de vida de los lugares de procedencia de los estudiantes, partiendo de criterios de evaluación como: salud, educación, mejoramiento ambiental, protección de la tierra y administración comunitaria.

El programa de Gestión propia se ubica dentro de la gestión local de las administraciones, cabildos y organismos comunitarios de diversa índole, en busca de fortalecer la autonomía y la perspectiva comunitaria.

A su vez otros espacios formativos, como los diplomados comunitarios se destinan a temáticas como currículo propio, relaciones familiares y de género, entre otros. Siempre partiendo de la articulación entre comunidad-estudiante-universidad bajo proceso de aval y evaluación comunitaria; logrando con ello grandes aportes a la organización indígena y a su fortalecimiento, expresado en que muchos de los estudiantes o egresados de la UAIIN ocupan cargos de coordinación o autoridad en sus comunidades.

De-construye la tradición occidental mediante la creación de programas académicos e investigativos acordes a las necesidades comunitarias y a partir de otra tradición de conocimiento en la cual construcciones conceptuales que son tanto categorías de reflexión como de acción y compromiso permanente.

La UAIIN desarrolla una perspectiva de la educación y el conocimiento en la cual hay una relación permanente con el territorio y la comunidad, estableciendo sus procesos institucionales en concordancia con las autoridades territoriales y las dinámicas internas de la organización indígena (CRIC).

Sus autoridades académicas y de conocimiento lo son según la experticia sobre territorio y la cultura propias, no según los criterios de la ciencia occidental; la creación del conocimiento es colectiva y las temáticas surgen de los procesos y experiencias comunitarias, razón por la cual se mantiene una constante inter-acción ente estudiante-comunidad-universidad.

Esta propuesta por encima de todos sus alcances funcionales y pedagógicos es ante todo un proyecto de vida radical que parte de dos visiones distintas pero indivisibles de la educación como tradición y como resistencia desde el entorno indígena.

La UAIIN no construye su proyecto educativo desde la forma tradicional del Proyecto Educativo Institucional sino desde el *Proyecto Educativo Comunitario*, el cual se basa en espacios constantes como comités educativos locales y regionales de educación, que permanentemente revisan y re-construyen la tradición y las

costumbres al ritmo de los cambios sociales y comunitarios, desmitificando la idea de tradición inamovible y anclada en el pasado.

Su concepción de la educación y conocimiento propio parte de la reconstrucción de la historia local, las lenguas, las culturas y su revitalización; entiende a las personas integrantes de la comunidad como semillas de vida cuyo proceso de formación comienza en el hogar y la huerta y se materializa en sus prácticas cotidianas y proyecto de vida comunitaria, con una posición política confesa a favor de lo propio y sus protagonistas -sistemáticamente violentados-.

BIBLIOGRAFÍA

ALBÁN, Adolfo. “CONOCIMIENTO Y LUGAR, más allá de la razón hay un mundo de colores”. En: *TEGIENDO TEXTOS Y SABERES. Cinco hilos para pensar los estudios culturales, la colonialidad y la interculturalidad*. Editorial Universidad del Cauca – Colección Estudios (Inter) culturales. Popayán, 2006.

_____ “Interculturalidad sin de-colonialidad? Colonialidades circundantes y prácticas de re-existencia” En: VILLA Wilmer, GRUESO Arturo (compiladores) *Diversidad, Interculturalidad Y Contrucción De Ciudad*. Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2008.

BARBOSA, Esteban. *En cuanto a los estudios culturales contemporáneos: Algunas observaciones desde el marxismo actual*. Inter Sedes. Buenos Aires, 2006.

BOLAÑOS, Graciela; TATTAY, Libia; PANCHO, Avelina. “Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN): Un proceso para fortalecer la Educación propia y comunitaria” En: *Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de Construcción, Logros, Innovaciones y Desafíos*. IESALC-UNESCO. Caracas, 2009.

_____ “Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural: un espacio para el posicionamiento de epistemologías diversas. En: *Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina*. IESALC-UNESCO. Caracas, 2008.

CALDERON, Francisco. “El Multiculturalismo revisitado”. En: *Sociedad Global*. Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, 2009.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFUGUEL, Ramón (compiladores). *El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* Siglo del Hombre Editores - Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Universidad Central) - Instituto Pensar (Pontificia Universidad Javeriana). Bogotá. 2007.

CRIC - Comisión de Mayores. Memorias “Encuentro de Educación Superior”. UAIIN. Popayán, 2005.

DUSSEL, Enrique. *Transmodernidad e Interculturalidad. Interpretación desde la Filosofía de la Liberación*. UAM-Iz., México City, 2005.

ESCOBAR, Arturo “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: Globalización o Postdesarrollo” En: *La colonialidad del saber; eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2000.

FULLER, Norma. *Ciudadanía intercultural: proyecto o utopía?* DESCO. Lima, 2003.

GUERRERO, Gerardo. *El reto de la educación y los saberes sociales modernos: descolonizar el pensamiento y emancipar la mente de las mujeres y los hombres latinoamericanos*. Documento personal. Pasto, 2013. P.33

HABERMAS, Jurgén. “Modernidad, un proyecto incompleto”. En: *El debate modernidad posmodernidad*. Puntosur Editores, Buenos Aires, 1989

HERREÑO, Angel Libardo. “Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia”. En: *Revista El Otro Derecho* No.31-32. ILSA. Bogotá, Agosto de 2004.

MIGNOLO, Walter D. “La colonialidad a lo largo y a lo ancho el hemisferio occidental:el horizonte colonial de la modernidad”. En: *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. CLACSO. Buenos Aires, 2000

QUIJANO Anibal. “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina”. En: *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. CLACSO. Buenos Aires, 2000.

VILLA Wilmer, GRUESO Arturo (compiladores) *Diversidad, Interculturalidad Y Contrucción De Ciudad*. Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2008

WALSH, Catherine. “Geopolíticas y Colonialidad del Poder”. En: *Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y Colonialidad del Poder. Perspectivas desde lo andino*. UASB/ Abda Yala. Quito, 2009.

_____ “Interculturalidad y (de) colonialidad: diferencia y nación de otro modo.” En: *Libro de la Academia de la Latinidad*. Editorial Textos & Formas Ltda. Quito, 2006.

_____ “(De) Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador Catherine Walsh” En: *Interculturalidad y Política. Desafíos y posibilidades*. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. Lima, 2002.

_____ “Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado”. En: *Revista Tabula Rasa*, Núm. 9. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, 2008.

_____ “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial”. En: VILLA Wilmer, GRUESO Arturo (compiladores) *Diversidad, Interculturalidad y Construcción De Ciudad*. Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2008.

_____ “Interculturalidad y de-colonialidad del poder, un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial”. En: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGOUEL, Ramón (compiladores). *El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* Siglo del Hombre Editores -

Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Universidad Central) - Instituto Pensar (Pontificia Universidad Javeriana). Bogotá. 2007.

ZIZEK, Slavoj. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. En: *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Paidós, Buenos Aires, 1998.

ENTREVISTAS

Entrevista: Graciela Bolaños – Fundadora y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.

Entrevista: Henry Caballero – líder indígena y docente UAIIN-. Popayán, 18 de Marzo 2013.