

Educación propia, interculturalidad y multiculturalismo: escenarios y estrategias para darle la palabra al territorio en contexto de ciudad 1990-2019.

El caso del Cabildo Yanakuna en Santiago De Cali.¹

Jimmy Alberto Sevilla Chicangana

jasechi@hotmail.com

Universidad Guadalupe Victoria

Doctorado en Educación

ORCID Id: 0000-0002-3926-9774

Recibido:11/03/2020. Publicado: 31/12/2020

Resumen

El presente artículo se da cuenta del análisis de los procesos y dinámicas que las comunidades indígenas organizadas en la autoridad tradicional del Cabildo, en contexto de ciudad Santiago de Cali 1990-2019, tomando como base el estudio de caso el Cabildo Indígena Yanakuna, proceso que enfrenta dinámicas contemporáneas en el propósito de no ser absorbidos por la cultura occidental y de paso fortalecer los principios de identidad, cultura, territorio y autonomía. El despertar la memoria de los comuneros nos permiten ir construyendo un tejido simbólico y social resultado de entrevistas personalizadas y a profundidad a diferentes actores (mayores, adultos, docentes del cabildo, jóvenes y guaguas) pertenecientes al Cabildo Indígena Yanakuna, que impregnados de principios y cultura indoandina a lo que se suma el saber, el recuerdo y memoria de sus comuneros permiten el nacimiento y consolidación procesos organizativos y operativos al cual se aferran para darle vida y pedagogizar la ciudad basados en la educación propia intercultural, como estrategia de resistencia y aprendizaje. Encontramos como resultado, que el mismo proceso sociopolítico y organizativo evidenciado mediante: asambleas, rituales, mingas de pensamiento, movilizaciones, mingas deportivas, mingas por la familia entre otras; son una práctica viva de la educación propia intercultural, que se alimenta de los usos, costumbres, el derecho mayor que ajustados a las dinámicas y realidad del contexto de ciudad fortalecen y dinamizan y realimentan principios de identidad y pertenencia comunitaria. De igual manera damos cuenta como ante la ausencia de territorio físico comunitario en ciudad, éste se construye desde la discontinuidad de la ubicación de las familias y sus cuerpos en el espacio geográfico de la ciudad, consolidándose simbólicamente en los espacios-tiempo de asambleas, encuentros, rituales, ceremoniales, deportivos entre otros, lo que se ve representado y fortalece mediante la figura y autoridad del Cabildo. Aquí los consejos del PESCAR², se convierte en el camino a transitar para darle vida a la Educación Propia Intercultural (EPI) y al territorio, permitiendo de esta manera seguir construyendo un tejido socio-cultural y organizativo como político que permite comprender su valor en la contemporaneidad. Finalmente, se concluye que el reconocimiento del sujeto indígena propone un giro cultural y político desde la EPI, que como ejercicio y alternativa desde el sentipensar y como resistencia, permite dar continuidad y vigencia al caminar del movimiento indígena en contexto de ciudad.

Palabras clave. Educación Propia Intercultural, Identidad, cultura, territorio.

Abstract

This article describes the analysis of the processes and dynamics that the indigenous communities organized in the traditional authority of the Cabildo, in the context of Santiago de Cali city 1990-2019, based on the case study of the Yanakuna Indigenous Cabildo, a process that It faces contemporary dynamics in order not to be absorbed by Western culture and in the process strengthen the principles of identity, culture, territory and autonomy. The awakening of the memory of the community members allows us to build a symbolic and social fabric as a result of personalized and in-depth interviews with different actors (elderly, adults, teachers of the town hall, youth and buses) belonging to the Yanakuna

¹ “Educación Propia, Interculturalidad y Multiculturalismo: Escenarios y estrategias para darle la palabra al territorio en contexto de ciudad 1990-2019.” El caso del Cabildo Yanakuna en Santiago de Cali. Tesis doctoral. Universidad Guadalupe Victoria. Doctorado en Educación. fecha: febrero de 2020.

² Política, educación, social, cultural, ambiental y relaciones internas y externas.

Indigenous Council, which impregnated with principles and culture Indo-Andean to what knowledge is added, the memory and memory of its community members allow the birth and consolidation of organizational and operational processes to which they cling to give life and pedagogize the city based on their own intercultural education, as a resistance and learning strategy. We find as a result, that the same socio-political and organizational process evidenced by: assemblies, rituals, mingas of thought, mobilizations, sports mingas, mingas by the family among others; they are a living practice of intercultural self-education, which feeds on the uses, customs, the greater right that, adjusted to the dynamics and reality of the city context, strengthen and revitalize and reinforce principles of community identity and belonging. Similarly we realize that in the absence of community physical territory in the city, it is built from the discontinuity of the location of families and their bodies in the geographical space of the city, symbolically consolidating in the spaces-time of assemblies, meetings, rituals, ceremonial, sports among others, which is represented and strengthened by the figure and authority of the Cabildo. Here the advice of PESCAR becomes the way to go to give life to the EPI and the territory, thus allowing to continue building a socio-cultural and organizational fabric as a politician which allows us to understand its value in contemporary times. Finally, it is concluded that the recognition of the indigenous subject proposes a cultural and political turn from the EPI, which as an exercise and alternative from the sentipensar and as resistance, allows continuity and validity when walking the indigenous movement in a city context.

Keywords. Intercultural Own Education, Identity, culture, territory.

Introducción

La cultura occidental, nos ha orientado histórica y culturalmente que el mundo está hecho de sujetos, por un lado, y objetos, por el otro, que podemos conocer y manipular a voluntad, como producto de una universalidad que, como ontología, se basa en la separación tajante entre sujeto y objeto, mente y cuerpo, razón y emoción, hechos reales y juicios de valor y muchos otros dualismos, fragmentación que no se encuentra en las cosmovisiones de las comunidades indígenas, recreadas desde la Educación Propia (EP) como universos propios y en relación directa con el sentipensar de sus actores, contraria a la educación convencional fragmentada, disciplinar y universal, posturas y prácticas que se presentarán en nuestro trabajo, lo que permitirá a nuestros lectores comprender otras dualidades en las dinámicas indígenas en contextos urbanos. En este sentido, el reconocimiento del territorio va a comprender la lectura de las marcas ancestrales –tiempo y espacio- desde los orígenes, que señalan el accionar del presente; de allí que, una de las estrategias pedagógicas de las comunidades indígenas residentes y organizadas en contexto de ciudad sea “darle la

palabra y sentido al territorio en contexto de ciudad”, desde las prácticas y dinámicas de la EP, en los diferentes escenarios donde interactúan.

Desde esta mirada, no es ajena la realidad que enfrentamos hoy, el mundo de la globalización; no obstante, para el mundo andino, una manera de enfrentarla y hacer resistencia desde sus particularidades es lo que se genera desde la puesta en escena de la EP, su memoria e historia de ancestralidad, como la identidad que, como pueblo, se ha construido o mantenido. En tal sentido, ese sentipensar indígena recoge el legado del concepto Zapatista “un mundo donde quepan muchos mundos”, el pluriverso como proyecto compartido fundamentado en la multiplicidad de mundos y maneras de mundificar la vida. En la dinámica de la globalización, espacio-tiempo del cual forma parte nuestro estudio, se requiere enfrentar problemas modernos, para los cuales ya no hay soluciones modernas, esto porque la modernidad misma ha colapsado, todas las fuerzas globales afectan e “infectan” a las comunidades y los barrios de todas partes y a ello tampoco escapan los territorios rurales ancestrales; hoy, nadie está fuera del alcance de la ‘globalización’.

Los anteriores elementos, permitieron centrar nuestro interés en desarrollar y sustentar nuestra preocupación meridional relacionada con estudiar: “Escenarios de la Educación Propia Intercultural y su relación con la Identidad de los Pueblos indígenas organizados como Cabildo en Santiago de Cali”1990-2019, para ello se tomó al Cabildo Yanakuna, como referente para el *estudio de caso*, lo cual compromete dinámicas, relaciones, propuestas y decisiones, que de manera colectiva, han sido asumidas por los demás cabildos indígenas (Inga, Quichua, Nasa, Kofan, Misak) y como orientación desde sus Planes de Vida; y es desde esta perspectiva que entramos a dar respuesta al problema de investigación: “¿Cómo

influyen los factores socioculturales y nuevos escenarios de ciudad, en los procesos organizativos del Cabildo Yanakuna, frente a las dinámicas y educación comunitaria en relación con la Educación Propia Intercultural?”

Este trabajo de investigación está inscrito en el campo académico de los Estudios Culturales (EC); la puesta en escena de este campo de investigación permitió un acercamiento a teóricos y expertos en el campo de la interculturalidad, etnicidad, identidad, multiculturalismo y educación propia intercultural. Ello implica realizar ejercicios comparativos y triangulación de la información, de la mano con la etnografía, los estudios de caso y desde el contexto de la antropología.

Esta dinámica permitió pensar y reflexionar frente a las diferencias que constituyen y manejan los colectivos humanos desde el tamiz intercultural en el propósito de acercarnos a otros caminos de entendimiento y comprensión de las realidades y relaciones educativas, desde los principios de la equidad y la inclusión, el concepto de diferencia y de identidad. es desde esta mirada, que se logra entender, comprender y emprender la construcción de espacialización y dinámicas de los pueblos indígenas en las mismas, desde las políticas del multiculturalismo, en el propósito de afianzar, visibilizar y proyectar procesos organizativos Indígenas en contextos urbanos; lo que implica mirar el retrovisor frente a los pasos que dieron los migrantes indígenas, en relación con los procesos de organización comunitaria, política e institucional; en un espacio específico y particular como lo es Santiago de Cali una ciudad multicultural.

Como resultados de nuestra investigación, encontramos como la EP se convierte en el puente y proceso de fortalecimiento del pensamiento comunitario y organizativo de las comunidades indígenas en contexto de ciudad, desde procesos relacionados con: identidad, autonomía, plan de vida, interculturalidad y resistencia frente a las

dinámicas desde lo local y el mundo contemporáneo; recreando sus imaginarios de manera práctica y simbólica, lo cual viene fortaleciendo su “tejido” político, cultural, ancestral, comunitario, su identidad, la autonomía, lo propio y la EP.

Antecedentes

Como aporte a la coexistencia de esa diversidad nacional, el presente trabajo se recoge y destaca acciones particulares y colectivas de cómo los “indígenas” organizados como Cabildo, construyen una identidad colectiva aprovechando la coyuntura política nacional (1991), lo que les permite ejercicios de reapropiación étnica e identificarse y reconocerse como indígenas; como pasa con los Yanakuna en el presente siglo. Se encuentran, en la realidad poblacional indígena de los cabildos en contexto de ciudad, procesos de interculturalidad, pero, no como característica “natural” de las sociedades complejas, sino, como el objetivo al que deben llegar, en este caso, los diferentes cabildos indígenas, que forman parte de la realidad geopolítica del mundo urbano en Santiago de Cali, para articularse internamente. Desde esta óptica, la interculturalidad será entonces una construcción de esfuerzo expreso y permanente, esto indica que va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de sus culturas; por tanto, es una relación sostenida y alimentada entre ellas; por tanto y en este mismo sentido, la interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación e instituciones que garanticen la diversidad, la interrelación creativa, como, también, la generación de una nueva realidad común; como es el significado de la EPII para los pueblos organizados como cabildos en la ciudad; donde la institución del Cabildo Indígena se convierte en la estrategia política

y organizativa de unidad, mediadora, administradora y veedora de las problemáticas y proyecciones internas de sus comunidades.

En el trasegar histórico, de estas comunidades indígenas en contexto de ciudad y en particular el pueblo Yanakuna (Popayán, Cali, Armenia, Bogotá... entre otras), el ejercicio ha permitido identificar dos tipos de migrantes: a) Aquellos que han hecho de la ciudad y sus zonas conurbanas su lugar permanente de residencia y continúan sus lazos de relación con el lugar de origen a través de parientes, amigos, compromisos, remesas o herencias en los resguardos. b) Aquellos que salen por temporadas a realizar algún trabajo (cosechas en otras regiones) o a visitar familiares, especialmente hijas o hijos, que ya no viven en sus resguardos de origen (estudian o trabajan); oleadas que se dan en relación con el ciclo de producción cafetera, durante el cual la migración a la ciudad disminuye, siendo su objetivo para establecerse en la región andina de Colombia conocida como la zona cafetera. Desde esta perspectiva la cultura e identidad indígena, se van a convertir en una “*construcción significativa mediadora*” en la experimentación, comunicación, reproducción, transformación de los procesos organizativos, que van a permitir “definir los rasgos”, que hacen visible, en nuestro caso, la identidad Yanakuna, como comunidad y pueblo dentro del movimiento indígena del sur occidente colombiano y, a nivel nacional, en los procesos de lucha buscando un reconocimiento e inclusión política, cultural, económica y social. Es importante señalar, que durante este periodo de estudio 1990 a 2019, los procesos organizativos de estas comunidades indígenas, han sido realimentados por esfuerzos particulares de colectivos conocidos como “Colonias de migrantes”, que apoyados por las nuevas disposiciones constitucionales de 1991, les permitieron a estos colectivos, dar el paso hacia la consolidación de cabildos indígenas en contexto urbano,

institución tradicional que ha permitido ir construyendo una nueva identidad, partiendo de sus prácticas culturales ancestrales en sincretismo con las prácticas culturales urbanas, generando nuevos procesos identitarios y estructurando colectividades. Esto les permite autorregularse a través de sus sistemas, formas organizativas y de auto-gobierno -en nuestro caso la autoridad tradicional del cabildo; lo que ha requerido ir adecuándose a las condiciones sociales, económicas y políticas de la ciudad y su institucionalidad. Procesos, que permiten dar sentido histórico e identidad colectiva, consolidando la memoria social en el sentido como lo plantea Torres Carrillo (2003) cuando puntualiza "...la memoria social o colectiva no es homogénea, sino una producción de conocimiento selectivo, creativo y constructivo de una realidad, una práctica social y una política cultural"; lo que se puede evidenciar en los integrantes o comuneros de estos pueblos indígenas, particularmente en espacios de ciudad. En las memorias recogidas, encontramos como las: concepciones, definiciones, sentimientos, pensamientos y acciones colectivas de los pueblos indígenas en ciudad, en este sentido un dirigente de la comunidad indígena yanakuna manifiesta:

...el conocimiento que se alimenta de la sabiduría ancestral, que permanece en el tiempo y se armoniza e interpreta con la naturaleza y que puede ser reproducida y apropiada en los espacios donde se encuentren las comunidades indígenas organizadas es vital para su resistencia y pervivencia³.

Desde estos sesgos y relaciones –rural, urbana-, la educación en contextos de diversidad social y cultural para el caso Yanakuna en contexto de ciudad, no sólo debe tener como objetivo: incorporar sus conocimientos culturales y saberes propios en el currículum escolar, sino que, además, es necesario comprender los procesos emocionales e identitarios –sentipensar- que subyacen a las dinámicas culturales expresadas conductualmente en el contexto educativo, familiar y social de estos

³ Minga informativa. E-1 Luis Mopan Chicangana. I.E. Santa Librada, junio de 2017

ámbitos. De ahí, la importancia de constituir una estrategia desde la EPI es que esta logre abarcar los conocimientos y saberes ancestrales sin desconocer otras fuentes; en tal sentido, el mayor (Lorenzo Muelas⁴, sf) se refiere al papel y relevancia de la interculturalidad, alusivo a la identidad auténtica, única y milenaria de los pueblos indígenas; a la multiculturalidad concerniente al reconocimiento del otro; a la interculturalidad desde un ámbito recíproco, solidario, consciente y con convicción, y transculturalidad vista como el respeto, cuidado y defensa del planeta, pertinencia básica en los espacios interculturales de ciudad.

Desde la identidad.

La comunidad indígena del pueblo Yanakuna, que participan en la investigación, vivieron el conflicto armado desde su infancia, por la acción de las insurgencias armadas en territorio; el ejército, y los constantes enfrentamientos entre ellos. Posteriormente en los años noventa, sufrieron la crudeza de la acción paramilitar en sus territorios de resguardo (Río blanco, Guachicono, San Sebastián, Pancitará, Caquiona).

El desplazamiento masivo de los habitantes indígenas, de los diferentes resguardos del pueblo Yanakuna, del departamento del Cauca (Macizo Colombiano) a este departamento (Valle del Cauca) hacia la ciudad de Cali en el suroccidente del país, está relacionado con la intensificación del conflicto en el Cauca, al igual como se viene dando en Nariño y Chocó, regiones con una alta proporción de personas afro e indígenas, las cuales llegan a la ciudad movilizadas por el imaginario de que este

⁴ Constituyente representante de los Pueblos indígenas en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dan lugar a la nueva constitución colombiana.

nuevo espacio pueda brindar posibilidades económicas para ellas y sus familias, por ser éste reconocido como polo de desarrollo económico y social; sin embargo, el estar ahí les produce enormes choques culturales y sociales.

De otro lado, y en proceso de organización de estas poblaciones indígenas en el contexto de ciudad, bajo la autoridad tradicional del cabildo indígena, ventana que apertura la posibilidad del reconocimiento y visibilización de necesidades, derechos y obligaciones del Estado para con estas poblaciones (Constitución Política de 1991); permite en este sentido a las comunidades migrantes indígenas, que el cabildo en la ciudad representa la mayor autoridad para los pueblos indígenas y se convierte en una estrategia de sobrevivencia en el nuevo contexto, dada su relación cabildo indígena rural-urbano; y como lo plantea Galeano (2006,p.23) “los indígenas aprovecharon sus estructuras sociales y políticas para crear diferentes mecanismos que les permitan defender su autonomía política, cultural y territorial en medio del conflicto social y armado de Colombia” .

Desde esta perspectiva, se resalta el papel del cabildo como una organización que reivindica desde sus saberes y sus quehaceres los derechos propios, ubicándose como un agente activo exigiendo y reconociendo la responsabilidad histórica del Estado y su obligación de velar por la pervivencia física y cultural de los pueblos tal como lo exige la Constitución de 1991, lo que ha llevado a sus directivas a estar en una constante articulación y veeduría para el cumplimiento de sus derechos aportando al logro de un trabajo mancomunado.

Desde las dinámicas comunitarias organizativas, de reconocimiento, fortalecimiento de la identidad individual y colectiva étnica como social y cultural; el cabildo haciendo uso de la Educación Propia y Comunitaria realiza diversas actividades de tipo ritual

(recreativas y formativas) como las mingas, la fiesta del Inti Raymi, y de asesoramiento jurídico al tratar lo relacionado con los Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la legislación que los cobija en caso de violencia política (la Constitución Política de Colombia y los artículos correspondientes a los derechos de las comunidades indígenas, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otros). Además, se realiza la limpieza de espacios sagrados como lagunas y la siembra de árboles para la protección del medio ambiente en contexto de ciudad. Al respecto el taita Ary Campo señala que:

El cabildo Yanakuna ha agenciado una forma de socialización y reinención de la identidad en la ciudad haciendo uso de estrategias como el conocimiento jurídico tanto ancestral como institucional, el valor de los usos y costumbres, ha enfrentado una lucha por la visibilización de la de la diferencia cultural, el deseo de organización de un territorio compartido en el marco urbano como proyección a futuro, la colectividad de la minga como espacio festivo, ceremonial y político, las relaciones con los cabildos de origen y el trabajo articulado con los pueblos indígenas habitantes de Cali. (Entrevista al Líder y dirigente Yanakuna. E-5 Ary Campo Chicangana. Minga de pensamiento-despertar la memoria. Septiembre 8 de 2018. Universidad del Valle.)

La comunera Diva Santiago, al respecto, expresa:

Al llegar a la ciudad y entrar en contacto con el cabildo, comienzan a notar la importancia de reconocerse como indígenas, siendo el cambio de contexto, la pérdida de derechos y la vulnerabilidad lo que marca la necesidad de auto identificarse. (Entrevista a la mayor Yanakuna. E-20. Diva Santiago. Día de la familia Yanakuna. Julio 4 de 2018. IE. Santa librada.)

Este fortalecimiento identitario, promovido desde el cabildo, ha facilitado la generación de nuevas actividades con el apoyo de entidades privadas o públicas como la Alcaldía para avanzar en acciones que generen mejores condiciones de vida para los Yanakuna y otros pueblos indígenas y afro, lo que ha dado lugar a que se afiancen prácticas culturales desde la primera infancia hasta la edad adulta. Ahora bien, las y los comuneros como partícipes del cabildo reconocen que éste ha establecido unos criterios que le permiten acercar personas a sus espacios ancestrales, por ello deben cerciorarse de que la comunidad censada, y que asiste a las actividades,

efectivamente sea de la etnia Yanakuna. Esto con el fin de favorecer la recuperación cultural y la articulación con el Estado.

Para el cabildo y sus autoridades, las personas que desean hacer parte del mismo deben provenir de un territorio de origen, conservar los apellidos indígenas e identificarse como Yanakuna. Una vez sucede esto, es necesario conocer e integrar el proceso que viene desarrollando el cabildo, además de ser partícipe de la defensa y restitución de los derechos individuales y colectivos que éste abandera en las áreas de educación, salud y territorio, a través de la estrategia de trabajo en minga.

Identificarse como Yanakuna tanto para comuneros como comuneras en las diferentes edades biológicas implica, además de la construcción de vínculos en un nuevo contexto con una comunidad con la que comparte una historia, acceder a unos beneficios estatales por medio de los cuales se les debe dar un tratamiento diferencial y permitir el acceso a la reparación como víctimas de violencia política, lo cual se muestra como una ganancia adicional que les imprime razones materiales por las cuales continuar en el cabildo. Además de que el cabildo, es un espacio de encuentro, también se presenta como un mecanismo colectivo para lograr en la ciudad lo que difícilmente se logra de manera individual. En este sentido, su doble condición “ser indígena” y víctima de violencia política les posibilita acceder a ciertos servicios y obligaciones del Estado; además que fortalece sentimientos, relaciones y símbolos de identidad; sin desconocer que el cabildo puede ayudar a responder a necesidades concretas de sus comunidades.

En este sentido el comunero Luis A. Mopan aporta:

Nuestros abuelos sabían que la mejor forma de que no faltara nada en la casa, no era solamente pidiendo, sino sabiendo ser agradecidos; hemos recibido tanto de la vida, de la Madre Tierra, del universo que pocas veces lo valoramos; ahora creemos que el Estado nos debe echar una manito, una miradita y porque no ayudarnos a mitigar muchas de

nuestras necesidades prioritarias y creo que por intermedio del cabildo lo vamos a lograr. (E-1. Taita Luis Mopan Chicangana. Entrevista personal Escuela Intercultural Indígena. Barrio los Libertadores. Septiembre, 29 de 2018.)

Desde esta mirada, los Saberes Ancestrales, son el conjunto de conocimientos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación y forman parte de los procesos transmitidos desde el ejercicio práctico de la Educación Propia, cultivada por generaciones y vinculada a través de la enseñanza como producto de las experiencias de los antecesores. Las maneras propias por las cuales se tejen las ideas y con las cuales se construyen o arman estructuras de pensamiento colectivo complejo, las propias formas de orientación cosmológica, astronómica, geográfica, temporal, social, de valores, alimentaria, juegos tradicionales, rituales o de otra índole; se siguen trabajando y recreando en contexto de ciudad a partir de la Minga que puede ser de: pensamiento, caminar la palabra, despertar la memoria, círculos de aprendizaje y trabajo colaborativo, fiestas y encuentros culturales, pero de manera particular en los grandes encuentros de las asambleas, espacio tiempo que permitió en gran parte la realización de nuestro ejercicio de investigación; de hecho el cabildo como institución para las comunidades indígenas es en la practicas, consenso, decisiones y actuaciones el ejercicio en vivo de la Educación Propia.

El taita Luis A. Mopan al respecto enfatiza:

Estar mejor nosotros y ver a otros estar peor, eso no es vivir bien: No trabajar, mentir, robar, someter y explotar al prójimo, atentar contra la naturaleza, posiblemente nos permita vivir mejor, pero eso no es vivir bien, no es una vida armónica entre el hombre y la naturaleza. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo pensar en el lucro. Para el vivir mejor, se hace necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la riqueza en pocas manos y nosotros no queremos eso, somos una comunidad y como tal buscamos el bien común para todos. (E-1. Taita Luis Mopan Chicangana. Entrevista personal Escuela Intercultural Indígena. Barrio los Libertadores. Septiembre, 29 de 2018.)

Marco teórico metodológico

La investigación realizada, hace uso del conocimiento, sabiduría, historia, usos y costumbres de los pueblos indígenas en contexto de ciudad, como de la experiencia de sus actores; buscando permear, elementos conceptuales relacionados con: etnicidad, la memoria, cultura, identidad, la ciudad, el multiculturalismo, la interculturalidad y la EPI; y con el propósito de dar respuesta al cuestionamiento central de nuestro objeto de investigación: ¿Cómo influyen los factores socioculturales y escenarios de ciudad, en los procesos organizativos del Cabildo Yanakuna, frente a las dinámicas y formación educativa en relación con la Educación Propia Intercultural?. En este sentido, nuestro objeto de investigación: los pueblos indígenas organizados como cabildo⁵ en contexto de ciudad⁶, Santiago de Cali representados en el caso Yanakuna, en la ciudad de Santiago de Cali.

Para ello hacemos uso de los Estudios culturales, estudios que no ayudan a definir un camino que de sentido, a esas *estructuras simbólicas*, resultado del trabajo y procesos comunitarios, desde la escuela y la EPI, como desde los núcleos familiares, lo que nos permitió acercarnos a dar respuestas en función del fortalecimiento de la identidad

⁵ Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad, elegidos y reconocidos por esta, una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, los usos y costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (Decreto 2164 de 1995, Art.2.) Noción que se concibe para los cabildos en contexto de ciudades, municipios, distritos y/o áreas metropolitanas.

⁶ En 20 años de constituidos los cabildos indígenas, reconociendo la dicotomía producida entre lo urbano y lo rural, en el reconocimiento de la existencia, como pueblos originarios, en donde algunos, la ciudad (urbanismo) nos legó y otros, donde, por las condiciones habitacionales, los efectos del conflicto armado, entre ellos el desplazamiento forzado, migramos de los territorios ancestrales a estos “nuevos” territorios, en donde hemos configurado espacios, sentires y expresiones propias de identidad indígena hasta llegar a consolidar la figura de Cabildos Indígenas en contexto de ciudad, expresión que, además, denota que aquí, en la ciudad, tenemos distintas formas de expresarnos, encontrarnos y salvaguardarnos, dadas la complejidad de una ciudad históricamente excluyente, que margina y obliga a muchos de sus habitantes a la exclusión, y, por el contrario, producto de este proceso político organizativo en el que se ha ganado el reconocimiento de la institucionalidad pública, lo que ha dado lugar a la realización de la posesión de los cuadros directivos ante la asamblea y la administración municipal en representación de la sociedad caleña.

y cultura de la población objeto de estudio; desde el marco teórico de la interculturalidad, etnicidad, identidad, multiculturalismo; a lo que se suma recabar en la etnografía, los estudios de caso y el contexto de la antropología, lo que dio lugar a la realización de ejercicios comparativos, como resultado de la triangulación de la información.

Aquí la interculturalidad, se asume, concibe e interpreta, desde los significados defendidos por el movimiento indígena; posiciones que no surgieron al interior de sus movimientos, por el contrario, fue impuesta desde “arriba” bajo un discurso paternalista. Por tanto, estos movimientos no reclaman una interculturalidad de sometimiento, sino emerger su desarrollo autónomo, su derecho a la autodeterminación y al auto-sostenimiento, sin negar las relaciones culturales; la necesidad de ser reconocidos como actores sociales y romper toda forma de colonialidad y dominación.

Los aportes, que hacen las experiencias desde el campo de la etnicidad, están estrechamente relacionados con la identidad; no solo por la movilidad como se asumen en función de los contextos de uso de las percepciones, atribuciones y valores, en las dinámicas de acercamiento y separación como producto de las construcciones sociales y culturales, a partir de los contextos y dinámicas de vida en contexto de ciudad. En todo caso, más allá de los factores de pertenencia o de los “atributos” a que se asocia la identidad étnica pareciera ser que el vínculo a una “comunidad imaginada” (Anderson B, 1983) o el sentido de pertenecía y construcción de un nosotros, desde la otraedad, que es más fuerte que las marcas visibles y “objetivas”, son los elementos conceptuales con los que se intenta definir la identidad

para los Yanakuna; entendida y definida a partir del sentimiento colectivo de identidad propia.

Al acercarnos al multiculturalismo, como estrategia conceptual de interpretación, frente a la información recogida, encontramos discursos que continuamente se van actualizando y re-visibilizando, convirtiéndose en un escollo por superar, puesto que estos discursos en lugar de aclarar lo que hacen es complicar el panorama de los sujetos sociales minoritarios, no solo en Colombia sino en todo el contexto Latinoamericano. No obstante, el concepto sobre el multiculturalismo se ha convertido en una de las ilusiones políticas más difundidas en el seno de las democracias liberales contemporáneas. Gran parte de la ilusión multicultural radica en consolidar una cultura política que promulgue ideales de tolerancia, convivencia e igualdad entre los ciudadanos de un Estado-nación.

Desde el campo del conocimiento social, este se asume desde la óptica de su reinención; donde es fundamental la incorporación de lo novedoso y sus alcances, lo que permite hacer efectivo y práctico los procesos de interculturalidad, generadora de cohesión o fracturas sociales y culturales desde su accionar y concepciones como dinámicas de vida. En este sentido, el conocimiento social es observable en las comunidades indígenas organizadas como cabildo a partir de sus creaciones, usos, aplicaciones, interpretaciones, desarrollos, modos de implementación, representaciones y procesos de gestión desde sus particularidades culturales y organizativas; allí se evidencian mediante hechos, prácticas, conceptos, significados, simbolismos y procesos comunitarios desde sus particularidades, como de intercambio con otros grupos humanos, generando conocimiento social, lo que se va

a complementar con el estudio de caso relacionado con el Cabildo Yanakuna en Santiago de Cali.

El multiculturalismo no es el reconocimiento de las múltiples formas de diversidad presentes en las sociedades contemporáneas, sino el reconocimiento político de algunas de estas formas de diferencia en los marcos legales y normativos. Corresponde entonces al cumplimiento de protocolos y exigencias del Estado frente y en este caso a las reivindicaciones como derechos y obligaciones para con las comunidades indígenas. Aquí el rescate y preservación de la cultura como argumento fundamental de lucha y resistencia; ha sido el principal enemigo de la creación de otras formas de movilización política que puedan generar nuevas opciones de entender, de crear significados y posibilidades de interacción política en la vida de diversos grupos sociales en Colombia.

En este sentido y rente al mejoramiento de las relaciones entre indígenas y Estado. En concreto, la investigación muestra cómo el reconocimiento de las comunidades indígenas urbanas no es expedito, sino que está sujeto a transacciones y negociaciones con otros actores políticos (organizaciones indígenas y entidades estatales), si a un pretendido desde los procesos reivindicatorios sociales el reconocimiento de la diversidad cultural. Por tanto, el o los principios legales del multiculturalismo configuran una versión normativa de lo que “debe ser” el lugar de un sujeto étnico reconocido por el Estado. Desde esa óptica, nuestro trabajo busca mostrar cómo el silenciamiento del conflicto en el análisis de la práctica multicultural ha creado estigmatizaciones rígidas, que no responden a la complejidad de la práctica de las políticas multiculturales en Colombia.

Nuestro texto, hace algunas precisiones sobre la identidad colectiva, un concepto central dentro de la dinámica política en un marco multicultural; la identidad del pueblo Yanakuna que corresponde a unos hilos ancestrales que cobija tanto el territorio de procedencia, su historia, valores, usos y costumbres que se recrean de manera práctica y simbólicamente y con los cuales sus comunidades se identifican; siendo el Cabildo como autoridad tradicional la instancia o hilo que cohesiona el actuar y pensar comunitario cuando se juntan, lo que se pierde en cada uno de los espacios de trabajo o vivienda, por pena y/o vergüenza social y cultural. En este sentido es el cabildo la institución e instancia que permite hacer, una caracterización de sus relaciones con organizaciones indígenas y con entidades estatales locales y nacionales.

Otra línea crítica, la plantea Fleras, y Jean Leonard Elliot (1992,p.261) muy pertinente para nuestra discusión, donde se muestra, que ciertos modelos multiculturales equiparan las identidades colectivas y, en particular, las identidades étnicas, con un listado de atributos esenciales como estrategia para controlar el acceso a recursos del Estado, cuando dice: “El multiculturalismo fortalece y aumenta el poder de una mayoría al consolidar su opción de seleccionar cuáles diversidades culturales son válidas, y de decidir la forma como los grupos minoritarios tendrán que competir entre sí por recursos que son generalmente escasos”.

El enfoque propuesto desde el multiculturalismo permite abordar los casos en los que un grupo de personas manifiesta su sentimiento de pertenencia a una categoría social pero no son aceptados por los miembros existentes pues, en su concepto, no reúnen los requisitos para obtener tal reconocimiento. En el caso de los Yanaconas, esta situación se observa de forma clara cuando algunos miembros de las juntas directivas rurales dicen que los indígenas urbanos “no tienen identidad” o “perdieron la

identidad”, y, por lo tanto, no pueden formar un cabildo indígena en Cali o en cualquier otra ciudad en el mundo. Es este caso, es al ejercicio de lucha y resistencia como de pervivencia de acción, al que acuden las comunidades indígenas en diferentes espacios en particular y con más condicionamientos los asentados en ciudad.

El estudio con los Yanaconas en Santiago de Cali demuestra que su iniciativa de consolidarse como comunidad indígena urbana ha chocado con la renuencia de otros actores (organizaciones indígenas y entidades del Estado) a reconocer la legitimidad de su suscripción a esa categoría, lo que en el fondo refleja una compleja dinámica de intereses de poder. Los detalles sobre las tensiones entre los Yanaconas de Santiago de Cali y diferentes actores en torno al reconocimiento de su condición de indígenas urbanos, y la importancia de este reconocimiento como un recurso político en un marco multicultural, son el pan de cada día en este espacio y tiempo contemporáneo, en relación con el cuestionamiento a la legitimidad de la identidad indígena de los Yanaconas de Santiago de Cali y de otros espacios urbanos, es una constante que atraviesa sus relaciones con otros actores locales y nacionales.

En esta diatriba, la posesión del Cabildo Yanakuna de Santiago de Cali en 1997, se convierte en el primer paso hacia la recuperación del acceso a los servicios de salud que, de acuerdo con la Constitución, deben ser gratuitos para los indígenas. El segundo paso fue la elaboración de un censo general de población; luego el estudio etnológico, para posteriormente entrar a perfilar unas líneas gruesas frente a la política Pública para comunidades indígenas en contexto de ciudad Santiago de Cali; como también la directriz de regulación frente a la organización de comunidades indígenas en contexto de ciudad. Lo cierto, y como hecho demostrable, es que buena parte del éxito actual de los movimientos indígenas en Colombia se debe a la familiarización de

los líderes indígenas con las dinámicas urbanas y las distintas ventajas que ello conlleva: acceso y manejo de los medios de comunicación masiva, visibilización ante otras entidades nacionales e internacionales, capacitación y educación, etc. Se hace evidente que el respeto por las diferencias culturales (que, se supone, es la piedra angular del multiculturalismo) pasa en nuestro caso por la aprobación de un inventario cultural de rasgos establecidos por una entidad rectora. La situación es más crítica en otras áreas donde la supervivencia de las comunidades indígenas está en juego (transferencias de dinero, acceso a servicios de salud y educación, apoyo a iniciativas de desarrollo, etc.), pues allí las cosas se hacen a la manera que imponga el Estado.

En la investigación se aplicó metodología cualitativa, la cual se interesa por interpretar la realidad “a través de los ojos” de la población participante, buscando recuperar las formas de ver la vida de los sujetos. Como técnicas se utilizaron la entrevista semi-estructurada y la observación participante, que permitieron ahondar en las interpretaciones valoraciones del colectivo comunitario y en diferentes etapas de vida generacional (wawas, jóvenes, adultos, mayores, líderes, autoridades y exautoridades del cabildo en contexto de ciudad) tanto hombres como mujeres de la organización objeto de estudio. Comunidad, víctimas de violencia política, asentadas en la ciudad de Cali durante el periodo 1990-2019.

Siguiendo la dinámica que exige cada una de las etapas del proceso metodológico de investigación, se realiza la transcripción de las entrevistas aplicadas a: líderes, autoridades, comuneros, jóvenes, niños, docentes; luego se codifican, lo que nos permite identificar sus aportaciones; lo que igualmente se hace con los instrumentos de recolección de datos.

Con relación a los entrevistados la codificación se hizo consecutiva: E.1, E2, E3... E.20. es de anotar que la mayoría de la información recogida se hizo mediante la estrategia de “Círculos de la palabra despertando la memoria” estos fueron colectivos, siendo la estrategia para ubicar informantes a los cuales se le realizó la entrevista a profundidad, siendo seleccionados 20 informantes, como aparecerá relacionado a lo largo del escrito final de la investigación.

Se continúa luego con un ejercicio comparativo general de la información recogida, con el propósito de organizar la información obtenida de las entrevistas que se extrajo mediante fragmentos de acuerdo con la categorización a fin de contrastar los datos suministrados por: directivos, líderes jóvenes, niños, docentes y comuneros en general, estos últimos seleccionados aleatoriamente. Como resultado de este ejercicio operacional se exponen los resultados que se obtuvieron del proceso de fragmentación, examinación, comparación, conceptualización y categorización de los datos con los cuales se construye el hilo discursivo en el informe final de nuestro trabajo de investigación.

Tabla representación de la muestra objeto de estudio

Cabildo Yanakuna Santiago de Cali	Cantidad	Edad promedio	Sexo		Función en el Cabildo
			H	M	
Directivos	5	50 a 65	4	2	Directivos y ex directivos
Líderes	10	18 a 40	6	4	PESCAR
Comuneros	16	14 a 65	10	10	PESCAR
Comuneras	16	14 a 65	10	10	PESCAR
Jóvenes	34	15 a 30	10	5	PESCAR
Niños	12	5 a 13	6	4	Escuela Integral Indígena

Fuente: Elaboración propia 2019. PESCAR corresponde (Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental y relaciones internas y externas que son los Pilares del Plan de vida del Pueblo Yanakuna).

El tratamiento o análisis, que se le aplica a la información recogida, pasa por seis etapas: 1. Observación de las comunidades en los diferentes escenarios de

convocatoria, reunión o encuentros, lo que permitió realizar un inventario de alianzas que ha venido posibilitando la consolidación de los diferentes procesos sociopolíticas y organizativos en Santiago de Cali, encontrando que la EPII es la columna vertebral de dichas organizaciones. 2. Selección de informantes por: edad, función o papel dentro de la estructura organizativa del cabildo y líderes reconocidos por la comunidad a los cuales se aborda a partir de conversatorios “*círculos de la palabra despertar la memoria*”, “mingas de pensamiento”, estas últimas cuando el gobernador indígena convoca a asambleas informativas o talleres de orientación. 3. De la aplicación de instrumentos se pasó a realizar la transcripción de entrevistas y su análisis a partir de las categorías establecidas siguiendo la estructura organizativa interna el PESCAR. 4. Fundamentar con la información recogida cada uno de los aspectos del PESCAR, lo que nos permitió, establecer una relación de documentos, materiales, artefactos, grabaciones, entre otros. 5. Con la información clasificada, se inicia la construcción de un primer discurso, orientado hacia establecer estrechas relaciones con el sentir y pensar como el significado de la EPI, para ello utilizamos la herramienta atlas ti, lo que va a facilitar el insumo clave para caracterizar y codificar las unidades de análisis. 6. Se evaluaron los datos y se procedió a hacer la triangulación, como su interpretación final para empezar a construir el tejido discursivo de nuestro informe final, que como parte del ejercicio de operacionalización se definió en las siguientes categorías de análisis: a. Enfoque intercultural de la EP. b. Relaciones: Escuela, familia, comunidad y procesos organizativos y la EP. c. La identidad colectiva e institucional de los cabildos.

Resultados

Entre los resultados producto de la investigación, encontraremos aspectos sociopolíticos, organizativos y culturales, como de Educación Propia Intercultural, que corresponden a las realidades de vida de las comunidades indígenas del pueblo Yanakuna organizados en contexto de ciudad Santiago de Cali bajo la figura de Cabildo indígena, lo cual se convierte en una constante para los seis pueblos indígenas radicados en esta ciudad; Realidades que corresponden y son el resultado de procesos migratorios y de desplazamiento del centro del Macizo colombiano y sur occidente de Colombia, en el objetivo comunitario de articularse internamente a las nuevas dinámicas de la ciudad. Las comunidades organizadas muestran en sus procesos y relatos orales, la presencia viva de la EP, la cual parte del reconocimiento y recreación de los saberes ancestrales, como un ejercicio práctico a favor de las comunidades como un ejercicio autónomo y emancipatorio, que busca al empoderamiento de estas, con la visión y conciencia colectiva que reconoce las variaciones culturales de ciudad y sus contextos de interacción social. La beta informativa, resultado de entrevistas personalizadas y a profundidad (5 realizadas a directivos y autoridades mayores, 16 comuneros del cabildo, 34 jóvenes, 2 docentes indígenas de la organización del cabildo y 12 niños hijos de padres comuneros), diferentes encuentros, mingas de pensamiento y despertar la memoria, ritualidades, asambleas, mesas de trabajo internas del Cabildo como estudio de caso.

Los datos sistematizados a partir de tres categorías de análisis y con enfoque intercultural: EP, comunitariedad, el contexto socio histórico y cultural, en donde se recrean creencias, valores, usos y costumbres que desde las dinámicas ciudadinas son transmitidas y modificadas intergeneracionalmente, pero que permanecen asociados

a lo que se conoce como herencia cultural y ancestral, lo que no tiene la posibilidad de ser abordados en las instituciones educativas ofertadas por el Estado al menos en este municipio. Del ejercicio de sistematización e interpretación, es claro que los saberes y procesos educativos de estas poblaciones están enmarcados de manera vital en sus procesos organizativos y de pervivencia aspectos como: la historia, cosmovisión, identidad, legislación propia, usos, costumbres, autonomía alrededor del pensar y sentir colectivo; narraciones que se identifican con esos saberes puestos en práctica alrededor de la crianza, formación, principios y pedagogías propias; acompañados de los “mayores”, comuneros mayores de 65 años de edad y a los que se les llama consejeros, por el arte y sabiduría de aconsejar; ausentes en los planes y programas curriculares de las instituciones educativas de este contexto. Desde esta mirada, la educación en contextos de diversidad social y cultural, en el caso Yanakuna, no pasa sólo por incorporar sus conocimientos culturales y saberes propios en el currículum escolar, sino que, además, es necesario construir y comprender escenarios frente a procesos emocionales e identitarios, que subyacen a las dinámicas culturales expresadas conductualmente en el contexto educativo, familiar y social en el ámbito urbano. Esto implica el reconocimiento de la importancia de las normas sociales, principios identitarios y emocionales, que pueden diferir entre los sujetos pertenecientes a distintas culturas, que se hacen evidentes en las relaciones interculturales.

En síntesis, el trabajo de campo deja ver dos imágenes. Por un lado, la de una sociedad caleña receptora de la migración indígena y afrocolombiana, que no pondera el conocimiento y la cultura indígena o educación intercultural; en este sentido la existencia de instituciones educativas *etno* han orientado sus esfuerzos casi en exclusividad a trabajar la cátedra de estudios afrocolombianos, dejando de lado los

saberes y expresiones culturales de otros grupos humanos y sociales con los cuales se comparten espacios y tiempos en las escuelas y colegios. El trabajo mancomunado que como ejercicio de resistencia y pervivencia vienen desarrollando los cabildos indígenas con sus comunidades, desde sus hogares, lo que se viene reforzando en el espacio de la Escuela Intercultural Indígena al menos en primaria, desde el 2007. Al respecto los comuneros manifiestan:

Hasta a veces llego a pensar, que nuestros saberes, a la sociedad formal no le sirven... Por un sentido. Que somos pobres, no tenemos dinero para poder competir dentro... Porque la educación es una competencia de saberes. (...) A veces me acuesto y digo ¿podremos?... (Docente Indígena. E-9. Escuela Intercultural Indígena Eustaquio Palacios. Sede de la IE Santa Librada, Barrio Libertadores).

[Con el trabajo de la Escuela Intercultural Indígena] ahora, el estudiante se muestra como tal, y como es. El chico, ya no tiene ese miedo que el compañerito se le va a reír, u otra persona. No. Ahora, todos cuando hay un acto, cuando hacemos una obra de una leyenda Yanacona o Nasa, y todos quieren participar. Creo que no pasaría lo mismo si eso fuese en una escuela de modalidad común, por qué... no sé. Yo de mi experiencia, cuando recién entré en la escuela en esta ciudad, hablaba mi lengua, y la maestra me decía que esa era una mala educación (Docente Indígena. E-19. Escuela Intercultural Indígena Eustaquio Palacios. Sede de la IE Santa Librada, Barrio Libertadores).

[...el docente para asumir este cargo de gran responsabilidad] ... debe ser bilingüe en la formación de lo que es la educación, porque no puede estar cualquiera frente a los chicos, porque estamos formando personas para el futuro basados en una realidad en la que no estamos únicamente los aborígenes sino que estamos en una realidad multicultural, intercultural (...) y entonces hay que formarlo para eso a un docente (...) donde los chicos crezcan sabiendo de su cultura y sabiendo como proyectarse en el mundo, en la sociedad, sin negar su identidad interculturalidad, a mí me parece eso fundamental (E-16. Dirigente del Cabildo Indígena Yanakuna de Santiago de Cali, entrevista realizada en la EII Eustaquio Palacios sede de la IE Santa Librada, Barrio los Libertadores.)

Desde estas miradas, el proceso político organizativo de los pueblos indígenas en contexto de ciudad, en particular el Yanakuna ha permitido reconocer desde la dinámica de sus procesos, que lo vivido como experiencia desde las directivas y el caminar comunitario, que las directrices y prácticas frente a la EP, son consideradas y entronizados por sus comunidades como el camino que en minga se han construido para que los Yanakuna se puedan encontrarse, reconocerse, ayudarse y organizarse en el propósito de fortalecer la identidad como pueblo y así sentirse orgullosos de las raíces y valores ancestrales, lo que también es observado en otros pueblos indígenas organizados en la autoridad tradicional de cabildo.

Discusión

Queda en el tapete de los procesos organizativos de estas comunidades indígenas en contexto de ciudad, articular esfuerzos y participaciones recíprocas y en doble vía que permitan por parte de las instituciones oficiales locales se reconozca el proceso organizativo de los pueblos indígenas, desde las dinámicas contemporáneas de ciudad y como participantes activos y vivos en la construcción de ciudad; de igual manera en el aspecto educativo respetar el sentipensar comunitario diverso de las poblaciones que acceden a los procesos educativos pos-primaria, desde el marco de la diversidad, inclusión y trato diferencial de los estudiantes como también la participación en estos procesos, de docentes y sabedores indígenas formados y que como patrimonio viviente conviven en las comunidades y las dinámicas de la ciudad contemporánea; para de esta manera darle vida a una verdadera y real etnoeducación no sólo en este municipio sino también en los espacios a nivel nacional, donde se encuentren este tipo de procesos sociopolíticos y organizativos con comunidades indígenas; puesto que la EP sólo se ha venido pensando y accionando en los espacios rurales, sin tener en cuenta los procesos de desplazamiento que por diferentes motivos o causas se vienen presentando en Colombia desde hace unos 60 años, fenómeno particularmente rastreado en Santiago de Cali.

Conclusiones

Los ejercicios de reflexión a los que nos ha permitido llegar este ejercicio investigativo, invitan a que el lector entienda y reflexione frente a este tipo de estudios en contextos de ciudad con dinámicas del sentido de territorio y comunitariedad las cuales se encuentran fragmentadas por las realidades y “mitos” del orden y modelo como estilo

de vida en estos “nuevos” espacios; espacios con dinámicas diferentes a los que conviven las comunidades indígenas en los territorios de origen.

El problema de investigación nos lleva a obtener claridad frente a cuatro grandes apartados, con los cuales igualmente se busca responder a nuestro interrogante central; estos apartados son: 1. Cómo y para qué se organizan las comunidades indígenas en contexto de ciudad en Santiago de Cali. 2. La Educación Propia transforma; la historia de los pueblos permanece en dinámicas permanentes. 3. El Cabildo Autoridad tradicional indígena dinamiza la EP desde su Estructura organizativa PESCAR. 4. Interculturalidad y multiculturalismo el IR y VENIR en el contexto de ciudad para los pueblos indígenas.

Con relación al apartado 1. Se pudo construir el proceso sociopolítico y organizativo del Cabildo Yanakuna, el cual se dio a partir de cuatro momentos: Encontrarse, Reconocerse, Ayudarse y Organizarse (ERAO), procesos que tienen como origen temporal en los años cuarenta; momentos que se han convertido en el camino y complemento de los procesos de construcción y fortalecimiento de la identidad. Sentir y pensar, recreadas de acuerdo a sus dinámicas en territorio y contexto de ciudad, las que se encuentran encarnadas y son puestas en escena mediante el despertar la memoria y el hacer en: prácticas territoriales de encuentro, relaciones familiares, ceremoniales y prácticas espirituales diversas, dinamizadas mediante rituales, de igual manera mediante la elaboración de tejidos que encarnan historias de vida personal, familiar, y comunitaria como resistencia y memoria de sus entornos de vida, que se traducen en ejercicios de resistencia y lucha política.

Desde esta mirada el apartado 2. Relacionado con la EP, para los pueblos indígenas ubicados en contexto de ciudad los territorios itinerantes y de concentración donde

realizan sus prácticas culturales, políticas y de educación propia son entes vivos impregnados de memoria colectivas, al punto que adquieren la dimensión de lo sagrado, lo cotidiano, de Derecho Propio puesto que encarna la relación con otros pueblos, relaciones que son manejadas desde el principio de la autonomía. El apartado 3. El construir las narrativas propias, como representaciones del pasado, permiten dar sentido y coherencia al devenir colectivo, al tiempo que fortalecen sentidos de pertenencia y cohesión social en la ciudad. De igual manera, se recrea cómo, desde los procesos organizativos iniciales, la práctica en sí de los mismos lleva, condensados en sus acciones, elementos que forman parte de la cultura propia Yanakuna y que, al ser puestos en escena, reflejan estrategias y pedagogías de EP, que encierran prácticas de comunitarismo, identidad y elementos de ayuda mutua, realizados a partir de las mingas, ejercicios que hacen posible el principio de reciprocidad.

Las comunidades indígenas, organizadas en cabildos, sus procesos de fortalecimiento institucional, visibilización de las dinámicas de EP desde el PESCAR en el caso Yanakuna, construyen el tejido político y cultural que sirve como estrategias de reivindicación y resistencia frente al Estado homogenizante; y son los procesos sociopolíticos y organizativos de los cabildos, los que hacen y construyen escuela y EP desde la práctica: transmiten, orientan y educan a los colectivos en función del fortalecimiento de la identidad, reconocimiento de la historia y el significado a futuro de sus procesos desde el PESCAR.

Desde la Interculturalidad esta, debe permitir el fortalecimiento de lo propio –identidad-, lo que permitirá consolidar o reinventar estas, desde lo institucional –Cabildo-, como de las dinámicas que se tejen por fuera y en su interior, que, por demás, son

interculturales. En este sentido, la interculturalidad como realidad de los pueblos implica reconocer las tensiones y oportunidades de esos encuentros, en clave de reivindicación, las discusiones provenientes a estos modelos que tan solo existen y se dan por necesidades como todo en la historia de la humanidad, lo que ha permitido que persistan a través del tiempo y también evolucionen, afianzando, fortaleciendo, construyendo y evolucionado desde la dinámica de sus Planes de vida en relación con los tiempos y generaciones demandantes.

Referencias

- Abercombrie Thomas. (1992). "Aculturación doble y etnogénesis". En Revista Andina. Mimeografiada. S.f. S.n. Universidad del Valle. (Revista andina 1992 Univalle)
- Arango & Sánchez. (2004) Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.
- Barth, Fredrik. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de cultura económica.
- Bertely Busquets, María, (2003). "Educación indígena del siglo xx en México", en Un Siglo de educación en México, vol. II, fce/Biblioteca Mexicana, México.
- Brito Lorenzo, Zaylín. (2008). Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
- Cabrera, Fabricio. (2006). "Multiculturalidad, interculturalidad, ciudad y ciudadanía" en: Memorias para pensar la ciudad. Grupo Estéticas Urbanas (Compilador) Facultad de Artes escénicas. Instituto Departamental Bellas Artes. Cali.
- Comaroff, Jean y Comaroff, John. (2002) "Naturalizando la nación: aliens, apocalipsis y el estado poscolonial" en Revista de Antropología Social (Madrid) N° 11.
- CONTCEPI (Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas) (2013). Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio - S.E.I.P. Bogotá, D.C.
- CRIC –PEBI. (2004) *¿Qué pasaría si la escuela?: 30 años de construcción de una educación propia*. Popayán, Cauca.
- De Sousa B. (1998). De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la transición posmoderna. Bogotá: Ediciones Siglo del Hombre.

- Escobar, Arturo. (2018). Otro posible es posible: caminado hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América. Ediciones desde abajo. Bogotá.
- Giddens, A. (1991). Etnicidad y raza. www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales.
- Hall, Stuart. (2010b). *Stuart Hall. Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales*, editado por Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich. Bogotá, Popayán, Lima y Quito: Instituto Pensar, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Andina Simón Bolívar y Enviación Editores.
- Laurent, Virginia (2012). Multiculturalismo a la colombiana y veinte años de movilización electoral indígena: circunscripciones especiales en la mira. En *Análisis Político* 75 pp.47-66. Gráficas Ducal Ltda. Colombia.
- Motta, Posso. (2007). “Migraciones indígenas a las ciudades de México y Tijuana”. En: *Papeles de Población*. Editado por UAM. No.52. Pág. 184-208. (Documento Fotocopiado).
- Quijano, Aníbal. (2000). «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. 201-246. Buenos Aires: CLACSO.
- Sevilla, Manuel Enrique. (2007). “Indígenas urbanos y las políticas del reconocimiento dentro del contexto colombiano” en *Perspectivas Internacionales*, enero-junio, vol.3 (1): 7-24
- Torres, C. Alfonso. (2014). La educación popular: trayectoria y actualidad. Consultado en abril Vila Merino, E. (2012). Un juego de espejos: pensar la diferencia desde la pedagogía intercultural. *Educación XX1*, 15(2), 119-135. De 2017.
- Walsh, C. (2000). Propuesta para el tratamiento de la interculturalidad en la educación. Lima: Programa FORTE-PE, Ministerio de Educación. Documento multicopiado.
- Zemante, Q. Leyer. (2010). Reconstrucción y sistematización de la memoria colectiva del sistema educativo propio intercultural del Pueblo Yanacona – SEPIY. Periodo 2001 a 2008. Tesis de grado para optar por título de Licenciatura en Etnoeducación. Universidad del Cauca.