

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): un proceso que consolida, construye y revitaliza las culturas desde la acción organizativa

GRACIELA BOLAÑOS DE TATTAY*

Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)

Resumen

En el Cauca, Colombia, los pueblos indígenas vienen asumiendo la educación como pilar fundamental de su proceso político organizativo. En el marco de esta dinámica, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) surge en el contexto de las luchas lideradas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización pionera en el país en materia de reivindicaciones étnicas, que se ocupa principalmente del rescate y defensa de los territorios ancestrales, de la valoración y revitalización de las lenguas y culturas indígenas, del fortalecimiento de sus autoridades tradicionales, del ejercicio de su gobernabilidad autónoma y de la educación ligada al proceso de resistencia cultural. La UAIIN es componente orgánico del Sistema Educativo Indígena Propio que comprende todos los niveles de formación; hace parte de una política educativa integral de respeto, convivencia y valoración de la diversidad cultural de los pueblos, como resultado de la búsqueda por más de 40 años de una educación construida desde las necesidades y visión de los pueblos, muchas de ellas contenidas en sus proyectos de vida.

Palabras clave: universidad indígena, organización, cultura, investigación, interculturalidad

The Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): a process that consolidates, builds and revitalizes cultures from organized action

Abstract

In Cauca, Colombia, indigenous peoples are taking education as a cornerstone of its organizational political process. As part of this dynamic, the Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) arises in the context of the struggle led by the Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a pioneer organization in the country's ethnic demands, which mainly deals with the rescue and defense of the ancestral lands of the assessment and revitalization of indigenous languages and cultures, the strengthening

*Educatrice social, integrante del equipo de Educación Bilingüe Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Participo en la creación de la universidad autónoma indígena intercultural (UAIIN). Dirección postal: Carrera 6C. Nº 27CN53 Popayán-Cauca, Colombia. Correo electrónico: gracielaolanos@yahoo.com.mx

Este artículo contó con el apoyo de Fundación Equitas y del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), en el marco del taller internacional "Territorios indígenas y educación superior en América Latina: Avances y Desafíos", realizado en Quito, Ecuador, en junio de 2012.

of traditional authorities, exercising their autonomous governance and education linked to the process of cultural resistance. The UAIIN is an organic component of the Sistema Educativo Indígena Propio comprising all levels of training, and it is part of a comprehensive educational policy of respect, coexistence and appreciation of the cultural diversity of the people, as a result of the search for more than 40 years of education built from the needs and vision of the people, many of them contained in their life plans.

Key words: indigenous university, organization, culture, research, interculturality

El contexto en que surge la UAIIN

La cobertura del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se extiende a toda la zona del mismo nombre, localizada al sur del territorio colombiano, donde se asientan los pueblos indígenas nasa, misak (guambiano), yanacona, totoró, coconuco, eperara siapidara, ambalueño e ingano, constituyéndose en la región de mayor densidad poblacional indígena del país. El Cauca alberga a nueve de los 102 pueblos indígenas colombianos, que suman una población total de 1.392.623 personas, según el último censo nacional (2005), de los cuales 248.532 viven en el Cauca. En este escenario, el CRIC viene construyendo desde hace más de 40 años una propuesta pedagógica ligada a su proyecto político cultural y a los planes y proyectos de vida de cada pueblo. Esta educación se caracteriza por ser bilingüe, comunitaria e intercultural en sus lineamientos básicos.

Ante el silencio de las lenguas indígenas en las aulas de las escuelas oficiales y el permanente debilitamiento de las identidades culturales –motivadas por las condiciones de exclusión y discriminación social de los pueblos indígenas–, las comunidades organizadas fueron construyendo, de manera paulatina y permanente, los parámetros de una propuesta alternativa a la educación escolarizada imperante, que desligaba a los estudiantes de su contexto cultural y proyectaba una visión ajena a los intereses, necesidades y formas de vida de los pueblos indígenas. En sus diversos espacios de reflexión y toma de decisiones comunitarias, se fue asumiendo y proyectando la educación propia, entendida como el proceso de reapropiación y revitalización de las dinámicas de resistencia cultural. Fue así también como se fue fundamentando y creando el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI), dando paso con él a los procesos de formación de maestros bilingües, y se precisaron los criterios y lineamientos de la propuesta educativa, en el marco de la movilización indígena por la educación. Paulatinamente se avanzaba

en espacios de investigación cultural, reconstrucción de la memoria histórica y desarrollo de la tradición oral, creándose escuelas comunitarias con maestros y maestras seleccionados y nombrados por las mismas comunidades. En esta dinámica se fue reconfigurando el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), que en la actualidad se considera el corazón del Sistema Educativo Indígena Propio. Constituye una estrategia de participación y apropiación de la escuela y de la educación en su conjunto, desde donde se fundamenta la construcción y desarrollo de la política educativa, que hoy se realiza en concertación con el Estado colombiano.

También se fueron generando nuevos espacios de formación, con la vinculación de maestros comunitarios mediante la apertura de nuevas escuelas, lo mismo que los agentes comunitarios de salud ligados a la dinámica de atención en salud propia, otro programa creado con gran participación de los médicos tradicionales indígenas y la articulación de una empresa de salud que atiende a la mayor cantidad de población indígena en el Cauca y también en otras regiones del país.

Otros espacios creados que han dado origen al desarrollo de la UAIIN son los cuadros de producción para atender las necesidades de producción de las tierras. Hoy conforman el Programa de Producción y Conservación Ambiental y tienen como uno de sus organismos principales de referencia los Planes y Proyectos de Vida, ligados a cada ente territorial (resguardos, zonas, organización regional), estrategia que articula los procesos de crecimiento y mejoramiento integral de la vida en los diversos territorios. Igualmente existen procesos especiales y generales de formación para el ejercicio de la gobernabilidad, programas formativos que potencian a la dirigencia para asumir los diversos desafíos que el creciente movimiento indígena va demandando, frente al horizonte del mejoramiento progresivo de las condiciones educativas, y por ende de vida, en el marco de lo que se constituye en uno de los logros políticos más significativos de los pueblos indígenas frente al Estado, en tanto implica la generación y desarrollo de la política educativa por parte de los mismos pueblos en una dimensión de integralidad. Esto quiere decir que incluye los tres componentes centrales del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP): el componente político-organizativo, el pedagógico y el administrativo, los cuales conforman una unidad, donde las autoridades de cada pueblo y organización asumen la autonomía educativa desde el reconocimiento a la diversidad cultural del país.

Caminando hacia la construcción de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural

Las escuelas comunitarias se fueron multiplicando y la organización, con su experiencia educativa, asume la profesionalización de maestros indígenas, proyectando en primera instancia un bachiller pedagógico con énfasis en etnoeducación. Entre 1987 y 1998 se realizaron cuatro promociones, cada una con duración de cinco años. Aunque este proceso posibilitó un gran desarrollo en la educación indígena –debido a la calidad y pertinencia de sus contenidos curriculares, contruidos a partir de las experiencias en proceso–, aún deja muchas carencias. Las exigencias del medio, sobre todo frente a los requerimientos de consolidación y profundización respecto a su condición bilingüe, intercultural y comunitaria, plantea la necesidad de avanzar en el proceso de universidad, para dar continuidad a las exigencias de formación e investigación educativa, que además de proyectar la formación docente, aparece con muchas otras exigencias, centradas en la gobernabilidad, la producción, la salud, la historia y la cultura en su conjunto, entre otras.

La Universidad Indígena se va configurando paulatinamente ante las dificultades y fracasos de procesos de formación relacionados con las universidades convencionales que, en esencia, desligan a los profesionales de su contexto territorial y ante las cuales las comunidades sienten que están perdiendo a sus miembros, de quienes esperan buenos aportes para el direccionamiento comunitario.

En este proceso de replanteamiento de la educación a partir de fundamentarla desde las raíces del pensamiento y costumbres de las culturas indígenas surge, de manera natural, la Universidad Indígena. Creada el 23 de noviembre de 2003, se constituyó en uno de los pasos indispensables para mantener y seguir consolidando las dinámicas educativas cada vez más exigentes, tanto en ampliación de cobertura como en profundización y ampliación de conocimientos, saberes, valores, condiciones y desarrollos integrales que los complejos procesos organizativos, políticos y administrativos demandan en los territorios indígenas. Esta reflexión, que articula el devenir histórico y las actuales problemáticas de los pueblos indígenas, al igual que sus perspectivas de futuro, proyecta definitivamente la Universidad Indígena desde la mirada comunitaria. Como lo señaló el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural de la UAIIN en el documento que aportó al trabajo de la Mesa de Educación de Bogotá:

De esta manera, las comunidades nos capacitamos para proponer e interlocutar como iguales frente a los problemas nacionales e internos, haciendo manifiesta nuestra condición de país pluricultural y multilingüe [Constitución Política de 1991]. (Universidad Indígena Autónoma e Intercultural, 2007, p. 55)

La educación propia y la UAIIN

Cuando hablamos de lo propio en educación no es como algunos creen que es quedarnos solamente en lo local, en aquello que es de manejo interno de las comunidades, o que el proceso de formación es propiedad única de cada comunidad, sin permitir la socialización, el intercambio o enriquecimiento con otras culturas. Lo propio lo entendemos como la capacidad y el derecho de orientar, dirigir, organizar y construir procesos y propuestas educativas con un posicionamiento crítico y propositivo frente a la educación que queremos cambiar. (Consejo Regional Indígena del Cauca y Programa de Educación Bilingüe Intercultural, 2005)

La educación propia busca potenciar la sabiduría ancestral que nace del corazón, de lo más profundo de cada pueblo en su lucha por un relacionamiento estrecho y respetuoso con la madre tierra, a través de caminar el territorio; del trabajo; del cuidado y diálogo con los sitios sagrados, con las fuentes de la espiritualidad; del esfuerzo por hilar los saberes y conocimientos comunitarios y elaborar día a día el tejido de una vida mejor para todos.

Diversas miradas nutren la concepción de universidad propia. Hay quienes de manera enfática expresan que la universidad no son las edificaciones y las cuatro paredes, sino formarse en la vida, con lo que ello implique. Como se señaló en el documento base de Jambaló, Universidad de Nuestro Pensamiento:

Hablamos de universidad de la vida porque trabajamos desde ella para mejorar nuestros procesos y aportar a otros procesos. El objetivo es formar personas desde la ley de origen para que desde distintas miradas se puedan crear lazos de entendimiento. Hoy hay quienes irrespetan los principios que nos dejaron nuestros mayores. Valoramos lo nuestro y aprendemos de los otros, para aportar al pensamiento universal. (citado en Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad, 2009, p. 39)

De manera complementaria, hay quienes plantean que la casa es la universidad, teniendo en cuenta el sentido y trascendencia que la casa tiene para las culturas indígenas. Esto se expresa en la distribución de sus espacios y en particular en el papel que cumple cada uno de sus ocupantes en el aprendizaje y enseñanza de los roles, y en su reafirmación en cada una

de las etapas de la vida del hombre o la mujer indígena. De este cúmulo de miradas toma validez el desarrollo de la investigación, la sistematización y la profundización, con una constante elaboración conceptual, que la universidad está llamada a propiciar.

En este sentido, se asume la universidad como una estrategia de formación integral que conlleva al fortalecimiento, potenciación y proyección de las acciones sociales, económicas, políticas, organizativas y culturales que sustentan los planes y proyectos de vida de cada uno de los pueblos, en el marco de la interacción y convivencia armónica entre sí y con la naturaleza. Compromete la construcción de procesos de interculturalidad y la ampliación, socialización y profundización del conocimiento, hacia la generación y sostenibilidad de modelos de desarrollo comunitario respetuosos de la vida en todas sus dimensiones. Más que una institución con amplia infraestructura física, se trata de una minga –entendida como espacio de confluencia de miembros de comunidades para atender trabajos de importancia para las familias y colectivos en general– para el ejercicio del pensamiento, el desarrollo de valores y la implementación de estrategias para el mejoramiento integral de la vida de los pueblos.

Con la UAIIN se trata de cualificar los diversos procesos formativos, encaminados a lograr que la educación se convierta en efectiva estrategia de construcción y desarrollo integral del proyecto y/o plan de vida de cada pueblo, en el marco del buen vivir de todos.

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural está compuesta por programas, centros, escuelas y otras experiencias locales que se proponen la formación profesional y la cualificación progresiva de sus participantes, a fin de potenciar el proyecto social, político, económico y cultural de los diversos pueblos participantes.

La continuidad en la formación es entendida no solo en relación con los niveles escolarizados, sino también frente a aquellos procesos que se producen en el contexto comunitario, partiendo desde la familia. La universidad, articulada con el contexto sociocultural, debe fortalecer los aprendizajes que se dan en el espacio familiar, ya que es en ella donde se socializa el pensamiento indígena. Los aprendizajes y conocimientos que fundamentan las culturas se empiezan a estructurar desde el fogón; por lo tanto, la universidad está llamada a establecer lazos conectores entre lo local y los mundos diversos que componen el universo.

La educación superior constituye un complemento del saber propio en cuanto a territorio, cosmovisión, producción agrícola y organización social y comunitaria. Esta educación no debe ser impuesta, ni los planteamientos curriculares descontextualizados, porque se perderían valores culturales como la lengua y el pensamiento. Se trata de un espacio de formación que debe potenciar y propiciar la interrelación entre los jóvenes y los mayores a través del conocimiento y la experiencia vivida. Esto, a su vez, contribuye a la revitalización cultural, a la reconstrucción de los modos de vida y de organización, a la resignificación del papel de los diversos actores del proceso educativo para, desde este espacio, actuar en la comunidad.

La Universidad Indígena es parte constitutiva del Sistema Educativo Propio, en el sentido que facilita la cualificación de los procesos pedagógicos, desarrolla estrategias de investigación en los diferentes campos, asume la comprensión del conocimiento como eje significativo del desarrollo integral, posiciona y difunde los planteamientos educativos de los pueblos indígenas en un nivel de universalidad.

Solo un proceso formativo fundamentado en el reconocimiento y valoración de epistemologías presentes en todas y cada una de las culturas que componen la diversidad de pensamiento puede contribuir a transformar lo diferente en motivo de respeto y no de discriminación, donde el robustecimiento de las identidades conlleve una firme autoestima y fortaleza para enfrentar las múltiples dificultades y conflictos que afectan a sus poblaciones, como el desplazamiento forzado, la guerra y la desintegración cultural. Se trata de una educación que proyecte a las lenguas originarias como valiosas herramientas para la construcción de sabiduría y conocimientos y que, a fuerza de acción comunitaria, legitime una sólida identidad, comprometida con la generación de relaciones de interculturalidad que potencie la ayuda mutua y el diálogo de igual a igual. Es desde esta visión que se encuentra sentido al “fortalecimiento de procesos de desarrollo local como una condición básica para la interlocución en el mundo global en condiciones de dignidad”. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006). Estas dinámicas potencian el sentido de la construcción de políticas públicas para el mejoramiento integral de la sociedad, donde la estrategia del ejercicio comunitario tenga mejores condiciones para incidir y proyectar propuestas viables de mejor estar.

Entendida así, la universidad propia es una minga que acoge diversos pensamientos y procesos. Es el espacio para la creación y recreación de los conocimientos y saberes adquiridos desde las raíces culturales, desde el corazón de los pueblos y es, a la vez, una estrategia para acceder y generar

nuevos conocimientos. Es el espacio donde la sabiduría de los pueblos tiene cabida, al igual que conocimientos provenientes de otros sistemas culturales, donde la educación concede el derecho a resignificar el papel de los indígenas en la sociedad.

Principios rectores del proceso UAIIN

Retomados desde las diversas cosmovisiones presentes en la reflexión y construcción de lineamientos educativos, a continuación se presentan los principios más relevantes en la construcción del pensamiento sobre educación superior indígena.

Autonomía. Entendida como la condición y el derecho de los pueblos a desarrollar su propia organización administrativa, académica y cultural. Implica capacidad para orientar, decidir, evaluar y controlar los procesos educativos en coherencia con sus finalidades, enfoques, planteamientos colectivos y exigencias actuales, con plena independencia de otras instituciones y mediada por el establecimiento de sus respectivos mandatos, reglamentos y/o mecanismos de operatividad en los campos administrativo, académico y político-organizativo. Supone una permanente concertación entre las mismas comunidades y sus autoridades, con los gobiernos y entidades, tanto internas como externas, que actúan en estos espacios.

Participación y comunitariedad. Implica la construcción colectiva de los componentes significativos de la universidad, en especial de aquellos que tienen alta incidencia social, teniendo en cuenta los ejes de tierra, cultura y organización. Supone igualmente tener en cuenta los procesos de definición de políticas y lineamientos generales, de planeación, seguimiento, control y evaluación, asegurando una amplia participación de las comunidades e instancias involucradas. La conducción colectiva y deliberante de los mismos procesos se constituye en estrategia formativa que garantiza su sostenibilidad y consolidación.

Interculturalidad y unidad en la diversidad. Señala el papel de la universidad en la construcción de condiciones de valoración, respeto, conocimiento y visibilización de las culturas y el establecimiento de relaciones de equidad y reciprocidad para una convivencia armónica que dinamice y fortalezca la vida en todas sus expresiones. La universidad debe crear condiciones para superar el etnocentrismo y la discriminación, identificando y develando las circunstancias en las que estos se reproducen, perpetuando con ello

las dependencias. El diálogo, el intercambio de saberes, conocimientos, valores y prácticas formativas, redefinen las relaciones en condiciones de igualdad, donde la diferencia y el reconocimiento de la diversidad toman un sentido complementario y de enriquecimiento entre las culturas. La generación de una cultura pluralista es posible mediante la identificación y el reconocimiento de otras formas de conocer y aprender, tan válidas como aquellas del conocimiento occidental, oriental o indígena, equilibrando y potenciando pensamientos y saberes ignorados a través de una historia de discriminación social.

Construcción colectiva del conocimiento. Se considera de vital importancia partir de las experiencias y prácticas comunitarias, donde se construye pensamiento a partir de la opinión del colectivo; donde se reorganizan las vivencias, se reinterpretan los hechos, se elaboran significaciones, se definen símbolos, se pone en comunicación el adentro y el afuera, el ellos y nosotros, el espacio de encuentro. Es desde las necesidades y proyectos colectivos donde se elaboran los planes de acción y la construcción y/o desarrollo de conocimientos y estrategias para realizarlos.

Es función de la universidad y/o educación indígena la identificación de las características del pensamiento indígena, de las categorías que lo clasifican, de las condiciones en que el pensamiento se robustece o se debilita, de sus lógicas de pensamiento y sus formas específicas de construir conocimiento desde cada cultura. En este sentido, se potencian los procesos de medicina tradicional, los sistemas tecnológicos y de desarrollo artístico, los espacios de espiritualidad, los procesos de cuidado y relación con la naturaleza. Desde las respectivas cosmovisiones se construyen referentes de una identidad cultural fortalecida que va más allá de la acumulación de conocimientos, para convertirse en una dinámica de retroalimentación constante en sus respectivos contextos.

Pedagogía crítica, innovadora y transformadora. Los procesos de resistencia de los pueblos indígenas en el Cauca traen consigo una amplia gama de aprendizajes, estrategias y sentidos del ser, saber y actuar. Este aprender –y en muchos casos, enseñar– se caracteriza por una posición crítica frente a la realidad, desde donde se encuentran motivaciones para redefinir los criterios de acción, de relación y de construcción de los proyectos de vida. El sentido de “pensar con cabeza propia” ha permitido un pensamiento con tendencia a la descolonización, potenciando la autenticidad y la originalidad. Esta potencialidad es estimulada por los procesos de la UAIIN, en el sentido de orientar la acción pedagógica hacia la generación

y el fortalecimiento de pensamiento y, con ello, la identificación de criterios y estrategias significativos a los procesos de revitalización cultural. Los cambios buscados se orientan a propiciar actitudes creativas, participantes y de amplio compromiso social.

La investigación. Se considera una herramienta indispensable para descubrir, conocer, comprender y elaborar pensamiento de manera integral y con fundamento en las raíces culturales y problemáticas de cada pueblo y/o espacio organizativo y social. Cruza transversalmente las diversas acciones de la UAIIN, en función de posibilitar actitudes y dinámicas que permitan la sistematización, selección, decantación y, en general, la construcción de pensamiento y conocimientos pertinentes a las necesidades de cada contexto. La elaboración conceptual y teórica a partir de los contextos en que cada persona se desenvuelve constituye una acción formativa que potencia la creación de pensamiento.

Lenguas indígenas y bilingüismo. Los aprendizajes que se dan desde cada cultura son transmitidos y revitalizados principalmente a partir de su lengua materna. Para muchos pueblos su lengua materna es el idioma indígena, pero se los alfabetiza en castellano. Devolver a las lenguas indígenas su carácter de constructoras del saber, convertirlas en medios adecuados para elaborar nuevos saberes y establecer diálogos desde una identidad fortalecida por el uso de sus respectivas lenguas es un reto de la UAIIN, que busca que tanto el idioma indígena como el castellano, en su papel de lengua vehicular, sean apropiados de manera adecuada y se revitalicen las formas de comunicación propias.

El currículo como proceso de construcción colectiva. Los procesos curriculares desarrollados desde una dimensión comunitaria constituyen los medios más claros para reapropiar y fortalecer las culturas. Los ejes de fundamentación, los lineamientos que los enfocan, los procesos de identificación y selección de contenidos, las metodologías y estrategias pedagógicas, al igual que las formas de seguimiento y evaluación, constituyen en sí mismos un proceso formativo. De ahí la necesidad de que todos y cada uno de los programas y proyectos formativos sean de elaboración y diseño colectivos, a partir de los agentes implicados directamente (por ejemplo, el Programas de Desarrollo Comunitario, Salud, Formación Docente, Administración y Gestión Comunitaria).

Se cuenta con un buen acumulado conceptual, metodológico y organizativo-administrativo, que sitúa a la UAIIN como una de las opciones de mejoramiento de la calidad educativa para los pueblos indígenas.

Para terminar

Como se puede observar en la Tabla 1, en el Anexo, los programas en funcionamiento de la UAIIN son construidos de acuerdo a las necesidades prioritarias de las comunidades y sus desarrollos responden a una evaluación colectiva permanente, que obliga a integrar los cambios y ajustes requeridos.

Con el Fondo Indígena y una red integrada por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) de Nicaragua y Amawtay Wasi del Ecuador, se realizó una maestría de Desarrollo con Identidad, en la cual participaron 12 países latinoamericanos (VII/ 2009-VIII/ 2011).

El funcionamiento de la UAIIN ha mejorado de manera significativa el desarrollo general de la organización y esta dinámica va siendo asumida por los diversos programas. Incluso ahora (2012) se está negociando con el gobierno no solo el sistema educativo, sino también el sistema de salud, también ya aprobado por el gobierno.

La UAIIN está incluida dentro del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y en esa dimensión tendrá que ser financiada por el Estado, ya que hasta ahora dicho sistema funciona con un decreto transitorio que no contempla la educación superior.

Referencias

- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. (2006). *Acceso de los pueblos indígenas a la educación post-secundaria vocacional, técnica y superior. Informe Colombia.*
- CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. (2005). *Sistema de educación propia-SEP: una estrategia de los pueblos indígenas hacia la consolidación de la autonomía.* Colombia: autores.
- FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA Y FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE MULTILINGÜISMO Y PLURICULTURALIDAD. (2009). *Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas de América Latina.* Cochabamba: Unicef, Funproeib Andes.
- UNIVERSIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA E INTERCULTURAL. (2007). Un proceso de estímulo al pensamiento pluralista desde la potencialidad de lo diverso. Experiencia de universidad indígena. En *Movilización Social por la Educación (Ed), Paradojas y desafíos en educación.* Bogotá: Planeta Paz.

Anexo

Tabla 1: Alcance de los programa de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)

Programa o instancia formativa	Año de creación (iniciación)	Duración (semestres)	Estudiantes egresados*		Título
			Hombres	Mujeres	
Pedagogía Comunitaria (primera promoción)	1998	12	10*	16*	Licenciado en Etnoeducación (énfasis en Pedagogía Comunitaria)
Pedagogía Comunitaria (Segunda promoción)	Agosto/2005	11	177	121	Pedagogo/a Comunitario/a
Tercera promoción	2006 2011		15	74	
Administración y Gestión Propia Segunda Promoción	2002	6	11*	10*	Experto en Administración y Gestión
Programa Administración y Gestión Propia Segunda promoción	2010 inicio 2013 termino	10	14	9	Administrador y Gestor Comunitario
Programa de Derecho Propio	2003	6	67	19	Experto en Derecho Propio
Programa Licenciatura en Lenguas Originarias	2011 Inicio	11	99	78	
Agroecología	2012	4	14	7	Experto Educación Ambiental

Actualmente la UAIIN cuenta con más de 100 orientadores que se han ido identificando y vinculando a los diversos procesos. De ellos, solo 35% es de vinculación permanente, otros son temporales y muchos, de apoyo

puntual, de acuerdo al desarrollo de las sesiones presenciales de cada programa. Progresivamente se ha acrecentado el número de orientadores y docentes indígenas. Según el registro estadístico de los últimos años, 55% lo constituye personal indígena y 45% corresponde a personal no indígena con una amplia experiencia y formación respecto a los procesos indígenas y especialidades requeridas (lenguas, historia, antropología, pedagogía y cosmovisión, entre otros).

La totalidad de los programas que se vienen realizando son de modalidad semipresencial, porque uno de los criterios de la UAIIN es atender a la población sin desvincularla de su actividad socio comunitaria fundamental; además, incide también la carencia de recursos financieros para el sostenimiento de programas con presencialidad total.

Estos programas tienen dos características principales: (a) se diseñan con amplia participación de las comunidades, mediante la vinculación de dirigentes, maestros, especialistas, expertos internos o externos, seguimiento y evaluación curricular de cada programa; para los integrantes de los equipos de construcción curricular, este tipo particular de formación implica la apropiación de espacios que requieren estudio, análisis, investigación, relación con comunidad, socialización y confrontación de las propuestas elaboradas, y (b) la selección de contenidos se hace luego de una construcción conceptual básica del tema objeto del programa; se parte de las cosmovisiones involucradas abarcando la relación intercultural.

Pese a esta interacción, aún no se reconocen los alcances de su dimensión en el aprendizaje, del desarrollo de investigaciones de las lenguas indígenas, de pedagogías fundamentadas en lógicas de pensamiento intercultural o de estrategias de construcción de conocimiento de cada cultura. Trabajar interculturalmente promueve una nueva actitud en los participantes para analizar la realidad, construir metodologías, diseñar procesos de monitoreo y evaluación, lo cual contribuye a la sostenibilidad y cualificación de cada programa. Se integra al proceso formativo lo mejor que las culturas consideren, tanto de adentro como de afuera de ellas.

La propuesta está respaldada por la elaboración permanente de materiales propios, bilingües, que surgen de la práctica pedagógica y son retomados en diversos espacios formativos (investigaciones, memorias, recursos didácticos versátiles). Esta producción particular alimenta la UAIIN desde la especificidad indígena.

Figura 1: Instancias que comprometen el funcionamiento de la UAIIN

Figura 2: Instancias básicas que permiten el funcionamiento de la UAIIN

Fecha de recepción del artículo:

12 de julio de 2012

Fecha en que fue remitido el artículo para ser evaluado:

18 de noviembre de 2012

Fecha de aceptación del artículo:

12 de diciembre de 2012