

GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN INDÍGENA

ADRIANA BOMBA CAMPO

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título:

LICENCIADA EN FILOSOFÍA

JAVIER FAYAD

Doctor en educación

Director

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

2017

Para Dxijan Esteban y mi familia. Para ellos mi amor eterno Pay, pay.

Thawesxi wexñxa wakacxthewa pay pay

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	1
2. ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN	19
3. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INDÍGENA?	56
3.1 APORTES DE LA EDUCACIÓN.....	57
3.2 LAS CULTURAS ANCESTRALES Y LOS APORTES A RECUPERAR LA ECOLOGIA DESDE LA EDUCACIÓN.....	60
4. PENSAMIENTO EDUCATIVO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO NASA DESDE MANUEL QUINTIN LAME.	77
5. CONCLUSIONES	84
BIBLIOGRAFÍA	89

RESUMEN

El trabajo es un ejercicio descriptivo y monográfico donde se cuestiona el papel de la globalización y las formas como la educación indígena y las políticas del “bien vivir” han emergido como propuesta para resolver la crisis del planeta, la base del trabajo es recuperar y retomar la experiencia política de Manuel Quintín Lame como base y organización de la vida desde la perspectiva Nasa, que fue referencia de lucha para construir el CRIC en 1971.

Palabras Clave: Globalización, buen vivir, biopolítica, educación propia.

1. INTRODUCCIÓN

Estamos ante un acontecimiento mundial que ha minado el corazón del espacio social y con ello ha intervenido las relaciones personales y las interacciones entre la Humanidad y la Naturaleza. El acontecimiento de la globalización¹ (Beck, 1998; 2) eleva con ímpetu su espíritu nihilista y depredador que aplaca la sabiduría ancestral² de los pueblos indígenas.

Es preciso entender que la globalización y el sistema político económico actual se rigen bajo el poder capitalista, dejando los pueblos minoritarios sin la posibilidad de reivindicar su derecho a la diferencia y a la autonomía cultural.

El modelo económico impone un sistema de desarrollo ajeno a los pueblos minoritarios, dejando en su mínima expresión los modos de vida de los pueblos indígenas que lucha contra el poder del neoliberalismo³, esta disminución económica, política y social son una herencia desde la colonia y los inicios de la república, donde las políticas de gobierno siempre han planteado que los indígenas desaparezcan, se suman las condiciones materiales que en lo económico son la negación del territorio, la producción y las opciones de sustentar una economía propia.

Entre tanto el modelo neoliberal influye desde su interés de afectar la organización política y económica desde una propuesta que es inconsistente y devastador a nivel cultural, porque gracias a su forma de proceder ha devorado sistemáticamente la autonomía de nuestras culturas natales y que incluso ha marcado en detrimento del equilibrio ecológico.

¹ “Procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados”. Tomado de Ulrich Beck. ¿Qué es la globalización. Falacias del globalismo, respuesta a la globalización. Barcelona.1998; 9

² Sabiduría ancestral, representada en la escuela de mayores en nuestros ancianos, o mayores sabedores y que han desempeñado un rol fundamental para y de manera continua en el movimiento indígena. (Gutiérrez, 2007;56)

³ El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados con reconocimiento de la libertad de comercio. Harvey David: Breve historia del Neoliberalismo año, 8;3). Por otro lado, Beck señala que el neoliberalismo es la encargada de promover la justicia en general, pero, según él, difícilmente se cumple, es solo teoría ya que carece de herramientas adecuadas para reaccionar en una sociedad globalizada de riesgo (Beck, 1998; 25).

Es importante decir que estas economías de globalización han encontrado en los territorios una nueva forma de explotación de los recursos naturales que empobrece y desplaza los derechos culturales, no solo se extrae la sangre de la madre tierra (el petróleo), también muchos minerales como el oro, bauxita y muchos más, todo en detrimento del agua y de las fuentes de vida que existen en el territorio.

Por esta razón, emerge la necesidad de una alternativa y una propuesta de plan de vida⁴ para que el derecho a la diversidad y la ecología misma no sean vulneradas; comprendiendo los límites del pluralismo cultural y del cuidado del planeta es preciso agenciar una micro política que reconozca autonomías y diferencias y una educación que aplique y reconozca esas otras formas de estar y vivir en los territorios desde otros idiomas y formas de vida cultural, con una perspectiva amplia y en función de una ecología del espíritu que hoy por hoy se presenta como la alternativa decisiva para rescatar nuestra cultura indígena y sus valores del abandono y el descuido arrastrado por occidente.

Este trabajo de monografía pretende hacer un análisis acerca de la globalización y educación indígena, a partir del discurso teórico de María Bonnafous-Boucher en su escrito titulado “Un liberalismo sin libertad”, donde el término “liberalismo” se retoma a partir del pensamiento de Michel Foucault; quien nos sirve como referente político en nuestra sociedad contemporánea. Igualmente pretendemos relacionar estas concepciones filosóficas con aspectos que permitan problematizar lo indígena, para dicho fin nos apoyaremos en la obra de Manuel Quintín Lame “Los Pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas”, que históricamente es una proclama política de defensa de la autonomía indígena, que es la base de la constitución del CRIC en 1971 y que desde esta referencia de Quintín Lame las comunidades han construido un modelo de principios políticos sobre cómo actuar, representando el esfuerzo y sacrificio de las luchas indígenas que continúan impulsando las acciones del pueblo Nasa hasta nuestro días, la defensa por la tierra y su resistencia es el aporte a la construcción del actual movimiento indígena en Colombia.

⁴ Plan de vida Nasa. Con base a la ley de origen, ley natural, Derecho mayor o Derecho propio en aras de elaborar los propios planes de vida forjados en la visión de una vida en paz con la naturaleza y con los demás pueblos, constituye la base del compromiso de los pueblos para formular una propuesta de paz.

Igualmente retomamos términos como “biopolítica” y “gubernamentalidad”, que son fundamentales para problematizar otros pensamientos y saberes no reconocidos por las instituciones tradicionales dentro del ámbito político, donde han imperado con respecto a estas otras tradiciones culturales, modelos en función de totalitarismos e imposición, especialmente cuando de diferencias se habla.

Nuestro interés es mostrar cómo existe desde esas diferencias étnicas, políticas y sociales un pensamiento filosófico reflexivo y crítico frente al discurso eurocentrista⁵ de la modernidad, que con su discurso ontológico, totalizante y universal excluye la existencia de otros pensamientos, formas de vida o culturas diferentes, que existen en el mundo. En nuestro trabajo cuando asumimos el término biopolítica desde el planteamiento de la filosofía política, es una referencia directa a la “política de la vida” entendida como el buen vivir (WËT WËT FIZENXI KIWE para el Pueblo Nasa) junto con la gubernamentalidad nos ayudará a entender la práctica política que se ejerce a través del saber común, es decir, desde la experiencia.

La tarea de fortalecimiento de lo autóctono implica una reivindicación política que aporta en reconocer y fortalecer la cosmovisión de los Pueblos Originarios, pero, sobre todo la del Pueblo Nasa⁶, de tal manera que se traduce y trasplanta hacia una modificación del modelo educativo en Colombia; porque se trata de gestar una espiritualidad y forjar unos valores que se diferencia de la actual división entre el campo y la ciudad.

La gran inquietud es el cómo de los modos de habitar el mundo. Estas diferencias entre el modelo de occidente y las formas culturales “otras” de los Pueblos Indígenas nos plantean la urgencia de aplicar los planes de vida que, por principio, busquen la abolición de la división entre lo privado y lo público, que impacta contundentemente en el espacio social desde la industrialización y el modelo disciplinario hasta la amplificación del modelo de control

⁵ El eurocentrismo es la matriz cultural representada en el mundo anglosajón y mediterráneo, donde se organizó una forma de pensamiento, una epistemología centrada en el individuo y los modelos de gobierno desde democracias representativas; esta visión eurocéntrica inicia con la consolidación de la acumulación originaria de capital y recrea una geopolítica de la dominación en todos los planos: económico, social, cultural y político, que para los Pueblos Indígenas se considera que este modelo de imposición sigue imperando.

⁶ Cosmovisión de los pueblos originarios, el eje principal es la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza que ha servido como punto de referencia y de defensa cultural, ideológica y además de esto para la preservación de espacios importantes que contribuyen al equilibrio ecológico del medio ambiente en sus territorios para la buena convivencia entre todos los seres que habitan en ese espacio.

basado en la seguridad, que ha absorbido a la sociedad concreta y la ha retenido en los confinamientos de una “ciudad sin afuera” (Escobar, 2013;19).

El papel de la educación indígena en el departamento del Cauca en su forma de implementarla desde las visiones de una educación intercultural desde la mirada Nasa, lleva a reconocer y plantear que es necesario mantener y reforzar los procesos históricos de liberación de los pensamientos ajenos al pueblo Nasa, que han subsumido las prácticas culturales que conllevan a la pérdida de identidad.

Tal proceso de resistencia indígena se originó a partir de la conquista española en América Latina, sobre la base de luchas históricas ante el desarraigo y la pérdida cultural, que ha permitido que diferentes líderes indígenas Nasa produjeran formas de resistencia, tal es el caso del pensamiento de Manuel Quintín Lame, uno de los grandes pensadores indígenas del siglo XX, testigo de la humillación y violencia cometida contra su pueblo.

Quintín Lame hace el llamado a la resistencia y unión de los pueblos indígenas de Colombia para luchar contra el enemigo “el hombre blanco”, quien atacaba sin piedad en los territorios, para adueñarse de la tierra de los indios y obligarlos a trabajar para los grandes terratenientes de esa época (Castillo, 1971; 16) la resistencia de Quintín Lame muestra los procesos de reconstrucción de un pueblo que ha sido humillado, excluido y negado por pensar diferente.

El papel de los Pueblos Indígenas en América Latina, específicamente Colombia, requiere de atención y valoración, a raíz de que históricamente han luchado por recuperar, conservar y mantenerse en medio de la contradicción que presenta el hecho de estar en medio de la selva de cemento que ofrece el modelo económico globalizado por el mundo occidental. Así mismo, encontramos cómo las resistencias y formas de lucha y organizativas de los indígenas representa el llamado a las otras culturas, para que se revise el deber del ser humano racional, ante el riesgo y daño que se ha hecho al planeta, donde surge el deber hoy de proteger el medio ambiente, ya que, de nada sirve tener poder, riqueza y control sobre el mundo, si no hay tierra, agua y aire fresco para vivir, si se deja de lado o se olvida la esencia de sí mismo. Lo más importante es vivir en paz, en armonía con lo que hay a su alrededor, aprendiendo y enseñando a convivir. (ONIC 2012-2016: 103).

La tarea del indígena Nasa y el de todos, hoy por hoy es proteger y mantener el equilibrio ecológico, fortalecer los lazos entre la naturaleza y su entorno, es necesario y vital vivir en armonía con todos los que están de paso por esta vida, para que se siga conservando es urgente revisar y cambiar la política extractora del gobierno nacional , por economías alternativas sostenibles que logren satisfacer las necesidades principales ,alimentos , agua , techo, entre otros , sin que estas afecten el entorno hombre naturaleza . Para ello la cultura del buen vivir debe comenzar a tener mayor sintonía en las demás culturas, fomentar conciencia entendiendo que las necesidades básicas son las mismas, crear nuevas formas de vida amigables con el entorno, que logren equilibrar ideas, costumbres en todo los ámbitos, político, económico, ambiental y cultural, es el reto de los gobiernos y dela sociedad en general, velar por los intereses básicos, por tanto, proteger la vida.

El calentamiento global tiene una de sus causas en la política económica extractivista, que en su forma de actuar ha generado más daño que beneficio a la humanidad en las últimas décadas, al contrario, su interés tanto de los sectores privados como del gobierno ha sido obtener la mayor fuente de ingreso, olvidando el significado y esencia de la vida; por esta razón han surgido diversos problemas; por ejemplo, el daño irreversible al medio ambiente, que van acompañados por problemas de salud en la población, además la alimentación no es del todo sana, el aire que se respira ya no es tan puro, las fumigaciones con glifosato han dejado la tierra sin la posibilidad de rehabilitación, las preocupaciones van en aumento, al igual que sus obligaciones.

Años atrás la familia Nasa vivía más tranquila con lo poco y básico que poseía, sin embargo, a medida que pasa el tiempo el auge de la globalización obliga a seguir su ritmo. Por ejemplo; los usos de las tecnologías que tienen un sentido positivo para “modernizar” y “actualizar” las formas de vida globales, centradas en la capacidad de consumir lo que el mercado global define; y vemos como especialmente los medios de comunicación han sido de gran utilidad para promover este modelo.

Las formas como se impone el tipo de tecnologías de la comunicación, que cuenta con beneficios, como por ejemplo cuando hay que comunicarse con un ser querido a larga distancia, es rápida y económica, resolviendo situaciones porque el responsable del hogar se desplazó a departamentos vecinos en busca de empleo y de esa manera un medio que permite

mantener el bienestar y contacto con la familia; pero en los jóvenes y en las lógicas de reproducción de formas culturales estas tecnologías se han convertido en negativas, porque últimamente el uso ha sido excesivo, inclusive ha causado problemas en la relación de pareja, en las concepciones de vida de los jóvenes, entre otras cosas, porque ese uso de las redes sociales que prácticamente van ocupando los espacios sociales y manejan la vida personal, social y familiar, concentrando las relaciones en lo que ofrece el mundo tecnológico; hasta tal punto que las redes sociales ahora son las que reemplazan las conversaciones personales, entre amigos, parejas y familias. Esta influencia tecnológica ha modificado las relaciones tiempo espacio de las personas, el encuentro entre dos personas para entablar una conversación amena está mediada por el uso de las tecnologías que funcionan en tiempo real.

Las emociones o sentimientos transmitidos por cada oyente son recibidas en primera instancia por el aparato electrónico, hecho que demuestra cómo las redes sociales hoy en día desplazan todo tipo de comunicación personal que son buenos sí, pero hay un precio que pagar.

Para las personas que viven en lo rural estos cambios no se notan mucho, sin embargo, el indígena Nasa depende del aparato electrónico cada vez más; en ese sentido el ambiente en el que vive exige estar a la par con lo que estos medios ofrecen, convirtiéndose en una necesidad y casi dependiente del aparato, quizá no se den cuenta, pero esta realidad es motivo suficiente para decir que el mundo de las tecnologías poco a poco absorbe y reemplaza a las personas y más si se trata de una comunidad Nasa, que se ha mantenido como comunidad, en gran manera, por estar alejado de la intención ideologizante y de ruptura de las relaciones culturales, que desde estos medios se impulsan y que en la práctica son un ejemplo de cómo el modelo globalizante ha logrado influir en acelerar la decadencia de la cultura.

Detrás de esto está el logro que representa para la globalización que todos en toda parte consuman los mismos productos, a través de la influencia de la música, el modo de vestir y hablar, entre otros, se logra homogeneizar e igualar a todas las culturas con el parámetro global; así lo señala Nicholas Charr en su libro “¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? Superficiales”. (2010), Quien se adhiere al pensamiento de McLuhan, donde se

destacaba la transformación de las nuevas tecnologías de la comunicación, a la vez que advertía el peligro o amenaza que sería para la sociedad, con la llegada de un medio nuevo de comunicación las personas se absorben, o se dejan atrapar y llegan a cambiar aspectos personales hasta físicos gracias a la información que transmiten los diversos medios de televisión, internet entre otros:

“McLuhan comprendió que siempre que aparece un nuevo medio, la gente queda naturalmente atrapado en la información – “el contenido” que lleva. Le importan las noticias del periódico, la música de la radio, los programas de la televisión, las palabras pronunciada por la persona que habla de otro lado del teléfono. La tecnología del medio por muy deslumbrante que pueda ser, desaparece detrás de todo aquello que fluya por él – datos, entreteniendo, educación conversación” -(Carr Nicholas, 2010; 14)

Esta situación sobre cómo los modelos que vienen de las grandes ciudades se han ido apropiando de los espacios que se reconocían como propios de las comunidades, que poco a poco son influencias que aquejan a las comunidades indígenas en la medida en que coloniza las prácticas, pero también coloniza el mundo de la vida y el lenguaje. En esa medida la costumbre de compartir en familia, comunidad y demás - alrededor del fogón, representa la pérdida de una tradición de transmisión de saberes entre generaciones, que cumplía la función de asegurar como las generaciones jóvenes recibían el saber de los antepasados (memoria histórica de los mayores), alrededor del fogón, como guía espiritual y poseedor de fuente de sabiduría y energía, un símbolo que enmarca a la cultura indígena Nasa dentro de los territorios del Cauca.

El lema de nuestros grandes caciques o Taitas ancestrales es “de dónde venimos (esencia) y para donde vamos (objetivos de vida)” junto con el Plan de Vida del pueblo Nasa, nos plantean una propuesta de “el buen vivir” con los seres que coexisten en el mundo, para mantener la relación en armonía y equilibrio con los mismos.

Cada vez que las tecnologías han entrado a los territorios han producido cambios que van contra la cultura, entonces se presentan diferentes posibilidades de respuesta, muchas de ellas no son inmediatas; por ejemplo en 1930, como dicen los mayores cuando se habla de historia oral, en la memoria de ellos está la figura de Enrique Olaya Herrera porque el trajo la cerca

de alambre, que desplazo las formas de reconocer el territorio y permitió que la privatización y encierro de las tierras fuera una marca que prohibía y negaba los territorios; con la creación del eternit se reemplazó el tipo de teja que existía en los territorios y se modificó el fogón o tulpa en el centro de la casa porque se negreaba o se quemaba el eternit, esto llevo a que el fogón se reemplazara por las hornillas y luego por las estufas. Este cambio que viene desde afuera modifico la referencia del fogón como lugar de encuentro de la cultura Nasa. Entonces cada cambio tecnológico ha modificado la cultura, pero no necesariamente la cultura ha podido reemplazar estas variaciones simbólicas de la tradición propia y ese es el problema con la forma cada vez más impositiva de entrar estas tecnologías.

Consideramos uno de los objetivos de este trabajo consiste en dar respuestas a las visiones que desconocen y limitan la vida en los Pueblos Indígenas es necesario promover y fortalecer la implementación práctica y cotidiana del “pensamiento propio” y de las “formas de vida propia”, en las que históricamente se ha venido trabajando y construyendo lazos de fuerza y resistencia, que han permitido reconstruir los procesos de las comunidades, tarea que no ha sido fácil y no lo será, puesto que luchar contra la corriente de la globalización o en contra del poder avasallador de la economía, es muy complejo.

Por ser minoría el sistema obliga a acoplarse o “resguardarse” dentro de las políticas de Estado, que no acogen sus principios, sus usos y costumbres, porque es desde esta intención externa a las comunidades que se influye en la construcción de un plan de vida que no se ajusta a las necesidades de los diferentes Pueblos que hay en Colombia.

La realidad es que las comunidades indígenas y rurales existentes en Colombia se encuentran en medio de un deterioro generalizado, de la vida material y cultural de los Pueblos, porque están en medio de un estado de negaciones y desconocimientos de los hábitos y los modos de vida, porque históricamente se les ha expropiado, quitando las posibilidades de que como Pueblos completos puedan habitar el mundo y vivir en el espacio.

Este modelo de imposición de afuera representa las formas como la globalización ha hecho propuestas concretas que implican que las mismas comunidades se desplacen de sus propios territorios, desde la colonización hasta el día de hoy, bajo el modelo de la sociedad de la información que promueve la implementación de acontecimientos que se han insertado en un horizonte diferente al suyo como Pueblo y cultura.

A este modelo de alienación y desconocimiento, la respuesta es la apropiación y fortalecimiento de los espacios propios desde las formas y artes de expresión colectiva como el desempeño de su vida propia, desde el sentido cultural como Pueblo y tradición de conocimientos, saberes, prácticas culturales ancestrales; un segundo elemento es la urgencia de revisar y mejorar los cambios en el fortalecimiento de la economía propia, basados en el producto auto sostenible y semillas naturales, son formas de ecología que abre paso al bienestar de la comunidad a la vez recuperar tradiciones en la siembra y cosecha de cada cultivo, con una agroecología que ayude a sustentar el buen vivir del indígena Nasa, porque el modelo capitalista de la “revolución verde” y las “ecologías capitalistas” han acabado con los modelos culturales de producción y auto-sostenimiento, como era la política de las comunidades anteriormente.

Esto significa transformar los productos de la región como actividad en los programas educativos con la implementación de huertas caseras en las escuelas que solo buscan un porvenir cierto y verdadero, de acuerdo, a los intereses de cada Pueblo. En ese sentido la propuesta de la “ecología de la transformación” según escobar es el camino para equilibrar los estragos del capitalismo para la construcción de comunidades sustentables. En esa medida, es urgente reemplazar la economía del carbón y petróleo por la

“construcción de sistemas descentralizados de energías y producción de alimentos orgánicos basados en la biodiversidad y apoyados en forma de democracia directa, es decir, economías locales y la preservación de los suelos y por supuesto la integridad ecológica”
(Escobar, 2012;30)

esto como señal de muestra que hay conciencia sobre los cuidados de la tierra, el consumo y explotación desmedido del capitalismo abre la necesidad de justicia social, ambiental.

La tarea del Pueblo Nasa es trabajar entre los pueblos a nivel de Latinoamérica, no sin antes fortalecer cada uno de los procesos locales de protección y defensa de los territorios, con libre autodeterminación de los mismos, buscando el reconocimiento y respeto en todos los espacios, además de mantener el orden, el equilibrio y armonía con la naturaleza y su entorno; sin embargo, las autoridades de las comunidades sostienen que esta tarea no se puede

llevar a cabo sin una verdadera autonomía⁷, es decir, debe funcionar un gobierno propio con leyes propias que den vía libre a la puesta en marcha de los planes de vida⁸ con una visión de la filosofía propia que se tiene en la cosmovisión de la tradición cultural Nasa, con la pretensión de que finalmente se pueda lograr ese sueño de convivir en paz de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo.

La lucha y resistencia de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica, específicamente del pueblo Nasa, iniciada desde el proceso de la colonización que orientaba en castellanizar, en aras de civilizar, que, por medio de las iglesias a través de la religión, instauran una educación que es ajena a los modos y modelos de vida de los aborígenes. Entonces, es a raíz de la invasión española que se suma la necesidad de protegerse ante el modelo capitalista que viene acabando con las culturas, los pensamientos de unidad y de tradiciones son en especial una posible respuesta que los Pueblos han optado ante la implementación de modos de vida que obligan al pueblo a abandonar su identidad y desde luego al exterminio de estos. La necesidad y preocupación a nivel de los países latinoamericanos es la misma porque la política de desarrollo neoliberal arrasa con los sistemas alternativos o mecanismos de proteger la vida y la dignidad como pueblos ancestrales.

De modo que fortalecer la economía propia, sembrar semillas ancestrales que últimamente ha sido reemplazada por las transgénicas, por un lado, y por el otro, la vida gira en torno al medio ambiente (madre tierra), el bienestar de una familia depende del equilibrio que se mantenga con ella, de otro modo, la vida no tendría sentido, porque para estas comunidades la madre tierra junto con el agua y la naturaleza, son el motor de la existencia como pueblo Nasa.

En ese sentido la recomendación de los líderes indígenas de “mirar más allá del ombligo”, “extender el anzuelo más allá”, es decir mirar más allá del mundo, argumentan que la guerra más adelante va a ser por el agua, por la tierra y hasta por el oxígeno. Por tanto, la tarea del

⁷ Autonomía está dicha desde la referencia de los Pueblos cómo la capacidad de autogobernarse de acuerdo con sus usos y costumbres, sus tradiciones culturales y poder aplicar formas de organización y control territorial, comunitario, social y político que permite el reconocimiento de las formas y saberes culturales.

⁸ Los planes de vida son la propuesta como las comunidades postconstitucionales del 1991 proponen para reemplazar los llamados planes de desarrollo, el término responde a las concepciones de defensa de la vida en equilibrio con la naturaleza que las comunidades indígenas manejan, ya que se reconoce que los planes de desarrollo en los territorios tienen una base extractiva y de explotación de los recursos naturales.

Nasa en el Cauca es la de buscar alternativas frente al modelo capitalista, que está acabando con las reservas naturales, utilizando la explotación incontrolada de minas (oro, carbón, bauxita), cerca de las fuentes hídricas y reservas naturales; con las formas extractivas con los saqueos viene el calentamiento global provocando el desequilibrio ecológico.

Para el pueblo Nasa crece la esperanza por medio del fortalecimiento de los procesos como el “gobierno propio” y su administración, “ley de origen”, “derecho mayor”, “liberación de la madre tierra”, “legislación indígena” y en especial la aplicación en los territorios de Decretos de interés, como el Convenio 169 de la OIT, que el gobierno colombiano implementa bajo la Ley 21 de 1994; que responde a la necesidad de modificar los modelos del “ordenamiento territorial” para la protección de la madre tierra y poder rechazar todo acto que atente contra el medio ambiente.

Queremos plantear en este trabajo como es que el descuido cultural y educativo obedece a la división entre el campo y la ciudad. Podemos decir que en Colombia los modelos educativos responden a lógicas de las grandes ciudades y las formas de vida propios de las grandes urbes, donde las lógicas de relación, producción y comercialización son diferentes, entonces se impone una educación estandarizada, no pertinente, impositiva, hegemónica; cosas tan simples como el hecho de reconocerse Colombia como país pluriétnico y multicultural es necesario valorar y dar espacios formativos para que las diferente lenguas o idiomas maternos circulen y se enseñen en la escuela, pero esta difícilmente ocurre por la lógica de las filosofía de control de estándares y tasas técnicas que definen lo que la educación “debe hacer”.

Tal división se ha inscrito en nuestra cultura, nuestra educación y nuestro modo de habitar el mundo, como una forma concreta de modificar y eliminar otras formas de sentir, escuchar, ver, pensar, actuar, y conlleva a una avasalladora maquinaria de colonización, la cual no solo afecta el campo social actuando como una maquina pesada de opresión en el dominio económico, sino que también influye en lo político, cultural y ecológico.

En efecto, la globalización ha llegado tan lejos que ha minado las interacciones del cuerpo social desde un punto de vista integral, en detrimento de una sustentabilidad ecológica que ha hecho parte de cierto abandono cultural de nuestros Pueblos Indígenas Ancestrales en el mundo; pero, principalmente en Colombia, niñas, niños, ancianos, ancianas indígenas

mueren por causa de la desnutrición, los malos hábitos alimenticios y el sin fin de enfermedades como el cáncer que antes no era recurrente en las comunidades y que ahora se manifiesta frecuentemente.

Históricamente las comunidades indígenas de Colombia han sido desvaloradas por su forma de vivir y pensar desde la colonización hasta nuestros días, el proceso de lucha y resistencia promueve modelos políticos, culturales, ambientales, generando ciertas “prácticas” de resistencia, que plantearemos desde el pensamiento filosófico de Foucault, como manifestaciones en relación con los términos como la biopolítica y la gubernamentalidad, que nos permiten exponer que estos Pueblos perviven desde las prácticas históricas de resistencia indígena del Cauca, impulsado por líderes como Manuel Quintín Lame quien impulsó diferentes formas de lucha, desde levantamientos armados hasta intervención en los juzgados con memoriales y defensas desde los años 1910 hasta 1960.

En el mundo de la civilización, la desvalorización y el desconocimiento de la forma de vivir de las tradiciones indígenas Nasa, es lo que nos mueve a realizar este trabajo, que permita articular el discurso filosófico con el proceso histórico determinante en la lucha de los pueblos indígenas, la reivindicación, resistencia y fortalecimiento de los procesos culturales, sociales, políticos y ambientales como base fundamental para la construcción de una política que proteja y respete los derechos de todos.

En esa instancia “la práctica” política tiene gran relevancia y auge dentro de la organización, su orientación está siempre dirigido sobre la base que es la experiencia, acontecimientos que se dan en la vida cotidiana, es decir, el trabajo del movimiento indígena ha funcionado gracias a la comunidad, gracias a las prácticas en “masa”. Aquí exponemos una diferencia con la concepción del liberalismo del lado del “totalitarismo” como práctica política que niega otras formas de hacer política.

Ante dichas necesidades de mejorar y equilibrar la relación con la tierra, el planeta y con el territorio como ecosistema, emerge la necesidad de aplicar una Educación propia⁹ en las

⁹ Educación Propia surge en el marco del proceso educativo que el CRIC, (Consejo regional Indígena del Cauca) organización pionera en Colombia de las reivindicaciones étnicas, asume como uno de los pilares fundamentales de sus reivindicaciones político-culturales. El 5º. Congreso del CRIC en 1978, ante una escuela oficial que generaba el debilitamiento creciente de las identidades indígenas, concluyó y asumió la creación de un programa que pusiera en funcionamiento el 7º de su plataforma política “formar profesores indígenas bilingües”, y

escuelas y en todos los espacios de encuentro que se realicen no solo dentro de la comunidad; para el fortalecimiento de todos y cada uno de los procesos que adelantan en temas como; salud propia¹⁰, producción, gobierno propio¹¹, formas culturales, aspectos que están incluidos dentro del Plan de Vida Nasa, donde su construcción requiere de metodologías y contenidos que lo hagan integral, buscando las alternativas y la forma más práctica de aplicar el “saber ancestral”; ese saber que se ha trabajado desde los primeros pasos de nuestros ancestros, quienes fueron, desalojados y obligados a dejar sus tierras y adentrarse en las selvas para ocultarse de los enemigos, son muchas las poblaciones, comunidades y Pueblos, como los Nasa, que poco a poco fueron expulsados de sus grandes ocupaciones territoriales y encerrados en pequeñas territorialidades en cuanto a condiciones de producir comida y vida, alejándolos cada vez más hacia las montañas y paramos, que hoy son las grandes extensiones de reservas forestales.

La creación de la Republica significó para las comunidades que lograron resistir y pervivir, la continuación de la persecución y robo de los territorios que jurídicamente nunca pertenecieron a la corona española, porque en las resistencias históricas la corona tuvo que reconocerlos, no en la condición inicial de grandes cacicazgos y extensos dominios de Pueblos otros, pero sí de cacicazgos pertenecientes a Pueblos concretos en el siglo XVIII, es el caso del título de los 5 pueblos de Don Juan Tama y de la estrella líder Nasa que logro directamente del rey de España el reconocimiento de sus territorio como Pueblo.

avanzar en la construcción de un modelo educativo pertinente a las culturas, intereses y necesidades de los pueblos indígenas. Desde entonces, se crean escuelas comunitarias, se forma a sus maestros con procesos de investigación pedagógica y profesionalización, se organiza el proyecto educativo comunitario y se avanza en el Sistema Educativo Indígena Propio, que incluye a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural –UAIIN, concertando con el Estado el desarrollo y consolidación de la educación comunitaria, bilingüe e intercultural, en esencia propia. (Bolaños y Tattay, 2012; 47).

¹⁰ Salud propia El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) lo constituye el proceso de construcción, validación e implementación de una política pública en salud para los pueblos indígenas de Colombia. Su objetivo es desarrollar un sistema de atención en salud integral e intercultural en el marco del derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas de Colombia. Centrado en el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de la sabiduría ancestral a partir de 4 componentes básicos: a) político organizativo, b) formación, capacitación e investigación en salud propia, c) planeación, gestión y administración, y d) atención propia e intercultural. (Iniciativa por la salud pública: cartilla No 3; 2013)

¹¹ Gobierno propio: basado en la legislación indígena y la ley propia que a través de un trabajo colectivo y de concertación con la comunidad, busca el fortalecimiento de su cultura, usos y costumbres, mediante el cuidado de la madre tierra que garantiza la producción para la subsistencia, la permanencia y el control del territorio.

Con el surgimiento de la Republica las políticas liberales de propiedad individual como base social y política de la nación, llevaron a que las diferentes leyes declararan facilidades de apropiación de las tierras indígenas al declararlas como baldíos; estas políticas desde Simón Bolívar hasta muy adentro del siglo XX, e inclusive sigue ocurriendo hoy en día, que es la forma como han entrado a los territorios los explotadores, mineros y hacendados, que en la forma como entraban a los territorios indígenas ha sido por medio de fórmulas de expropiación y escrituración.

Primero entraron con el respaldo de los curas doctrineros, luego se hacían pasar por compadres, luego pedían que les prestaran un pedacito de tierra para tumar monte y sacar la Quina; pero esos pedazos de tierra como engaños fueron escriturados y así crearon todos los municipios o cascos urbanos que hoy existen en medio de los Resguardos Indígenas, “Pueblos de Blancos”, modelo de colonización dentro de los territorios indígenas que son la base de los grandes terratenientes o hacendados. Esta política la completaron con las llamadas guerras civiles y ya en el siglo XIX con la Ley 89 de 1890 que reconocía los Resguardos Indígenas, pero que los colonos ya establecidos en los “pueblos de blancos” crearon políticas de persecución y violencia contra las comunidades; esto produjo la urgencia de que las comunidades y sus líderes tuvieran que refugiarse, una vez más en las montañas.

Ante esta cultura de expropiación territorial de la colonia y la Republica, posterior a la guerra de los mil días, se va mirando la necesidad de unir fuerzas para luchar y recuperar lo que les robaron, tarea que no ha sido fácil, puesto que, en la actualidad el sistema o modelo de la “economía globalizada” ha hecho de las suyas dentro de los territorios.

Esta visión de explotación económica capitalista que viene de afuera de las comunidades y su modelo de economía verde de pérdida de las semillas, que entra a los territorios desde la década de los años 50 del siglo XX, posterior a la segunda guerra mundial dentro de las políticas de “Alianza para el progreso” de los presidentes Eisenhower y Truman de Estados Unidos, quienes desde esta revolución verde le dan la entrada de los químicos, donde la producción y usos de semillas se individualiza y se genera una economía de la dependencia con los agroquímicos, además de la privatización de las semillas.

Toda esta política global poco a poco desalojó el “saber propio”, arrinconando y acabando con las diversas formas de resistencia que mantiene vivo a los Pueblos Indígenas de Colombia; pero al mismo tiempo las comunidades se han levantado y creado su organización y su forma de retomar la resistencia, una de ellas es la forma como se genera la urgencia de la conservación de la lengua materna, como es el caso del Nasa yuwe, en la forma de nombrar y narrar, que representa una de las formas de decir aquí estamos y aquí nos quedamos, estamos orgullosos de ser Nasa, orgullosos de nuestra esencia, de hablar el idioma propio, del territorio, de las grandes montañas que pueden ver a su alrededor, la maravilla de paisaje es nuestro, es de todos, aquí nos quedamos cuidando y protegiendo, porque es nuestra madre y como sus hijos es deber amarla y curar esas heridas que le ha dejado la ambición del hombre.

Lo que queremos mostrar es ese despojo sistemático en que se coloca el pensamiento propio de la cultura indígena, pero al mismo tiempo como los Pueblos generan sus propias formas de resistencia y de protección cultural y de defensa de la madre tierra; en medio de esta situación está el hecho de cómo se va dando una pérdida de estas formas de pensar y actuar, que son propias de las tradiciones culturales indígenas en Colombia, pero que para el caso del Cauca han logrado existir y pervivir.

La existencia de otras formas de pensar y actuar en el departamento del Cauca abren una posibilidad de cambio a otro mundo posible, es así como se puede soñar con un mundo en el que se pueda coexistir entre todos los seres habitantes de la tierra, humanos y no humanos, para trabajar conjuntamente por y para el bienestar de todos, ese pensamiento era la visión que tenía el indio Manuel Quintín Lame que se retoma de sus obras y los aportes de Gonzalo Castillo, quien encontró los manuscritos de la obra de Quintín Lame, en el sur del Tolima, en trabajo conjunto con Víctor Daniel Bonilla como proyecto del grupo de intelectuales políticos de la “Rosca de Investigación y Acción Social”, que encabezaba Orlando Fals Borda, donde en el texto editado que recupera este aporte de Quintín Lame dicen:.

“Manuel Quintín Lame nació en el Cauca el 31 de octubre de 1883. Indígena Páez heredero de una identidad histórica asociada con la resistencia frente al colonizar extranjero y con la lucha por la tierra y por la dignidad. Su padre Mario Lame y sus tíos fueron terrazgueros en la hacienda de San Isidro, municipio de Popayán, pero desde

su niñez Quintín cultivó la tierra en la parcela propia que adquirió su padre en San Alfonso, municipio de Coconuco”. (Castillo, 1971; 16)

Quintín Lame y su pensamiento y acción política lo convirtió en el líder indígena más importante del siglo XX en Colombia, su filosofía e ideología modificó y generó grandes aportes al Movimiento Indígena Colombiano en su lucha, formó sus propios proceso de resistencia en busca de una verdadera autonomía, reestructurando y retomando todo el pensamiento dejado por el indio Quintín y todos sus líderes antecesores, poseedores de una sabiduría sin haber estado en la “escuela de formación” desde muy pequeño le dijo a su padre - “quiero ir a la escuela” y la respuesta de su padre fue “aquí tiene vaya estudie” y le entregó un machete y un azadón para que fuera a trabajar. (Castillo, 1971:89).

En esa época los Nasa del Cauca tenían que pagar terraje a los dueños de las haciendas para poder cultivar, la forma de pago era tiempo de trabajo, para pagar por tiempo que daba el hacendado para trabajar en sus propios cultivos. El indio Lame al ver tantas injusticias, decía e insistía que los indios no tenían que pagar “terraje” porque la tierra en la que estaban parados los grandes terratenientes les pertenecía, es así como Manuel Quintín no se dejó humillar de nadie y empezó su lucha en contra de los atropellos y abusos a sus familias y comunidad por parte de la aristocracia tradicional, quienes se confabularon con las autoridades del pueblo, alcaldes y demás para seguir robando tierra de los indígenas con mentiras.

Manuel Quintín Lame al regresar de haber participado en la “guerra de los mil días” fue el promotor de la lucha y la causa indígena en contra de la clase terrateniente, quienes eran dueños de la mayoría de las tierras en el Cauca. Así mismo, la ideología de la religión cristiana estaba acabando con las tradiciones, los usos, costumbres y la autonomía las únicas armas de resistencia para no ser exterminados.

De tal forma que Quintín revolucionó el pensamiento rechazó las políticas tradicionales que abusaban del poder y el control en esa época, los grandes hacendados, quienes se expandieron por todo el territorio. Quintín interfiere en sus planes y por eso es perseguido señalando que es el encargado de alterar el orden, según las autoridades locales de Popayán alentaba a las demás comunidades a unirse para hacer revolución y pelear en contra de los hacendados; sin

embargo el objetivo de Manuel Quintín era unir fuerzas para defender el territorio, por estos y otros motivos estuvo en la cárcel muchas veces, gran parte de su tiempo lo compartió con la naturaleza, a quien aprendió a valorar y amar sobre todas las cosas, la naturaleza fue su segundo hogar, después de haber sido despojado de su tierra y quemado sus pertenencias, alrededor de la “madre tierra” aprende sobre leyes y el conocimiento adquirido fue gracias a “su maestra la naturaleza” (Castillo, 197; XXIX-2); señalando que:

“...la ciencia que se aprende en las escuelas y universidades es falsa. La verdadera ciencia se aprende en la montaña, en armonía con la creación, es así como Quintín Lame obtuvo su sabiduría y de allí ascendió al valle para enseñar y luchar por la raza que había sido azotado por los conquistadores desde 1492. (Castillo, 1971; XXXII)

Consideramos que es valioso revisar los aportes de Manuel Quintín en este trabajo, uno de los grandes líderes del siglo XX, por un lado criticó el sistema político de su época que hizo que el pueblo indígena se estancara y perdiera de cierta forma los ideales que mantendrían a salvo su Pueblo y por otro lado planteo los referentes educativos, la forma como abrió camino hacia una educación propia y que en nuestro tiempo se lleva a cabo entre la estrecha relación de los planes de vida que ayuda a forjar el bienestar de los Nasa.

La relación entre el pensamiento propio y su aplicación dentro de las comunidades indígenas, finalmente parece ser el camino que conduce a una verdadera autonomía, a través de los ejercicios prácticos durante la vida cotidiana de cada comunero, para entenderlo mejor cabe resaltar el papel del “saber” y cuál es su importancia entre diversos autores como Enrique Leff y su texto; “Pensamiento Ambiental Latinoamericano: patrimonio de un saber para la sustentabilidad” (2006), Arturo Escobar; “Sentipensar con la tierra” (2014), Raúl Zibechi, “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos” (2013), quienes hacen una fuerte crítica al sistema y al poder en esta época y se explicará más adelante.

Para reivindicar los derechos y recuperar dichos espacios, podemos remitirnos a Enrique Leff (2006) quien señala el pensamiento propio como fundamento: “Empezar a escribir en nuestros textos, a inscribir en nuestros programas educativos y a manifestar en nuestras acciones ambientalistas en ellos está la esencia de ser” (Leff, 2006; 1); pensamiento que va ligado a los propósitos de los pueblos originarios y específicamente en el pueblo Nasa es alejarse del capitalismo y sus transformaciones que poco a poco acaba con los modos de vida

y pensamientos externos a sus tradiciones. Para ello la gran apuesta será la educación propia como fuente de la cosmovisión basada en una pedagogía propia para construir los planes de vida.

La metodología que se llevará a cabo en este trabajo es descriptiva, donde se analiza y se valoran las ideas desde donde se trabaja; es decir que se presenta un debate en forma monográfico de las ideas de interés a trabajar.

En primera medida dar a conocer las diferencias y las relaciones acerca de la globalización y la educación, preguntándonos qué medidas son las que desde el modelo neoliberal se han tomado, que han llevado a nefastas consecuencias en la naturaleza, que es el tema de defensa del que hablaba Quintín Lame, y cómo dichos modelos vienen cada vez más acabando el entorno de vida en el mundo indígena y el mundo de occidente; de aquí es necesario pasar a preguntar por los aportes, qué problemas y qué consecuencias trae el pensamiento o filosofía propia de las comunidades indígenas del mundo, específicamente en el Cauca con el pueblo Nasa.

Nos preguntamos también por el papel protagónico del neoliberalismo para acabar con estas tradiciones culturales, retomamos algunos aportes de Michael Foucault, cuyo tema crucial del liberalismo es la globalización, donde se muestra como este modelo y sus criterios no aportan mucho en la posibilidad de la existencia de otros modos de pensar y actuar; porque al final llevan a sustentar la creación de formas de totalitarismos que va en contra de los ideales del pensamiento indígena; ya Quintín Lame reconocía cómo es que el totalitarismo implantado es el principal problema contra el pensamiento indígena.

Inquietudes que nos llevan a plantear un que hacer posible ante el sistema de la globalización y la urgencia de una buena educación que resalte y rescate respeto y amor por la naturaleza dentro y si se puede afuera de los territorios indígenas, El hecho que hoy por hoy se forma en la escuela bajo el tejido del criterio tecnócrata con el único fin obtener o mantener poder, han invadido los territorios, pero no hay una política del cuidado de la tierra.

La educación se ha estandarizado de valores culturales que se generalizan en función del mercado y es en este entorno que ha girado la economía de los grandes capitales que acaban con las opciones de las políticas sobre el cuidado y protección de las reservas naturales. Para los Nasa la educación es diferente porque parte de las relaciones culturales y filosóficas desde el origen y la autoridad mediada por las prácticas culturales presentes.

2. ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

Este capítulo pretende analizar la globalización, sus respectivos aportes a nuestra época, la relación entre política y globalización, así mismo demostrar que “el buen vivir” es la política de la vida de los pueblos originarios principalmente para los nasa, concepción que desde la filosofía política interpretada por María Bonnafous desde el pensamiento de Michael Foucault se denomina biopolítica, que consideramos como una herramienta para el análisis, que nos ayudará a articular el discurso filosófico con el proceso histórico determinante en la lucha de los pueblos indígenas, la reivindicación, la resistencia¹² y el fortalecimiento de los procesos culturales, sociales, políticos, y ambientales como base fundamental para la construcción de una política que proteja y respete los derechos de todos, de modo que la “práctica política” sirva como defensa del territorio y gobierno propio. Bases políticas territoriales que se representan en la búsqueda de la autonomía¹³ en favor de la unidad y conservación de los usos y costumbres de los pueblos oprimidos y excluidos por el sistema occidental.

Es necesario resaltar y aclarar la referencia que se hace en este trabajo con el problema de occidente, en el sentido de la crítica al modelo económico global, que arrasa con la naturaleza y los modelos políticos ligados al contexto territorial y ambiental, como lo plantea el mundo Nasa. En el mundo académico sobre estos temas se han escrito desde el mundo eurocéntrico y anglosajón, usamos autores de la academia occidental, para retomar, problematizar y poder reconocer el cómo lo dicen diferentes autores, el mundo académico todavía está concentrada en una visión de mundo que poco recoge “otras” visiones de mundo, como es la de los Pueblos Indígenas.

De manera que, hay algunos autores que plantean en sus elaboraciones otras formas de procedencia diferente al eurocéntrico, usar a Bonnafous, Foucault, Beck, Leff, Escobar,

¹² Resistencia es un concepto fundamental en las luchas indígenas. “La mayor parte del tiempo se trató de un concepto defensivo, donde la supervivencia física, organizativa y cultura de los pueblos indígenas era el objetivo buscado”. (PEBI- CRIC, 2014;19) (PEBI- CRIC, 2014;19)

¹³ Autonomía para los pueblos indígenas “se trata de una exigencia irrenunciable en virtud de su propia naturaleza, reconocida por tratados internacionales y desde hace algunos años también por Colombia en la constitución del 91” (PEBI-CRIC, 2014; 17)

Zibechí, Santos y otros no significa que la crítica y la solución a este tipo de problemas sea necesariamente una mirada de occidente, los retomamos pero está claro como desde ellos existe una posibilidad de una filosofía crítica al modelo convencional de pensar estos problemas. Estos autores y muchos más desarrollan formas de pensamiento donde se reconoce la vida del planeta, de las comunidades y de las culturas, desde una perspectiva de reconocimiento de otras epistemes, que han surgido desde la década de los 60 y 70 del siglo XX con las visiones de crítica al cientificismo que es precisamente lo que les da emergencia a autores como Foucault que busca “pensar de otro modo”.

Por un lado trataremos de manera muy general la globalización, los debates que se disocian entre autores como: Ulrich Beck (1998), “¿Qué es la globalización?”; Arturo Escobar (2014) “Sentipensar con la tierra”; Enrique Leff, (2004), “Racionalidad Ambiental”; entre otros, como exponentes críticos de esta época, cuyo debate se origina a partir de la problemática ambiental que surge como una crisis de la civilización en el mundo occidental y que están muy ligados con las elaboraciones sobre la biopolítica y las formas de gubernamentalidad..

La globalización es sin duda uno de los temas de mayor trascendencia en nuestra época, países de todo el mundo están en debate sobre los efectos causados tanto al medio ambiente como a la humanidad misma, En Alemania por ejemplo, se debate sobre el *choque de la globalización*, desde años atrás entre los partidos políticos en la cual discuten los problemas irreversibles económicos, sociales, políticos y culturales y las posibles soluciones sobre el cambio climático (Beck1998,33); así mismo, en América Latina es fundamental tratar el concepto de globalización que afecta no solo la vida social- cultural y ambiental de la sociedad, ya que sus aplicaciones y formas reales son producto del poder del capitalismo, que ha generado manifestaciones concretas de esa globalización en las comunidades y Pueblos diferenciales, que podemos valorar más desde lo negativo, como lo plantean Escobar (2014) y Leff (2006) en sus escritos, manifiestan las afectaciones negativas de la globalización, mostrando cuales son la causas y las consecuencias que traen consigo, permitiendo que entendamos esta globalización desde dos puntos de vista, según cómo afecta en el pensamiento propio y en el pensamiento occidental.

En América Latina, el debate es casi que obligatorio, en pocos años la naturaleza ha sufrido cambios abruptos gracias a la extracción del petróleo, carbón y la continua deforestación de las reservas naturales, en esta medida la globalización con sus leyes imponentes ha incrustado formas de vida ajenas a la verdadera esencia del individuo, olvidando la práctica social y política de quienes realmente son; pero además los países del tercer mundo siguen en busca de la “perfección” humana olvidando la esencia de la vida misma.

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes...Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr a sus aspiraciones de una vida mejor... Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático. (Escobar, 2012; 55)

Por lo anterior, es necesario fortalecer políticas que defiendan a los diferentes pueblos marginados y minoritarios que buscan la calidad de vida humanamente digna bajo sus creencias. La respuesta de estos debates está en la responsabilidad de la globalización, para nadie es secreto que la modernidad ha enajenado toda práctica cultural, social, ecológica y sobre todo económica, los países del tercer mundo han reinado gracias al control político que le ha otorgado el mismo estado en su gran mayoría, las multinacionales por ejemplo se han internado en las vértebras de las riquezas naturales para explotar el oro, petróleo, diamante dejando solo rastros de las máquinas de devastación de la “modernidad” que entraron con ambición de riqueza y más poder, dejando un inevitable camino hacia la degradación ecológica que si se recupera tendrá que ser tras décadas de cuidado.

Por esta razón nos apoyamos en Arturo Escobar (2014), la “ontología política”¹⁴ es una herramienta que sirve como apoyo para entender el mundo Nasa que lucha por mantenerse en su territorio, considerando que quizá, sea con la que se puede sobrellevar el peso de la

¹⁴ *Ontología política: es un campo de estudio que investiga dichas construcciones de mundo y negociaciones (al interior de un mundo particular); pero por igual, los conflictos cuando los diferentes mundos luchan por mantener su propia existencia y perseverar, como parte del proceso de interactuar y entereverse con otros mundos.” (Escobar, 2014; 97)*

globalización desde la colonización y lograr gestar cambios para el desarrollo de la vida según sus prácticas culturales, agrícolas, ecológicas, económicas y los rituales, su forma de pensar y el trabajo reflejado en la unión para lograr los objetivos de todos sus integrantes respete los derechos y prácticas en los diferentes espacios educativos, sociales y culturales.

El territorio es por tanto material y simbólico, al tiempo biofísico y epistémico, pero, más que todo es un proceso de apropiación sociocultural de la naturaleza y los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su “cosmovisión” u “ontología” (Escobar, 2014; 91).

En esa medida los Nasa abren la posibilidad de frenar la globalización y a la vez el cambio climático a través del ejercicio del buen vivir y a la práctica de la vida, situación que inquieta a grandes intelectuales entre ellos Enrique Leff, Boaventura De Sousa, Quijano y, sobre todo las diferentes organizaciones sociales, campesinos, afro descendientes y comunidades indígenas, razón que nos motiva a reflexionar, criticar y debatir los problemas sociales que afectan a la población, especialmente el pueblo Nasa, cuyas “prácticas ancestrales y saberes culturales” ha permitido resistir al modelo capitalista y dejar huellas y enseñanzas a su descendencia; tras la aplicación de los derechos a la libre determinación y al gobierno propio; cimentados en la sabiduría, experiencia y diálogos de autoridades; donde mujeres jóvenes y mayores han abanderado la lucha bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía que ayudan a la pervivencia de los pueblos a través de la historia. (ONIC 2012-2016; 9)

Podemos decir que la cultura Nasa desde siempre se ha regido en una especie de gobierno autónomo arraigado a los principios de unidad, tierra y cultura, base fundamental para defender el territorio y liberación del mismo aplicando la sabiduría ancestral, dicho conocimiento y experiencia dejaron plasmados los derechos y deberes para fortalecer los procesos sociales, culturales, ambientales y económicos para el bienestar de la comunidad, planteamiento que no es concebido en el mundo globalizado con su política estructurada bajo los lineamientos del poder individual en el que la sociedad pierde la conciencia colectiva y por tanto la capacidad de negociación política. (Beck, 1998; 76)

Está claro que el problema ambiental es eminentemente político, todos somos partidarios de la defensa del medio ambiente pero en la práctica sucede lo contrario priman los intereses, por encima de la conciencia. De algún modo, los países que dependen de la explotación maderera están dispuestos a formar fila contra la contaminación por energía fósil y los que se adaptaron a la producción y comercialización de la energía fósil están dispuestos a defender la tierra amenazada por la deforestación. Se enfrentan en la arena dos posiciones finalmente: la una dice que es necesario detener el desarrollo: estabilizar la población, reducir el consumo, detener el crecimiento del capital.

Por consiguiente en nuestra época no solo afecta el desequilibrio económico, sino que conlleva a la *cosificación del ser y la sobre explotación de la naturaleza* a escala planetaria, los modos de vida humanos individuales y colectivos ya no se aplican como antes, así mismo, las formaciones políticas ya no son capaces de resolver esta problemática porque su interés va en función de mantener el poder sobre las esferas de los países subdesarrollados, la globalización se ha apoderado de los espacios, tanto políticos, sociales y también culturales que de seguir así tenderemos que sufrir nefastas consecuencias.

Dicha crisis se puede resolver a través de un pensamiento diferente, según Arturo Escobar, y se puede dar en las comunidades marginadas, minoritarias indígenas que tiene otro punto de vista acerca de la vida, del mundo como tal, cuyo orden y equilibrio entre el hombre y la naturaleza se da gracias a las prácticas culturales que conllevan a fortalecer los procesos políticos, sociales y culturales.

Al interrumpir el proyecto globalizador neoliberal de construir Un Mundo, muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, como hemos intentado demostrar, pueden ser vistas como efectuando luchas ontológicas. Dichas luchas pueden ser interpretadas como contribuciones importantes a las transiciones ecológicas y culturales hacia el pluriverso. Estas transiciones son necesarias para enfrentar las múltiples crisis ecológicas y sociales producidas por la ontología Uni-Mundista y sus concomitantes narrativas, prácticas y enacciones. (Escobar, 2014; 134).

El planeta está en crisis el problema de los daños y atentados ecológicos globales es lo que debe primar a las organizaciones e instituciones, todo lo que suceda con ella afecta directamente la estabilidad de la sociedad, por tanto, se debe reorientar los quehaceres ya que lamentablemente la globalización se da en la “ausencia de estado” quien tiene el *poder de regular la vida nacional de un territorio* y de sus transformaciones sociales. Ulrich Beck, considera que el globalismo¹⁵ sustituye el quehacer político, donde el dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo reducen la globalización en una categoría económica, el sistema de mercado mundial predomina sobre las demás dimensiones, como son los temas ecológicos, culturales, políticos y sociales, y así define la globalización:

“los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios”. (Beck, 1998; 29)

Sin embargo, la lógica de cada una de las dimensiones de la globalización, político, cultural, social tienen que actuar y resolverse por sí mismas y en mutua interdependencia para darle paso al quehacer político, sin embargo, la política ha perdido su función, puesto que, el mercado mundial maneja el “poder económico” a beneficio propio convirtiéndose en un instrumento, que adapta a sus condiciones a todos los individuos de la sociedad.

Ahora es importante definir el concepto de globalización. El punto de vista para Ulrich Beck es más sociológico que económico y define *“El termino globalización, actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no apunta precisamente a final de la política, sino simplemente una salida de lo político del marco categorial del estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que se ha dado en llamar el quehacer “político” y “no-político”* (Beck, 1998; 15).

Además cómo dicho concepto se puede configurar políticamente, y señala que la globalización está inmersa en los asuntos políticos y *la tarea de la política consiste clarificar ante la opinión pública que la globalización no puede significar abandonarlo todo a las fuerzas del mercado. Al contrario. Con la globalización aumenta la necesidad de*

¹⁵ Globalismo entendido este como dominio del mercado que impregna todos los aspectos y lo transforma todo (Beck Ulrich,1998;27)

regulaciones internacionales vinculantes de relaciones internacionales en el ámbito de transacciones transfronterizas (Beck, 1998; 182), por tanto, la globalización debe ir a la par con la coordinación de la política soberana entre naciones con una mejor vigilancia. Sin embargo en ocasiones el “quehacer político” se ha salido de las funciones correspondientes y ejerce roles que no tienen que ver con leyes o el Estado (Beck, 1998; 13).

Por consiguiente la globalización debe ser entendida como un proceso político cuyo objetivo es obtener más poder por parte de sus beneficiarios en este caso los empresarios y entonces la globalización posibilita eso que sin duda estuvo siempre presente en el capitalismo, pero que se mantuvo en estado larvado durante la fase de su domesticación por la sociedad estatal y democrática: que los empresarios, sobre todo los que mueven a nivel planetario, puedan desempeñar un papel clave en la configuración de la economía, sino también de la sociedad en su conjunto, aun cuando “solo” fuera por el poder que tiene para privar a la sociedad de sus recursos materiales (capital, impuestos, puestos de trabajo). (Beck, 1998; 16).

Por lo anterior es necesario una verdadera “práctica política” en los diferentes grupos sociales para organizar y buscar la manera de contrarrestar al sector privado, es decir, encontrar la forma de poder competir en los mercados nacionales e internacionales. Sobre esta base, podemos señalar por ejemplo que Colombia ha tenido grandes problemas con respecto al cambio climático; igualmente la extrema riqueza también ha llevado a que el país se encuentre en la extrema pobreza, ya que la utilidad de las explotaciones no se queda en el país, solo quedan el saqueo y la contaminación y por ende las enfermedades gracias al desarrollo y la modernización.

El quehacer político que nos plantea Beck, consideramos que se relaciona con la concepción de práctica política en Michel Foucault, según María Bonnafoous, es esta práctica política la única que hace posible su verdadera función, porque trae consigo un “saber común”

Ahora bien, con el anterior planteamiento podemos sumergirnos en las culturas ancestrales, dentro de las cuales, dichas prácticas políticas están instauradas dentro de la resistencia indígena y de cierta forma trasciende en los diferentes espacios que hoy por hoy mantiene viva la posibilidad de seguir perviviendo dentro de la diversidad cultural que posee el planeta; del mismo modo, el saber/poder que menciona “el liberalismo político” de Foucault;

entonces esta opción de práctica política podemos entenderla como experiencia, que se obtiene por el paso que se da por la vida humana de saberes y conocimientos que se construyen a través de la sabiduría, la oralidad y la cosmovisión; pero también por la organización de los diferentes pueblos indígenas, organizaciones sociales, campesinas y afro descendientes excluidas por el hecho de pensar y actuar conforme a las practicas, usos y costumbres espirituales y ancestrales, que son dejadas de lado por la mirada del poder político y de la globalización, cuyo propósito, es “defender la sociedad”

Como plantea Bonnafous, retomando a Foucault, “el poder” no es un instrumento definido porque *“el poder se convierte en un hecho social como dominación microfísica del poder”* (Bonnafous, 2004; 32), que está en función de un interés que no es precisamente la representación de la democracia liberal, y mucho menos de la filosofía política. En el caso de nuestro interés, donde “el poder” esta mediado por los ideales en búsqueda del bienestar colectivo como es en las comunidades indígenas, donde el supuesto político de trabajar con todos y para todos a partir de los saberes comunes ancestrales, conocimientos propios para la reivindicación y resistencia de los valores culturales obtenidos a través de la lucha por diferentes líderes, nos plantea otra idea de la “relación de poder”.

Las enseñanzas tomadas de líderes como Manuel Quintín Lame nos muestra otras formas de “combatir” y de “estar” en las “relaciones de poder”, el ejemplo de vida de Quintín Lame, quien históricamente es el principal exponente político del Pueblo Indígena Nasa del Cauca en el siglo XX, reconocido nacional e internacionalmente como el defensor de la “raza indígena”, excluida, oprimida y humillada por la oligarquía colombiana, sus funcionarios públicos y terratenientes; líder que fue perseguido por defender el territorio que estaba siendo robado por los terratenientes y obligados a pagar terraje bajo el ropaje oculto de la Republica.

Su sabiduría ancestral y su conocimiento sobre los derechos de los indígenas, aplicó leyes naturales y logró constituir varios Resguardos Indígenas en el Cauca, Huila y Tolima, produciendo ejemplos de derechos que son considerados hoy día dentro de los planes de vida. La vida de Quintín Lame se movilizó entre la lucha directa por la recuperación de los territorios ancestrales y la defensa por medio del derecho, él mismo se encargó de hacer la defensa jurídica a nivel local, regional y nacional y es por eso que se le reconoció a nivel

nacional, en la prensa del Espectador y del Tiempo, periódicos de Bogotá, existen diferentes referencias sobre cada vez que Quintín viajaba a Bogotá a tramitar sus derechos por medio de la “ley del blanco” como la nombraba el mismo Quintín Lame.

El aporte de Lame es la reconstrucción de una política autónoma fundamentada en el concepto del buen vivir (WĒT WĒT FIZENXI KIWE) que busca el bienestar colectivo y vivir en armonía,¹⁶ en el territorio; es decir, mantener una relación armónica entre la naturaleza y lo que hay a su alrededor. *“El obstáculo al Wēt wēt fizenxi kiwe, es el capitalismo, el mal vivir, que degrada el corazón humano y rompe las relaciones en la comunidad”*¹⁷ (Núñez y Castro, 2014; 15). Aquí el aporte de Lame es defender al pobre del “poder” que domina y arrasa culturalmente; entonces la “relación de poder” que propone Quintín Lame es la de reconocimiento de las tradiciones culturales que es desde allí que se plantea una forma ancestral del derecho y del poder, que es otra concepción del poder.

Michael Foucault hace la relación entre práctica y teoría, retoma la idea del “saber común”, como ese saber hace posible, la relación y funcionamiento de lo particular, lo propio, lo común, que en las tradiciones se puede recoger desde la idea del saber común de los pueblos, para ello es necesario conocer las condiciones históricas por las que fueron fundadas y es necesario hacer la “excavación bajo nuestros pies”, como plantea Bonnafous (2009; 15), quien argumenta que la política cumple otra función y no exclusivamente para aportar a temas políticos, porque ayuda a mejorar los fines económicos, cuando la tarea de la política debería ser de “defender la sociedad” y no al contrario como ocurre en la mayoría de los países en donde la política termina siendo el mayor problema para la sociedad, por el mal uso.

Bonnafous (2009). Retomando a Foucault, adhiere a la idea de que el desarrollo no solo se debe hacer desde las ciencias, como se viene dando en la actualidad con el sistema político tradicional, donde el “poder” queda en manos de quienes no dan un buen uso de la política.

¹⁶ Armonía es un concepto muy importante dentro de la comunidad Nasa, *“se designa el equilibrio de un mundo formado por dualidades, por ejemplo, el equilibrio sería la forma de relación más adecuada entre los Nasa u’sh, gente espíritu, los nasa kiwe, gente naturaleza y los Nasa Nasa, gente gente, los tres elementos constitutivos de la cultura Nasa.* (Romero, 2006)

¹⁷ (Núñez Pamela, Castro Liliana en: “KIWE WĒT WĒT FIZENXI O El Buen vivir en el territorio. 2014, Cali. Tesis Universidad del valle),

El ejemplo de Colombia, para no ir más allá, está aquí representado, donde los que han gobernado el país siempre han sido las familias adineradas, quienes poco les interesa las necesidades y los problemas que hay en las regiones marginadas, en los pueblos minoritarios; los cuales, siempre se han sometido a las políticas que van en contra del saber, o que no se ajustan a las necesidades de cada uno de los pueblos.

La noción del buen vivir, que como concepto se basa en supuestos ontológicos en los que todos los seres existen siempre en relación, y no como “objetos” o individuos, es uno de los referentes que está en juego en muchas movilizaciones político/culturales en América Latina en la actualidad; de esta manera, es la activación política de las ontologías relacionales, estas movilizaciones se refieren así *la manera diferente de imaginar la vida*, a un “otro modo de existencia” (Quijano, 2010; 37). Esta noción apunta hacia el pluriverso, en la conocida formula de los Zapatistas, el pluriverso puede ser descrito como “un mundo donde quepan muchos mundos”. Tal vez de manera más abstracta, el pluriverso indica las luchas para lograr “mundos y conocimientos de otro modo” es decir, mundos y saberes contruidos sobre la base de diferentes compromisos ontológicos configuraciones epistémicas y prácticas del ser, saber y hacer (Quijano, 2010; 38).

Por un lado El buen vivir se presenta con el propósito central del accionar comunitario y político, como una oportunidad de construir colectivamente el desarrollo, en el sentido de convertirse en estrategias y acciones concretas, que no repitan las posturas convencionales que se critican, y que además sean viables y demostrar que si se de paso a la construcción democrática de una sociedad y se construya proyectos políticos de cambio de cara a los planes gubernamentales de elaboración de alternativas al desarrollo convencional. Aquí reside uno de los grandes desafíos de las ideas del Buen Vivir (Gudynas y Martínez, 2009; 73).

Un ideal que busca el pueblo Nasa con el buen vivir, recuperar la vivencia de los pueblos, recuperar la cultura de la vida, mantener la armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, una especie de pacto social que busca crear alterativas sustentables que permita además verse así mismo como actores responsables del buen vivir, una sociedad sustentable y equitativo que haya un equilibrio entre economía y naturaleza para que la vida entera tenga garantías como especie humana.

Un aspecto central en la formulación del Buen Vivir tiene lugar en el campo de la crítica al desarrollo contemporáneo. Se cuestionan, por ejemplo, la racionalidad del desarrollo actual, su énfasis en los aspectos económicos y el mercado, su obsesión con el consumo, camino directo a la *crisis civilizatorio* en donde es imposible seguir con el modelo extractivista depredador basados en la lucha del hombre contra la naturaleza

Así pues, el buen Vivir se aparta de los discursos que celebran el crecimiento económico o el consumo material como indicadores de bienestar, ni alaba la obsesión con la rentabilidad o el consumo. Sus apelaciones a la calidad de vida discurren por otros caminos, y además incluyen tanto a las personas como a la Naturaleza. Se abren las puertas a otras formas (Gudynas y Martínez, 2009; 75)

La constante desvalorización y desconocimiento por la cultura occidental de estas otras formas de convivir y existir con planteamientos diferentes que buscan salidas inmediatas frente a los modelos de dominación del capitalismo y la globalización, da pie para examinar filosóficamente y articular estas otras visiones con el planteamiento de Michel Foucault sobre el concepto de “biopolítica” y su relación con el buen vivir, no sin antes definir el concepto:

“La biopolítica es por, consiguiente, una respuesta técnica al crecimiento demográfico que trata de garantizar el bienestar de las poblaciones, respetando los derechos de los individuos y garantizando la iniciativa de cada uno. Concepción derivada del liberalismo como practica o manera de hacer, orientada hacia los objetivos, ideologías y la representación de la sociedad o el ideal, la relación entre el proceso de gestión política en una escala exponencial de la población y la ascensión del conjunto de individuos a un régimen de libertad” (Bonnafoous, 2004; 48).

Otro aspecto que es de interés es el de relacionar el concepto de Biopolítica, con el de “buen vivir”, que desde los planes de salvaguarda y pervivencia por medio de los planes de vida se están elaborando y buscan su implementación adentro de las comunidades. En las comunidades indígenas ese bien llamado el “buen vivir”, entendido como la “política de la vida” que surge a través de las necesidades y experiencias vividas dentro de una cultura, en este caso, la del Pueblo Nasa del Cauca, que en proceso de resistencia niega su desaparición, por tanto, trabaja incansablemente por seguir perviviendo dentro de la “civilización” siempre

y cuando se respeten los derechos y se proteja los medios por los cuales históricamente ha mantenido viva la cultura, gracias al que hacer del día a día que les ha enseñado a convivir y velar por el bienestar de una comunidad, por la naturaleza y todos los que a su alrededor se encuentran; así mismo, dichas prácticas ancestrales obligan a consolidar el proyecto de una educación propia que se ajuste al contexto en el cual se vive, pero que esté encaminada hacia una verdadera autonomía construida por la propia comunidad, por tanto, es la misma comunidad la que asume, corrige y oriente desde una responsabilidad colectiva que exige retomar las formas culturales políticas y sociales para su buen funcionamiento.

En el caso de los indígenas del Cauca las políticas propias con base a la forma de vivir y ver el mundo es clara muestra que se puede soñar con un mundo diferente. Es urgente crear mecanismos de protección dentro y fuera de los “resguardos”; por ende, la noción del “buen vivir” es la gran apuesta entre algunos pueblos indígenas en el mundo, caso ejemplar del pueblo indígena de Bolivia y Ecuador, en donde gracias a las diferentes luchas y resistencia han logrado establecer políticas que protegen en gran medida los derechos naturales, a través de leyes propias, los cuales fortalecen los procesos propios con el único objetivo de ayudar a cambiar o construir un mundo mejor y diferente siendo “el buen vivir” (Sumak Kawsay), su gran apuesta que es establecida como requerimiento constitucional para implementar un modelo de economía.¹⁸

Además, aspectos como la Ley de Origen¹⁹ y Derecho Mayor²⁰ son mecanismos que desde la capacidad política de los Pueblos Indígenas ayudarán a replantear y estructurar la base de la organización para fortalecer, reivindicar y mantener sus derechos. Más adelante retomaremos dicha relación de biopolítica con el proceso de resistencia y qué relevancia tiene para la filosofía política adentro de los Pueblos Indígenas.

¹⁸ En la elaboración de la constitución de Bolivia y Ecuador participaron los Pueblos Indígenas para argumentar estos dos países como Plurinacionales. En Bolivia básicamente son los Pueblos Aymara, Quechua y Guaraní entre otros.

¹⁹ Ley de origen es la forma de vida espiritual y territorial que guía a los pueblos indígenas en la procreación y en las formas de actuar y pensar, se expresa en los mitos que son interpretados y transmitidos por los orientadores de la sabiduría milenaria de los pueblos The Wala. (Núñez y Tálaga, 2014;16)

²⁰ Derecho mayor es el proceso histórico de organización familiar, social, política, económica, territorial y cultural de los pueblos, que, desde el origen y la historia de la vida, han construido normas y formas de convivencia y de respeto con la naturaleza; representa espacios de autoridad, estructurados en el tiempo y afianzados de generación en generación. El Derecho Mayor nace de la madre tierra y está por encima de cualquier Ley del Gobierno. (Núñez y Tálaga, 2014;16)

En Colombia, diferentes pueblos originarios vienen implementando un cambio hacia un nuevo paradigma de economías agroecológicas que contrarresten el poder desmedido de la globalización y desarrollo, que de cierta forma beneficia a pocos y sin embargo las consecuencias afectan a la mayoría de la población, podemos ver por ejemplo el trabajo que realiza el pueblo Nasa del Norte del Cauca con el proyecto Nasa, donde se construye su propio plan de vida como forma de resistencia frente al modelo económico global, que a su vez fortalece y , valora la economía propia, con la venta y distribución de los productos naturales en la misma zona, en los centros educativos, tiendas comerciales, entre otras. Del mismo modo la agricultura agroecológica con la siembra de la palma de cera cuyo cultivo ayuda a conservar el suelo y que se mantenga húmeda. (Proyecto Nasa, 2010; 15)

Escobar hace la crítica a la forma como el capitalismo instauro modos de vida, por medio de políticas que están encaminadas al desarrollo al decir que: “*imposiciones de los códigos culturales de la modernidad capitalista en una escala global*”(Escobar, 2012; 26), donde además se define una contrapropuesta llamada “sistema comunal”, como un mecanismo que puede desplazar la economía capitalista y la democracia liberal que la representa, para dar paso a las formas comunales de economía y autogobierno, estableciendo mecanismos de pluralismo cultural como base positiva de interculturalidad entre los diversos sistemas existentes.

Ya en el terreno indígena este tipo de propuestas se reconoce como “Gobierno propio”, que es una estructura que da funcionamiento al sistema económico dentro del territorio Nasa por medio del “saber” ancestral, o la práctica cotidiana. Esta concepción de lo propio de los saberes comunales, indígenas de comunidad, lo vemos en relación al término del “saber común”, que Bonnafous retoma de Michel Foucault, pensado en el bienestar de todos y que no se guía por el beneficio propio; en el texto “*Un liberalismo sin libertad*” Bonnafous, asume que existe un interés por acercar estas visiones comunitarias de “saber común”, con ciertos ideales de economía básica, cuando retoma explicaciones de Adam Smith, sobre cómo la humanidad, la justicia, y la generosidad deben ser cualidades centrales para el buen funcionamiento de la sociedad, que caracteriza la intención de la tarea de las políticas económicas por enmendar los errores como la pobreza y la desigualdad (Bonnafous, 2009; 93).

Las diferencias entre el modelo de occidente y las formas culturales “otras” del pueblo Nasa nos plantea la urgencia de aplicar los planes de vida, que por principio busquen la abolición de la división entre el campo y la ciudad, entre público y privado que impacta contundentemente en el espacio social desde la industrialización siendo el modelo de control basado en la seguridad ha absorbido a la sociedad y la mantiene retenida.

La respuesta a esta división, por un lado sería posible decir, que la base de la economía de estos modelos de influencia andina ancestral está en el comunitarismo, en la repartición de todo a todos, en la solidaridad y reconocimiento que implica una distribución a escala, no equitativa sino de beneficios suficientes entre los necesitados, la equidad y la paridad son valores de sostenimiento de la vida, que además va acompañado por la complementariedad y la reciprocidad, se da a todos y se recibe de todos; que desde los debates contemporáneos se definen como *economías morales*, donde se incluyen las formas como los Pueblos Indígenas se relacionan con la madre tierra no como un recurso material a explotar sino como la base del sentir, actuar y vivir que se traduce en el “buen vivir”.

Por otro lado los modelos de occidente están interesados en la máxima producción, dirigidos a la mejora de la calidad de vida que no esta mal, sin embargo dejan de lado los factores más importantes por el cual se debe producir, hay un interés individual que no permite avanzar en el progreso colectivo como si ocurre con el plan de vida Proyecto Nasa de Toribio Cauca quienes han trabajado según las necesidades de la comunidad en conjunto con la alcaldía, cabildo, autoridades y demás para que la economía, salud, gobierno y educación propia avancen hacia un plan de vida (sustentable.Yule y Vitonas) Es decir, la “economía moral” prevalece. en esa medida la necesidad de forjar unos valores que permitan prevalecer la conciencia para el trabajo colectivo para que los planes se lleven a cabo entre ambos modelos.

Entre tanto, del otro lado, la mayor acumulación de riqueza la poseen las empresas multinacionales, mientras que en los sectores populares la gente muere de hambre, caso específico los niños indígenas Wayuu. El dinero que se extrae del petróleo, de los recursos naturales sale para los países desarrollados y los dueños de las tierras se quedan con la contaminación y los atentados ecológicos irreversibles, por lo cual, hay que evitar la degradación ecológica por completo, creando estrategias en aras de un pensamiento ambiental alternativo, que no solo sea de interés para las comunidades organizadas quienes

cuentan con soluciones y propuestas de revitalización y sustentabilidad de la naturaleza, que como forma de “pensar” y actuar se distancian de los modelos de explotación y extracción de la naturaleza.

Esta filosofía de conservación frente a la cantidad de recursos naturales, que se puede reconocer como la forma más sensata para salir de tal proceso, como plantea Augusto Maya, quien afirma que es necesario, hacer un cambio desde la raíz, desde los mismos símbolos de la cultura moderna, de la forma como se construye el conocimiento y el primer paso para ello, según el autor, es *descolonizar el pensamiento*, desprenderse del pensamiento ajeno y apropiarse de los espacios de cada cultura o país, y añade:

“...después de 500 años de réplica y en la mayoría mal hecha del pensamiento europeo, américa no tiene por qué seguir o copiar ese pensamiento ambiental ni seguir los modelos o paradigmas europeos, es cuestión de pensar desde la experiencia de cada país, nación o cultura, es la única forma de construir otro mundo mejor, otro mundo posible”. (Maya, 1998; 29).

Es claro que el mundo está teniendo múltiples cambios que no se pueden detener e inhibirse dentro de los procesos de la vida humana, las abruptas alteraciones que continuamente lanzan las transformaciones técnicas y científicas conllevan a la degradación ecológica a corto plazo. Razón por la cual se debe encontrar un remedio que reduzca todos estos problemas, que han afectado hasta los modos de vida humanos y colectivos, donde cada vez más están en un proceso de deterioro, la vida gira en torno al consumo desmedido, las relaciones de familia y la vida conyugal se encuentran constantemente “cosificadas” por los comportamientos, las relaciones con el prójimo esta subsumido en la pobreza de la expresión.

En ese sentido, las redes sociales también son un grave problema para los niños y jóvenes pero también la afectación directa a los Nasa, la recomendación es hacer buen uso de estos medios; no podemos negar que nos hacen más fácil la vida, la comunicación con los seres que queremos es de manera instantánea casi que cara a cara y que por diferentes razones no podemos tenerlos cerca físicamente sea por cuestiones laborales, de dinero o estudio. En este sentido son importantes los planteamientos de Félix Guattari:

Los modos de vida humanos, individuales y colectivos evolucionan en el sentido de un

progresivo deterioro. Las redes de parentesco tienden a reducirse al mínimo, la vida doméstica está gangrenada por el consumo «mass-mediático», la vida conyugal y familiar se encuentra a menudo «osificada» por una especie de estandarización de los comportamientos, las relaciones de vecindad quedan generalmente reducidas a su más pobre expresión... La relación de la subjetividad con su exterioridad ya sea social, animal, vegetal, cósmica se ve así comprometida en una especie de movimiento general de implosión y de infantilización regresiva. La alteridad tiende a perder toda aspereza. El turismo, por ejemplo, se resume con frecuencia a un viaje in situ en el seno de las mismas redundancias de imágenes y de comportamiento. (Guattari, 1996. 7).

Sin embargo, en las comunidades indígenas no podríamos decir lo mismo con respecto a ese ciclo económico que tiende hacia el deterioro de la relación con la naturaleza y la relación con el medio y con las demás personas; porque el choque cultural y la pérdida de identidad van en deterioro de las condiciones materiales y espirituales de cada Pueblo, la mayoría de los pueblos indígenas de Colombia, se encuentra a merced de la globalización, adquiriendo modos de vida ajenos, reemplazando las formas de comunicación, el modo de vestir, modo de hablar y hasta el modo de alimentación, mejor dicho, el cambio de cultura.²¹

En su momento Manuel Quintín Lame fue enfático en sus escritos, advertía el gran problema que traía el mundo de occidente, junto con ella los efectos inminentes de la modernización que podría exterminar al indígena, por tal razón implementó políticas propias que contrarrestarán el poder y la explotación implacable de la modernización, con enfoque a los procesos de lucha y resistencia adquiridos a través de la experiencia, práctica cotidiana y la convivencia con la naturaleza, la cual ayudó a entender que la tierra era fundamental para poder existir, y que debía protegerse recuperando las tierras que habían sido robadas, desde allí, el pueblo Nasa del Cauca se unió con sus respectivos mandatos para fortalecer la plataforma de lucha que constituyeron gracias a las movilizaciones y resistencia para pervivir en el espacio, además de los aportes significativos que desde Manuel Quintín Lame se siguen aplicando en la justa lucha de los pueblos ancestrales.

Desde la concepción filosófica cabe mencionar el aporte que hace María Bonnafoous sobre los pueblos minoritarios o marginados, señalando que los pueblos excluidos históricamente tienen alguna posibilidad dentro de las instituciones y cómo sus prácticas colectivas o

²¹ La Corte Constitucional expidió por medio del Auto 004 del 2009 un llamado de atención a los entes de gobierno de concretar políticas ante la evidente desaparición de estos pueblos.

conciencias colectivas sean válidas, por tal razón, hace la siguiente pregunta: *¿Al interior de las instituciones u organizaciones cómo se elabora la resistencia?* (Bonnafous 2004.17) podemos responder esta pregunta con el trabajo colectivo que realiza la Guardia Indígena²² Nasa, que surge como mecanismo de defensa y cuidado de los territorios y el bienestar de sus habitantes, a raíz del panorama de violación de los derechos humanos en la comunidad Nasa y demás pueblos indígenas de Colombia y obliga a quedarse en medio del fuego cruzado en el que vivía constantemente; en algunos casos en medio de ser vulnerables las comunidades siguen afrontando y reclamando su derecho étnico, ante múltiples agresiones a sus derechos civiles y políticos.

Queda claro que la Guardia Indígena a través de hechos, experiencias y acontecimientos concretos ha dado pie a la existencia de unas implicaciones político-prácticas, se constituyen como un ejemplo de cómo dirimir los conflictos y hacer política de manera no armada, civil y no cruenta, sobre todo en un contexto como el colombiano. Se tratan de experiencias representativas en donde no hay sólo luchas “genéricas” o circunstanciales, sino perdurables, “específicas” o como producto de la evolución de un pensamiento histórico y resistencia. (Martínez 2016, 10)

Pero en medio de la pérdida de los saberes colectivos de las minorías étnicas y el surgimiento de su proceso de resistencia permite aflorar que ante el desconocimiento de los derechos los cuales son de cierto modo desconocidos, se hace visible en lo político diferentes maneras de asumir de parte del Estado y de entidades públicas y privadas que colocan a estas prácticas de resistencia como impensados y como contradicciones de la democracia liberal y que lleva al surgimiento de expresiones no dichas en la filosofía política tradicional, porque surgen nuevos actores y nuevas formas de hacer y validar la política como ejercicio de comunidades que tienen un papel muy importante en la sociedad contemporánea.

²² La Guardia Indígena son los Kiwe Thenzas que surgen “de la necesidad de proteger el territorio y de protegernos como parte del mismo, por eso se dice la “Guardia Indígena somos todos””. “Es una forma organizativa que contrarresta el desequilibrio” es un “mecanismo de control territorial”. La Guardia es para “evitar que la población se vea sometida ante el conflicto”. La Guardia es la parte operativa de la comunidad que busca el diálogo, conoce el proceso, brinda seguridad. La Guardia asegura de que no sea necesaria ni la gente armada ni las fuerzas militares dentro del territorio. (Martínez 2016, 10)

Podemos decir que los movimientos sociales o culturas pueden cambiar la forma como la sociedad está haciendo uso de la naturaleza y todo lo que acontece a su alrededor, lograr crear conciencia a través de los diversos campos en los que se desarrolla, queda claro que se necesita fortalecer los campos de producción agroecológicos, que ayuden a conservar el medio ambiente y así frenar el calentamiento global; por otro lado, se necesita formar al individuo para la vida, crear conciencia crítica y reflexiva, educar bien a los hijos para que pueda desempeñarse de la mejor manera en la sociedad.

Cabe resaltar la pregunta abierta que hace Arturo Escobar, sobre la globalización: ¿En términos políticos cuál es su función?, que requiere también de argumentar en qué medida las organizaciones y/o culturas minoritarias dentro de su ámbito social, cultural, económico y político, piensan en una alternativa que resuelva ese meollo del degradamiento ecológico y cultural en los que se han visto envueltos desde el siglo XX.

Según Bonnafeux la globalización y el liberalismo en Foucault se articulan dentro de la política y la filosofía política; en este planteamiento podemos retomar el concepto de “saber y poder” como base fundamental en la aplicación de un pensamiento propio.

Contamos con diversos autores latinoamericanos que valoran y respaldan el pensamiento propio y el camino para que la humanidad pueda seguir coexistiendo entre sí, trabajando en conjunto, luchar y resistir, donde se conservan formas particulares de una ideología o una forma de vida muy propia, y para los Pueblos Indígenas se trata de vivir en medio de la esencia de las prácticas culturales; que es lo que encontramos con los procesos de lucha que se llevan a cabo en el Cauca y en todo el país para que “el buen vivir” se implemente como una opción socioeconómica y política diferente de la globalización y el neoliberalismo.

Para contextualizar, esta concepción que representa el sueño de toda una comunidad, la de mantener el equilibrio ecológico para no ser exterminados, me remitiré a los textos de Raúl Zibechi: “Autonomías y Emancipación” (2007) y de Arturo Escobar “La Invención del Tercer Mundo” (2012), quienes exponen hay diferencias en las formas como se define políticamente las formas prácticas y organizativas detrás de las concepciones políticas, que sirven a diferentes intereses, en el caso de nuestro tema las visiones políticas indígenas, cuyo

pensamiento está basado en un modelo político fundamentado y organizado a través de la experiencia, o mejor aún, una práctica política que nace en una comunidad, movimiento social, indígena o afro descendiente, en este caso objetivo principal de los Nasa y demás pueblos por defender la vida de toda la comunidad.

En ese sentido, se trata de establecer valores que implican libertades, prácticas pensadas en un verdadero cambio en la *economía política*, que conduce a la propuesta de autonomía, organizada y trabajada desde sus propios ámbitos (territorio), y siempre encaminada al beneficio de todos, respetando la naturaleza y la posibilidad de poder fortalecer los planes de vida, que es el camino para salvar la degradación ecológica en el mundo:

Propuesta concreta en América Latina, que podrían ser consideradas como una contribución a las prácticas y los discursos de la transición, tales como la lucha sin precedentes entorno a los derechos de la naturaleza y la definición del desarrollo en términos del buen vivir (bienestar integral y colectivo). Estas tendencias se ven unidas a cuestiones ontológicas y enactuando potencialmente la idea de avanzar hacia un pluriverso, en el sentido de crear las condiciones para la coexistencia de múltiples mundos interconectados. (Escobar ,2012; 10)

La economía mundial hoy por hoy se rige bajo el fantasma del consumo como orden político, las culturas minoritarias luchan en contra de ese poder a través de un saber común, es decir, gracias a la práctica o el saber propio; el cual Michel Foucault plantea como producto de la relación entre “saber” y “poder”, que permite plantear las diferentes formas de saber que se aplican, tanto en los campos de la política, cómo en el de las instituciones; dichos saberes, que a la vez de ser un saber transdisciplinario, puede hacer que se presente un diálogo entre las diferentes formas de saber, cuyo beneficio será para la cultura; dicha interacción lleva al desarrollo del conocimiento, siempre y cuando las comunidades científicas y la comunidad en general trabajen conjuntamente en pro de evitar la degradación ecológica. De manera que la experiencia desde Quintín Lame puede ser entendida como “el saber” que se obtiene de manera directa y no el saber que se obtiene a través de los libros, parece ser que en este punto hay una relación en la definición de “saber” que nos dice Fernando Romero sobre el término de experiencia:

Teniendo en cuenta el énfasis que pone Hegel en el poder del pensamiento, suponemos que la esencia de este no es abstracta, sino concreta, y que por lo tanto el pensamiento es casi idéntico a la experiencia pura en el sentido que doy a esta expresión, de suerte que la experiencia no es otra cosa que el pensar. (Romero, 2006:393)

Lo que problematiza Romero es la concepción de experiencia con que se trabaja, esta experiencia para la concepción occidental significa una cosa, que permite la posibilidad de cosificar como un requerimiento de la economía; y para el modelo que retoma Romero de Quintín Lame es otra cosa porque lo que está en juego es la vida y el modo de vivir Romero lo define de la siguiente manera:

La experiencia se obtiene en la vida, es lo más cercano a ella; es un proceso cognitivo en el cual se ha hecho un ahorro de mediaciones cognitivas, es decir de traducciones y transposiciones. Le experiencia en ese sentido, reduce las distancias entre el sujeto y el objeto, al ser lo vivido una síntesis de la del cuerpo y el mundo, pues en ésta se produce un entrelazamiento de estos dos elementos. Se toma conciencia de la naturaleza no en una praxis productiva, racional, sino en el acto de vivir, en un saber que ésta le ofrece y el indígena debe desentrañar o interpretar, para hacerlo memoria del grupo humano a través de la trasmisión oral de generación en generación. (Romero, 2006, 393).

Así mismo es posible que desde esta visión de Romero, podamos hacer una comparación entre el saber en Foucault y Quintín Lame, en donde “el saber común” se aplica en las diferentes esferas tanto políticas como sociales y culturales; por ejemplo “el poder” en Quintín Lame y aún en el movimiento Indígena Nasa, es entendido como el poder de todos; es decir que no hay un soberano que gobierne sobre la decisión de la mayoría, cuyo representante se rige bajo sus normas; contrario al poder que menciona Bonnafous (2009:32), donde se presenta un dualismo entre poder y dominación que es la representación de la sociedad feudal hasta la ilustración y en nuestra época donde el poder se ha convertido en oportunismo para sus practicantes.

Tomando el planteamiento de Fernando Romero Loaiza, en la obra de Quintín Lame hay siempre un uso de la experiencia de la naturaleza y de la relación armónica con la naturaleza que se tienen en las comunidades indígenas, nos dice de la siguiente manera:

Desde la perspectiva de Foucault, Quintín dice que la experiencia tiene dos grandes muros: el primero, es dónde está deposita toda la accione que ha tenido desde que tuvo uso de razón, es decir, la historia. El segundo muro, hace referencia al hombre que sabe y saber decirlo cuando es tiempo y sazón porque es más seguro callar que hablar... Aquí la experiencia es el saber decir, no solo el saber hacer o el cumulo de saber, es el espacio de lo visible, de lo que se dice no solo de las cosas, de los materiales, sino de las palabras que hacen visible ese mundo. (Romero, 2006.394)

Por otro lado, Leff (2006), hace una reflexión acerca de la educación ambiental en América Latina, siendo la globalización y la crisis ambiental, uno de los temas indispensables a tratar en nuestro tiempo; es uno de los exponentes más críticos de la acción política, quien advierte que con el paso de los años la globalización acabará con todo lo que encuentre a su paso con el fin de competir, mantener la acumulación de riqueza y el dominio absoluto del mundo, con la ayuda de la razón tecnológica, que representa el poder del desarrollo, que es en este tiempo más fuerte que la organización de la naturaleza, aun cuando la naturaleza ya está ordenada.

Los desastres que ocurren en el mundo es el resultado de las modificaciones que los seres humanos hacen al ecosistema o que se hace a sí mismo, como parte de la naturaleza que son todos; porque tanto las culturas como los ecosistemas son naturaleza en su proceso permanente de creación, cumpliendo funciones que ya han sido designadas, solo que el mismo se encarga de desviar el camino. (Maya, 1990; 26).

El hombre es quien la desorganiza y genera un caos dentro de su estructura, dejándola sin mecanismos de defensa, sin recursos para que se mantenga y siga su camino. En esa medida, Leff manifiesta que es necesario un proceso de reconstrucción por medio de estrategias como el ecodesarrollo²³ basado en la necesidad de crear nuevos modos de producción y estilos de vida, de acuerdo a las necesidades de cada cultura o región; y que además esto será posible

²³ Ecodesarrollo es un método ecológico propuesto por Ignacy Sanch principalmente en América Latina con el objetivo de desarrollar políticas que permitieran enfrentar la emergente crisis ambiental y se llevará dentro de las políticas de gobierno.

gracias a las diversidades étnicas y las riquezas ecológicas de cada uno para generar recursos propios de sustentabilidad²⁴.

La propuesta del ecodesarrollo no es ajena a las visiones que tiene el pueblo Nasa la creación de una economía propia, que responda a las necesidades, pero que también sirva como estrategia de resistencia, que permite cambiar el orden económico totalitario que se ha producido durante los últimos años, por ejemplo, Colombia con la aprobación de los tratados de libre comercio TLC, ALCA, afecta de manera directa al mercado local y zonal.

Tratados que no han servido al progreso de pequeñas industrias porque su producción no es equiparable al daño ecológico de las grandes multinacionales. El uso de los recursos en estas pequeñas industrias mínimamente se puede controlar mediante una política ambiental que obligue a utilizar estrictamente lo necesario y así el daño a la naturaleza no será a gran escala comparado con los hoyos incontrolables que van dejando los tratados.²⁵

La problemática de la globalización en el pensamiento de Leff (2006), es una reflexión continua sobre la realidad cultural y política latinoamericana acerca de los grupos explotados y oprimidos. Para el caso de los Pueblos Indígenas hay un desconocimiento continuo y una exclusión de sus ideas, hasta disponer para que sean obligados a vivir bajo los parámetros y las reglas establecidas por los gobiernos, de los cuales no es su mundo, ni es su ideal; porque el manejo, la forma de pensar y el interés no son el mismo, se desconoce el trabajo que ha realizado el pueblo ancestralmente, además, cada Pueblo Indígena en Colombia vive o trabaja de acuerdo a las normas establecidas desde épocas atrás, siguiendo el hilo conductor que los lleva a cumplir con la autonomía y los principios de vida de cada Pueblo, vigentes en las cosmovisiones y en las tradiciones que aún se conservan.

²⁴ En este sentido sustentabilidad nace como un criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, como una condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lograr un desarrollo durable, problematizando los valores sociales y las bases mismas de la producción.

²⁵ La concepción de naturaleza Desde Quintín Lame y el pueblo Nasa “*se desarrolla o se instaura un “horizonte simbólico”, una línea hacia la cual se dirige la mirada: pero es más que una perspectiva, es el lugar desde dónde se piensa, el lugar que se habita, es decir, donde transcurre la existencia, el modo como se instala una comunidad en su suelo y lo habita.*” (Loaiza Romero Fernando Risaralda.2006, 352).

Para entender mejor esto, Arturo Escobar en su obra “Sentipensar con la tierra”, explica la necesidad que hay en Latinoamérica y en Colombia de buscar alternativas frente al daño irreversible que ha dejado la globalización por su paso por América Latina y el mundo. Muestra la importancia de medidas de resistencia que van adelantando las diferentes organizaciones alternativas, indígenas, campesinos, afrocolombianos entre otros, por medio de una “ontología política” que concreta y hace visible la manera en el que la política se puede aplicar desde las raíces de la experiencia misma, con problemas reales que afectan a x o y cultura.

El ejercicio o aplicación de la practica en las organizaciones tiene otro sentido, la forma de ver y hacer política tiene otra intención de lo que pasa en el país y en general en el contexto de los medios e intereses; es importante responder la pregunta que hace Escobar (2014) *¿Qué tipo de mundos se enactúan, a través de qué conjunto de prácticas y con qué consecuencias para cuales grupos en particulares humanos y no- humanos?*; para no ir muy lejos podemos responder esa pregunta con los diferentes movimientos sociales de los Pueblos indígenas, campesinos y afro descendientes en Colombia, quienes tienen su forma de hacer política lo cual no es necesariamente trabajar con el Estado, hay otras formas de hacer política, por ejemplo en el departamento del Cauca el pueblo Nasa hace política desde los territorios con problemas reales, sobre autonomía alimentaria, modelos propios de desarrollo (economía propia sostenible, modelos pedagógicos, la protección a la madre naturaleza y el problema fundamental sobre cómo implementar la liberación de la tierra).

Un ejemplo de esto es lo que ocurre en municipios como Toribio donde se manejan dos tipos de políticas: la de las comunidades representadas en sus autoridades los Cabildos y las del municipio representadas en la Alcaldía; pero las dos se rigen por los preceptos del Proyecto nasa, donde cada uno tienen que implementarla políticamente de manera diferente porque son dos regulaciones diferentes; la alcaldía responde al modelo de control del Estado y el Cabildo al modelo de control de la comunidad. Entonces políticamente hay diferencias, pero funcionan en equilibrio para el beneficio de unos y otros.

En este trabajo es evidente la situaciones que afecta directamente al pueblo Nasa, pero, según los gobiernos y el de Colombia que prefiere que estas inquietudes pasen por los intereses de las grandes multinacionales, que se perfila que estén dentro de los territorios,

porque hay una concepción que piensa que esa presencia de estas “multinacionales” son las que evidencian el “desarrollo del país”; para ellos la mejor forma de hacer política desde los gobiernos o “expertos” en el progreso es que cumplan con las políticas como las denominadas *locomotoras del desarrollo* en función del capitalismo.

En efecto las causas o crisis ecológica no sean hecho esperar, Félix Guattari en su texto titulado “*Las tres ecologías*”, señala que:

“...merece una verdadera respuesta y debe hacerse a escala planetaria y con una verdadera revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales. Así pues, esta revolución no sólo deberá concernir a las relaciones de fuerzas visibles a gran escala (Guattari, 1996; 10

La globalización trae inevitablemente inestabilidad social, porque su base es una económica política y ambiental, que, sin desconocer los grandes aportes en los avances científicos, produce un énfasis de prácticas que materializan lo que es la sociedad marginada:

“...La globalización significa también: ausencia de estado mundial: más concretamente: sociedad mundial y sin gobierno mundial. Estamos asistiendo a la difusión de un capitalismo globalmente desorganizado, donde no existe ningún poder hegemónico ni ningún régimen internacional de vigilancia de tipo político si no económico. (Beck, 1998; 32)

Por tal razón, desde la realidad política y organizativa de los Nasa es evidente la necesidad de crear alternativas o modelos propios enfocados en educación, producción de alimentos propios. La seguridad alimentaria, la justicia y la política de acuerdo con los Planes de Vida, ligados a la cosmovisión²⁶. Por ejemplo, las emisoras comunitarias han sido fundamental en el proceso de mantener y fortalecer la lengua materna, puesto que el contenido de los programas va dirigidos al interés de la comunidad, siendo el portavoz del pueblo a través de la radio, los procesos políticos, sociales, culturales se transmiten en lengua propia, de manera

²⁶ Cosmovisión es la manera de ver y concebir el mundo a la luz de los preceptos, relaciones, enseñanzas y advertencias que se tejen entre todos los seres que la habitan incluyendo, los espíritus. Son los conocimientos, saberes, sentimientos, pensamientos, creencias, prácticas culturales propias que no solamente dan cuenta del origen, sentido y significado de todo cuanto existe, sino que es un acercamiento a la vida. Es la fuente que nutre de sabiduría ancestral y hace posible mantener viva la memoria de los ancestros. (Gutiérrez, 2007; 55).

que todos están informados, pero, además ayuda a fortalecer los espacios propios dentro de la comunidad.

Entre tanto cabe resaltar la concepción de naturaleza y su importancia tanto en la cultura occidental como en mundo Nasa, para entender mejor nos apoyaremos en Romero (2006) considera al hombre como unidad con el universo y la naturaleza como un factor dependientes, señalando que este es un concepto fundamental tanto para los pueblos indígenas como para la humanidad:

“la naturaleza como el mundo que nos rodea, es decir, como algo fuera de nosotros; como el principio de la vida y movimiento de todas las cosas, es decir, como algo interno” (Romero, 2006: 330),

Cabe resaltar que el término “Naturaleza” para los Nasa es entendida como tierra (kiwe) que implica un nexo espiritual que está en todas partes, la tierra no es de ellos, más bien ellos pertenecen a la tierra,

“poseemos la tierra, mientras se vive y comparte los frutos de la tierra, la tierra no es un pedazo de propiedad, pero, si un símbolo de identidad. Simboliza la identidad histórica, la herencia hereditaria, los nexos con el cosmos. Es la fuente de vida y sustento. En ella se construye la espiritualidad. (Romero, 2006:166).

La espiritualidad de la tierra señala la espiritualidad de la creación. Todas las partes de la creación son espirituales, sagradas, misteriosas. Kiwe no hace referencia a una noción física, es también un espacio multiestrato, el mundo de los espíritus, el mundo de arriba: ee kiwe; el mundo de abajo, de los tapanos; tasx Kiwe. Este mundo, es decir, el mundo natural: naa kiwe, la naturaleza está ligada a la cosmovisión y el medio natural, la naturaleza *“es el ser que ha dado origen a la vida y al conocimiento, es el mundo de la sabiduría y la armonía”*, gracias al contacto con ella se obtiene un conocimiento natural, *“los indígenas han recibido su sabiduría como regalo “ella me enseñó a pensar.* (Romero, 2006: 348).

Que además posee medios que podrían entenderse, armónicos, regulados e imperecederos y es de donde se halla la sabiduría:

“Porque ahí en ese bosque solitario se encuentra el Libro de los Amores, el Libro de la Sabiduría; porque allí está la verdadera Poesía, la verdadera filosofía; porque ahí está la verdadera literatura; porque ahí está la naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos, que todos los 6 días cambian de pensamiento, pero que nunca saltan las murallas donde está colocado el misterio de las leyes Sagradas de la Naturaleza” (Romero, 2006:350)

En esa medida para indígena la naturaleza se constituye el ámbito en el que nace la experiencia, el conocimiento y la educación de manera que son las leyes de los hombres sino las leyes de la naturaleza las que realmente importan, contrario al hombre blanco que considera la naturaleza, como depredadora; plantea Romero según Santo Tomás en la época medieval, que gracias al concepto del “derecho natural” como la regla que regula la vida social, se define que es el mismo derecho que rige tanto para los hombres como para los animales y que están por encima de las leyes de los hombres que se dan por sí mismo. (Romero, 2006: 350). Contrario al hombre blanco que considera la naturaleza como depredadora (Castillo, 1971, 117).

Para explicar el significado de naturaleza en el mundo occidental varía según época y autor según Romero.

“las concepciones de naturaleza y la manera de concebir las interacciones con esta, varia de autor a autor, de época a época, y en muchos aspectos en diversas épocas coexistentes de manera simultánea ... como el mundo de lo que nos rodea, es decir, como algo fuera de nosotros; como el principio de la vida y movimiento de todas las cosas, como una característica de los seres las cosa, es decir, como algo interno y esencial. (Romero,2006;330)

La cultura occidental generalmente no le da interés o valor a la naturaleza, quizá por el contexto en el que ha crecido, alejado del campo, de la naturaleza, por lo cual es ajeno a ella. Surge entonces una tarea importante entre ambas concepciones, quizá el modelo occidental tenga que desplazarse al indígena; emplear diferentes categorías con distinto orden de finitud, es decir, del saber finito del hombre al saber infinito de la naturaleza, de la ley imperfecta de los hombres a la ley perfecta y omnímoda. La naturaleza lo es todo.

Con la naturaleza como principio de vida las nociones derivadas de la cosmovisión Nasa y las anteriores nociones occidentales de Romero se reelabora una nueva noción de naturaleza, en el cual ésta es el principio de la vida y del saber, el origen de la diferencia entre la cultura indígena y la cultura occidental.

Finalmente Lama señala:

“las ciencias de la naturaleza son infinitas, mientras que las ciencias del “blanco” son finitas; por otra parte, la naturaleza tiene una voluntad, cultiva, cultiva, educa, establece regularidades subordina al hombre” (Romero,2006;347).

Es necesario fortalecer los lazos entre los mismos Pueblos, pero, también es muy importante ayudar a crear conciencia en las demás culturas, invitar a trabajar juntos para proteger su bienestar, hacerle ver y entender que la naturaleza hace parte del hombre y de los que la habitan , protegerla nos llevara a salvar el planeta y con ello una herencia invaluable a las futuras generaciones.

Las concepciones, prácticas y formas tangible de estar y actuar ante la naturaleza cambia según la lógica política y de relaciones de los sujetos con el entorno, para la economía globalizador se concibe la ciudad como un Thelos, que determina una idea de lo natural y ambiental que se centra en la capacidad tecnológica de transformar la naturaleza, que de paso exige mayor dependencia con un modelo de consumo y de economía extractiva o de explotación; mientras que en las comunidades indígenas de Colombia y del Cauca, se viene trabajando años atrás, en una propuesta de construcción política con enfoque ambiental, que es un campo práctico:

“En donde el potencial ecológico, la productividad, tecnológica, y la creatividad cultural se junte para hacer nuevas estrategias agroecológicas y agroforestales en un diálogo de saberes entre las ciencias ecológicas y agronómicas con los saberes indígenas”. (Leff, 2009; 11)

De este modo, para el pueblo Nasa la crisis ecológica es una realidad, que solo se podrá resolver con una verdadera “revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales” (Beck, 1998; 10); puesto que los países del tercer mundo, funcionan bajo un modelo donde se controlan los bienes materiales,

hasta los bienes culturales están en esa perspectiva de dependencia, porque todo se determina por medio de la práctica entre la satisfacción de los intereses y necesidades. Para unos se cultiva lo que se puede consumir, que han generado que las grandes industrias y el mundo moderno ocupen el espacio que tanto se recomendó desde los ancestros, como espacios para convivir y existir para el caso de los indígenas.

Además, se tienen los descuidos de las mismas instituciones encargadas de proteger las minorías étnicas, hacer valer sus derechos, política, educación costumbres, pensamientos y espacios, pues estos no se cumplen desde hace mucho tiempo y cada vez es más evidente su incapacidad. Por esta razón, las nuevas generaciones, tanto la de occidente como las ancestrales, se han dejado imponer por la moda, un tipo de tecnologías que favorece a esos sectores globalizados, el uso en exceso de redes sociales y medios digitales imponen una cultura global, en el que sin darse cuenta se ha dejado permear completamente (Escobar, 2014; 28).

Los movimientos de recuperación territorial y de cosmovisiones ancestrales vienen planteando la necesidad de cambiar estas condiciones, entre otras se plantea una filosofía ambiental latinoamericana, como dicen autores como Leff:

“...la filosofía ambiental latinoamericana busca ser un pensamiento incluyente integral y holístico que arraigue en los ecosistemas donde habitan las culturas con sus cosmovisiones y su filosofía de vida; se abre al pensamiento desde el otro, a una ética de la tierra, de sustentabilidad de la vida que permita delegar la naturaleza y la espiritualidad de los pueblos (Leff, 2002; 8)

En últimas la razón de la vida, la filosofía propia de los pueblos indígenas en América Latina está siendo atendida, como dice Escobar, en:

“Algunos movimientos y debates intelectuales de América Latina, quienes intuyen medidas posibles para alejarse del “modelo civilizatorio” de la modernización y el desarrollo globalizado. Reunión tras reunión de pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres y campesinos, la crisis del modelo civilizatorio occidental es invocada como la causa más importante de la actual crisis global de energía/clima y pobreza. Se plantea un cambio hacia un nuevo paradigma cultural y económico reconocido tanto como necesario y como activamente en construcción. (Escobar Arturo. 2012. 33)

Desde la época colonial en las comunidades rurales e indígenas, el descuido por parte del gobierno es latente, así mismo, los propios líderes indígenas, representantes en áreas administrativas se han enfocado en asuntos económicos externos que no se ajustan a las necesidades de su forma de vida. Las diferentes, políticas, normas de transferencias, modelos institucionales globales de salud, educación, alimentación, producción no corresponden al estilo de vida. El llamado es a reflexionar sobre la realidad concreta de nuestros pueblos, tomar conciencia de los problemas que afectan su pervivencia.

Las inequidades han sido producidas por las políticas y los intereses políticos que son mediadores de la implementación de políticas económicas que benefician a los sectores más ricos de la sociedad; para nadie es un secreto que en Colombia tanto lo económico como lo político se maneja desde unos intereses cerrados, por ciertas familias que bajo su poder y dominio ha dejado a cerca de la mitad de la población en la pobreza y miseria²⁷; la ley no ha servido de nada, los dirigentes se han dedicado a crear leyes y estatutos que van en favor de lo privado, afectando el bienestar de la sociedad; lo concreto es que económicamente la población que gana un salario mínimo o menos, no les alcanza para cubrir con los gastos, como educación, salud y la canasta familiar.

Mientras que las grandes multinacionales están vendiendo lo bonito y esencial para país, que conforman la base de la valoración de las aguas, tierras, plantas, especies y toda la diversidad con que contamos como las reservas naturales, fuentes hídricas, la fauna y flora, la destrucción de páramos para extraer minas, oro, petróleo en sus fuentes principales.

El poder y dominio de las grandes multinacionales ha invadido los sitios sagrados, caso específico, el de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se han destruido la totalidad de los bosques, en el Macizo Colombiano las multinacionales quieren apropiarse de las fuentes hídricas; en el Cauca, por ejemplo, es frecuente las movilizaciones y mingas en pro de la liberación de la madre tierra, mandato que dejaron los

²⁷ Índice de pobreza en Colombia En el 2009, la pobreza por ingreso se redujo en 0,5 puntos porcentuales frente a 2008, al pasar de 46 a 45,5 por ciento de la población nacional; la pobreza extrema, entre tanto, disminuyó 1,4 puntos porcentuales para el mismo período de referencia, según el más reciente informe de la Misión para el Empalme de las Series Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP). (DANE, Presentación cifra sobre pobreza en Colombia). 2009.

mayores de recuperar territorios ancestrales que fueron despojados por los grandes terratenientes de la época de la conquista quedándose con las mejores tierras y obligando a los nativos a situarse en la parte alta de las montañas.

Tal razón obliga a las comunidades indígenas a organizarse y proteger los territorios, a través de políticas educativas y crear programas de acuerdo con las necesidades organizativas como jurídicas, desarrollo, producción y empresas comunitarias para atender a las diversas problemáticas dentro del territorio.

La creación de una política de una economía autónoma es la esperanza para los indígenas Nasa, mecanismos como los planes de vida, que ayudan a fortalecer la educación propia, y la salud, que requieren partir de proteger y mantener el equilibrio ecológico para poder llegar a una verdadera autonomía a partir de la noción de “la tierra es nuestra madre”, donde es necesario fortalecer los procesos de la educación propia a través del “buen vivir” que es la apuesta del Pueblo Nasa.

Teniendo en cuenta que, desde el idioma propio, el Nasa Yuwe y las tradiciones de origen ancestral hay un conocimiento muy fuerte sobre los ciclos de vida desde los tres mundos que rigen la vida, desde el ciclo del cosmos, el ciclo del territorio y el ciclo de los saberes ancestrales de los mayores que acompañan todo lo que pasa y hablan por medio de los sabedores expertos que hoy siguen presentes en el territorio como autoridad espiritual.

Del mismo modo la noción de gubernamentalidad mencionada por Bonnafeux (2009), sirve como herramienta que da pie para comprender el por qué y el cómo plantear cambios en las relaciones de poder en nuestros días, y mostrar cómo tales despliegues obligan a las comunidades indígenas Nasa del Cauca a formar mecanismos de defensa desde los principios del “buen vivir” para evitar caer en el mismo error de la “civilización” que por la ambición olvida la esencia de la vida, como es el velar por el bienestar de la sociedad, Manuel Quintín Lame, en su obra nos da ejemplos concretos a través de su sabiduría, con lecciones de cuidado y protección de la naturaleza,

Podemos responder desde la filosofía indígena, al mostrar el peligro ecológico, que es latente más que nunca en el mundo y por su puesto dentro de la comunidad Nasa se han dado y se dan debates, porque es urgente encontrar los mecanismos que ayuden a amortiguar el calentamiento global, uno de los temas fundamentales en los que se trabaja constantemente para dar vía libre a los planes de vida encaminados a una verdadera autonomía, leyes que realmente eviten la explotación de las reservas naturales y frenar en cierta medida los acuerdos entre gobierno y multinacionales que día tras día con el Tratado del Libre Comercio (TLC) las multinacionales tienen la libertad de explotar en los territorios sagrados, despojando y recibiendo “títulos especiales” desde los gobiernos.

Desde Quintín Lame y el “saber común” del Pueblo Indígena Nasa podría ser resuelta esta pregunta: es a través del trabajo de conciencia colectiva de los movimientos. He aquí lo que pudiera convertirse en el actor de un gran despertar con lucha popular. Para ello contamos en el Tercer Mundo con la inagotable veta de la diversidad de culturas y pueblos, hasta con la exuberante biodiversidad tropical, que son hechos políticos, sociales y naturales claves para nuestra defensa ante la violenta, rasante y avara explotación capitalista global. (Escobar 2014; 21).

El trabajo colectivo es muestra de interés, la práctica dirigida por diferentes organizaciones sociales, afro descendentes o indígenas, en su descontento por el obrar del eurocentrismo con su tradición “política” y “social” que enajena ese “saber común ” de la cultura llevándolo a prácticas que van en contra de su principio y autonomía, así lo señala (Zibechi, 2003:1) en el siguiente apartado:

Se trata de mirar hacia adentro, hacia el interior de los movimientos. El panorama que surge, cada día con mayor intensidad, es que el ansiado mundo nuevo está naciendo en sus propios espacios y territorios, incrustado en las brechas que abrieron en el capitalismo. Es “el” mundo nuevo real y posible, construido por los indígenas, los campesinos y los pobres de las ciudades sobre las tierras conquistadas, tejido en base a nuevas relaciones sociales entre los seres humanos, inspirado en los sueños de sus antepasados y recreado gracias a las luchas de los últimos veinte años. Ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades, incipientes y frágiles. Defenderlo, para permitir que crezca y se expanda, es una de las tareas más importantes que tienen por delante los activistas durante las próximas

*décadas. Para ello deberemos desarrollar ingenio y creatividad ante poderosos enemigos que buscarán destruirlo; paciencia y perseverancia ante las propias tentaciones de buscar atajos que, ya sabemos, no conducen a ninguna parte*²⁸.

Los proyectos alternativos buscan reordenar el territorio después de la ola de desplazamientos, asesinatos y saqueos por parte de diferentes grupos armados; guerrilleros, paramilitares, narcotráfico que durante y después de los años 90's obligaron al Movimiento Indígena del Cauca a crear la Guardia Indígena como organismo ancestral propio y como instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y el plan de vida de las comunidades, conformado por niños, jóvenes, adultos y mujeres.

La guardia indígena es una manera de retomar y ampliar la base social de lo que en 1971, con la creación del CRIC (Consejo Regional del Cauca) se iniciaron mecanismos de resistencia civil y defensa de la vida, el territorio y la autonomía, enmarcados hoy en el plan de vida y apoyados en la ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional Art. 7, 330 y 246.²⁹ Se trata de formas organizativas y políticas que toman su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia (Carpintero, 2017; 5).

Además, tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de la tierra en conjunto con las autoridades tradicionales y la comunidad.

De todo esto podemos decir que la globalización finalmente queda en función de la política *neoliberal del globalismo*, convirtiéndose en un autoritarismo político de la cual la sociedad no podrá desprenderse, puesto que, la participación política estará sujeta a la economía y a la modernización.

²⁸ Fecha de consulta octubre 12 del 2017. 2:30 pm. Biblioteca Universidad del Valle.: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal9/zibechi.pdf>

²⁹ Plan de salvaguardas del pueblo Nasa, 2016, 3

La economía, los mercados, la competencia por un puesto de trabajo, la prestación de servicios, la información, tecnología y demás, son las más importantes causas políticas de la escenificación del riesgo de la globalización económica, además, las grandes empresas siguen funcionando sin ninguna restricción, moviendo su mercancía por todo lado, no hay políticas que vigilen y controlen, porque las empresas nacionales no tienen la misma capacidad por lo cual no tienen ningún contrapoder. (Beck, 1998; 65).

Es decir, que la globalización seguirá creciendo, seguirá en función de los mismos, nada cambiará sin una verdadera revolución política ambiental, social, económica y ecológica, entre todos los países del tercer mundo y la sociedad como tal es la única que puede hacer el cambio con su inteligencia y deseo, es adentro de las comunidades que se tiene la capacidad de crear lo imposible, hacerlo fácil o difícil, porque la relación comunidad-naturaleza-humanidad está en medio de lo que ella misma ha creado: el armamento y su uso criminal, que se encarga de desplazar y acabar los territorios para extraer y entregar al mercado mundial, se apoderaron de las mentalidades, la producción y el consumo, aumentaron las dependencias económicas a lo que se consume globalmente; ahora quieren que los territorios y sus riquezas naturales también pasen a pertenecer al modelo global sin la opinión de los países, comunidades y pueblos que los ocupan.

Entre tanto, la degradación ambiental se manifiesta, así como síntoma de una crisis de civilización, marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio del desarrollo de la razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza. La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción; apunta hacia la deconstrucción del paradigma económico de la modernidad y a la construcción de futuros posibles, fundados en los límites de las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la creatividad humana. (Leff, 1986- 34)

Las comunidades indígenas insisten en que se puede hacer este cambio, sí y solo sí, se trabaja en conjunto, todos con un mismo pensamiento y sentimiento sin dejar de lado la historia, más bien, aprendiendo de ella; pero, sobre todo, hacer política desde la experiencia obtenida en el quehacer cotidiano, puesto que ahí está el verdadero conocimiento y su aplicación no puede darse si no se tiene en cuenta los modelos alternativos para el desarrollo de una cultura, pero, no el desarrollo del que se habla en occidente, que señala Arturo Escobar:

En ocasiones el desarrollo resultó tan importante para los países del tercer Mundo que sus ejecutores consideraron más aceptable someter a sus gentes a una variedad infinita de intervenciones, a las formas más totalitarias del poder y de control. Tan importante que, las elites del primer y el tercer mundo aceptaron el precio del empobrecimiento masivo, de la venta de los recursos del tercer mundo al mejor postor, de la degradación de sus ecologías físicas y humanas, del asesinato y la tortura y de la condena de sus poblaciones indígenas a la casi extinción. Tan importante que, muchos en el Tercer Mundo comenzaron a pensar en sí mismos como inferiores, subdesarrollados e ignorantes y a dudar del valor de sus propias culturas. (Escobar. 2012,115; 3)

Las concepciones del desarrollo se han construido en función del poder y dominio de los países del tercer mundo sobre los demás, esta visión se aplica mediante leyes, decretos, normas que permite que se amplíe el mundo de la explotación y de la privatización de lo rural y la apropiación de los recursos como parte del modelo de las economías extractivas; pero esta visión de poder no aporta a las comunidades y Pueblos, porque hay una diferencia en la concepción y en la forma de relacionarse con el medio, porque por ejemplo la misma comprensión del trabajo y la relación trabajo, tierra, producción, para el mundo indígena hay otra concepción, porque esta no se sustenta en la explotación sino en el equilibrio de los recursos y la capacidad de trabajo según los riesgos o beneficios, mirados desde la madre tierra; entonces el desarrollo para las comunidades indígenas es la protección de la naturaleza y su entorno que busca mantener la armonía de toda una comunidad, trabajar la tierra.

En la base del modelo campesino se halla la noción de que la tierra “da” basándose en su “fuerza”. Sin embargo, mediante el trabajo los humanos deben “ayudar” a la tierra a dar su producto. Existe una relación mutua entre los humanos y la tierra, modelada en términos de reciprocidad y sancionada en última instancia por la providencia (Dios). (Escobar 2012,16)

Es necesario contestar en lo posible la pregunta que venimos haciendo desde Beck, Escobar, Leff y Zibechi sobre cómo aparecen o se conforman las formas alternativas, la respuesta la encontramos, como venimos exponiendo, está allí donde hay comunidades que vienen haciendo resistencias a las políticas globales, como es el caso de los Nasa del Cauca, desde sus prácticas se produce una reflexión que nos lleva a hablar de nuevo de filosofía propia en el Pueblo Nasa, quienes a través de la práctica demuestran que se puede llegar a construir un mundo nuevo, un mundo en el que no se necesita dinero para ser feliz, solo es cuestión de saber vivir bien, esa es la política de la vida, es la filosofía del Pueblo Nasa, insistentes en

forjar una autonomía y política propia de acuerdo a los planes de vida que conllevan al buen vivir la cual permitirá junto con la educación propia y la economía propia llegar a ese ideal.

Un ejemplo de esto es el proceso de “liberación de la madre tierra” que es un ejercicio político de recrear una forma de hacer política desde las condiciones territoriales, donde hay una relación contradictoria entre la concentración de tierras improductivas en el monocultivo, mientras que del otro lado las poblaciones cuyo valor es la producción de alimentos no cuenta con tierras aptas para producir y abastecer de comida no solo a su comunidad, también a los mercados de las grandes ciudades. Este tipo de propuestas son precisamente respuestas sobre cómo llevar a la práctica estos movimientos alternativos.

La mayor promesa política de las culturas minoritarias es su potencial para resistir y subvertir los axiomas del capitalismo y la modernidad en su forma hegemónica. Por esta razón la diferencia cultural es uno de los factores políticos claves de nuestros tiempos. (Escobar, 2014, 24)

Desde la concepción filosófica la tarea del ser humano es mayor, debido a su inteligencia y capacidad de afrontar la vida y por ende las circunstancias que con ella se atraviesan tanto en los espacios políticos, sociales y culturales, teniendo en cuenta la responsabilidad que acarrea llevar a cabo la buena función y representación en cada uno de los escenarios, bien lo señala María Bonnafoos, esa es la filosofía de la liberación, que se ejerce desde la práctica, siempre y cuando sea para el bien común.

Sin la acción política y un pensamiento crítico no se puede lograr o construir un nuevo territorio. La mirada y la apuesta sigue siendo en torno a la esfera política, es decir, la representación máxima se da solo si hay una verdadera gestión y un verdadero proceso de trabajo comunitario con la referencia de la participación con las autoridades mayores, las asambleas y las autoridades espirituales que acompañan estos procesos del Pueblo Nasa.

En conclusión, los autores: Arturo Escobar, Beck, Leff, Zibechi, Sousaa, indican que la globalización conlleva a la degradación ecológica a través de su política extractiva y de dominio, dejando sin posibilidades de sobre llevar una vida mínimamente digna. Ante dicha crisis la preocupación que ha despertado en los autores ya mencionados y a su vez a crear diversas alternativas como respuesta al avasallador sistema del capitalismo. De manera que la ontología política, práctica política o el quehacer político y el ecodesarrollo son el puente

para gestionar una política de la vida que respete y garantice el bienestar de la sociedad, que, si bien es cierto, puede relacionarse con el buen vivir WĒT WĒT FIZENXI KIWE del pueblo Nasa en su lucha, resistencia y reivindicación. Alternativas que proponen una “transición ecológica y cultural profunda” abriendo camino para que finalmente los humanos y demás especies puedan convivir de forma enriquecedora.

Desde filosofía política la interpretación de María Bonnafous bajo el pensamiento de Michael Foucault la biopolítica debe garantizar, proteger el bienestar de la población y respetando los derechos de cada individuo y la iniciativa de cada uno.

El desarrollo de la biopolítica surge el liberalismo como una práctica o manera de hacer, por lo tanto, este debe crear los dispositivos de seguridad que protejan la vida de los que integran la población establecido a través de la relación de saber/poder, es decir, la gubernamentalidad encargada del control de la población. En esa medida El quehacer político que nos plantea Beck es la relación con la concepción de práctica política en Michel Foucault, según María Bonnafous, es esta práctica política la única que hace posible su verdadera función, porque trae consigo un “saber común”.

Este planteamiento es relacionado con el pensamiento del pueblo Nasa dentro de los cuales, dichas prácticas políticas están instauradas dentro de la resistencia indígena y de cierta forma trasciende en los diferentes espacios que hoy por hoy mantiene viva la posibilidad de seguir perviviendo dentro de la diversidad cultural que posee el planeta; del mismo modo, el saber/poder que menciona “el liberalismo político” de Foucault; entonces esta opción de práctica política podemos entenderla como experiencia, que se obtiene por el paso que se da por la vida humana de saberes y conocimientos que se construyen a través de la sabiduría, la oralidad y la cosmovisión; pero también por la organización de los diferentes pueblos indígenas, organizaciones sociales, campesinas y afro descendientes excluidas por el hecho de pensar y actuar conforme a las practicas, usos y costumbres espirituales y ancestrales, que son dejadas de lado por la mirada del poder político y de la globalización, cuyo propósito, es “defender la sociedad”

Ahora bien, la gubernamentalidad consiste en un “saber”–hacer eficaz, que regula el “poder” a través de los cuales el Estado trata de actuar eficazmente en una población. Como plantea

Bonnafous, retomando a Foucault, “el poder” no es un instrumento definido porque *“el poder se convierte en un hecho social como dominación microfísica del poder”*, que está en función de un interés que no es precisamente la representación de la democracia liberal, y mucho menos de la filosofía política. En el caso del Pueblo Nasa esta idea de “el poder” esta mediado por los ideales en búsqueda del bienestar colectivo, que es como se realiza en las comunidades indígenas, por medio del supuesto político de trabajar con todos y para todos a partir de los saberes comunes ancestrales, que permite concretar los conocimientos propios para la reivindicación y resistencia de los valores culturales, que son obtenidos a través de la lucha por diferentes líderes; entonces se nos plantea otra idea de la “relación de poder”

El modelo económico y su sistema de desarrollo obliga a que desde las comunidades se pueda fortalecer el buen vivir y luchar contra el poder del neoliberalismo, confrontando las políticas de gobierno que han negado el territorio, la producción y las opciones de sustentar una economía propia arraigados a sus planes de vida.

Como respuesta a estos modelos se ha revitalizado formas de la economía y de modelos de influencia andina ancestral, donde sobresale el comunitarismo, la solidaridad, la repartición de todo a todos, son valores de sometimiento a favor de la vida, que además va acompañado por la complementariedad y la reciprocidad, que desde los debates contemporáneos es entendida por economías morales, donde se incluyen las formas como los Pueblos Indígenas se relacionan con la madre tierra no como un recurso material a explotar sino como la base del sentir, actuar y vivir traducido en el “buen vivir” que conllevan a una verdadera autonomía.

Finalmente el ecodesarrollo, término reemplazado por el de economía propia (ONIC 2012-2016), dentro de la comunidad Nasa emerge como posibilidad de un auto sostenimiento, una economía que abarque todas las posibilidades de generar la mayor y la mejor sustentabilidad. Dicho de otra manera, estas posibilidades de cambio y la creación de nuevos modos de vida se originan gracias al intercambio desigual y el enriquecimiento de los grandes monopolios del país que no han contribuido a reconstruir un mundo mejor, si no que más bien, están dejando sin donde cultivar, sin donde vivir a los grupos marginados, y evidentemente a las comunidades indígenas.

3 ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INDÍGENA?

Una de las opciones para dar respuesta positiva a la globalización es la educación propia, porque se trata de una educación propia de las tradiciones ancestrales indígenas que modifique lo que representa precisamente la globalización, que es la lógica de las relaciones de poder contruidos desde comienzos del siglo XX, primero bajo el modelo del Progreso y luego con el Desarrollo, ambas salidas del modelo de civilización que desde el mundo europeo y anglosajón crearon guerras mundiales para asegurar los usos de esos poderes que tienen su origen en la modernización y las revoluciones industriales.

En América, en Colombia, en el Cauca perviven formas otras de cosmovisión, una es la del Pueblo Nasa, y el crear espacios de formación, desde las culturas, las comunidades el hablar el Nasa Yuwe, practicar los rituales y estar acompañado permanentemente por los médicos sabedores The'Walas y practicar formas de sembrar, cosechar, comunicarse con los espíritus y las formas culturales del Nasa es ya una forma educativa suficiente para dar respuesta al modelo de globalización.

La educación propia sirve como base para el fortalecimiento del plan de vida Nasa con sus componentes político, económico, cultural, social y ambiental como construcción de una fuerza social y política alternativa. La Educación propia es un sistema que responde a

“Lo que queremos, lo que necesitamos... para lo cual...se requiere que esté definido y consolidado en las raíces profundas de nuestras cosmovisiones contruidas a través de la historia y que integran el territorio, la espiritualidad, la sabiduría, el conocimiento de valores, la normatividad que orienta nuestros comportamientos y relaciones entre nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza y el trabajo y con el universo simbólico cargado de sentidos y significaciones” ... (Romero, 2006; 245).

La educación indígena en sus contenidos, sentidos, relaciones con la naturaleza, con las plantas y con los espíritus mayores que ayudan a cuidar el agua, la tierra, la especie, la semilla, las prácticas culturales, aportan conocimientos teóricos y prácticos desde las culturas ancestrales, aportes que ayudan a recuperar la ecología desde la educación, para lo cual es necesario apoyarnos en autores Latinoamericanos que debaten sobre la posibilidad de una

“educación diferente”, que pueda equilibrar el planeta con alternativas como la organización y construcción de programas en torno a la educación propia, salud propia, gobierno propio que conlleven a una verdadera autonomía para poder llevar a cabo con toda disposición y tranquilidad los planes para salvaguardar los territorios, en el que las grandes multinacionales quieren explotar su riqueza; una educación que sabe cómo aplacar la crisis ambiental actual, que va en detrimento y terminará por destruir la verdadera esencia de la vida.

En esta medida crece la necesidad de implantar un modelo “pedagógico alternativo”³⁰ para construir planes de vida desde y para las comunidades, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, a partir de las experiencias que controlan, orientan y evalúan el proceso educativo en conjunto con los dinamizadores y niños mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, literatura, filosofía según el contexto, por ejemplo, en el área de matemáticas el niño aprende, colores, distancia, medida y números. Al igual que en literatura a través de las historias y luchas de los grandes caciques indígenas aprende a escribir, pero, también a conocer, valorar sus raíces. De esta manera, el rol de maestro, alumno y comunidad se construyen y se reconstruyen frecuentemente en diálogo con los contextos en que se desenvuelven.” (CRIC – PEBI, 2001, 22) En América Latina la educación propia o etnoeducación es entendida como “Educación Intercultural Bilingüe” (EIB) gracias a sus luchas exigidas al derecho a una educación desde las comunidades que busca crear propuestas educativas que generen y contribuyan en la integración de los pueblos, razón que se ha hecho gracias a la unidad en el momento de las movilizaciones (López y Kuper, 2000; 32).

En nuestra época el pueblo Nasa del Cauca ha sido claro referente de las justas luchas y movilizaciones por la tierra que ha demostrado unidad a la hora de reclamar y hacer valer los derechos que no se reconocen dentro de las políticas del gobierno de turno, de tal modo que cada uno de los programas rijan sobre una verdadera autonomía. Desde el CRIC (Consejo Regional Indígena Del Cauca) y la ACIN (Asociación de Cabildos del Norte del Cauca), la

³⁰ Un modelo pedagógico alternativo es un proyecto educativo, como primera medida generar conciencia en la comunidad a partir de allí elaborar políticas que ayuden a empujar los procesos transformadores de acuerdo al modo de pensar, sentir y proyectar los procesos político organizativos, comunitarios, culturales y educativos bajo las preguntas del qué enseñar y para qué aprender la educación para finalmente crear los currículos para los grados primero y segundo de las escuelas de los territorios.(PEBI-CRIC;2004,158)

educación se presenta como parte de la plataforma de lucha y es una referencia para explicar el proceso histórico, político y creativo del Pueblo Nasa afirmando que:

“Hacer educación es hacer política y hacer política es hacer educación, por tanto, el Programa de Educación Bilingüe PEBI hace un valioso aporte directamente a los objetivos fundamentales de la construcción de una fuerza social y política organizativa alternativa para el Cauca” (PEBI- CRIC; 2004)

Por otro lado, el papel de la “educación parte de la cotidianidad, con, un *“proceso de construcción de pensamiento, para descubrir las raíces y para fortalecer la identidad”* (PEBI- CRIC, 2004 22). Se trata de gestar una educación colectiva para aprender como indígenas y no una educación para superarse individualmente” (CRIC, 2004, 42).

La implementación de las formas educativas se centra en la propuesta de una pedagogía comunitaria³¹, donde se construye un proceso que requiere de la construcción desde lo local, reinterpretando los procesos del saber colectivo para el beneficio de la comunidad y la supervivencia de la vida misma en el planeta, por tanto, se trata de formas pedagógicas que permitan fortalecer los procesos educativos comunitarios, bilingüe e intercultural; formas de pedagogía que permitan mantener la armonía en el territorio dentro de los espacios de formación desde la lengua originaria, las ritualidades, la música, la danza, los tejidos, las mingas, los trueques, la producción y conservación de las diversas semillas que ayuden a mantener fuerte la raíz desde la espiritualidad y la identidad cultural.

El hecho de ser tratados como minorías obliga políticamente y culturalmente a normativizarse dentro de la política impuesta por gobierno externos que van en contra del pensamiento y esencia del ser indígena, cuyos, planes o formas de vida no son reconocidos en la educación convencional, a menos que sea para folclorizar las formas educativas para mostrar que hay “educación inclusiva” y normativamente se demuestra que hay modelos y formas reales que se dan desde la cultura, como expresa el Decreto 169 de la OIT, pero en la

³¹ La pedagogía comunitaria es la manera como las comunidades Nasa a partir de las propuestas políticas del CRIC resultado de los congresos se fue ampliando y conformando la base de una escuela comunitaria propia con maestros de comunidad y contenidos que responde a los contextos y que en las metodologías y formas de hacerlo aparece la figura de pedagogía comunitaria como tal; Este aspecto se explica claramente en el texto “¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una educación propia”. CRIC, 2004.

práctica aplicar la educación pesa más el modelo administrativo de la tasa técnica de recursos; donde lo propio de la cosmovisión, ciclo de vida e idioma propio difícilmente se logra implementar, reconocer y valorar.

Dichos procesos educativos y pedagógicos se dan a raíz de la crisis ambiental y el incremento de la devastación ambiental, con el fin de contrarrestar el proyecto globalizador neoliberal de construir un mundo capitalista, liberal y secular en defensa de otros modelos de vida que pueden ser entendidos como “luchas ontológicas” (Escobar, 2014, 19); entonces se trata de una educación y una pedagogía que por medio de la cosmovisión se convierte en el eje principal de la identidad indígena, donde se incluyen toda una gama de propuestas para la revitalización de los usos y las costumbres, la oralidad, la sabiduría, la medicina ancestral, las autoridades, las simbologías, todas como formas de conocimiento propio que complementan, fortalecen y mejoran los conocimientos planetarios y humanos que se han acumulado históricamente; una educación que dialoga con saberes locales y tradiciones con bases fuertes de conocimiento que van más allá de la simple mecánica del hacer de asignaturas y grados escolares; es una forma diferente de hacer, sentir, pensar las cosas del conocimiento, ha sido un punto álgido para la supervivencia de los pueblos originarios y gracias a su modo de vida han podido pervivir por décadas y siglos.

La educación indígena es un tema demasiado amplio si se valora y reconoce que, existen diversos pueblos indígenas en el mundo, con diferentes prácticas, visiones culturales, políticas, sociales y ambientales; sin embargo, existen relaciones comunes desde el pensamiento y sentimiento sobre la importancia de proteger y defender los territorios con autodeterminación, bajo los lineamientos de gobierno propio, que conlleva hacia el “buen vivir”, que desde un conocimiento de los astros, cosmos, semillas, especies y prácticas que se conversan con los espíritus mayores y con las formas propias de responder a los conocimientos y tareas para que las comunidades avancen con tecnologías propias, habilidades, labores, destrezas y competencias que viene desde los orígenes ancestrales todos conocimientos que aportan sobre todo en el equilibrio y armonía con la naturaleza.

Pero, en esta oportunidad hablaremos a grandes rasgos sobre la educación indígena del Pueblo Nasa del Cauca, pero, antes, vamos a contextualizar un poco, Colombia cuenta con 87 Pueblos Indígenas existentes o plenamente identificados,³²(ONIC- 2001) ; cada una con formas particulares de relacionarse con plantas de conocimiento y sabedores todas con la intención desde cada una de las comunidades, con un mandato en común: vivir en armonía con la naturaleza, según su cosmovisión, fortalecer sus usos y costumbres.

Tener una cosmovisión es una forma de vida “diferente” que requiere contar naturalmente con un sistema de educación que se acople a sus necesidades, teniendo en cuenta que la sabiduría ancestral prima en sus territorios, para los cuales surgen preguntas: ¿Cómo hallar un sistema, educativo indígena propio que sea equilibrado a sus ideales? ¿Cuál es la mejor forma de educación en los Pueblos Indígenas de Colombia, específicamente para el Pueblo Nasa?, la respuesta a ambas inquietudes sería a través del buen vivir, concepción que acoge los planes de vida, y por lo tanto el modelo educativo parte en su gran mayoría de la experiencia dentro de los contextos procesos comunitarios, sociales, políticos y ambientales que además de garantizar los derechos de la comunidad ayuda a mantener la armonía de los pueblos y a su vez a proteger la naturaleza. teniendo en cuenta el contexto histórico del proceso, lucha y resistencia indígena por los cuales ha tenido que enfrentarse desde la conquista española con su propósito anti-indigenista que tenían como fin acabar con las comunidades indígenas y sus territorios, así lo demuestra lo que han intentado en muchos momentos, como fue en la época de Manuel Quintín Lame.

“el país en vías de modernización asumieron a los indígenas como un obstáculo en el desarrollo del mismo, los salvajes deberían ser insertados en el sistema o eliminados si se oponían a las pretensiones de desarrollo económico (que favorecía solo a la élite dominante), el indio diferente al “blanco” o criollo era una raza inferior, que como un niño debía ser educado para integrarse a la civilización y someterse al proyecto de unidad nacional, hacia la modernización de un país que le daba la espalda a la pérdida cultural, territorial de los indígenas del país”. (Abadía Alexandra. 2014. 53)

A raíz de la explotación y dominación los pueblos oprimidos se levantaron en defensa de la vida y el territorio por la construcción de un país libre y democrático, de esta forma muchas

³² Página de la OINC <http://www.onic.org.co/noticias/2-sin-categoria/1038-pueblos-indigenas>. Consulta realizada el 8 de Agosto de 2017.

organizaciones sociales se unieron para luchar en contra de la represión del sistema, desde entonces la lucha y esfuerzo de las comunidades de base hace resistencia ante lo que hoy conocemos como “modernidad” que con su forma “dominante capitalista y secular” ha llegado a hasta el último rincón del mundo desde el colonialismo, Los Nasa a pesar de ser minoría a través de la unidad y organización el pueblo nasa se niega a desaparecer, y gracias a la:

“integración” lograron defender sus intereses, como también el desarrollo de una identidad cultural propia porque la sociedad dominante amenazaba con pasos gigantes su extinción. Tener una conciencia crítica como Quintín Lame era indispensable en ese entonces para la construcción de una sociedad justa y así lo demostró con las titulaciones de resguardos en Tolima y Cauca que dieron la sobrevivencia indígena y la utilización de la ley 89 de 1890 como bandera de su lucha. (Castillo, 2004; 68).

El legado dejado por el pensador indígena ha permitido que el Pueblo Nasa lograra *revertir el proceso histórico de su progresiva desaparición, la resistencia se va convirtiendo en proyección política en construcción de su propio destino* (PEBI- CRIC, 2004; 23).

Acerca de los procesos de resistencia y los aportes de Manuel Quintín Lame a la educación propia hoy reconocidos institucionalmente con la universidad UAIN, Romero (2006) señala:

“cerca de la población de Ortega en San José de Indias fundo dos escuelas y un pequeño centro administrativos donde atendía los reclamos de los indígenas. A partir de la fundación de esas dos escuelas, aporta referentes para continuar con el proceso educativo después de haberse creado el CRIC, según Romero desde 1916 lo había manifestado en su escrito “luz indígena de Colombia”. Desde entonces tenía preocupación por el estado de la educación oficial, así como por el acceso de las comunidades indígenas a dichas instituciones y a la vez era consciente de que los indígenas debían tener en sus manos las riendas de la formación”.

La educación propia cobra valor gracias a la lucha ejemplar de esta gran líder nasa, su pensamiento y actuación motivo al resto de los líderes no solo hacer realidad los sueños del pueblo Nasa sino que también dejó grandes legados que día tras día cobran más valor la relación hombre- madre tierra que conlleva a una educación que se aprende directamente guiados por la naturaleza.

La educación es un proceso de apropiación y la escuela evidentemente es un espacio de apropiación para forjar cultura, junto con el desarrollo de los idiomas propios que sirve como herramienta para dar un sentido propio a conceptos externos en el marco del proyecto político y de interculturalidad;³³ desde esa perspectiva se considera que Quintín Lame en sus escritos impulsó un tipo de pedagogía indígena, una educación en estrecha relación con la naturaleza, encontrando en la contemplación de su ordenamiento muchas enseñanzas:

...Lame planteó que la pertinencia de la educación depende de la relación que se establezca con la naturaleza, de la calidad de las enseñanzas que se obtengan de ella, de la disposición para observarla, conocerla y escuchar sus consejos (...) El conocimiento natural no es acumulativo; es permanente y dinámico. (Romero, 2006; 398), Quintín Lame sembró las raíces de una pedagogía indígena y permitió desarrollar, por primera vez en Colombia, una propuesta renovadora y pionera de educación indígena, una perspectiva neo indigenista de formación cuyo eje es la naturaleza y la experiencia, en oposición a una concepción libresca, de carácter religioso, propio de las escuelas públicas de comienzos del siglo XX (PEBI-CRIC, 2004; 169).

De manera que los modelos autónomos se han creado en el pueblo Nasa, todos con el fin de proteger, y fortalecer el medio ambiente, de acuerdo a la cosmovisión y el plan de vida, quienes históricamente han sido protectores de la madre tierra, adhieren que a “ella venimos y a ella retornaremos”. En su política desde los territorios, los Cabildos están adelantando proyectos para salvaguardar las montañas, fuentes hídricas, reservas forestales, páramos, ríos, sitios sagrados, creando normas con todos los habitantes para que se dé cumplimiento, programas desde la escuela, colegio, con jóvenes, mujeres embarazadas, adulto mayor, programas de salud, educación y comunidad. Dicha tarea significa política de recuperación de la vida, la naturaleza como madre tierra y por ella aprender a proteger y valorar para que pueda seguir forjando vida. De manera que:

“El concepto de educación propia para los pueblos indígenas de ninguna manera se circunscribe a una normatividad específica ni al espacio escolar formal ya conocido, eso sí, para su reconstrucción pedagógica se apoya en el pensamiento de Manuel Quintín Lame Chantre, quien asume la experiencia como el vehículo de formación y

³³ Interculturalidad: contribuye a articular las diferentes voces y énfasis que se encuentran a lo largo de la historia: las voces políticas, los acercamientos pedagógicos, el pensamiento indígena, las corrientes teóricas y como se transforman las relaciones entre estas voces en el transcurso del tiempo. (PEBI-CRIC 2004, 24).

la naturaleza como el lugar donde yace el o rigen del conocimiento. Por lo tanto, siguiendo los consejos de este insigne defensor de los derechos de los pueblos indígenas, luchamos por construir una educación acorde a nuestros usos y costumbres, una educación que impide la pérdida de nuestra propia lengua, la usurpación del territorio bajo el pretexto de educar, la desintegración paulatina de nuestras culturas y la negación de nuestra legítima identidad” (Gutiérrez, 2007; 24).

Junto con la colonización llegaron diferentes prácticas a los territorios indígenas, entre ellos la religión, con fines de evangelizar o hispanizar a los indígenas en aras de “civilizarlos” y de ese modo, obligarlos a regirse bajo sus normas, como mejor ejemplo, el modelo educativo que en nuestra época es un instrumento de dominación y el responsable de desmontar los conocimientos que ya habían y que negaron la posibilidad de que se reconociera y respetara sus prácticas culturales ancestrales, los cuales, eran los transmisores del conocimiento propio de carácter ancestral, ligado al origen cultural en diálogo con la naturaleza y su ciclo vital. Por eso hoy día se habla de apropiación de la educación mediante los procesos de resistencia por la autodeterminación y la lucha contra los modelos occidentales sociales, políticos económicos

“en este sentido, para que los proyectos alternativos o respuestas políticas Indias sean comprensibles es necesario que, en este caso el lector, cambie su punto de vista, para tratar de entender el fenómeno desde la perspectiva de la cultura occidental dominante. Hay que asumir que no existe una sola civilización, como se ha pretendido siempre desde occidente. América tiene su propia civilización, la india, que no ha sido aniquilada, ni se reduce a las imágenes más seudofolclóricas que se maneja desde las concepciones occidentales. La civilización indígena persiste, se ha mantenido resistiendo a invasión desde hace quinientos años. La historia de estos últimos cinco siglos, para los indígenas, es solo un periodo oscuro y transitorio. El renacer ya ha comenzado. (Gutiérrez, 2007; 28)

La escuela es entendida como la “casa grande” o la casa abierta en donde se construyen los procesos de aprendizaje alrededor de los proyectos comunitarios a lado de los sitios sagrados en este caso la *tulpa*³⁴ (espacio de reflexión y diálogo) o en la minga en donde se tejen los

³⁴ Tulpa: desde la cosmovisión del pueblo Nasa se define como un espacio para llevar a cabo la práctica de la educación propia, consiste en la ubicación de las tres piedras sagradas (Abuelo, Abuela e hijo) a quienes se les brinda bebidas tradicionales, como la chicha de maíz de caña, además de plantas frescas. Encuentros que se realizan “desde el fogón” para dialogar y encontrar el camino a los diversos temas, “permite mambear (encontrar) ideas y palabras con mayores y mayores frente al tema de la educación propia, para potencializar los caminos de vida en los pueblos originarios del Cauca”. Desde la filosofía occidental se realizaban diálogos sobre el amor, la belleza y la educación de los jóvenes, en este caso en una tertulia como ocurrió en los “Diálogos de Platón o el Banquete” ambas prácticas cumplían un solo objetivo crear conocimiento a través del dialogo

planes de vida. La visión de escuela en la que se construye el valor de educación al interior de sí misma, alrededor de la familia, de la comunidad, contrario a la educación convencional que se define a través de un *salón de clase* (cuatro paredes) con tablero, pupitre, que individualiza y separa todo.

Entender que la educación va más allá, consiste en que tales espacios conducen a un *saber* (conocimiento), que no tiene que ser reconocido por el sistema de ciencia, disciplina, área, competencia, estándar; se trata de que puedan ser puestos a dialogar con otros, para así poder encontrar caminos hacia el *quehacer educativo* con las necesidades propias de las comunidades con el objetivo de crear un espacio de apropiación, pero, también en dirección a crear su propio proyecto de vida.

Manuel Quintín Lame (1883-1965) permite por primera vez una propuesta educativa indígena que rescata el valor de la naturaleza y de la experiencia como educadoras y fuente de conocimiento, hace la relación entre naturaleza, la educación y la experiencia, siendo la naturaleza la madre de todos los conocimientos a través del contacto prolongado con ella (Gutiérrez, 2007; 31)

Es decir, la educación que obtiene el indígena Nasa debe ser una educación para la vida, para aprender a mantener el equilibrio con la naturaleza, además, sirve como base para el fortalecimiento del plan de vida nasa con sus componentes políticos, económico, cultural y ambiental como construcción de una fuerza alternativa prácticas que aportan a recuperar la ecología desde la educación, una práctica política o lucha ontológica alternativa frente al modelo globalizador que arrasa con la vida y la naturaleza.

“la naturaleza constituye un concepto fundante, tanto en el sentido epistemológico, cultural como político. Como concepto fundante es el núcleo a partir del cual se deriva sus nociones de educación y saber pedagógico, así como es el concepto que le permite establecer diferencias entre el blanco y el indígena, entre la cultura del europeo y la cultura natural indígena, para así derivar una noción de educación indígena natural...” (Gutiérrez, 2007; 32)

De la “estrecha relación, complementariedad” y armonía entre el hombre y la naturaleza surge el conocimiento, la realidad vivida que obliga a proteger, querer, valorar y aprender de

ella. De la experiencia yace el recurso para la educación propia y la experiencia se convierte en una toma de conciencia sobre el mismo acto de vivir como en objeto de interpretación y apropiación por parte de la comunidad desde la oralidad” (Gutiérrez, 2007; 32)

El acto educativo para Quintín Lame se reduce a partir de la experiencia y la interpretación, de modo que cada experiencia ayuda a fortalecer los procesos comunitarios más cuando se aborda con visión *“histórica, política y filosófica”* en el contexto de los pueblos indígenas. En ese sentido las escuelas en los pueblos indígenas del Cauca y demás, el contexto de la cotidianidad, significa construir escuela para un interés y servicio colectivo, allí nace la educación, la manera como accedemos al saber de la naturaleza. Según Fernando Romero:

“cuando el indígena Quintín Lame presenta sus credenciales académicas al final de su libro, nos presenta un cuadro delo que sería un plan de estudio en el cual se conjuga la filosofía, los referentes culturales indígenas y los planes de estudio señalados anteriormente, Quintín enumera los 15 libros de la naturaleza que lo han educado así: en primer lugar, señala los saberes básicos y pedagógicos que se originan en la naturaleza: por ejemplo, el primer libro sería ver cruzar los cuatro vientos de la tierra; el segundo contemplar la mansión de los cuatro vientos de cielo; el sexto libro, ese bello jardín de la zoología montés; el séptimo libro, oír atentamente esa charla que forma los arroyos de agua en el bosque; el décimo libro, estudiar el libro del reglamento armónico que tiene la naturaleza (Quintín, 1971: 123-124). En segundo lugar, señala aquellos saberes que la actividad agrícola requiere y que son importantes para las comunidades y lo fueron en su formación: el undécimo libro, la ganadería montés; el decimotercero, el libro de la higiene. Como se puede observar Quintín expone saberes escolares, la agricultura y la higiene contemplados en el decreto número 429 del 21 de septiembre de 1884... el decimocuarto, el libro de la metafísica; el decimoquinto, la ontología; por último, hace referencia a la lógica... (Romero, 2006)

La forma como Lame esboza los referentes educativos, la forma como piensa la pedagogía, le permite desarrollar por primera vez en Colombia, una propuesta renovadora y pionera de educación indígena, aporta el cómo retomar la información ligada a la naturaleza, la experiencia, opuesta a una concepción libresca, de carácter religioso. (Gutiérrez, 2007; 33) en ese sentido la educación propia con los planteamientos de Quintín Lame representa la posibilidad histórica de resistencia y rechazo al proyecto globalizador que con la conquista fueron sometidos por muchos años en las comunidades indígenas dentro de sus propios territorios, a raíz de un pensamiento propio y la formación de líderes con mentalidades críticas para construir el proyecto propio de vida con base a los principios de unidad,

autonomía y fortalecer la política de la vida (“el buen vivir”) con el trabajo colectivo con lo cual la educación propia sirve como puente a la reapropiación y reivindicación de la cultura.

Preocupados por la educación que se impartía en la década de los 70’s tanto las autoridades, padres de familia y comunidad decidieron crear las escuelas propias, empezando en Toribio, Caldonio y demás, argumentando *que el principal problema era que el pueblo no enseñaba lo que uno estaba pensando, lo que uno piensa como indígena entonces planeamos la educación propia (PEBI- CRIC ,2004; 44)*

En este sentido la defensa de la educación propia constituye una posibilidad de lucha y resistencia de las comunidades indígenas del Pueblo Nasa, para proteger su identidad y existencia en medio de la corriente educativa occidental, que busca cada vez más formar académicos competentes en el mundo laboral, al servicio del individualismo y a beneficio de pocos y la calidad humana, los valores cada vez en detrimento porque no se cumple la tarea real de educarse para servir a la comunidad.

Por otra parte la práctica o el que hacer sigue intacto dentro de los procesos de construcción de una educación propia, desde la concepción filosófica podemos traer a colación los planteamientos de Enrique Leff (2000), quien explica desde el sociólogo Pierre Bourdieu, lo que es el *Habitus* que actúa en la estructura social como base ontológica de la conciencia práctica, que incorporan saberes y se establecen como “imaginarios sociales” que emergen en las luchas de resistencia y reivindicación de sus “mundos de vida” y de sus experiencias vividas (Leff, 2006;3) planteando creación de una *comunidad reflexiva* en donde el conocimiento comunal o colectivo aparece como un “conocimiento hermenéutico”; que solo se da cuando quien conoce está en el mismo mundo y habita entre las cosas y los otros seres humanos cuya verdad se busca (Leff , 2006;4) .

La visión de educación desde el modelo de occidente, es una visión crítica y hermenéutica porque poco recoge el verdadero uso de la educación, planteamiento que da poca validez al proceso del pueblo Nasa, que realmente busca un cambio social instaurado en modelos muy propios a través de pensamientos originados en la necesidad de vivir en armonía

con un mundo inclusivo, equilibrio con la naturaleza, y la educación propia ayuda a construir esos “imaginarios” que han estado en todo el proceso histórico de lucha y resistencia. En palabras de Leff:

“los imaginarios sociales no son las representaciones de un sujeto individual- si bien los sujetos se absorben en tales representaciones que dan sentido a sus modos de vida-, sino de un ser colectivo. Estos se constituyen a partir de una organización cultural y de relaciones sociales, generando un consenso básico de la vida en común de una sociedad. En este sentido, los imaginarios sociales son la matriz de racionalidad desde la cual puede pensarse una “comunidad reflexiva, entendida como la posibilidad de reflexión de una comunidad sobre el magma de significaciones que configuran los imaginarios instituidos; magma desde el cual pueden repensarse para seguir constituyendo su identidad al reconfigurarse en el encuentro con lo otro que lo asecha y en la alianza con otros mundos de vida, diferentes pero solidarios. (Leff, 2006;10)

El imaginario social, su forma de construcción y de la permanencia cultural es lo que explica desde el surgimiento y resurgimiento de las luchas indígenas el escuchar y leer a Quintín Lame es reconocer que si no se forma, educa, desde lo que puede y es cercano, como es el conocimiento de la cultura propia, dicho en su propio idioma, el Nasa Yuwe que dice y nombra todo lo que hay que es un lenguaje espacial, simbólico y que elabora y sostiene que la cultura ha hecho y vivido conservando un sentido, un imaginario, una cosmovisión que representa un colectivo.

“Más si los imaginarios sociales se presentan como una resistencia frente a la institucionalidad del logos universal manifiesto en las leyes de la globalización económica, manteniendo viva la raíz y la fuente de creatividad de alteridades posibles, la pregunta que emerge ante la sustentabilidad es la respuesta posible desde las formas en que verbo cósmico – las leyes de la naturaleza – se inscriben en los imaginarios sociales, dentro de las condiciones de vida de las culturas. Los imaginarios sociales expresan la diferencia entre sociedades diversas, la irreducible alteridad de sus mundos respectivos, así como la ruptura por la cual una sociedad se convierte en una nueva sociedad, en su encuentro con otros mundos de vida. Los imaginarios sociales dan cuenta de la pluralidad de los mundos sociales y de las creaciones culturales en las diversas formas en que han asimilado y significado con sus condiciones ambientales de existencia. Sobre este proceso de inscripción de la naturaleza – las leyes (Leff, 2006: 10)

Dentro de la filosofía indígena los imaginarios sociales de hoy hacen síntesis de los del origen, del ayer, del siempre histórico presente representado en el “buen vivir” de las comunidades indígenas que buscan reivindicar los procesos culturales, sociales y políticos,

pero, que también reclaman “*justicia histórica frente a las diversas imposiciones de las formas de vida impuestos por la racionalidad moderna.*” (Escobar, 2014; 86) El buen vivir es la esperanza para una larga vida, tanto, para el hombre como para la naturaleza, la estrecha relación ayudará a contrarrestar los cambios climáticos y fortalecer los procesos del plan de vida que conducen a una autonomía desde y para los pueblos indígenas.

Por otro lado, el pueblo Nasa tiene objetivos en común con los diversos pueblos en Colombia y el mundo, el buen vivir es la herramienta que permite unificar pensamientos, hilar sueños a través de la práctica ancestral, cultural, fortalecer la lengua materna reconocida y respetada en todos los espacios; sin embargo, solo se puede llevar a cabo con las “prácticas de saberes” llevan a mantener viva una cultura y por ende todos los beneficios según Bonnafous.

La práctica política o “quehacer” surge a raíz de la experiencia, trabajando conjuntamente con la comunidad aplicando los programas propios en salud, educación tierra y cultura para construir procesos verdaderamente autónomos de cara a la política de gobierno que va en detrimento la naturaleza y la tranquilidad de las comunidades indígenas, políticas reglamentadas o ajustadas al interés propio, dejando de lado su verdadera función, así pues las grandes multinacionales socaban hasta los rincones más profundos para extraer su belleza. Quintín Lame en su proceso de resistencia y recuperación de tierra, luchó inalcanzablemente a través de las movilizaciones y reivindicó su raza, inclusive formó leyes para legalizar resguardos indígenas.

A través de procesos, asambleas comunitarias sobre salud, territorio, guardia indígena y educación, se consolida en el departamento del Cauca, la creación de programas como el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) como equilibrio del sistema educativo indígena propio político/organizativo, pedagógico y administrativo que redimensiona la educación y la escuela desde el contexto comunitario, en el marco de la plataforma de lucha del CRIC con el objetivo de crear propuestas alternativas para la construcción del SEIP,³⁵ con base a la plataforma de lucha, crear una educación equilibrada entre lo propio y lo convencional, es decir, occidente.

³⁵ Sistema indígena propio: La fundamentación del Sistema Educativo Indígena propio es la sustentación de la práctica educativa de los pueblos indígenas regida por la espiritualidad y la defensa de la cultura, “es una política basada en la cosmovisión y derecho, que tiene por objeto educar formar y educar a nuestros pueblos en la autodeterminación, autonomía y ejercicio del gobierno propio” (ONIC, 2012- 2016:110)

3.1 APORTES DE LA EDUCACIÓN

La educación propia históricamente está ligado al territorio entre diversos temas políticos, sociales, económicos, ecológicos y culturales fundados en sí a través de la práctica común, conocimiento adquirido gracias a la experiencia y relación entre la naturaleza y comunidad, es así como el movimiento indígena del Cauca construye una organización política y social que le permite luchar por sus derechos colectivos, la resistencia milenaria enseñó que la movilización social ha sido la única alternativa con la que cuenta los sectores marginados sin recursos ni capacidades de acceso al sistema político para lograr que el estado se ocupe de la recuperación de sus tierras y el derecho a vivir de acuerdo a su cultura. Por tanto, exige la creación del derecho a una educación acorde con sus usos y costumbres, es decir, a una educación propia junto con la recuperación de las tierras.

...Para nosotros el aprendizaje es asimilar experiencias, es vivirlas, es aprender lo desaprendido y desaprender lo aprendido. Esto significa que cada persona debe realizar la práctica de cualquier conocimiento para cambiar la rutina diaria del trabajo; es realizar experiencias junto con las ideas, probando, ensayando, imitando para obtener diversas experiencias de trabajo y a la vez evaluar para corregir errores. También hay que tener en cuenta la creación de métodos para perfeccionar el trabajo. Para obtener una buena experiencia debe haber un interés, una buena voluntad, un crecer en el pensar el día a día para fortalecer como persona y como comunidad. A la vez trazarnos objetivos claros. Lo más importante es tener claro y preguntarse ¿qué quiero aprender? ¿Qué pretendo con lo aprendido? ¿Para qué? ¿Por qué? En fin, hacerse muchas preguntas para llegar a una conclusión. El conocimiento no siempre es útil y valioso, ya que si no se vive experimentando, practicando, creando, evaluando, se queda reducido a un conocimiento acrítico, por eso es importante llevar a la par la teoría y la práctica para transformar la realidad y sobre eso ir solucionando las dificultades de la vida cotidiana. Si de manera permanente no comprendemos y analizamos críticamente las experiencias vividas, es decir no le damos sentido a lo que hacemos, no será posible efectuar los cambios que se necesita para vivir mejor. Palabras de Alicia Chocue: informe taller pedagogía comunitaria. 2001. (PEBI-CRIC, 2004;155).

Myriam Galeano en su libro “Resistencia indígena en el Cauca: Labrando otro futuro” con base en la teoría de Charles Tilly, explica la rebelión de los indígenas que surge a partir de;

Las desigualdades persistentes deben su funcionamiento a las prácticas y las relaciones sociales históricamente acumuladas. O sea que los mecanismos causales cruciales

subyacentes a la desigualdad categorial no consisten en sucesos mentales individuales, estados de conciencia o a acciones autónomas de sistemas sociales. Sino que actúan en los dominios de la experiencia colectiva y la interacción social. Los indígenas han comprendido estos mecanismos de exclusión y su reacción ha sido la de organizarse políticamente para cambiar esta desigualdad persistente, reclamando sus derechos, entre ellos los de crear sus propias “instituciones” y medios de educación. (Galeano, 2013; 30).

Myriam señala la característica bilingüe de la educación indígena incursionada al lenguaje como elemento socializador; como los mecanismos de exclusión social, asociado a la misma población históricamente excluida por el lenguaje, para explicarlo desde Bourdieu, como la imposición de una lengua oficial y se presenta como otro medio de dominación, la imposición del español como lengua dominante y la lengua indígena sometida y denigrada y por ende con mayor tendencia a desaparecer porque no puede ser usada en las escuelas.

“En consecuencia los intentos de recuperación de las lenguas indígenas al margen del patrón de las prácticas legítimas de los dominantes, en el marco de políticas educativas autónomas, se revela difícil especialmente a mediados de la década de los noventa con la expansión del modelo único cultural derivado de las políticas mundiales de economía de mercado donde las diversidades culturales encuentran menos margen para su desarrollo”. (Galeano Myriam, 2013, 24).

Situación que obliga al movimiento indígena a crear escuelas acorde a los pensamientos y prácticas culturales, donde podemos destacar la influencia de Quintín Lame: La conciencia de unidad entre las comunidades indígenas, el papel de identidad en la etnia que como Pueblos afirman en su cultura, sabiduría y organización, la importancia que le dio al aprendizaje de los indígenas entre indígenas, para lo cual impulsó y creó escuelas, el aprendizaje de las leyes nacionales como arma para defender sus derechos, el derecho a recuperar su tierra, el no pago de terraje, la recuperación de resguardos y ejemplo del mismo camino a la liberación de la explotación y usurpación de las tierras comunales y por lo tanto negación del trabajo forzado, alienante y humillante del indio en sus propias tierras.

Finalmente, el logro más importante de Quintín Lame fue el despertar la conciencia crítica de un pueblo indígena oprimido y negado, impulsándolo hacia la organización política y cultural para rescatar sus tierras como camino hacia la recuperación y liberación de lo propio. Se conoce como Quíntanada al movimiento de resistencia indígena que desarrolló Quintín Lame desde 1910 hasta 1920, como dice Abadía:

El anterior recorrido histórico es determinante en la comprensión de la resistencia indígena de Quintín Lame y para el acercamiento filosófico de este trabajo. La Quintinada (movimiento de resistencia indígena que desarrolló Quintín Lame desde 1910 hasta 1920) no fue un hecho aislado que se produjo en el país sino que fue consecuencia de políticas anti indigenistas que afectaron radicalmente la existencia de las comunidades indígenas, podemos decir que la Totalidad, el fundamento a la que se enfrentó Manuel Quintín Lame y por supuesto a los indígenas que se unieron a su lucha, fue el proyecto anti-indigenista que tenía como fin exterminar las comunidades indígenas y su territorios comunales, el país en vías de modernización asumieron a los indígenas como un obstáculo en el desarrollo del mismo, los salvajes deberían ser insertados en el sistema o eliminados si se oponían a las pretensiones de desarrollo económico (que favorecía solo a la élite dominante), el indio diferente al “blanco” o criollo era una raza inferior, que como un niño debía ser educado para integrarse a la civilización y someterse al proyecto de unidad nacional, hacia la modernización de un país que le daba la espalda a la pérdida cultural, territorial de los indígenas del país. (Abadía,2014; 51)

En esa medida el aporte de Quintín Lame ha llevado a crear una política autónoma fundamentada en el concepto del buen vivir (WĚT WĚT FIZENXI KIWE), el bienestar colectivo, además de la “estrecha relación, complementariedad” y armonía entre el hombre y la naturaleza surge el conocimiento, la realidad vivida que obliga a proteger, querer, valorar y aprender y a la vez obliga a fortalecer cada uno de los espacios que ayuden a mantener viva la identidad .

De la experiencia surge el recurso para la educación propia y la interpretación, de modo que cada experiencia ayuda a fortalecer los procesos comunitarios más cuando se aborda con visión “histórica, política y filosófica” en el contexto de las escuelas Nasa, donde la cotidianidad significa construir escuela para un interés y servicio colectivo, allí nace la educación, la manera como accedemos al saber de la naturaleza.

Es decir, una educación para un interés y servicio colectivo, en busca de un cambio social que ha instaurado un modelo muy propio, diferente del sistema moderno; implementación que se hace a través de pensamientos propios originados por la necesidad de vivir en un mundo inclusivo y en equilibrio con la naturaleza, forja la educación propia que ayuda a construir esos “imaginarios” que han estado en todo el proceso histórico de lucha y resistencia

3.2 LAS CULTURAS ANCESTRALES Y LOS APORTES A RECUPERAR LA ECOLOGIA DESDE LA EDUCACIÓN.

Es claro que el papel de la educación es importante para el ser humano, sin embargo, en nuestra época ha tomado otro curso, por ejemplo, en la cultura occidental prevalece el bienestar individual, el poder, la competencia dejando de lado las funciones que como seres racionales corresponde, y es vivir digna pero también armoniosamente con los demás seres que lo acompañan.

Ahora bien, retomando un poco sobre el concepto de naturaleza y mostrar los aportes a recuperar la ecología desde la educación es el objetivo de este apartado.

De manera que habíamos dicho anteriormente que la experiencia nace de la estrecha relación hombre- naturaleza, están íntimamente ligados como forma de contacto y unión que origina el conocimiento y la experiencia como fuente de la información. Manuel Quintín Lame da su propia versión sobre la Naturaleza diciendo: ¿Qué cosa es la naturaleza?

La naturaleza es el libro de dios y la ciencia de dios, es infinita y la ciencia de dios es finita porque el aun cuando más estudia no sabe nada, porque su corazón está lleno de orgullo y envidia contra el pobre ignorante”, y añade “La naturaleza humana me ha educado como educó a las aves del bosque solitario que ahí entonan sus melodiosos cantos y se preparan para construir sabiamente sus casuchitas sin maestro”. (Castillo Gonzalo, 1971;10).

noción que sitúan por la misma línea de pensamiento entendiendo que “el saber” que obtiene el ser humano de la naturaleza es la base de toda formación del ser humano en donde se origina el verdadero conocimiento cuyo saber se da con la experiencia.

La concepción Nasa plantea como conocimiento los grandes elementos que representan lo que da vida y existencia a la cultura Nasa, que permiten como comunidad mantener el equilibrio ecológico y poder existir y coexistir para continuar con el objetivo como pueblos; trabajar por el bienestar de la comunidad, respetando y protegiendo la integridad de la comunidad y la naturaleza; esto se lleva a cabo entre otra forma, por medio de la dinámica político organizativa y educativa gestado en el PEBI (Programa de Educación Bilingüe e

Intercultural)), que además de sus propios elementos y prácticas culturales, se encuentran representados por cuatro matrices que guían y orientan la educación propia: La primera matriz está en el hecho que se entiende la educación desde la relación armónica entre el sentir, pensar y actuar; la segunda matriz parte de reconocer que la madre tierra es el centro de la vida de la comunidad, ya que sin ella no hay y no podría haber supervivencia, pensamiento, resistencia y trascendencia; que conlleva a la tercera matriz que sustenta la educación Nasa por medio de la espiritualidad que conlleva a que se concrete en las creencias, las relaciones armónicas con la naturaleza, la comunidad y los espíritus del cosmos; la cuarta y última matriz está relacionado con la práctica que produce el hecho de recuperar la autonomía alimentaria rompiendo con los mecanismos de dominación, explotación y exclusión.

Por esta razón la educación propia históricamente está ligada al territorio entre diversos temas políticos, sociales, económicos, ecológicos y culturales fundados en sí misma, a través de la práctica común; aprendizajes que se dan gracias a la experiencia y relación entre la naturaleza y comunidad, es así como el movimiento indígena del Cauca construye una organización política y social que le permite luchar por sus derechos e intereses colectivos, la resistencia milenaria les enseñó que la movilización social ha sido la única alternativa con lo que cuentan los sectores marginados, sin recursos ni opciones de acceso al sistema político para lograr que el Estado se ocupe de la recuperación de sus tierras y el derecho a vivir de acuerdo a su cultura. Por tanto, estos aspectos muestran de donde viene la exigencia del cumplimiento del derecho a una educación acorde con sus usos y costumbres, es decir, a una educación propia junto con la recuperación de las tierras.

Situación que obliga al movimiento indígena del Cauca a crear escuelas según sus necesidades y sus prácticas culturales, a partir de los saberes milenarios, retomar la cosmovisión a través de esos saberes en los diversos espacios como la “casa grande”, que representa la colectividad Nasa que se expresa cotidianamente en el diario vivir y está íntimamente ligado con la realidad de lo que pasa en el territorio, donde la relación formativa y el modo pedagógico está precisamente en la práctica cultural, y que concreta su sentido pedagógico en la filosofía de la vida, la filosofía política (“buen vivir”) como la fuente

principal para mantener la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Por ejemplo, Romero, 2006; 341) desde Quintín Lame reelabora la noción de naturaleza neo tomista, del origen integrador de la naturaleza con el hombre frente a la noción de Thomas de Aquino. Están integradas, por un lado, Lame se refiere a la naturaleza de la siguiente manera:

Dios y la madre tierra nos dio todo esto lleno de tantas cosas hermosas, p'a que nosotros cultivemos las plantitas y el maicito, y nos dio el saber p'a que escojamos el mejor lugar para sembrar, el lugar onde habían de ir los animales (Romero, 2006; 344)

Según Romero, para el indígena la naturaleza es el origen de la vida, la madre de todos los seres vivos, animales, plantas el hombre y el espíritu y por otro lado, el planteamiento de Tomas de Aquino al referirse al libro de la vida y en consecuencia al libro de la naturaleza así:

Se dice libro de la vida en Dios en sentido metafórico, por la semejanza tomada de las cosas humanas. Los hombres acostumbran a escribir en un libro a los elegidos para algo, como soldados o consejeros, y que antiguamente eran llamados padres conscriptos. De lo dicho anteriormente queda claro que todos los predestinados son elegidos por Dios para poseer la vida eterna. Por eso, la inscripción a los predestinados es llamado el libro de la vida... (Romero, 2006; 342).

Por lo tanto, de las relaciones derivadas de la noción de naturaleza podemos decir que la naturaleza se presenta como fuente de vida y sabiduría para ambos.

La forma de vida, con la experiencia del día a día ha adquirido el conocimiento que los ha mantenido y los mantendrá por mucho tiempo, al tener una cosmovisión, una forma de vida “diferente” y la necesidad de buscar un sistema de educación que se acople a sus formas culturales, teniendo en cuenta que la sabiduría ancestral prima en sus territorios; por lo cual, surgen la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de educación en los pueblos indígenas de Colombia, específicamente para el Pueblo Nasa?

La respuesta desde Quintín Lame sería una educación que está fundamentada desde la naturaleza con el sentido de pertenencia, el amor y cuidado de la tierra, una educación basados en los principios de unidad, tierra y cultura en nuestra época, la educación que surge gracias al contacto continuo con la naturaleza y lo que hay a su alrededor, por ejemplo, lo que plantea Romero citando a Zámpalo y López (1989:102) sobre la vida cotidiana indígena en México.

La educación indígena una perspectiva de vida no occidental y otras prácticas de socialización familiar y comunitarias, La vida cotidiana indígena señala la existencia de un orden social propio, una religiosidad que impregna las actividades productivas, una relación con la naturaleza en la cual se piensa como un elemento más del propio medio. (Romero, 2002; 5)

En ese sentido las comunidades indígenas de Colombia y el Cauca desde los 70's han estado en lucha constante por recuperar lo que para ellos es el significado de la vida y se justifican con un dicho particular entre los indígenas: “el indio sin tierra no es indio”, porque representa la esencia de lo que son y de donde vienen, de ella se aprende a vivir en armonía con los demás seres existentes en el planeta, el conocimiento es natural.

Así mismo, la práctica común ayuda a la construcción de saberes y a obtener el sentido de pertenencia, por esta razón, hay grandes esperanzas y confianza en el pueblo marginado, oprimido y sin el reconocimiento total por el Estado, la lucha inalcanzable por lograr la libertad, y respeto por lo propio cultural, social y el derecho a la autonomía para llevar a cabo los planes que se han dado conjuntamente en favor de proteger la vida y la naturaleza, de este modo crear una “política ecológica” que contrarreste la carga impuesta por la globalización, la educación, salud, gobierno, y economía propia ejes que sustentan el aporte a la recuperación ecológica desde las comunidades indígenas del Cauca.

Las culturas ancestrales desde siempre han venido trabajando por la protección de la naturaleza y la propuesta educativa del Pueblo Nasa del Cauca, es una base de las luchas que se han dado desde la colonización, un proceso de construcción de pensamiento para el fortalecimiento de la identidad. Los programas educativos encaminados a fortalecer los planes de vida para poder mantenerse en esta *selva de cemento* que con su propuesta totalizante ha llevado a los diferentes pueblos indígenas casi que al exterminio. Obligándolos

a buscar su propia educación que responda sus necesidades y funcione de acuerdo a los modos de vida y prácticas culturales, por tanto, el programa SEIP ya se aplica en las “escuelas” en los territorios cuyo fin es formar personas para la vida, para servir a la comunidad, la experiencia es la base fundamental para adquirir ese conocimiento que no se obtiene leyendo libros, según Quintín Lame, dicha formación se da en la cotidianidad en la práctica y sobre todo llevando una buena relación con la naturaleza y el respeto sobre la misma. Los proyectos pedagógicos están enfocados en conservar la historia, las leyendas, la historia oral, los rituales, la lengua, los tejidos y la música autóctona.

Por tanto, el *“plan de vida propio que contribuya directamente a los objetivos principales de la organización: unidad, territorio, y cultura”* (PEBI- CRIC, 2006; 21) y que además en los diferentes programas de salud y economía que reúna el conocimiento ancestral y mantenga su estrecha relación de intercambio y dependencia entre el ser humano con la tierra ya está cumpliendo los objetivos que desde la época ancestral se ha clamado.

Con todo lo anterior hay más posibilidades de salvar el planeta, hay comunidades que están trabajando por su conservación, de algún modo, son los que están y han estado preocupados por el bienestar de la naturaleza, ellos saben el valor incomparable, el amor y respeto hacia la misma y por eso protegen las reservas naturales y paramos porque finalmente de ella dependemos. El calentamiento global, y el cambio climático está afectando el planeta, y tomar medidas para poder seguir subsistiendo es la tarea de todos.

4. PENSAMIENTO EDUCATIVO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO NASA DESDE MANUEL QUINTIN LAME.

En este último capítulo retomamos algunos elementos del pensamiento educativo de Manuel Quintín Lame que responde a las necesidades del Pueblo Nasa, según los procesos históricos por los cuales ha tenido que enfrentarse en reclamo de los derechos negados desde la época de la conquista y que gracias al “saber común” en las escuelas es evidentemente forjar cultura, junto con el desarrollo del idioma ancestral que sirve como camino hacia el buen vivir.

Entonces el “bien común” desde Quintín Lame con la implementación de una educación que está fundamentada desde la naturaleza con el sentido de pertenencia, el amor y cuidado de la tierra, una educación basados en los principios de unidad, tierra y cultura en nuestra época; la educación que surge gracias al contacto continuo con la naturaleza y lo que hay a su alrededor, de manera que la noción de educación propia de los Pueblos Indígenas Nasa sirve como base para el fortalecimiento del Plan de vida, los componentes político, económico, cultural, social y ambiental en construcción de una fuerza social y política alternativa.

Es una “educación diferente”, que pretende desde las relaciones de conocimiento y del “saber común” equilibrar relaciones de hombre- naturaleza, prácticas que gestan un verdadero cambio en la humanidad, planteando alternativas como la organización y construcción de programas en torno a la educación propia, salud, gobierno propio que conllevan a una autonomía y a la práctica del buen vivir, donde se recoge el conocimiento como mecanismo de supervivencia de la comunidad Nasa: se trata de una práctica adquirida en la experiencia, que permite construir una organización política y social con derechos colectivos, territorios, pero lo más importante el derecho a vivir de acuerdo a su cultura y la creación de una educación propia acorde a los usos y costumbres, y la autonomía que permita la aplicación de los saberes ancestrales para seguir perviviendo como pueblos.

“Se trata de mirar hacia adentro, hacia el interior de los movimientos. El panorama que surge, cada día con mayor intensidad, es que el ansiado mundo nuevo está naciendo en sus propios espacios y territorios, incrustado en las brechas que abrieron en el capitalismo. Es «el» mundo nuevo real y posible, construido por los indígenas, los campesinos y los pobres de las ciudades sobre las tierras conquistadas, tejido en base a nuevas relaciones sociales entre los seres humanos, inspirado en los sueños de sus antepasados y recreado gracias a las luchas de los últimos veinte años. Ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades, incipientes y frágiles” (Zibechí, 2007; 27)

Así mismo, mantener el equilibrio y la buena relación con la naturaleza es uno de los objetivos más importante de todo este proceso, por ende, una práctica pedagógica integral en áreas como; matemática, filosofía, historia y las ciencias naturales como la que pensaba Manuel Quintín Lame, una educación inclusiva y significativa arraigada a las raíces y a la cosmovisión, empezando por los nombres propios de las asignaturas y la implementación de otras como el área Nasawe'sx Fxinnenxi (Cuentos y Cosmovisión Nasa) enfoque netamente propio, que sirve como instrumento pedagógico para los maestro, a la vez como herramienta de escritura que permita mantener vivo los relatos y el origen del Pueblo Nasa, para que sea transmitida de padres a hijos, ya que anteriormente la socialización no se podía hacer en el idioma propio y se perdía la información porque se llevaba a cabo oralmente. (INFIKUK, PEBI- CRIC, 2010; 6,7) de este modo el programa de educación del Resguardo San Lorenzo de Caldon (INFIKUK)³⁶

Los relatos o cuentos son escritos en Nasa Yuwe y traducidos al castellano con un lenguaje natural y sencillo para que el niño pueda interpretarlo;

³⁶ *Instituto de formación Intercultural Comunitario Kwe'sx Uma Kiwe (Nuestra madre Tierra)” creada en 1995 en Caldon- Cauca con Cabildos Estudiantiles de 53 sedes educativas de primaria y secundaria en un promedio de 700 participantes, 50% mujeres y 50% hombres, en edades que van desde los 8 a los 17 años. El número de cabildantes varía dependiendo del tamaño de la sede educativa 5800 estudiantes del Instituto de formación Intercultural Comunitario Kwe'sx Uma Kiwe y aproximadamente 480 docentes...en el año 2003 se realiza el Congreso Territorial de Sa'th Tama Kiwe – Caldon, en donde la comunidad aprueba la unificación de las sedes educativas que están en los resguardos indígenas del territorio – Pueblo Nuevo, Caldon, Pioyá, La Aguada, La Laguna y Las Mercedes- conformándose el Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwe'sx Uma Kiwe – INFIKUK; de esta manera las autoridades deciden asumir la educación como un elemento fundamental en la pervivencia de los pueblos indígenas, dándose la directiva de trabajar los procesos educativos propios que permitan a los niños, niñas y jóvenes fortalecer la identidad como indígenas y defiendan la tierra, la cultura sin desconocerse el aprendizaje del conocimiento universal. De ahí en adelante en muchas sedes educativas se van organizando los cabildos estudiantiles quienes van a estar atentos a diferentes trabajos y responsabilidades en la vida de la escuela o colegio”* página web (Sistematización de Experiencias Educativas Constructoras de Paz- INFIKUK) consulta realizada en el 21 Octubre de 2017. <http://www.otraescuela.org/sistematizacion/-kwe-sx-uma-kiwe---infikuk-1.html>

“Nasa vxanxi’

Txaniteya’kiwe wala u’sene’yũ’ aça’ khã’sx ũskiweçxane’yũ’ mēh kūjwed Ksxa’w ũskiweyũ’ne’sa’, vkite nejwe’sxtayu’ aça’ vxitesa’ nuçxkwēsane’ tayu’. Nejwe’sxyũ’ puutx ptamne’tayũ’. Piçthē’jsa’ tayne’ yaaseyũ’, uysa’ uname’ yaaseũ’. Naa je’zsa ũusyahtxya’ uweçxa naa kiwete kihçxahne’ peejxsa ũsu’ txãatxi’s

Vxitya’ takhne’nta: Yu’a’s , fxtũu tasxtxi’s, kwetti’s kīnjwã jxukane’nta vxitsa’, nmēhte’ naa kiwe’ nasane’peejxyu’ aça nasa’swa vxitya’ yahtxne’nta kxteçxãh puutxfxi’zekann jĩçxa.

Txajuyu’ seka’spa kaaptamu’txh kiweyahh ew kūhya’ luçxikhan. Naa seka’ mēh wala açxasa yũ’ne’ sa’ luuçwe’sxyakh wēt fxi’zeya’ ewumene’ sexyath. Txajuçxa seka’s kiki’n kaaptamu’ çxha’ a’teyakhne’ta pūpx nawã a’teyu’ kutx fxizeyu’ne’ sa’ luuçx ji’phuya’ ewuçxawã nasa ũpxhmeçxa khdulçxa’sne’ uy.

Aa’s sxphideçxane’ naa kiwete kaanj ũsu’ yu’yakh pūpiçxa nasa peskupxhçxa kãse’khan, txãa pa’ka nasayũ yu’ luuçxtha’w jintxi we’we’ ãçxhpkaçxh. (INFIKUK, PEBI-CRIC, 2010; 6,7)

El Origen del Pueblo Nasa

“Anteriormente en el espacio sólo existían los espíritus que vagaban todo el espacio, estos espíritus se denominaban mayores y menores; los mayores eran una pareja que se llamaba UMA y TAY, eran los que mandaban; y los menores eran todos los espíritus que existían y que existen hoy en la naturaleza como el río, los árboles, las piedras, etc.

Los espíritus que eran UMA y TAY vivieron en la tierra, entonces hacía falta una persona para que pudiera relacionarse con todo lo que existía aquí, con la naturaleza. Entonces juntaron a la tierra con el sol para que tuvieran hijos, pero como el sol era una persona muy caliente no podía acercarse a la tierra y no pudieron tener hijos, entonces juntaron al sol con la luna que era muy fría. Ella sí pudo tener un hijo, pero no fue persona, fue un animal que hoy es el cóndor

Los espíritus mayores siguieron buscando la manera de crear una persona, entonces encontraron a la estrella y decidieron juntarla con el agua, se juntaron de esta unión resulto el hombre Nasa.

Los espíritus menores quedaron esparcidos en la naturaleza, por eso es por lo que todo lo que hay en la naturaleza es un ser viviente”. (INFIKUK, PEBI-CRIC, 2010; 6,7)

El libro consta de 28 cuentos, fabulas y relatos con sus respectivas imágenes, adecuadas para niños de primaria. Los libros sirven como guía principal al maestro para que pueda transmitir la información y además de recordarles el valor que tienen para sus pueblos. Por un lado, la creación y enseñanza de los cuentos de su propio origen no solo ayuda a la capacidad de comprender, indagar y retener, también le enseña el cuidado de la naturaleza y su importancia. Es decir, el pensamiento de Quintín Lame se viene aplicando dentro de las escuelas con el fin de fortalecer los saberes y por medio de la relación existente entre el “hombre, la naturaleza, el saber y la educación (PEBI –CRIC, 2006; 253).

En el área de “Naturaleza y sociedad” trata de replicar otra visión más fuerte de los valores Nasa con respecto a las llamadas “Ciencias Naturales”, se hace práctica, real al practicarse en las fuentes hídricas cercanas a la escuela, el maestro conoce bien y sabe apropiarse de lo que va a transmitir y a la vez señala la importancia de la naturaleza y el cuidado del agua y

las reservas ambientales, forestales o en su efecto explicar las causas y las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático dependiendo de los grados. Puesto que son los espacios ideales para comparar y prevenir dichos fenómenos concientizarlos y que puedan reflexionar, compartir y aplicar lo aprendido. Dicha práctica se lleva a cabo en un contexto, muy propio, a partir de la experiencia momentánea, de manera que el niño no solo está aprendiendo acerca del cuidado de la naturaleza, sino que también está aprendiendo a ser crítico a partir de lo que ve y analiza; pero hay que insistir en la recuperación y uso del saber ancestral nasa de la naturaleza.

“todos hablan de sus claustros de educación, por esta razón yo también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. Ese colegio de mi educación es el siguiente: el primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra. El segundo libro fue el contemplar la mansión del cielo. El tercero fue el ver la estrella solar en el Oriente y verlo morir en el ocaso”... (PEBI-CRIC, 2006; 37)

De la misma manera en las escuelas se crearon los “cabildos escolares” con la idea de que los niños fueran formándose en el arte de organizar y dirigir una comunidad, pero, a las veces ayuden a mantener el orden y la disciplina junto con el maestro en el salón de clase. La elección del gobernador estudiantil se hace a través de una votación al inicio del año escolar en conjunto y serán los encargados de vigilar el orden, los trabajos diarios y además de encargarse de la huerta escolar (Tul).

Todo este proceso se lleva a cabo con el fin de construir la autonomía, sin embargo esto podría traer complicaciones ya que los niños además optarían una forma de autoritarismo, la labor del maestro es precisamente explicar los procedimientos para que no haya complicaciones más adelante y de esa forma ayude a construir ese camino hacia la autonomía. (PEBI- CRIC, 2006; 186).

Todos estos procesos están encaminados a lograr una verdadera pedagogía nómada dentro de los principios ancestrales con fines de seguir formando y fortaleciendo los saberes ancestrales.

“la transformación social entonces consiste en la construcción de prácticas sociales alternativas, que corresponden al tiempo y la dinámica interna de la movilización social, en vez de su interacción con el sistema político. De esta manera, las luchas de «los de abajo» representan hoy un desafío más profundo al poder que antes, ya que los sin tierra y sin techo, los piqueteros, los indígenas y las mujeres crean «otros mundos» ya existentes, dentro y contra el capitalismo, que revelan la posibilidad real de un mundo poscapitalista. El principal reto de los movimientos sociales es por lo tanto, la expansión de su autonomía, la profundización de las prácticas sociales emancipatorias, la construcción de nuevos imaginarios e ideas así como la transformación radical de las relaciones de poder en un sentido radicalmente democrático ((Zibechí, 2007; 11).

Las comunidades indígenas como protectores y defensores de la naturaleza siempre han trabajado conjuntamente desde épocas de antaño, en el Cauca por ejemplo, el pueblo Nasa, ha creado mecanismos de protección de acuerdo a los planes de vida y proyectos políticos-organizativos, ejemplo el Proyecto Nasa³⁷ en el Municipio de Toribío, creado en 1980 en una asamblea con el apoyo del Padre Álvaro Ulcué, a raíz de la lucha por la recuperación de tierras, la Educación Bilingüe, el fortalecimiento y unidad de los Cabildos y las comunidades, basado en su programa de lucha se conforma el Proyecto Nasa como Plan de Vida local y zonal, cuyo fin, es formar una nueva comunidad organizada, capacitada, educada, con identidad y cuentan con los programas de Salud, educación bilingüe, tiendas comunitarias y tecnificación agrícola; para su implementación se crearon 7 proyectos más en la zona Norte orientados en salud y educación propia, en familia, jurídico y económico ambiental con el objetivo de fortalecer los Planes de vida propios (Yule y Vitonás, 2010; 233-234). La creación de tiendas comunitarias por ejemplo, promueve la economía propia, la compra y venta de productos de la misma región, el queso, yogurt, leche y jugos naturales preparados en la misma zona, además de productos de la canasta familiar, cuyo fin, fortalecer el comercio o el “trueque” intercambio de productos, semillas dentro y fuera del territorio. La tienda escolar cuenta con productos naturales que ayudan a una sana alimentación. (Plan de Vida territorial, 2005; 40).

Así mismo el Plan de Vida territorial Sa’Thama Kiwe- conformado por los Resguardos de Caldon, Las Mercedes, Pioya, Pueblo Nuevo, la Aguada, y la Laguna están enfocados a fortalecer el “gobierno propio” por medio de la realización de acciones practicas orientadas hacia la aplicación política, en los diferentes programas de educación, salud y economía propia, los cuales ayudan a: *Ejercer los derechos a recrear y construir nuevas formas de vida y autogobierno dentro del ámbito territorial* (PLAN DE VIDA TERRITORIAL, 2005; 57).

³⁷ El proyecto Nasa está conformando por los tres resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyo ,pero, además estos proyectos comunitarios con 18 Cabildos y 17 Resguardos se han asociado y creado la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN, Cxhab Wala Kiwe “Territorio del gran Pueblo.

Por ejemplo, el Proyecto Recuperación, Propagación y Conservación de la Biodiversidad, que incluye la recuperación del Tul (Huerta Escolar o familiar) y la conservación de las fuentes hídricas, sitios sagrados, reservas forestales, y paramos a través de la guardia indígena (comunidad organizada). Y el pueblo Nasa del Cauca ha venido trabajando constantemente, ejerciendo el organismo de control y vigilancia reconocido dentro y fuera de su jurisdicción, con el fin de proteger los territorios de los diversos grupos armados que circulan dentro de los territorios.

Los proyectos educativos, políticos, culturales y ambientales siempre se han organizado con el objetivo de formar seres humanos organizados, luchadores, dignos y orgullosos de sus orígenes, firme con la propuesta de trabajar unidos para conseguir la autonomía de los pueblos, gracias al pensamiento del gran líder Quintín Lame, que a través del símbolo de la escritura marcó una distinción entre el mundo indígena y el mundo de los blancos, al llenar la tecnología con un nuevo contenido simbólico indígena que, según Romero se cristaliza en su firma y rúbrica (Romero,2006; 248); es decir Quintín utilizó ambos conocimientos tanto del mundo indígena y el mundo del blanco para construir su propia línea de argumentación sobre el papel de la naturaleza dentro de la educación.

No cabe duda que la educación y el fortalecimiento de la educación propia se logra a través de la práctica pedagógica con enfoque cultural y ambiental en pro de seguir aprendiendo y aplicando esos saberes en todos los procesos de vida individual y comunitaria que finalmente los llevará a encontrar la autonomía en el buen vivir.

5. CONCLUSIONES

En esta monografía se desarrollaron cuatro capítulos de manera descriptiva a partir del debate sobre la globalización y educación indígena, el primero hace mención sobre el concepto de globalización, el segundo está enfocado en la educación indígena. El tercero está centrado en los aportes de la educación, dentro de este capítulo se abordó un tema específico sobre las culturas ancestrales y los aportes a recuperar la ecología desde la educación. El último capítulo está enfocado en un pensamiento educativo que responda a las necesidades del Pueblo Nasa desde Manuel Quintín Lame.

El objetivo propuesto en este trabajo a partir de las nociones de globalización y educación indígena, es visto desde dos puntos, las implicaciones en el pensamiento propio y en el pensamiento occidental por un lado encontramos que los modelos económicos, políticos y ambientales incumplen con sus deberes, la tarea de velar por los derechos y hacer cumplir la ley de proteger el bienestar de la sociedad y la naturaleza se encuentra en una crisis porque tanto el gobierno como las instituciones encargadas doblan esfuerzos solo para extraer riqueza y poder acosta de perder vidas humanas inclusive. Vigilar la política de mercado de las grandes multinacionales, controlar en su efecto suspender las políticas extractivas y fomentar alternativas de desarrollo que disminuya el calentamiento global y el daño de la tierra y naturaleza es la labor de las instituciones que evidentemente no se lleva a cabo.

En el planteamiento de este trabajo expone como el descuido cultural y educativo obedece a la división entre el campo y la ciudad, por ejemplo, en Colombia los modelos educativos responden en su gran mayoría a las lógicas de las grandes ciudades y las formas de vida propios de las grandes urbes, donde las lógicas de relación, producción y comercialización son diferentes, entonces se impone una educación estandarizada, no pertinente, impositiva, hegemónica.

Por lo cual el hecho de reconocerse Colombia como país pluriétnico y multicultural debe valorar y dar espacios formativos para que las diferentes lenguas o idiomas maternos circulen y se enseñen en la escuela, pero esto no ocurre por la lógica de las filosofías de control de estándares y tasas técnicas que definen lo que la educación “debe hacer”.

Tal división se ha inscrito en nuestra cultura, nuestra educación y nuestro modo de habitar el mundo, como una forma concreta de modificar y eliminar otras formas de sentir, escuchar, ver, pensar, actuar que conlleva a una avasalladora maquinaria de colonización, la cual no solo afecta el campo social actuando como una maquina pesada de opresión en el dominio económico, sino que también influye en lo político, cultural y ecológico.

Por otro lado el pensamiento indígena, el mundo Nasa lucha por mantenerse en su territorio, considera el buen vivir concepto con el que se puede sobrellevar el peso de la globalización y lograr gestar cambios para el desarrollo de la vida según sus prácticas culturales, agrícolas, ecológicas, económicas y educativas como la creación de escuelas propias, fundadas a partir de los conocimientos ancestrales y/o prácticas culturales adquiridas dentro de los propios contextos, ayudan a formar seres humanos capaces de trabajar por la comunidad, pensado en el beneficio de todos bajo el legado de líderes como Quintín Lame.

De manera que “El buen vivir”, WĒT WĒT FIZENXI KIWE es la política de la vida del pueblo Nasa, concepción entendida desde la filosofía política como biopolítica encargada de garantiza y proteger el bienestar de la población, respetando los derechos de cada individuo y la iniciativa de cada uno, el desarrollo de la biopolítica surge el liberalismo como una práctica o manera de hacer, como dispositivo de seguridad que proteja la vida de los que integran la población establecido a través de la relación de saber/poder y la gubernamentalidad hace el control de esos saberes que se dan en la práctica política, es decir, desde la experiencia.

Es así como en el primer capítulo globalización a través de los autores: Arturo Escobar, Beck, Leff, Zibechi, Sousaa, advierten que la globalización conlleva a la degradación ecológica a través de su política extractiva y de dominio, deja sin posibilidades de sobre llevar una vida mínimamente digna. Tal crisis ha despertado preocupación en los autores ya mencionados y a su vez a la creación de diversas alternativas como respuesta al avasallador sistema del capitalismo.

De este modo la ontología política, práctica política o el quehacer político y el ecodesarrollo son el puente para construir una política de la vida que respete y garantice el bienestar de la sociedad, que, si bien es cierto, puede relacionarse con el buen vivir WĒT WĒT FIZENXI KIWE del pueblo Nasa en su lucha, resistencia y reivindicación. Alternativas que proponen una “transición ecológica y cultural profunda” abriendo camino para que finalmente los humanos y demás especies puedan convivir de forma enriquecedora.

En el terreno indígena este tipo de propuestas se reconoce como “Gobierno propio”, estructura que da funcionamiento al sistema económico dentro del territorio Nasa por medio del “saber” ancestral, o la práctica cotidiana. Esta concepción de lo propio de los saberes comunales, indígenas de comunidad, lo vemos en relación con el término del “saber común”, que Bonnafous retoma de Michel Foucault, pensado en el bienestar de todos y que no se guía por el beneficio propio; en el texto *“Un liberalismo sin libertad”* Bonnafous, asume que existe un interés por acercar estas visiones comunitarias de “saber común”, con ciertos ideales de economía básica,

Dentro de la tradición filosófica Bonaffous desde Foucault hace la relación entre práctica y teoría retomando la idea del “saber común”, como ese saber hace posible el funcionamiento de lo particular, lo propio, lo común; y en el pensamiento indígena las tradiciones se recogen desde esta visión del “saber común”, conocer las condiciones históricas por las que fueron fundadas, de lo contrario, la política cumple otra función y no exclusivamente al deber político, por el contrario avanza con fines económicos y termina siendo el mayor problema debido a su mal funcionamiento.

Entre tanto, la política termina sumergida completamente en asuntos económicos perdiendo su “Que hacer”, desde los Pueblos Indígenas a través de una debida organización encaminada al buen vivir, respuesta como mecanismo de defensa del territorio; así mismo, el funcionamiento del gobierno propio, en la autonomía en favor de la unidad y conservación de los usos y costumbres de los pueblos oprimidos y excluidos.

Ahora bien, la noción de educación propia de los Pueblos Indígenas Nasa sirve como base para el fortalecimiento del Plan de vida, los componentes político, económico, cultural, social y ambiental en construcción de una fuerza social y política alternativa, una

“educación diferente”, que pretende desde las relaciones de conocimiento y del “saber común” equilibrar relaciones de hombre- naturaleza, prácticas que gestan un verdadero cambio en la humanidad, las alternativas como la organización y construcción de programas en torno a la educación propia, salud, gobierno propio conllevan a una autonomía y a la práctica del buen vivir.

Recoge como conocimiento el mecanismo de supervivencia de la comunidad Nasa, practica adquirida en la experiencia, que permite construir una organización política y social con derechos colectivos, territorios, pero lo más importante el derecho a vivir de acuerdo a su cultura y la creación de una educación propia acorde a los usos y costumbres, y la autonomía que permita la aplicación de los saberes ancestrales para seguir perviviendo como pueblos.

Los procesos educativos y pedagógicos como la enseñanza de la lengua ancestral dentro de los programas educativos permiten que la cosmovisión se convierta en el eje principal de la identidad indígena, en el que la revitalización de los usos y las costumbres, la oralidad, la sabiduría, la medicina ancestral, las autoridades, las simbologías, todas como formas de conocimiento propio que complementan, ayudan, fortalecen y mejoran los conocimientos planetarios y humanos que se han acumulado históricamente; una educación que dialoga con saberes locales y tradiciones con bases fuertes de conocimiento que van más allá de la simple mecánica del hacer de asignaturas y grados escolares; es una forma diferente de hacer, sentir, pensar las cosas del conocimiento, ha sido un punto álgido para la supervivencia como pueblos indígenas

La cultura Nasa y su aporte a la recuperación ecológica desde la educación permite ver más allá, invita e incentiva a trabajo colectivo, respetando y protegiendo la integridad de la comunidad y la naturaleza; por medio de la dinámica político organizativa y educativa gestado en el PEBI (Programa de Educación Bilingüe e Intercultural) representados y orientados bajo cuatro matrices de educación propia.

La primera matriz es entendida como la educación desde la relación armónica entre el sentir, pensar y actuar; la segunda reconoce a la madre tierra, el centro de la vida, sin ella no habría supervivencia, pensamiento, resistencia y trascendencia, que da paso a la tercera matriz

sustentada en la educación por medio de la espiritualidad, la relación armónica con la naturaleza, la comunidad y los espíritus del cosmos; la cuarta y última matriz está relacionada con la práctica y recuperación de autonomía alimentaria rompiendo con los mecanismos de dominación, explotación y exclusión.

Por último, retomamos algunos elementos del pensamiento educativo de Manuel Quintín Lame que responde a las necesidades del Pueblo Nasa, según los procesos históricos por los cuales ha tenido que enfrentarse en reclamo de los derechos negados desde la época de la conquista, en donde perdieron tierras, mujeres por defender sus vidas. A raíz de la humillación se revelaron y gracias a esa valentía en nuestra época podemos decir que la lucha, resistencia, defensa de la tierra, la vida y la dignidad está viva en el contexto territorial del sur del Valle del Cauca, Cauca en general y en varios departamentos más donde hay Cabildos, Resguardos y Educación Nasa.

Como reflexión, consideramos que la humanidad necesita con urgencia una política que defienda la vida, el amor, la naturaleza una política encaminada a fortalecer lazos familiares, comunitarios, sociales, culturales, en el que se respete la vida, la naturaleza, aquellos elementos están por encima del interés particular que hoy tiene subsumido al mundo en una competencia por trabajo, por poder y demás, la educación propia de los pueblos indígenas tiene otro punto de vista contrario al mundo occidental.

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN- cxab wala kiwe. *Boletín Carpintero- Comunicación para la verdad y la vida*. Cuarta edición. Octubre 2008

Bonnafous Boucher María, “Un liberalismo sin Libertad; Del término “Liberalismo” en el pensamiento de Michel Foucault. 2004 Cali. Editorial Extremo Occidente.

Acosta Alberto y Esperanza Martínez El buen vivir una vía para el desarrollo 2009 Quito. Editorial Abya Yala

Castillo Gonzalo (1971). *En defensa de mi raza* Manuel Quintín Lame. Bogotá. Rosca e investigación y acción social

Castillo Cárdenas Gonzalo. 2004 Manuel Quintín Lame: *Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas*. Ed Universidad del Cauca. Universidad del Valle, ISBN 958-9475-57-4

Carr Goerge Nicholas *¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?. Superficiales*. Bogotá 2010. Editorial Taurus Cifuetes.

CRIC (2004). *¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de Construcción de una educación Propia. Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)* Bogotá, Editorial Fuego Azul.

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 2006 Cartilla de Legislación Indígena. Popayán: Usaid.

De Sousa Santos, Boaventura “Conocer desde el sur. Para una cultura emancipadora”, Buenos Aires, 2008: CLASCO /CIDES –UMSA /plural Editores

Escobar Arturo, “*Sentipensar con la tierra*”. *Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia* 2014, Medellín, Ediciones UNAULA.

Escobar Arturo, “*La invención del desarrollo*” 2012 Popayán, Editorial Universidad del Cauca

Galeano Lozano Myriam (2013). *Políticas públicas de educación indígena construidas por el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC – 1974 – 2012 Su incidencia en las Políticas Públicas de Educación Indígenas Universidad Nacional de Colombia*. Maestría en Políticas Públicas Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales Bogotá, Colombia)

Guattari Félix. “*Las tres ecologías*”. *Edición Galilee, París, 1989*.

Bolaños Graciela y Tattay Libia. “*La educación propia: Una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos*”. Ediciones educación y ciudad #22 enero- junio 2012
Gutiérrez Penagos, Marco Albeiro. “*Caminando la educación propia; elementos de reflexión para liberar la herencia de nuestros ancestros*”. 2007 Ed. Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Quijano Aníbal. “*Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina* en Anuario Mariateguiano, vol. IX, no.9, Lima, 1997.

Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwesx Uma Kiwe. Proyecto Educativo Comunitario- PEC “Guía Pedagógica.

Leff Enrique (2006). *Aventuras de la Epistemología Ambiental: de la Articulación de las Ciencias al Diálogo de Saberes*, México: Siglo XXI Editores.

Marx, K “*El capital*”, Tomo I. 1973 La Habana: Editorial de Ciencias Sociales

ONIC. *Mandato político general de los pueblos indígenas de Colombia*. 2012-2016. Bogotá, Editorial Gente Nueva.

Plan Salvaguarda Del Pueblo Nasa “ *Baka’cxte’pa Uma Kiwete Nas Nasa Nees Yuwa’ Enna* “*El camino a recorrer para permanecer en el territorio y en el espacio por siempre*” 2009 Popayán sin nombre editorial.

Plan de Vida Territorial Sa’th tama kiwe- Caldono. Resguardos Indigenas de Pueblo Nuevo, Caldono, Las Mercedes, La Aguada, la Laguna y Pioya. “Kwe’s eese fxi’zewa’”. 2005. Auspicio: ARD - GTZ

Quinceno Castrillón Humberto y Recio Blanco Carlos Mario. “*Historia, pedagogía y Cultura, Homenaje a Rousseau*. Tercer simposio. 2012 Cali. Unidad de Artes Gráficas Facultad de Humanidades.

Romero Loaiza Fernando. “*Manuel Quintín Lame; El indígena ilustrado*”2006 Universidad demonológica de Pereira. Editorial Papiro.

Romero Loaiza Fernando. *La educación indígena en Colombia 1970- 2000*. Diálogos Educativos N°3. 2002 Universidad Tecnológica de Pereira.

Yule Yatacue Marcos y Vitonas Pavi Carmen. *Pees kupx fxi’zenxi —La metamorfosis de la vida. “Pensar, mirar y vivir desde el corazón de la tierra”*. Nasa usa’s’stxi’pnx “Cosmovisión Nasa”. Cabildo Etnoeducativo Proyecto Nasa. Municipio de Toribío y la Zona Norte del Cauca. Segunda edición Cali. 2010.

Zibechi.Raúl. Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. Lima 2013.Fondo Editorial de las Ciencias Sociales.

Zibechi.Raúli. “*Autonomía y Emancipaciones: América Latina en Movimiento*”. 2007. Perú. Fondo Editorial de Ciencias Sociales. Unidad de Posgrado.

ARTÍCULOS

Ángel Maya Augusto. *Hacia una sociedad ambiental*. Bogotá 1990. Editorial Labrador. 1990. P. 5,7,18

Escobar Arturo, “*En el trasfondo de nuestra cultura: la tradición racionalista y el problema del dualismo ontológico*”. Bogotá 2013. Ediciones Tabula Rasa, p. 9, 25, 28.

Leff, Enrique, “*Pensamiento Ambiental Latinoamericano; pensamiento de un saber para la sustentabilidad*”. Argentina 2009, P. 1-15.

Leff Enrique (2004). “*La racionalidad ambiental; La reapropiación social de la Cultura*” México: Siglo XXI Editores. P. 5,14.

Luis Enrique López y Wolfgang Küper *La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas*. 2000, Bolivia. Cooperación Técnica Alemana (GTZ, p.6, 9,16.

TESIS

Núñez Pamela y Castro Liliana “*Kiwe wët wët fizenxi*”. El Buen vivir en el territorio. Cali 2014. Tesis Universidad del Valle.

Marín Abadía Yuly Alexandra *La resistencia indígena de Quintín Lame como una praxis de liberación. Tesis, Universidad del Valle, Departamento de Filosofía, Cali 2014.*

PAGINAS CONSULTADAS

- http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/SISTE22/CO/CO_NASA.pdf
- <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal9/zibechi.pdf>
- <http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38301>
- <http://www.otraescuela.org/sistematizacion/-kwe-sx-uma-kiwe---infikuk-1.ht>
- <http://www.onic.org.co/noticias/2-sin-categoria/1038-pueblos-indigenas>.
- <http://www.dane.gov.co/index.php/139-espanol/noticias/ultimas-noticias/796-presentan-cifras-sobre-pobreza-en-colombia>