

**Migración Interna: Proceso de Adaptación y/o Aculturación de Tres Estudiantes
Indígenas en la Universidad del Valle**

Eliana Julie Vitonás Valencia
Janeth Patricia Unigarro Taimal

Asesora:
Adriana Anacona Muñoz
PhD. Historia y Arte-Cum Laude

Universidad del Valle - Instituto de Educación y Pedagogía
Licenciatura en Educación Popular
Santiago de Cali, 2023

Tabla de Contenido

Introducción	6
Capítulo 1. Planteamiento del Problema	7
1.1 Antecedentes.....	7
1.1.1. Antecedentes Locales	7
1.1.2. Antecedentes Nacionales.....	9
1.2. Problema de Investigación	10
2. Objetivos	13
2.3. Objetivo General.....	13
2.4. Objetivos Específicos.....	13
3. Justificación.....	13
4. Metodología	14
4.1. Diseño Metodológico: Historia de Vida	14
4.2. Técnicas Investigación.....	16
4.2.1. Revisión Documental	16
4.2.2. La Observación Participante.....	16
4.2.3. Entrevistas Semi-Estructuradas	17
4.2.4. Grupos Focales	18
4.3. Primera etapa: Diseño de instrumentos de acuerdo con las técnicas de recolección de información ..	19
4.3.1. Criterios Orientadores para Selección de Entrevistados.....	19
4.3.2. Diario de Campo.....	20
4.3.3. Elaboración de la Guía de Entrevista	21
4.3.4. Guía de Elaboración de Grupos Focales.....	22
4.4. Segunda Etapa: Trabajo De Campo o recolección de información	23
4.5. Tercera Etapa Procesamiento y Análisis	25
Capítulo 2. Marco Teórico Conceptual	53
5. Referencias Teórico-Conceptuales	53
5.1. Identidad Étnica	54
5.2. Migración Interna.....	55
5.3. Aculturación.....	56
5.4. Adaptación	58
5.5. Comunidad Indígena.....	59
5.6. Educación Popular	60
5.7. Diálogo de Saberes	62
5.8. Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU).....	63
5.9. Principios del cabildo indígena universitario CIU	64
Capítulo 3. Resultados y Conclusiones	65
6. Reconociendo mi Origen, mi Identidad y mi Territorio	65
6.1. Características Sociodemográficas de Tres Estudiantes Indígenas.....	65
.....	66
6.2. Migración y Educación Superior: Una Visión desde las Experiencias de Tres Estudiantes Indígenas en la Universidad del Valle.....	73
6.3. Territorio y Prácticas Culturales como Fortalecimiento de la Identidad Étnica	78
6.4. Identidad Étnica	78

6.5. El Ser Indígena.....	80
6.6. El Territorio como Espacio Socializado y Culturalizado.....	83
6.7. Prácticas Culturales.....	85
6.8. Usos y Costumbres	86
6.8.1. Fiestas Propias	87
6.8.2. Gobierno Propio	92
6.8.3. Tradiciones Indígenas.....	94
6.8.4. Vestuario Propio.....	94
6.8.5. Lengua Propia (Nativa)	101
7. Adaptación y/o Aculturación: el Indígena en la Ciudad y la Universidad	105
7.1. Adaptación: el Cambio de Vida y el Deseo por Retornar al Lugar de Origen.....	106
7.2. Aculturación: el Indígena en el Nuevo Espacio.....	110
7.3. Aculturación Alimentaria.....	115
7.4. Aculturación en el Uso de la Vestimenta Indígena.....	118
7.5. Aculturación Léxico Lingüística (Lengua Nativa)	120
8. La Educación Popular y el Diálogo de Saberes desde el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle CIU	124
8.1. Educación Popular y el Diálogo de Saberes	126
8.2. El Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU) como Espacio donde se da el diálogo de Saberes	127
8.2.1. Casa de paso Cabildo Indígena Universitario (CIU)	129
8.2.2. Tulpa del Lago:	131
8.2.3. El Tul (chagra).....	132
8.2.4. Espacio del Cabildo	133
9. Acto de Posesión de Autoridades del Cabildo Indígena Universitario.....	135
9.1. Minga Político Cultural, Memorias de Tulpas Taitas y Kasrak	137
.....	137
10. Conclusiones	143
11. Recomendaciones	150
12. Reflexiones	152
Referencias.....	155
Otras fuentes consultadas	163
Anexos.....	165

Listado de Figuras

Figura 1. Criterios de Selección para la Población a Investigar.....	19
Figura 2. Grupos focales con los jóvenes indígenas	25
Figura 3. Fotografías de encuentros de trabajo de campo.....	52
Figura 4. Fotografías de encuentros virtuales del grupo investigador.....	53
Figura 5. Conceptos Teórico-Conceptuales	53
Figura 6. Fotografía de Maritza Tapie.....	66

Figura 7. Imagen de Cumbal Nariño	67
Figura 8. Fotografía de Gilberto Pechené Tumbo, 2022	68
Figura 9. Resguardo indígena de Calderas	69
Figura 10. Fotografía de Luis Alberto Ussa, 2022	71
Figura 11. Imagen de Guambia, Silvia Cauca.....	72
Figura 12. Ruta migratoria Cumbal Nariño-Cali.....	74
Figura 13. Ruta migratoria Calderas Cauca-Cali-Valle del Cauca.....	75
Figura 14. Ruta migratoria Guambia Cauca -Cali Valle del Cauca	77
Figura 15. Espacios de encuentro de estudiantes indígenas en la universidad del Valle	85
Figura 16. Prácticas culturales: pueblo Nasa, Pasto y Misak	86
Figura 17. Armar la Guardia Indígena, Consejo Regional Indígena del Cauca	87
Figura 18. Inti Raymi Resguardo Indígena de Cumbal, Centro de la Juventud	89
Figura 19. Sek Buy desde el Sentir de la Comunidad Nasa	89
Figura 20. En Colombia, los indígenas Misak honran a sus muertos y el año nuevo - PCNPos	90
Figura 21. Natural Mundo - Feliz Chakana Raymi, el Mundo Andino está de Fiesta	91
Figura 22. Cabildo de Jambaló.....	92
Figura 23. Cabildo Indígena del Resguardo de Cumbal, Fiesta de Inti Raymi.	93
Figura 24. Mujer nasa hilando lana de ovejo	95
Figura 25. Fotografía de Ronal Vitonás, 2023. Vestuario Propio del pueblo Nasa	96
Figura 26. Vestuario propio, pueblo Pastos	97
Figura 27. Vestuario propio del pueblo Misak.....	98
Figura 28. Capisayo, chumbres y jigras de la comunidad nasa.....	98
Figura 29. <i>Comunidad étnica Pastos</i>	99
Figura 30. Jóvenes indígenas con atuendo Misak	99
Figura 31. El vestuario como representación de historia y cosmovisión	100
Figura 32. Cartillas en Nasa Yuwe.....	101
Figura 33. Centro de la Juventud Indígena Cumbal -Nariño	102
Figura 34. <i>Universidad Misak</i>	103
Figura 35. Casa de paso del CIU	130
Figura 36. Minga en la tulpa del lago.....	131
Figura 37. Trabajo comunitario en la chagra	133
Figura 38. Trabajo comunitario en la chagra	133
Figura 39. Reunión habitual de los miércoles	134
Figura 40. Acto de posesión del CIU Univalle	135

Figura 41. Posesión del cabildo indígena universitario.....	137
Figura 42. Minga Político Cultural, Memorias de Tulpas Taitas y Kasrak.....	137
Figura 43. Afiche publicitario Minga de Pensamiento Político - Cultural en memoria de Tulpas, Taitas y Kasrak.....	138

Listado de Tablas

Tabla 1. Formato guía para Diario de Campo	20
Tabla 2. Formato de Entrevista	21
Tabla 3. Formato Guía para los Grupos Focales	23
Tabla 4. Recolección y Análisis de la Información.....	26
Tabla 5. Matriz de Análisis	28
Tabla 6. Ficha biográfica de Maritza Tapie Chiran.....	66
Tabla 7. Ficha biográfica de Gilberto Pechené Tumbo	68
Tabla 8. Ficha biográfica de Luis Alberto Ussa	70
Tabla 9. Relatos de Aculturación Alimentaria	115
Tabla 10. Relatos sobre Aculturación en el uso de la vestimenta Indígena	118
Tabla 11. Relatos sobre Aculturación Lingüística (lengua nativa).....	121

Migración Interna: Proceso de Adaptación y/o Aculturación de Tres Estudiantes Indígenas en la Universidad del Valle

Introducción

La identidad más que un objeto que se tiene o no, es una forma de estar en el mundo, responde a cada encuentro relacional y el contexto juega un papel relevante. Al remitirse a la identidad se debe tener en cuenta que está en constante reconfiguración, especialmente si se habla de poblaciones que se movilizan de un lugar a otro, ya que la migración trae consigo cambios en numerosas prácticas sociales, académicas, económicas y culturales. Tal es el caso de Colombia, donde el número de migraciones y desplazamientos de la zona rural a la ciudad son cada vez mayores, conformados en su gran mayoría por las comunidades étnicas.

El presente trabajo de grado se plantea desde la técnica de investigación cualitativa Historia de vida, para optar al título de Licenciadas en Educación Popular de la Universidad del Valle, con el objetivo de analizar el proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle tras la migración de su territorio a la ciudad; para ello, es importante reconocer su origen ancestral y territorial, también identificar los principales cambios en su identidad étnica y distinguir el papel que tuvo la Educación Popular desde el diálogo de saberes en el proceso de adaptación y/o aculturación de los mencionados estudiantes. Como referente se tiene al Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU), que integra a estudiantes indígenas y no indígenas, siendo el CIU una organización creada para recuperar, preservar y fortalecer procesos organizativos, a partir del sentir y pensar de los pueblos indígenas.

Como diseño metodológico se realizaron tres historias de vida, haciendo uso de las siguientes técnicas cualitativas: la observación participante, entrevistas semi-estructuradas, grupos focales y la revisión documental. Este trabajo de grado consta de tres capítulos, presentados de manera articulada: en el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, justificación y metodología; en el segundo, se aborda el marco teórico conceptual y, en el tercer capítulo, se encuentran los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Capítulo 1. Planteamiento del Problema

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes Locales

Los antecedentes presentados a continuación, tienen relación con los procesos de migración, adaptación y aculturación étnica de jóvenes indígenas en contextos universitarios y urbanos; además, dan a conocer los puntos de vista de diferentes autores, metodologías y resultados, que describen el panorama investigativo alrededor de dichos fenómenos socioculturales.

Mosquera y Pito (2019), en su estudio *Tejidos de identidad étnica indígena: relación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Centro Educativo Fe y Alegría La Pedregosa ubicada en altos de la Comuna 18 con la reconfiguración de la identidad étnica de jóvenes indígenas migrantes a la ciudad de Cali*, identifican la importancia de reconocer e incluir diversas culturas étnicas en procesos educativos formales, pero con la finalidad de analizar las miradas interculturales en la enseñanza y el aprendizaje. Es así como, los estudiantes que participaron de la investigación admiten no haber reflexionado antes sobre su identidad étnica y las implicaciones que ha generado el cambio de contexto en su autodefinición como indígenas, ni tampoco haber analizado el papel institucional en su reconfiguración; debido a que todos han construido de forma inconsciente y diferente la manera de entender, ser y estar con relación a su identidad indígena. Esto aparte de que arroja pistas para comprender la complejidad del proceso de construcción continua que vive la identidad del ser indígena, porque los profesores, los compañeros de clases, los padres de familia, directivos de la institución y demás, desde su accionar y discursos implícitamente siguen “naturalizando” todo aquello que se dice de los pueblos indígenas.

Recalde et al., (2017) en su artículo *Entre la construcción y reconstrucción de la identidad étnica en contextos urbanos. El caso de las mujeres Nasa en la ciudad de Cali*, analiza que las mujeres Nasa entre los 44 y 65 años que han sido desplazadas de sus territorios, víctimas de la violencia política, presentan cambios sociales, culturales y económicos. Dicho análisis, estructurado mediante una metodología cualitativa, permitió interpretar las formas de ver la vida de dichas mujeres, además de identificar cómo reconoce el papel que ha desempeñado el Cabildo

Nasa de Cali en relación con el reconocimiento de los derechos propios como pueblo indígena, la recuperación y/o fortalecimiento de su identidad cultural junto con su oralidad, tejidos y medicina tradicional entre otros. Asimismo, se analizan en este artículo las diferentes formas de ser indígena de acuerdo con el contraste que se produce al llegar a una ciudad; el desplazamiento se convierte no sólo en un cambio de contexto, sino que implica una reconstrucción de la vida, entran en juego otras experiencias como el acceso a la vivienda y la alimentación que antes les brindaba el territorio y que no es posible encontrar en una ciudad como Cali. De esta manera, comienzan a coexistir nuevas formas culturales que son producto de la hibridación de aquellos cambios a nivel social, económico y territorial que para ellas representa una transformación drástica en su diario vivir.

Pérez (2014), en su estudio *Redes sociales, relaciones prácticas y reciprocidad en la migración: El caso de adaptación de una familia en Cali*, contribuye al análisis del fenómeno de la migración interna en Colombia, mediante una familia migrante asentada en Cali, procedente del Departamento del Tolima. Esta investigación describe el proceso de adaptación y los efectos que tiene en la configuración de la familia. Aquí se utilizó como estrategia la etnografía para abordar la realidad, por medio de entrevistas semiestructuradas y un proceso de observación directa; de esta manera, la unidad de análisis ayudó a complementar la idea general de familia y el hogar. Es así que, se logró identificar que cualquiera que sea el motivo de la migración, las redes sociales son una herramienta eficiente al momento de emprender este proceso, brindando una guía desde el momento de selección de destino hasta apoyo en el proceso mismo de adaptación en un nuevo espacio y que el capital social, constituye el mayor atributo para la adaptación, porque la red social es un capital muy importante que permite acceder a bienes y servicios que en otras circunstancias se harían imposibles.

En Colombia, Vallés y Salazar (2019), en *Una aproximación sociolingüística y antropológica al concepto de madre tierra en una muestra poblacional del cabildo nasa altos Buenavista, asentado en el barrio Alto Nápoles de la ciudad de Cali*, se indaga sobre el significado del concepto de la *madre tierra* dentro de la comunidad Nasa-Páez Altos Buenavista y los diversos sentidos o significados que posee, identificando los cambios en las tradiciones culturales. También, se analiza el significado de dicho concepto en el contexto urbano, social y cultural, en los que se manifiesta de modo diferente; es por ello que, el tema se desenvuelve en

torno a la transculturación de una comunidad aborigen en su proceso de migración, a los cambios en su cosmovisión del territorio, así como su influencia en la identidad étnica.

1.1.2 Antecedentes Nacionales

En Bello, Antioquia, Colombia, Mora et al., (2016), en su investigación, *La identidad de la comunidad indígena Embera Chamí y Dobidá en Medellín. Un proceso de aculturación*, buscan comprender cómo los indígenas Embera Chamí y Dobidá asumen los cambios en el proceso de aculturación cuando llegan a la ciudad de Medellín, en referencia con sus tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión. Al respecto, la mayoría de los indígenas Embera Chamí y Dobidá en la ciudad han reemplazado sus tradiciones, usos y costumbres al adaptarse a una cultura moderna. Esto permite evidenciar el proceso de aculturación que experimentan las comunidades indígenas, profundizando en los cambios, las transformaciones y adquisiciones de nuevas costumbres que lo acercan al mundo citadino y lo alejan de su contexto nativo y por ende de una visión ancestral. Es así como se debe potencializar la condición del indígena, rescatando su valor, su espiritualidad y fomentar la relación con la madre tierra.

En Cali, Colombia, Murillo (2019), en su estudio *Representaciones Sociales y Cambios en el Territorio: El Caso Ciudad Paraíso*, da a conocer las representaciones sociales de residentes trasladados del Proyecto Ciudad Paraíso, entre los años 2014 a 2018, que inciden en los procesos de adaptación en los barrios de acogida. Por lo anterior, se propone reconocer el proceso de adaptación, describirlo, visualizarlo desde los sujetos y sus prácticas cotidianas. Este acercamiento se da en tres contextos: las instituciones, el individuo y el entorno; a partir de un ejercicio descriptivo desarrollado con relatos de ciudadanos del centro que afrontaron salir del sector y se adaptan a unos nuevos espacios, ligando situaciones cotidianas (emocionales, económicas, laborales, institucionales). El estudio centra más la atención en el sujeto, en cómo se produce esa vivencia del cambio, lo que le significa y lo que le genera la transformación social del hábitat y que se sucede por efecto de la renovación urbana.

En Medellín, Quezada y Yulieth (2017), en su trabajo de investigación *La identidad cultural y la migración: una visión desde las experiencias de la comunidad indígena Embera Dobidá*, analizan las experiencias de identidad cultural de esta población indígena que reside en la ciudad de Medellín, a partir de los cambios generados por la migración desde su lugar de

origen. El estudio trata de analizar y comprender de manera conjunta otras posibilidades de ser y de actuar. Es así como identifica que la migración de la comunidad Embera Dobidá a la ciudad de Bogotá ha facilitado procesos de transformación, adaptación étnico-cultural y mutaciones, según conveniencia y necesidad dentro de la subjetividad de su territorio, pues toman esta experiencia como la oportunidad para salir adelante porque ven la ciudad como una oportunidad de reafirmarse en su historia, saberes y tradiciones.

En Bogotá, Bernal (2018) en su investigación *Caracterización de las estrategias de aculturación y las respuestas afectivas de un grupo de estudiantes de secundaria participantes de un intercambio estudiantil de tres meses en Alemania*, pretende caracterizar las estrategias de aculturación y las respuestas afectivas, en términos del nivel de estrés y la adaptación psicológica, de cinco (5) estudiantes del Colegio Andino-Deutsche Schule Bogotá, mediante la investigación cualitativa¹, que busca examinar el mundo social o en este caso un fenómeno social particular. Mediante este estudio se logró identificar que las estrategias aculturativas¹ de los grupos/individuos dominantes fueron la segregación y el multiculturalismo, mientras que en los grupos/individuos no- dominantes fueron las cuatro, pero fueron más reiteradas la separación y la integración que la asimilación y marginalización. El intercambio en Alemania para los estudiantes representa un hito en su vida escolar y más aún en su vida personal en función de las ganancias personales a futuro.

1.2 Problema de Investigación

La migración interna en Colombia es cada vez mayor; los estudios adelantados alrededor de esta temática evidencian que zonas urbanas como la ciudad de Cali, son receptoras de los procesos migratorios de campesinos, afrodescendientes e indígenas que llegan a un contexto ajeno, donde deben buscar espacios para su desarrollo personal, familiar y laboral. De acuerdo con el concepto de migración interna, se puede decir que es un movimiento socio-territorial de individuos de una sociedad a otra, en este caso, la migración interna se da por cuestiones de educación superior de jóvenes de comunidades indígenas, que dejan su territorio para llegar a la ciudad a cursar una carrera universitaria, debido a que en sus territorios no se cuenta con universidades. Es por ello, que migran a otros espacios para continuar con sus estudios

¹ Término usado en la investigación señalada (Bernal, 2018).

superiores y, en este proceso de migración, el estudiante indígena puede o no adaptarse al nuevo contexto.

Debemos tener en cuenta que el territorio es lugar donde habitan las comunidades indígenas que son reconocidas por el estado colombiano; allí tienen derecho a ejercer su autonomía en las actividades económicas y culturales. Como lo indica el Ministerio del Interior y la Constitución Política de 1991 en su decreto 2164 de 1995, los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas; tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. También, son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas; cuentan con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por un sistema normativo propio.

Al producirse la migración es posible que se presenten algunos cambios, tanto de manera positiva o negativa respecto a las cosmovisiones, tradiciones culturales y la integridad, tanto de las comunidades como de las familias; en este caso los significados y las valoraciones de las tradiciones alrededor de la aculturación del indígena. A partir de aquí se sienta un precedente en la visión lingüística y cultural, en las concepciones que tiene esta comunidad frente a su entorno y frente a la relación con la cultura dominante occidental. De acuerdo con lo anterior, este trabajo de grado busca analizar la migración interna como un proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle, quienes integran al Cabildo Indígena Universitario (CIU) y provienen de pueblos indígenas como: Pueblo Pastos, Nasa y Misak. En lo que respecta al CIU, es una organización que lleva 30 años del proceso estudiantil indígena y 20 años de constitución como el primer cabildo, sirviendo de modelo para la creación de agrupaciones similares en otras universidades del país. Su objetivo es fortalecer la identidad cultural, organizativa y política de los indígenas estudiantes a través del intercambio académico y la aculturación que viven al ingresar a un nuevo espacio de educación superior, también construir espacios académicos, políticos y culturales, con el fin de brindar a los estudiantes indígenas la oportunidad de pensar su comunidad de origen, afianzar su identidad y su sentido de pertenencia (Agencia de Noticias Univalle, 2022).

Es importante aclarar que la población joven indígena hace todo lo posible para acceder a la educación superior, pero son muy pocas las personas que logran un cupo en las universidades

y en especial en las públicas, porque en ocasiones el puntaje del ICFES, o las pruebas internas, no les permiten el ingreso a la carrera que se inscriben y respecto a las universidades privadas, son pocos los estudiantes indígenas que optan por ellas, debido a sus elevados costos.

Los estudiantes indígenas dentro y fuera de la universidad tienen su identidad, que es una forma de estar en el mundo, que responde a cada encuentro relacional, los identifica y los hace parte de su territorio, así estén lejos de él. La existencia de la identidad y de los grupos étnicos va a estar vinculado no solo con su relación con los sujetos-grupos semejantes, sino que, su relación está determinada por una relación con un contexto mayor, el cual puede llevar a que los cataloguen como minoría, en relación con dicho contexto. Es así como las tradiciones y costumbres como parte primordial de la identidad del indígena, le permiten relacionarse íntimamente con el territorio donde habita. El indígena al desplazarse a un territorio urbano ajeno, ya sea obligado por persecución política, económica, por educación superior o por decisión propia, pasa a relacionarse y a convivir con una comunidad mestiza, afrodescendiente, campesina y occidental, las cuales dan sentido a su existencia, ya sea fortaleciendo o perdiendo su identidad étnica, pues estas comunidades practican otros lenguajes, cosmovisiones y realidades.

Por esta razón, quienes parten de sus territorios y llegan a las urbes están expuestos a un cambio en su vida cotidiana y en su identidad étnica, por eso, la inquietud preponderante de comprender cómo se da el proceso de adaptación y/o aculturación, también, la concepción del territorio que se entiende y se desenvuelve en la cotidianidad de los indígenas que llegan a vivir a las ciudades. Este hecho permite observar cambios o re-significaciones en las expresiones del sentir de su territorio; por ello, es importante analizar el proceso de aculturación de los tres estudiantes indígenas que están en su proceso de formación académica en la Universidad del Valle, integrantes del CIU, tras la migración de su territorio a la ciudad. Además, conocer las diversas formas de comprender y vivir el proceso de adaptación en un contexto diferente a su territorio indígena. En este sentido, la pregunta que orienta esta investigación es: ¿Cómo se da el proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle, tras la migración de su territorio a la ciudad, durante el año 2017 y 2022?

2. Objetivos

2.3. Objetivo General

- Analizar el proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle tras la migración de su territorio a la ciudad.

2.4. Objetivos Específicos

- Reconocer el origen ancestral y territorial, de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle.
- Identificar los principales cambios en la identidad étnica de tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali después de su ingreso a la Universidad del Valle.
- Distinguir el papel que tuvo la Educación Popular desde el diálogo de saberes en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas.

2. Justificación

Como Educadores Populares es importante acercarnos a esta realidad social y conocer a fondo cómo se vive el proceso de adaptación y aculturación de los estudiantes indígenas que migran a la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que la aculturación se entiende como el intercambio de conocimientos, actitudes, valores, emociones y prácticas culturales asociadas a los diferentes contextos y problemáticas de la ciudad, pues los estudiantes indígenas al llegar a la ciudad posiblemente inician un proceso de adaptación y/o aculturación, porque se nutren de nuevos conocimientos, amplían sus relaciones sociales, emocionales, conocen nuevos lugares, culturas, religiones, etc. También, en este trabajo de grado es importante reconocer el origen ancestral y territorial, de donde son originarios los tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle. Además, identificar los principales cambios en la identidad étnica de los tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali después de su ingreso a la Universidad del Valle, porque el sistema educativo generalmente basado en una perspectiva occidental tiende a generar la homogeneización de los estudiantes dentro de una misma forma de ser, pensar y aprender. En algunos casos puede prescindir de las particularidades étnicas y conocimientos de

los estudiantes indígenas que ingresan a las instituciones. Sin embargo, estos jóvenes tienen dos caminos a seguir, el primero implica adaptarse efectivamente al nuevo contexto, dejando atrás su identidad étnica; el segundo, generar procesos de resistencia ante la fuerza absorbente del sistema educativo para continuar con la construcción de su identidad, con unas bases étnicas particulares.

En esta medida desde la academia inicialmente se hace importante conocer, reflexionar y comprender la migración que puede implicar un proceso de aculturación especialmente en los pueblos indígenas; para que así se construyan conjuntamente herramientas que permitan *deconstruir* los imaginarios frente a las poblaciones indígenas en los contextos urbanos y rurales, en donde se fortalezca la conservación de las prácticas y saberes de las diversas culturas que convergen en los espacios de educación superior. Esto como una estrategia que permita generar procesos de adaptación y/o aculturación, en tanto se re-configuran las formas de relación e interacción entre los estudiantes, puesto que la adaptación y/o aculturación hace parte de nuestra identidad diversa, de lo que somos y de lo que podemos ser y construir juntos los indígenas, los no indígenas, y las otras culturas que enriquecen nuestros conocimientos.

Para la Educación Popular, el área educacional se presenta como un ámbito de la vida social que ofrece grandes potenciales para fomentar con la comunidad estudiantil indígena procesos que impliquen la reflexión y perspectiva crítica frente a las estructuras y relaciones de poder y dominación que se han presentado a lo largo de la historia del país, en relación con la migración de los grupos étnicos. Desde la Educación Popular se puede elaborar estrategias para el proceso de aculturación y la inclusión de la diversidad étnica en el campo universitario, porque pertenece a una estructura institucional y organizacional que puede participar y fomentar espacios desde la perspectiva étnica, por lo cual desde el presente trabajo de grado se procura conocer el proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle.

4. Metodología

4.1. Diseño Metodológico: Historia de Vida

Los métodos cualitativos acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para dar respuesta adecuada a las situaciones concretas que se irán demarcando en el proceso

investigativo; se refieren a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos mediante la cual las personas hablan o escriben con sus propias palabras el comportamiento observado (Berríos, 2000). En ese sentido, *la Historia de Vida*, como investigación cualitativa, busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente (Ruiz, 2012).

Cuando hablamos de historias de vida señalamos que es uno de los métodos de investigación descriptiva más puros y potentes para conocer a las personas y el mundo social que les rodea (Hernández, 2009). Al mismo tiempo, las historias de vida conforman una perspectiva fenomenológica, la cual visualiza la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el producto de la definición de su mundo. En este sentido, las historias de vida forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación (Taylor y Bogdan, 1984, como se citó en Chairrez, 2012); es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social, desde la visión del actor.

De ahí que los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa constan de ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados (Kavale, 1996, como se citó en Chairrez, 2012). Respecto a sus características, las historias de vida:

Representan una modalidad de investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. Revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto: escolaridad, salud, familia, entre otros, realizada por el investigador, quien actúa como narrador, transcriptor y relator. El investigador mediante entrevistas sucesivas obtiene el testimonio subjetivo de una persona, de los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. En la historia de vida se narra algo vivido, con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente preciosos, con sus cifras y significado. (Chárriez, 2012, p. 23)

En todo caso, las historias de vida permiten conocer a la persona que narra, sino que también ayudan a desentrañar las realidades que viven muchos países o contextos.

4.2. Técnicas Investigación

Desde este método cualitativo, las técnicas de recolección de datos buscan ser pertinentes en la participación activa de las personas protagonistas de las historias de vida:

4.2.1. *Revisión Documental*

La revisión documental, en este trabajo de grado se lleva a cabo en dos momentos: el primero, define el problema de estudio, facilitando la construcción de antecedentes; el segundo, comprende la revisión de documentos relacionados con las tres historias de vida. En ese sentido, para realizar la investigación fue necesario realizar una búsqueda bibliográfica que permitiera ubicar y contextualizar el problema y reconocer las alternativas en la construcción del marco teórico que facilita después la definición de categorías de análisis de la investigación. En la construcción de las historias de vida, la revisión documental se lleva a cabo para recoger datos que, a modo de notas personales, dan cuenta de la experiencia y el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes tras la migración de su territorio a la ciudad, (Pérez, 2009). En este caso, se revisaron los expedientes académicos con autorización previa, a su vez se consultaron algunas fotografías de las redes sociales de los estudiantes con la debida autorización; estos datos, sumados a las narrativas biográficas, permitieron la caracterización de los aspectos socioculturales que inciden en los procesos de adaptación y/o aculturación de los estudiantes indígenas, que se relacionan con otras culturas en contextos distintos su territorio.

4.2.2. *La Observación Participante*

La Observación Participante se ocupa del estudio de los diferentes componentes culturales de las personas en su medio: las relaciones con el grupo, sus creencias, sus símbolos y rituales, los objetos que utilizan, sus costumbres, sus valores, etc., (Robledo, 2009, p.3). La observación realizada está enfocada en la cotidianidad de los tres estudiantes indígenas con

quienes se realiza la investigación. En palabras de Bonilla y Rodríguez (1997), *la observación participante*, es una técnica dentro de la observación, que le permite al investigador, acercarse y emplear la subjetividad para comprender los acontecimientos sociales; en estudios socioculturales, es una forma de acercarse a un determinado objeto de estudio y que permite tener claridad objetiva de cómo abordar la situación a través de acciones para solucionarla, observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación.

En este caso, se observaron los espacios de encuentro relacionados con las dinámicas del Cabildo Indígena Universitario: asambleas, reuniones, la tulpa, refrescamiento de bastones de mando en la Laguna de La Cocha, Nariño; mingas de pensamiento al interior de la universidad y la Casa de Paso; los días miércoles que se reúnen de 1 pm a 2pm; juegos tradicionales y visitas con mingas de trabajos en la chagra al interior de la Universidad del Valle, acto de posesión del cabildo; algunas clases de cursos académicos; espacios de encuentro social por fuera de la universidad y ubicados en la ciudad de Cali; sus lugares de residencia en Cali en el barrio Meléndez. En el caso de Maritza Tapie, logramos visitar su lugar de residencia, de origen, en el municipio de Cumbal, Nariño. Las categorías que orientaron la observación fueron: territorio y adaptación.

4.2.3. Entrevistas Semi-Estructuradas

Vélez (2003), define la entrevista semi-estructurada como “un evento dialógico propiciador de encuentros entre subjetividades, que se conectan o vinculan a través de la palabra, permitiendo que afloren representaciones, recuerdos, emociones, racionalidades pertenecientes a la historia personal, a la memoria colectiva y a la realidad socio cultural de cada uno de los sujetos implicados” (p. 104). Según Taylor y Bogdan (1987), por medio de estas, se realizan “encuentros cara a cara, entre el investigador y los participantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p.56), donde se tuvieron en cuenta guías de preguntas en las cuales:

La secuencia, así como su formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. Es decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente

abiertas al principio de la entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas preguntas (Blasco y Otero, 2008, p. 3).

Las entrevistas dejan ver como los protagonistas toman posición frente a una situación, la entienden de determinada manera y la expresan a partir de sus pensamientos. Las entrevistas a los tres estudiantes indígenas se realizaron en distintos momentos. De hecho, se hicieron conversaciones que durante el análisis se reconstruyeron por su riqueza como entrevistas. Es importante decir que, el proceso de investigación inicia en el primer semestre del 2022 y el procesamiento y análisis de la información se lleva a cabo en el primer semestre del 2023. En este último periodo se ve la necesidad de profundizar algunos asuntos que fueron nuevamente consultados con los sujetos participantes, brindando mayores posibilidades de enriquecer el análisis realizado.

4.2.4. Grupos Focales

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Martínez (1999; como se cita en Rodas y Pacheco, 2020), define el grupo focal como “método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto” (p. 185). El objetivo de esta técnica es lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartido, si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de los participantes del grupo. Esta técnica es útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera, pues el trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar. En esta investigación, se llevaron a cabo con los tres sujetos participantes tres grupos focales, en donde se interactúa con las dos autoras de esta investigación. Estos grupos focales, permitieron contrastar aspectos de aculturación relacionados con las categorías de vestido, lengua nativa y gastronomía; por consiguiente, profundizar sobre cómo era la alimentación en el territorio y cómo es en la ciudad; las formas de adaptación o hibridación del vestuario tradicional al contexto y clima de Cali; de igual forma indagar sobre los rituales que realizan

en su territorio de origen y las que llevan a cabo al interior de la universidad; estos grupos focales permitieron indagar sobre el uso y frecuencia de la expresión en su lengua nativa.

4.3. Primera etapa: Diseño de Instrumentos de acuerdo con las Técnicas de Recolección de Información

4.3.1. Criterios Orientadores para Selección de Entrevistados

En el cuadro siguiente se explica cómo se determina la selección de las personas a entrevistar, para ello debemos tener en cuenta que la Universidad del Valle tiene una gran diversidad cultural, sus estudiantes provienen de diferentes departamentos de Colombia. Por lo anterior, es necesario realizar una selección de la población a investigar, quienes deben ser estudiantes indígenas activos de la Universidad, también haber migrado de su territorio a la ciudad y ser parte del Cabildo indígena de la Universidad del Valle; y estar dispuestos a ser parte del proceso de investigación. En este sentido, se seleccionan tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Figura 1

Criterios de Selección para la Población a Investigar

Nota. Esquema de elaboración propia.

4.3.2. Diario de Campo

El diario de campo es una técnica cualitativa, se describe en el trabajo de campo porque ayuda a documentar y facilita el procesamiento de la información que se recoge a través de la observación participante. Para su aplicación se tienen en cuenta las siguientes pautas que sirven como guía durante el ejercicio de observación en los diferentes encuentros con los tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle, residentes en la ciudad de Cali y participantes de esta investigación (Ver Tabla 1):

- Descripción detallada del contexto y medio de transporte para llegar al encuentro.
- Descripción del lugar de encuentro y porqué se escogió.
- Vestuario y lenguaje de las personas participantes.
- Expresión corporal de las personas participantes.
- Los quehaceres cotidianos de las personas participantes: alimentación, ritos y ceremonias.

Tabla 1

Formato guía para Diario de Campo

FORMATO GUIA PARA DIARIO DE CAMPO	
Lugar:	
Fecha:	
Hora de inicio:	
Hora de finalización:	
Integrantes:	
Descripción:	Palabras clave:
Observaciones:	Firma:

Nota. Formato guía para diario de campo de elaboración propia.

4.3.3. Elaboración de la Guía de Entrevista

Para su desarrollo se diseña un guion o guía de entrevista (Ver Tabla 2). Esta guía otorga una estructura común a todas las entrevistas, si bien se modifica durante el proceso debido a la propia naturaleza de esta técnica, también sirve de orientación y memoria de las cuestiones por las que se preguntaron a los entrevistados. Con la ejecución de esta herramienta se logra alcanzar parte de los objetivos de nuestra investigación. Esta guía se construye a partir de las siguientes categorías y subcategorías de indagación: etnicidad e identidad cultural, territorio, migración, saberes tradicionales, simbolismo cultural, entre otros.

4.3.3.1. Etnicidad e identidad cultural: Relaciones culturales, reglamentos, organización social, participación sociocultural, bienestar.

4.3.3.2. Territorio: Relación con el espacio, vida cotidiana, pertenencia.

4.3.3.3. Migración: Razones de la migración a la ciudad de Cali, expectativas con la migración, medio de traslado, elección de la ciudad de destino, condición de la migración, percepción de la migración, edad de migración, voluntad de permanencia.

4.3.3.4. Saberes tradicionales: conocimiento ancestral, medicina tradicional.

4.3.3.5. Simbolismo cultural: vestuario, alimentación, lengua nativa, educación, celebraciones y rituales.

Con base en lo anterior se elaboró el siguiente formato de entrevista, que consta de ocho preguntas directas y de respuesta inmediata, con el fin de conocer datos de relevancia acerca de cada entrevistado, con ello se logra obtener importante información para el desarrollo de la investigación; dado que facilitó su procesamiento y análisis.

Tabla 2

Formato de Entrevista

FORMATO DE ENTREVISTA		N°
FECHA:		

NOMBRES Y APELLIDOS:
EDAD:
LUGAR DE PROCEDENCIA:
TIEMPO DE RESIDENCIA EN CALI:
1. ¿Cuál es su lugar de procedencia y el de su familia?
2. ¿Cuál fue el motivo que le llevó a emigrar de su territorio a la ciudad de Cali?, ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá?
3. ¿En su lugar de procedencia pertenecía a alguna comunidad o grupo que les permitiera caracterizarse como indígena? ¿Cuáles aspectos le permiten reconocerse como indígena?
4. Sientes que la Institución te impide o fortalece tu identidad étnica ¿por qué?
5. ¿Es fácil mantener su identidad de indígena en la ciudad? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son las características que le diferencian de los demás estudiantes?
7. Dificultades en el proceso de migración: factores económicos (desempleo, mendicidad, asistencialismo), étnico-cultural (lenguaje, alimentación, vestuario, ritos y ceremonias) organización social (estructura familiar y de la comunidad).
8. Proyecto de vida: trabajo, estudio, relaciones con la comunidad y la familia.

Nota. Elaboración propia.

4.3.4. Guía de Elaboración de Grupos Focales

En la guía de los grupos focales se da énfasis en temas relacionados con la alimentación, vestuario, los ritos, ceremonias y el lenguaje; con el objetivo de describir el proceso de aculturación y/o adaptación de los jóvenes indígenas migrantes de su territorio a la ciudad, siendo esta una fuente primaria y de gran importancia para la elaboración de la metodología y el desarrollo de esta investigación, para ello se propone una guía para el desarrollo de los grupos focales.

Tabla 3*Formato Guía para los Grupos Focales*

FORMATO DE GRUPOS FOCALES	N°
LUGAR:	
FECHA:	
NOMBRES Y APELLIDOS:	
1. ¿Qué tradiciones, usos y costumbres realizas en tu comunidad indígena? y ¿Cuáles de ellas prácticas en la Universidad y en qué espacios?	
2. Cuáles fueron los cambios que se dieron al llegar a la ciudad en cuanto a: - La alimentación - El vestuario propio - El dialecto (lengua nativa)	
3. Sientes que al llegar a la Universidad del Valle tu identidad étnica ha cambiado ¿a qué se debe ese cambio?	
4. ¿Después de esa migración de su territorio a la ciudad?, ¿cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cuánto tiempo más o menos llevo este proceso?	

4.4. Segunda Etapa: Trabajo De Campo o recolección de información

- Observación participante
- Recolección de datos
- Descripción
- Organización

El trabajo de campo en la Historia de Vida permite la recolección de datos en terreno que denominamos fuentes primarias y sistematización de datos con base en la construcción de categorías analíticas. Para ello se utilizaron las guías antes descritas. Es claro saber que el trabajo

de campo es la etapa que permite reconocer el sentir y pensar de los sujetos participantes de esta investigación, comprender cómo se trabaja cada técnica y qué uso tiene las guías o formatos, es decir, conocer la técnica en teoría y aplicarla. Del mismo modo, permite hacer visible y real la incorporación de los aspectos éticos en el desarrollo de esta investigación que involucra a un grupo de seres humanos. Es una etapa que al hacerla de manera rigurosa facilita ir procesando la información, contrastando hechos, comparando con las situaciones que cada investigadora infería y que luego al comparar entre las entrevistas y profundizando en cada una permite ampliar la mira y de hecho refutar algunos asuntos que al iniciar la investigación se consideran como hipótesis.

Se puede decir que, es cuando el proceso de investigación facilita la obtención de los datos y al tiempo ir buscando la validez y credibilidad de estos. En efecto, se debe ejecutar de forma rigurosa, es decir, el trabajo de campo exige ser riguroso y disciplinado, y facilita ir contrastando resultados de la aplicación de cada técnica definidas para la investigación: entrevista semi-estructurada, observación participante, diario de campo y las notas de campo de la revisión documental. Esta etapa, por tratarse de una investigación entre dos personas; las investigadoras estuvieron presentes, una asumió el rol de entrevistadora y la otra de relatora; luego se analizaron los datos. En los grupos focales se asumen los roles intentando rotarse, incluido el registro de fotografías. Los diarios de campo fueron llevados por separados y luego al momento de procesar la información y analizarla, contrastamos, y notamos que se podía complementar entre las dos formas de observar los espacios y sus protagonistas.

En este ejercicio investigativo se realizan seis (06) entrevistas semi-estructuradas, dentro de la selección de informantes clave en los temas de migración, cultura e identidad indígena. Posteriormente se hacen tres (3) grupos focales en los que se da énfasis en temas relacionados con la alimentación, los ritos, ceremonias y el lenguaje nativo. Por otra parte, podemos decir que la observación participante fue permanente y continua en los encuentros planeados con los jóvenes indígenas, como en los espacios de convergencia.

La técnica de investigación Historia de Vida nos permitió traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas y relatos que constituye una expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la historia social.

Figura 2

Grupos focales con los jóvenes indígenas

Nota. Jóvenes indígenas: Maritza, Gilberto y Luis [Fotografía]. Elaboración Propia.

En estos encuentros se logró una familiaridad que permitió al grupo investigativo involucrarse con la vida cotidiana de la comunidad, sus relaciones, en sí, observar y participar en su organización, estudiando y conociendo las particularidades de ésta, además de reconocer el espacio donde la cultura y la historia convergen.

4.5. Tercera Etapa Procesamiento y Análisis

Esta etapa se inicia conjuntamente con el trabajo de campo y la recolección de información. La investigación cualitativa requiere organizar la información que se recoge para hacer un monitoreo de datos y evitar sobrevalorar una situación o acontecimiento. Así mismo, para la comprensión de los datos recolectados, se organiza la información a partir de la transcripción de las historias de vida, entrevistas y de todos los datos obtenidos.

- Codificación
- Sistematización
- Análisis

Seguidamente, se muestra la matriz realizada en Excel, que permitió organizar la información obtenida a través de los diarios de campo, entrevistas e historias de vida.

Tabla 4
Recolección y Análisis de la Información

ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN				
CATEGORÍAS	PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN	TÉCNICAS EMPLEADAS		
		Entrevistas	Grupos Focales	Revisión documental
Territorio	Lugar de Origen			
	Lugar de Residencia actual (Cali)			
Alimentación	Lugar de Origen			
	Lugar de Residencia actual (Cali)			
Ritos y ceremonias	Lugar de Origen			
	Lugar de Residencia actual (Cali)			
Lenguaje	Lugar de Origen			
	Lugar de Residencia actual (Cali)			

Nota. Tabla de elaboración propia.

En esta investigación se planean sesiones de recolección de datos, se reseñan sistemáticamente las ideas que surgen y se revisa periódicamente el registro de las observaciones; “En esta etapa es vital la sistematización como un acto de conocimiento que hace

que una acción pase del conocimiento vivido al universo de los temas estructurados, de un pensamiento dialéctico y abstracto, para retornar de nuevo a la acción” (Faleiros, 2010; como se citó en Castro 2016, p. 27). Para organizar la información se tiene en cuenta la delimitación de la información, lo que interesa, lo que se puede hacer y lo que se desea profundizar. Aquí la información se organizará por categorías de análisis teniendo en cuenta los elementos encontrados. A lo largo del proceso de investigación se ha seleccionado lo significativo del contexto de acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que se realiza al mismo tiempo. A medida que se obtienen los datos, se generan respuestas tentativas que orientan el análisis, es decir se establece un tipo de hipótesis, que conllevan a un análisis sobre determinadas relaciones entre los conceptos generales y los fenómenos observados.

El proceso de análisis se hizo en el proceso de recolección de información. Luego entre las dos investigadoras se dividieron la información recogida en las entrevistas para profundizar sobre lo indagado, o incluso ampliar información. Esto facilitó el contraste de la información recogida en los grupos focales y la revisión documental, que complementa con el registro que cada una hizo en sus diarios de campo. Facilitó que además se tuviera acercamiento con los tres sujetos participantes, y de hecho en un espacio del grupo focal, premeditadamente se invita a comer arroz chino para poder escuchar su apreciación sobre la adaptación en las formas de alimentarse en la ciudad. En otro de estos grupos focales, fuimos almorzar juntos. Es importante mencionar que se observaron a los tres estudiantes en el espacio de la cafetería central para identificar sus hábitos alimenticios.

Para el procesamiento y análisis de la información recogida en campo, fue importante el diseño de la matriz de análisis que se hace al inicio del proceso de investigación. Esta matriz de análisis (Ver Tabla 5), permite dar cumplimiento a los objetivos, pues el análisis documental, las entrevistas a profundidad y la observación participante, generaron suficientes datos empíricos y documentales que dieran cuenta del análisis del proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle, tras la migración de su territorio a la ciudad.

Tabla 5
Matriz de Análisis

Título	Migración Interna: proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas en la Universidad del Valle					
Pregunta	¿Cómo se da el proceso de adaptación y/ o aculturación de tres estudiantes indígenas pertenecientes al Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU) tras la migración de su territorio a la ciudad, durante el año 2017 y 2022?					
Metodología	Historia de vida					
Objetivo General	Analizar el proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle tras la migración de su territorio a la ciudad.					
Objetivos específicos	Categoría	Técnica	Muestra	Instrumento	Fuente primaria	Fuente secundaria
Reconocer el origen ancestral y territorial, de donde son originarios los tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle.	Territorio Ciudad Migración	Ficha bibliográfica Entrevista semiestructurada Grupos focales Observación participante Revisión documental	Un estudiante de la comunidad indígena Pasto, Nasa y Misak	Expediente de cada estudiante Formulario con preguntas orientadoras Diario de campo Fotografías Transcripción		Entrevista a Hernán Darío Cuscue Puche

Identificar los principales cambios en la identidad étnica de tres estudiantes indígenas migrantes a la Ciudad de Cali después de su ingreso a la Universidad del Valle.	Prácticas culturales Tradiciones, usos y costumbres Adaptación y/o aculturación	Entrevista semiestructurada Grupos focales Observación participante Revisión documental	Un estudiante de la comunidad indígena Pasto, Nasa y Misak	Formulario con preguntas orientadoras Diario de campo Fotografías Transcripción		
Distinguir el papel que tuvo la Educación Popular en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas.	Educación popular Diálogo de saberes Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle CIU	Revisión documental Entrevista semiestructurada Observación participante	Un estudiante de la comunidad indígena Pasto, Nasa y Misak	Diario de campo Transcripción Videos Fotografías		

Es importante decir que la investigación es un proceso que demanda recursividad y flexibilidad; si bien desde el principio se plantea una manera de trabajar e investigar, el pretender que al momento de llegar al campo las cosas se desarrollarán de la manera propuesta, es algo que se aleja de la realidad; durante el acercamiento a las diversas realidades sociales se hallan que estas son muy complejas y suelen desbordar la teoría y es por ello que la investigación es un proceso que está en constante construcción, deconstrucción y reconstrucción; esto requiere rigurosidad y compromiso, no solo por el tema, sino también por respeto a las personas con quienes se trabaja, ya que son ellos y ellas quienes abren las puertas y brindan la confianza para conocer sus realidades.

De ahí, que esta investigación se da desde dos espacios, en un primer momento desde el trabajo de campo, los encuentros de manera personal; para las entrevistas, los grupos focales, la observación participante es lo que construye la historia de vida. La mayoría de los encuentros del grupo investigador y de las personas partícipes en esta investigación fueron en el espacio de la Universidad del Valle, por tiempo de disposición al ser estudiantes. El segundo momento se da de manera virtual y desde la distancia para el grupo investigador; aquí el grupo investigador realiza la organización, codificación, sistematización y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo. En horarios flexibles al grupo y los encuentros se realizan de manera virtual por medio de plataformas de reuniones online.

Figura 3

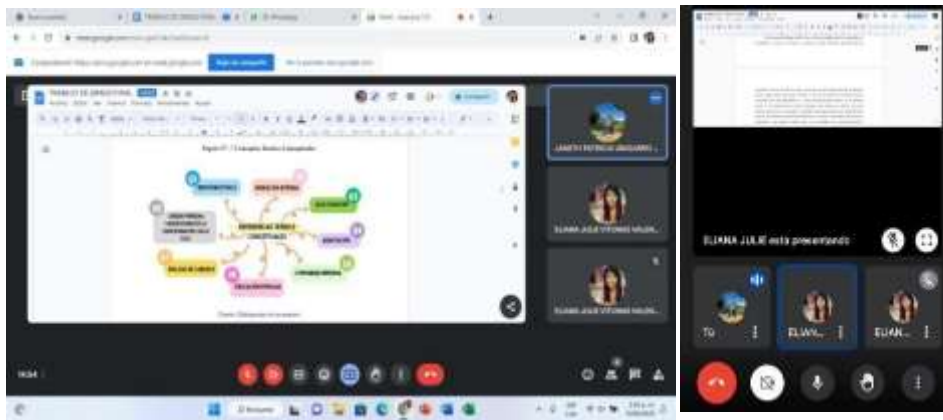
Fotografías de encuentros de trabajo de campo

Nota. Jóvenes indígenas: Maritza, Gilberto y Luis [Fotografía]. Elaboración Propia.

Figura 4

Fotografías de encuentros virtuales del grupo investigador

Capítulo 2. Marco Teórico Conceptual

5. Referencias Teórico-Conceptuales

Dentro de este trabajo de grado, en primer lugar, se abordan algunos planteamientos teóricos sobre la identidad étnica, en seguida se habla del concepto de migración interna, adaptación, aculturación de comunidad indígena, así también se define la Educación Popular y el diálogo de saberes, sus principales características y, finalmente, es preciso conocer qué es y cómo se fundamenta el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle. Teniendo en cuenta que el marco conceptual cumple múltiples funciones en un trabajo de grado, su propósito de la investigación es refinar las preguntas de la investigación, orientar el proceso de recogida y análisis de datos; también en él se explica qué autores y libros sirvieron para enmarcar conceptualmente la investigación y que sirven como soporte a las hipótesis, puntos de vista, procedimientos razonamientos que exponga el trabajo. Se emplean citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. (Boletín de Noticias ATLAS, 2023).

Figura 5

Conceptos Teórico-Conceptuales

Nota. Referentes teóricos [Esquema]. Elaboración Propia.

5.1. Identidad Étnica

Para los fines del presente trabajo de grado, se considera necesario abordar el concepto de identidad a partir de relaciones comunitarias e históricas que la población ha construido a lo largo del tiempo. Es decir, la identidad basada en la conciencia de apropiación comunitaria, en las creencias, valores, actitudes y tradiciones que se comparten socialmente, y que permite a sus miembros reconocerse a sí mismo, como un pueblo distinto.

Según Gorosito (2003), “la identidad étnica sería aquel plano donde las identidades diversas que proveen o permiten la cultura se licuan en sus diferencias para componer un espacio lógico, social, pero también real y pragmático, marcado por la oposición” (p.103); por lo tanto, la *identidad étnica* constituye un sentido de pertenencia a un grupo étnico y se construye en un campo social, en el que hay más de una identidad en contacto; supone una conciencia de la alteridad e implica la afirmación del nosotros frente a los otros. De acuerdo con Bari (2002), la identidad étnica es un elemento cultural en el que algunas concepciones se relativizan, porque se cree, que se configura y construye en un proceso aislado de la relación con un “otro”. Para Quijano (2000), la identidad étnica se presenta a partir de otorgar características fenotípicas que diferencian a un grupo de otro, de esta manera, se le atribuyen rasgos comportamentales que hacen que históricamente se presenten relaciones de dominación.

Molano (2007), expone que la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. Es así como la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior y de acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. En este sentido, la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. Sin embargo, Giménez (2002) destaca que las identidades étnicas tienen que ver con territorios no solo físicos donde se reproducen materialmente, sino como un referente simbólico “el territorio sagrado” de la identidad colectiva. (...) otro elemento importante de la identidad étnica es la lengua, o las variantes dialectales es el sociolecto, además señala que este elemento está ligado a la tradición y a la memoria histórica de los antepasados de la comunidad étnica.

Desde el enfoque teórico desarrollado por Hall (2003), la identidad étnica se identifica como una construcción a través de la diferencia de un nosotros frente a los otros, que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior e interior, pues la identidad étnica surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro, como una relación de dominación entre grupos hegemónicos y otros subordinados, donde se genera un juego de inclusión y exclusión, es decir, la identidad étnica se va construyendo desde el exterior en la visión de la diferencia, no al margen de ella. En este sentido, se pretende conocer los cambios que se presentan en la identidad étnica de los tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali, cómo esta se construye o transforma en un contexto sociocultural diferente, a partir de las relaciones con los otros y en las influencias exteriores mediadas por el poder y la exclusión en las prácticas de dominación y desigualdad.

5.2. Migración Interna

De forma general, se concibe a la migración como el desplazamiento de una persona a

partir de un área de origen a un área de destino, cuya esencia es el cambio de residencia habitual. La zona de origen es el lugar de residencia al comienzo del movimiento o la zona, desde la cual se hizo el último traslado, mientras que la zona de destino es el lugar de residencia al fin del intervalo de la migración. Según Martínez (1990), la migración interna se refiere al movimiento que se realiza dentro de los límites geográficos de un país y que se determina entre divisiones administrativas a su interior. Así mismo, Jackson (1986) considera que un traslado es visto como una migración cuando se adscriben algunas circunstancias que señalan las dimensiones espaciales, temporales y sociales, entendiendo la dimensión espacial como un movimiento producto de dos delimitaciones geográficas significativas, municipios, estados, regiones o países.

Por otra parte, Blanco (2014), señala que la migración interna es el traslado orientado a un cambio significativo de entorno físico y social; de tal manera que las migraciones suponen para la persona un cambio de entorno político administrativo, social o cultural que implica la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro. De igual manera, García (2003) define la migración interna como aquella migración que tiene lugar dentro de las fronteras de un país, es decir, las personas se trasladan de una región o localidad a otra dentro de la nación. De ahí que, la migración interna se establece como el desplazamiento de una persona o grupo de personas desde su lugar de residencia hacia otro punto. Una migración interna que se da por factores que dependen o no del sujeto, por ejemplo, las condiciones adversas en el ámbito político, económico, social y cultural unidas a la búsqueda de un futuro mejor han sido las causas de los flujos migratorios.

En este trabajo de investigación se planea identificar los principales cambios que presentan los estudiantes indígenas tras la migración de su territorio a la ciudad, que implica salir de su territorio y llegar a un lugar que les es desconocido; en él deben acoplarse a una nueva vida social, cultura, política y economía. Asimismo, desde este concepto se analiza las diferentes formas de ser indígena de acuerdo con el contraste que se produce al llegar a una ciudad, el desplazamiento a la ciudad se convierte no sólo en un cambio de contexto, sino que implica una reconstrucción de la vida.

5.3. Aculturación

Cuando se hace referencia al proceso de aculturación, se está haciendo mención a la adquisición de nuevas costumbres, hábitos, creencias que componen cierta cultura, no a la

erradicación de la cultura propia, es por esto que Fajardo et al., (2008), concibe al proceso de aculturación como un continuo, un proceso unidireccional, en donde uno de los polos es el rechazo a la nueva cultura, con el fin de mantener las propias tradiciones y el otro es la total asimilación de la cultura dominante. Este modelo presupone que la pérdida de los valores, costumbres e ideologías de la cultura anterior es inherente a la aculturación; por tanto, se equipara asimilación con aculturación. Aunque este modelo tiene en cuenta diferentes dimensiones que pueden ser modificadas durante el proceso de aculturación (aspecto lingüístico, social, económico, cívico, etc.), se considera un modelo unidimensional en cuanto que posee una única dirección y un único resultado posible.

Para Berry (1989, citado en Benatuil y Laurito, 2010) la aculturación es “un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales autónomos están en contacto constante, donde uno y otro buscan provocar un cambio hacia una o hacia ambas culturas, ocurre a nivel grupal e individual. El proceso siempre está acompañado de reacciones psicológicas y emocionales” (p. 122). Mientras que, para Cuéllar et al., (1980) la aculturación es un fenómeno multidimensional compuesto por valores, ideologías, creencias, actitudes, características cognitivas y conductuales, lenguajes y costumbres culturales. De acuerdo con Berry (1997), la aculturación es el conjunto de procesos a través de los cuales interactúan individuos y/o grupos que se identifican de manera mutua como culturalmente diferentes. No obstante, para Wachtel (1976) la aculturación es un proceso social de encuentro de dos culturas en términos desiguales, donde una de ellas deviene dominante y la otra dominada. Es dominante, por un lado, porque la acción cultural invasora se impone por la fuerza o la violencia y, por el otro, aunque la dominada es violentada o conquistada hace frente a la intervención de los primeros, mediante el sometimiento incondicional o a través de la resistencia social, valiéndose de múltiples recursos de subsistencia.

Aquí el concepto de aculturación refiere al resultado de un proceso en el que una persona o un grupo incorpora elementos, saberes, tradiciones y conocimientos de otra cultura, es decir, que lleva a la adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno o los dos grupos con quienes se realiza el contacto. En este proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella se puede presentar una pérdida de la cultura propia o fortalecerse aún más mediante el intercambio de conocimientos; es por ello que, en este trabajo de grado se pretende analizar cómo se da el proceso de aculturación que viven los tres estudiantes indígenas pertenecientes al Cabildo de la Universidad del Valle, porque al llegar a la ciudad se encuentran con diferentes

culturas, restos y nuevos conocimientos, los cuales permean su estadía en la ciudad y mediante la interacción pueden provocar un cambio hacia una o hacia ambas culturas.

5.4. Adaptación

Adaptación se puede definir como el proceso en el cual cada individuo logra construir el medio en función de las concepciones que él mismo se hace de éste (Nuttin, 1977. p. 139). Este proceso es individual e implica una constante interacción con el medio. Tanto los individuos con el medio están cambiando frecuentemente y eso hace que la adaptación no sea un estado, sino un conjunto de procesos que tiende a realizar en un grado óptimo (o por lo menos suficiente) un proceso interacción, de conformidad con las posibilidades y las estructuras propias del organismo y del medio (...) el proceso de adaptación es continuamente construido, pues los cambios ocurridos en alguna de las partes (individuo o medio) generan tensiones que sólo se reducen mediante un comportamiento adaptativo infinitamente renovado. Es importante mencionar que el proceso de adaptación es más precisamente un proceso de “realizarse en el mundo” por medio de la personalidad y el comportamiento, puesto que existen condiciones estructurales que no permitirían la libre movilidad de los sujetos en el nuevo espacio.

Por su parte, Montagut (2000) señala que la adaptación es una habilidad inherente al ser humano, en la cual el individuo asume los retos que surgen en su vida cotidiana bien sea por su propia iniciativa, o por razones de orden cultural, político, situaciones adversas o por efecto del poder. Como tal, la adaptación al cambio es un conjunto de hechos, es un proceso de convergencia en el cual confluyen representaciones, significaciones que unen, separan, identifican, asimilan los sujetos impactados permitiendo al sujeto hacer realidad en su vida, es una transformación y una movilización. La adaptación, es acumulación de saberes y aprendizajes, es construcción o reconstrucción de conocimiento, bajo estas circunstancias, una persona puede contar con muchos y diversos recursos para afrontar un problema, pero puede suceder que no los perciba, o que no tenga la habilidad para utilizarlos, sobre todo cuando tiene que enfrentarse a ambientes, costumbres y contextos sociales diversos, desafiantes y hasta amenazantes (p. 25).

5.5. Comunidad Indígena

Otro de los conceptos aquí a definir es el de *comunidad indígena* y al igual que los conceptos anteriores se define desde diferentes perspectivas y autores. Para Hurtado y Moncayo (2015), las “*comunidades indígenas*” son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia, es decir, una comunidad indígena constituye un fragmento de un pueblo indígena. Así mismo, Cobo (1987) define a los pueblos indígenas como aquellas comunidades que teniendo una continuidad histórica con las sociedades pre- invasiones y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismos distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalece en esos territorios o en parte de ellos y forman en el presente actores no dominantes de la sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como los fundamentos básicos de la continuidad de su existencia como pueblos de acuerdo con sus propias culturas, a sus instituciones sociales y a sus sistemas legales. Por otra parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a los pueblos indígenas como “pueblos en países independientes” que descenden “de poblaciones que habitaban en una región geográfica y pertenecían a la época de la conquista y la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. No obstante, los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma, amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio (Decreto 2164 de 1995).

Daes (1995), define *pueblo indígena* a través de cuatro criterios: a) la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y el uso de determinado territorio; b) la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, que puede incluir los aspectos del idioma, la organización social, la religión y los valores espirituales, los modos de producción, las leyes e instituciones; c) la conciencia de la propia identidad, así como su reconocimiento por otros grupos, o por las

autoridades estatales, como una colectividad distinta; y d) una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación, independientemente de que estas condiciones persistan o no. Mientras que para Stavenhagen (1992), el concepto “indígena” tiene un claro origen colonial, pues son indígenas los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado y colonizado” (p. 88).

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que el concepto comunidad indígena hace referencia a una población originaria del territorio que habita, comparte usos y costumbres, tiene un fuerte vínculo con la madre tierra y su propósito es transmitir a las nuevas generaciones sus saberes y prácticas ancestrales, con el fin de que la juventud se identifique en cualquier lugar como indígena, y pueda aportar en esos nuevos espacios los saberes y conocimientos que trae consigo desde su comunidad, porque al migrar a otro lugar asumen una construcción y reconstrucción de sí mismos.

5.6. Educación Popular

América Latina ha estado inmersa en una crisis económica y social que genera desigualdad y por ende exclusión a la mayoría de su población, y es que “es la región más desigual del mundo y los avances en la reducción de la pobreza han sido relativamente modestos. La evidencia empírica disponible sugiere que los países latinoamericanos han sido, al menos desde los tiempos de la Colonia, muy desiguales” (Cicowiez, Gasparini, Sosa, 2013. p. 14); y en medio de este contexto la educación ha estado dirigida a mantener dicha desigualdad, donde, en palabras de Freire (2010), se ha presentado a lo largo del tiempo una relación entre “opresores y oprimidos” en la que la educación deriva en una relación vertical donde los estudiantes “son concebidos como depositarios del saber acumulado por parte de los docentes. Así el educador es el que sabe, los educandos los que no saben; el educador es el que piensa, los educandos los objetos pensados; el educador es el que habla, los educandos los que escuchan dócilmente” (Sotomayor citando a Freire, 2010, p. 2). Como cuestionamiento a esta concepción de la educación, según Mejía (2001) surge en Brasil, la Educación Popular como una propuesta para responder a problemáticas de analfabetismo, por eso en sus orígenes se conoció como Educación para Adultos y estuvo dirigida a población campesina, de este modo esta propuesta tenía como horizonte la construcción de una educación para todos, desde donde se esperaba construir un proyecto social educativo que permitiera la transformación social, mediante el fortalecimiento de

sujetos políticos, críticos y transformadores de sus realidades, luchando contra las lógicas de dominación e imposición imperialistas, por lo cual se esperaba que esta corriente ofreciera grandes aportes ya que:

“(…) una educación “popular” hace referencia a aquellos procesos político- pedagógicos que buscan superar las relaciones de dominación, opresión, discriminación, explotación, inequidad y exclusión. Visto positivamente, se refiere a todos los procesos educativos que buscan construir relaciones equitativas y justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos entre las personas.” (Jara, 2008, p. 4).

Con este postulado Jara (1998) pone en juego una característica primordial en la Educación Popular, su carácter “sustantivamente político”, donde Popular lo equipara a “pueblo social: sectores sociales que sufren asimetrías de cualquier tipo: opresión, discriminación, exclusión, explotación, etc.” y a su vez con “pueblo político: cualquier sector que lucha por eliminar dichas asimetrías” (p. 4). De manera que la Educación Popular busca por medio de procesos educativos transformar dichas relaciones asimétricas y desiguales; es por ello que las instituciones que trabajen bajo los postulados de este enfoque educativo, lo hacen para éste propósito y sus prácticas deben estar dirigidas hacia dicho objetivo, y es así que estos procesos se pueden dar dentro de la educación formal y no formal, históricamente se ha relacionado dicha perspectiva educativa con procesos por fuera de la formalidad; sin embargo Freire ha evidenciado que se puede trabajar desde la educación popular en la formalidad desde su experiencia como secretario de educación en Sao Paulo:

“Freire exploró cómo la lógica de una educación popular liberadora que generará la capacidad de formarse como sujetos transformadores de la historia, podría ser puesta en práctica desde el sistema educativo formal; claro, transformándolo radicalmente y no sólo reformando algunos de sus aspectos secundarios”. (Jara, 2010.p. 8).

García y Huidobro (1980), sostienen que a lo largo de las décadas 70-80 las experiencias no formales en el medio rural han tenido un lugar destacado en la Educación Popular, dichas experiencias se han dado en contextos diversos y de cara a modelos de desarrollo y económicos dominantes; estas experiencias educativas han buscado, a partir de la realidad de sus participantes, que los mismos tomen conciencia de su situación y ubicación económica y social

donde ha primado las relaciones horizontales entre educador y educando; es por ello que, el maestro es un orientador de procesos en los cuales el grupo tiene autonomía, de esta manera, se habla de autoaprendizaje, autoevaluación, autogestión etc. En ese sentido, la Educación Popular se caracteriza por tener en cuenta como un importante insumo el contexto, las particularidades y se puede dar desde experiencias formales y no formales, fomentando la construcción de iniciativas de educación integral y de calidad.

5.7. Diálogo de Saberes

En este trabajo de grado otro de los conceptos a tratar es el diálogo de saberes, concepto que será de gran importancia, pues responde al análisis de uno de los objetivos de esta investigación. Para Hernández et al., (2017), el diálogo de saberes es un método cualitativo que busca comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento; permite entender los problemas y necesidades que tiene la población, mediante la reflexión y discusión de los actores, basándose en las palabras de la misma población. Su propósito no está en pretender demostrar su validez estadístico, en cambio, en generar conocimiento sobre costumbres, experiencias y lecciones aprendidas, buscando la comprensión de los fenómenos, y permitiendo participar a los actores involucrados desde un abordaje más cercano que facilite la comprensión y apropiación de conocimientos compartidos.

De ahí que, para Quintero y Gutiérrez (2009) el diálogo de saberes o también llamado diálogo intercultural propicia el encuentro y el reconocimiento de la pertenencia a la gran familia humana, la disposición a escuchar, valorar y aprender de los diversos saberes, para el enriquecimiento espiritual, emocional y cognoscitivo, sin que ello implique una pérdida de los referentes étnicos y culturales de cada quien. Más bien constituye una posibilidad de comunicación respetuosa que lleva a otros niveles superiores la valoración real de la diversidad cultural, la diversidad de saberes y el valor de estos. Así también, para Ruedas et al., (2005), el diálogo de saberes constituye una práctica pedagógica que, por medio de la mediación, es de utilidad para la construcción del aprendizaje significativo, propicia un espacio para el reconocimiento, valoración y desarrollo de las culturas; se entiende como la interacción de los conocimientos, tecnologías y valores de las diferentes culturas. Es decir, la puesta en marcha de los saberes es, obviamente, un acto humano, un acto no solo de apertura al otro, sino de

reconocimiento de que ese otro tiene también algo útil que enseñarnos, que los conocimientos de la realidad desarrollados por el otro son válidos, más cuando los mismos han estado en la base de su desarrollo como pueblo y como cultura. Además, el diálogo de saberes busca promover la construcción social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida.

5.8. Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU)

En este trabajo de grado otro de los conceptos a definir y caracterizar es el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU), concepto que será de gran importancia, pues responde al análisis de uno de los objetivos de esta investigación. Para hablar este espacio tendremos en cuenta los siguientes documentos: Estatutos elección CIU 2018, Periódico Cultural de la Universidad del Valle - Periodismo al servicio de la ciudad y la región: LA PALABRA (2015), Agencias de Noticias Univalle.

El Cabildo Indígena Universitario (CIU) es una organización de estudiantes indígenas de la Universidad del Valle “creada para recuperar, preservar y fortalecer procesos organizativos a partir del sentir y pensar de los pueblos indígenas” (Agencia de Noticias Univalle 2023). El CIU Univalle se fundó hace más de 20 años y ha servido de modelo para la creación de agrupaciones similares en otras universidades en el país. El objetivo de esta organización, a la que pertenecen estudiantes de los departamentos del Cauca, Nariño, Vaupés, entre otros, es fortalecer la identidad cultural, organizativa y política de los indígenas estudiantes, a través del intercambio académico que ellos y ellas viven al ingresar a la Universidad del Valle (Agencia de Noticias Univalle 2023).

El Cabildo reúne más de siete pueblos indígenas y busca la participación de los miembros de estas comunidades en asuntos educativos, políticos y culturales, que trabajen en conjunto, por el acceso de sus pueblos a la Educación Superior. La conformación de este Cabildo se hace con la intención de fortalecer los usos y costumbres de los pueblos indígenas y lograr una mediación entre sus saberes ancestrales y la academia. La misión del CIU de la Universidad del Valle es elaborar un plan de vida dentro del cabildo. También fortalecer los tres pilares fundamentales de los estudiantes indígenas, los cuales son: el ingreso a la universidad, la permanencia y el retorno

a sus diferentes territorios. Gran parte de la organización del CIU está ubicada en la Universidad del Valle sede Meléndez, siendo Meléndez un barrio de la comuna 18 ubicada en al sur occidente de la ciudad de Cali, la cual está ubicada en el Departamento del Valle del Cauca.

5.9. Principios del Cabildo Indígena Universitario CIU

- Ingreso, Permanencia y Retorno de los estudiantes indígenas.
- Visibilizar saberes dentro de la universidad.
- Rescatar procesos de las comunidades indígenas, como lo es la lengua propia y temas de jurisdicción especial indígena.
- Generar epistemologías propias y conocimientos a partir de nuestros saberes.
- Respeto a la palabra y a los demás
- Toma de decisiones en conjunto y justas.
- Fortalecer la unión de los resguardos y la comunidad.
- Recuperación de las costumbres sagradas.
- Amor por la madre tierra.

Durante su transcurso, esta organización ha tenido grandes avances en cuanto a reconocimiento y participación, tanto a nivel de la universidad, como en el departamental y nacional, pues ha podido, en convenio con la Universidad del Valle, instaurar cátedras y semilleros de investigación relacionados con el pensamiento y conocimiento indígena, que ayudan al estudiante indígena y al convencional a conocer y reafirmar su situación de identidad. Las cátedras que han sido instauradas en la Universidad del Valle son las siguientes: Jurisdicción Especial Indígena, Etnoconocimiento e Investigación, Nasa Yuwe I, Nasa Yuwe II y los semilleros de investigación: Sembrando, Hilando, Atizando Epistemologías Propias (Acona, 2023).

Así mismo, en el proceso este cabildo desarrolla anualmente actividades de planeación y desarrollo político cultural de gran magnitud que son apoyadas por la universidad, por organizaciones indígenas de base y demás organizaciones interesadas; entre estas actividades una de mayor relevancia y magnitud es la “Minga de Pensamiento Político-Cultural en Memoria de

Tulpas, Taitas y Kasrak”, el cual es un evento que nace hace 18 años con el objetivo de hacerle frente al mal llamado 12 de octubre, día de la raza, y así reivindicar los procesos de lucha resistencia y re-existencia de los pueblos indígenas. Este evento se realiza en torno al desarrollo de unos ejes temáticos o un tema coyuntural diferente en cada año que esté afines con las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y otros movimientos sociales y políticos, para permitir generar aportes desde la universidad hacia esos contextos y viceversa. De manera similar a cómo se hace la entrada de lo teórico acá, se podría hacer una breve recapitulación de cierre de lo presentado y dar entrada al nuevo capítulo.

Capítulo 3. Resultados y Conclusiones

6. Reconociendo mi Origen, mi Identidad y mi Territorio

Este capítulo está guiado en reconocer el origen ancestral y territorial, de donde son originarios los tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle. Primero, se presentan las fichas biográficas de cada uno de los estudiantes, donde se da a conocer sus nombres, apellidos, edad, lugar de procedencia, pueblo al que pertenecen, lugar de residencia en la ciudad, tipo de familia, el programa académico y su participación dentro del CIU Univalle; segundo, se presenta la ruta migratoria de cada estudiante, que va desde su territorio natal a la ciudad de destino, en este caso Cali; en tercer lugar, se da a conocer el motivo de la migración a la ciudad; finalmente, se hace referencia al territorio y las prácticas culturales como parte del fortalecimiento de la identidad étnica de los tres estudiantes.

6.1. Características Sociodemográficas de Tres Estudiantes Indígenas

A continuación, se presentan las fichas bibliográficas de los tres estudiantes indígenas, pertenecientes al Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle. En la primera ficha se encuentra Maritza Lorena Tapie joven indígena del pueblo Pastos, seguidamente está Gilberto Pechené Tumbo indígena del pueblo Nasa y finalmente se encuentra Luis Alberto Ussa indígena Misak; todos aceptaron que sus nombres propios, como datos personales, hicieran parte de la descripción de resultados de estos procesos de investigación formativa (Anexo 1. Consentimiento).

Tabla 6

Ficha biográfica de Maritza Tapie Chirán

FICHA BIOGRÁFICA		N° 01
FECHA: 11 de Julio del 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS: Maritza Lorena Tapie Chirán		
EDAD: 24 años		
LUGAR DE PROCEDENCIA: Cumbal- Nariño		
PUEBLO AL QUE PERTENECE: Pueblo Pastos		
LUGAR RESIDENCIA: Meléndez, Santiago de Cali		TIEMPO: 6 años
TIPO FAMILIAR: Familia biparental.		
PROGRAMA ACADÉMICO: Geografía		
TRABAJO DE GRADO Y PROPÓSITO: Territorialidad del pueblo Pasto (Resguardo de Cumbal): la consolidación del ordenamiento propio del territorio como proceso de resistencia.		
PARTICIPACIÓN DENTRO DE CIU: secretaria general 2022-2023		

Fuente: Elaboración de las autoras, 2022

Nota. Estudiante indígena Pastos [Fotografía], 2022,

Figura 6

Fotografía de Maritza Tapie

Facebook. Publicación autorizada con fines académicos.

Maritza Lorena Tapie Chirán, es una joven estudiante indígena Pastos, tiene 24 años, es procedente del resguardo Indígena del Gran Cumbal, del municipio de Cumbal, Departamento de Nariño. Maritza, a sus 17 años llega a Cali por cuestiones de educación superior ingresando a la Universidad del Valle al programa de Geografía; actualmente se encuentra cursando asignaturas de los últimos semestres y cuenta con una propuesta trabajo de grado denominada “Territorialidad del pueblo Pasto (Resguardo de Cumbal): la consolidación del ordenamiento propio del territorio como proceso de resistencia”.

Figura 7

Imagen de Cumbal Nariño

Nota. Municipio de Cumbal-Nariño [Fotografía], Municipios.com.co, 2019, https://www.municipios.com.co/narino/cumbal#sitios_turisticos

Según información del Plan de Desarrollo Cumbal (2016) el Resguardo indígena del gran Cumbal, de donde proviene Maritza Tapie, está ubicado al Sur Occidente del Departamento de Nariño, limitando con la República del Ecuador y en la altiplanicie de Tuquerres e Ipiales, hace parte de la cordillera andina que se considera como una región de piso térmico frío. Cumbal fue fundado por el Cacique *Cumbe*, fonema que hace referencia a que el nombre de Cumbal es de origen Maya. El 90% de la comunidad que habita este resguardo es indígena Pastos, lo cual ha sido de vital importancia para preservar las creencias y saberes ancestrales. En la cabecera municipal la temperatura promedio es de 10°. Cumbal está situado a más o menos 320 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Cumbal. Este municipio cuenta con una gran agricultura, cada familia tiene su forma de sobresalir en cuanto a la soberanía alimentaria.

Tabla 7

Ficha biográfica de Gilberto Pechené Tumbo

FICHA BIOGRÁFICA		N° 02
FECHA: 28 de Julio del 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS: Gilberto Pechené Tumbo		
EDAD: 27 años		
LUGAR DE PROCEDENCIA: Municipio de Inzá, resguardo indígena de Calderas-Cauca		
PUEBLO AL QUE PERTENECE: Pueblo Nasa		
LUGAR RESIDENCIA: Meléndez - Santiago de Cali		TIEMPO: 7 años
TIPO FAMILIAR: familia biparental		
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en Educación Popular		
TRABAJO DE GRADO Y PROPÓSITO: El Proceso de Educación Propia en el Resguardo Nasa de Calderas Municipio de Inzá Cauca.		
PARTICIPACIÓN DENTRO DE CIU: No aplica		

Fuente: Elaboración de las autoras, 2022

Figura 8

Fotografía de Gilberto Pechené Tumbo, 2022.

Nota. Estudiante indígena nasa [Fotografía], 2022, Facebook. Publicación autorizada con fines académicos.

Gilberto Pechené Tumbo, es un estudiante indígena del pueblo Nasa, oriundo del resguardo indígena de Calderas, municipio de Inzá, tiene 27 años. En el año 2017 con 21 años, emigró desde su territorio a la ciudad de Cali por cuestiones de educación superior, ingresando a la Universidad del Valle a cursar la Licenciatura en Educación Popular. Actualmente, este joven indígena se encuentra en trabajo de grado denominado “El Proceso de Educación Propia en el Resguardo Nasa de Calderas Municipio de Inzá Cauca”.

Figura 9

Resguardo indígena de Calderas

Nota. Resguardo indígena de Calderas. Adaptado de WhatsApp, 2022. Autorizado por Hernán Darío Cuscue con fines académicos.

El Resguardo Indígena de Calderas de donde proviene Gilberto Pechené está ubicado en el Departamento del Cauca en Tierra Adentro, entre los límites de los municipios de Belalcázar e Inzá. Este municipio al norte limita con el resguardo indígena de chinos que es del resguardo de Páez y al Sur limita con el territorio de Togoima que también pertenece a Páez, al occidente con el resguardo indígena de Avirama y al oriente limita con el territorio de Timbichucue que ya hace parte de Inzá.

Calderas es un territorio indígena netamente Nasa, que ha venido conservando la identidad cultural, fortaleciendo y vivenciando en diferentes espacios, no solamente en el territorio sino a nivel regional, zonal, nacional e internacional. También, es reconocido por parte de los líderes que han sobresalido de ese territorio a otros espacios. Además, la comunidad de este resguardo ha venido fortaleciendo la identidad cultural a partir de la música propia, el tejido, la cosmogonía y el gobierno propio.

Este resguardo tiene espacios de poderes, otros lo llaman espacios sagrados, nosotros lo llamamos espacios de poder y es bastante bonito. Desde el año pasado ya no se le llama Calderas en sí sino que se le cambió el nombre, ahora se llama sa't lxiwan txiwe la tierra del cacique Yiwua, porque los mayores cuentan de qué antes existía aún caquice llamado Yiwua era quien nos protegió en los tiempo de la colonización, prácticamente ese cacique nos defendía, también nos definido de los Pijaos que venían a comernos a nosotros, para nuestra subsistencia nosotros cultivamos maíz, yuca, ahuyama, papa y frijol, complementada por actividades como la caza, pesca y recolección de frutos (H.D. Cuscue, comunicación personal, 24 de marzo de 2022).

Tabla 8

Ficha biográfica de Luis Alberto Ussa

FICHA BIOGRÁFICA		N° 03
FECHA: 04 de agosto del 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Ussa Tunubalá		
EDAD: 25 años		
LUGAR DE PROCEDENCIA: Resguardo Indígena de Guambia, municipio de Silvia- Cauca		
PUEBLO AL QUE PERTENECE: Pueblo Misak		
LUGAR RESIDENCIA: Meléndez, Santiago de Cali		TIEMPO: 6 años
TIPO FAMILIAR: Monoparental		
PROGRAMA ACADÉMICO: Estudios políticos y resolución de conflictos y economía		
TRABAJO DE GRADO Y PROPÓSITO: No ha definido		
PARTICIPACIÓN DENTRO DE CIU: Gobernador 2022-2023		

Nota. Elaboración propia.

Figura 10

Fotografía de Luis Alberto Ussa, 2022

Nota. Estudiante indígena nasa [Fotografía], 2022, Facebook. Publicación autorizada con fines académicos.

Luis Alberto Ussa Tunubalá, es un estudiante indígena del pueblo Misak, oriundo del resguardo indígena de Guambia municipio de Silvia, Cauca. Actualmente tiene 25 años. En el año 2017 con 19 años, emigró desde su territorio a la ciudad de Cali por cuestiones de educación superior, ingresando a la Universidad del Valle a cursar la carrera de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, tres años después empieza a cursar una segunda carrera en este caso economía. A la fecha de esta investigación no había definido tema de trabajo de grado.

El resguardo indígena de Guambía de donde es Luis Ussa está ubicado al nororiente del municipio de Silvia, departamento del Cauca. Es una región lluviosa y fría y la mayor parte de sus habitantes son agricultores. De acuerdo con nuestra cosmovisión originaria, "La Madre Tierra" es el eje principal de nuestra cultura, siendo la ganadería, la agricultura y el turismo nuestras principales actividades económicas. (*Relató Luis, mayo del 2022*)

Figura 11

Imagen de Guambia, Silvia Cauca

Nota. Municipio de Silvia, Colombia [Fotografía], por Turismo en Silvia, 2023.

Luis Ussa durante una de las entrevistas nos cuenta que:

el pueblo indígena Misak es una de las comunidades que ha preservado su identidad étnica y cultural mucho más que otras culturas, esto en términos de vestuario, usos y costumbres, pues un día cualquiera dentro del Resguardo de Guambía o dentro del municipio de Silvia casi que el 90% de las personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos portan su vestuario Misak y un 10% la adaptación del Occidente y la mayoría de los Misak casi que el 70 o 75% son agricultores y ganaderos y un cierto porcentaje que también es muy relevante y de gran importancia es que los Misak son comerciantes, por ello hay días específicos en donde permanecen en el territorio, pero hay otros días que no, porque se van a otros territorios o la ciudad a comercializar sus productos y artesanías. (Ussa, 2023)

Los tres estudiantes indígenas provienen de los departamentos de Nariño y Cauca, Maritza Tapie Chirán del Resguardo indígena de Cumbal Nariño del pueblo Pastos, Gilberto Pechené Tumbo del Resguardo indígena de Calderas Cauca del pueblo Nasa y Luis Alberto Ussa Tunubalá del Resguardo Indígena de Guambia Municipio de Silvia Cauca del pueblo Misak. La edad de estos tres estudiantes al momento de ingresar a la universidad del Valle está un rango de 17 a 19 años, actualmente se encuentran cursando sus últimos semestres en los programas de Geografía, Licenciatura en Educación Popular y Estudios políticos y resolución de conflictos;

Maritza Tapie y Gilberto Pechené a la fecha están en trabajo de grado. Además, estos tres estudiantes indígenas pertenecen y participan activamente en las diferentes actividades del Cabildo Indígena Universitario (CIU) de la Universidad del Valle.

6.2. Migración y Educación Superior: Una Visión desde las Experiencias de Tres Estudiantes Indígenas en la Universidad del Valle

Para Blanco (2014), la migración interna es señalada como un traslado orientado a un cambio significativo de entorno físico y social; de tal manera que las migraciones suponen para la persona un cambio de entorno político, educativo, administrativo, social y cultural, que implica la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro, como acontece con los tres estudiantes indígenas, quienes migraron de su territorio a la ciudad por cuestiones de educación superior. Pareciera ser que la migración es algo fácil, pero la verdad es un proceso complejo, que implica cambios tanto para quienes se van como para los que se quedan, sin olvidar la dinámica que se ve afectada o fortalecida en el lugar receptor. Como lo menciona Maritza Tapie, joven indígena Pastos quien emigró de su territorio a la ciudad de Cali por cuestiones de educación superior.

El motivo principal de haber migrado de mi territorio a la ciudad de Cali es la academia, uno ya cuando sale de la etapa del colegio, entonces como una prioridad personal y también como una visión familiar, porque también no solo es mi propósito, sino el propósito de mi familia es ingresar a la educación superior, en este caso, pues siempre tuve el deseo de llegar acá a la Universidad pública, uno llega a la Universidad pública o busca llegar a ella para poder optar por un título, y tal vez para que nuestra vida laboral sea un poco diferente a la que les ha tocado a nuestros papás, que no ha sido pues nada fácil. (Tapie, 2022)

En este contexto emigrar responde a cumplir metas, tener mejores oportunidades, tanto en el campo académico, económico y social; es por ello que los tres jóvenes indígenas buscan la manera de desplazarse a un lugar donde puedan hacerlo, pues el proceso migratorio inicia antes de la partida, es un proyecto imaginado y comienza su concreción en el momento de la partida, desde el lugar conocido (ya internalizado) hacia un nuevo espacio, es así como Maritza Tapie emigra de su territorio a la ciudad, emprendiendo un largo viaje, donde se establecerá por una

larga temporada con el fin de cumplir sus sueños y metas.

Figura 12

Ruta migratoria Cumbal Nariño-Cali

Nota. Ruta migratoria Cumbal Nariño-Cali Valle del Cauca [Ilustración],

adaptado de Google Maps, 2022, <https://acortar.link/PR8xOb>

El viaje inicia desde el Resguardo Indígena de Cumbal Nariño, donde ella aborda un colectivo, que la lleva hasta el terminal de Ipiales Nariño, porque no hay un bus directo a la ciudad de Cali. Una vez llega a la terminal de transporte debe comprar un tique con destino a Cali, este medio de transporte es en bus colectivo y el tiempo aproximado de este viaje es de 9 a 11 horas dependiendo del tiempo y estado de la vía. Estando en la ciudad se queda en la parada de Jardín Plaza, aborda un taxi con destino a su lugar de residencia, ubicada al sur de la ciudad en el barrio Meléndez, a 20 minutos de este centro comercial. Migrar del territorio a la ciudad también significa dejar ese espacio que vio nacer y crecer al indígena, ese espacio geográfico, que como se sabe es el principal referente identitario de las comunidades indígenas, en lo que se refiere a la relación con la madre tierra, la naturaleza y la esencia misma del ser indígena.

La tranquilidad que en ocasiones inspira el campo, aunque esto no desconoce las afectaciones que por conflicto armado tienen los territorios de donde son originarios los tres estudiantes, sin embargo, es su lugar conocido. Como tampoco desconoce que Cali, es una ciudad que internacionalmente se conoce por sus cifras de inseguridad, y que generan una sensación de la ciudad relacionada con la seguridad. (Anacona, 2023)

Ciertos jóvenes indígenas emigran a la ciudad para realizarse profesionalmente, cumplir sus sueños y el de sus familias, pues son el orgullo y admiración, tal como nos relata Gilberto Pechené, indígena Nasa:

En el transcurso de mi formación en la escuela, yo siempre tenía claro que quería seguir formándome. Pero no sabía dónde ni cómo, en el camino me salieron, digamos, varias oportunidades y por la que me decidí fue viajar a Cali porque ingresé a esta Universidad del Valle, universidad que desde que me di cuenta de existencia deseaba ingresar y mi deseo siempre estaba en ciertas líneas en dónde puedo llegar a ejercer y ayudar a mi comunidad y desde la Educación Popular sé que lo puedo hacer. (Pechené, 2022)

Este joven indígena Nasa al igual que otros compañeros indígenas, deben migrar de su territorio a la ciudad para así lograr cumplir los sueños y metas que desde niño se han proyectado, al igual que Gilberto Pechené desde que estaba iniciando su educación media empezó a proyectarse continuar con sus estudios de educación superior en la ciudad de Cali y especialmente en la Universidad del Valle, no obstante para llegar a este destino debe emprender un viaje desde su territorio (Resguardo de Calderas) a la ciudad de Cali. Para salir de Calderas se debe abordar como medio de transporte una chiva (bus escalera) o carro particular y se parte desde el resguardo hacia el casco urbano de Belalcázar, una vez se llega a Belalcázar se debe comprar un tiquete con destino a la ciudad de Popayán, después que se llega a la terminal de Popayán se debe comprar un segundo tiquete con destino a la ciudad de Cali, estando en la ciudad se queda en la parada del Centro Comercial Jardín Plaza, aborda un taxi con destino a su lugar de residencia, ubicada al sur de la ciudad en el barrio Meléndez, cerca de allí.

Figura 13

Ruta migratoria Calderas Cauca-Cali-Valle del Cauca

Nota. Ruta migratoria Calderas Cauca-Cali-Valle del Cauca [Ilustración], adaptado de Google Maps, 2022, <https://acortar.link/PR8xOb>

El migrar a la ciudad conlleva ventajas y desventajas, pues se puede volver un lugar de oportunidades, donde se dialoga con otros, este lugar de diálogo a su vez puede ser un lugar de confrontación, que exige tácticas de supervivencia, adaptación e interiorización. Además, en la ciudad la propia cultura se transforma de manera inevitable, pero esto no significa que haya una ruptura en su identidad cultural, sino que se sigue preservando y fortaleciendo, logrando así una doble pertenencia que se complementa, aunque no esté exenta de tensiones, como lo manifiesta Luis Ussa, indígena Misak:

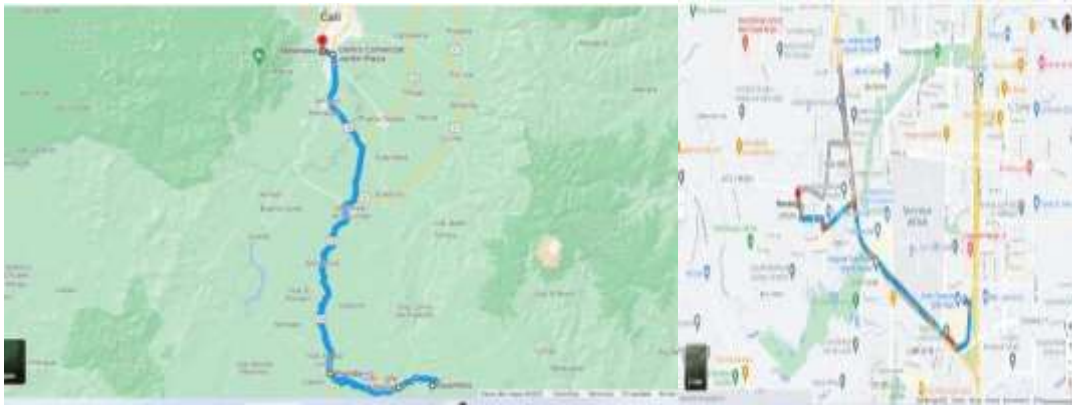
Pues yo creo el único motivo que me llevó a migrar de mi territorio es el poder acceder a una educación superior; de la cual estoy siendo parte, y ya el proceso, digamos social, el proceso de liderazgo dentro del Cabildo universitario, pues ha sido algo con lo cual no tenía previsto poder encontrar o toparme con ello, pero pues se ha convertido en una de las razones también, por medio del CIU y sus diferentes actividades y aportes cada día he ido fortaleciendo más mi identidad étnica, mi persona y mi proceso de educación. (Ussa, 2022)

Al igual que Maritza Tapie y Gilberto Pechené, Luis Ussa migra de su territorio (Resguardo indígena de Guambia) a la ciudad, con el fin de acceder a la educación superior y así cumplir sus sueños y aspiraciones tanto personales como familiares. Luis Ussa, en este lugar, se proyecta continuar con sus procesos de liderazgo comunitario y fortaleciendo su identidad cultural que viene encaminando desde su territorio.

Para llegar a la ciudad de destino (Cali), Luis Ussa debe iniciar una trayectoria desde el Resguardo Indígena de Guambia, donde se desplaza en moto o vehículo particular hasta el municipio de Silvia Cauca; una vez llega a Silvia debe abordar un bus con destino al municipio de Piendamó Cauca, aquí debe abordar otro transporte que lo lleva a la ciudad de Cali. Estando en la ciudad se queda en la parada del Centro Comercial Jardín Plaza, aborda un taxi con destino a su lugar de residencia, ubicada al sur de la ciudad en el barrio Meléndez.

Figura 14

Ruta migratoria Guambia Cauca -Cali Valle del Cauca

Nota. Ruta migratoria Guambia Cauca-Cali-Valle del Cauca [Ilustración], adaptado de Google Maps, 2022, <https://acortar.link/PR8xOb>

De acuerdo con lo anterior, se logra identificar que los tres estudiantes indígenas migran de sus territorio a la ciudad de Cali por cuestiones de educación superior, también que pertenecen a diferentes territorios indígenas, pues Maritza Tapie proviene del Departamento de Nariño, Resguardo Indígena de Cumbal y es del pueblo Pastos, Gilberto Pechené es del Departamento del Cauca, Municipio de Inzá, del resguardo indígena de Calderas y es indígena Nasa, y Luis Ussa proviene del Departamento de Cauca, Municipio de Silva, del Resguardo Indígena de Guambia, perteneciente al pueblo Misak. Además, los tres estudiantes ingresaron a la Universidad del Valle en el año 2017 para cursar sus diferentes carreras y viven al sur de la ciudad. Cabe resaltar que Luis Ussa por la cercanía de su territorio viaja cada quince días, en cambio Maritza Tapie y Gilberto Pechené, por lo general viajan a su territorio una vez se culmine el semestre, esto se debe a la lejanía de su territorio.

Estos estudiantes con el fin de continuar fortaleciendo su identidad étnica y cultural desde sus inicios en la universidad se integran al Cabildo Indígena Universitario CIU, el cual lo integran estudiantes provenientes de distintos departamentos de Colombia; y tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural, organizativa y política de los indígenas estudiantes, a través del intercambio académico que se vive al ingresar a la Universidad del Valle. Así mismo, en fortalecer los tres pilares fundamentales como el ingreso a la universidad, la permanencia y el retorno de los estudiantes a los diferentes territorios. Aquí es importante reconocer que los y las estudiantes indígenas al llegar a la Universidad durante la inducción se hace referencia a la

existencia del Cabildo Universitario, y en el caso de las tres personas de este ejercicio de trabajo de grado recibieron información desde sus propios territorios por parte de familiares y amigos que conocían de su existencia, o incluso familiares que hicieron parte del CIU.

Asimismo, se logra evidenciar que para cumplir metas, sueños, expectativas y acceder a más oportunidades, ya sea en el campo educativo o económico estos jóvenes indígenas migran de su lugar de origen a la ciudad, ya que en ciertos territorios indígenas no se cuenta con instituciones de educación superior, es por ello, que se mantiene la imagen de que la ciudad de Cali en el Suroccidente Colombiano es el lugar de las oportunidades socioeconómicas, socioeducativas y de autorrealización.

6.3. Territorio y Prácticas Culturales como Fortalecimiento de la Identidad Étnica

Recabar los saberes propios se asume como la acción reflexiva de leer el territorio, descubrirlo, investigar, preguntar y, ante todo, conocerse sí mismo para reconocer a los demás. De este modo se entiende la identidad como distinción del ser humano, desde su origen, costumbres, mitos y tradiciones. (Chiran J. 2018).

Para identificar los principales cambios en la identidad étnica de tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali, después de su ingreso a la Universidad del Valle, es necesario abordar en primera instancia el concepto de identidad étnica a partir de relaciones comunitarias e históricas que la población ha construido a lo largo del tiempo, seguidamente, se abordará el ser indígena desde el sentir y pensar de los tres estudiantes indígenas, también se hablará del territorio y prácticas culturales: costumbres, vestuario y lengua propia como fortalecimiento de la identidad étnica. Finalmente, se identificará si durante el proceso de migración, adaptación y/o aculturación los tres estudiantes indígenas presentaron cambios en su identidad étnica.

6.4. Identidad Étnica

Para Phinney (2007), la identidad étnica forma parte de la identidad social, es decir, aquella parte del auto concepto o definición que uno mismo o una misma tiene derivado de la

pertenencia a un determinado grupo social ya sea nacional, lingüístico, religioso, deportivo o étnico. De esta forma, se entiende por identidad étnica el sentido de pertenencia e identificación de un determinado grupo étnico (ya sea "blanco", "afroamericano", "chino", "indígena"). Para Quijano (2000), la identidad étnica es un sentido de pertenencia que se modifica y cambia a lo largo del desarrollo humano, también la identidad étnica se presenta a partir de otorgar características fenotípicas que diferencian a un grupo de otro, de esta manera, se le atribuyen rasgos comportamentales que hacen que históricamente se presenten relaciones de dominación. Además, para Giménez (2002), las identidades étnicas tienen que ver con territorios no sólo físicos donde se reproducen materialmente, sino como un referente simbólico “el territorio sagrado” de la identidad colectiva. Otro elemento importante de la identidad étnica es la lengua, o las variantes dialectales que desde Giménez (2002), es el sociolecto, además señala que este elemento, está ligado a la tradición y a la memoria histórica de los antepasados de la comunidad étnica. En este caso, a las prácticas de ritualidad, formas de vestir y de relacionarse al interior de la Universidad del Valle.

Es así como los grupos étnicos son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que, a pesar de dichas diferencias, han mantenido su identidad a lo largo de la historia. Entendiendo el término etnia como un conjunto de personas que mantienen una procedencia en común, es decir, la identidad étnica es extendida como una construcción a través de la diferencia de un nosotros frente a los otros, que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior e interior, pues la identidad étnica surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro, como una la relación de dominación entre grupos hegemónicos y otros subordinados donde se genera un juego de inclusión y exclusión, pues la identidad étnica se va construyendo desde el exterior en la visión de la diferencia, no al margen de ella. En este sentido, se pretende identificar los posibles cambios que se presenta en la identidad étnica de los tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali; es decir, cómo esta identidad étnica se construye o transforma en un contexto sociocultural diferente, a partir de las relaciones con los otros y en las influencias exteriores mediadas por el poder y la exclusión en las prácticas de dominación y desigualdad que se presenta al interior de la universidad como por fuera de ella.

6.5. El Ser Indígena

Las comunidades indígenas son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia, es decir, una comunidad indígena constituye un fragmento de un pueblo indígena. (Hurtado y Moncayo, 2015, p.153).

De esta manera, los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven y ocupan o desde los cuales han sido desplazados, siendo la tierra el lugar que habitan y los recursos naturales de los que dependen están rigurosamente vinculados a su identidad, cultura, medios de subsistencia, bienestar físico y espiritual. A menudo buscan ser representados por sus líderes y organizaciones tradicionales, que son distintas o están separadas de aquellas de la sociedad o cultura dominante, pues muchos pueblos indígenas siguen manteniendo una lengua diferente de la o las lenguas oficiales del país o región en la que residen (UNPFII, 2019). No obstante, los pueblos indígenas a menudo carecen de reconocimiento formal de sus tierras, territorios y recursos naturales, suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y la toma de decisiones. Por ejemplo, según los registros de la Secretaría de Bienestar Social en Cali existen personas de 23 pueblos indígenas; 8 de ellos cuentan con proceso político organizativo como Cabildos. Lo que significa que existen 8 Cabildos en contexto de ciudad con aproximadamente 10 mil personas censadas, 2 de ellos con registro ante el Ministerio del Interior y en trámite adquisición de tierra (Documento de Secretaría de Bienestar Social, 2018). Frente a este panorama, existen personas que pertenecen a una comunidad indígena que buscan fortalecer y rescatar su identidad étnica desde cualquier lugar o contexto, esto ha llevado a que no se pierda la esencia de ser indígena, pues sus usos y costumbres se ha venido preservando de generación en generación, tal como lo señala Gilberto Pechené joven indígena del pueblo Nasa: “la comunidad Nasa aún conserva las prácticas culturales, como el idioma, la música propia, las costumbres y el consumo de los alimentos propios, esto es lo que identifica al pueblo Nasas”

(Pechené, 2022).

Ahora bien, desde las comunidades indígenas los jóvenes actualmente buscan seguir estudiando con el deseo de superarse y tener una profesión por este motivo salen de sus comunidades hacia las ciudades en la búsqueda de una mejor condición de vida y con mayores oportunidades, en cuanto a educación superior, pues en sus resguardos indígenas no se cuenta con estas instituciones. No obstante, estos jóvenes indígenas no dejan su identidad étnica allá (en su territorio) sino más bien desde la ciudad y en el contexto que habitan siguen reconociéndose y rescatando el ser indígenas como lo menciona Gilberto Pechené estudiante indígena de la Universidad del Valle, quien es uno de los jóvenes indígenas que busca conservar su identidad étnica y cultural en la ciudad y universidad.

Para mí la identidad indígena no solo es lo físico, lo que se puede ver, sino lo que uno siente, entonces por lo menos lo principal es que yo todavía sigo sintiéndome muy arraigado al territorio. Además, conservo mi lengua materna, mi pensamiento se mueve bajo la lógica de lo comunitario y el pensamiento que uno quiere seguir desarrollando siempre es bajo eso, también desde la mirada de la académica, porque la entidad es, en últimas, lo que uno refleja, lo que uno es o lo que uno puede llegar a ser. (Pechené, 2022)

Visto de esta forma el indígena no sólo se reconoce desde el territorio, desde la vestimenta sino desde su sentir y pensar, desde las prácticas culturales que lleva y desde la forma de ver el mundo y de ver a las otras personas. De acuerdo con Daes (2001), los pueblos indígenas definen sus identidad a través de algunos criterios: la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y el uso de determinado territorio; la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, que puede incluir los aspectos del idioma, la organización social, la religión y los valores espirituales, los modos de producción, las leyes e instituciones; la conciencia de la propia identidad, así como su reconocimiento por otros grupos o por las autoridades estatales, como una colectividad distinta. Por consiguiente, las comunidades indígenas tienen distintas formas de identificarse y darse a conocer, pero siempre con la esencia de cultivar las costumbres y tradiciones indígenas que sus antepasados les han dejado, porque estas comunidades buscan preservar y fortalecer su identidad étnica y cultural, como Maritza Tapie estudiante indígena Pastos, que emigró de su territorio natal Cumbal Nariño a la ciudad de Cali en búsqueda de un

título universitario, y que, sin duda alguna, no ha dejado de lado su identidad étnica; por el contrario, desde la distancia reconoce y busca preservar su identidad indígena en la ciudad y por medio del Cabildo Indígena Universitario, porque para ella reconocerse como mujer indígena, viene de la historia y de lo que ha heredado de sus antepasados:

Lo que me hace reconocerse como indígena es que pertenezco a una comunidad originaria de acá de Colombia y de América latina, además lo que me identifica como indígena son mis apellidos y también es el sentir que uno tiene por el territorio y por la misma comunidad. Para nosotros los Pastos, la identidad se recupera, se recuerda y se reconstruye a partir de la recuperación de tierras, cuando en el territorio de Cumbal se llevó a cabo la recuperación de tierras, los mayores empezaron a cuestionarse, ¿quiénes son? Entonces, desde ahí recuperamos este sentir del ser indígena, del ser originario y desde entonces se viene construyendo una identidad. Para nosotros los Pastos cuando hablamos del territorio, cuando hablamos del pueblo, vamos a la recuperación de tierras por el mismo motivo de que ha sido como ítem tan importante. Entonces, para mí la identidad se construye desde el territorio y se fortalece desde otros espacios. (Tapie, 2022)

Por tanto, la comunidad indígena hace referencia a una población originaria del territorio que habita, comparte usos y costumbres, tiene un fuerte vínculo con la madre tierra y su propósito es transmitir a las nuevas generaciones sus saberes y prácticas ancestrales. Es por ello, que el reconocimiento de ser indígena en la universidad, en la ciudad, en otro espacio y contexto diferente al territorio viene de la esencia, apego y sentir que cada persona tiene de su comunidad indígena, territorio, costumbres y a su forma de ser y estar, tal como lo afirma la directora General Adjunta de Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2019); la cultura es la verdadera esencia del ser humano, es la referencia más inmediata para darle sentido a la existencia y es la herramienta que nos ayuda a entender y enfrentar la vida, así como lo relata Luis Ussa, estudiante indígena de la universidad del Valle; para él la identidad indígena proviene de las cosmovisiones o formas de ver el mundo :

La forma de ver el mundo te determina si tienes identidad o no, o simplemente su concepción o su identidad es una variación de otro, entonces de acuerdo a ello, pues construyes identidad y de acuerdo a tu identidad abres las puertas a su espacio autónomo,

a su ejercicio de autoridad. La identidad indígena nace a partir de la cosmovisión; que es, digamos, formas de ver el mundo que son muy propias, nuestras del indígena y también propias de mi territorio. Pues, es lo que nos identifica y nos hace ser indígenas, pues es una identidad que abre caminos a diferenciarnos entre sujetos, entre grupos sociales, creando una serie de usos y costumbres muy propios de cada quien y a sí mismo generando su propia autonomía porque en últimas la autonomía genera la autodeterminación de saber tomar sus propias decisiones, entonces lo que nos hace ser indígenas digamos recurre a la raíz de la identidad, quien no tiene identidad, pues no tiene unos usos y costumbres que los diferencian de los demás. (Ussa, 2022)

De este modo, el reconocerse como indígena es arraigar características y estereotipos de una comunidad, representar un territorio, fortalecer una identidad, reivindicar y luchar por los derechos y ser sujetos colectivos con una manera diferente de ser y de ver el mundo y la vida. Es decir, el ser indígena o identificarse como tal, no se va a vivir e interiorizar de una misma forma en cada persona, puesto que, no hay una única forma de ser indígena. Es importante resaltar que para los tres estudiantes un aspecto necesario para ser indígena es la relación con el territorio, con la comunidad y con las prácticas culturales, ya que para ellos es en el territorio, en sus lugares de origen y en otros espacios culturales y académicos (Cabildo indígena universitario CIU) en donde se preserva, se fomenta y se permite vivir el ser indígena.

6.6. El Territorio como Espacio Socializado y Culturalizado

Las comunidades originarias tienen formas distintas de ver el mundo e inclusive de relacionarse con su medio, con la naturaleza y con la tierra, en el caso de las comunidades indígenas, es necesario abordar el hecho de que cada pueblo indígena tiene su propia historia, conocimientos y forma de relacionarse con las demás personas. Por ende, se identifica un profundo sentido de pertenencia con su territorio o comunidad, pues la relación de la comunidad indígena surge a partir de la comunicación con el mundo natural y sobrenatural, pues la cosmovisión de estas comunidades parte de que los seres de la naturaleza, sin distinción alguna, tienen vida y espíritu, lo cual permite una relación armoniosa entre los seres humanos, la naturaleza, el cosmos y los espíritus mayores que siguen haciendo presencia para orientar al pueblo (Duarte et al., 2010).

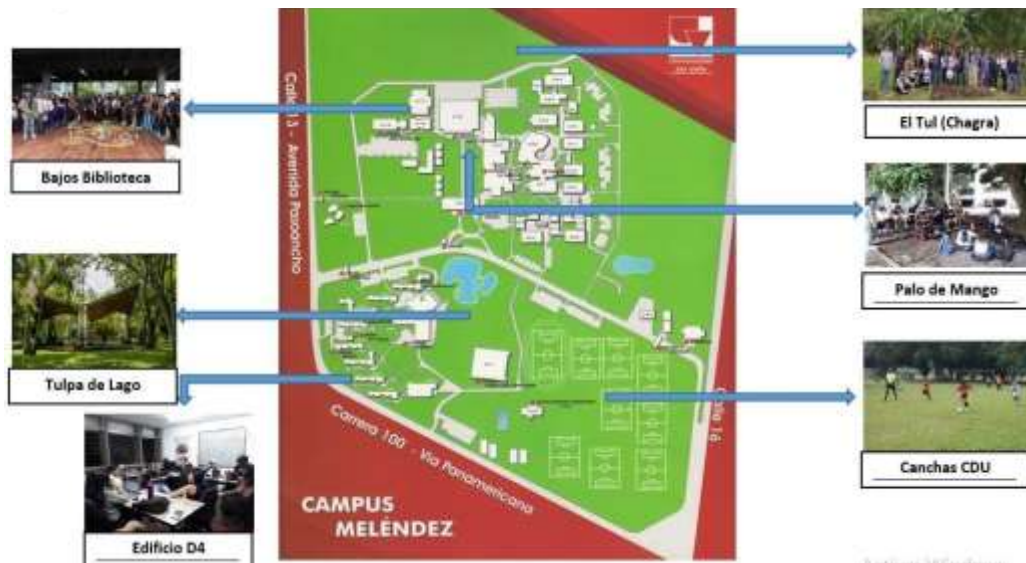
En general, el territorio es un elemento importante para la construcción de símbolos y el desarrollo de la vida social de la humanidad, es el espacio donde se construye una historia, se reproduce una cultura y en el cual interactúan las diferentes actividades sociales, económicas y culturales de una sociedad, porque el territorio está asociado intrínsecamente a la identidad y es a partir de estos dos elementos, que se lleva a cabo el desarrollo y la historia de una cultura, es así que para las comunidades indígenas el territorio es el lugar donde se nace, se habita, se siembran los alimentos, se fortalece lo propio y donde se aprende, tal como lo menciona Maritza Tapie joven indígena Pastos:

El territorio es la base y pilar fundamental para aprender y estar en él. En el territorio se hace proceso, porque para nosotros lo primordial son los mayores, porque son la fuente de sabiduría y de cualquier conocimiento. Entonces cuando uno está en el territorio fortalece lo propio. (Tapie, 2022)

Por lo tanto, para las comunidades indígenas el territorio es identidad colectiva y sustento de sus pueblos, puesto que para estas comunidades la tierra es el elemento fundamental dentro del cual se inscribe la vida, ya que no representa únicamente una apropiación económica, productiva o una relación utilitaria, sino una construcción cosmológica y pragmática, pues el territorio encarna la idea de un patrimonio colectivo, asumido en forma absoluta, exclusiva y perpetua, puesto que se transmite de generación en generación por los mayores. Cabe mencionar, que el territorio es el centro del espacio de la vida y donde se desarrolla la cultura y los procesos, porque los territorios indígenas están permeados por prácticas culturales, usos, costumbres y lengua propia, que fortalecen el ser y forman el carácter distintivo de un pueblo o grupo humano. Estos aspectos son considerados importantes en el proceso político organizativo del CIU; es quizás lo que hace que se vayan marcando espacios de la universidad, sobre todo en la sede de Meléndez en donde existe la Tulpa (espacio de encuentro sagrado que simboliza con tres piedras el fuego, y alrededor el encuentro para conversar); que en la universidad es considerado con el punto de referencia territorial del CIU.

Figura 15

Espacios de encuentro de estudiantes indígenas en la universidad del Valle

Nota. Espacios de intercambio de saberes culturales en el contexto universitario [Ilustración], adaptado de Universidad del Valle, 2024.

6.7. Prácticas Culturales

Para Pérez y Gardey (2019), las prácticas culturales son actividades y rituales vinculados a las tradiciones de una comunidad o sea, es la manifestación en acciones concretas de una cultura o subcultura, especialmente con relación a las prácticas tradicionales y consuetudinarias de un particular grupo étnico u otro grupo cultural, porque las prácticas culturales reflejan el ser, la visión y la cosmovisión, siendo así un modelo de vida que se tiene y que en menor o mayor medida es desplegada desde el punto de vista de la comunidad. Por otra parte, las prácticas culturales implican comprenderlas desde diferentes ángulos debido a que la comunidad o los pueblos tienen una aproximada definición sobre cultura como bienestar y desarrollo. En un sentido más amplio, este concepto se puede aplicar a cualquier persona que manifiesta un aspecto cultural en un espacio y tiempo determinado. Aun así en su uso práctico, a menudo se refiere a las prácticas tradicionales desarrolladas dentro de culturas étnicas concretas, especialmente aquellos aspectos de la cultura que ha sido practicadas desde tiempos antiguos, independientemente de la percepción que puedan tener las personas ajenas a un pueblo de sus prácticas culturales, para muchos de sus habitantes; éstas dan lugar a un sentimiento de

pertenencia que es único en cada comunidad.

Figura 16

Prácticas culturales: pueblo Nasa, Pasto y Misak

Nota. Prácticas, usos y costumbres de los Nasa, Pasto y Misak [Fotografía], 2023, Facebook. Publicación autorizada con fines académicos.

En esta investigación y desde las vivencias de los estudiantes indígenas se logra identificar que en las prácticas culturales se encuentran los usos, las costumbres, el vestuario y la lengua propia (nativa), que reflejan el ser, la visión y la cosmovisión del ser indígena, pues son un modelo de vida que se tiene y que en menor o mayor medida es desplegada desde el punto de vista de la comunidad, ya que las prácticas culturales implican comprenderlas desde diferentes ángulos debido a que la comunidad o los pueblos indígenas tienen una aproximada definición sobre cultura como bienestar y desarrollo. Para dar sentido al ser indígena y aproximarnos a identificar los principales cambios en la identidad étnica de los tres estudiantes indígenas migrantes a la Ciudad de Cali, después de su ingreso a la Universidad del Valle, es preciso en primera instancia, reconocer en estos tres estudiantes indígenas su identidad étnica, usos, costumbres y tradiciones que los hacen ser y pertenecer a una comunidad indígena y fortaleciendo su sentido de pertenencia hacia ésta e identificar si después de la migración del territorio a la ciudad se presentaron cambios en su identidad étnica.

6.8. Usos y Costumbres

Según Espinosa (1942), los usos y costumbres en las comunidades indígenas son las tradiciones memorizadas y transmitidas desde generaciones ancestrales, sin necesidad de un sistema de escritura. El uso o la costumbre se traducen en la repetición material de un hecho o de una conducta durante un tiempo más o menos largo.

Es decir, son un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia, que pueden pertenecer a un ser humano o a una sociedad entera, y forman parte de su idiosincrasia particular y de su identidad. Ahora bien, para el caso de los usos y costumbres indígenas es necesario abordar el hecho de que cada pueblo indígena tiene su propia historia, conocimientos y forma de relacionarse con las demás personas. No obstante se identifica un profundo sentido de pertenencia a un territorio y comunidad, pues la relación de esta comunidad surge a partir de su comunicación con el mundo natural y sobrenatural, según la cosmovisión de estas comunidades parte de que los seres de la naturaleza, sin distinción alguna, tienen vida y espíritu, lo cual permite una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza; entre los seres humanos y el cosmos; entre los seres humanos y los espíritus mayores que siguen haciendo presencia para orientar al pueblo (Duarte et al., 2010). En este sentido, las fiestas propias, el gobierno propio, la lengua nativa, el vestuario y los alimentos le dan a cada pueblo o comunidad indígena su identidad y sentido de pertenencia.

Figura 17

Armar la Guardia Indígena, Consejo Regional Indígena del Cauca

Nota. Guardias indígenas o Kiwe Thegnas en idioma nasa [Fotografía], 2018, <https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/>

6.8.1. Fiestas Propias

La fiesta como espacio-tiempo de renovación.

La cultura inmaterial, se recrea en la cotidianidad de las fiestas y celebraciones míticas y religiosas, a través de la música y la danza, por ejemplo, la danza de la siembra y la cosecha que

busca agradecer las bondades de la madre tierra y las manifestaciones simbólicas que representan una forma particular de ver y habitar el mundo (Chirán J. 2018). Así que, cuando se hace referencia a la identidad indígena, cabe preguntarse por los saberes propios, transmitidos de generación en generación, en los que se relata la forma de vida, el pensamiento, los saberes, la organización económica y política dentro del territorio, lo que permite reencontrarse con los usos y costumbres que mantienen una relación directa, entre el ser humano y los espíritus mayores.

De ahí que, estas fiestas y celebraciones están fuertemente arraigadas en la vida cultural de cada pueblo, y son parte integral de la historia y fuerza cultural, como acontece en las comunidades indígenas Nasa, Misak y Pastos a la que pertenecen los tres jóvenes indígenas quienes con su identidad étnica llevan consigo arraigada la historia, los usos, costumbres y tradiciones de su territorio y comunidad indígena a la que pertenecen. Maritza Tapie, Gilberto Pechené y Luis Ussa, nos relatan cómo desde su territorio se dan las fiestas tradicionales y cómo estas fortalecen su identidad y sentido de pertenencia. Maritza Tapie del pueblo indígena Pastos nos cuenta cuales son las fiestas tradicionales de su comunidad:

El pueblo Pastos como tradiciones, tienen las fiestas cósmicas, que están en conexión no solo en este plano material, sino en un plano espiritual. En nuestro caso, cómo somos pueblo Pastos, hijos del Sol o familia del Sol, pues tenemos la fiesta del Inti Raymi y desde hace dos años también se viene festejando los demás Raymis en homenaje a los cambios de los ciclos de la tierra. Las cuatro fiestas que se celebran en el año andino son: el Pawukar Raymi (Fiesta de la juventud), el Kapac Raymi (Fiesta de los niños), el Koya Raymi (Fiesta de la madre luna) y el Inti Raymi (Fiesta del Sol) que es la fiesta de la cosecha en el agradecimiento a la madre tierra. Estas son fiestas que se han modificado y se han adaptado al territorio y se hacen por el sentir de agradecimiento al territorio. (Tapie, 2022)

Figura 18

Inti Raymi Resguardo Indígena de Cumbal, Centro de la Juventud

Nota. Prácticas culturales en el Resguardo Indígena de Cumbal [Fotografía], 2022, por Centro de Juventud- Cumbal.

Por otra parte, Gilberto Pechené también nos da a conocer las fiestas tradicionales que se realizan en su comunidad Nasa:

Los eventos y rituales que son característicos del pueblo Nasa, es por lo menos el 21 de junio que es el recibimiento del Sol o Sek Buy que se llama en Nasa Yuwe, que es la nueva época del año andino, en este espacio la gente prepara sus bebidas típicas y los alimentos para brindar al sol. Otro evento que se realiza en noviembre es el Cxapucx que es en honor y en agradecimiento a los espíritus que ya no se encuentran en este espacio, entonces también es cómo preparar todos los alimentos que comían los mayores y ofrendarlos. También, en diciembre es la fiesta de la comida, pues en diciembre es la cosecha del maíz, donde todo el mundo se integra para celebrar y agradecer a la tierra por la cosecha del maíz y en enero, por lo menos hay una práctica que ya es que empieza el nuevo ciclo de siembra, entonces toda la gente se reúne para ir a la minga a trabajar la tierra y sembrar el maíz. (Pechené, 2022).

Figura 19

Sek Buy desde el Sentir de la Comunidad Nasa

Nota. Prácticas culturales en el pueblo Misak [Fotografía], por Asamblea Ampliada y Ritual del Sek Buy Zonal, 2022

Así mismo, Luis Ussa del pueblo Misak nos comparte sus experiencias y conocimientos sobre cómo se conmemoran las fiestas y rituales tradicionales desde su comunidad indígena:

Lo más significativo para el pueblo Misak es el año nuevo, el año nuevo para el Misak es el primero de noviembre que es cuando para el Misak se abren las puertas de la otra dimensión, donde se empieza otra etapa, donde las ofrendas son sagradas y al otro día se comparte esas ofrendas con los familiares y vecinos, pues es un ritual sagrado. También está el día 19 de julio que para nosotros es una fecha de suma importancia que de hecho en el año 1980 la comunidad del pueblo Misak en protesta a la fecha del 20 de julio, que es para el occidente la supuesta independencia, en rechazo a eso pues la comunidad del pueblo Misak entra a recuperar tierras. (Ussa, 2022)

Figura 20

En Colombia, los indígenas Misak honran a sus muertos y el año nuevo - PCNPos

Nota. Prácticas culturales en el pueblo Misak [Fotografía], por Asamblea Ampliada y Ritual del Sek Buy Zonal, 2022

De esta manera, se puede inferir que las fiestas tradicionales de las comunidades indígenas están relacionadas con una serie de factores que las definen, entre los que podemos destacar: la historia de cada territorio, los rituales, la cosmovisión indígena, las labores colectivas de cada comunidad, la relación con las actividades agrícolas de las diversas culturas en relación con los ciclos naturales de la tierra y de los seres vivos, entre otros, tal como lo relatan previamente los jóvenes indígenas, cada comunidad o pueblo tiene su forma diferente de celebrar y armonizar las fechas, períodos y lugares. Ahora bien, en las comunidades Pastos y Nasa el día 21 de junio celebran el nuevo año andino “Inti Raymi” para los Pastos y el *Sek Buy para los Nasa*; ceremonia realizada en honor a Inti, Dios Sol y en agradecimiento a la pacha mama

(madre tierra) por las cosechas recibidas. En este espacio la gente prepara sus bebidas típicas, alimentos propios, realizan sus rituales y danzas para ofrendar al sol. De igual manera, la comunidad Nasa y Misak; el primero de noviembre en agradecimiento a los espíritus que ya no se encuentran en este espacio y para conmemorar la vida en la tierra de los que ya no están se armoniza y se comparte los alimentos. Y el pueblo Misak tiene una de las fechas representativas en su comunidad que es el 19 de julio en rechazo al día de la independencia y en conmemoración de la recuperación de tierras y del territorio esta celebración se realiza cada año.

Figura 21

Natural Mundo - Feliz Chakana Raymi, el Mundo Andino está de Fiesta

Nota. Prácticas culturales en el pueblo Misak [Fotografía],
por Asamblea Ampliada y Ritual del Sek Buy Zonal, 2020,
<https://acortar.link/me73Y1>

En este sentido, las fiestas enaltecen la identidad de cada pueblo, constituyen su tejido social y contribuyen al fortalecimiento de la identidad étnica y sentido de pertenencia hacia el territorio, permitiendo comprender las memorias heredadas por los mayores, que se hacen vivas en el trajinar diario de la comunidad. Por lo anterior, se puede pensar que estos saberes se han configurado en el tiempo y en los espacios propios y se representan en los imaginarios indígenas, en la palabra de los mayores, en relatos ancestrales de todos los tiempos que están presentes en la memoria de la comunidad, los cuales consolidan y construyen la identidad étnica de cada pueblo indígena.

6.8.2. *Gobierno Propio*

Dentro de los usos y costumbres también se encuentra el gobierno propio que fortalece la identidad étnica y genera autonomía en los territorios. Para Yukuna (2019), líder indígena de Asociación de las Autoridades Indígenas de la Pedrera Amazonas (AIPEA), el gobierno propio es la estructura que representa legalmente a los territorios indígenas, con él viene la autonomía para tomar un proceso político administrativo con miradas al fortalecimiento de la identidad étnica, el territorio y a su protección espiritual. De allí que, el gobierno propio corresponde a las formas de organización con criterios culturales que definen normas, leyes, hábitos y comportamientos fundamentados en las tradiciones indígenas que regulan las relaciones sociales, con la naturaleza y el que rige su comunidad. Tal como se da en la comunidad indígena Nasa, según Pechené (2022):

Para los Nasa el sistema de Gobierno propio es la estructura de autoridad, los territorios se rigen bajo lo estipulado por los cabildos que son el sistema de gobierno propio, entonces nosotros como miembro de la comunidad nos regimos bajo esos principios”.

Entendiendo que el gobierno propio en las comunidades indígenas representa autonomía y autoridad, pues el gobierno propio tiene la facultad de organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo con sus usos y costumbres, jurisdicción propia, instituciones y mecanismos dentro del marco del estado del cual forman parte. (Relato Gilberto, agosto del 2022)

Figura 22

Cabildo de Jambaló

Nota. Prácticas culturales Cabildo de Jambaló [Fotografía], 2019, Cabildo de Jambaló.

Por otra parte, para el pueblo indígena Pastos; el gobierno propio parte de la recuperación de tierras, ahí es donde los primeros cabildos ganan su autonomía como autoridades. El gobierno propio tiene un plan de vida, una jurisdicción propia, y pues en este caso el gobierno es rotatorio, por ciclos como está organizado el territorio (Tapie, 2022). Así pues, el gobierno propio parte de la historia de cada territorio, el cual tiene un plan de vida en el que el estado del pueblo se gobierna así mismo desde un sistema de autonomía y de control territorial, el cual debe acoger a todas aquellas personas que pertenezcan, vivan y compartan el territorio. Por lo tanto, el gobierno propio es una de las costumbres de cada pueblo indígena que consolida el ser indígena en cada persona.

Figura 23

Cabildo Indígena del Resguardo de Cumbal, Fiesta de Inti Raymi.

De este modo, los usos y costumbres en las comunidades indígenas ayudan a entrar en contacto con el entorno, conocer el mundo, relacionarse con la cultura en cada una de sus manifestaciones, siendo a su vez un medio para exteriorizar creativamente emociones e ideas por medio de la creación de obras materiales o simbólicas. Además, impulsa la exploración y expresión por medio de diversos lenguajes para encontrar aquello que no solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una colectividad, pues los usos y costumbres se mantienen vivos gracias a que las generaciones experimentadas transmiten las prácticas culturales a las generaciones nuevas, en otras palabras las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanías.

6.8.3. Tradiciones Indígenas

Las tradiciones son cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. Después de esto sigue como una parte integral de sus usos, costumbres y se mantiene para que sea aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. La tradición suele tratar genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socioculturales selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados se pretende se extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que se conserven, se consoliden y se adecuen a nuevas circunstancias. Entonces, la tradición viene a ser una forma de mediación de la acción y, en consecuencia, podemos decir que también la tradición es algo que nosotros hacemos. Sin creación no hay tradición: la tradición misma pertenece a una creación, incluso lo que viene a ser tradición no solo es algo que fue creado en el pasado, sino que viene a ser viva en cuanto tradición mediante la creación en el presente (Kiyoshi, 1995, p. 365). Por lo tanto, las tradiciones son algo que se heredan y que forman parte de la identidad, es importante destacar que, muchas veces, la tradición se asocia a una visión conservadora, ya que implica mantener intactos ciertos valores a lo largo del tiempo. De acuerdo con las vivencias de los tres estudiantes indígenas dentro de las tradiciones de su comunidad indígena y fuera de ella las que más se visualizan son: el vestuario propio y la lengua nativa.

6.8.4. Vestuario Propio

En las comunidades indígenas el vestuario propio es una de las tradiciones que expresa y fortalece la identidad cultural del pueblo y de la comunidad en general, pues este atuendo es de uso cotidiano y para eventos especiales como: celebraciones religiosas, rituales de armonización, bodas, bautizos o laicas como fiestas mayores, festivales, ferias, entre otros eventos. El vestuario propio es un símbolo étnico de pertenencia que ha variado en su significado y en el contenido de este a lo largo de la historia (Bayona, 2016). Además, en ciertas comunidades indígenas el vestuario es confeccionado por las propias mujeres en el telar de cintura, donde se elaboran cada prenda de manera manual y se combinan los hilos para producir brocados de distintos colores, estos bordados se cosen a mano sobre la tela con hilos naturales o sintéticos, que se fabrican en máquinas de talleres familiares. Los dibujos, bordados o entretejidos en la tela, varían según las

regiones y tienen características particulares en los diferentes grupos indígenas; a veces se conservan figuras antiguas (Vázquez, 2018).

Figura 24

Mujer nasa hilando lana de ovejo

Nota. Práctica cultural nasa [Fotografía], Perdomo, W., 2023, WhatsApp. Autorizada para fines educativos.

De acuerdo con lo anterior, el vestuario hace parte de la identidad de cada comunidad indígena, porque el atuendo de los pueblos originarios evidencia su identidad étnica y cultural, de igual manera se distinguen unos de otros, lo cual se reflejaba en el diario vivir. También, los tejidos y bordados reflejan un cúmulo de conocimientos, como la geometría, las matemáticas, las simbologías y llevan impregnados la cosmovisión andina, esto a través de dibujos como animales, plantas, lugares, el sol o la luna, entre otros seres y elementos. Cabe resaltar que para los diferentes pueblos indígenas de Colombia el vestuario propio no es el mismo, porque va de acuerdo con su historia, tradición, usos y costumbres, cosmovisión y ubicación geográfica. A su vez, el tejido cumple un papel fundamental, dado que en él se conserva el legado cultural que revive la historia de los antepasados, al respecto Tavera y Urbina (1993) comentan que “Los textiles están estrechamente ligados a los aspectos socioculturales, religiosos, económicos y de expresión artística. Su estudio enriquece notablemente el conocimiento que se tiene de nuestros antepasados precolombinos y sobre su relación con otras culturas americanas” (p. 51). Como da en los territorios de los tres estudiantes indígenas, Gilberto Pechené del pueblo Nasa, oriundo del Resguardo Indígena de Calderas del Departamento del Cauca, Maritza Tapie, del pueblo de los Pastos de Cumbal Nariño y Luis Ussa, del pueblo Misak de Resguardo de Guambía, Silvia Cauca, quienes a continuación nos describen el vestido propio de su pueblo:

En cuanto al vestuario propio la verdad, digamos que también hace parte de la

identidad, por lo menos a nosotros los Nasas nos conocen porque los hombres usamos la ruana de lana de oveja negra o café, el sombrero, la mochila y la cuetandera. En cuanto a las mujeres, ellas usan el anaco de lana de oveja, la runa que también es negra o café, el pañuelo y las mochilas que son a base de lana de oveja. Al ver ese vestuario la gente ya más o menos tiene la percepción de que uno es de la Comunidad indígena Nasa. (Pechené, 2022)

Figura 25

Fotografía de Ronal Vitonás, 2023. Vestuario Propio del pueblo Nasa

Nota. Práctica cultural nasa con vestuario propio [Fotografía], Vitonás, R., 2023, Facebook. Autorizada para fines educativos.

Por otra parte, para el pueblo de los Pastos el vestuario simboliza el sentir de pertenencia que una persona tiene hacia su territorio y hacia su comunidad indígena, como lo señala Maritza Tapie:

El vestuario propio, que usaban nuestros mayores y por el mismo clima, es una follera, que es como una falda de lana de oveja ancha, larga y abrigada, con un rebozo también para el frío y un saquito de lana, eso es como la vestimenta de la mujer y para el hombre lo más representativo es la ruana de lana de oveja y también el sombrero que le dicen la chuta, que caracterizaba los mayores. Nosotros sí tenemos vestimenta propia, pero más que tener vestimenta propia es que uno mismo se apropie del conocimiento y del sentir, que no sea solo por la vestimenta, sino por el sentir del ser indígena, que sea desde el

corazón y eso es lo esencial de cada persona. (Tapie, 2022)

Figura 26

Vestuario propio, pueblo Pastos

Nota. Práctica cultural Pastos con vestuario propio [Fotografía], Tecnología e informática: Trajes típicos y su folclor de Colombia, 2023. Autorizada para fines educativos.

Por su parte, Luis Ussa indígena Misak nos describe detalladamente el vestido propio de su comunidad tanto para mujeres como para hombres:

Bueno el vestuario para la mujer es el anaco de color negro variados con unas listas de colores que simbolizan la bandera Misak o el mismo arco iris, el chumbe junto con el anaco, luego viene el rebúso que es de color azul, la gargantilla que es hecha a mano y el sombrero. También la jigra o bolso que no puede faltar. Esto es lo que más simboliza y caracteriza a la mujer Misak. Para los hombres el rebosó la parte donde las mujeres usan, se puedes decir arriba, los hombres lo usan abajo, digamos un intercambio, si para las mujeres en el anaco es negro, para los hombres los ruanes son negra, etc. El sombrero, pues es también general que lo denominan tampa kuari que es el nombre propio, está hecho a mano y de hoja de palma y para los hombres no puede faltar la bufanda. Todo se ha ido modificando, entonces, por ejemplo, el anaco anteriormente era a base de lana de ovejo, pero pues digamos porque eso pesa mucho o porque a medida que va avanzando el tiempo pues se empieza a adoptar otras cosas, otra situación, por eso el anaco ya no es de lana, sino que es de merino que es más práctico y da la posibilidad de que uno lo pueda usar más veces porque se seca más rápido. (Ussa, 2022)

Figura 27

Vestuario propio del pueblo Misak

Nota. Vestuario propio Misak [Fotografía], Indígenas Guámbianos o Misak: Manifestaciones culturales, 2015, WhatsApp. Autorizada para fines educativos.

Respecto a lo anterior, para la comunidad Nasa el tejido de sus vestuarios y mochilas representa toda una filosofía cosmogónica que refleja los sentires y pensares de su identidad étnica y cultural. Asimismo, la simbología que se plasma en los diversos tejidos que en su gran mayoría son hechos a mano y por mujeres, se ha considerado como una forma de escritura propia del pueblo Nasa, pues ciertas figuras que se encuentran en las mochilas y en los chumbes han sido halladas en espacios de vida donde los antepasados hacían los rituales de armonización para estar en equilibrio y armonía con la madre tierra.

Figura 28

Capisayo, chumbres y jigras de la comunidad nasa

Accesorios del vestuario propio nasa [Fotografía], Perdomo, W., 2023, WhatsApp. Autorizada para fines educativos.

En cuanto al pueblo de los Pastos, las labores del tejido, es una actividad que se ha caracterizado por ser heredada y mantenerse vigente. En el atuendo propio de la cultura Pastos se puede entender la belleza artística a través de la simbología andina con diseños de códigos, signos que representan toda la grafía del cosmos y son sus estructuras que dan a conocer la escritura con la que se comunicaron las comunidades ancestrales, como huella imborrable del pensamiento antepasado.

Figura 29

Comunidad étnica Pastos

Nota. Comunidad étnica Pastos con atuendo propio
[Fotografía], Unigarro, J., 2023, WhatsApp. Autorizada para fines educativos.

Por otra parte, el atuendo Misak como el de cualquier otro pueblo étnico cumple con una función simbólica al establecer relaciones entre la naturaleza, el hombre y su ambiente sociocultural; el atuendo de una comunidad es un elemento de identidad y de comunicación interétnica.

Figura 30

Jóvenes indígenas con atuendo Misak

Nota. Comunidad étnica Misak con atuendo propio
[Fotografía], Tróchez, L., 2023, WhatsApp. Autorizada
para fines educativos.

En este sentido, se comprende que para cada comunidad indígena el vestuario simboliza y representa su historia, su cosmovisión, su forma de vida y de ver al mundo, el lugar en donde habitan, pues en sus tejidos da a conocer la esencia de su comunidad. En cada tejido está plasmada una sabiduría, siendo el tejido mucho más que una técnica para producir mochilas, ruanas y sombreros, porque significa tejido social desde su accionar político y comunitario, establecido en el principio de unidad que se ve reflejado en las mingas de pensamiento, puesto que los tejidos que se realizan en la comunidad, generan identidad, cultura y autonomía en los distintos resguardos y planes de vida que hay dentro de la organización indígena; del mismo modo, han marcado el camino para ir construyendo la armonía y el equilibrio entre el ser humano, el entorno y la madre naturaleza. A su vez, el tejido trae significado y refleja el pensamiento como algo que está vivo en la memoria de los pueblos.

Figura 31

El vestuario como representación de historia y cosmovisión

Nota. Mujeres indígenas con atuendo propio [Fotografía],
Cuscue, H., 2023, WhatsApp. Autorizada para fines
educativos.

6.8.5. *Lengua Propia (Nativa)*

La lengua es la principal forma de interacción con el entorno; las palabras preservan historias, tradiciones, cultura y la identidad. La lengua indígena representa el legado de los antepasados, porque son el conocimiento milenario (historias, leyendas, canciones, valores, mitos, oraciones, como señala la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC, 2021). El idioma o lengua nativa es el alma, la figura simbólica que enmarca el pensamiento, el conocimiento, pues por medio de la lengua indígena se comprende cuál ha sido su historia, su lucha y a través de ella se describen características de origen.

Para las comunidades indígenas, el idioma o lengua propia refleja su identidad, su cosmovisión y su historia, la forma de comprender el mundo, porque en sus palabras o símbolos se transmite la espiritualidad que se tiene para comunicarse con las personas que se rodean y con la espiritualidad de su comunidad. Se debe tener en cuenta que esto varía de acuerdo con cada comunidad indígena, por ejemplo, para la comunidad Nasa del norte el Cauca, el idioma o lengua nativa es el Nasa Yuwe y les permite comprender el mundo, la historia y a las otras personas, tal como lo plantea Gilberto Pechené Joven indígena Nasa:

Pues el idioma o tener una lengua propia, digamos hace que uno tenga diversas lecturas de la realidad social, creería yo, porque el idioma permite entender al otro, también permite explicar cuál es la visión de uno. Entonces, digamos que solo al tener sólo un idioma, el español creo que se limita esa oportunidad de entender y explicar el mundo. Pues es por medio del Nasa Yuwe, donde yo me puedo entender con el territorio, pero también me puedo entender con los demás compañeros Nasas, entonces el Nasa Yuwe significa el sentir del Nasa; cómo lo expresa para hacerse entender y hacer entender a los demás Nasa Yuwe hablantes. Entonces creo que eso es fundamental. (Pechené, 2022)

Figura 32

Cartillas en Nasa Yuwe

Nota. Material pedagógico en idioma nasa [Fotografía], 2023, Facebook.

Publicación autorizada con fines académicos.

En el caso de la comunidad indígena Pastos del Departamento de Nariño, con el pasar del tiempo se ha perdido su lengua nativa, es poco lo que se conoce y se conserva de ella. En la actualidad la lengua nativa está en el proceso de recuperación y fortalecimiento, como lo expresa Maritza Tapie joven indígena Pastos:

En el pueblo Pasto la lengua originaria es Qwastu, pero por distintos factores, por la invasión incaica, por la colonización nosotros dejamos de hablar nuestra lengua, pero como pueblo Pasto la mantenemos en los nombres de lugares y los nombres de cada habitante, los apellidos son en lengua propia, lengua Qwastu; todos los apellidos tienen su significado propio. Conozco algunas palabras y claro que tienen una importancia, porque a pesar de no hablar esta lengua propia, la esencia si tenemos en el corazón y aún mantenemos nuestros apellidos en lengua propia. Es por ello por lo que algunos comuneros están llevando un proceso de recuperación de la lengua Qwastu, porque representa nuestra identidad y el ser indígena. (Tapie, 2022)

Figura 33

Centro de la Juventud Indígena Cumbal -Nariño

Nota. Prácticas culturales étnicas [Fotografía], 2023, WhatsApp.

Publicación autorizada con fines académicos.

Ahora bien, en la comunidad Misak su lengua nativa es el Namtrik que es una lengua que pertenece a la familia lingüística Chibcha. Los Misak son bilingües, la lengua materna es hablada por más de la mitad de sus habitantes y el español es hablado por la mayoría del pueblo, tal como lo menciona Luis Ussa, indígena Misak:

De acuerdo a la comunidad de donde yo provengo, pues el primer idioma inclusive que aprendí fue Namtrik, el cual viene de un proceso de fortalecimiento, de acuerdo a ello, empieza un programa de recuperación con el concepto de recuperar la tierra para recuperarlo todo; recuperan la tierra, pero con el compromiso también de que se debe recuperar la identidad y la lengua propia. Hasta el momento el 95% de la población Misak dentro del resguardo de Guambia hablan, y practican el Namtrik, más o menos el 70% escriben con las letras, digamos prestadas del occidente y hoy el 30% ya escriben con letras o jeroglíficos propios del Namtrik. (Ussa, 2022)

Figura 34

Universidad Misak

Nota. Universidad Misak [Fotografía], Velasco, V., Facebook, 2022. Autorizada con fines académicos.

En relación con lo anterior, para la comunidad indígena Nasa, su lengua nativa que es Nasa Yuwe tiene un valor fundamental porque caracteriza la esencia de lo indígena, con ella se puede hallar el significado que tiene la lengua propia dentro de la cosmovisión, la naturaleza y la comunidad, lo cual sirven para orientar el sentido ético y el desarrollo de los valores propios que se encuentran relacionados con el respeto hacia los demás, el respeto por los seres de la

naturaleza y el mantenimiento de la armonía, la unidad y el equilibrio dentro de la relación de la mujer, hombre, mundo y naturaleza. Julicue et al., (2016), el Nasa Yuwe como medio de comunicación del pueblo Páez o Nasa, ha sufrido cambios bastante alarmantes en los últimos 30 años. De esta manera, se han creado barreras generacionales que impiden que haya una comunicación verdadera y eficaz entre mayores hablantes y la juventud no hablante, es por ello por lo que quienes mantienen el uso real de la lengua son los adultos mayores de 45 años, puesto que la juventud y la niñez hoy crecen en un espacio monolingüe; es decir que solo usan el castellano como único medio de comunicación.

Del mismo modo, se evidencia que la lengua Pasto se conservó hasta medio siglo después de la conquista, manteniéndose como una lengua distinta y difícil de aprender, pues la invasión incaica presidida por la llegada de los españoles aceleró la devastación del pueblo Pastos; de esta forma los ritos, ceremonias, el vestido, la lengua, los sistemas religiosos, la cultura en general de esta etnia fue desapareciendo paulatinamente quedando muy poco o ningún vestigio de sus templos, ni memoria de sus casas (Alcaldía del Municipio de Cumbal, 2009). A pesar de esto, en la actualidad ciertos jóvenes están en el proceso de recuperación de esta lengua, con el fin de conocer su historia e identidad. De la misma manera, pasó con el pueblo Misak quién también a causa de la colonización padecieron la pérdida de su lengua propia, a pesar de ello en la actualidad están en el proceso de recuperación y fortalecimiento de esta porque para esta comunidad su lengua nativa es valorada como un elemento de vital importancia en la identidad cultural y en el Proyecto de Vida Misak.

Por consiguiente, se puede decir que cada lengua nativa representa una visión diferente del mundo en el que vivimos, porque puede ser un marcador para representar de dónde venimos, quiénes somos y las ideas de la sociedad a la que pertenecemos, ya que esta representa al pueblo, representa la ideología de una comunidad, así que todas las lenguas nativas merecen respeto y tienen valor porque contribuyen a la riqueza cultural de su nación. Además, juegan un papel importante en la vida de las personas porque es la ventana a los primeros significantes y a la relación con el entorno, lo que otorga con su desarrollo un sentimiento de identidad y pertenencia con una comunidad y con aquellas áreas geográficas que comparten la misma forma de comunicación, es así como, para los pueblos indígenas, las lenguas nativas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vínculos de valores éticos que

constituyen la trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia.

Finalmente, se puede inferir que las tradiciones nos ayudan a construir y a darle un significado a nuestra historia y a nuestra vida como individuos y como sociedad, recordando que la familia es la base de ésta. Por ello, las comunidades indígenas a lo largo de su vida transmiten sus saberes, valores, tradiciones, usos y costumbres a las siguientes generaciones, esto por medio de símbolos, ceremonias, armonizaciones, festividades y ritos que se practican en comunidad, donde se estimula las emociones y se logra reflexionar acerca de quiénes somos, cuál es nuestro origen y hacia dónde queremos ir, porque las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva, siendo esto fundamental para mantener vivas las culturas.

Es importante resaltar que para la preservación de las tradiciones se debe mantener su presencia diaria en la vida social, también es esencial que perviva el diálogo de saberes para transmitir conocimientos entre unos y otros, de mantener una interacción con los adultos mayores pues ellos representan la experiencia y la sabiduría de su pueblo, por medio de cuentos o historias, festividades, armonizaciones, mingas pensamiento, fotografías del pasado, entre otros, permitiendo que los niños y jóvenes adquieran una conciencia de respeto hacia su historia, a la forma de ver el territorio y su comunidad de origen, porque al transmitir esto a las nuevas generaciones ellos reciben la herencia cultural de sus pueblos a través de la convivencia con los adultos, apropiándose así de los modos de vida de su comunidad, teniendo en cuenta que estos saberes y conocimientos no son estáticos, porque evolucionan y se enriquecen cada día con sus nuevos integrantes.

7. Adaptación y/o Aculturación: el Indígena en la Ciudad y la Universidad

*“Caminar es un peligro y respirar es una hazaña
en las grandes ciudades del mundo al revés.
Quien no está preso de la necesidad, está preso
del miedo”*

Eduardo Galeano (1998, p. 10)

Los pueblos indígenas construyen formas particulares de ser y de actuar con la tierra, tratándola como su madre a quien cuidan y a quien le ofrecen todas sus actividades diarias; una vez migran de sus territorios, asumen una construcción y reconstrucción constante de sí mismos, dado que, esta relación se afecta al desplazarse a la ciudad y tener que adaptarse a condiciones distintas, generalmente adversas relacionadas con la precariedad económica y social de los barrios o comunas a las que llegan. De modo tal que se exponen al riesgo de perder progresivamente sus tradiciones y costumbres, o que desaparezcan o se transformen. De ahí que, uno de los objetivos de la presente investigación es identificar los principales cambios en la identidad étnica de tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali, después de su ingreso a la Universidad del Valle. Para ello, fue preciso reconocer el origen ancestral y territorial de estos tres estudiantes indígenas que por temas de educación superior migraron a la ciudad de Cali, también reconocer en ellos, sus usos, costumbres y tradiciones que los hacen ser y pertenecer a su comunidad y territorio indígena.

Ahora bien, para aproximarnos a identificar los principales cambios en la identidad étnica de los tres jóvenes indígenas, en primer lugar, es indispensable comprender los conceptos adaptación y aculturación, y en un segundo lugar analizar e identificar en los tres jóvenes indígenas los posibles cambios en su identidad étnica, forma de ser y estar en la ciudad y universidad, lugares a los que llegaron tras su proceso de migración de su territorio natal.

7.1. Adaptación: el Cambio de Vida y el Deseo por Retornar al Lugar de Origen

El proceso de migración es un proceso complejo que implica dejar un “modelo de vida” y de identidad para incorporar otro “nuevo”, psicológicamente supone un cambio vital, un acontecimiento vital, es ahí donde se da paso a la adaptación, según Montagut (2008), la adaptación es una habilidad inherente al ser humano, en la cual el individuo asume los retos que surgen en su vida cotidiana bien sea por su propia iniciativa, o por razones de orden cultural, político, situaciones adversas o por efecto del poder. Como tal, la adaptación al cambio es un conjunto de hechos, es un proceso de convergencia en el cual confluyen representaciones, significaciones que unen, separan, identifican, asimilan los sujetos impactados permitiendo al sujeto hacer realidad en su vida; es una transformación y una movilización. En tal sentido, el proceso de adaptación es continuamente construido, pues los cambios ocurridos en alguna de las

partes (individuo o medio) se tornan difíciles y generan tensiones, lo cual puede ocasionar una adaptación temporal o permanente, como lo relata Maritza Tapie joven indígena, quien migró de su territorio Cumbal Nariño a hacia la ciudad de Cali, siendo para ella la ciudad (lo urbano) un contexto diferente al territorio (el campo) y un lugar de vida temporal:

Bueno, fue difícil llegar a la ciudad, porque nosotros venimos de un contexto muy diferente, hemos vivido desde que nacemos en el territorio y ni siquiera hemos estado en el espacio urbano, nosotros siempre hemos estado en lo rural. Mi casa queda muy lejos del casco urbano, entonces la conexión es más con la naturaleza, también con los vecinos, con las actividades domésticas, con las actividades diarias del campo, entonces siempre habíamos estado en eso. Pero al llegar a la ciudad a un lugar donde no hay ese tipo de vida siempre fue difícil la adaptación, hasta ahora creo que me cuesta mucho. Nosotros hemos visto este espacio (ciudad) como un proyecto de vida a corto plazo y todos estamos como a la expectativa de que; listo vine a cumplir una meta y ya me regreso al territorio, pero es por eso mismo, que no ha habido una adaptación total. Y las dinámicas acá también cambian; la vida acá es un desorden, tanto en la alimentación, como en los horarios de la universidad, porque a veces uno se duerme muy tarde, asimismo, se levanta tarde o temprano. (Tapie, 2023)

La adaptación es acumulación de saberes y aprendizajes, es construcción o reconstrucción de conocimiento, bajo estas circunstancias, una persona puede contar con muchos y diversos recursos para afrontar un problema, pero puede suceder que no los perciba, o que no tenga la habilidad para utilizarlos, sobre todo cuando tiene que enfrentarse a ambientes, costumbres y contextos sociales diversos, desafiantes y hasta amenazantes; la ciudad de Cali representa para el suroccidente colombiano un punto de desarrollo y confluencia de personas de distintos orígenes que contienen distintas contradicción, es un contexto donde puedes cumplir tus metas pero al mismo tiempo exponerte al racismo y clasismo que viven en esta ciudad. Tomar la decisión de cambiar de lugar de residencia tiende a resultar difícil, porque al evaluar la situación particular, se ponen en la balanza todas las ventajas y dificultades que puede implicar el cambio. Además, los desafíos relacionados con el cambio de residencia pueden variar en función de las particularidades del caso. Por ejemplo, sentir miedo y sentirse extraño en el nuevo lugar, como

Gilberto Pechené joven indígena quien migró de su territorio Calderas Cauca hacia la ciudad de Cali, en donde le fue difícil adaptarse al nuevo lugar:

Yo la primera vez que llegué a la ciudad me sentía como un extraño, prácticamente me daba mucho miedo relacionarme con gente de ciudad, porque tenía todavía dificultades de comunicación, en términos de hablar bien fluido el español, entonces por eso sentía que todo el mundo me miraba o no era bien acogido en un espacio de aula o contexto de la ciudad. Y pues también el tema desplazamiento en una ciudad, pues no sabía cómo era para moverse en la ciudad de un lugar a otro. Todos estos años han sido bastante duros, al principio fue más, pero con el tiempo he ido adaptándome a ciertas dinámicas de ciudad. Pero todavía siento que estoy en el proceso de adaptación y considero que la ciudad no es un contexto donde yo pueda vivir o plantearme una vida para largo plazo, entonces aún sigo en la ciudad, porque ofrece otras dinámicas, oportunidades de donde uno ha crecido. (Pechené, 2023)

Para el indígena, desde que llega a la ciudad, cambia y transforma totalmente el contexto de su territorio, se altera su entorno físico, sociodemográfico y psicológico. El nativo entra en los distintos cambios de la sociedad urbana, para las personas migrantes es una forma de refugio y mejores condiciones de vida, tienen el ideal de que perviva su cultura y costumbres, aunque estas son contradictorias, ya que el ambiente dominante limita la mayor parte de sus prácticas culturales, sea por la estructura física como ambiental. Además, los imaginarios coloniales inculcados a la sociedad en general, donde se estigmatiza la pobreza y rechazo hacia las minorías. Si bien es cierto que cada persona vive el proceso de adaptación de un modo particular, existen ciertas dificultades que tienden a ser comunes para las personas indígenas que deciden migrar del territorio a la ciudad, en este proceso tienen que enfrentarse a diferentes situaciones para poder incluirse y crear sus propias experiencias, adaptándose como minoría étnica que debe superar diferentes obstáculos; tal como lo expresa Luis Ussa joven indígena quien migró de su territorio Guambia Cauca a la ciudad de Cali:

El primer mes, de hecho, el primer semestre pues es lo más difícil para un estudiante indígena, porque el primer día uno hace el esfuerzo por estar en el salón de clases y a veces se hace de último. Trata de participar lo menos posible para que no noten dentro del salón que está un indígena, porque eso digamos involucra otras situaciones que son

difíciles para alguien que apenas está aterrizando en la ciudad. El hecho de tener que reconocer y de admitir ideas, de hacer ver que usted tiene igual de derechos que los demás, entonces digamos el hecho de concebir y lo mismo convencerse de eso pues es difícil y eso requiere cierto tiempo que para unos, puede ser un semestre completo para otros, puede ser inclusive años. En mi caso, yo creo que fueron unos tres o cuatro meses que fue casi lo mismo del tiempo en el que demoré en insertarme al cabildo universitario. (Ussa, 2022)

Dentro de este orden de ideas se puede decir que la adaptación es un proceso complejo, pues al llegar a un nuevo lugar se debe adaptar a una nueva rutina, a un nuevo modo de vida, por lo que en algunas personas este proceso es complejo, difícil y donde no hay una adaptación completa, más bien, el nuevo lugar es visto como un lugar de vida temporal. Este fue el caso de los tres jóvenes indígenas migrantes a la ciudad de Cali a los cuales les ha sido difícil adaptarse al nuevo contexto de ciudad (lo urbano), porque ellos migraron de su territorio indígena, en donde tienen más una conexión con la naturaleza, y su vida se caracteriza tradicionalmente por sus actividades en el campo; considerando que su realidad geográfica está ligada a los territorios y cosmovisiones culturales. De ahí que, para Maritza, Gilberto y Luis jóvenes indígenas quienes, al llegar a la ciudad, este nuevo espacio les generó miedo, incertidumbre y se sintieron extraños, temían a ser discriminados; pues vivir en la ciudad le es difícil, por lo tanto, ven este lugar como un espacio temporal. Sumado a que Cali como una de las principales ciudades de Colombia es considerada como un espacio inseguro; fuertemente influenciado por el narcotráfico y con unas tramas económicas de marginalidad y pobreza para los sujetos racializados.

En este sentido, se puede decir que la migración ha de incluir que el lugar a donde se traslada el migrante es lo suficientemente distante y por un tiempo prolongado como para que implique vivir en otra cultura y desarrollar en ella las actividades de la vida cotidiana, lo cual lleva implícito un cambio del medio externo en la continuidad del desarrollo personal. Tal fue el caso de los jóvenes indígenas que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali, en busca de mejores condiciones de vida (educación superior), una migración, que, aunque fue voluntaria, fue un proceso de cambio y en el que se puede enmarcar todos los mecanismos implicados en el proceso de adaptación. Los jóvenes indígenas tienen que enfrentar diferentes problemáticas en su proceso de acomodación e inclusión a la vida cotidiana; así como desafíos importantes en torno a

la búsqueda de vivienda, acceso a la educación, servicios públicos como la salud y hasta trabajo; deben abrirse paso a estos problemas a partir de su situación de vulnerabilidad, porque las principales desventajas están en lo económico, social y cultural; también, los cambios identitarios y culturales que se experimentan al participar en una sociedad diversa, donde la población indígena es minoritaria y reciente en el ámbito de lo urbano, por ende el proceso de adaptación se torna difícil, lo cual conlleva a que no haya una adaptación total. En el caso de Santiago de Cali de acuerdo con datos de la alcaldía distrital se registran la existencia de vientos pueblos indígenas de los cuales ocho cuentan con un proceso político organizativo como cabildos en un poco más de veinte años: cabildo indígena Misak, Cabildo Indígena Misak Santiago de Cali, Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali, Cabildo Quichua Runa Puraantiago de Cali, Cabildo Indígena Kofán Santiago de Cali, Cabildo Indígena Nasa Ukawe'Sx Tha'J, Cabildo Indígena Epedara Siapidaara, Cabildo Indígena Dxi'j Pha'dena "Abriendo Caminos" del Corregimiento de Pance.

7.2. Aculturación: el Indígena en el Nuevo Espacio

*Solo los que están en el corazón de la ciudad
saben de afectos y desafectos, de alegrías y miedos,
de seguridad e inseguridad, de movimientos, de
oportunidades de lo que pasa que sucede allí.*

Murillo (2019)

Cuando se hace referencia al proceso de aculturación, se está haciendo mención a la adquisición de nuevas costumbres, hábitos, creencias que componen cierta cultura, no a la erradicación de la cultura propia; es por esto que las autoras Fajardo y Patiño (2008), conciben el proceso de aculturación como un continuo proceso unidireccional, en donde uno de los polos es el rechazo a la nueva cultura, con el fin de mantener las propias tradiciones y el otro es la total asimilación de la cultura dominante.

Aquí el concepto de aculturación hace referencia al resultado de un proceso en el que una persona o un grupo incorpora elementos, saberes, tradiciones y conocimientos de otra cultura, es decir, que lleva a la adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno o los dos grupos con quienes se realiza el contacto. En este proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a

ella, se puede presentar una pérdida de la cultura propia o fortalecerse aún más mediante el intercambio de conocimientos, J. Schumann (1976). Es por ello, que en este estudio se pretende identificar los principales cambios en la identidad étnica de tres estudiantes indígenas migrantes a la Ciudad de Cali después de su ingreso a la Universidad del Valle. Los jóvenes indígenas al llegar a la ciudad se encuentran con diferentes culturas, retos y nuevos conocimientos, los cuales pueden permear su estadia en la ciudad y mediante la interacción pueden provocar un cambio hacia una o hacia ambas culturas, como lo menciona Maritza Tapie, joven indígena Pastos, quien, por causa del proceso de aculturación se encuentra con compañeros de otros pueblos indígena con quienes al llegar a la ciudad fortalece su identidad étnica:

Al llegar acá a la Universidad fue un poco distinto, para mí fue bueno, porque me encontré con más compañeros indígenas de otros territorios, los cuales ayudaron en mi caso a fortalecer mi identidad, porque yo los miraba a ellos, ellos tienen lengua propia, ellos tienen vestimenta propia y hablaban mucho del territorio, de la cosmovisión propia, entonces eso fue lo que despertó en mí, empezar a investigar y empezar a encontrarme, pues como indígena y aún más como mujer indígena. Acá fue como el despertar a la investigación de reconocermé, de reencontrarme conmigo mismo en lo propio. Entonces, la identidad es algo que se ha construido y que yo la he construido más ya saliendo a una ciudad. Fue necesario para mí llegar a la universidad, estar en este espacio, tener otros compañeros, ahí es donde están necesario que haya diversidad en las universidades, porque en base a eso se logran entender muchas cosas, pero sí fue eso gracias a una compañera indígena Misak es donde yo logré reconstruirme y para mí fue necesario estar acá en la universidad porque tal vez en el territorio seguiría inmersa en otras dinámicas. (Tapie, 2023)

En estos relatos la aculturación es un proceso de cambios, mediante el cual una cultura receptora asimila e incorpora elementos procedentes de otra cultura o de otro grupo con los que ha estado en contacto directo y continuo durante cierto tiempo. Es así como en caso de Maritza Tapie su cambio fue la identidad étnica, pues al llegar a la universidad se encuentra con compañeros de otros pueblos indígenas que conservan aún más su identidad étnica, el arraigo por el territorio, su sentido de pertenencia, sus usos y costumbres, lo cual permitió que haya en ella un cambio de fortalecimiento y reconstrucción en su identidad. Teniendo en cuenta que el proceso de aculturación puede darse de distintas maneras, generalmente sin que implique el

abandono de los patrones culturales originales, sino su transformación, hibridación o asimilación mutua. Dicho de un modo simple, la aculturación consiste en aprender a existir en una cultura distinta sin perder en el proceso la propia identidad cultural.

No obstante, para Acton y Walter (1986), el proceso de aculturación es también un proceso gradual que afecta tanto a los individuos como a los grupos, a partir del contacto directo y continuo con la otra cultura. Es decir, un proceso de aculturación por cambio directo que consiste en la imposición de los rasgos culturales de un pueblo sobre otro a través de dinámicas de sometimiento, hegemonía o dominación, lo cual implica siempre un margen de sufrimiento y de resistencia por parte del pueblo sometido; este tipo de aculturación también puede darse de formas muy diversas, determinadas por el grado de resistencia de la cultura subordinada y por la tolerancia y disposición al cambio de la dominadora. Como puede apreciarse en el caso de Gilberto Pechené, joven indígena Nasa que, en un primer momento presentó rechazo a la nueva cultura, esto en cuestión de la lengua nativa (Nasa Yuwe), la comunicación e integración con los demás, ya que él proviene de un territorio indígena, donde las vivencias o dinámicas culturales no son igual a las de una ciudad:

Al llegar a la ciudad y a la universidad digamos que al inicio uno hasta se auto discrimina porque como viene de un contexto diferente y en mi caso más con la lengua materna. Pues digamos que yo crecí hablando la lengua materna, el español lo aprendí ya muy tarde, incluso fue cuando entré a la universidad. Entonces eso hacía que los compañeros no me incluyeran en los trabajos en grupo, porque sentían que si yo me hacía con ellos pues les iba a ir mal, también con los profesores, porque algunos ven al indígena como el que tiene que estar por allá en las montañas y el que estudia es el que digamos que tiene las condiciones económicas y sociales para desarrollarlo. Yo sentía como esa discriminación por ser indígena y por no saber hablar bien el español, y que por eso no podía estar en la altura de hablar o de exponer cualquier tema que ponían en las clases, pero eso es más al inicio cuando recién uno llega a la ciudad y ya cuando uno se acostumbra empieza como a fluir y llegamos a romper esos paradigmas que uno mismo construye y que los otros tienen sobre los indígenas, que por el hecho de ser indígenas no somos capaces de enfrentar, de asumir y de crear conocimiento al igual que ellos. Uno de los aspectos que yo rescató es que yo pasé de la tradición oral a la escrita, pues la

academia me ha obligado a hacer eso porque antes yo sólo estaba acostumbrado a la tradición oral. (Pechené, 2023)

De allí que, según la Editorial Etecé (2022) la aculturación es un proceso de cambio antropológico que tiene lugar cuando dos culturas entran en contacto estrecho. Este cambio se expresa en las costumbres, las creencias y se entiende como una forma de adaptación cultural a las nuevas condiciones sociales que impone un fenómeno masivo, modificando elementos culturales de importancia como: la lengua, la religión o el sentido mismo de identidad. Por ejemplo, la experiencia que tuvo Gilberto Pechené al llegar al contexto universitario; el hecho de sentir discriminación por ser indígena y por no saber hablar bien el español, generando cambios a su lengua nativa, pues las nuevas dinámicas de la cultura y el contexto al que llegó se lo exigieron.

Así mismo, la experiencia y vivencia de Luis Ussa joven indígena Misak en la universidad son similares a las de Gilberto Pechené, porque él también sintió miedo al rechazo por ser indígena, por lo que en un primer momento trata de negar su identidad étnica, además ambos son de un territorio indígena, donde la identidad étnica y cultural es una parte fundamental para su comunidad. Por ende, al migrar a la ciudad trae consigo su identidad cultural, sus usos y costumbres, que en un primer momento dentro de la universidad tratan de ocultar, pero al transcurrir el tiempo y por medio de la interacción con otros estudiantes indígenas empiezan a visibilizarse y a fortalecer su identidad étnica y cultural.

El hecho de provenir de un territorio, de un resguardo que tiene su cultura muy arraigada y del diario vivir, llegar a un contexto totalmente diferente, más que todo a la ciudad de Cali, donde residen muchas culturas, mucha diversidad y dentro de la misma universidad del Valle, eso puede causar efectos positivos y negativos. Cuando uno llega al primer día de clase uno se siente nervioso dentro de su salón, porque el 98% de los estudiantes no son indígenas, sino mestizos y afrodescendientes y uno al ser un estudiante indígena dentro del salón, uno tiende en los primeros días tratar de negar su identidad, tratar de evitar que no lo reconozcan, pero ya con el tiempo uno va apropiándose más de su identidad cultural y más aún cuando se encuentra con gente o estudiantes de su misma comunidad, de su misma cultura o de otras culturas que también permiten diferenciar e

identificar que mi cultura también resalta, que yo soy diferente y que cada uno construye y fortalece su identidad, en mi caso ha sido específicamente en los espacios del cabildo universitario, que son espacios de encuentro, donde entre indígenas estudiantes podemos seguir con el fortalecimiento nuestra identidad cultural. (Ussa, 2023)

Por medio de estos relatos se infiere que la aculturación se concibe como relación con las otras culturas, donde las realidades y las formas de concebir e interpretar el mundo contemplan la propia cultura, de un modo no estático ni estable, sino cambiante e interactivo. El proceso de aculturación en el caso de los jóvenes indígenas, Maritza, Gilberto y Luis que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali, conduce a diferentes cambios a nivel individual o colectivo como: el aprendizaje del idioma de la sociedad de acogida, la reconstrucción y fortalecimiento de su identidad étnica y en el encontrarse con esa otra cultura diversa y en la interacción con las personas, es donde estos jóvenes indígenas piensan paradigmas y estereotipos que tienen de su propia cultura.

Además, el proceso de aculturación lejos de ser un proceso lineal se desarrolla en sucesivos movimientos de avance y retroceso, de prueba y ensayo, de acercamiento y alejamiento entre ambas culturas, en los que el individuo experimenta procesos de aprendizaje de algunos hábitos y fenómenos de la nueva cultura y de des-aprendizaje o de aculturación de algunos hábitos de su cultura de origen. En algunos casos, en el proceso de aculturación se pueden experimentar sentimientos de tristeza por lo que dejaron atrás, incertidumbre y miedo ante lo desconocido, tal es la experiencia de los jóvenes indígenas que llegan a la ciudad de Cali y a la Universidad del Valle que al migrar de su territorio natal y llegar al nuevo espacio; la ciudad, los jóvenes tienen que experimentar nuevas dinámicas culturales que se expresan en un intercambio de costumbres y tradiciones que a largo plazo pueden adquirirse.

Es así como, en el proceso de aculturación se da el proceso de selección y adaptación de algunos aspectos de la cultura ajena. En el caso de los jóvenes indígenas en su proceso de aculturación y la interacción con personas de otras culturas, fortalecieron su identidad étnica, además tuvieron que asimilar o adaptarse a nuevos hábitos, tales como la lengua, la vestimenta y la comida, es decir, adaptar nuevas realidades desde un proceso dinámico y constante permitiendo ajustarse a las demandas cambiantes del nuevo espacio. Tal como, lo relataron anteriormente los tres jóvenes indígenas, que tuvieron que hacer un cambio en su lengua, vestimenta y alimentación (comida) al llegar a la ciudad de Cali, pues estos jóvenes provienen de

territorios indígenas en donde su identidad étnica está arraigada al territorio, su lengua y vestimenta nativa, no es únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vínculos de valores éticos. La visión de respeto y pertenencia que tienen con la tierra, la naturaleza y los alimentos que en ella se siembran y se cosechan. De esta manera, en la presente investigación es importante conocer detalladamente los cambios presentados en la vida cotidiana de los jóvenes indígenas al llegar a la ciudad y universidad, como fue el proceso aculturación respecto a: los alimentos, en el uso de la vestimenta y el cambio de la lengua nativa.

7.3. Aculturación Alimentaria

Para Calanche (2009), la aculturación alimentaria puede definirse como la adopción por parte de un pueblo o grupo social de los rasgos alimentarios y culinarios propios de otro grupo social. Lógicamente tales adopciones, implican un cambio tanto en los hábitos y forma de consumo de los alimentos, así como en la manera que son obtenidos. Es decir, el proceso de aculturación alimentaria que ocurre cuando los miembros de un grupo migratorio adoptan (o no), ya sea en forma voluntaria o inducidos por el contexto, alimentos y patrones de selección e ingesta de alimentos de su nuevo entorno, como el caso de los tres estudiantes indígenas que al llegar a la ciudad empiezan a consumir nuevos alimentos de este entorno. En la siguiente tabla se presenta una relación de la forma como en un contexto de ciudad se adapta la comida diaria esto no desconoce que para ciertas ocasiones espaciales así sea con el cabildo y compañeros preparan los alimentos de sus territorios.

Tabla 9

Relatos de Aculturación Alimentaria

Aculturación Alimentaria		
Entrevistado	Relato	Fotografía
Maritza Tapie	Desde mi pensamiento propio algo que rescato de mi comunidad es que nunca se perdió la soberanía alimentaria, que es algo que también nos ha mantenido a la familia, pues en la familia y en mi casa ha existido la chagra que es como la unidad.	

	Mi mami tal vez no lo habla desde un sentido indígena, no lo expresa así, más bien si lo siente y sabe que hay que mantener la huerta, porque ese es el sustento de la casa, a veces no hay para el arroz, pero hay las papitas, <i>majuas</i>, las habas eso es lo que nos ayuda a nosotros. Entonces la soberanía alimentaria es algo que sí se ha mantenido, eso es algo que nos recuerda y nos conecta con la madre tierra, nos conecta con ese entorno de originarios de trabajar la tierra, de quererla y de cuidarla. En la ciudad las dinámicas son diferentes, todo se debe comprar, la alimentación es diferente, por qué la vida acá es un desorden, dentro de la alimentación también porque uno no consume las tres comidas al día, ni a las horas adecuadas, también uno se duerme muy tarde, se levanta tarde o muy temprano esto de acuerdo a los horarios de la universidad. (2022)	 (Alimentación en el territorio vs alimentación en la ciudad). Fuente: Maritza Tapie, redes sociales, WhatsApp. Autorizada
Gilberto Pechené	En la cuestión de los alimentos en el territorio, pues cuando estoy en mi casa digamos prácticamente lo que se consume son los alimentos que uno siembra en la huerta en el tul, como: papa, ollucos, coles, maíz, habas, entres alimentos, digamos que lo que se compra afuera es prácticamente la sal, el aceite, de resto todo es lo que uno por ahí misma siembra o intercambia entre productos. Pero cuando se está en la ciudad la alimentación tiene digamos un cambio bastante grande, porque casi todo prácticamente todo por acá toca	 (Alimentación en el territorio vs alimentación en la

	comprarlo; los productos no se sabe de dónde provienen, porque uno los compra es en los almacenes grandes de cadena, entonces lo que creería yo es que todo lo que consume uno aquí en la ciudad es casi prácticamente todo a base de químicos, en comparación de cómo uno se alimenta en el territorio que tiene las tres comidas al día o más y casi todo es cultivado orgánicamente, pero en la ciudad todo es caro y a veces no se cuenta con las tres comida al día. (2022)	ciudad). Fuente: Gilberto Pechené, redes sociales, WhatsApp. Autorizada
Luis Ussa	En mi territorio lo que más se cultiva es la cebolla, la papa, el cole, los ollucos y hoy en día las fresas. Y lo que más se consume es el maíz, el cole, la carne y la trucha, lo que si se compra son los granos, como el arroz, el frijol, lentejas, entre otros productos. Pero en la ciudad y en cuestión de los alimentos pues consumir comida que se produzca en el territorio pues es difícil por la distancia, transporte y demás, ya nos ha tocado consumir por fuerza mayor solo arroz y huevo casi todos los días. (2022)	 (Alimentación en el territorio vs alimentación en la ciudad). Fuente: Luis Ussa, redes sociales, Facebook. Autorizada

Nota. Tabla de elaboración propia.

En la anterior tabla se evidencia que los tres estudiantes indígenas al llegar a la ciudad, en este caso a Cali, empiezan un proceso de aculturación alimentaria, porque en este nuevo entorno no cuentan con un tul o chagra que es donde cultivan la mayoría de los alimentos que consumen en su territorio que son cultivados orgánicamente, por ende, empiezan a consumir lo que el entorno les brinda, como son los enlatados, embutidos, alimentos que ellos consideran que son producidos a base de químicos. Además, no comen a las horas adecuadas y en ocasiones no cuentan con las tres comidas diarias, esto se debe a los altos costos de los alimentos en la ciudad y por los horarios de clase que van desde muy temprano hasta muy tarde. Del mismo, al interior de la universidad como fuera de ella no es visible una oferta gastronómica de los pueblos indígenas al que pertenecen estos estudiantes.

7.4. Aculturación en el Uso de la Vestimenta Indígena

ONIC para Radio Nacional de Colombia (2021), el vestuario o atuendo propio, es una expresión que incluye la simbología pictórica de una comunidad indígena, sus elementos naturales van de acuerdo con su entorno físico y cosmovisión. además sirve para protegerse de los efectos de las distintas estaciones del clima y también identifica el origen, historia y la forma de pensar de cada individuo de quien la posee, como los tres estudiantes indígenas quienes en sus territorios utilizan sus atuendos propios como identidad cultural y de acuerdo al clima de su territorio, pero al llegar a la ciudad deben usar otro tipo de ropa que vaya más de acuerdo con el contexto, pero sobre todo con el clima, como lo relatan los jóvenes indígenas a continuación:

Tabla 10

Relatos sobre Aculturación en el uso de la vestimenta Indígena

Aculturación en el uso de la vestimenta indígena		
Entrevistado	Relato	Fotografía

Maritza Tapie	Bueno, si bien nosotros los Pastos hemos tenido una pérdida de identidad, entre ellos la pérdida de nuestro atuendo propio, de nuestra vestimenta, pero en su mayoría de mi territorio solo utilizamos la ruana de lana de oveja. Sin embargo, sí creo que hay un cambio en la vestimenta al llegar a Cali, pues en el territorio utilizamos ropa abrigada y ruana porque es clima frío y en el contexto de ciudad por temas del calor utilizamos otro tipo de ropa que son más adecuadas al clima. (2022)	 (Vestuario en el territorio vs vestuario en la ciudad). Fuente: Maritza Tapie, redes sociales, WhatsApp. Autorizada
Gilberto Pechené	Allá en mi territorio, digamos que por el clima que es frío yo siempre cuando llego allá no suelto mi ruana y mi sombrero de pindo y pues siempre ando con mi cuetandera (Jigra, bolso de lana de ovejo). Entonces, digamos que esto es como parte del vestuario que aún conservo todavía y lo uso casi siempre cuando estoy en mi territorio. Ya en la ciudad uno debe usar ropa más cómoda, menos abrigada porque hace demasiado calor, de vez en cuando uso la ruana y el sombrero, pero ya es como para los eventos del cabildo. (2022)	 (Vestuario en el territorio vs vestuario en la ciudad). Fuente: Gilberto Pechené, redes sociales, WhatsApp. Autorizada

Luis Ussa	En la ciudad y en la universidad mantener mi atuendo ha sido difícil por el cambio de clima, de temperatura, pues nuestro atuendo responde al clima frío y pues de portarlo todos los días aquí en la ciudad es difícil, uno debe usar ropa que va más de acuerdo al clima, ropa más ligera, más fresca, pero de vez en cuando si uso mi atuendo esto más que todo en los eventos del cabildo al cual pertenezco y a otros eventos que realiza la universidad. (2022)	 (Vestuario en el territorio vs vestuario en la ciudad). Fuente: Luis Ussa, redes sociales, Facebook. Autorizada
-----------	---	--

Nota. Tabla de elaboración propia.

En estos relatos se logra evidenciar que los tres estudiantes indígenas provienen de territorios de clima frío, por ende, su atuendo está elaborado de acuerdo con ello, pero al migrar de estos territorios a la ciudad de Cali, siendo esta una ciudad de clima cálido, seco y demasiado caluroso deben cambiar su atuendo, por ropa más favorable, como prendas elaboradas en telas que dejen circular el aire entre ellas, usar colores claros que absorben menos la luz solar para así disminuir el calor. Es así, que en la ciudad el indígena especialmente los de clima frío, dejan de usar su atuendo propio y empiezan a usar ropa más acorde al contexto y al clima, cabe resaltar que no es porque ellos así lo deseen, sino porque en el nuevo espacio requiere de este cambio.

7.5. Aculturación Léxico Lingüística (Lengua Nativa)

De acuerdo con Richards (1996), la aculturación de léxico lingüística es el proceso a lo

largo del cual tienen lugar cambios en la lengua, cultura y sistema de valores de un grupo, al interaccionar con otro grupo que tiene una lengua, una cultura, y un sistema de valores diferentes. Por ejemplo, en el aprendizaje de segundas lenguas, la aculturación puede llegar a afectar el nivel conseguido por un grupo (de migrantes) al aprender la lengua de otro grupo (el grupo dominante), como acontece con dos de los estudiantes indígenas, quienes son bilingües, siendo su primera lengua la materna o nativa y su segunda lengua el español que fortalecieron al llegar a la ciudad.

Tabla 11

Relatos sobre Aculturación Lingüística (lengua nativa)

Aculturación lingüística (lengua nativa)		
Entrevistado	Relato	Fotografía
Maritza Tapie	En el pueblo Pastos la lengua originaria es Qwastu, pero por distintos factores, por la invasión incaica, por la colonización nosotros dejamos de hablar nuestra lengua, pero como pueblo Pastos la mantenemos en los nombres de lugares y los nombres de cada habitante, los apellidos son en lengua propia. Por eso en la ciudad no ha habido un cambio en nuestra lengua pues nosotros desde pequeños hablamos el español. (2022)	 (Aculturación lingüística). Fuente: Maritza Tapie, redes sociales, Facebook
Gilberto Pechené	Al llegar a la ciudad y a la universidad digamos que al inicio uno hasta se auto discrimina porque como viene de un contexto diferente y en mi caso más con la lengua materna, pues digamos que yo crecí hablando la lengua materna el Nasa Yuwe y el español lo aprendí ya muy tarde, incluso fue cuando entré a la universidad y como aquí hay pocas personas que hablan el	

	Idioma Nasa Yuwe, entonces digamos que con el tiempo uno deja de hablar su lengua materna y adopta la otra lengua. Siento esto como debilidad y pérdida de mi identidad como indígena. (2022)	 (Aculturación lingüística). Fuente: Gilberto Pechené, redes sociales, Facebook. Autorizada
Luis Ussa	Allá en Guambia uno casi que todo el tiempo habla en Namtrik que es la lengua oficial dentro del territorio, pero ya llegar a este contexto pues demanda a hablar casi que el cien por ciento el lenguaje español. Uno llega a hablar Namtrik de pronto con los familiares, con algunos amigos que provienen del mismo territorio, pero digamos que a medida que uno permanece más tiempo en la ciudad, pues más va perdiendo el uso del lenguaje propio. (2022)	 (Aculturación lingüística). Fuente: Luis Ussa, redes sociales, Facebook. Autorizado.

Nota. Tabla de elaboración propia.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que dos de los jóvenes indígenas, Gilberto Pechené del pueblo Nasa y Luis Ussa del pueblo Misak, al llegar a la ciudad padecieron un cambio en su lengua nativa, porque ellos son hablantes nativos, es decir que cada uno habla su lengua nativa y es el medio como se comunican en su territorio. Es por eso por lo que cuando ingresaron a la universidad no dominaban muy bien el español, lo cual en los primeros días se les dificultó la comunicación con los demás, por ende, en este nuevo lugar tuvieron que dominar más el idioma español porque en este nuevo espacio la gran mayoría de personas hablan este idioma, también porque la academia les exige hablar y escribir bien el español. A consecuencia de esto, los

jóvenes indígenas en la ciudad ya no hablan su lengua nativa con frecuencia. Por otra parte, para Maritza Tapie del pueblo Pastos este proceso de aculturación de la lengua le ha sido menos complejo, ya que en su comunidad actualmente no cuentan con una lengua propia o nativa; siendo su primera lengua el español, por lo cual, le fue más fácil comunicarse e interactuar con los demás en este nuevo espacio y contexto.

Por consiguiente, en esta investigación se puede inferir que el proceso de aculturación en los tres jóvenes indígenas que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali, en busca de una mejor calidad de vida, para acceder a la educación superior, fue un proceso complejo, pues la adaptación y/o aculturación al nuevo lugar y algunas dinámicas que la ciudad y la universidad demanda fueron en un inicio difíciles, ya que estos jóvenes tuvieron que cambiar del contexto del campo a la ciudad, dejar a su familia, su apego con el territorio, con sus usos, costumbres y tradiciones para poder encajar en la nueva sociedad. Así mismo, les es difícil los cambios que han tenido que hacer en su vida e identidad étnica, pues han tenido que aculturarse y adaptarse a una nueva vestimenta, a consumir otro tipo de alimentos y en el mayor de los casos cambiar su lengua materna; todo esto debido al cambio de contexto, pues en la ciudad las actividades principales son la industria, el comercio u otra actividad no relacionada con el campo y la explotación natural. Sin embargo, se puede decir que el proceso de aculturación en estos jóvenes indígenas no fue de manera directa, pues al llegar a este nuevo lugar y en la interacción con las otras personas de otra cultura, su identidad étnica, sus usos y costumbres han tenido resistencia al cambio y se han fortalecido. Esto exige para quienes son hablantes buscar personas de su comunidad que hablen su lengua nativa.

Finalmente, en este proceso investigativo, se logra identificar como los tres jóvenes indígenas asumen los cambios en el proceso de aculturación cuando llegan a la ciudad de Cali, respecto a sus tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lengua nativa y cosmovisión. De cierto modo, los tres jóvenes indígenas practican y rememoran sus creencias, usos y costumbres en la ciudad y más aún en la universidad, pues estos jóvenes pertenecen al Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU), que tiene como propósito construir espacios académicos, políticos y culturales que brinden a los estudiantes indígenas que ingresan a Univalle, la oportunidad de pensar en su comunidad de origen, afianzar su identidad y su sentido de pertenencia, evitando que terminen ser “blanqueados” bajo las lógicas de pensamiento occidental; en este espacio, estos jóvenes fortalecen su identidad étnica mediante la participación

activa en las mingas de pensamiento, reuniones y festividades que este espacio lleva a cabo. Además, estos jóvenes indígenas cuando visitan sus resguardos siempre están conectados con la tierra y su cosmovisión.

8. La Educación Popular y el Diálogo de Saberes desde el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle CIU

Los procesos desde la educación popular están marcados bajo unas premisas que permiten pensar los procesos educativos y comunitarios con una visión crítica frente a la realidad, más allá de la labor que se ejerce en el quehacer profesional, también se convierte en la posibilidad de pensar como sujetos críticos para proponer y hacer valer los diferentes instrumentos de participación que, como ciudadanos se tiene derecho. En este sentido, esta investigación tiene como finalidad distinguir el papel que tuvo la Educación Popular desde el diálogo de saberes en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas migrantes a la ciudad de Cali, además conocer de qué manera el cabildo universitario de la universidad del Valle CIU permite el encuentro, rescate y fortalecimiento de la identidad étnica, usos y costumbres de los estudiantes indígenas. Para ello, en primer lugar se describe el diálogo de saberes desde la Educación Popular, en segundo lugar se habla del Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU) como espacio donde se da el diálogo de saberes, también de los espacios y actividades que el CIU posee y realiza actualmente, en los que participan la mayoría de los estudiantes indígenas y no indígenas; finalmente se realiza un análisis para identificar si desde el CIU y desde sus actividades se visualiza el diálogo de saberes y la Educación Popular y como estos ayudaron o no en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas migrantes.

Este objetivo se lleva a cabo desde la técnica observación participante y análisis de las autoras, por consiguiente, se hace referencias a descripciones de los espacios y contextos observados y no necesariamente a los relatos de entrevistas de los tres estudiantes indígenas. Los jóvenes indígenas que migran de su territorio natal a las grandes ciudades en búsqueda de una mejor calidad de vida, cursar una carrera universitaria, descubren un mundo nuevo, reforzando sus prácticas culturales, usos y costumbres e identidad, esto por medio de las diferentes actividades que realiza el Cabildo Indígena Universitario CIU. Al llegar al nuevo espacio de

ciudad todo cambia para estos jóvenes indígenas, pues en su territorio natal tuvieron que dejar gran parte de su vida; su familia y el arraigo que tiene con sus usos, costumbres y su forma de ver y estar en territorio de origen. Es por ello, que en el nuevo espacio estos estudiantes indígenas inician un proceso de adaptación y aculturación, ya que la vida en la ciudad y en la universidad está atravesado por diferentes factores: aspectos personales vinculados con la motivación, los estilos de vida, la cultura, el ambiente, el lugar físico, las expectativas sobre la institución y la carrera elegida, las representaciones sobre el futuro profesional y la relación con docentes y pares. También es un espacio donde los estudiantes indígenas migrantes practican y fortalecen sus usos y costumbres.

En este sentido es importante referir que la Universidad del Valle es una de las principales universidades de Colombia y cuenta con 10 sedes, su sede principal está ubicada en la ciudad de Cali. Al campus que llegan estos estudiantes es al campus de Meléndez, conocido por amplia estructura y zona verde; ubicada en la comuna 22 al sur de la ciudad de Cali, rodeada por tres centros comerciales, Unicentro, Holguines y Jardín Plaza; cuatro estaciones del Mío, estación Meléndez, Buitrera, Univalle y Universidades.

La Ciudad Universitaria, ubicada en la Carrera 100 con Calle 13, es uno de los campus universitarios más grandes de Colombia con una extensión de 1 000 000 m² lo cual lo convierte en el segundo campus universitario más grande del país después del campus principal de la Universidad Nacional en Bogotá. En ella se encuentra ubicada la Administración Central de la Universidad del Valle, 7 facultades y la Biblioteca Mario Carvajal” (...) En cuanto a los estudiantes de pregrado, su distribución se mantiene en un promedio de 18.000 estudiantes en Cali y cerca de 12.500 en todo el Sistema de Regionalización. Se estima que con el proceso de matrículas para el primer semestre de 2022 el número de estudiantes activos aumente a 34 mil. Institución de educación superior vigilada y supervisada por el Ministerio de Educación Nacional, junio, 2022. (Wikipedia, 2024)

Es a este espacio que llegan los tres estudiantes indígenas y su recorrido se da desde su lugar de residencia hacia la universidad del Valle. Los tres estudiantes se encuentran en el barrio Meléndez, barrio que se ubica en la comuna 18 al sur de la ciudad a media hora de la universidad.

8.1. Educación Popular y el Diálogo de Saberes

En esta investigación es importante distinguir el papel que tiene la Educación Popular desde el diálogo de saberes en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali. Dado que, la Educación Popular se caracteriza por tener en cuenta como un importante insumo el contexto, las particularidades y las experiencias; según Mejía (2014), la propuesta de la Educación Popular tiene como horizonte la construcción de una educación para todos, desde donde se construye un proyecto social educativo que permite la transformación social, mediante el fortalecimiento de sujetos políticos, críticos y transformadores de sus realidades, luchando contra las lógicas de dominación e imposición imperialistas.

(...) una educación “popular” hace referencia a aquellos procesos político- pedagógicos que buscan superar las relaciones de dominación, opresión, discriminación, explotación, inequidad y exclusión. Visto positivamente, se refiere a todos los procesos educativos que buscan construir relaciones equitativas y justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos entre las personas. (Jara, 2010, p. 4).

Así mismo, la Educación Popular aborda la cultura, los conflictos culturales, como espacio estratégico para pensar en comunidad y no como espacio natural de expresión de diferencias dadas, de repertorios (de objetos, tradiciones, etc.) ancestrales entenderemos. Es por ello, la necesidad de incluir en el estudio de lo popular “no sólo aquello que culturalmente producen las masas, sino también lo que consumen, [...] y la de pensar lo popular en la cultura [...] ligado a la modernidad, el mestizaje y la complejidad de lo urbano” (Martín-Barbero, 1997). Visto de esta forma, esta investigación busca conocer de qué manera la Educación Popular desde el diálogo de saberes estuvo presente en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres jóvenes, teniendo en cuenta que estos provienen de territorios indígenas, en donde su identidad, usos y costumbres están arraigados a su cultura.

En este sentido, la *pedagogía freireana* tiene como fundamento el diálogo de saberes, un diálogo crítico y liberador por cuanto lo es para una acción de quien participa en los procesos educativos y que además de hacer una lectura crítica de la realidad debe contener acciones que la transformen. La pedagogía de la liberación como pedagogía de praxis está fundada en el diálogo de saberes, en el cual los participantes en los procesos de educación popular, leyendo su vida y escribiéndola en su significado de claves y sentidos se reconocen como seres humanos con un

saber diferente al de otros y que desde su saber pueden nombrar el mundo, en su diferencia, y construir sentidos y apuestas por hacer el mundo diferente; una toma de conciencia para ser sujeto con otros oprimidos y formar parte de la humanización del mundo, en donde no es posible tener representaciones de la opresión que no estén enmarcadas en los supuestos básicos de la cultura y la sociedad en la que el oprimido está inmerso Mejía (2015) y de acuerdo con Pérez et al., (2008), el diálogo de saberes constituye a una manera de relacionar estudiantes, docentes y comunidad; se trata de que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y de lo otro, pues la realidad vivida se debe incorporar a la escuela a través de sus costumbres, hábitos, creencias y saber popular. En este caso los tres estudiantes indígenas expresan su saber y sentir por medio de ciertas actividades que realiza el Cabildo Indígena Universitario al cual que pertenecen, como son: las reuniones habituales de los miércoles, las mingas de pensamiento, la tulpá, la huerta y en la interacción con otros estudiantes indígenas y no indígenas dentro y fuera de la Universidad. De este modo, desde el espacio y actividades del cabildo universitario se pretende distinguir el papel que tuvo la Educación Popular desde el diálogo de saberes en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes de descendencia étnica que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali.

8.2. El Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle (CIU) como Espacio donde se da el diálogo de Saberes

El Cabildo Indígena Universitario (CIU) es una organización de estudiantes indígenas de la Universidad del Valle “creada para recuperar, preservar y fortalecer procesos organizativos a partir del sentir y pensar de los pueblos indígenas” (Agencia de Noticias Univalle, 2023). En este sentido, el CIU es un espacio fundamental para los estudiantes indígenas que en búsqueda de una mejor calidad de vida; cursar una carrera universitaria, algunos han tenido que migrar de sus territorios natales dejando en ellos gran parte de su vida. Al llegar a la ciudad y a la universidad estos estudiantes han enfrentado situaciones difíciles, pues la ciudad y la universidad son contextos diferentes a los territorios de los que vienen, en la ciudad la cultura, lo político, económico y social demandan estrategias diferentes a las de los territorios indígenas, lo que puede llegar a dificultar la estadía en la ciudad para estos jóvenes migrantes. Al parecer por estas características el CIU puede ser concebido como una organización popular. En este sentido, el Cabildo Indígena Universitario de la universidad del Valle CIU, es uno de los espacios

fundamentales para que el proceso de adaptación y aculturación en los estudiantes indígenas sea más llevadero, pues este espacio propicia el encuentro de estudiantes que comparten una misma identidad étnica “ser indígenas”, lugar de procedencia como de territorios o comunidades, sus usos, costumbres y tradiciones, lo que hace que la interacción entre ellos sea más cercana y confiable.

Además, el CIU en sus diferentes actividades que desarrolla, fomentan la participación activa de los estudiantes indígenas propiciando así la construcción de espacios académicos, políticos, culturales y la oportunidad de pensar en su comunidad de origen, afianzar su identidad y su sentido de pertenencia, porque el CIU tiene mucho potencial en procesos comunitarios y organizativos, y el desarrollo de trabajo comunitario sobresale en esta comunidad estudiantil, sobre todo en transmitir lo trascendente de las comunidades a la vida universitaria, esto con el fin de que los estudiantes indígenas se apropien de los espacios significativos, que ayudan a construir nuevos balances, a analizar y apropiarse de sus derechos sobre todo de convivencia armónica y de derechos igualitarios. De la misma forma, el Cabildo Indígena Universitario ha venido “caminando” distintos procesos políticos, culturales y organizativos desde su creación hasta la actualidad, consolidando un trabajo colectivo adelantado por indígenas estudiantes pertenecientes a los pueblos Misak, Nasa, Pastos, Pisamira, Pijao, Inga, Kamentsa, Cofan, Yanacona, entre otros. En el sentido de la Educación Popular que desde su origen tiene el propósito de generar la inclusión y cuestionar las formas de opresión y exclusión, se puede considerar que como espacio y proceso este cabildo universitario acoge la necesidad de propiciar condiciones de inclusión para los estudiantes indígenas de distintos pueblos y poder con ello establecer condiciones en diferentes escenarios (educativas, de investigación y extensión) de permanencia y egreso de la población estudiantil indígena que supere con el tiempo las brechas de desigualdad a la que ha sido sometida esta población en general.

De acuerdo con lo anterior, la misión del Cabildo Indígena Universitario (CIU) de la Universidad del Valle es elaborar un plan de vida dentro del cabildo, también fortalecer los tres pilares fundamentales de los estudiantes indígenas, los cuales son: el ingreso a la universidad, la permanencia y el retorno a sus diferentes territorios (Agencia de Noticias Univalle, 2023). Es importante observar desde de la organización, la permanencia de los estudiantes por medio de la organización y su labor en el proceso de acompañamiento y sus lugares de encuentro en la casa de paso, la tulpá del lago y la huerta, de igual manera el CIU debe brindar asesorías a los

estudiantes nuevos y crear espacios que ayuden a fomentar la conservación de los conocimientos ancestrales sin perder la esencia del ser, pensar y sentir como indígena.

Desde esta perspectiva, CIU de la Universidad del Valle, es uno de los componentes más importantes en el proceso de adaptación y/o aculturación para los estudiantes indígenas que llegan a la ciudad de Cali e ingresan a la Universidad del Valle. Pues, mediante sus actividades diarias pretende que el estudiante se acople a su nueva vida y pueda sobrellevar las exigencias que la academia le plantea en su proceso de formación universitaria, sin dejar de lado su identidad y sentido de pertenencia de su comunidad y territorio indígena. Para conocer más de cerca si la Educación Popular desde el diálogo de saberes está presente en el proceso de incorporación a la nueva vida en la ciudad y en la universidad de los tres estudiantes indígenas y respondiendo al objetivo; distinguir el papel que tuvo la Educación Popular en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas; a continuación, se describen ciertas actividades principales que el CIU realiza durante el año con el fin de fomentar la participación de los estudiantes indígenas propiciando así la construcción de espacios académicos, políticos, culturales y la oportunidad de pensar en su comunidad de origen, afianzar su identidad y su sentido de pertenencia: gracias al trabajo en equipo de la comunidad indígena estudiantil y no indígena de la misma alma mater, en el transcurso del tiempo se han ganado espacios importantes dentro de la Universidad; los estudiantes indígenas se empoderan de estos espacios con el fin de determinar un carácter multiétnico que asume un trabajo con las leyes, usos y costumbres de la comunidad de origen. Entre los espacios y actividades que el CIU de la Universidad del Valle posee y realiza actualmente y en los que participan activamente la mayoría los estudiantes indígenas y no indígenas, entre ellos Maritza Tapie, Gilberto Pechené y Luis Ussa que hacen parte del cabildo indígena y quienes participan activamente en las diferentes actividades y espacios que tiene el CIU, entre ellos están:

8.2.1. Casa de paso Cabildo Indígena Universitario (CIU)

La casa de paso es un espacio de acogida de los estudiantes indígenas que ingresan por primera vez a la Universidad del Valle. Esta casa de paso tiene una extensión de 305,91 m²; cuenta con 1 sala, 1 cocina, 11 habitaciones, 2 baños, 2 duchas, 4 lavaderos y su capacidad de alojamiento es de 25 personas. Aquí se duerme en camarotes y se comparte habitación con dos o tres personas del mismo sexo. Además, la casa de paso cuenta con unos estatutos, por medio de

los cuales se establecen unas reglas de convivencia, con el propósito de mantener el orden y la armonía en el espacio.

Para ingresar a la casa de paso se debe tener en cuenta los siguientes requisitos que el CIU ha establecido:

- a) Ser indígena estudiante de la Universidad del Valle.
- b) Hacer una carta solicitando el cupo y justificando los motivos por el que solicita el cupo.
- c) Tener el recibo de pago de la Universidad.
- d) Tabulado.
- e) Fotocopia de la identificación.
- f) Certificado o constancia indígena firmado por las autoridades del territorio de origen.

Figura 35

Casa de paso del CIU

Nota. Casa de paso como apoyo estudiantil [Fotografía], tomado de Google Maps.

La casa de paso como eje principal del CIU y fuerte escuela de aprendizaje para la vida, es un espacio donde se comparte el conocimiento de cada pueblo, y se vive en unidad como hijos e hijas de una sola madre, en donde la disciplina, la organización y las ganas de aprender, nos hace ser mejores cada día (CIU, 2014). Es una escuela de aprendizaje porque es un espacio donde se convive entre personas de diferentes pueblos, se establecen vínculos de amistad y de solidaridad para el acompañamiento académico dado que ahí residen estudiantes de diferentes carreras. Por ejemplo, un estudiante Nasa del programa de ingeniería puede hacerse amigo de un estudiante de filosofía, es decir es un espacio donde se interactúa y se ayuda a resolver problemas mutuos e individuales. Del mismo modo se observan otro tipo de relaciones afectivas o incluso como “una familia extendida” discusiones o peleas alrededor de asuntos de la

convivencia cotidiana, por ejemplo, el desorden. Por consiguiente, se convierte en una escuela porque se tramitan asuntos del político organizativos y asuntos de la convivencia cotidiana.

8.2.2. Tulpa del Lago

Junto al lago se levanta una misteriosa edificación, la Tulpa del Lago, que fue creada gracias a una propuesta del Cabildo Indígena Universitario para la construcción de un espacio de pensamiento, estudio y convivencia. En este lugar se enseña y se aprende. La mayoría de los eventos realizados por el Cabildo Indígena o las movilizaciones culturales y políticas indígenas, se llevan a cabo en este lugar.

Figura 36

Minga en la tulpa del lago

Nota. Sitios de aprendizaje alternativos en el contexto universitario
[Fotografía], Facebook, 2023.

Este espacio nace con el propósito de ser el punto de encuentro de iniciativas académicas, deportivas y artísticas que permite el encuentro de la comunidad indígena estudiantil, en donde se comparte la palabra, se danza al ritmo de la música propia, además en este espacio se realizan talleres de tejido en los cuales se conmemora la historia, el ser y el pensar de las culturas indígenas, siendo la tulpa como el espacio donde se puede visibilizar y armonizar el fogón y los alimentos (Gutiérrez, 2010). Poner el diálogo la Educación Popular con las estrategias que realiza el CIU implica detallar algunas de las actividades que en este espacio de tulpa se realiza, por ejemplo, el CIU ha intentado que se institucionalice los viernes la minga de pensamiento, una minga de pensamiento se configura como un socio en común en donde todo todos aportan o alguna persona conocida como saber del tema principal algunos derroteros que proporciona la conversación. Las mingas de pensamiento exigen definir unos contenidos sobre los cuales se va a

trabajar en el semestre, definir unos responsables que orientan la metodología y la logística y favorecen para que en estos espacios lleguen personas de nuestros territorios de origen.

Otro tipo de minga que se da en este espacio de tulpa es la elección de las autoridades del CIU, en esta minga se reúnen todos los estudiantes de los pueblos indígenas, quienes llegan ahí se sientan en el suelo de forma circular, se elige un moderador y relator y se inicia con el orden del día que es propuesto previamente por la comunidad o asamblea presente, se contextualiza lo que ha realizado la autoridad saliente y se dan los agradecimientos, después ya se pasa a la postulación iniciando por los alguaciles, los alcaldes de cada pueblo, el consejero mayor, el gobernador y finalmente se elige al secretario o secretaria y tesorero. En esta elección los estudiantes levantan la mano y un delegado se encarga de contar los votos, los cuales van siendo anotados en un tablero. El espacio de la Tulpa es un espacio cultural y también político. Es un espacio donde se interactúa con otras personas, grupos y formas comunitarias; se comparte aprendizajes, experiencias, comunitarias y personales que nutren nuestros conocimientos y hacen que la vida en la universidad sea más llevadera. Es un espacio de encuentro, de familiaridad, de nostalgia, de confianza y prácticas ancestrales. En el que vemos que la Educación Popular está presente y que requiere ser reflexionar con mayor profundidad, de qué manera aporta y que pueda permitir que el cabildo se nutra de sus enfoques y que a su vez como intercambio de saberes ella se nutra de lo que hace, configura, orienta y significa el CIU al interior y fuera de la Universidad de Valle, tanto para estudiantes indígenas y para quienes no lo son.

8.2.3. El Tul (*chagra*)

Es un espacio que el CIU se ha ganado dentro de la universidad, no se tiene conocimiento de su extensión. Se encuentra cerca de la entrada de la 16. El Tul se visita en fechas que corresponden con épocas de siembra y de cosecha. A este espacio a los estudiantes se les convoca por medio de la minga (trabajo colectivo) una vez al mes, donde se va a limpiar el Tul, revisar cómo va la siembra y cuando se puede estar cosechando. Se hace siempre la invitación a todos los estudiantes indígenas, los que mayor participan son quienes habitan la Casa de Paso. Generalmente se siembra frijol, maíz, yuca y plátano. La minga en Tul inicia a las 08:00 am y dependiendo de lo que haya por hacer puede culminar entre 01:00 o 02:00 pm. En este mismo espacio se delegan a 3 personas quienes serán los encargados de la preparación de los alimentos para el almuerzo, una vez esté el almuerzo los estudiantes indígenas pasan a hacer la fila con su

kit mingüero en mano, que consta de un plato, vaso y cuchara, después se sientan en círculo o por grupos alrededor cerca del fogón.

Figura 37

Trabajo comunitario en la chagra

Nota. Mingas comunitarias en el CIU [Fotografía], Facebook, 2023.

En este espacio los estudiantes indígenas de la Universidad del Valle realizan la siembra de semillas ancestrales, con el fin de no perder la esencia de la madre tierra o la “pacha mama” y reivindicar el trabajo del campo como sabiduría ancestral. Es un espacio de cultivo en donde se genera fertilidad, socialización y transmisión de los saberes y se trabaja en minga, es decir para estos estudiantes indígenas el Tul (chagra) es un sistema ancestral de conexión con la tierra y el territorio natal de donde provienen.

Figura 38

Trabajo comunitario en la chagra

Nota. Estudiantes universitarios indígenas en minga [Fotografía], Facebook, 2023, Autorizada con fines educativos.

8.2.4. Espacio del Cabildo

El espacio de cabildo es un espacio de encuentro que realizan los estudiantes indígenas

pertenecientes al CIU, frecuentemente se reúnen los miércoles en el horario de 1:00pm a 2:00pm, pues en este horario la mayoría de las estudiantes no tiene clases por ser la hora de almuerzo, las reuniones se dan en un salón del edificio de educación física de la Universidad del Valle, el mismo donde queda el espacio de oficina del CIU. En este lugar y espacio los estudiantes del Cabildo se reúnen a tratar temas en torno a las actividades que se está llevando por parte del cabildo, temas relacionados con la universidad y en algunos casos se trabaja en minga temas particulares.

Figura 39

Reunión habitual de los miércoles

Nota. Estudiantes indígenas en el contexto universitario [Fotografía], Facebook, 2023.

El CIU funciona como una oficina que permite realizar reuniones formales. Como Oficina se mantiene habitada por estudiantes indígenas, no solo la junta directiva, sino también otros estudiantes. Se utiliza también para realizar trabajos académicos, lugar de descanso y de interacción social. Allí se definen asuntos del proceso del cabildo. Como educación popular es un espacio de diálogo, se siente propio al interior de la universidad. Se marca con simbología y la sensación es de seguridad, en este espacio hay sillas, unas mesas, dos computadores a disposición del uso de quienes visitamos el espacio. Los computadores se prestan para que quienes necesiten puedan adelantar sus trabajos. Hace un tiempo era allí donde se hacía la reunión habitual de los miércoles, en la actualidad la asistencia ha aumentado y ha hecho que se deba buscar otro espacio físico. Este espacio es el lugar de llegada y de orientación para quienes hacemos parte del CIU, es más conocido que la Oficina de Asuntos Étnicos. Es un espacio simbólico propio en términos de ejercicio de territorialidad. Está disponible todos los días desde las 8 am hasta las 9 pm, las llaves las maneja quien cumple las figuras de gobernador(a) y secretaria.

9. Acto de Posesión de Autoridades del Cabildo Indígena Universitario, de la Universidad del Valle CIU

Figura 40

Acto de posesión del CIU Univalle

El acto de posesión se realiza al comienzo de cada año, simbolizando la transición de mando en el orden físico y espiritual y se materializa mediante la entrega de los bastones de mando y da prioridad a la práctica ancestral de relacionamiento con las autoridades tradicionales, entre ellas, los médicos y las médicas, sabías/os tradicionales, taitas, tatas, mamás, líderes/as y comunidades de diferentes pueblos indígenas. Estas personas llegan a posesionar al Cabildo con todos sus conocimientos propios y sabiduría; por ese motivo la posesión tiene el objetivo de promover un vínculo de enseñanza permanente de la cultura ancestral con aquellos indígenas que ingresan a la universidad convencional, para que no olviden sus orígenes y prácticas ancestrales, usos y costumbres (Agencia de Noticias Univalle, 2023).

Para el desarrollo del *Acto de Posesión* se invita a las comunidades e instituciones educativas de pueblos indígenas cercanos del Cauca. Para esta conmemoración la Universidad del Valle asigna recursos financieros, a través de un proyecto que la junta directiva debe presentar a Bienestar Universitario con el apoyo de Asuntos Étnico. Exige un diseño metodológico de cómo se realiza la posesión y va permitiendo que se institucionalice la participación de comunidades que vienen de nuestros territorios, se va marcando espacios de la universidad como parte del recorrido que se lleva a cabo y facilita la interacción entre pueblos y desarrollo de ritualidad al interior de la Universidad. Cada año se propone una temática distinta para fortalecer el proceso político organizativo en términos de reivindicación de derechos.

Por ejemplo, la Posesión del año 2022 se llevó a cabo durante tres días y tuvo como temática el Fortalecimiento de la Red de Cabildos Universitarios del País. En el primer día se da la bienvenida a las personas invitadas que generalmente llegan a hospedarse en carpas y zonas verdes de la universidad. Para iniciar se hace un ritual de armonización acompañado de médicos tradicionales y caminantes de la medicina algunos de ellos estudiantes de la universidad.

Después de la Armonización que sucede en horas de la tarde y luego se comparte una olla comunitaria en el espacio de la tulpa. Para esos tres días se cuenta con permiso para el ingreso de Chivas (buses de escaleras) y buses que llegan con personas de nuestras comunidades, aproximadamente 5 chivas Nasa, 4 Chivas Misak y un bus con pueblo de los Pasto, esto en personas pueden sumar 300 personas indígenas visitantes más estudiantes indígenas que durante estos días pueden decidir quedarse en carpas dentro de la universidad. Con los años este espacio ha ganado mayor acogida, de hecho, para el segundo y tercer día en el 2022, se contó con aproximadamente 800 personas que vinieron de visitantes de nuestros territorios, entre autoridades indígenas y también de otros Cabildo Universitarios, porque en Colombia la Universidad del Valle fue fundadora de la Red de Cabildos Universitarios, y gozar de este prestigio hace que lleguen durante estos días mayores visitantes de gestión propia de otras universidades del país.

El segundo día se hacen círculos de la palabra en un espacio académico de la Universidad, se invita a sabedores de las comunidades, docentes y estudiantes para que puedan exponer sus experiencias. Es un espacio de conversación en el que se escucha y se participa, e incluso para el año 2022, se llegaron a algunos acuerdos orientados al fortalecimiento de la Red de Cabildos Universitarios del país. El tercer día es el evento de posesión, se inicia desde la Tulpa con un recorrido ceremonial encabezado por médicos tradicionales y seguido por las delegaciones de invitados de las comunidades y estudiantes y en el recorrido de la Tulpa al extremo de bajos de biblioteca se van haciendo el saludo de bienvenida y los himnos de cada pueblo, las personas en el desfile se van tocando música tradicional como la chirimía y algunos van danzando, según el sentir de la tradición. En este día las autoridades salientes y entrantes van acompañadas de su grupo familiar y autoridades tradicionales de cada pueblo, de modo que se hace evidente el acompañamiento que debe existir y el compromiso de relacionamiento que tiene espiritualmente la compañía de la autoridad tradicional.

Las directivas de la Universidad del Valle acompañan, generalmente Vicerrector de Bienestar y algunos otros directivos y docentes que de manera voluntaria van acompañando. Según los usos y costumbres de cada territorio, se lleva a cabo la posesión; generalmente se pone la junta saliente en una final con sus bastones de mando y al frente los entrantes, y allí cada pueblo representa su ceremonial de armonización y forma de asumir el papel que debe cumplir como delegado del CIU.

Una vez se vive este espacio ceremonial, se pasa a la olla comunitaria a compartir alimentos, que durante los tres días se ha basado en una dieta con recetas tradicionales o propias. Y luego el acto cultural, en donde se comparte la música y danza, previamente invitados grupos de nuestras propias comunidades. Todo este día se fundamenta en compartir y representar lo que para nosotros significa asumir comunitariamente el cargo que componen la junta directiva.

Figura 41

Posesión del cabildo indígena universitario

Es un ejercicio que sustenta en el derecho propio, hace relación con la ley de origen y va formalizando la manera cómo es una jurisdicción especial indígena al interior de la Universidad, que sería otro tema y pretexto de ejercicio de reflexión e investigación que deja abierto este trabajo de grado.

9.1. Minga Político Cultural, Memorias de Tulpas Taitas y Kasrak

Figura 42

Minga Político Cultural, Memorias de Tulpas Taitas y Kasrak

Nota. Conferencia universitaria [Fotografía], Facebook, 2023.

Autorizado con fines educativos.

La Minga de Pensamiento Político - Cultural en memoria de Tulpas, Taitas y Kasrak nació hace más de 21 años con el objetivo de hacerle frente al mal llamado 12 de octubre (día de la raza), de la misma forma reivindicar los procesos de per-vivencia y resistencia de los pueblos indígenas. A través de un eje temático o un tema coyuntural acerca de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros movimientos, permite generar aportes desde la Universidad hacia los territorios.

Figura 43

Afiche publicitario Minga de Pensamiento Político - Cultural en memoria de Tulpas, Taitas y Kasrak

Nota. Minga de pensamiento universitario [Ilustración], tomado de Univalle, 2022, <https://www.univalle.edu.co/arte-y-cultura/xviii-minga-politico-cultural-memorias-de-tulpas-taitas-y-kasrak>

El Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle en el año 2022 realizó la XVIII Minga Político Cultural, Memorias de Tulpas Taitas y Kasrak. La Minga se realizó los días 9, 10 y 11 de noviembre del presente año en el Campus Universitario- Meléndez. La Minga es de tipo reivindicativa sobre el desconocimiento de la memoria histórica, considerando que la educación formal nos impuso como única verdad el mal llamado “descubrimiento de América”. Esta minga se realizó pensada desde adentro, desde la diversidad, materializa la palabra “comunidad” al interior de la Universidad, evocando tres elementos fundamentales de la vida de

los pueblos indígenas: La Tulpa como lugar desde el cual nace y se afianza la educación; Los Taitas que referencian a los mayores, ancianos, sabedores, de las primigenias y verdades; y Kasrak como planta útil dentro de la medicina ancestral (Gutiérrez, 2010, p. 115).

El objetivo de la Minga es identificar el papel del Movimiento Indígena de cara al gobierno de carácter alternativo en Colombia, con un enfoque a la educación superior, apreciando la mirada de la Red de Cabildos Indígenas Universitarios y las siete organizaciones indígenas nacionales en aras de construir la agenda unificada para el cuatrienio.

En 2022 la Minga tuvo cuatro momentos:

En el primer momento: se dio apertura del evento el miércoles 9 de noviembre con la recepción, concertación y armonización del evento, de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, momento que se llevó a cabo en el lugar de la Tulpa del Lago con toda la comunidad en general.

El segundo momento: el jueves 10 de noviembre, se realizó el conversatorio cuyo tema fue “El rol social e institucional del movimiento indígena ante el Gobierno” con enfoque a la educación superior. Esta conversa contará con ponentes nacionales de los movimientos sociales indígenas Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC), AICO social por la Pachamama, Organización Nacional indígena de Colombia (ONIC), Confederación indígena Tayrona (CIT), Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y Gobierno Mayor y demás líderes congresistas y de las asambleístas del gobierno Nacional. El lugar donde se llevará a cabo el conversatorio será en el auditorio Ángel Zapata de la Biblioteca Mario Carvajal, en el horario de 9:00 am a 5:00 pm.

El tercer momento: el viernes 11 de noviembre, en las horas de la mañana se continúa el conversatorio contando en calidad de ponentes a los congresistas. En horas de la tarde se realizó un diálogo de saberes con la Red de Cabildos indígenas Universitarios de Colombia.

El cuarto momento: se realizó la premiación de la Copa Ancestral Tulpas que ya dio inicio desde el sábado 22 de octubre del presente año, con los diferentes juegos en voleibol, fútbol en las categorías femeninas, mixtas y masculinas. Además, se culmina la minga con la presentación del acto cultural e integración con la comunidad en general en el que participaran diferentes grupos musicales, grupos de danza de los territorios y centros educativos, en aras de contribuir a los talentos propios de las comunidades y premiación de la copa Tulpas (Agencia de Noticias Univalle, 2022).

Teniendo en cuenta la descripción que hemos realizado de estos espacios podemos decir que estos espacios y actividades de mingas que promueven los indígenas estudiantes son encuentros de la diferencia en igualdad y equidad, es decir, donde las diferentes culturas e identidades pueden confluir con objetivos afines y beneficiosos para todas las partes, porque en las mingas de pensamiento se realizan procesos de compartir y de apropiación de conocimiento y elementos identitarios de otras etnias y de la sociedad occidental para afianzar o reconfigurar las propias, lo cual les permite a los estudiantes indígenas desenvolverse en la universidad y en la ciudad, conllevando así a un proceso de adaptación y/o aculturación. Pues, al llegar a ser estudiante universitario, transitar por la carrera universitaria y finalizar, implica una serie de transiciones, de nuevos aprendizajes, interacciones sociales, de transformaciones y de una cantidad de experiencias más para lograrlo, que al parecer son inevitables y que depende de la capacidad de adaptación y/o aculturación de la persona, ya que, al ser un estudiante que proviene de una comunidad indígena, todo este proceso universitario significa mayor impacto y esfuerzo.

De lo anterior, se puede inferir que el Cabildo Indígena Universitario CIU de la universidad del Valle ha procurado y ha logrado, hasta hoy, materializar espacios de socialización y construcción de subjetividades desde relaciones horizontales y emancipadoras conservando sus tradiciones, develando unas prácticas que, en palabras de Escobar (2001), no se limitan a lo que tradicionalmente llamamos prácticas culturales como usos y costumbres; sino que han logrado resignificar las interpretaciones dominantes en cuanto a la orientación de las políticas sobre lo público, cuestionando el orden institucional existente, generando acciones que se materializan en lo colectivo y que se demuestran con cada uno de los pasos que los estudiantes indígenas han dado para llegar a ser.

Es por eso, que los jóvenes indígenas en su condición de universitarios para lograr superar las dificultades que enfrentan cotidianamente se unen y trabajan colectivamente; siendo este uno de los factores aglutinadores de sus demandas comunes para enfrentar ciertas dificultades. La convicción de que no se puede mejorar la situación de desigualdad y subordinación mediante iniciativas individuales, sino sólo mediante la acción colectiva, hace que predomine el nosotros sobre el yo y se localiza en las acciones políticas. Tal como se da desde el diálogo de saberes según, Souza (2010), el diálogo de saberes parte desde el generar conocimiento sobre costumbres, experiencias y lecciones aprendidas, buscando la comprensión de los fenómenos, y permitiendo participar a los actores involucrados desde un abordaje más

cercano que facilite la comprensión y apropiación de conocimientos compartidos.

Es así como, la Educación Popular desde el *diálogo de saberes*, estuvo presente en el proceso de adaptación y aculturación de los tres estudiantes indígenas, Maritza, Gilberto y Luis, esto mediante la interacción y participación “activa” en la actividades y espacios que el cabildo brinda, los cuales les permitió acompañarse, aprender y desaprender de las diferentes situaciones. Dichos estudiantes, desde sus diferencias y semejanzas logran propiciar el encuentro con compañeros indígenas y no indígenas de diferentes territorios, formando una comunidad en la que desarrollan estrategias y propósitos igualitarios, con el fin de fortalecer su identidad étnica, memorizar sus conocimientos ancestrales, usos, costumbres y tradiciones, logrando cumplir su propósito de hacer una carrera profesional. Es decir, una construcción en comunidad desde la interacción con los otros, desde el diálogo de saberes que, Ishizawa (como se citó en Lozano y Salazar, 2017), entiende como “la relación mutuamente enriquecedora entre personas y culturas, puestas en colaboración por un destino compartido” (p.135). La relación es constituida por personas de culturas diversas vinculadas en el contexto del complejo de actividades / comportamientos / motivaciones.

De lo anterior se puede inferir que, para el CIU el diálogo de saberes es necesario para la construcción de procesos, porque en este espacio convergen diferentes pueblos y cada pueblo tiene su origen, ley natural y derecho mayor que enmarcan algo propio (Tapie, 2023). Pues, los saberes indígenas están ligados a la interacción práctica con el mundo, es decir, si bien puede existir un saber abstracto (como el de la espiritualidad) o narrativo (como el de las tradiciones mitológicas), los saberes locales están más referidos a la resolución de problemas contextuales, del territorio, de la supervivencia. La relevancia del conocimiento suele estar en su aplicación para la resolución de problemas, en su capacidad para impactar la comunidad local, en este caso situado en el CIU de la universidad del Valle, teniendo en cuenta que la comunidad de esta organización, en su interacción, parte del reconocimiento de los problemas de su territorio, organización y desde la particularidad de sus integrantes, para así plantear alternativas de mejoramiento las cuales requieren de la participación de la comunidad y generan aprendizaje mutuo durante todo el proceso.

De esta manera, el diálogo de saberes se evidenció en el proceso de adaptación y/o aculturación de los tres estudiantes indígenas, quienes partieron de sus territorios hacia la ciudad. El diálogo de saberes desde el CIU, se da en y mediante las diferentes actividades y festividades

que en este espacio se realiza durante los semestres, siendo este uno de los procesos que ayudó a que los estudiantes indígenas en la ciudad y en la universidad se integran con otras personas, grupos o comunidades que provienen de diferentes lugares y culturas, con quienes mediante la interacción intercambian saberes, experiencias y con los cuales se fundamentan estrategias de permanencia y resistencia del día a día en la ciudad y universidad. Además, el diálogo de saberes ha ayudado a los estudiantes indígenas a reconocerse y a seguir fortaleciendo su identidad étnica, desde múltiples perspectivas y culturas, constituyendo así espacios para el respecto a la diversidad, permitiendo el encuentro entre estudiantes y comunidad, a su vez produciendo un diálogo con la conciencia, un diálogo del ser con su próximo consciente que reclama por ser escuchado por sí mismo y ser escuchado en el contexto de su vida cotidiana, un diálogo igualitario.

Por consiguiente, se puede decir que, mediante los espacios y actividades que el CIU de la Universidad del Valle, se ve evidenciada la educación popular, ya que en este espacio la comunidad es parte fundamental, además, siempre está presente el diálogo y los procesos participativos; se inicia de la práctica de los propios participantes y no de las prácticas y realidades ajenas. Los procesos educativos y organizativos en el espacio del cabildo se dan mediante el análisis que construye conciencia, sujetos, protagonismo social, comunitario y político. Esto evidencia la Educación Popular, porque aquí los estudiantes definen sus propios problemas desde lo individual y colectivo, aplicando lecciones de éxitos y fracasos a sus propias situaciones, pues aprenden a reflexionar e interpretar críticamente sus propias formas de vida, como en el caso de los tres estudiantes indígenas quienes al llegar a la ciudad se enfrentaron con ciertas situaciones y problemáticas, que tuvieron que analizar, reflexionar y afrontarlas, unos de manera individual y otros de manera colectiva para así convertir esas dificultades en fortalezas y logros, partiendo de la realidad para reflexionar, entender y volver a ella.

Además, el proceso de educación popular se sustenta pensando y hablando en grupos acerca de los eventos que han ocurrido en sus propias vidas. Los participantes identifican la forma de resolver los problemas confrontándolos (Kolmans, 2019), porque hacer educación popular en lo colectivo puede y necesita de esa mirada a nuestras formas de estar en el mundo, al tejido social del que somos parte, del cual conocemos y podemos conocer mejor en un proceso colectivo de creación colectiva de saberes, que surgen y se multiplican en nuestras luchas. Este punto de partida es clave también para valorizar el lugar del saber popular, del saber de nosotras

y nosotros en nuestro contexto inmediato. Son saberes que no están escritos en los libros, sino que podemos ir elaborando en el diálogo de nuestras experiencias inmediatas en el mundo.

10. Conclusiones

Este trabajo de grado tuvo como objetivo principal analizar el proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas de la Universidad del Valle tras la migración de su territorio a la ciudad. Se realizó mediante el diseño metodológico de la historia de vida a partir de la cual se obtuvieron datos sociodemográficos, identitarios, culturales y académicos, facilitando el reconocimiento de su origen ancestral y territorial; identificando los principales cambios en la identidad étnica y distinguiendo el papel que tuvo la Educación Popular desde el diálogo de saberes en su proceso. De ese modo a continuación se presentan a unas series de conclusiones que pretenden fortalecer la descripción de hallazgos e interpretaciones que se expusieron anteriormente:

Los tres estudiantes indígenas provienen de los departamentos de Nariño y Cauca, Maritza Tapie Chiran del Resguardo Indígena de Cumbal Nariño del pueblo Pastos; Gilberto Pechené Tumbo del Resguardo Indígena de Calderas Cauca del pueblo Nasa y Luis Alberto Ussa Tunubalá del Resguardo Indígena de Guambia municipio de Silvia Cauca del pueblo Misak. La edad de estos tres estudiantes al momento de ingresar a la universidad del Valle está un rango de 17 a 19 años, actualmente se encuentran cursando sus últimos semestres en los programas de Geografía, Licenciatura en Educación Popular y Estudios políticos y resolución de conflictos, respectivamente Maritza Tapie y Gilberto Pechené a la fecha están en trabajo de grado. Además, estos tres estudiantes indígenas pertenecen y participan activamente en las diferentes actividades del cabildo indígena universitario CIU de la Universidad del Valle y tienen en promedio 6 años de vivir en Santiago de Cali.

Se logra evidenciar que para cumplir metas, sueños, expectativas y acceder a más oportunidades, ya sea en el campo educativo o económico, estos jóvenes indígenas debieron migrar de su lugar de origen a la ciudad de Cali. Debido a que en ciertos territorios indígenas no se cuenta con instituciones de educación superior. Se mantiene la imagen de que la ciudad de Cali en el sur occidente colombiano es el lugar de las oportunidades socioeconómicas, socioeducativas

y de autorrealización. Las motivaciones de los tres estudiantes indígenas para inscribirse a la universidad pública se derivan de razones como crecer profesionalmente, retribuir con sus carreras en un futuro a su familia y comunidad indígena. Desde una perspectiva personal y colectiva ingresan a la universidad esperando aprender, generar conocimientos, saberes y fortalecer su identidad étnica, mediante ciertos espacios que llevan procesos político-culturales y comunitarios.

Los tres jóvenes indígenas que migran de su territorio natal hacia la ciudad de Cali, una vez admitidos en la universidad del Valle llegan a residir al barrio Meléndez que se encuentra al sur de la ciudad y pertenece a la comuna 18, siendo uno de los barrios más cercano a la Universidad del Valle sede Meléndez, además los arriendos no son tan costosos como en otros barrios; también es una zona comercial y muy popular, en su mayoría quienes lo habitan son estudiantes y trabajadores de las comunidades mestizas, indígenas y afrodescendientes.

Por medio de los relatos de los tres estudiantes indígenas se conoce la frecuencia con la que ellos viajan a sus territorios, Luis Ussa visita su territorio cada quince días porque se encuentra a una distancia cercana de su lugar de residencia, en transporte público puede demorarse entre 2 a 3 horas y en transporte particular 2 horas. En cambio, Maritza Tapie y Gilberto Pechené van al territorio una vez culmine el semestre o por alguna situación de fuerza mayor, esto se debe a lejanía de estos dos territorios y altos costos del medio de transporte.

El reconocerse como indígena es arraigar características y estereotipos de una comunidad, representar un territorio, fortalecer una identidad, reivindicar y luchar por los derechos y ser sujetos colectivos con una manera diferente de ser y de ver el mundo y la vida. Es decir, el ser indígena o identificarse como tal, no se va a vivir e interiorizar de una misma forma en cada persona, puesto que no hay una única forma de ser indígena. Es importante resaltar que para los tres estudiantes un aspecto identitario del ser indígena es la relación con el territorio, con la comunidad y con las prácticas culturales, ya que para ellos es en el territorio, en sus lugares de origen y en otros espacios culturales y académicos (Cabildo indígena universitario CIU) en donde se preserva, se fomenta y se permite vivir el ser indígena, para los tres estudiantes su relación con el territorio es de carácter ancestral y en su discurso evocan permanentemente una nostalgia de querer estar en su lugar de origen y al mismo tiempo el compromiso de retornar para poner en práctica lo que están aprendiendo en la Universidad.

Para las comunidades indígenas el territorio es identidad colectiva y sustento de los

pueblos indígenas, puesto que para estas comunidades la tierra es el elemento fundamental dentro del cual se inscribe la vida, porque no representa únicamente una apropiación económica, productiva o una relación utilitaria, sino una construcción cosmológica y pragmática, pues el territorio encarna la idea de un patrimonio colectivo, asumido en forma absoluta, exclusiva y perpetua, puesto que se transmite de generación en generación por los mayores. En el caso de los tres estudiantes se encuentran cosas comunes y algunas particularidades. En el caso de Luis y Gilberto algún integrante de su familia ha integrado el rol de autoridad al interior de su comunidad. Los tres nacieron y crecieron en familias biparentales, en el caso de Luis su padre, aunque fallecido es reconocido como médico tradicional o caminante de la medicina. En el caso de Maritza su abuelo fue un sujeto que la inspiró a su apropiación identitaria.

En este trabajo de grado se logra identificar que en las prácticas culturales se encuentran los usos, las costumbres, el vestuario y la lengua propia (nativa), que reflejan el ser, la visión y la cosmovisión del indígena, pues es un modelo de vida que se tiene y que en menor o mayor medida es desplegada desde el punto de vista de la comunidad, porque las prácticas culturales implican comprenderlas desde diferentes ángulos debido a que la comunidad o los pueblos indígenas tienen una aproximada definición sobre cultura como bienestar y desarrollo. De este modo, los usos y costumbres en las comunidades indígenas, impulsa la exploración y expresión por medio de diversos lenguajes para encontrar aquello que no solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una colectividad, pues los usos y costumbres se mantienen vivos gracias a que las generaciones experimentadas transmiten las prácticas culturales a las generaciones nuevas; en otras palabras, las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, festividades, comidas tradicionales, idioma o artesanías. Es muy importante reconocer que en el caso de los tres estudiantes en uso del vestido y la lengua nativa es una práctica cotidiana que procuran mantener viva el interior de la universidad y a su vez se reproduce con otros estudiantes con dinámicas que propician el CIU. Quizá lo que menos logran mantener en la cotidianidad son las formas de alimentación esto se debe no solo al acceso de los alimentos tradicionales, si no a particularidades que se describieron en la entrevista y en los espacios de relación.

También es importante referir que para cada comunidad indígena el vestuario simboliza y representa su historia, su cosmovisión, su forma de vida y de ver al mundo, pero también el lugar en donde habitan, pues en sus tejidos dan a conocer la esencia de su comunidad indígena. En cada

tejido está plasmada una sabiduría, siendo el tejido mucho más que una técnica para producir mochilas, ruanas y sombreros, porque significa tejido social desde su accionar político y comunitario, establecido en el principio de unidad que se ve reflejado en las mingas de pensamiento, puesto que los tejidos que se realizan en la comunidad generan identidad, cultura y autonomía en los distintos resguardos y planes de vida que hay dentro de la organización indígena, del mismo modo, han marcado el camino para ir construyendo la armonía y el equilibrio entre el ser humano, el entorno y la madre naturaleza. A su vez, el tejido trae significado y refleja el pensamiento como algo que está vivo en la memoria de los pueblos. El CIU proporciona espacios de tejido, donde participan estudiantes indígenas, los cuales reflejan en esta técnica su simbología, identidad, usos y costumbres y a su vez les facilita ir narrando experiencias o compartir vivencias de cada pueblo.

Respecto a la lengua nativa se concluye que representa una visión diferente del mundo en el que vivimos, porque puede ser un marcador para representar de dónde venimos, quiénes somos y las ideas de la sociedad a la que pertenecemos, pues esta representa al pueblo, representa la ideología de una comunidad, así que todas las lenguas nativas merecen respeto y tienen valor porque contribuyen a la riqueza cultural de su nación. Además, juegan un papel importante en la vida de las personas porque es la ventana a los primeros significantes y a la relación con el entorno, lo que otorga con su desarrollo un sentimiento de identidad y pertenencia con una comunidad y con aquellas áreas geográficas que comparten la misma forma de comunicación, es así que para los pueblos indígenas, las lenguas nativas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vínculos de valores éticos que constituyen la trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia.

Por otra parte, están las tradiciones que, de acuerdo con este trabajo de grado, ayudan a construir y a dar significado a las historias de vida como individuos y como sociedad, recordando que la familia es la base de ésta. Por ello, las comunidades indígenas a lo largo de su vida, transmiten sus saberes, valores, tradiciones, usos y costumbres a las siguientes generaciones, esto por medio de símbolos, ceremonias, armonizaciones, festividades y ritos que se practican en comunidad, donde se estimula las emociones y se logra reflexionar acerca de quiénes somos, el origen y hacia dónde se quiere ir, porque las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva, siendo esto

fundamental para mantener vivas las culturas.

Así mismo, se puede inferir que las fiestas tradicionales de las comunidades indígenas están relacionadas con una serie de factores que las definen, entre los que podemos destacar: la historia de cada territorio, los rituales, la cosmovisión indígena, las labores colectivas de cada comunidad, la relación con las actividades agrícolas de las diversas culturas en relación con los ciclos naturales de la tierra y de los seres vivos, entre otros, tal como lo relatan previamente los jóvenes indígenas. Cada comunidad o pueblo tiene su forma diferente de celebrar y armonizar las fechas, períodos y lugares. Ahora bien, en las comunidades Pastos y Nasa el día 21 de junio celebran el nuevo año andino “Inti Raymi” para los Pastos y el *Sek Buy para los Nasa*; ceremonia realizada en honor a Inti, Dios Sol y en agradecimiento a la pacha mama (madre tierra) por las cosechas recibidas. En este espacio la gente prepara sus bebidas típicas, alimentos propios, realizan sus rituales y danzas para ofrendar al sol. De igual manera, la comunidad Nasa y Misak; el primero de noviembre en agradecimiento a los espíritus que ya no se encuentran en este espacio y para conmemorar la vida en la tierra de los que ya no están se armoniza y se comparte los alimentos. El pueblo Misak tiene una fecha representativa que es el 19 de julio en rechazo al día de la independencia y en conmemoración de la recuperación de tierras y del territorio, esta celebración se realiza cada año.

Se concluye que la adaptación es un proceso complejo, pues al llegar a un nuevo lugar se debe adaptar a una nueva rutina, a un nuevo modo de vida, por lo que en algunas personas este proceso es difícil y donde no hay una adaptación completa, sino más bien, el nuevo lugar es visto como un lugar de vida temporal. Este fue el caso de los tres jóvenes indígenas migrantes a la ciudad de Cali a quienes les fue difícil adaptarse al nuevo contexto de ciudad (lo urbano), pues ellos migraron de su territorio indígena, en donde tienen más una conexión con la naturaleza, y su vida se caracteriza tradicionalmente por sus actividades en el campo; considerando que su realidad geográfica está ligada a los territorios y cosmovisiones culturales. De ahí que, para Maritza, Gilberto y Luis jóvenes indígenas quienes, al llegar a la ciudad, a este nuevo espacio les generó miedo, incertidumbre y se sintieron extraños, pues temían a ser discriminados; pues para ellos vivir en la ciudad les es difícil, por lo que ven este lugar como un espacio temporal, pues no tienen planeado vivir a largo plazo sino más bien por el tiempo que dure su carrera, aquí no hay una adaptación total.

La aculturación se concibe como relación con las otras culturas, donde las realidades y las

formas de concebir e interpretar el mundo contemplan la propia cultura, de un modo no estático ni estable, sino cambiante e interactivo; como se viene señalando. El proceso de aculturación en el caso de los jóvenes indígenas, Maritza, Gilberto y Luis que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali, conduce a diferentes cambios a nivel individual o colectivo como: el aprendizaje del idioma de la sociedad de acogida, la reconstrucción y fortalecimiento de su identidad étnica y en el encontrarse con esa otra cultura diversa y en la interacción con las personas, es donde los jóvenes indígenas se piensan paradigmas y estereotipos que tienen de su propia cultura.

Del mismo modo, se puede inferir que el proceso de aculturación en los tres jóvenes indígenas que migraron de su territorio natal a la ciudad de Cali, en busca de una mejor calidad de vida, para acceder a la educación superior, fue un proceso complicado pues la adaptación y/o aculturación al nuevo lugar y algunas dinámicas que la ciudad y la universidad demandan fueron en un inicio difíciles, porque estos jóvenes tuvieron que cambiar del contexto del campo a la ciudad, dejar a su familia, su apego con el territorio, con sus usos, costumbres y tradiciones para poder encajar en la nueva sociedad. Les es difícil los cambios que han tenido que hacer en su vida e identidad étnica, porque han tenido que aculturarse y adaptarse a una nueva vestimenta, a consumir otro tipo de alimentos y el mayor de los casos cambiar su lengua nativa, todo esto debido al cambio de contexto, pues en la ciudad las actividades principales son la industria, el comercio u otra actividad no relacionada con el campo y la exploración natural. Sin embargo, se puede decir que el proceso de aculturación en los tres jóvenes indígenas no fue de manera directa, pues al llegar a este nuevo lugar y en la interacción con las otras personas de otra cultura, su identidad étnica, sus usos y costumbres han tenido resistencia al cambio y más bien se han fortalecido.

El CIU de la Universidad del Valle es una de las organizaciones más importantes en el proceso de adaptación y/o aculturación de los estudiantes indígenas que llegan a la ciudad de Cali e ingresan a la universidad del Valle, porque mediante las actividades y encuentros que se realizan en este espacio los estudiantes fortalecen su identidad étnica, su proceso político organizativo y académico, pues este espacio permite que el estudiante se acople a su nueva vida y pueda sobrellevar las exigencias que la academia le plantea en su proceso de formación universitaria, sin dejar de lado su identidad, sentido de pertenencia de su comunidad y territorio indígena. Además, el CIU propicia el encuentro de estudiantes indígenas que comparten una misma identidad étnica “ser indígenas”, lugar de procedencia como de territorios o comunidades

indígenas, sus usos, costumbres y tradiciones, lo que hace que la interacción entre ellos sea más cercana y confiable, así mismo se dan en encuentros con estudiantes no indígenas con quienes también se conversas, se comparten experiencias, saberes, vivencias que nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos.

El diálogo de saberes desde el CIU de la Universidad del Valle, se evidencia mediante las diferentes actividades y festividades que en este espacio se realiza durante los semestres, siendo este uno de los procesos que ayudó a que los estudiantes indígenas en la ciudad y en la universidad se integrarán con otras personas, grupos o comunidades que provienen de diferentes lugares y culturas, con quienes mediante la interacción intercambian saberes, experiencias y con los cuales se fundamentan estrategias de permanencia y resistencia del día a día en la ciudad y universidad. Además, el diálogo de saberes ha ayudado a los estudiantes indígenas a reconocerse y a seguir fortaleciendo su identidad étnica, desde su perspectiva y cultura, constituyendo así espacios para el respecto a la diversidad, permitiendo el encuentro entre estudiantes y comunidad, a su vez produciendo un diálogo con la conciencia, un diálogo del ser con su próximo consciente que reclama por ser escuchado por sí mismo y ser escuchado en el contexto de su vida cotidiana.

Mediante los espacios y actividades que el CIU de la Universidad del Valle realiza, se evidenciada la Educación Popular, ya que en estos espacio la comunidad es parte fundamental, además, siempre está presente el diálogo y los procesos participativos; se inicia de la práctica de los propios participantes y no de las prácticas y realidades ajenas, pues los procesos educativos y organizativos en el espacio del cabildo se dan a través del análisis que construye conciencia, sujetos, protagonismo social, comunitario y político. En este sentido, los procesos que lleva el CIU se evidencia la Educación Popular, porque aquí los estudiantes definen sus propios problemas desde lo individual y colectivo, aplicando lecciones de éxitos y fracasos a sus propias situaciones, pues aprenden a reflexionar e interpretar críticamente sus propias formas de vida, como en el caso de los tres estudiantes indígenas quienes al llegar a la ciudad se enfrentaron con ciertas situaciones y problemáticas, que tuvieron que analizar, reflexionar y afrontarlos, unos de manera individual y otros de manera colectiva para así convertir esas dificultades en fortalezas y logros, partiendo de la realidad para reflexionar, entender y volver a ella.

11. Recomendaciones

Este trabajo de grado como parte de su compromiso profesional y respetando la trayectoria de vida de los estudiantes, tanto los protagonistas como de aquellos que llegan o están al interior de la Universidad del Valle, no pude dejar de proponer una serie de recomendaciones, que tanto el CIU como el Área de Asuntos Étnicos de la Universidad, así como los programas académicos, y las Estrategias de Acompañamiento Estudiantil, puedan considerar en su quehacer o competencia institucional. De ese modo, se exponen estas recomendaciones:

- Es importante resaltar que para la preservación de las tradiciones se debe mantener su presencia diaria en la vida social, también es esencial que perviva el diálogo de saberes para transmitir conocimientos entre unos y otros, de mantener una interacción con los adultos mayores pues ellos representan la experiencia y la sabiduría de su pueblo, por medio de cuentos o historias, festividades, armonizaciones, mingas de pensamiento, fotografías del pasado, entre otros, permitiendo que los niños y jóvenes adquieran una conciencia de respeto hacia su historia, a la forma de ver el territorio y su comunidad de origen, porque al transmitir esto a las nuevas generaciones ellos reciben la herencia cultural de sus pueblos, a través de la convivencia con los adultos, apropiándose así de los modos de vida de su comunidad, teniendo en cuenta que estos saberes y conocimientos no son estáticos, porque evolucionan y se enriquecen cada día con sus nuevos integrantes.
- Se recomienda que desde el CIU y desde el Área de Asuntos Étnicos, dependencia de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, responsable de promover el desarrollo de políticas afirmativas para grupos étnicos y facilitar el diálogo intercultural entre los pueblos étnicos y la institucionalidad universitaria, puedan conjuntamente diseñar e implementar estrategias pedagógicas que contribuyan a que los estudiantes indígena reconozcan el contexto territorial de Cali, con el fin de que amplíen y nutran sus conocimientos y experiencias desde otros espacios tanto académicos, comunitarios y culturales que la ciudad les puede brindar. Por otra parte, que desde estos dos espacios que acogen a estudiantes indígenas y no indígenas visibilicen las lenguas nativas, esto por medio de estrategias pedagógicas que inciten al estudiante a conocer y aprender sobre las lenguas nativas de cada pueblo, fortaleciendo así la identidad étnica y cultural de los

estudiantes indígenas y dándoles a conocer a la comunidad universitaria la riqueza cultural de las comunidades que en ella habitan.

- Además, se sugiere que el CIU y el Área de Asuntos Étnicos realicen un análisis del proceso de adaptación y/o aculturación de los estudiantes indígenas, para identificar dificultades a nivel personal, colectivo, académico y cultural. Con el fin de diseñar y/o fortalecer estrategias pedagógicas que permitan la permanencia del estudiante indígena en la Universidad del Valle. De la misma manera, se sugiere que desde estos dos espacios se realice una caracterización de los estudiantes indígenas que ingresan a la Universidad del Valle que, por distintas razones no se acercan, ni participan en las actividades del CIU; esto con el fin de conocer su proceso de adaptación y / o aculturación en la universidad y en la ciudad.
- Asimismo, es pertinente que la Universidad del Valle tenga en cuenta la participación de los mayores sabedores en el currículum y en el acompañamiento en seminarios de investigación y trabajos de grado de los estudiantes, porque algunos estudiantes realizan sus trabajos de investigación pensados desde el territorio y la comunidad de base y teniendo en cuenta que la universidad cuenta con poco personal docentes que conocen los procesos, vivencias y prácticas culturales de los territorios indígenas.
- Dentro de la minuta del restaurante universitario, no se cuenta con productos propios de los territorios indígenas, teniendo en cuenta que la Universidad del Valle acoge a un número considerable de estudiantes indígenas, por ende, se sugiere que en la minuta contengan algunos productos propios de los territorios indígenas, por ejemplo: el mote, habas, ollucos, cuy, queso, entre otros productos que se consumen en los territorios y que tampoco se ofertan en la ciudad.
- Que la Universidad del Valle y el CIU mediante sus programas y actividades se planteen estrategias pedagógicas que generen relaciones equitativas, justas y respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos entre la comunidad universitaria y fuera de ella, fomentando así la construcción de iniciativas de educación integral.

Finalmente, el presente trabajo espera que las instituciones de educación superior conozcan las situaciones que vivimos los estudiantes indígenas y valoren la diversidad que existe en estos espacios; esperamos que haya más compromiso y herramientas que apoyen a las organizaciones estudiantiles como el Cabildo Indígena Universitario y los grupos de investigación conformados por indígenas, afros y mestizos. Es necesario que la universidad se transforme para las nuevas generaciones en teorías, métodos de enseñanza y aprendizaje, cuyos intereses se relacionan con los saberes de nuestros taitas, mamás, ancestros, líderes de los territorios de Colombia, que se apoye lo autóctono, para que estos saberes sean reconocidos por su importancia, y tengan igual mérito (valor de intercambio) dentro de la academia.

12. Reflexiones

Soy Eliana Julie Vitonás Valencia, indígena Nasa del resguardo de Tacueyó Cauca. Para mí culminar este trabajo de grado ha sido un gran reto, porque nos llevó casi dos años terminarlo. Este trabajo de grado tiene sus inicios desde la materia de metodología de la investigación, en esta materia nos comentaron que el anteproyecto se realizar podía individual o en parejas, es así que con Janeth Unigarro Taimal, tomamos la decisión de realizarlo en parejas, ella es mi amiga, compañera de carrera y con quien hemos trabajado arduamente para poder culminar este trabajo y lograr así obtener el título, porque salimos de nuestros territorios a la ciudad y por el que hemos luchado tanto en estos últimos seis años de nuestras vidas. Después de ello fue pensar y analizar el tema de investigación que deseamos investigar, entre tanta opciones, sugerencias llegamos a la conclusión de investigar sobre la *Migración Interna: proceso de adaptación y/o aculturación de tres estudiantes indígenas en la Universidad del Valle*, porque nuestro deseo fue conocer cómo viven la migración, adaptación y / o aculturación los estudiantes indígenas, quienes al igual que nosotras salen de sus territorios a la ciudad, ciudad que en un primer momento le es desconocida, ajena y en donde pasan más de cinco años de su vida.

Durante este proceso de investigación se nos presentaron ciertas dificultades, como el cambio de docente cada semestre, uno nos decía que íbamos bien, después llegaba el otro que esto o aquello no está bien, también se nos presentó otra dificultad muy puntual la cual nos retrasó todo un semestre, porque durante ese tiempo no se hizo nada, esto fue a causa de una docente que en un primer momento nos dice que ella trabaja en desorden y que igual las cosas salen, le presentamos nuestro tema, ella nos dio unas orientaciones y solo nos vimos en dos

ocasiones durante todo el semestre, considero que fue porque la docente tal vez desconocía la dinámica de nuestro trabajo de grado y por sus tiempos, pero sí nos afectó mucho en nuestro rendimiento, fue un semestre que no sabíamos cómo sobrellevar; me desanimé un poco porque no era lo que esperaba, más porque no volvimos a tener comunicación con la docente, por ende nuestro trabajo de grado quedó en pausa. Después de lo acontecido pasamos el reporte a la directora del programa, pero, para ese semestre en curso ya no se podía hacer algo, solo quedó esperar al siguiente semestre.

El siguiente semestre no dan la noticia de que ya nos habían asignado una nueva tutora, siendo así mis ánimos y mis energías vuelven a alinearse, esta vez las cosas mejoraron mucho, la docente que nos ha acompañado en todo este proceso es una gran maestra, que desde nuestro primer acercamiento sentimos esa confianza y disposición para sobrellevar este proceso de investigación y que el día de hoy gracias a ella hemos culminado. Fue un semestre de mucho trabajo, dedicación y compromiso, en varias ocasiones se trabajó hasta altas horas de la noche y otros días desde muy temprano. A pesar de las dificultades hoy puedo decir que lo hemos logrado, que sí es posible. En todo este proceso he aprendido a ser paciente, a comprender que las cosas se dan paso a paso y a qué veces por más que se planea algo a cierto tiempo no siempre sucede así y que no nos debemos desanimar si a la primera no se da, debemos persistir y seguir trabajando por aquello que deseamos, porque con dedicación y compromiso se puede. Doy gracias a Dios, a los espíritus de la naturaleza, a mis padres, a mi amiga y compañera de carrera y a nuestra tutora, quienes han sido ese apoyo incondicional durante todo este proceso.

Janeth Unigarro soy una mujer indígena del pueblo Pastos, del Resguardo Indígena del Gran Cumbal. El empezar, caminar y terminar este trabajo de grado, para mí ha sido asumir un desafío personal importante, pues demandó un gran esfuerzo como estudiantes, ya que a través de él debemos demostrar que poseemos las competencias y habilidades necesarias que capacitan para afrontar nuestro futuro profesional de forma competente. Este trabajo para mí fue una etapa muy importante, con aprendizajes y desafíos, en el caminar de este trabajo, fortalecí mis conocimientos académicos y también mediante esta investigación logré reconocermé aún más como mujer indígena, fue indispensable caminar de la mano de mi compañera Eliana Vitonás, pues con ella no solo compartimos experiencias académicas, sí no sentimientos, compartimos unos mismos ideales, frente a investigar nuestra identidad étnica, cultura y experiencias. Es por

ello por lo que decidimos investigar lo que vivimos nosotras como estudiantes indígenas al llegar a la universidad del Valle, con otros estudiantes indígenas, como fue su experiencia de migrar de su territorio natal a la ciudad por temas de educación superior, experiencia que nosotras mismas habíamos vivido. En muchas de las entrevistas y experiencias que nos contaron las personas con quienes realizamos esta investigación, nos sentimos identificadas, pues nosotras también partimos de nuestro territorio, para realizar una carrera universitaria, también tuvimos que vivir el proceso de adaptación y aculturación en la ciudad, por tanto, pienso que esta investigación fue recordar lo vivido y escribir nuestras propias historias.

Por otra parte, la actual investigación nos lleva colocar en práctica lo aprendido durante los 5 años de nuestra carrera, no solo a manera de escritura y si no que, con más interés en la investigación, el análisis y la reflexión. Además, escribimos y analizamos pensando en lo que como futuras docentes nos posicionamos, pensándonos como Educadoras Populares, no solo transmitir conocimientos, sino como creadoras, a favor del avance del conocimiento desde la responsabilidad ética. De este modo, se integra la formación de un futuro maestro a las necesidades sociales, por ello, tal y como sostienen Ferrer et al., (2012) se debe procurar que el estudiante plantee su investigación desde la necesaria dimensión dialógica entre los saberes asumidos en la formación, las necesidades y las demandas sociales y éticas. De esta manera, el alumno de grado debe no sólo asumir, también demostrar su papel activo como un agente más en el proceso de creación del conocimiento, a favor de una mayor calidad educativa mediante una modesta aportación.

Finalmente, tuvimos que pasar por varios retos, en algunas ocasiones incertidumbre y desesperación por no poder avanzar favorablemente en este proyecto educativo, y es aquí donde retomo las palabras de mi compañera Eliana, donde nos dice que tuvimos que aprender a caminar paso a paso, aprender a esperar y no desesperar; nos enseñó a tener paciencia y saber que lo planeado siempre cambia y tenemos que estar preparadas para lo que venga. Por último, puedo decir que este trabajo de grado, nos enseñó aprender y a desaprender en cada paso.

Referencias

- Alcaldía del Municipio de Cumbal. (2009). *Esquema de ordenamiento territorial del de Cumbal*. Cumbal, Nariño: Alcaldía Municipal de Cumbal.
- Acton, W., Walter de Félix, J. (1986). *Aculturación y Mente*. En Valdés, J. M. (Ed.) (1986). Vinculado a la cultura: cerrar la brecha cultural en la enseñanza de idiomas.
- Agencia de Noticias Univalle, (2023). *Cabildo Indígena Universitario tiene nueva gobernadora*. Universidad del Valle. Recuperado el 30 de marzo de 2024 de <https://acortar.link/ujj7D7>
- Murillo Rengifo, A. (2019). *Representaciones sociales y cambios en el territorio: el caso de ciudad Paraíso*. Trabajo de grado, Universidad del Valle. Santiago de Cali.
- Autoridades Ancestrales Misak. (2014). *Plan de Reconstrucción Territorial, Social, Económica, Política, Cultural y Ambiental en el Marco del Derecho Mayor y Plan de Salvaguarda Misak, Auto 004 de 2009*. Guambía.
- Pérez Bustos, A. (2014). *Redes sociales, relaciones prácticas y reciprocidad en la migración: El caso de adaptación de una familia en Cali*. Trabajo de grado, Universidad del Valle. Santiago de Cali.
- Bari, M. C. (2002). *La cuestión étnica: Aproximación a los conceptos de grupo étnico, identidad étnica, etnicidad y relaciones interétnicas*. Cuadernos de Antropología Social, (16), 149-163. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180913908002>
- Bayona Escat, E. (2016). Trajes indígenas y mercancías étnicas en Los Altos de Chiapas. Cuicuilco, 23(65), 11-39. Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, México. <https://www.redalyc.org/pdf/351/35145329002.pdf>
- Benatuil, D., & Laurito, J. (2010). *La adaptación cultural en estudiantes extranjeros*. Psicodebate, 10, 119-134. <https://doi.org/10.18682/pd.v10i0.392>
- Bernal Montero, M. J. (2018). *Caracterización de las estrategias de aculturación y las respuestas afectivas de un grupo de estudiantes de secundaria participantes de un intercambio estudiantil de tres meses en Alemania*. Universidad de la Sabana Facultad de Psicología. <https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/34896?locale-attribute=es>
- Berrios Rivera, R. (2000). *La modalidad de la historia de vida en la metodología cualitativa*. Paidea puertorriqueña, 2(1), 1-17.
- Blanco Arboleda, D. (2014). La migración interna contemporánea en Antioquia desde la

perspectiva de la teoría de sistemas. *Revista de Antropología y Sociología: Virajes*, 16(2), 297–327. Recuperado a partir de <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/>

Blasco, T. y Otero, L. (2008). *Técnicas cualitativas para la recogida de datos en investigación cualitativa: La entrevista*. Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud Carlos III. <https://www.researchgate.net>

Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1997). *Más allá del dilema de los métodos*. La Investigación en las ciencias sociales. Ediciones Uniandes. Edit. Norma. Buenos Aires.

Cabildo Indígena Universitario. (2018). *Cabildo indígena de la Universidad del Valle, estatutos de elección*. Santiago de Cali.

Calanche, M.B. (2009). *Influencias culturales en el régimen alimentario del venezolano*. Anales Venezolanos de Nutrición, 22(1), 32-40. <http://ve.scielo.org/scielo.php?>

Chairrez, M. (2012). *Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa*. Revista Griot, volumen 5. <https://www.uv.mx/psicologia/>

Chirán, Jorge. 2018. *Tejiendo pensamiento para dinamizar los saberes propios de los Cumbales*. Pasto (Colombia). Informe de Investigación de Magíster en Educación desde la Diversidad. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales. Disponible en: <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2496>

Cobo, J. R. (1987). *Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas*. Nueva York: Naciones Unidas. Obtenido de <https://cendoc.docip.org/>

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) *Definición los pueblos indígenas*, (Decreto 2164 de 1995).

Cuellar, I. Harris, L. C. Jasso, R. (1980). *Una escala de aculturación para poblaciones normales y clínicas mexicoamericanas*. Revista Hispana de Ciencias del Comportamiento.

Cuscué H.D. (2022). *Descripción del Resguardo de Calderas, Cauca*. Entrevistado por Eliana Julie Vitonás Valencia y Janeth Patricia Unigarro Taimal.

Daes, Érica-Irene A. (1995). *Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra*. E/CN.4/Sub.2/2001/21.

Duarte, L.V., Silva, R.L., Mendonça Filho, J.G., Oliveira L.C., (2010). *Estados del arte para los campos del arte y prácticas culturales para la población indígena*. Bogotá D.C.

- Kolmans, E. (2019). *La educación popular, los enfoques educativos modernos y la metodología CAC*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Quezada Quintana, E., Cardona, Y. (2017). *La identidad cultural y la migración: una visión desde las experiencias de la comunidad indígena Embera Dobidá*.
<https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/5550>
- Bonilla, E., Rodríguez, P. (1997). *Investigación cualitativa, como propuesta metodológica para el abordaje de investigaciones de terapia ocupacional en comunidad*.
- Equipo editorial, Etecé. (2022). "Aculturación", Argentina, Concepto De.
Disponible en: <https://concepto.de/aculturacion/>. Última edición: 31 de octubre.
- Escobar, Álvarez y Evelina Dagnino (2001). *Política Cultural y Cultura Política: Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá, Taurus-icanh Pensamiento.
- Espíndola Galicia, A.R. (2019). *Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas*. INALI. Resultados del Pabellón de Lenguas Indígenas para las Ferias Internacionales del Libro de Oaxaca y de Guadalajara. <https://www.inali.gob.mx/>
- Espinosa J. (1942). *Amparo directo en materia de trabajo 6700/42. Unanimidad de cinco votos*. Relator: José María Mendoza Pardo, en: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Cuarta Sala, Tomo LXXIV, Pág., 4668, Tesis aislada, Laboral, Dirección en Internet: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx> Fecha de consulta 31 de octubre de 2017.
- Fajardo, M., Patiño, M. I., y Patiño, C. (2008). *Estudios actuales sobre aculturación y salud mental en inmigrantes: revisión y perspectivas*. Revista Iberoamericana de psicología, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.1104>
- Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. (2019). *La Cultura, verdadera esencia del ser humano*: INALI. Alma Rosa Espíndola Galicia. Ciudad de México, a 31 de enero de 2019.
- Función pública: Decreto 2164 de 1995, *Naturaleza Jurídica de los Resguardos Indígenas, Manejo y Administración*.

- Gasparini, L., Cicowicz, M., y Sosa Escudero, W. (2013). *Pobreza y Desigualdad en América Latina*. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.
- García-Huidobro, J. (1989). *Educación Popular en Chile. Trayectoria, experiencia y perspectivas*. (Santiago de Chile: cidE).
- García Huidobro S. J., Martinic, S., y Ortiz C. I. (1989). *Educación popular en Chile : trayectoria experiencias y perspectivas* (1.). Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación.
- Giménez, G. (2002). *Paradigmas de la identidad*. Sociología de la Identidad. Aquiles Chihu Amparán coordinador. UAM-Ixtapalapa, Miguel Ángel Porrúa, México. 412 p.
- Gorosito, A. (2003). *Identidad, Cultura y Nacionalidad*. R. Bayardo, & M. Lacarrieu, Globalización e Identidad Cultural (págs. 101-111). Buenos Aires, Argentina: CICCUS
- Hall, S. (2003). *¿Quién necesita la identidad?* Hall, & P. (. Du Gay, Cuestiones de Identidad. Buenos Aires: Amorrortu. <https://acortar.link/izEd83>
- Hernández, K. S. (2009). *El método historia de vida: alcances y potencialidades*. Recuperado en 11-09-2012 en: <http://www.gestiopolis.com/>
- Hernández Rincón, E. H., Lamus-Lemus, F., Carratalá-Munuera, C., & Orozco-Beltrán, D. (2017). *Diálogo de Saberes: propuesta para identificar, comprender y abordar temas críticos de la salud de la población*. Revista Científica Salud Uninorte, 33(2). <https://doi.org/10.14482/sun.33.2.10552>
- Hurtado, L.F., y Moncayo, A.D. (2015). *El derecho al arraigo frente al desplazamiento forzado en comunidades indígenas en Colombia*. Inciso n°17: 153-161.
- INALI, (2019). *La cultura, verdadera esencia del ser humano: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas* | 05 de febrero de 2019.
- Jackson, J.A. (2002) *Ministerio del Interior, Oficina de Relaciones Informativas y Sociales*. Balance 2002 Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Madrid.
- Jara, O. (1998). *El aporte de la Sistematización a la Renovación Teórico Práctica de los Movimientos Sociales. Ponencia para el Seminario Latinoamericano: Sistematización de Prácticas de Animación Sociocultural y Participación Ciudadana*. Medellín. Agosto. Alforja, programa coordinado de educación popular. www.alforja.or.cr/sistem/Jara.doc.

- Jara, O. (2010). *Trayectos y búsquedas de la sistematización de experiencias en América Latina 1959-2010*. San José: cep Alforja.
- Julicue, Chocué, Trompeta (2016). *Sensibilización para el aprendizaje de la Nasa Yuwe, a través de la pedagogía y la lúdica implementando los juegos tradicionales para el fortalecimiento del idioma en la Institución Educativa Técnica Eduardo Santos*. Jamundí. <https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/893/PetecheTrompetaHenry.pdf;sequence=1>
- Kitzinger, J. (1995). *Qualitative research. Introducing focus groups*. BMJ: British medical journal, 311(7000), 299.
- La Organización Nacional Indígena de Colombia (2021). Las lenguas indígenas: cultura, identidad e historia. <https://colombia.un.org/>
- Bernal Montero., M. J. (2018). *Caracterización de las estrategias de aculturación y las respuestas afectivas de un grupo de estudiantes de secundaria participantes de un intercambio estudiantil de tres meses en Alemania*. Universidad de la Sabana. Facultad de Psicología. <https://intellectum.unisabana.edu.co/>
- Martín Barbero, J. (1997). *Comunicación, pueblo y cultura en el tiempo de las transnacionales. Comunicación y culturas populares en Latinoamérica*. Seminario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. México: Gustavo Gili y Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS).
- Mora Vera, M., Grisales Escobar, D.M., y Restrepo Marín, G. J. (2016). *La identidad de la comunidad indígena Embera Chamí y Dobidá en Medellín. Un proceso de aculturación*. <http://hdl.handle.net/10656/5564>
- Rivas Meza, Mario. (2006). *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico -práctico*. Autor: Miguel Martínez M. Editorial Trillas. México, D. F. 2000. Tercera edición. 175 p.. Educere, 10(35), 757-758. Recuperado en 30 de marzo de 2024, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102006000400020&lng=es&tlng=es.
- Martínez Pizarro (1990). *Métodos de medición de la migración interna, Nueva York, Manual VI, Estudios de Población, N° 47*. Naciones Unidas.

- Mejía, R. M. (2001). *Pedagogía en la Educación Popular*. Congreso Pedagógico Nacional de Fe y Alegría. Bogotá.
- Mejía J., M. R., (2014). *La Educación Popular: Una construcción colectiva desde el Sur y desde abajo*. Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 22(), 1-31.
- Molano L., O. L. (2007). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. Opera, 7(7), 69–84.
- Montagut Antoli, T. (2008). *Identidad y procesos de cambio*. Dpto. Teoría Sociológica. Universidad de Barcelona.
- Mosquera Solarte, G. V., Pito Vargas, M. J. (2019). *Tejidos de identidad étnica indígena: relación de las prácticas pedagógicas de los docentes del Centro Educativo Fe y Alegría La Pedregosa ubicada en altos de la Comuna 18 con la reconfiguración de la identidad étnica de jóvenes indígenas migrantes a la ciudad de Cali*. Universidad del Valle.
- Moreno, L. (2000). Montagut, T. *Política Social. Una introducción*. Barcelona. Ariel Sociología. Revista Internacional de Sociología, 58(27), 205–207. Recuperado a partir de <https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/818>
- Murillo, A. E. (2019). *Representaciones Sociales y Cambios en el Territorio: El Caso Ciudad Paraíso*. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/ce4decd8-d101-4970-a993-dff9c584d51c>.
- Pérez Porto, J., y Gardey, A. (2019). *Prácticas culturales*. Definición de. <https://definicion.de/>
- Pérez Luna, E. & Alfonzo, N. (2008). *Diálogo de saberes y proyectos de investigación en la escuela*. Educere, 12(42), 455-460. Recuperado en 04 de octubre de 2023, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000300005&lng=es&tlng=es.
- Pérez Serrano, G. (2009) *Investigación cualitativa: Retos e interrogantes*. Técnicas y análisis de datos (3ª. ed.) Madrid: Editorial La Muralla, S.A.
- Pérez, A. H. (2014). *Redes sociales, relaciones prácticas y reciprocidad en la migración: El caso de adaptación de una familia en Cali*. Univalle. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/>

- Phinney, J. S y Ong, A.D. (2007). *Conceptualización y Medición de la identidad étnica: situación actual y direcciones futuras*. Revista de Psicología de Consejería, 54(3), 271-281
- Plan de Desarrollo Cumbal (2016). Definición geográfica del municipio de Cumbal Nariño.
- Quezada Quintana, E. y Cardona Forero, Y. (2017). *La identidad cultural y la migración: una visión desde las experiencias de la comunidad indígena Embera Dobidá*. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Seccional Bello. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Programa de trabajo social.
- Recalde, S., Ramírez, N. A., & Erazo, D. (2017). *Entre la construcción y reconstrucción de la identidad étnica en contextos urbanos. El caso de las mujeres Nasa en la ciudad de Cali*. PROSPECTIVA. Revista De Trabajo Social E Intervención Social, (23), 173–198. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i23.4593>
- Richards, J., et al. (1996). *Diccionario de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas*. Editorial Ariel. Barcelona.
- Ruedas de García, J. Baten, J. Pineda (compiladores) (2005). *El nuevo Currículo: su orientación y aplicación*. Ministerio de Educación, Guatemala.
- Quintero, y J. Gutierrez, (2009). *Etnoeducación. Una propuesta comunitaria para una sociedad diversa*. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
- Robledo Martín, J. (2009). *Observación Participante: ¿técnica o método?* Departamento de Investigación FUDEN.
- Ruedas de García, J. Baten, J. Pineda (compiladores) (2005). *El nuevo Currículo: su orientación y aplicación*. Ministerio de Educación, Guatemala.
- Ruíz Olabuénaga, J. I. (2012). *Historias de vida*. Metodología de la Investigación Cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. pp. 267-313.
- Salazar Carvajal, S. M. y Vallés Calaño, L. V. (2019). *Una aproximación sociolingüística y antropológica al concepto de madre tierra en una muestra poblacional del cabildo nasa altos Buenavista, asentado en el barrio alto Nápoles de la ciudad de Cali*. Recuperado de: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/427e70a9-a5f1-4158-a418-0d40575313e6>
- Stavenhagen, R. (1992). *Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina*. México. Instituto Interamericano de Derechos.
- Sotomayor, G. (2010). *De la educación bancaria en el Aula, a la educación*

problematizadora en la Red. Universidad Autónoma de Barcelona.

Souza M. *Los conceptos estructurales de la investigación cualitativa*. Salud Colectiva 2010; 6(3): 251-61

Tavera, G. y Urbina, C. (1993). *Rescate de nuestras raíces ancestrales en el arte del tejido: culturas Muisca y Guane*. Revista Texto y Contexto, pp. 98-119

TAYLOR, Y. B., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Ed Paidós. Estudios Buenos Aires.

Univalle, A.D. (03 de mayo de 2023). Agencia de Noticias Univalle. Obtenido de <https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/posesion-del-cabildo-indigena-universitario>

Universitario-Univalle, C. I. (s.f.). *Cabildo Indígena Universitario-Univalle*. Obtenido de <https://www.facebook.com/profile.php?id=100013821308696>

UNPFII (2019), *Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Informe sobre el 18º período de sesiones*. (22 de abril a 3 de mayo de 2019), párrafo 53. Nueva York: Naciones Unidas, 2021. <https://undocs.org/es/E/2019/43>.

Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, globalización y democracia*. Disponible en: <https://www.alainet.org/es/active/1382>

Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. Centro de Investigaciones sociales (CIES), Lima.

Vallés Calaña de Lirca, V., y Salazar Carvajal S. (2019). *Una aproximación sociolingüística y antropológica al concepto de madre tierra en una muestra poblacional del cabildo nasa Altos Buenavista, asentado en el barrio alto Nápoles de la ciudad de Cali*. 2019.

Vázquez García, AA. (2018). "Las historias de mi abuela en la comunidad otomí de Actopan, Hidalgo". Relato.

Vélez Restrepo, O. (2003) *Reconfigurando el Trabajo Social*. Buenos Aires. Espacio Editorial.

Wachtel, Nathan. *Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570)*. Trad. Antonio Escohotado. Madrid: Alianza, 1976. Impreso.

Universidad del Valle. (2024, 31 de enero). *Universidad del Valle*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:13, enero 31, 2024 desde <https://es.wikipedia.org/>

Yukuna, Á. (05 de 07 de 2019). Gaia Amazonas. Obtenido de <https://www.gaiaamazonas.org/>

Otras Fuentes Consultadas

- Ariel, C. (2000). *Multiculturalismo, etnicidad y jurisdicción especial indígena en Colombia. Reflexiones en torno a comunidades indígenas plurales*. Multiculturales, etnicidad y cultivos ilícitos (pp. 12-24). Colombia: Fundación para la Comunicación Popular. Programa Democracia.
- Arnal, J. (2017). *Metodologías de la investigación educativa*. Barcelona: Editorial UOC Baroud, R. (20 de 07 de 2010). <https://rebelion.org/la-cultura-de-la-resistencia/>
- Bastidas M, Pérez F, Torres J. (2009). *El diálogo de saberes como posición humana frente al otro: referente ontológico y pedagógico en la educación para la salud*. Invest Educ Enferm. 27(1):104-111.
- Beals, A. (1978). *Antropología cultural*. México: Ed. Pax-México, Librería Carlos. Cesarman, S.A.
- Bell, J. (2005). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación* (Roc Filella Escolá, trad.). España: Gedisa. (Trabajo original publicado en 1999).
- Bonilla – Castro, E.; Rodríguez Sehk, P. (1997). *Más allá de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. Editorial Norma. Colombia. p. 118.
- Capote, L. y Guamanga, L (2016). *Prácticas culturales que le enseñan los padres Nasa a los niños y niñas beneficiarios del programa CDI, modalidad familiar de la vereda Zumbico, municipio de Jambaló*. Popayán.
- Castro, F. E. (2007). *La readaptación social del desplazado. Un estudio de casos en el municipio de Orito-Putumayo*, (Tesis). Universidad del Valle.
- Degawan, M. (s.f.). UNESCO. Obtenido de <https://es.unesco.org/courier/2019-1/lenguas-indigenas-conocimientos-y-esperanza>
- Elias, N. (1990). *La sociedad de los individuos*. Barcelona: Península.
- Giraldo M., G. y Jaramillo F.E. (2015). El cabildo indígena de la Universidad del Valle – Colombia, una experiencia de acción colectiva en un contexto de lo público. Rev. Incl. Vol. 2. Num. Especial. Octubre-diciembre. ISSN 0719-4706, pp. 236-249.
- Hersko Vits, M. (1952). *El hombre y sus obras*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Leclerc, G. (1973). *Antropología y Colonialismo*. Madrid: Comunicación Serie B. Linton, R. (1972). *Estudio del hombre*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ministerio del Interior (2013). *Resguardo Indígena*. Definición. <http://www.mininterior.gov.co>
- Morales, J. B. (13 de 03 de 2009). *Anales venezolanos de nutrición*.
<https://www.analesdenutricion.org.ve/>
- Pérez, J. y Gardey, A. (2019). *Definición de prácticas culturales*. <https://definicion.de/practicas-culturales/>
- Pradilla, E. (2002). *Campo y ciudad en el Capitalismo actual*. Ciudades, 54, 3-8.
<http://www.emiliopradillacobos.com/>
- Urzúa, A. (2020). *Comportamiento alimentario en inmigrantes: escala de estrategias de aculturación alimentaria EdeAA*. <https://www.scielo.cl/scielo.php>

Anexos

Formato de autorización de usos de nombres propios e imágenes Formato de grupos focales diligenciados.

Esquema de Entrevista Semiestructurada

FORMATO DE ENTREVISTA		01
FECHA: 11 de Julio del 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS: Maritza Lorena Tapie Chiran		
EDAD: 24 años		
LUGAR DE PROCEDENCIA: Cumbal- Nariño		
PUEBLO AL QUE PERTENECE: Pueblo Pastos		
LUGAR RESIDENCIA: Meléndez		TIEMPO: 5 años
TIPO FAMILIAR: Familia biparental		
PROGRAMA ACADÉMICO: Geografía		
TRABAJO DE GRADO Y PROPÓSITO: Territorialidad del pueblo pasto (resguardo de Cumbal): la consolidación del ordenamiento propio del territorio como proceso de resistencia.		
PARTICIPACIÓN DENTRO DE CIU: secretaria general		
MIGRACIÓN Salir del territorio a la ciudad.		
1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? Soy del resguardo Indígena del Gran Cumba, mi familia siempre ha estado ubicada en el resguardo del Gran Cumbal, todos somos indígenas Pastos, hemos habitado al pie del volcán cumbal, Cumbal es un lugar frío y está más o menos a unos 320 metros sobre el nivel del mar. Hay mucha agricultura, cada familia tiene su forma de sobresalir en cuanto a la soberanía alimentaria.		
2. ¿Cuál fue el motivo que le llevó a emigrar de su territorio a la ciudad de Cali?, ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? Bueno, el motivo principal es la academia, estudiar como una prioridad personal y también como una visión familiar, porque también no solo es mi propósito, sino el propósito de mi familia es ingresar a la educación superior, en este caso, pues siempre tuve el deseo de llegar		

acá a la Universidad pública, uno llega a la Universidad pública o busca llegar a la Universidad pública para qué podamos optar por ese título, y tal vez para nuestra vida laboral sea un poco diferente a la que les ha tocado a nuestros papás, que no ha sido pues nada fácil. Yo llegué a la Universidad del Valle hace 5 años, cuando tenía 17 años, con un objetivo bien claro que siempre ha sido estudiar, egresar y terminar mi carrera.

IDENTIDAD: *El ser Indígena*

3. ¿Qué te identifica o te hace ser indígena?

Lo que me hace reconocer como indígena dice que pertenezco a una comunidad originaria de acá de Colombia y de América, son mis apellidos y también es el sentir que uno tiene por el territorio y por la misma comunidad.

Bueno, para nosotros los pastos, la identidad se recupera, se recuerda y se reconstruye a partir de la recuperación de tierras, cuando en el territorio de Cumbal se llevó a cabo la recuperación de tierras, los mayores empezaron a cuestionarse, ¿quiénes son? Entonces, desde ahí recuperamos este sentir del ser indígena, del ser originario y desde entonces se viene construyendo una identidad.

5. Teniendo en cuenta que migrar de un lugar a otro presenta un gran cambio. ¿Qué cambio se ha presentado en su vida e identidad a la hora de llegar a la ciudad?

Al llegar acá a la Universidad fue un poco distinto, para mí fue bueno, porque me encontré con más compañeros indígenas de otros territorios, los cuales ayudaron en mi caso a fortalecer mi identidad, porque yo los miraba a ellos, ellos tenían lengua propia, ellos tenían vestimenta propia y hablaba mucho del territorio, de la cosmovisión propia, entonces eso fue lo que despertó en mí, empezar a investigar y empezar a encontrarme, pues como indígena y aún más como mujer indígena.

Ficha Grupos Focales

FORMATO DE GRUPOS FOCALES		Nº 2
LUGAR: Universidad del Valle- Laboratorio de Educación Popular		
FECHA: 17 de noviembre del 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Ussa Tunubalá		
1. ¿Qué tradiciones, usos y costumbres realizas en tu comunidad indígena? y ¿Cuáles de ellas prácticas en la Universidad y en qué espacios? Las que se practican en mi comunidad parten de los cuatro principios fundamentales que es el territorio, autonomía, cosmovisión, usos y costumbres. Respecto a las vivencias en términos de vestuarios, usos y costumbres, el pueblo Misak es una de las comunidades, uno de los pueblos que ha preservado mucho más que otras culturas en términos de vestuario, usos y costumbres. Un día cualquier allá dentro del resguardo de Guambía o dentro del municipio de Silvia casi que el 90 o 95% de las personas porta su vestuario, digamos Misak y un 5 o 10% la adaptación del Occidente. Hoy en día desde niños, jóvenes, adultos, pues el uso del vestuario es algo digamos de la vida cotidiana. De acuerdo a la comunidad de donde yo provengo, pues el primer idioma inclusive que aprendí fue Namtrik, el cual viene de un proceso de fortalecimiento cuando, pues empieza un programa de recuperación con el concepto de recuperar la tierra para recuperarlo todo; recuperan la tierra, pero con el compromiso; también se debe recuperar la identidad y la lengua propia hasta el momento el 95% de la población Misak dentro del resguardo de Guambia hablan, y practican el Namtrik, más o menos el 70% escriben con las letras, digamos prestadas del Occidente y hoy el 30% ya escriben con letras o jeroglíficos propios del Namtrik. Bueno, eh, aquí en la Universidad en términos de usos y costumbres, pues ha sido difícil primero por el cambio, cambio de clima de temperatura, pues nuestro atuendo responde al clima frío y pues de portarlo todos los días aquí en la ciudad es difícil y eh también en términos de música en términos de tradiciones, mal o bien malo se práctica, es difícil porque eh acá dentro de los estudiantes indígenas Misak que estamos en la Universidad del Valle, pues son muy pocos o muy pocos tienen conocimiento u interés al respecto, pero con los que hay y con los espacios que genera el Cabildo indígena universitario se ha podido dar y mal o		

bien pues aquí se practica, también dentro de lo que corresponde para nosotros el año nuevo Misak, que es el primero de noviembre, las ofrendas, también entre nuestros compañeros y compañeras, se practican las danzas propias, música propia y de resto, pues tratar de entrar en un diálogo intercultural con otras comunidades.

3. Sientes que al llegar a la Universidad del Valle tu identidad étnica ha cambiado

¿A qué se debe ese cambio?

En primera instancia digamos uno se condiciona mucho en términos de que la Universidad o el contexto de ciudad en primera instancia trata como de que busques la manera de encajar en la sociedad, entonces, eh un estudiante a veces comete el error de buscar la manera de encajar en la ciudad o en el conocimiento occidental, lo cual hace que se pierdan los saberes, los principios, las costumbres propias que uno trae desde el territorio

4. ¿Después de esa migración de su territorio a la ciudad?, ¿cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cuánto tiempo más o menos llevo este proceso?

Pues digamos nosotros somos seres de aprendizaje constante, pero, para nosotros no son propias y de hecho el ser indígena no trata de encajar, la cuestión es que el indígena no busque encajar a una cultura a la cual uno no pertenece, sino que podamos construir espacios de diálogo y espacios de construcción a partir de las diversidades.

El primer mes, de hecho, el primer semestre pues es lo más difícil para un estudiante indígena, porque el primer día y uno no puede negar el primer día uno hace el esfuerzo en el salón de clases a veces se hace de último. Trata de participar lo menos posible para que no noten dentro del salón que esté un indígena. Porque eso digamos involucrar otras situaciones que son difíciles para alguien que apenas está aterrizando en la ciudad. El hecho de tener que reconocer y de admitir ideas de hacer respetar lo que usted tiene Igual de derechos que los demás, entonces digamos el hecho de concebir y lo mismo convencerse de eso pues es difícil y eso requiere cierto tiempo que para unos puede ser un semestre completo para otros puede ser inclusive años para mí yo creo que fue unos tres o cuatro meses que fue casi que lo mismo del tiempo en el que demore en insertar al cabildo universitario.