

ACIN: Escuela de Tejedores y Tejedoras del Plan de Vida de Cxab Wala Kiwe

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Luz M. Buitrago Escobar

Julio de 2014

Esta publicación se ha realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto *“Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad”*. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de las editoras y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) es una plataforma de organizaciones del Estado español comprometidas con los derechos indígenas, que agrupa a Almaciga, alterNativa Intercambio con los Pueblos Indígenas, Mugarik Gabe y la Associació Perifèries

Presentación

1. Metodología

2. Contexto de la experiencia

- a. La Cxab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos del Norte del Cauca**
- b. La Escuela de tejedores y tejedoras del plan de vida Cxab Wala Kiwe**

3. La Sistematización: APRENDIZAJES

- a. Reconstrucción de la experiencia**
- b. Proceso de la Escuela de tejedores y tejedoras**
- c. La Escuela aportando a la construcción del gobierno propio**

4. La Escuela en la actualidad: Los retos

Presentación

Las organizaciones no gubernamentales Mugarik Gabe, alterNativa – Intercambio con Pueblos Indígenas, Perifèries y el Grupo Intercultural Almaciga vienen coordinando y trabajando conjuntamente desde el año 2000, con el fin de fomentar el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de América Latina y el logro de un desarrollo propio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativas. Este espacio de coordinación se constituyó en la **Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)** la cual, entre otros proyectos, ejecuta el titulado *“Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad”*, co-financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Dicho proyecto nace con el objetivo de *consolidar y fortalecer una red de escuelas indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad, conformada por entidades de Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia*.

Una de las líneas de acción del citado proyecto contempla la sistematización, publicación y socialización entre las escuelas de la red y otras entidades interesadas, de las experiencias formativas de cada escuela, de manera que se compartan enfoques de trabajo y metodologías.

Organizaciones participantes en el proyecto

Socio local	País	ONGD de apoyo
UK'ux B'e	Guatemala	Mugarik Gabe
ASECSA	Guatemala	Mugarik Gabe
COINDI	Guatemala	Alternativa
CEFREC	Bolivia	Mugarik Gabe
AMUPEI	Bolivia	Mugarik Gabe
ICCI	Ecuador	Perifèries (Colaboradora)
IIIES	Ecuador	Perifèries (Colaboradora)
OIA	Colombia	Almáciga
Cxhab Wala Kiwe -ACIN	Colombia	Almáciga

El documento de síntesis que se presenta a continuación, es el relativo a la **Escuela de tejedores y tejedoras de Cxhab Wala Kiwe** de la Asociación de Cabildos del Norte de Cauca (Cxhab Wala Kiwe-ACIN). Documento que se corresponde con uno de los tres insumos generados como resultado del proceso de sistematización, el cual sintetiza las principales características de la Escuela de tejedores y tejedoras y señala los aprendizajes producto del proceso de formación desarrollado. El documento está orientado a la divulgación y difusión de la experiencia a interior de la Cxhab Wala Kiwe- ACIN, como a las entidades y personas interesadas en este tipo de iniciativas.

1. Metodología

Siguiendo las indicaciones planteadas en los Términos de Referencia que enmarcan la consultoría, la propuesta metodológica se organizó en tres fases:

Junio de 2013	Septiembre de 2013	Diciembre de 2013	Abril de 2014
Fase 1: formación y plan de diseño de la sistematización	Fase 2: Implementación y seguimiento plan de sistematización	Fase 3: Producción de insumos	
▪ Revisión documental ▪ Contacto con entidades ▪ Encuentro Guatemala	▪ Visitas a terreno ▪ Completar recogida información	- 9 documentos completos - 9 documentos de síntesis - Informe maestro - Insumos taller de devolución	

La Fase de diseño del plan de sistematización se inicia en Junio del 2013 y se cierra con el *II Encuentro Internacional de Escuelas Indígenas de Formación Política* (Chimaltenango, Guatemala) en Septiembre del mismo año. De forma inmediata, comienzan a realizarse las visitas a cada una de las experiencias, avanzando a la Fase de implementación. En Diciembre se completan las visitas a los cuatro países, dando inicio a la Fase de producción de los insumos, que finaliza en el mes de abril de 2014.

En el mes de Junio de 2014, en el marco del *III Encuentro Internacional de Escuelas de Formación Política* realizado en Cochabamba (Bolivia), se realiza la devolución de los resultados de las 9 experiencias sistematizadas, identificando similitudes, puntos fuertes y elementos a mejorar de cada una, avanzando en la concreción de una serie de compromisos que permitan consolidar los lazos e intercambios entre las entidades que hacen parte del proyecto.

Eje de sistematización

A la hora de definir con cada entidad el objetivo y los alcances de la sistematización, se puso especial énfasis en identificar, dentro de la amplia gama de procesos que se vienen desarrollando vinculados a las escuelas de formación, una temática que coincida con una preocupación actual de la entidad, de modo que la sistematización no resulte una tarea en paralelo sino que pueda incardinarse con los debates que se están teniendo en la actualidad, y proporcione elementos que les ayude a reflexionar.

En la sesión dedicada a la sistematización en el Encuentro en Chimaltenango se trabajó con los delegados de Cxhab Wala Kiwe-ACIN en la definición del EJE de la sistematización, establecido a partir de la siguiente pregunta, que ha servido de hilo conductor para el proceso de sistematización desarrollado:

¿Cómo la formación política está aportando a la construcción del gobierno propio?

2. Contexto de la experiencia

El pueblo indígena nasa (también conocido como Páez) es uno de los más numerosos de Colombia, con una población aproximada de 250.000 personas, que habita en 8 departamentos del país (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Nariño, Caquetá, Meta y Tolima). La mayor parte de los Nasa vive en el Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) agrupa a la mayoría de los cabildos indígenas, expresa las reivindicaciones de su población y ha liderado las principales iniciativas de democratización de la región (no solamente indígenas) en materia cultural, económica y política, convirtiendo la región en una zona de alta movilización social.

Como integrante del CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (La Cxhab Wala Kiwe-ACIN) cumple un papel relevante en la dinamización de la lucha indígena y en los espacios de interlocución política, tanto por el alto número de población indígena que alberga como por el especial lugar geoestratégico que sus cabildos ocupan, ya que constituyen una suerte de frontera étnica ante el frente colonizador del sur del departamento del Valle.

a. La Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos del Norte del Cauca

La Cxhab Wala Kiwe¹ - ACIN, es la organización de los pueblos indígenas del norte del Cauca. Se creó en 1994 y obtuvo su reconocimiento ante el estado colombiano como una entidad Pública de Carácter Especial. La asociación, tienen su sede de gobierno en el municipio de Santander de Quilichao. Está constituida por las autoridades tradicionales indígenas del territorio nasa del norte del Cauca, reconocidas jurídicamente como autoridades político administrativas de la República colombiana. Integran la Cxhab Wala Kiwe -ACIN 19 resguardos y cabildos indígenas: Toribío, Tacueyó, San Francisco, Corinto, López Adentro, Miranda, Huellas, Toéz-Caloto, Jambaló, Munchique los Tigres, Canoas, Nasa Kiwe, Delicias, Concepción, Guadualito, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral, Alto Naya y el Cabildo urbano de Santander de Quilichao. Estos resguardos están ubicados en jurisdicción de siete municipios: Toribío, Caloto, Miranda, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao y Suárez.

Sus reivindicaciones incluyen el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos indígenas, la consolidación del territorio y el ejercicio de la autonomía indígena y el gobierno propio. El proceso organizativo indígena busca lograr estas finalidades y lo hace en el contexto de la dinámica política y económica de la región suroccidental del país, por lo cual debe enfrentar principalmente dos problemáticas complejas y peligrosas: por un lado, la presencia de empresas minero-energéticas y extractivistas, apoyada por políticas públicas que las favorecen, así como el cultivo industrial de caña destinada a agrocombustibles; por otra parte, la militarización de los territorios indígenas y las consecuencias de los combates y los intentos por parte de los actores armados de involucrar a los indígenas en la guerra.

¹ Territorio del Gran Pueblo.

En el actual estadio del conflicto armado que se desarrolla en Colombia, buena parte de las acciones de guerra se desarrollan en las montañas del Cauca. Las comunidades indígenas se ven gravemente afectadas por ello, de diversas maneras: en términos de vidas humanas, violaciones de derechos, pérdida de autonomía, reclutamiento forzoso, ataques a la población civil, etc. Las negociaciones de paz, apoyadas de manera activa por los pueblos indígenas, no ofrecen garantías de que se respetarán los derechos indígenas en el futuro. Las experiencias previas no invitan a ser optimistas: las políticas de reparación a las víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras, que continúan afectando la territorialidad indígena al no generar los mecanismos adecuados de consentimiento libre, previo e informado.

Ante esta situación, la Cxhab Wala Kiwe-ACIN genera una dinámica de alianzas con otros sectores civiles para lograr una paz con derechos y dignidad, consolidación de rutas o propuestas indígenas para la paz en Colombia y confluyendo en espacios como el Congreso Nacional de Paz, la Ruta Social Común para la Paz, Clamor para la Paz, entre otros. Por otra parte se están llevando a cabo los llamados "pactos por la paz", acuerdos y alianzas concretas entre organizaciones. Esta estrategia no sólo obedece a la necesidad de contribuir a una salida negociada del conflicto armado y a la voluntad de posicionarse por una paz con derechos, sino a la pregunta de cómo vivir en paz en el post conflicto, recuperando la infraestructura arruinada por la guerra, los elementos de prevención, alternativas, y fortalecimiento de la relación y de las opciones sociales y productivas.

Ante este contexto, la Cxhab Wala Kiwe - ACIN se ha venido mostrando como la organización indígena que con mayor fortaleza ha logrado posicionarse ante estos procesos, resistiendo los embates de la guerra y la economía extractiva, pero también proponiendo estrategias de vida como pueblos indígenas en alianzas con otros sectores populares.

b. La Escuela de tejedores y tejedoras del plan de vida Cxhab Wala Kiwe

La escuela de tejedores y tejedoras se constituyó en el año 2010 como una escuela zonal de formación política de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. Su propósito consistía en formar hombres y mujeres del pueblo Nasa para que se constituyeran en animadores y animadoras de las comunidades en la realización del Plan de Vida; líderes y lideresas del proceso de construcción del Territorio Autónomo, capaces de ser gobernantes que respetan el principio de mandar obedeciendo y que orientan el camino del pueblo Nasa hacia el ejercicio pleno de la libre determinación

La escuela buscaba responder directamente a los Mandatos de las mingas de pensamiento: la consolidación del Territorio Autónomo Indígena de la Cxhab Wala Kiwe; la proyección del Plan de Vida; el fortalecimiento de los sistemas propios de justicia, economía, salud y educación; la concreción de la Minga Indígena y Popular; la defensa de la vida y la búsqueda de la paz.

Destinatarios

La Escuela convocaba a hombres y mujeres, de diferentes edades, que hayan participado previamente en procesos de formación política y organizativa, con experiencia de liderazgo comunitario o de gobierno.

Perfil de participantes

- Personas de probado interés y compromiso en los procesos de sus comunidades.
- Personas que han construido capacidades para trabajar en equipo y desarrollado aptitudes para la lectura y la investigación en asuntos propios de la cultura y el mundo externo.
- Personas avaladas por sus autoridades, que priorizan los intereses comunitarios, respetan las ideas de los demás y son sencillos, solidarios y serviciales.

Funcionamiento de la escuela

El grueso de la formación en la Escuela se realizó en el Centro de Formación Comunitaria Yat Wala (casa grande) de la comunidad de Guabito, en el Resguardo de López Adentro. La escuela se estableció para un periodo de dos años, previéndose sesiones mensuales y otras actividades que en el proceso se entendieran necesarias. Se establecieron cuatro **espacios de aprendizaje** con énfasis diferentes:

1. **Talleres de Grupos de Trabajo.** Las/los participantes se organizan en cuatro grandes grupos de trabajo, realizándose talleres de tres días de duración a los que se convoca cada dos meses. Estos son los momentos presenciales básicos de la Escuela, previstos para abordar los temas en profundidad, aplicando metodologías participativas y con la animación de miembros de la Casa del Pensamiento y el Programa de Educación.
2. **Seminarios de profundización:** Este espacio se prevé entre los talleres de los grupos de trabajo, consistiendo en un Seminario de todos los Tejedores y Tejedoras, para compartir con investigadores/as especializados e invitados/as especiales, quienes exponen sus visiones sobre el estado de las discusiones en cada materia. Estos seminarios son espacios donde se contrastan los temas trabajados en los talleres de las Comisiones; los/las participantes -en grupos de discusión y con los animadores de la Escuela- analizan las contradicciones y vacíos detectados, y consolidan los **conocimientos adquiridos. Se realizan cada 2 meses.**
3. **Talleres de profundización y énfasis:** Se conforman grupos de énfasis por afinidad temática y/o investigativa, de composición diversa. Estos grupos se reúnen por lo menos una vez cada dos meses con un tutor de la Casa de Pensamiento y/o el Programa de Educación, para avanzar en el diseño de los procesos de investigación comunitaria, reforzar saberes y hacer seguimiento de las lecturas encomendadas.
4. **Talleres de investigación comunitaria:** Los grupos de énfasis se reorganizan para iniciar el proceso de investigación comunitaria, de acuerdo a temáticas o problemáticas de interés que se hayan definido. A partir de ese momento, los grupos de énfasis realizan actividades investigativas con las comunidades.

Metodología

El abordaje metodológico de la escuela es diverso, conjuga varios principios y métodos de la educación popular e indígena que se han ido construyendo a lo largo del proceso político-

organizativo desarrollado en la zona, como refieren sus hacedores se resume en las palabras del padre Álvaro Ulcué: *“La palabra sin acción es vacía; la acción sin la palabra es ciega; y la acción sin el espíritu de la comunidad es la muerte”*

Principios orientadores

Acudir a las formas de conocimiento propio. Que permitan dinamizar y revitalizar la memoria y la tradición del pueblo nasa, la ritualidad y la espiritualidad propias. A este enfoque metodológico se le denomina: **El nasa pensando y sintiendo**. Se practica el pensar-sentir que consiste en un análisis en dos sentidos para la toma de decisiones: desde la perspectiva intelectual y desde la perspectiva de la espiritualidad indígena nasa.

Apropiar desde la autonomía cultural los conocimientos de otros pueblos. Se abordaran las temáticas en la escuela con un doble enfoque: el propio y el intercultural. Se realiza una búsqueda y/o recreación de los saberes propios para enfrentar problemas y analizar temas, como también el conocimiento de otras culturas. Sólo desde el conocimiento profundo de lo propio se puede establecer un diálogo intercultural respetuoso y fecundo.

Formación en comunidad y de la comunidad. *“Nadie forma a nadie, nadie se forma solo, nos formamos en comunidad”* (Freire). Este principio expresa el protagonismo de la comunidad como el sujeto que actúa y conoce; además señala el método de formación: es en la comunidad donde las personas identifican los problemas que deben resolverse y formulan las soluciones, donde construyen sus valores, donde relacionan el saber y el saber-hacer como una unidad, donde teoría y práctica se unen.

Ver, juzgar y actuar. Este principio metodológico significa que los miembros del grupo desarrollan la capacidad de visualizar, percibir y entender los diferentes problemas que se presentan dentro del contexto (ver); fortalecen la capacidad de analizar, debatir, descubrir, valorar opciones e interlocutar con los demás y con las comunidades frente a la realidad vivida a nivel local, zonal, regional, nacional e internacional (juzgar); y sobre todo conocen para la acción práctica, para resolver los problemas y para buscar soluciones (actuar).

Realizar los sueños y resolver los problemas. El Plan Curricular fue construido a partir del sueño nasa del Plan de Vida de la Cxab Wala Kiwe, y de la identificación de los “sucios” o problemas que aparecen en el camino. El saber que se está construyendo es para hacer realidad el Plan de Vida, se debe estar en capacidad de resolver los problemas que se presentan y re-construir dicho sueño.

Enfoque pedagógico

El enfoque que se asume en la escuela, es el llamado **educación problematizadora**. Consiste en formar personas con capacidad de enfrentar situaciones problemáticas tanto a nivel social como intelectual, y proponer soluciones y salidas. Aplicando este enfoque, los participantes recorrerán -junto a facilitadores y facilitadoras- el camino intelectual que lleva desde la formulación de un problema hasta su resolución, pasando por los desvíos, las dudas, los regresos, de forma que apropien en su experiencia el concepto de búsqueda como base de todo conocimiento. **Aprender haciendo.** A partir de la propia historia educativa indígena y de tradiciones pedagógicas cercanas, se considera que la mejor manera de aprender y apropiar saberes y valores, es a través de la experiencia, la vida práctica. La acción, integra lo espiritual,

lo intelectual y lo vital. El aprendizaje de la experiencia y en la experiencia pone al sujeto directamente en condición de abordar un tema, conocer un objeto, analizar un problema, que ya conoce aunque sea parcialmente y por tanto tiene cosas que decir y sobre las cuales puede reflexionar.

Se combinan en la Escuela diferentes métodos y dispositivos pedagógicos: Lecturas y análisis de documentos propios y de especialistas en temas relacionados con los pueblos indígenas, ejercicios de debate, video-foros, visitas e intercambio de experiencias, sociodramas, recorridos territoriales, recuperación de historia oral, construcción de mapas parlantes, sociales, culturales y políticos, entre otros.

Módulos

La definición y construcción de los módulos parten de Plan Curricular diseñado para la escuela, la cual se estructura con base en: 1. campos temáticos; 2. competencias que incluye: el saber, el saber hacer, las ideas fuerza, valores y principios políticos a reforzar, y los métodos específicos y/o dispositivos pedagógicos a implementar; 3. las temáticas y/o contenidos concretos que se abordan. (Ver Anexo: Plan curricular). A continuación se hace mención de los módulos y el contenido de los mismos.

MÓDULOS	TEMÁTICAS
1. Fortalecimiento y reafirmación de la identidad y cultura Nasas	❖ Ley de origen, fundamentos y principios de la cosmovisión y cultura nasa. ❖ Reconstrucción del propio proceso cultural y espiritual del pueblo nasa. ❖ Problemas sociolingüísticos. ❖ Teorías de la cultura y las políticas culturales.
2. Historia social colombiana	❖ Historia de la conformación del Estado-Nación colombiano. ❖ Teoría de la organización político-estatal. ❖ Partidos políticos, organizaciones sociales alternativas y asociaciones empresariales en Colombia.
3. Recuperación histórica de la lucha del pueblo Nasa	❖ Historia de lucha del pueblo Nasa. ○ Hitos históricos del pueblo Nasa. ○ (Enfoques de historiografía) ❖ Historia oficial e historias populares (Etnohistoria)
4. Consolidación de la Autonomía territorial indígena	❖ Pueblos y nacionalidades indígenas y estado multinacional. ○ Desarrollo constitucional y legislativo en Colombia sobre ordenamiento territorial y entidades autónomas. ○ Derechos indígenas reconocidos a nivel nacional e internacional, instrumentos jurídicos y políticos para la exigibilidad. ❖ Propuestas del gobierno propio ○ Mandatos, constituyente nasa. ○ Organización social y política actual. ○ Desafíos, posibilidades, obstáculos para el gobierno propio. ❖ Situación territorial en Colombia y situación territorial indígena (concentración y exclusión.)
5. Mantenimiento de la armonía comunitaria y resolución de los conflictos sociales.	❖ Conflicto social e interculturalidad ○ Teorías de los conflictos sociales. ❖ Cambios culturales de la familia y en la estructura social nasa ❖ Relaciones de género en la comunidad ○ Derechos Humanos de las mujeres en Colombia y los pueblos indígenas. ○ Instrumentos internacionales para la protección de derechos de las mujeres. ❖ Resolución de conflictos
6. Fortalecimiento del sistema jurídico	❖ Ley de origen y jurisdicción propia: Nasa Üus.

propio	❖ Derechos universales e interculturalidad ○ Historia de los DDHH individuales y colectivos ❖ Coordinación de jurisdicciones indígena y ordinaria. ❖ Lineamientos para la unificación de tradición jurídica nasa.
7. Consolidación de los sistemas de salud y educación indígenas propios	❖ Plan de Vida Nasa ❖ Problemática en salud y educación en las comunidades indígenas ❖ Legislación y sistemas de salud y educación en el contexto de la globalización: Políticas públicas y agenda legislativa. ❖ Propuestas alternativas: Avances de los movimientos sobre la defensa educación y salud pública. ❖ Avances en la estructuración de los sistemas propios en salud y educación. ❖
8. Consolidación del sistema económico ambiental territorial	❖ Territorio desde la cosmovisión ❖ Modelos económicos ❖ Modelo económico nacional ○ Problemas económicos colombianos: ❖ Problemas de tierras y legislación agraria ❖ Problemas y modelos ambientales ○ Consulta previa y consentimiento libre, previo e informado. ❖ Problemas productivos ❖ Avances en la implementación del sistema económico propio.
9. Construcción de alianzas e incidencia política	❖ Problemas de interculturalidad en las relaciones entre los pueblos. ○ Relaciones entre los movimientos indígena, afro y campesino. ❖ Movimientos emancipatorios en Latinoamérica y el mundo. ❖ La Minga de los pueblos: proceso y propuestas. ❖ Alianzas históricas del movimiento indígena colombiano ○ Organizaciones indígenas del continente: CAOI. ○ Espacios internacionales de incidencia. ○ Incidencia política de las mujeres indígenas en espacios de poder.
10. Resistencia y alternativas al conflicto armado	❖ Conflicto interno colombiano. ○ Teorías e ideologías de los sistemas de guerra ○ Economías ilegales. ○ Visión indígena de la guerra y los actores de la guerra ○ Conflicto armado y perspectiva de género. Instrumentos de protección especial de las mujeres en situaciones de guerra. ○ El derecho en el conflicto armado: Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Verdad, justicia y reparación. ❖ El derecho en el conflicto armado: Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Verdad, justicia y reparación.
11. Mejoramiento de la capacidad de Gestión y Planeación	❖ Análisis comparativo de modelos de gestión occidental y propio ○ Planes de vida y Planes de desarrollo ❖ Planeación territorial ○ Técnicas de planeación territorial ○ Manejo del SIPCE ❖ Política fiscal y de recursos ❖ La cooperación internacional.
Metodologías de investigación comunitaria y participativa²	❖ Bases filosóficas de la investigación participativa ❖ Métodos y técnicas de investigación comunitaria y participativa

Colaboradores

² La investigación no se constituyó como un módulo concreto, se trabaja de manera transversal en el desarrollo de las diferentes temáticas, se aborda ante todo a partir de desarrollo de los temáticas concretas de los diferentes sistemas, o sea partir del módulo 6.

El grupo de colaboradores/as, está constituido por personas que acrediten capacidad, conocimientos y compromiso con los conocimientos y saberes de Pueblos Indígenas, Interculturalidad y práctica de investigación.

3. La Sistematización: APRENDIZAJES

Con el propósito de comprender el papel que la Escuela de tejedores y tejedoras ha jugado en la formación de un liderazgo indígena que aporte en la consolidación del territorio autónomo y el gobierno propio, se aborda en el primer epígrafe la reconstrucción de la experiencia, realizada por varios miembros del equipo de coordinación de la Escuela y complementada con los aportes de las personas entrevistadas, que permita entender el camino recorrido y los pasos que se fueron dando en su construcción e implementación. En el segundo epígrafe se abordan los aportes más relevantes, que a juicio de sus protagonistas, la Escuela ha propiciado.

a. Reconstrucción de la experiencia

Línea de tiempo. Escuela de tejedores y tejedoras

Antecedentes

La Escuela articuló diferentes procesos de formación política que se desarrollaban en la zona, todos ellos participaron en la construcción y posterior desarrollo de la escuela.

- ✚ **La Casa del Pensamiento de Chxab Wala Kiwe** se constituyó formalmente en febrero de 2009, como un espacio de investigación, seguimiento de políticas públicas, asesoría estratégica y formación política de la la Cxhab Wala Kiwe – ACIN
- ✚ **El Programa Educación** en concreto la coordinación de procesos informales y en la actualidad definidos como los **Procesos Educativos Autónomos**, donde se enmarcan las escuelas de formación política de la ACIN, en la actualidad.
- ✚ El **Movimiento Juvenil “Álvaro Ulcué”** de Cxhab Wala Kiwe – ACIN. Este movimiento nace en la década de los '80 por iniciativa del padre Álvaro Ulcué. Constituyen el movimiento jóvenes (hombres y mujeres) de los resguardos, comprometidos en el fortalecimiento del proceso comunitario

Aunque inicialmente se busco la participación del Programa Mujer, para que hiciera parte del equipo de coordinación de la escuela, finalmente estuvieron como participantes, pero no en la coordinación. Sin embargo, aunque no se consiguió la integración del Programa Mujer como parte del equipo de coordinación de la Escuela, La Casa de Pensamiento (en adelante CP) incorporo a finales del año 2009 a una mujer indígena con experiencia en el trabajo organizativo, en la búsqueda de que apoyara el trabajo de fortalecimiento con las mujeres indígenas y siendo parte de la CP se integraba también en equipo de coordinación de la Escuela.

Es importante traer a colación en esta parte ciertos elementos de contexto que confluyeron en el periodo previo a la construcción de la Escuela. La ACIN se encontraba realizando una reorientación de la organización, para responder de manera adecuada a los Mandatos Comunitarios de Tacueyó y donde la Consejería de la ACIN debía dar prioridad a la planificación participativa, con el propósito de re proyectar los planes de vida y la consolidación de los sistemas propios.

“(...) Muchas cosas no estaban muy estructuradas en la lógica del sistema, sino en la lógica de los proyectos que gestionábamos. Cuando nos evaluamos como organización, dijimos nosotros hace 4 o 6 años nos dijeron que hiciéramos los sistemas propios, pero no tenemos sistemas, tenemos un proyecto aquí, otro allá y otro. Y entonces empezamos en la fundamentación, todos estamos en un momento de fundamentación y estructuración de los sistemas”

En ese proceso de reorientación también jugó un papel importante el ejercicio de planeación participativa que se estaban realizando y que luego desembocaría en la construcción del Plan Territorial y Cultural de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN

En el marco de los antecedentes antes mencionados se inicia la construcción de la propuesta de la Escuela de formación política, que surge de la confluencia de las iniciativas antes referidas, que se encuentran y se complementan.

“Entonces coincidió con ese momento de coyuntura política con ese mandato comunitario y la necesidad de fortalecer y trabajar con los participantes en la escuela el Plan Territorial y Cultural de la ACIN”

“Fue como juntar la experiencia de la ACIN, particularmente con los centros de etno-educación; la experiencia y el dinamismo del movimiento juvenil; La Casa de Pensamiento con su interés en motivar la investigación y que contaba con la experiencia de los profesionales de Ensayos en otros espacios de formación, urbanos, campesinos e indígenas y con la experiencia del compañero coordinador de la CP”

“Hicimos una especie de simbiosis y terminamos haciendo un solo equipo y en realidad durante un buen tiempo fuimos un solo equipo”

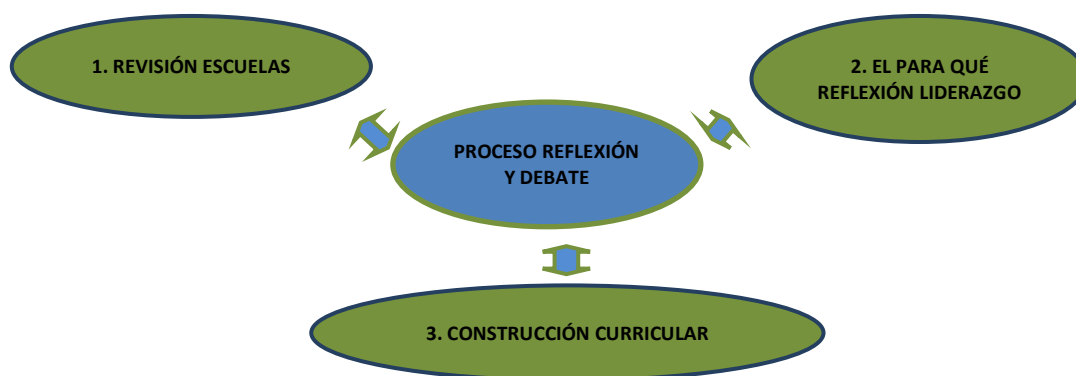
Es importante mencionar que los miembros indígenas del equipo de la Escuela, a la vez que realizaban las labores de coordinación, también se formaron en la Escuela de tejedores y tejedoras.

Financiación

Durante el año 2009 y 2010 se gestionaron recursos a través de la cooperación internacional y se contó con varios proyectos de cooperación que confluían para la financiación de la Escuela: Un proyecto del movimiento juvenil con apoyo de UNICEF y otros proyectos de la ACIN con el apoyo del Grupo Intercultural Almáciga, para la Casa de Pensamiento, la Escuela tejedores y tejedoras y la Tulpa de mujeres.

Trabajo previo para la construcción de la escuela

A finales del año 2009 y como equipo de coordinación de la Escuela de formación política, se aborda un proceso de reflexión y debate al interior del equipo, para la construcción y diseño de la Escuela, que pasó por diferentes momentos.

La revisión de las escuelas realizadas en la organización aportó ante todo en términos del enfoque pedagógico de las mismas. Un debate importante se dio en relación a qué tipo de escuela se pensaba diseñar, discusiones que giraban en torno a preguntas como: ¿escuela de qué: de líderes, de gobernantes, de animadores? La construcción curricular estuvo relacionada con lo que se venía construyendo en el Plan Territorial y Cultural de la la Cxhab Wala Kiwe – ACIN.

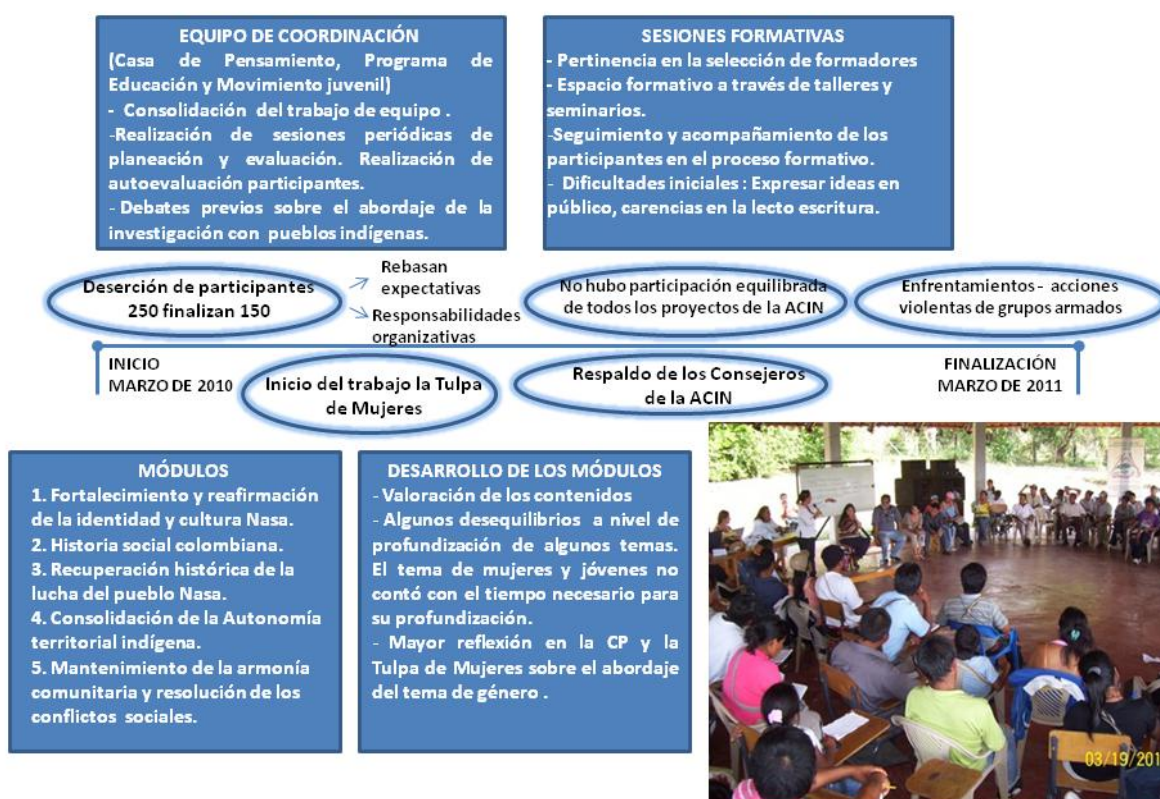

b. Proceso de la Escuela de tejedores y tejedoras

La escuela inicia su andadura en marzo de 2010 y su implementación se realiza en dos fases que se corresponde con el abordaje de los módulos. La primera fase de la escuela, los contenidos son de fundamentación filosófico-política, donde se abordan los 5 primeros módulos y la segunda fase se corresponde con el abordaje de los módulos más concretos, referidos a los diferentes sistemas de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN

Primera fase: fundamentación

Esta fase se corresponde al primer año de implementación de la escuela y se abordan los cinco primeros módulos que pretenden sentar las bases filosóficas, políticas y de contexto.

Escuela de tejedores y tejedoras. Fase 1: Fundamentación

Segunda fase: El plan territorial y cultural - Articulación de los sistemas propios

La segunda fase de la Escuela se inicia en abril de 2011 y se abordan las temáticas que están en relación con el Plan territorial y cultural de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN y que deben ser asumidas por los diferentes sistemas.

En esta fase se incluye la temática de metodologías de investigación comunitaria y participativa y se asume como eje transversal. Se realizan sesiones formativas sobre investigación con el apoyo de personal experto y la colaboración de los miembros de la Casa

de Pensamiento, tanto en las labores de formación como de seguimiento de las investigaciones a realizar por los participantes en la escuela

Escuela de tejedores y tejedoras. Fase 2: El Plan territorial y cultural- Articulación de los sistemas propios

c. La escuela aportando a la construcción del gobierno propio

A continuación se exponen las principales fortalezas del proceso de formación realizado y los impactos, que a juicio de las diferentes personas entrevistadas, la Escuela de tejedores y tejedoras ha aportado en la construcción del gobierno propio de la ACIN.

Nueva forma de entender el liderazgo

Un aporte señalado como referente de la Escuela de tejedores y tejedoras y que se constituye en uno de los aspectos relevantes que la Escuela aporta para la construcción del gobierno propio, hace referencia a la forma de entender y asumir el liderazgo.

En la construcción del gobierno propio, es necesario reflexionar sobre el liderazgo y cuál es aquel que se quiere apoyar y promover *“Si quieres un gobierno distinto, un proceso distinto, tienes que plantear cómo es ese liderazgo distinto, eso fue esencial en el planteamiento de la escuela de formación política”*

“Ese ejercicio de reflexionar el liderazgo de una manera crítica sin acusar los líderes anteriores, pero si tomar un poco de distancia de unas estrategias de otras formas de liderazgo que también a veces generan dependencia, fue un aporte fundamental de la Escuela”

Ese liderazgo por el que apostó la Escuela queda planteado en la definición que se construyó al respecto y que a continuación se expone:

El tejedor y la tejedora saben que la comunidad es el eje central del proceso y representa la máxima autoridad en el territorio saben que la comunidad es la protagonista; saben que la comunidad manda. Por eso son sobre todo animadores y animadoras. No buscan ser protagonistas individuales del proceso, sino animar a la comunidad para que ella actúe colectiva y armoniosamente. El animador y la animadora están en medio de la comunidad: no mandan, sino que con su palabra y con su ejemplo animan a los demás; no deciden, sino que facilitan la reflexión; muestran caminos, pero saben que es la comunidad la que camina; tienen claridad política y conocimiento en los temas fundamentales, pero no reemplazan a la asamblea en la tarea de analizar; facilitan el proceso y dinamizan con ideas y preguntas; sus criterios y esfuerzos son para construir con otros.

El Tejedor y la Tejedora también son capaces de liderar, sin ponerse por encima del proceso. Cuando la comunidad les reconozca su capacidad de orientar, de proponer y abrir caminos, avanzan con ella, comprenden que el ritmo de la marcha no lo pone el primero sino el último de los que caminan; por eso avanzan y esperan, se devuelven para ayudar a quienes tienen un ritmo más lento en entender y organizarse; y cuando es vocero o vocera, pregunta a su gente antes de hablar. Este líder/lideresa son autocríticos con el personalismo: no abusa de su prestigio y de los privilegios que le ha dado el colectivo, regresa tranquilo/la a la vida de la comunidad cuando termina su trabajo.

El Tejedor y la Tejedora deben estar dispuestos a gobernar y ser capaces de hacerlo, cuando la comunidad decida. La comunidad delega la representación y la autoridad en el gobernante; éste debe gobernar obedeciendo las decisiones y mandatos de la comunidad, conociendo las tradiciones y las formas propias de organizarse nuestro pueblo.

La perspectiva intercultural

La Escuela de tejedores y tejedoras dio un salto importante en el abordaje de temáticas que no hacían parte de otros procesos de formación política realizados. Coinciden todas las personas entrevistadas en que gracias a **la amplitud del contexto con que se abordaron las temáticas** en la Escuela, fue posible que los participantes tuvieran una visión más amplia del país, no sólo circunscrito a su entorno más cercano. Les permitió adentrarse también en el conocimiento de otros movimientos sociales y tener una **perspectiva intercultural**, que se considera esencial en el territorio nasa del norte del Cauca, dada la composición demográfica de la zona, donde los indígenas conviven con comunidades campesinas y afros. Señalan que en la consolidación del territorio autónomo, es fundamental el ejercicio de construcción de un gobierno interétnico.

*“La temática de la escuela fue muy importante no sólo la historia del pueblo indígena, sino el conocimiento y la comprensión de otros procesos sociales, porque en muchos casos en la perspectiva indígena, nos centramos en la historia propia, nos cerramos y no miramos más allá. El conflicto armado, la guerrilla por qué existe, que ha pasado con los paramilitares, cuáles es su origen, cuáles son los procesos afros, el proceso de otros movimientos sociales, que fue de la UP en Colombia, el ejercicio de los partidos políticos... Considero que eso fue importante para que se diera una visión integral, que se contextualizara el país, asunto que ni siquiera lo hacen las universidades. Que se haga un análisis del país y sobre todo Colombia que tienen unas particularidades tan interesantes por el conflicto, por las diferencias étnicas. **Permitió leer el tema de lo interétnico** que fue muy importante, porque precisamente en ese momento se dio un conflicto interétnico muy fuerte entre comunidades afros e indígenas donde había lecturas terribles. La escuela permitió que se reflexione, sobre lo que está pasando aquí y que tenemos que decir al respecto. **Permite pensar en clave intercultural**”*

*“Esa **perspectiva de Interculturalidad** que la escuela propicio, ayuda a fortalecer aquí en la comunidad esas relaciones. Porque aquí hay comunidades que son netamente indígenas, otras donde se convive con comunidades campesinas, otras con afros. La interculturalidad para el pueblo Nasa del norte de Cauca es muy importante porque de esa manera se puede ayudar a construir lo que se está pensando como movimiento indígena”*

“La apuesta es ayudar a construir un gobierno, le llamamos interétnico, en donde los campesinos, los indígenas y los afros se puedan juntar para convivir en este territorio, pero también para administrarlo, gobernarlo juntos. Este tema de la interculturalidad se maneja con mucha responsabilidad, porque es una apuesta política de construir con los otros. El movimiento indígena siempre ha hecho ese llamado a los otros/as, a la necesidad de construir juntos y eso es una orientación que se tiene y tras de eso caminamos todos los tejidos y los programas de la organización. En la medida que cada uno responda con sus actividades y responsabilidades. Cómo tengo en cuenta a los otros que están a mí alrededor. Es muy importante para nosotros, para la ACIN aportar en la construcción de ese ejercicio interétnico”

“Diría que la escuela trabajó en casi todos los aspectos de la formación humana, muy enfatizado en la parte política, económica y cultural y en el contexto de todo el país. El comprender la luchas de otros sectores de la población es fundamental, porque eso es muy importante para la apuesta que se tiene en relación a la gobernabilidad en los territorios indígenas”

La investigación y la producción de conocimiento.

La Escuela logró motivar en los participantes el interés por la investigación y el conocimiento que produce, el cual permite aportar elementos importantes de análisis para nutrir los debates colectivos, profundizar en diferentes temáticas que alimenten diferentes aspectos del ejercicio de la autonomía y del gobierno propio. Consideran que la formación política debe ir siempre acompañada de la investigación, que permita avanzar en la implementación de los planes de vida y de los sistemas propios.

“Yo como consejero valoro la investigación. Si le estamos apostando al gobierno propio, yo soy gobierno propio, tengo que valorar la investigación, pero si yo no sé cómo hacerlo, lo más fácil y si yo apoyo la investigación produzco conocimiento para saber cómo construir nuestros propios sistemas, como lo podemos hacer desde nuestras apuestas. Para poder generar un desarrollo es meterme para acá, copiar como lo hace occidente”

“Y resulta que hoy podemos hacer el gobierno y la administración de nuestros territorios, hacer real el país multiétnico y pluricultural. Eso nos toca a los Nasa, eso no lo va a hacer el gobierno. De ahí la importancia de la investigación, un pueblo sin investigación es un pueblo ignorante”

“En el espacio de la escuela se dio un énfasis fuerte al tema de la investigación, fue un ingrediente nuevo, que motiváramos elementos de investigación en los estudiantes, no tanto para que salieran como investigadores, sino que vieran la investigación como posibilidad de que la formación fuera crítica, que no sólo fuera escuchar y escuchar y pudieran contrastar si eso se estaba dando en la comunidad. Dejar esa semilla de que podemos investigar y que esos conocimientos son útiles para el proceso organizativo y de gobierno.”

“Porque en la organización, en la escuela y también en la Casa de Pensamiento, es muy importante motivar que ese proceso de investigación sea nuestro. Mucha gente viene a investigarnos a nosotros, damos mucha información, salen muchos libros que nos leen, que nos interpretan, que nos analizan, pero ¿dónde está lo que nosotros mismos producimos? Esa era la intención de la CP y que busco transmitir en la escuela de tejedores, dejar esa semilla de que se puede investigar”

Relatos de participantes en la escuela sobre sus trabajos de investigación

“Estaba el problema de la minería pero el cabildo no la conocía a fondo y si no lo conocía no lo podía manejar. Era ayudarle al cabildo para que conociera y se pudiera dar un debate en ese sentido, al tema minero. Hice un pequeño escrito, hice unos recorridos, unas entrevistas y ese fue el trabajo que entregue para obtener el título. Fue muy interesante lo de la investigación, se hablaba de la minería en la comunidad, pero no se sabía qué clase de minería era, que mineral, ni quienes estaban en la minería, ni tampoco de dónde venían...que es una política que tienen el gobierno nacional, pero también es una política que está en la transnacionales. El haber involucrado a la comunidad para hacer ese ejercicio fue esencial. Por medio de la investigación se le pudo decir al cabildo mire lo que está pasando y esto lo ha generado el tema minero.”

“Realice el trabajo sobre los cultivos ilícitos: la coca. Eso fue importante porque uno veía esa área que se estaba sembrando y el daño ambiental, la erosión de los suelos, los deslizamientos y mucho uso de químicos y el problema social que eso producía. Después en la vereda se plantea los problemas de los cultivos ilícitos, en el resguardo se explica a la comunidad. Después del trabajo que hice, lo tienen a uno en cuenta en la comunidad para consultarle, porque están ahora con los problemas de la erradicación”

La participación política de las mujeres

La participación de las mujeres en la Escuela de tejedores y tejedoras fue del 50%, un porcentaje alto en relación a otras escuelas de formación política realizadas. Esta circunstancia, que fue deliberada, y el hecho de que se trabajara el espacio de la Tulpa de Mujeres de manera paralela a la Escuela, fueron aspectos que potenciaron la reflexión de las mujeres en relación a la temática de género, que permitió que empezaran a pensarse ellas mismas en relación a la construcción del territorio autónomo y el gobierno propio. Estas reflexiones son abordadas fundamentalmente por las mujeres, pero es un discurso que no ha permeado a los hombres de la organización. Se trata ahora de posicionar la temática para que se aborde y se discuta a nivel organizativo.

“Un cambio político importante aunque no se vea así. No sé como lo valoran, pero un día que nos sentamos a hablar las mujeres del equipo y empezando por mí porque yo hasta que no asumí la Tulpa y empecé mi participación en la escuela, no me di cuenta que yo era una mujer indígena, que tenían que apostarle más al tema de la mujer aquí. Yo siempre me moví en los roles de los varones que al trapiche panelero, que la economía y todo desde un discurso muy varonil. Pero cuando llegue aquí realmente me transforme y yo creo que eso es una ganancia también para mí como para el proceso, porque a partir de ahí hemos podido construir con las otras compañeras la idea de la necesidad del empoderamiento de las mujeres indígenas y no fue hasta ese momento que lo vimos”

“Nosotras no podemos negar que el tema de género tuvo una transformación y prueba de eso es que la CP esta ahorita con el programa de mujer haciendo escuelas para los derechos de las mujeres. Eso significó un cambio político”

“Por análisis de situaciones organizativas y situaciones personales, porque se junto un poco todo, hay un cambio en la reflexión temática, sin decir que no vamos a hablar de territorio de la cuestión política, pero que al lado de eso también hay temas para nosotras fundamentales”

“Ahora estamos hablando del territorio pero el territorio sin las mujeres cómo es y se ha puesto ese tema en varias ocasiones aquí. Todo el mundo habla del territorio ancestral...porque las mujeres están diciendo este discurso de la apuesta grande del territorio todo muy bueno y muy bonito. Pero hoy decimos las mujeres: ¿y dónde estamos nosotras? Porque ese discurso sólo lo estamos manejando las mujeres, los varones de la organización no están viendo el territorio que ellos quieren con las mujeres, no nos ven ahí, porque en su discurso no lo manifiestan y nos ha tocado a nosotras incorporar esos análisis que se están haciendo y como empezamos a llevar esas reflexiones a los escenarios políticos”

Impacto de la experiencia

“Se logro consolidar un proceso constante, logramos formar una gente cualificarla de una manera más amplia, para que tuviera un impacto y un papel dentro de sus comunidades y la organización, creo que ese es uno de los mejores resultados, sería un primer aporte de la Escuela al proceso que vivía la ACIN”

Pasados casi dos años de la finalización de la Escuela, en este apartado se pretende establecer los impactos que, según las percepciones de las personas entrevistadas, el proceso desarrollado ha generado en los participantes y los efectos que se han producido en el contexto.

Para los participantes

El primer impacto al que hacen referencia, se da en el ámbito personal de los tejedores y tejedoras que participaron en la Escuela. Señalan que la Escuela ha permitido que las personas que participaron tengan mayor confianza en sí mismas y en lo que pueden aportar desde el espacio en el que se encuentren.

- Desarrollamos un espíritu crítico
- Contamos con mayor claridad política
- Podemos aportar a la comunidad
- Podemos hacer acompañamiento al cabildo
- Introducimos debates - discusiones
- Nos sentimos más preparados/as para exponer nuestras opiniones y lograr una mayor argumentación en las intervenciones, en los diferentes espacios organizativos o cotidianos donde participamos.

“Cuando uno encuentra a personas que estuvieron en la escuela y te hablan de debates y discusiones en los que han participado, se ve que hay un nivel distinto y también de parte de las mujeres y de los jóvenes. Una disposición al análisis, a no tragar entero, independiente que uno esté o no de acuerdo. Eso me pareció un elemento que se motivo mucho desde la escuela, el tema de confrontarse, de discutir algo que la gente siente que es una verdad absoluta: cómo es eso de la política, de la justicia indígena... Dejar de echarse el discurso y comenzar a controvertir y construir cosas nuevas”

En segundo término, señalan que una buena parte de los tejedores y tejedoras están comprometidos/as con una visión diferente, nueva del liderazgo.

“El otro impacto positivo, es que muchas de las personas que estuvimos en la Escuela, sí superamos esa visión del líder que se impone, que hoy nos está haciendo mucho daño en la organización, de estar en la pelea entre planes de vida y fragmentando, esos líderes nuevos tienen una visión más integral, más comprometida con el proceso colectivo”

Impactos en el contexto.

Hacen referencia a que un buen número de tejedores y tejedoras ocupan cargos de gobierno en los cabildos o en la Consejería, o se han integrado al trabajo de los programas y los tejidos de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN.

“El consejero mayor hoy de la ACIN hace parte de la escuela, el consejero anterior también, muchos gobernadores están ejerciendo cargos, gobernadoras también”

“La mujer que preside el Programa de mujer de la ACIN, también se formó en la Escuela de tejedores. Otros compañeros y compañeras están trabajando en los tejidos o programas de la ACIN: el programa de educación, en el tejido económico ambiental...”

“Uno es guardia en Tacueyó, la otra fue capitana del resguardo de Toribio hace un año y otro en San Francisco, también aportando al proceso organizativo. Esa formación le permite a uno abrirse camino para seguir trabajando y apoyando a la comunidad”

“La comunidad lo tienen en cuenta a uno para consultarle. El año pasado trabajé con el cabildo de Toribio en unos proyectos de créditos para cultivo del café y este año empecé con la ACIN en el tejido económico ambiental para la escuela Nasa para la vida.

El impacto no sólo se ha dado a nivel zonal, sino local. La Escuela de Tejedores y Tejedoras tuvo un ámbito de actuación zonal, que abarcaba todo el territorio y las comunidades de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. En la actualidad, se están llevando a cabo dos Escuelas de tejedores y tejedoras a nivel local en los Resguardos de Munchique y Canoas.

“A veces uno sólo visibiliza a los que están allá en los puestos, pero también es importante visibilizar a las personas que están tejiendo en la comunidad, por ejemplo: la escuela de Munchique, que es la nueva Escuela de tejedores que estamos construyendo, de esta iniciativa surgió una nueva escuela local como tejedores y la dinamizan los que se formaron en la zonal. La de Canoas la dinamiza un compañero que estuvo en la escuela. Lo otro es que uno de los participantes del movimiento juvenil se integró en la Casa de Pensamiento y se encuentra dinamizando la escuela de tejedores y uno ve que si ha habido ese ejercicio de liderazgo distinto”

“Se ha visto el trabajo en el ámbito zonal, uno ve esas personas del ámbito zonal, pero no se ve el trabajo que están haciendo los tejedores/as en cada una de sus comunidades. Cuando voy a los resguardos uno se encuentra a las personas y pregunta y uno está en la junta de acción comunal o está liderando tal trabajo en la comunidad, esa gente se ha metido en esos procesos no tan visibles, están más vinculados en lo local con su espíritu de tejedor/a”

4. La Escuela en la actualidad: Los retos

Las referidas escuelas de Munchique y Canoas hacen parte de la línea de Formación de la Casa de Pensamiento y se coordina con el Tejido de Educación de la la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. Estas experiencias locales son dinamizadas por tejedores formados en la Escuela realizada a nivel zonal. Las escuelas locales han retomado el camino seguido por la escuela zonal, realizando algunos ajustes en la implementación de la misma.³ Como refieren las personas entrevistadas es muy pronto para valorar los alcances de ese proceso de formación que se está desarrollando.

La cuestión de si es necesario plantearse una nueva edición de una Escuela de tejedores y tejedoras a nivel zonal no tiene una lectura unánime. Manifiestan los entrevistados que se requiere realizar una reflexión al respecto y definir si lo oportuno es realizar una escuela zonal o si, más bien, debería abordarse la escuela a nivel de cada uno de los siete proyectos comunitarios (planes de vida) o continuar con las escuelas a nivel local. En el caso de que se realizara una segunda edición de la escuela zonal, los entrevistados señalan una serie de aspectos que deberían tenerse en cuenta, fruto de los aprendizajes⁴ que deja la Escuela, y a los que se hace referencia a continuación.

1. **Realizar una selección de participantes en la escuela.** Se debe contar con un perfil de participantes y criterios claros de acceso a la escuela. Se considera que se debe buscar la manera de equilibrar la participación de las personas que vienen de diferentes planes de vida, ya sea planteando unos cupos por cada uno de los proyectos, que obedezca a unas consideraciones al respecto que habría que definir. Teniendo en cuenta lo anterior, realizar la selección de participantes, para ello se podría pensar en una comisión creada para tal fin que realice la selección correspondiente.
2. **Apropiación de las autoridades de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN del espacio de formación.** Realizar un acuerdo previo con la Consejería y los cabildos para que se involucren y comprometan en el acompañamiento y apoyo a la iniciativa. Este acuerdo debería reflejar el compromiso de las autoridades de respaldar la formación como un aspecto estratégico en la construcción del gobierno propio.
3. **La duración de la escuela debe ser como máximo un año.** Consideran que dos años es un periodo demasiado extenso. Con una duración menor se podría evitar la deserción de aquellos a los que les queda difícil compatibilizar la formación con sus responsabilidades familiares y/o organizativas.
4. **Equipo de coordinación de la escuela.** Uno de los aspectos más valorados de la Escuela, fue la conformación del equipo de coordinación, ante todo en la primera fase.

³ Aunque se mantuvo algunas conversaciones sobre la implementación de estas escuelas, el tiempo reducido del trabajo de campo no permitió conocer concretamente el abordaje y desarrollo de estas escuelas que permitieran dar más información al respecto.

⁴ En el guión de las entrevistas y con el ánimo de extraer aprendizajes de la experiencia realizada se les pregunto a todas las personas contactas: Si pudieran empezar de nuevo, con la experiencia que tienen actualmente, que cosas mantendría y que cambiarían de la escuela.

Se considera que fue un acierto contar con personas de distintas experiencias, de distintos niveles conceptuales, de distinto nivel de activismo popular. Se debería mantener un equipo con esas características diversas y podría ser importante ampliarlo con personas de los diferentes tejidos de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN y contar con el apoyo de un experto/a en pedagogía. Es esencial consolidar una dinámica de trabajo como la que se llevo a cabo, fortaleciendo las labores de planificación y evaluación.

5. **Mantener el plan de estudios con algunas modificaciones.** Consideran que las temáticas tratadas siguen siendo vigentes y se deben mantener, teniendo cuidado en equilibrar adecuadamente cada temática para que cuente con el tiempo necesario de profundización, especialmente en la temática de mujeres y jóvenes. El componente de investigación debe estar como un módulo concreto y trabajar el tema de la lecto-escritura como un componente importante de la formación. Algunas personas entrevistadas consideran que el plan de estudios, debería estructurarse de manera diferente, en la que haya un ciclo común que obedezca a los primeros cinco módulos; y al inicio de la segunda fase planificar una sesión donde se aborden, desde una visión global, todos los sistemas propios. Y continuar posteriormente un trabajo por énfasis, es decir: grupos de participantes que profundicen en cada uno de los sistemas. De esa manera, se considera que se podría lograr una mayor profundización y repercutiría en un mejor nivel de las investigaciones y/o de los productos realizados por los participantes.
6. **Redimensionar el componente investigativo.** Además de incluir la investigación como un módulo específico, se deben abordar ejercicios prácticos durante el desarrollo de la formación, por ejemplo: realización de entrevistas, revisión documental, entre otros. De manera que todos los/las participantes apropien esos conocimientos, con independencia de las investigaciones que se realicen posteriormente. Además se considera que el módulo se debe realizar al inicio de la formación.

“En un proceso educativo no todo el mundo está dispuesto a investigar y la investigación en sí misma es otro componente más de la formación, pero necesitas tiempo para la capacitación, tiempo para investigar y no todo el mundo está en esa disposición. Todos los participantes deben tener la formación en investigación y mirar quienes quieren hacer investigaciones, los demás pueden realizar otros tipos de trabajos producto de la formación”

7. **Mayor reflexión y profundización de la parte metodológica.** Aunque se considera que se hizo un gran esfuerzo en la revisión de las escuelas anteriores, retomando lo mejor de cada una en cuanto al enfoque pedagógico y metodológico, se entiende necesario, a partir de la experiencia de la escuela zonal, tener la oportunidad de realizar un ejercicio de mayor profundización al respecto. Es necesario trabajar en la construcción de una metodología apropiada que pueda ser consensuada para el trabajo del resto de escuelas: eso implica establecer un diálogo intercultural, porque los abordajes metodológicos y el enfoque pedagógico que se han realizado vienen de diferentes corrientes de pensamiento: la teología de la liberación, la educación

popular y algunas estrategias que se ha logrado construir a partir de la pedagogía comunitaria con base en prácticas indígenas, entre otras.

8. **Realizar una socialización a la comunidad de los productos de la escuela.** Los trabajos finales de los participantes de la Escuela, ya sean los informes de investigación u otro tipo de producto que se defina, deben ser presentados a las comunidades y autoridades como resultados concretos del proceso formativo.

“Al terminar hacer entrega a la comunidad por ejemplo de una cartilla, un video, un trabajo de investigación. Pero no solamente ese material, sino en un trabajo de socialización con la comunidad”

9. **Elaboración de materiales didácticos para la escuela.** Se necesita hacer un trabajo importante de elaboración de materiales para los procesos formativos, que sirvan de apoyo a los estudiantes, algunos de los cuales puedan también ser distribuidos a nivel comunitario. Si bien en la escuela zonal se hacía entrega de documentación de referencia sobre las temáticas abordadas, no se trabajó concretamente en la elaboración de materiales específicos.

“La escuela realizada nos da una dimensión de qué tipo de materiales se necesitan para los procesos formativos. Temas de interés, inclusive como hacer talleres, eso valdría la pena revisarlo. Qué materiales estaría bien distribuirlos a nivel comunitario que le puedan servir a la gente para tocar temas estratégicos”

10. **Espacio de actualización.** Los participantes en la escuela zonal añaden que se debería habilitar un espacio de actualización para los egresados de la escuela, tal vez en formato de seminarios de coyuntura en los que puedan realizar un análisis del contexto actual en diferentes temáticas.

“Nos gustaría volver a ver otras cosas, para ver la Ley de agua, la minera de las multinacionales para ver lo que está pasando en el contexto. Y ahora que se está peleando por los territorios ancestrales uno sabría cómo está ahora ese tema, porque uno se desconecta y sería muy bueno tener cierta continuidad, poder profundizar algunas temáticas”

11. **Contar con un colectivo de investigadores.** Las personas que en el proceso formativo manifiesten un mayor interés y compromiso con la investigación, se deberían incorporar a los trabajos de investigación que la organización requiera realizar, y que podrían estar apoyados por los investigadores de la Casa de Pensamiento.
12. **Contar con una estrategia de seguimiento de los egresados/as de la Escuela** que permita conocer las actividades que están realizando, constatar si la formación recibida ha implicado cambios en las prácticas políticas que realizan, si se han generado acciones de incidencia, entre otras. Esto permitiría conocer las necesidades que se tienen, que no necesariamente pasan por implementar una nueva escuela, sino también pensar en otras estrategias para potenciar los objetivos que había trazado la Escuela en el proceso de formación realizado.

Los Retos

Es necesario definir la autodeterminación desde el punto de vista de los pueblos indígenas. En el actual estado de avance de los derechos indígenas, como consecuencia de las luchas y las conquistas, es claro, no sólo para los pueblos, sino para la sociedad y las instituciones, que el siguiente paso en la pervivencia de los pueblos es el ejercicio de la autonomía, del gobierno propio. Ese ejercicio se intenta cooptar desde fuera, tanto por parte de las instituciones como de los partidos y movimientos políticos:

“(...) hay presión de la derecha y presión de la izquierda, por bregar a cooptar ese ejercicio de autodeterminación y meter en otro esquema ideológico, en el que posiblemente no se podrá hacer la autodeterminación (...) Entonces, en un proceso que está presionado se miró la escuela de tejedores que debería coger más fuerza y lograr un mayor avance sobre el que hicieron los mayores, la recuperación de tierras del CRIC y la ACIN. Retomar todo eso para que se logre seguir manteniendo este pensamiento de autonomía del pueblo Nasa frente a los otros”

Para definir la autodeterminación desde la perspectiva indígena son necesarios, según las diversas personas entrevistadas, los procesos de formación política y de investigación llevados a cabo por los propios pueblos indígenas. Son estos los aspectos que reiteradamente las personas entrevistadas refieren y, siendo estratégicos en la construcción del territorio autónomo y del gobierno propio, es necesario fortalecerlos para que tengan impacto en dicha construcción.

1. Apropiación por parte de las autoridades de los procesos de formación política.

Los procesos de formación política son de larga data en la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. Sin embargo, no puede hablarse de una cultura formativa completamente implantada en la organización. Esto se pone de manifiesto en uno de los aspectos que deben fortalecerse, según las personas entrevistadas: la apropiación por parte de las autoridades de los procesos de formación política. Las carencias en este sentido, la insuficiente apropiación y acompañamiento de las autoridades a los procesos formativos, tienen causas diversas.

En primer lugar, la formación siempre ha estado, hasta tiempos recientes, en manos de los indígenas, ya fueran los procesos de educación formal (copados por el Estado y la Iglesia Católica), ya se tratara de la educación informal, en manos de religiosos de la teología de la liberación o de las ONG que han apoyado dichos procesos. Los pueblos indígenas están tomando las riendas de ambos tipos de procesos, de una manera más decidida en el primer caso. Pero todavía existe la inercia de pensar que se trata de asuntos que organizan otros.

En segundo lugar, hay una falta de preparación y conocimiento de las autoridades indígenas en cuanto al tema educativo, que les impide ubicar las estrategias formativas en la organización. Cuando las autoridades se constituyen, comienza para ellos un periodo de "aprender haciendo" durante el ejercicio de su cargo, con lo cual hay diversos aspectos (entre ellos el formativo) que comienzan a ser asumidos tan sólo poco antes de terminar su mandato: *“No es lo mismo ser líder local que líder regional o nacional, para eso no hay escuela, se aprende*

haciendo. Lo operativo y administrativo se desconoce y lo ideológico no se diferencia al ampliar el espectro”, al acceder a un liderazgo de alcance más amplio, regional o incluso nacional. Por otra parte, los mandatos suelen ser cortos (dos años para los consejeros y un año para los cabildos), por lo que se echa en falta un procedimiento de empalme entre las autoridades salientes y las entrantes, así como una formación continua de las autoridades.

A este problema coadyuva otro que, dado el largo tiempo en que se desarrolla el conflicto armado, no puede ser entendido como coyuntural: la situación de emergencia humanitaria en que viven las comunidades en medio de la guerra, exige de las autoridades indígenas una dedicación casi completa a atender los distintos problemas que surgen por esta circunstancia. Ello impide en muchas ocasiones que las autoridades realicen buena parte de sus competencias de manera eficaz, por carecer de tiempo para ello.

Estas circunstancias hacen que, en materia formativa como en otras, las autoridades indígenas en muchas ocasiones dejen al criterio de los equipos educativos las decisiones e iniciativas al frente de las cuales deberían estar ellos mismos. Como se ha visto, esa es una de las quejas de los responsables de las escuelas.

“(...) lo más paradójico, aquí nos reunimos a discutir todos, pero no hay una discusión sobre las escuelas de formación política. Como que hay una sobre confianza en los equipos, en la gente, pero eso hace que a veces sea las personas que lo defienden o lo pelean las personas que están allí, pero no un asunto de la estructura organizativa”

Otra de las causas de la falta de apropiación es que históricamente existe cierta dispersión de las iniciativas de formación, que se han venido dando desde diversos cabildos y proyectos, distintas consejerías y proyectos variados, así como desde instancias externas a la propia Cxhab Wala Kiwe – ACIN. Desde hace aproximadamente 3 años se viene realizando un ejercicio dentro de la organización, que busca unificar y articular las escuelas de formación política, a través del Programa de Educación, en lo que han dado en llamar “los procesos educativos comunitarios autónomos”, que reúnen en la actualidad nueve escuelas de formación política.⁵

En las entrevistas se detecta como otra de las causas de esta carencia la falta de un consenso respecto de la posición que deben tener los procesos formativos y la formación de liderazgo en la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. Si bien es cierto que todos en la organización consideran importante la formación, para algunos líderes se trata de una apuesta fundamental, crucial en el contexto actual de la lucha indígena, ya que los contenidos de la autonomía y del gobierno propio dependen de la existencia de un liderazgo formado, que pueda encargarse de muchos de los aspectos que anteriormente asumían instancias exteriores a los propios indígenas. Sin embargo, otros piensan que los líderes se forman principalmente en la práctica, que el ser líder

⁵ Según la información facilitada por el Programa de Educación de la ACIN, se están dinamizando en la actualidad las siguientes escuelas: Escuela del movimiento juvenil; Escuela mujer, territorio y autonomía; Escuela de mujer y DDHH; Escuela de mujer interétnica; Escuela nasa para la vida; Escuela de animadores y animadoras de la armonía familiar; Escuela de tejedores y tejedoras a nivel local (Munchique y Canoas); Escuela casa para revivir el pensamiento (Toribio); y la Escuela Cátedra de resistencia y paz.

se aprende siéndolo, con independencia de la formación que se tiene cuando se accede al cargo.

La existencia de diversas líneas ideológicas en materia formativa es otro de los motivos de la falta de consenso que se apunta en las entrevistas. “La presencia de la teología de la liberación, al principio el MRL y lo que los antropólogos llaman la línea indigenista” configuran algunas de esas líneas ideológicas, a la que se pueden sumar otras procedentes de ONG y organizaciones de apoyo o de instituciones estatales o internacionales que prestan y/o financian procesos formativos.

Esta diversidad ideológica, e incluso las distintas posiciones respecto de la formación de líderes, pueden convivir sin desaparecer, pero, al decir de los participantes en la investigación, deben hacerlo en consenso, de modo que la formación de líderes y las escuelas políticas tenga una posición definida en la organización, para que los líderes salgan lo más preparados que sea posible.

2. La importancia de la investigación.

Los mandatos comunitarios de 2009 hablan de la construcción de los sistemas propios de educación, salud, justicia... *“autonomía implica que hay que hacer el sistema propio de educación, salud, económico ambiental, todo lo que tenga que ver en el marco del ejercicio del gobierno propio”*. En opinión de varios de los entrevistados, la construcción de los sistemas propios exige un trabajo a largo plazo y con profundidad, lo cual no puede llevarse a cabo sin procesos de investigación definidos y a los que se dedique tiempo y recursos.

Además de la formación de liderazgo, la investigación es necesaria para poder profundizar los aspectos de la autonomía y de los sistemas propios. No se trata de investigar uno o varios puntos concretos, sino de realizar investigaciones con carácter estructural, para poder definir los aspectos integrales que caracterizan el desarrollo indígena: *“No se trata de avanzar en un solo proyecto de investigación sino de avanzar en un proyecto de investigación estructural para definir cuál es el gobierno propio e integral”*

La investigación es necesaria también porque en todo este proceso de construcción de autonomía, de autogobierno, es necesario llevar a cabo un proceso de descolonización cognitiva: *“Hay otra gente que está metida en la estructura de la nación, del departamento, municipio y que piensa hacer gobierno propio metido en esa estructura, para mí esta gente no entiende esta cuestión. Aquí necesitamos protagonistas propios para construir eso desde dentro (...) Pero yo veo muy poca gente hacer eso que hay que hacer, la gente está más metida en el esquema occidental; hay que zafarse del esquema occidental y meterse a construir el tema de cómo hacer, de cómo es la autodeterminación”*.

Todavía no se ha definido el papel de la investigación al interior de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN *“La investigación es nueva en el movimiento indígena. Es cierto que la hubo para educación y para salud, pero no para el resto de aspectos”*. Uno de los principales obstáculos que tienen los investigadores indígenas es la falta de tiempo para investigar, debido a que una de las funciones que las autoridades asignan a los investigadores es acompañar los procesos

políticos. Por otra parte, tampoco las autoridades tienen tiempo para recibir los resultados de las investigaciones: *“Es difícil ser juicioso en las investigaciones, debido al activismo, que quita tiempo y concentración. La investigación debe estar muy cerca de las autoridades y eso no es fácil. Se necesitan lecturas de consenso para las autoridades. No las hay, no se acercan las autoridades a las escuelas. El activismo lo impide”*.

La investigación recién se está definiendo en la Cxhab Wala Kiwe - ACIN como una necesidad y como actividad política, cognitiva y técnica. *“El movimiento indígena se mueve entre el etnocentrismo (fortalecimiento interno) y la incidencia. Ambos aspectos hay que conjugarlos. Algo similar pasa con la investigación: hay que investigar adentro para responder hacia fuera. Lo segundo es definir los temas estratégicos, con base en la realidad el movimiento indígena. Y debe abordarse sin sectorizar, debe ser estratégica: el territorio y el gobierno indígena”*.

Desde 2009 y como plasmación de los mandatos comunitarios, se crea la Casa del Pensamiento de Chaxb Wala Kiwe, con el objetivo específico de construir y aportar conocimientos, información y análisis crítico que alimente la toma de decisiones estratégicas de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN. Para cumplir con ese propósito, está previsto que la Casa del Pensamiento lleve a cabo, entre otras funciones, la realización de actividades de investigación-acción, seguimiento, análisis y valoración crítica intercultural. Si bien no se trata de la única instancia que realiza investigaciones en la organización, sí se ha convertido en un referente en los últimos cuatro años en este campo.

Formación e investigación se ven como necesarios para mostrar resultados en la construcción de la autonomía indígena y también del país multiétnico y pluricultural que prevé la Constitución. Los pueblos indígenas no pueden dejar que esto sea un ejercicio académico o de las instituciones políticas no indígenas. Es necesario concebir el autogobierno desde dentro, no desde las estructuras y los conceptos exteriores al movimiento indígena, con los cuales debe haber un permanente diálogo, una construcción intercultural, pero desde una visión propia de la autonomía y el territorio.

“Al principio el CRIC montó las escuelas político gremiales, y con eso mantuvo lo que era la plataforma del CRIC y hacía dónde avanzar... Ahora no es solo necesaria la plataforma, es necesario definir ya el autogobierno o lo que yo le llamo la autodeterminación, porque ya hay un buen territorio apropiado y colectivo. Ese territorio de propiedad colectiva no se gobierna lo mismo que lo gobierna el occidental, tiene una forma y unas características”.

Para ello resulta fundamental que la organización indígena acoja procesos formativos e investigativos de manera consensuada, clara y asumida por todas las autoridades y comunidades indígenas de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN