

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA:

ANTROPOLOGÍA APLICADA

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA APLICADA

TEMA:

**“EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CASO DEL CENTRO SUPERIOR DE
SABIDURÍA ANCESTRAL Y NUEVA CONCIENCIA JATUN YACHAY WASI,
AÑO 2014”**

AUTOR:

AQUILES ALFREDO HERVAS PARRA

DIRECTORA:

DANIELA SOLEDAD OCHOA PILCO

Quito, mayo del 2015.

Yo, autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro.

Además, declaro que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor.

Quito, mayo del 2015.

Aquiles Alfredo Hervas Parra

CI: 0603893744

DEDICATORIA

Siempre y primero a mis padres, responsables directos de la felicidad que me ha permitido actuar en la vida.

A naná, es imposible haber emprendido esta tarea sin tu respaldo.

A las y los idealistas, quienes sueñan un mundo mejor posible, en los vestigios del que silenciosamente se derrumba.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Politécnica Salesiana, que acertadamente puso a disposición del país una carrera comprometida con el sentimiento social de su pueblo.

A mis estimados docentes, cada uno de ellos, tan diversos y tan comprometidos con lo que hacen.

A Daniela Ochoa, tutora de la presente investigación, saber enseñar es abrir el sendero de la confianza para errar, acertar, vivir y luchar.

ÍNDICE

Introducción	1
CAPÍTULO 1	2
MARCO REFERENCIAL	2
1.1 El problema	2
1.2 Formulación del problema	4
1.3 Principales fenómenos encarados	4
1.4 Intención mayor de la tesis.	4
1.5 Justificación	5
1.6 Objetivos	8
1.6.1 Objetivo general	8
1.6.2 Objetivos específicos	8
1.6.3 Hipótesis	8
CAPÍTULO 2	9
MARCO TEÓRICO	9
2.1 Fundamentación teórica	9
2.2 Decolonialidad	10
2.2.1 Significado	10
2.3 Educación	11
2.3.1 Educación y colonialidad	11
2.3.2 La producción de los conocimientos	12
2.4 Lo intercultural	13
2.5 Historia intercultural en el ecuador	14
2.5.1 Hitos históricos	14
2.5.1.1 Levantamiento indígena de 1993	14

2.5.1.2 Constitución de 1998	15
2.5.1.3 Constitución de 2008	15
2.6.1 Interculturalidad crítico histórica	16
2.7 El peligro del purismo cultural	19
2.8 Diálogo intercultural	20
2.9 Interculturalidad en la educación	20
2.10 Los saberes	23
2.10.1 Colonialidad del saber	24
2.10.2 Oficialidad del conocimiento	25
2.10.3 Disputa de los saberes	26
2.11 Razón decolonial	28
2.11.1 Vinculación racionalidad y modernidad	28
2.11.2.1 Un primer momento pre descubrimiento	31
2.11.2.2 Un segundo momento post descubrimiento	32
2.11.3 Vinculación racionalidad y colonialidad	33
2.12 El mito de la modernidad	35
2.13 La categoría de civilización	36
2.14 El capitalismo	38
2.15 Globalización	40
2.16 Giro decolonial	42
2.16.1 La decolonialidad ya contextualizada	44
CAPÍTULO 3	46
MARCO METODOLÓGICO	46
3.1 Epistemología de la investigación	46
3.2 Metodología	46
3.3 Método	47

3.4 Tipo de Investigación _____	47
3.5 Diseño de Investigación _____	48
3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos _____	48
3.6.1 Técnicas. _____	48
3.6.2 Instrumentos. _____	48
CAPÍTULO 4 _____	51
TRABAJO DE CAMPO _____	51
4.1 Encuesta _____	52
4.1.1 Muestra _____	52
4.1.2 Preguntas de encuesta _____	52
4.1.3 Procesamiento _____	54
4.1.4 Interpretación de encuesta _____	55
4.2 Taller focal _____	57
4.2.1 Estructura del taller _____	57
4.2.2 Dimensión personal del taller _____	58
4.2.3 Dimensión Colectiva del Taller _____	62
4.3 Interpretación general de resultados _____	66
4.4 Interpretación de comprobación de hipótesis y conclusiones _____	77
RECOMENDACIONES _____	82
LISTA DE REFERENCIAS _____	83

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	49
Tabla 2	57
Tabla 3	58
Tabla 4	62
Tabla 5	92
Tabla 6	92
Tabla 7	93
Tabla 8	94
Tabla 9	94
Tabla 10	95
Tabla 11	96
Tabla 12	97
Tabla 13	98
Tabla 14	99
Tabla 15	100

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo Nro. 1 Fotografías _____	88
Anexo Nro. 2 Encuestas _____	92
Anexo Nro. 3 Cuaderno de campo _____	101
Anexo Nro. 4 Entrevistas _____	104
Anexo Nro. 5 Fichas de taller focal _____	116

Resumen

La presente investigación es el trabajo realizado en el estudio del caso particular del Centro de Saberes Ancestrales Jatun Yachay Wasi, el cual funciona como una institución de educación superior intercultural, con carreras pensadas desde los saberes ancestrales andinos. A través de este estudio hemos recogido de una manera básica los aportes en el campo de los estudios interculturales que la educación en un modelo no tradicional puede provocar. Además hemos analizado cómo esos aportes interculturales pueden configurar una forma de decolonización del pensamiento como una postura crítica al modelo de civilización occidental impuesto en territorio americano durante la conquista y posterior colonia.

Podemos encontrar en el transcurso de la tesis que lo recabado en el trabajo investigativo de campo va dando forma a la crítica anti colonial y demuestra en rasgos sencillos cómo los aprendizajes interculturales de revitalización de saberes ancestrales en varios campos de la vida como la alimentación, salud, vivienda y socialización, son una manera de convertirse en seres más libres, menos dependientes de las lógicas del occidentalismo racional, el consumismo capitalista y la herencia colonial moderna; quinientos años después de la llegada de Europa a territorio del Abya Yala (América).

Este trabajo no pretende ser el resultado final y sus conclusiones mucho menos, convertirse en el camino a seguir, esta tesis de investigación tiene como misión presentarse como un aporte a la ampliación de un proceso más grande de alternativas a la educación tradicional.

Abstract

This research presents the work performed in the study of the particular case of the “Centro de Saberes Ancestrales Jatun Yachay Wasi”, which operates as an institution of higher intercultural education, with careers designed from the ancestral Andean knowledge. Through this study we collected in a way basic inputs in the field of intercultural studies education in a non-traditional model can cause. In addition we have analyzed how these contributions intercultural can configure a form of decolonization of thought as a critical stance to the model of western civilization imposed on American soil during the conquest and subsequent colony.

We can find in the course of the thesis that the money collected in the field of investigative work is giving way to the critical anti-colonial and demonstrates in simple traits as the intercultural programming of revitalization of traditional knowledge in various fields of life such as food, health, housing and socialization are a way to become more free beings, less dependent on the logic of rational Occidentalism, capitalist consumerism and the modern colonial inheritance; five hundred years after the arrival of Europe to territory of the Abya Yala (America).

This work is not intended to be the end result and its conclusions far less, become the path to follow, this thesis research has as its mission be submitted as a contribution to the expansion of a larger process of alternatives to traditional education.

Introducción

El Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi se crea en el año 2002, como una “institución superior creada como justa dedicación a los saberes tradicionales de los pueblos aborígenes de los andes, a fin de impulsar en el contexto una nueva conciencia y un desarrollo holístico que vaya de la mano armónicamente con la Pachamama. La sede del Centro Superior Ancestral y Nueva Conciencia “Jatun Yachay Wasi” se encuentra a orillas de la milenaria Laguna de Colta, cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo; constituye la circunscripción geográfica con la mayor densidad de población originaria”.

Su misión: Aplicar la tecnología, los saberes y conocimientos en base al pleno ejercicio de la ciencia ancestral aborígen; en la Organización Social, Medicina, Agropecuaria, Construcciones, Arte y Gastronomía; y, su visión: Constituirse en el ente rector para la humanidad en la recreación y fortalecimiento de la sabiduría ancestral y formación de profesionales capaces de aplicar la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la vida y cultura. Siendo de esta manera una experiencia de educación intercultural que procura revitalizar los saberes andinos ancestrales y los pone al servicio de todas las culturas existentes alrededor de su ubicación geográfica, especialmente para quienes viven en el Ecuador, por lo tanto nos permite investigar su accionar, métodos y sentido para obtener insumos que nos permitan comprender el proceso de educación intercultural y sus efectos en la sociedad, así como los problemas a los que se enfrenta y de los cuales resiste.

Es demandado el reconocimiento de una sociedad intercultural con la afluencia de todos y todas quienes conformamos el territorio de la nación, procurando un Estado plurinacional e intercultural. Aun así esto no es un acto sencillo, la sociedad dominante y sus representantes en cualquiera de las áreas de la vida social, mantienen un proceso de búsqueda del control y de la eliminación de las diversidades hacia la homogenización de las instituciones sociales. Es la educación una de ellas, en cualquiera de sus niveles en general y en el sistema de educación superior o profesionalización en particular.

CAPÍTULO 1

MARCO REFERENCIAL

1.1 El problema

Las personas y las sociedades somos ese plural conjunto de diversidades, construidas en la historia hemos venido coexistiendo de manera conflictiva o armónica según las circunstancias y los hechos, varias instituciones han surgido de esos procesos, quizá de las más determinantes es la educación. Los sistemas educativos, en particular los públicos obedecen a la dinámica del Estado Nacional y por tradición deben responder a sus políticas y objetivos, por lo tanto obedecen inmediatamente a los intereses de quienes administran y controlan el Estado que no necesariamente son efecto de la pluralidad de culturas, sino más bien a una de ellas, la dominante.

En una nación, entendida como un espacio territorial determinado, existen varias culturas como resultado de una historia y dinámica en el tiempo, nuestra cultura recibió hace un poco más de quinientos años de parte de Occidente y el Imperio español la conquista y colonia de la mayoría de las etnias que habitaban en aquel entonces los territorios de lo que hoy conocemos con la denominación de América, o como el pueblo indígena Kuno llamó “Abya Yala”. Dentro de ello lo que hoy comprende el Ecuador y provincias como el Chimborazo corrieron con el mismo proceso de colonización e inserción de una cultura exógena que se incorporó a la vida del continente y de las diversas culturas que aquí existían y hoy algunas de ellas aún existen, han sobrevivido y resisten, con ellas sus manifestaciones y expresiones.

Tales culturas como manifestación de grupos humanos étnicos no desaparecieron en su totalidad, fueron sometidos sus hombres y mujeres, asesinados muchos de ellos y ellas, sus tierras tomadas, sus costumbres controladas y muchas de sus manifestaciones arrancadas, pero aun así, de múltiples formas o por variadas circunstancias etnohistóricas las expresiones de las culturas sobrevivieron a la etapa de la colonia y hoy palpitan en la gente y en medio del territorio del Estado Nacional.

Estas expresiones y en particular los saberes han logrado ser revitalizados por varios procesos de resistencia y en algunos casos hasta de insurgencia simbólica, o se hallan

vigentes a través del ejercicio de comunidades de personas y etnias reclamando su derecho al reconocimiento y por lo tanto a la aplicación libre de sus tradiciones y formas de vida. Muchas de estas manifestaciones culturales sobreviven a la presión del Estado (y sus administradores) y se niegan a la incorporación u homogenización de sus rasgos por los del grupo dominante. Además reclaman su legitimidad y por tanto su normal funcionamiento a través de la aceptación de la diversidad, el respeto, la convivencia y en la visión más flexible la asimilación de tales manifestaciones culturales en las urbes o ciudades.

En la provincia de Chimborazo en el último censo realizado se registraron 458.581 habitantes, de los cuales el 38% corresponden a la población indígena, tanto en damas como en varones, ante el 58% de hombres y 54% de mujeres auto-identificados como mestizos (INEC, 2012, pág. 1). A pesar de esta realidad poblacional los saberes ancestrales de la cultura indígena en sus diversidades están aislados, y, con ello deslegitimados, para con ello además reproducir procesos de colonización en varias dimensiones, entre ellas la educativa y por tanto del pensamiento.

Nuestro país en la Constitución, al tenor del artículo 1 establece “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” y varias normativas a nivel general reproducen este principio de diversidad enunciada desde la carta fundamental del Estado, sin embargo, a la actualidad ésta es una declaración utópica que no ha logrado llevarse a la práctica en su integralidad, más aún en una de las instituciones sociales más representativas de la vida social, la educación. En síntesis, en la provincia de Chimborazo existen 27000 estudiantes de educación superior aproximadamente, Dato expuesto por Ec. René Ramírez Secretario Nacional de Educación Superior con motivo de su visita a la Universidad Nacional de Chimborazo el 20 de octubre de 2014. De los cuales tan sólo 400 están involucrados en el Centro Jatun Yachay Wasi, único lugar de oferta de educación superior intercultural.

1.2 Formulación del problema

¿De qué manera la Propuesta Intercultural de Educación Superior en el Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi evidencia formas de decolonización del pensamiento en sus participantes en la provincia de Chimborazo el año 2014?

1.3 Principales fenómenos encarados

- La interculturalidad que se puede producir en la educación a través de la existencia de modelos educativos no tradicionales.
- La Colonialidad que se reproduce en la vida social como fruto de un sistema único y central de la vida educativa, y por tanto la forma de decolonización del pensamiento del proceso de educación intercultural.

1.4 Intención mayor de la tesis.

Conocer la experiencia del Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi como una Propuesta Intercultural de Educación Superior y demostrar que estas experiencias pueden ser una forma de descolonización del pensamiento.

1.5 Justificación

A nivel académico es vital investigar las acciones que mantienen este proceso de resistencia y puesta en práctica de la forma de vivir personal y socialmente ya que podemos en esas costumbres y actos encontrar soluciones al mundo presente, porque mientras más documentos tengamos (sean estos libros, tesis u otras investigaciones) sobre nuestra interculturalidad más rico será nuestro panorama de alternativas al actual modelo que se halla en crisis. La academia de Nuestramérica requiere un compilado notorio de propuestas propias, pero, no solamente porque fueron escritas en territorio local, sino porque revitalizan aquello que por tradición no ha tenido letras que los pongan en evidencia.

La investigación nace por la necesidad de conocer las experiencias de interculturalidad aplicadas a la educación superior. Abundan los trabajos alrededor de la educación intercultural bilingüe que sustentó los procesos de educación rural en primaria y secundaria, pero, para el tercer nivel es importante poder abstraer toda la información y sucesos alrededor de las muy pocas instituciones que han afrontado ese reto en nuestro país siendo la institución escogida para esta tesis, una de ellas, en el caso específico de la provincia de Chimborazo y la oferta de formación en educación superior existente.

A nivel político es fundamental que la visibilidad de estas luchas, y en especial del caso de las experiencias de la educación alternativa e intercultural puedan jugar el rol de inspiración y motivación hacia sucesos multiplicadores, con el objeto de lograr una legitimidad suficiente que lleve la legalidad manifiesta en las leyes a su ejercicio pragmático, un Estado verídicamente plurinacional e intercultural con masivas manifestaciones del encuentro de culturas. La legítima existencia de masivas instituciones de educación intercultural, con dinámica propia, autonomía de pensamiento y generación de personas con contundentes influencias de esta diversa manera de ver la vida y el mundo.

A nivel personal considero que esta experiencia investigativa de elaboración de la tesis me permitirá culminar mi formación antropológica como un profesional que además de tener un sustento teórico y práctico del ejercicio aplicado de nuestra

disciplina, pueda graduarme con el necesario compromiso de una Antropología orientada a la revitalización de las culturas opacadas por la cultura dominante.

Una experiencia de relacionamiento directo con las prácticas que resisten y sobreviven a un Estado y por tanto una sociedad que aún no comprende la coexistencia, la armonía y la aplicación de algo más que la visión utilitarista de la vida. A nivel personal después de esta tesis espero ser otro, salir lo suficientemente sensibilizado para no olvidar en ningún instante o cualquier circunstancia que la otredad va mucho más allá de la exótica observación, que lo que se necesita es involucramiento y compromiso con las causas, mucho mejor si son más objetivamente conocidas.

Pero, en esta investigación no pretendemos analizar políticamente la función del Estado y su modelo de educación tradicional en el rol de dominación, es meta futura hacerlo y además proponer varias investigaciones y documentos que otorguen alternativas a la educación formal. Por el momento en el presente trabajo queremos lograr un paso obligatoriamente previo: entender la interculturalidad en uno de sus espacios de resistencia, la educación intercultural superior. Dejando las posturas ideológicas y políticas por un momento en casa, deseo comprender de manera objetiva la experiencia de uno de los procesos de educación superior intercultural existentes en el Ecuador y la provincia de Chimborazo: el Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi.

Considero que es vital analizar y reflexionar a profundidad la forma de funcionamiento de la educación superior intercultural, su pedagogía, sus carreras y los contenidos de las mismas, el aporte que este modelo de educación entrega frente a la realidad de desigualdades sociales, la revitalización de sabidurías anteriores a la colonización a través de carreras de formación de tercer nivel, y por supuesto, el efecto en quienes allí estudian como portadores de esas sabidurías hacia la sociedad, como sujetos que han trastocado sus formas tradicionales de ver la vida, la sabiduría y la aplicación de ésta. Todo esto con motivo de comprender el rol de esta experiencia como una forma de descolonización del pensamiento y confrontación al modelo legal y legítimo que establece el Estado y la sociedad, es decir como un nuevo rumbo hacia el fin último de la libertad.

Se efectúa en la provincia de Chimborazo porque se trata de un territorio eminentemente indígena, el Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi se localiza en el cantón Colta parroquia de Balbanera, a orillas de la laguna de Colta. Rodeada por lo tanto de habitantes de múltiples comunidades indígenas, pero con estudiantes originarios de todas las regiones del país, el Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia recibe estudiantes de varias ciudades urbanas del Ecuador: Cuenca, Quito, Guayaquil, Riobamba entre las principales, en tal virtud contamos con un encuentro importante de culturas que indistintamente de su auto-determinación habitan en un contexto absolutamente diferente al de la institución indígena ubicado en un punto rural.

Esperamos que este breve trabajo de pregrado pueda servir como uno de los elementos de fuente para la investigación más intensa futura en materia de propuestas educativas, territoriales, pedagógicas, curriculares, interculturales, etc. Es decir sin dar estos pasos previos de entendimiento de la realidad de dos mundos que viven en la misma geografía pero aún no hallan puntos de armonía o al menos coexistencia cultural a nivel macro. No podemos atrevernos a emitir tesis sobre el “deber ser” como criterio axiológico kantiano, nos persuade más bien la idea de conocer lo diverso para ampliar el análisis en el tiempo. Es por tanto preciso investigar todos estos antecedentes primero y después no dejar de luchar por ese mundo ideal al que quisiéramos llegar.

Por ello esta investigación de pregrado se justifica en la necesidad de contar con un insumo -futura fuente para investigaciones mayores- que describa y reflexione los aportes que la educación intercultural entrega a través de una experiencia concreta y ya existente de un modelo no tradicional de educación superior, para a través de ello poder avanzar más hacia procesos y posturas futuras tanto académicas como políticas de alternativas que sustituyan el modelo educativo general que rige el sistema de educación superior en el país, continente y por qué no, mundo.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

Demostrar cómo el Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi y su propuesta de educación superior intercultural es una forma de decolonialidad de pensamiento en la provincia de Chimborazo.

1.6.2 Objetivos específicos

- Entender la interculturalidad en uno de sus espacios de resistencia, la educación superior.
- Describir la decolonialidad en el plano teórico y su experiencia práctica del caso investigado.
- Comprender el rol de esta experiencia como una forma de descolonización del pensamiento.
- Aportar este breve trabajo de pregrado como fuente para la investigación más intensa futura en materia de propuestas educativas, territoriales, pedagógicas, curriculares, interculturales.
- Emitir conclusiones y recomendaciones que puedan visibilizar la investigación.

1.6.3 Hipótesis

La experiencia del Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi es una propuesta de Educación Superior Intercultural que permite una forma de decolonización del pensamiento en sus participantes.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación teórica

El paradigma que mejor se asienta en la intención de la investigación es el de los estudios de decolonialidad. Procuraremos comprender los aportes de la interculturalidad para las personas que se insertan en sabidurías validadas como educación de tercer nivel o educación superior. No por ello nos vamos a alejar de la lectura de clases y propiedad del conocimiento en la educación, pero, por el momento lo haremos de manera complementaria, “los pedagogos más auténticos de la revolución burguesa, Condorcet y Pestalozzi, nos han enseñado las intenciones que guarda la burguesía en materia de educación” (Ponce, 1982, pág. 184).

Es decir quienes ejercen tareas de obra no se apropiarán de su esfuerzo y mucho menos lucharán por la propiedad colectiva que lleve al bienestar social, el obrero (ser humano) produce objetos que no le pertenecen: no pueden vivir de ellos ni formarse con ellos, ni siquiera apreciarlos estéticamente, ni apropiarse espiritualmente, como plantea la educación marxista “La educación, en manos de la clase dominante, es un arma uno de los medios más importante para conservar su dominio e impedir su derrumbamiento, manteniendo a la psique humana libre de todas las influencias que surgen de la transformación de las fuerzas productivas” (Suchodolski & Danilov, 2002, pág. 48). Pero, insistimos abordaremos el tema de la educación con un enfoque más amplio, el del encuentro intercultural de un modelo alternativo, que además puede arrojar resultados interesantes en la disputa de la propiedad del conocimiento en una dinámica de clases sociales.

La teoría general en la que se basa este trabajo hay dos vertientes: las fuentes vinculadas a un discurso de disputa y búsqueda de cambio, en específico las contemporáneas corrientes de la Decolonialidad, y, como segunda fuente los trabajos de un elemento en constante disputa entre grupos teóricos, la Interculturalidad.

Sobre lo primero abundan trabajos con criterios comunes al cuales esta investigación se adhiere, mientras que lo segundo más allá de profundizar en una corriente específica de los estudios interculturales, optaremos por acercarlo más al trabajo de campo y la recolección de los aportes prácticos de la unidad de análisis escogida, sin que ello signifique que no citemos varios argumentos de autores locales y regionales en la materia.

2.2 Decolonialidad

2.2.1 Significado

Sí revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra decolonialidad no se halla registrada, lo más cercano a la misma es la descolonización que significa “Supresión de la condición colonial de un territorio”, es decir una definición vinculada a la independencia política de un territorio respecto de anteriores controles reales de una monarquía. La decolonialidad es un concepto contemporáneo que ha venido tomando fuerza durante fines del pasado siglo XX e inicios del XXI en los estudios de varios autores críticos de origen latinoamericano, como lo establece los profesores Eduardo Restrepo y Marta Cabrera en la cátedra Florestán Hernández de CLACSO:

El pensamiento decolonial (también conocido como proyecto decolonial, proyecto de la modernidad/colonialidad o, más problemáticamente, como teoría postoccidental) constituye una inusitada expresión de la teoría crítica contemporánea estrechamente relacionado con las tradiciones de las ciencias sociales y humanidades de América Latina y el Caribe. Como lo han argumentado varios de sus exponentes, es un pensamiento que se articula desde América Latina pero que no se circunscribe a ésta (Restrepo & Cabrera, pág. 1).

En muchas de las áreas de estudios, en especial de las Ciencias Sociales se han aplicado estudios y reflexiones en clave decolonial, en nuestro caso nos interesa transversalizar esta concepción con la puesta en práctica de los modelos

interculturales de educación superior, en específico el de nuestra unidad de análisis. Más adelante daremos mayor forma al concepto de esta corriente, debiendo primero empezar por redactar algunos campos necesarios como la historia de la colonialidad, su vinculación con la racionalidad occidental, la educación en este aspecto u otros temas que anteceden a la búsqueda del concepto decolonial. Antes de abrir tales aspectos vale hacer una aclaración inicial, la colonialidad es un concepto que se entiende en términos generales vinculada a la relación dominante de Occidente sobre las diversas culturas a nivel mundial y en este caso del Abya Yala, pero además es una noción tangible del hombre moderno y la modernidad como etapa histórica.

2.3 Educación

2.3.1 Educación y colonialidad

Se ha citado en varios momentos que una de las instituciones de reproducción de las matrices coloniales son las educativas, tanto por el enfoque programático utilitarista para sus sujetos, los estudiantes, como por los contenidos, limitados e insuficientes que se dictan en sus mallas y estructuras curriculares. La educación superior con sus orientaciones profesionalizantes y utilidad laboral no es la excepción.

La formación profesional [que ofrece la universidad], la investigación, los textos que circulan, las revistas que se reciben, los lugares donde se realizan los posgrados, los regímenes de evaluación y reconocimiento de su personal académico, todo apunta hacia la sistemática *reproducción de una mirada del mundo* desde las perspectivas hegemónicas del Norte (Lander, 2000, pág. 45).

Sobre los contenidos no podemos en esta investigación sino resumir la necesidad de la transverzalización de teorías críticas en cada uno de los campos del conocimiento, es decir en cada una de las carreras universitarias o de educación superior que se otorgan en las instituciones de este nivel “la tarea de una teoría crítica de la sociedad

es hacer visibles los nuevos mecanismos de producción de las diferencias en tiempos de globalización” (Castro-Gómez, 2005, pág. 168).

Sobre la configuración del sujeto, tenemos mucha tela que cortar, el rol que asumen los centros de educación superior en términos críticos está orientado a la obtención de un mecanismo de utilidad laboral al cual llamamos título o profesión. Esta profesión que permita obtener un mejor nivel de ingresos económicos, cuando hablamos de mejor, no estamos refiriéndonos a un nivel digno o justo, tan sólo un nivel mayor o ligeramente elevado al promedio que se obtiene en la compensación de la mano de obra de fuerza física directa. Es una especie de intelecto de obra si analizamos este aspecto en términos marxista. Y esto por tanto como consecuencia un ascenso en la escala social de valoración marginal capital.

En menos medida pero no menor influencia que épocas anteriores a la modernidad los centros de educación superior a nivel mundial y en el caso de los países latinoamericanos obtienen la atribución de ser generadores de las verdades, cumpliendo los métodos y leyes de procesamiento de las informaciones para crear esas verdades, “las ciencias sociales y las humanidades que se enseñan en la mayor parte de nuestras universidades no sólo arrastran la “herencia colonial” de sus paradigmas sino, lo que es peor, contribuyen a reforzar la hegemonía cultural, económica y política de Occidente.” (Castro-Gómez, 2007, pág. 79). Se reproduce una manera central de entregar conocimiento, de validarlo en las instancias reguladas por los mismos productores y sobre todo de poseerlo, su propiedad es determinante para cerrar el círculo de la lógica colonial centro periférica dependiente.

2.3.2 La producción de los conocimientos

Hilvanando la crítica establecida sobre la forma de reproducción colonial de la Universidad se debe emprender una tarea más compleja pero no por ello desprovista de argumento y realidad: la Universidad no es el único lugar de producción del conocimiento. Si bien es cierto la modernidad otorgó este rol, no se constituye como el exclusivo lugar donde pueden pensarse conceptos que se traducirán a verdades, “La universidad es vista, no sólo como el lugar donde se produce el conocimiento que conduce al progreso moral o material de la sociedad, sino como el

núcleo vigilante de esa legitimidad” (Castro-Gómez, 2007, pág. 81) entonces la Universidad se convierte en el filtro de división de aquello que se oficializa como conocimiento científico y aquello que no lo es, entre la división tradicional que hiciera Foucault entre la episteme y la doxa, un panóptico de la verdad.

Ante esto se han asumido dos posturas, la primera que procura incorporar dentro de la misma Universidad los saberes ancestrales dándoles espacio en centros de investigación para el efecto o en algunos casos abriendo cátedras, y, la segunda que busca descentralizar la producción y validación del conocimiento para darle ese derecho amplio a todos los rincones donde se pueden producir saberes “la ecología de saberes está basada en la idea pragmática de que es necesario revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad y en la naturaleza que los diferentes conocimientos puedan ofrecer” (De Sousa, 2010, pág. 55), logrando de esa manera fragmentar la institución única y poderosa de producción del saber.

Ahora bien, eso no significa que el Estado pueda desentenderse de su obligación para con la diversidad cultural en el plano de la institucionalidad educativa. Más bien denota con más firmeza que el Estado debe comprender que los saberes no necesitan que el poder enseñe cómo deben ser transmitidos o qué debe ser compartido, sino que se debe crear condiciones para que ese ejercicio sea más dinámico, mientras eso no se haga, seguiremos en la emulación de formas coloniales de concebir el conocimiento.

La decolonización del saber no es más que un proceso paralelo y sistemáticamente llevado de la mano de la decolonización del poder, mientras el poder no se abra a las nuevas luces que surgen espontáneamente de la revitalización de nuestras memorias y el fortalecimiento de nuestra identidad, ese poder seguirá siendo un caldo de cultivo de la misma lógica colonial que formalmente pretende declarar como superada.

2.4 Lo intercultural

Pretender emitir en este apartado una definición exacta y única de Interculturalidad sería una de las arbitrariedades más abusivas del campo de las ciencias sociales o

estudios sociales como prefiera llamárselas. La interculturalidad es una palabra tan susceptible a definiciones desde todos los enfoques o posiciones ideológicas conceptuales que mantener una sola es por demás atrevido, aun así de las propuestas revisadas de interculturalidades europea, africana, surasiática, boliviana, ecuatoriana o anglosajona, se escoge una novedosa denominada interculturalidad crítica, también de autoría latinoamericana y asociada a las propuestas de decolonialidad antes deliberadas. La mejor manera de entender la interculturalidad crítica para el caso andino-ecuatoriano como unidad de análisis encubridora de esta investigación, es revisando la historia de lucha del movimiento indígena.

2.5 Historia intercultural en el Ecuador

No se retrocederá a hacer una revisión de la historia y las bases interculturales desde la existencia de los pueblos originarios, tampoco sus procesos de resistencia durante quinientos años de colonia o doscientos de República. Nos interesa comprender el aterrizaje de lo intercultural en la educación y para ello tan sólo volveremos la mirada atrás a la década de los noventa.

2.5.1 Hitos históricos

2.5.1.1 Levantamiento indígena de 1993

Los Indios de América no hemos abandonado jamás nuestra constante lucha contra las condiciones de opresión, discriminación y explotación que se nos impuso a raíz de la invasión europea a nuestros territorios ancestrales (Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, 1990).

Conocido como el levantamiento del Inti Raymi, después de casi dos siglos de resistencia, discriminación y sobre todo desconocimiento de la existencia de un Estado Nación con varias nacionalidades y pueblos en su seno, el sector indígena conglomerado en una sola voz decide levantarse y expresar su voz con el grito de aquí estamos y merecemos ser reconocidos por lo que somos. Desde todos los

rincones del país se movilizaron pacíficamente pero con contundencia para concentrarse en la capital del país y entregarle a toda la nación sus exigencias.

El Ecuador entero miraba con atención este acontecimiento, unos con ojos de prejuicio, vivo hasta hoy, otros con la justa aceptación de esas demandas históricas. En resumen lograron salir del encierro en el cual el etnocentrismo y el racismo mestizo habían empujado como otra forma de coloniaje. No todas las demandas fueron acogidas, sin embargo se puso en el debate un conjunto de luchas que sentarían las bases de la primera forma de interculturalidad oficialmente reconocida que lograría ver la luz completa en las constituciones venideras de finales del siglo XX e inicios del siguiente.

2.5.1.2 Constitución de 1998

Significó un logro de carácter simbólico, bastante lírico pero al final declarativo y de alto reconocimiento formal, las disputas de la década lograron madurar en varias disposiciones literales de la principal carta fundante del Estado ecuatoriano. Tanto indígenas como muchos sectores, un tanto divididos unos de otros, lograron inscribir en la historia del constitucionalismo ecuatoriano su existencia y las columnas del edificio de los derechos inmanentes a las nacionalidades indígenas.

Se logró entre otras cosas la ubicación del sistema de educación intercultural bilingüe, mismo que daría como efecto instituciones de educación que garanticen la educación básica y media con elementos de la cultura protegidos tales como la vestimenta, el lenguaje, la lengua y las tradiciones. Muchos logros más se aspiraban pero era ingenuo pensar que la declaración de derechos en los tenores constitucionales bastaba para desestructurar la sociedad étnico-clasista de corte colonial configurada alrededor del mestizaje y el capitalismo vigentes.

2.5.1.3 Constitución de 2008

En primera impresión se miraba como una carta fundamental mucho más progresista que la anterior, con instituciones más pragmáticas que permitían la puesta en marcha

del Estado diverso e intercultural, más allá de algunos logros como en el caso de la constitución del noventa y ocho. Durante su debate y la apertura a las demandas de los sectores sociales se avizoraron grandes logros mismos que fueron complementados en la constitución, su mismo inicio declarativo define al Ecuador como “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, soberano, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y continúa “el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural” (Ibídem).

Estos logros de tipo declarativos, varios de ellos traían consigo garantías concretas para el modelo social de interculturalidad y reconocimiento a los pueblos originarios en las nuevas generaciones. Podemos citar como ejemplos el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena, la territorialidad y las consultas pre legislativo sobre explotación de recursos en zonas ancestrales, la lengua en las instituciones públicas y en especial de educación, entre otros. Con el transcurso del tiempo las mismas leyes o políticas públicas fueron creando barreras para la consolidación de esas declaraciones constitucionales, aun así en términos de este relato histórico la Constitución de Montecristi no deja de ser un hito por su intento de Estado intercultural.

2.6.1 Interculturalidad crítico histórica

El concepto de interculturalidad que trae consigo una definición dialéctico-histórica proveniente de las luchas de los pueblos es el que más allá de su rigor académico representa la identidad y legitimidad, revisemos el concepto de interculturalidad ecuatoriana en la definición hecha por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE en el año 1997:

El principio de interculturalidad respeta la diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas y demás sectores sociales ecuatorianos, pero a su vez demanda la unidad de estas en el campo económico, social, cultural y político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir el nuevo Estado plurinacional (CONAIE, 1997, pág. 12).

Este concepto tiene una carga política pero construida desde la configuración de los momentos de interacción entre diversos. A esta diversidad asociada fundamentalmente con las etnias, es decir varios grupos de diversidad étnica que se encuentran en el espacio y momento común que configura por ejemplo el Estado o una circunstancia especial como la escuela o el colegio “la interculturalidad se presenta como la relación, encuentro o diálogo entre grupos, su enfoque es la unidad en la diversidad, es decir el reconocimiento de los diversos grupos étnicos dentro de lo nacional” (Walsh, 2012, pág. 33).

Pero el concepto antes citado no se limita a la configuración de una unidad de diversos, sino le da la carga política de la que se habló -la unidad de estas en el campo económico, social, cultural y político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir el nuevo Estado plurinacional-

Nosotros, los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Continente de Abya Yala -América- reunidos en territorio ancestral del Pueblo Mapuche, Mar del Plata, Argentina, del dos al cuatro de noviembre, primeramente invocamos, la cosmovisión de nuestros mayores y siguiendo el camino trazado por ellos, en un marco de unidad y armonía entre nosotros y con nuestra madre naturaleza, damos las siguientes palabras.

Que, esta Cumbre Continental Indígena en Mar del Plata 2005, es la continuación de 1990 en el Encuentro Continental Indígena. El Segundo Encuentro Continental de un proceso de Unión Continental del Águila y el Cóndor, iniciado en Quito.

Que somos los representantes de más de 50 millones de mujeres y hombres indígenas del continente y somos Pueblos preexistentes a la creación de los actuales Estados, por lo que ejercemos y reclamamos el reconocimiento de nuestro derecho a la libre determinación como Pueblos, a fin de decidir nuestra organización política y nuestro propio desarrollo económico, social y cultural.

Que los Pueblos Indígenas hemos sido víctimas por quinientos trece años de un proceso de genocidio, colonización y discriminación

producto de ideologías y políticas imperiales, mismas que han violado nuestros derechos fundamentales. Cualquier diálogo entre Pueblos Indígenas, el Estado y la Sociedad, debe tomar en cuenta la naturaleza colectiva e histórica de estos derechos (Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas, 2005).

Dos razones, una porque es la obligación ética e histórica que recibimos de la resistencia de los pueblos originarios en el paso a una *disputa simbólica*, una *insurgencia simbólica* como diría Patricio Guerrero, y, segundo porque el capitalismo no ha dejado de tener la habilidad de asumir banderas de los sectores sociales como tuyas, pregonan el concepto del respeto a las diferencias aunque lo hagan desde una intención utilitaria, “en el capitalismo global de la actualidad opera una lógica multicultural que incorpora las diferencias mientras que la neutraliza y la vacía de su significado” (Zizek, 1997)

Por ello ratificamos que la interculturalidad crítica más allá de ser un lírico reconocimiento del encuentro de los diversos, que lo es, se configura como una forma de disputa y lucha frente a las contradicciones del colonialismo y sus instrumentos más concretos, el capitalismo y la globalización homogeneizadora. La disputa arranca con la necesidad del permanente reconocimiento y respeto a los citados como diverso y el consiguiente proceso de cesión de espacio, a lo que en lo contemporáneo llamamos derechos. Allí podemos hablar de una verdadera unidad, un proyecto de unidad, sea nacional, regional, institucional o hasta familiar.

Entendemos interculturalidad como la posibilidad de diálogo entre las culturas, es un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes en otro ordenamiento social (Consejo Regional Indígena de Cauca, 2004, pág. 1).

La perspectiva que da cuerpo a esta interculturalidad crítica con contexto político y disputa real, es la que ponga en flujo la contradicción colonial étnica y además material clasista. La que responda ante la necesidad del respeto, reconocimiento y garantía de derechos de las nacionalidades indígenas contra sus efectos tanto étnico discriminatorios como los explotadores materiales.

2.7 El peligro del purismo cultural

Muchas veces en la discusión, sea cotidiana o académica se tiende a pensar en la interculturalidad como el atravesamiento de culturas puras que eclécticamente se entregan lo mejor de sí. En esa misma empresa se asienta los múltiples objetivos de presentar las propuestas andinas contradictoras del universo occidental, como aguas que deben ser filtradas de toda impureza contaminadora, tal como si se tratase de las esculturas arqueológicas que se exhiben en museos.

Eso no es así, “para la filosofía intercultural, ninguna cultura es pura en sus formas cotidianas de la experiencia humana” (Estermann, 1998, pág. 284) y por tanto la interculturalidad misma es la fuente de las permanente transformaciones que tienen las culturas en sus necesidades, objetivos, nuevas épocas y sobre todo encuentro con otras culturas que pueden solventar varios de los aspectos anteriormente citados.

Cuando se escucha abrir la discusión con el rescate de las culturas, cual si se tratara de entes que estuvieron de alguna manera muertos estamos ante dos posibilidades, el extremismo fanático o la ingenuidad de la esperanza. Las dos tienen cierta justificación, han sido quinientos años de resistencia a una represión y ataque contundentes, y tal posición pasional subjetiva se justifica en cierta medida.

Los científicos sociales o humanistas que estudian la cultura a la cual pertenecen (por su nacionalidad, etnia, clase social o su sexo) no son necesariamente subjetivos, como los investigadores que estudian las cultura a la cual no pertenecen, no son necesariamente objetivos (Mignolo, 2011, pág. 83).

Bien, más allá de esa discusión que puede ser más de corte metodológico, lo que se desea rescatar es la posición clara de eliminación de cualquier postura apasionada que pierda de vista los verdaderos logros que persigue la interculturalidad, mucho mejor si es crítica. Una posición alejada de este principio sesgaría todo trabajo académico y llevaría al fracaso todo trabajo político.

2.8 Diálogo intercultural

Todo diálogo es el producto de un intercambio progresivo de información y lenguaje, El lenguaje es mucho más que el lenguaje oral, una de las partes del mismo, el lenguaje incorpora toda forma de comunicación emitida por un sujeto hacia un receptor que entrega por la misma vía o diferentes otra cantidad de información. Entre uno o varios sujetos con capacidad de entrega de información. Cuando esos sujetos que dialogan son correspondientes a una diversidad cultural se produce un diálogo intercultural, que algunos han denominado diálogo de saberes, claro está que en este nombre hay una disputa, se opta en este trabajo por “las propuestas de régimen e saber intercultural, como una crítica generalizada frente a los discursos políticos de carácter multicultural y sus variantes postmodernas” (Cortez, 2013, pág. 13).

El fin más claro el diálogo intercultural es hacer posible la interculturalidad como meta, es decir la convivencia armónica entre dos dimensiones que habiendo tenido historias y memorias distintas pueden entregar según corresponda parte de esas memorias a las vidas de los otros. Sin diálogo no existe interculturalidad, sin diálogo ni siquiera existe la humanidad concebida desde su espectro social, “es en la práctica de experimentar las diferencias donde nos descubrimos como yos y tus” (Freire, 2005, pág. 107), una forma de alteridad de unos en otros o desde esos otros.

Así tal como se ha descrito el diálogo que además pretende alejarse de la hegemonía de unos sobre otros y su posterior dominio o control, es un mecanismo de generación de libertad, “solo un modelo de interculturalidad no hegemónica y dialógica, puede ser capaz de frenar las pretensiones supra y súper-culturales de una parte de la humanidad” (Estermann, 1998, pág. 291), construyendo de esa manera circuitos y resultados de esos circuitos, armónicos, mutuos, colaborativos y agradables.

2.9 Interculturalidad en la educación

Finalmente para darle sentido a la apertura de la perspectiva de la interculturalidad en este trabajo, se la debe relacionar con la educación como institución de la sociedad y

la educación superior como espacio de actual disputa, “las universidades interculturales y los espacios interculturales no denominados de esa manera, pueden construir las condiciones para el establecimiento del diálogo de saberes” (Velázquez & Argueta, 2013, pág. 37). Los territorios universitarios tradicionales, y, las fomentación de espacios de aprendizaje superior reconocidos y legitimados por el Estado son el espacio geo-cultural, político y estratégico para la consolidación de la sociedad (llámese nación o Estado) intercultural.

Uno de los espacios más propicios para provocar el encuentro dimensional con la además obligatoria responsabilidad de apertura de espacios para la revitalización de una de esas dimensiones, en este caso del mundo andino, es el terreno educativo. Y hacerlo desde una forma correcta que no repita errores de la historia, como los intentos de folklorización de las culturas extrañas a la dominante, se trata más bien de una “igualdad en la diferencia” (Mato, 2008, pág. 95).

Esta, no es una cuestión de mera conclusión discursiva o de enfoque eminentemente academicista, se trata más bien de la necesidad de intervenir en la educación para la influencia social sobre las personas, la educación intercultural rebasa las expectativas cuando de sensibilización se trata, por ello al hablar de universidades interculturales, pluriversidades, entendida esta denominación como un proyecto pendiente de modelo de centros de educación superior que combinen las dimensiones culturales entre el campo y la ciudad, entre lo rural y lo urbano, entre las diferentes lenguas y entre los diversos saberes u otros modelos de interacción cultural nos dirigimos mucho más allá que del encuentro sencillo entre diversos, “busca la articulación y complementación entre creencias, saberes y conocimientos locales, regionales y universales, y contribuye al logro de un pluralismo incluyente” (Gigante, 95, pág. 51) y es en ese esquema que la educación no se miraría como la olla dónde se fundiría el alimento de la interculturalidad, ¿para quién? para las sociedad con sed de sentido, colonizada y vaciada de muchos contenidos que otorguen identidad y otros principios constitutivos de un mejor vivir común.

Enseñar y aprender desde el otro, no del uno al otro, y junto con los otros, humana y sensiblemente, comprometidos con la construcción de una cultura además más profunda, jamás pura, sino más armónica, más feliz, intercultural, y esta idea de mayor felicidad traducida a la utopía social que buscan los modelos tiempo atrás: el

bienestar social, o traducido a nuestra lengua kichwa, el *sumak kawsay*¹. Y ésta no deja de ser una disputa, donde además de asumir la responsabilidad de construcción de esta idea en la práctica se confronte a las barreras del sistema que limitan tal propósito, Paulo Freire decía “las sociedades cuyas estructuras generaron la ideología por la cual la responsabilidad por los fracasos y frustraciones que ellas misma crean corresponde a los fracasados como individuos y no a las estructuras o a las maneras como funcionan esas sociedades” (Freire, 2005, pág. 150).

La educación intercultural concebida desde la perspectiva crítica y asociada a la lucha por los derechos de los diversos tiene tres momentos identificados: “la educación intercultural bilingüe, las reformas educativas de los noventa y las políticas educativas emergentes del siglo XXI” (Walsh, 2012, pág. 156), a lo cual solamente observaré que el tercer momento más que identificado con el Estado y su generación de políticas, cosa por demás obligatoria, sigue siendo patrimonio de las disputas del sector indígena y quienes empáticamente se han incorporado. Aquello que es cierto, es que el inicio de este nuevo siglo marca nuevas luces para la configuración de la interculturalidad en la educación y en la vía como una respuesta a varias crisis tanto del ser humano en su concepción individual, como de las sociedades y su funcionamiento estructural.

Para cerrar este apartado y pasar al verdadero insumo de análisis intercultural el cual es el aporte concreto que da el caso de estudio de la tesis en materia de sus detalles interculturales, citaremos el texto de Ariruma Kowi respecto a la idea de educación que se construye sobre las bases de la diversidad:

“Educación fundamentada en la vida.

Educación y seguridad alimentaria: uso adecuado de los pisos ecológicos.

¹ Traducido al castellano significa Buen Vivir, se trata de una concepción de vida en la cual el ser humano armoniza su vida con la de la naturaleza, en la actualidad es un concepto en disputa, tanto entre sectores de los pueblos originarios como en instituciones públicas. También se ha denunciado que esta concepción ha sido usurpada simbólicamente en términos políticos en el Ecuador. Ver criterios del profesor Patricio Guerrero al respecto.

Educación basada en la prevención: desarrollo de tecnologías orientadas a conservar los alimentos para garantizar estabilidad en el presente y futuro.

La educación con un sentido pragmático desarrolló una actitud de suficiencia.

Educación de valores a través de los mitos.

Educación sinónimo de alegría.” (Kowi, Historia de la Educación de los Kichwas, 2006, pág. 3).

2.10 Los saberes

No podemos dejar de definir con claridad a qué nos referimos cuando utilizamos en el lenguaje la palabra saber. En impresión general es una información o aspecto que se conoce debido al proceso de comprender un hecho, suceso o concepto determinado. Ya hilando con más detalle saber además de encontrarse comprendido en toda definición de aprendizaje, es una antípoda de al conocimiento en sí. Aprendimos que un conocimiento es tal siempre y cuando haya cumplido algunas reglas establecidas desde el campo de la Epistemología y que una vez hecho eso puede disgregar a cualquier otra forma de conocimiento relegándolo a posiciones inferiores de invalidación. Allí surge la consolidación del término saberes, como una manera de darle validez a los aprendizajes que no han pasado por los filtros disputados de la construcción del conocimiento europeo. Es decir los saberes con una manera de confrontación al poder, al orden dominante.

“Una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada europea, la civilización occidental, tal como ha sido moldeada por dos siglos de régimen burgués, es incapaz de resolver los dos principales problemas que si existencia ha

originado: el problema del proletariado y el problema colonial. Esta Europa, citada ante el tribunal de la razón y ante el tribunal de la conciencia, no puede justificarse; y se refugia cada vez más en una hipocresía aún más odiosa porque tiene cada vez menos posibilidades de engañar” (Aimé, 2006, pág. 13).

Entonces los saberes son una manera de asumir el ideal de la libertad: somos libres, a pesar de estar constantemente atados a nuestras decisiones, mismas que son el fruto de una evidente influencia sociocultural global proveniente de los mecanismos de quienes se benefician de la utilidad de esas, nuestras decisiones. En suma se puede anunciar, sin mayor temor a equivocarnos, que somos dependientes de nuestra propia libertad, ya que la misma no nos corresponde, ha sido construida en un marco cultural determinado, a través de condiciones y circunstancias de fuerzas cruzadas, el marco cultural de la sociedad de consumo, somos dependientes de nuestras necesidades de consumo –biológicas y provocadas- “la razón burguesa, cuestionada directamente es sus fundamentos, no es ya, no puede ser ya, emancipadora” (Amín, 2006, pág. 111) y las sabidurías se presentan como la vía para deconstruir esta instrumentalización que se ha hecho del conocimiento.

2.10.1 Colonialidad del saber

Es particularmente destacable que frente a una historia descrita que ha interpuesto una forma de pensar, aprender y conocer –en este caso lo estipulado sobre la tradición occidental- claro contenido etnocéntrico, coherente con el objetivo político e ideológico de la sociedad occidental, que busca erigirse a sí misma como el paradigma de la razón universal” (Guerrero, 2002, pág. 3). Ha habido múltiples procesos de saberes relativamente periféricos que han subsistido en el tiempo. Esas formas de saberes se traslucen en escenarios múltiples tan íntimos como la tradición oral de padres a hijos o tan institucionales como el centro de estudios de educación superior que estamos investigando.

“con el inicio del colonialismo en América comienza no sólo la organización colonial del mundo sino –simultáneamente- la constitución colonial de los saberes, los lenguajes, la memoria y del imaginario” (Lander, 2005, pág. 96). El saber cómo

una manera de referirnos a todo el compilado de conocimiento y maneras en que se enseña ese conocimiento está profundamente colonizado aún, eso es una realidad, lo destacable es que se ponen poniendo en escenario propuestas que procuran decolonizar a la persona y antes de ello su matriz conceptual que aquí en breves rasgos de identificación lo hemos llamado saberes.

La libertad está limitada a las condiciones del sistema de pensamiento, su paradigma se asienta en un campo sensorial de satisfacciones momentáneas, creemos ser libres pero estamos seguros de no disponer de felicidad, sacrificamos lo uno por mantener lo otro “estos juegos de temporalidades impregnaron las sociabilidades e identidades, tanto del colonizador, como de los colonizados, e impregnarán en el interior y más allá del vínculo político-jurídico colonial” (De Sousa, 2009, pág. 79). En ese debate interior se transfigura la libertad a la forma de lo que compramos, adquirimos y recompramos, en la continuada y dilapidante cadena de necesidades vinculadas a un modo de pensar y conocer específico y utilitario.

2.10.2 Oficialidad del conocimiento

Cuando se habla de fines no se aborda una cuestión teleológica de un asunto, es nada más que una construcción de lenguaje, pero se pone a la luz de la comprensión que el fin del sistema colonizador respecto del conocimiento y muchas veces hasta de los saberes es asumir el rol de oficializador de lo que es o no es cierto (expresión de verdad).

Y con ello la anulación de otros saberes que rodeen los hechos, “Así como en la praxis material se separa el producto del productor y se lo independiza bajo la forma general del “bien”, así también en la praxis cultural se consolida la obra, su contenido, en un “valor” de validez universal” (Marcuse, 1967, pág. 11).

Esa es aún una manera moderna de dominación y control, de generación de formas de dependencia que se contradicen con las declaraciones independentistas propias de las post guerras contra las coronas europeas de dominio en el Abya Yala (América).

2.10. 3 Disputa de los saberes

En ese escenario, los saberes después de haber subsistido en el caso americano más de quinientos años de permanente intentos de desaparición y hegemonía, hoy procuran disputar un espacio. No puede ser de otra manera, ya que en la misma medida que el sistema y sus representaciones concretas como el mercado y el Estado viven una indeleble discusión para su transformación, los discursos que identifican a esos polos disputantes del sistema también revisten dinámicas de existencia y expansión. Las condiciones coloniales buscan de manera seguida la “naturalización de las relaciones sociales” (Lander, 2005, pág. 3) mediante sus propias normas y reglas.

La colonialidad del saber procura descubrir la manera de insurgir, pasar de la más sencilla resistencia hacia la ubicación real en el espacio de discusión, para legitimarse, no solamente justificarse, ante los sujetos y recibir el ejercicio de la práctica. Los avances en materia de lucha contra la esclavitud y sus modalidades, o el sometimiento histórico de las poblaciones indígenas de América en las etapas de Colonia han cambiado sus formas en la actualidad, más no el espíritu de la colonialidad: la relación de dependencia de los sectores sociales con las dinámicas de quienes ostentan el poder económico mantienen el ejercicio de control de la vida de los primeros.

El nivel de consumo genera relaciones de dependencia, somos legalmente libres e independientes pero material y sobre todo vivencialmente sometidos a un ritmo sistemático de necesidades creadas en el marco cultural que rodea al sistema capitalista, esto, fruto de la construcción de la idea de felicidad que se derivó del modelo burgués, “El individuo abstracto, que con el comienzo de la época burguesa se presenta como el sujeto de la praxis, se transforma, en virtud de la nueva organización social, en portador de una nueva exigencia de felicidad” (Marcuse, 1967, pág. 15). Esta situación de relación que elimina las libertades consagradas en el modelo burgués no es fácil de comprobar, tanto porque existe un discurso generalizado e ideologizado en los sectores sociales de la modernidad, como porque precisamente el consumo se sitúa en la matriz personal de la libertad de compra,

aspecto configurativo de la libertad moderna, “Los grupos sociales burgueses en ascenso habían fundamentado en la razón humana universal su exigencia de una nueva libertad social” (Marcuse, 1967, pág. 17). Y cuando se habla de consumo de bienes, no se refiere exclusivamente al consumo de bienes materiales (aspecto de análisis económico), sino al consumo de cultura y con ello de las maneras de asimilar esa cultura.

2.10.4 Negación del otro y de lo otro

No basta con la oficialización de un conocimiento, el poder requiere asegurar la invalidación de cualquier amenaza que subsista frente a los conocimientos formalizados y avalados, para ello plantea dos maneras:

- Negar toda forma de conocimiento o sabidurías que se contrapongan a las oficiales e instrumentales.
- Negar a quienes asumen esos saberes o sabidurías negadas.

Dos pasos para la consolidación del ejercicio de control sobre los colonizados y aún dependientes de esta forma de estructura, como si la “colonialidad del saber y la colonialidad del poder se encontraran emplazadas en la misma matriz genética” (Castro-Gómez, 2005, pág. 164). Sin regular el silencio de los otros, no existe real condición de poder y con ello de colonialidad sobre los silenciados. El ejercicio de violencia simbólica que esto implica ni siquiera ha significado la coerción impajaritable sino la progresiva ubicación de instituciones que lleven a modo de vehículo este modelo único de pensamiento central e impositivo ante las diversidades.

“No puede haber un discurso de decolonización sin una práctica decolonizadora” (Rivera, 2012, pág. 4) por lo tanto el proceso de saltos hacia la autonomía, libertad, independencia o cualquier descripción del flujo de las diversidades en el terreno de lo social. La disputa de la validación del otro no surge de manera espontánea, se la provoca con el ejercicio de la palabra, insurgencia mínima que dibuja la existencia de ese otro anulado anteriormente.

La mejor manera de eliminar la anulación del otro es aparecer, y, la de eliminar la anulación de la palabra del otro, es hablando “desde los tiempos de la conquista y de la esclavitud, a los indios y a los negros les han robado los brazos y las tierras; y también la palabra y la memoria” (Galeano, 2007, pág. 63), se fue sustituyendo progresivamente toda manera de hacer y sentir, de dialogar y comunicar: de saber. Ese ejercicio práctico y real provoca la abolición de las relaciones coloniales, tiene como efecto inmediato la existencia, la destrucción de la invalidación y a partir de ello, entonces, logra los estados de autonomía e independencia reales que en los tiempos contemporáneos no calan aún en las culturas y replican la colonialidad del saber, el poder y seguramente del ser.

2.11 Razón decolonial

2.11.1 Vinculación racionalidad y modernidad

También llamado racionalismo, se describe como una etapa temporal, histórica y dimensional que pone al individuo como centro de la actividad, trasladando la idea o noción divina a un segundo plano. Su puesta en marcha se dio junto al proceso revolucionario de varias áreas de la vida humana: el Renacimiento en el campo artístico, la democracia representativa en el campo social, la sociedad liberal en el campo político y la iluminación en el campo filosófico. Como lo diría Habermas citando al filósofo alemán Friedrich Hegel “los acontecimientos históricos claves para la implantación del principio de la subjetividad (moderna) son la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa” (Habermas, 1988, pág. 27).

Es necesaria la puntualización de la modernidad ya que Europa y Occidente no fueron eternamente racionalismo; en su seno convivieron varias culturas que en procesos bélicos de conquistas y expansiones de unos y otros imperios fueron desapareciendo o transformándose. Ejemplos de ellos son las sociedades Sumeria, Fenicia, Asiria, entre otras, las cuales no necesariamente se sustentaron en los mismos principios del racionalismo hoy imperante, “la mitológica Europa es hija de fenicios, de un semita entonces, esta Europa venida del Oriente es algo cuyo contenido es completamente distinto a la Europa definitiva, la Europa moderna” (Dussel, 2005, pág. 41). Y además, son culturas de manifestaciones similares a

aquello que hoy en día se está revitalizando y redescubriendo de nuestros antecesores.

La revolución de la razón puede ser definida como una contradicción directa de la religión, misma que antes de lograda esta etapa, fue la referencia de la dirección de la vida de los individuos y de sus maneras de organización social. La razón ocupó un rol de tipo revolucionario en su momento, ya que se presentó como una luz de salida al abuso extremo de la etapa que la precedió “la modernidad es una emancipación, una salida de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como proceso crítico” (Dussel, 2005, pág. 45), lastimosamente posterior a su momento justificativo de salto de etapas, se instrumentalizó por los poderes reinantes como una herramienta de control, “la conformación colonial del mundo entre occidental o europeo (concebido como lo moderno, lo *avanzado*) y los –Otros-, el resto de pueblos y culturas del planeta” (Lander, 2005, pág. 7), una confrontación con fines de dominio.

En el contexto de la colonialidad observamos sus elementos críticos, sin dejar de resaltar los logros que consiguió cuando le correspondió, por lo tanto no estamos en posición de satanizar completamente su existencia. “El gran reproche que estamos autorizados para hacerle a Europa es haber quebrado en su impulso a civilizaciones... es no haberles permitido desarrollar y hacer realidad toda la riqueza de las formas contenidas en su mente” (Aimé, 2006, pág. 50).

La razón, forma de pensamiento que guió la vida de quienes gobernaron y por tanto de sus gobernados en la mayoría de reinos e imperios situados en Europa Occidental. Insistimos en no mirar la palabra Europa en una única y obstinada connotación ideológica de la Europa más recientemente conocida, la moderna. Fue la concepción desde la cual se consolidó el proceso de la civilización occidental. “La conquista ibérica del continente americano es el momento fundante de los dos procesos que articuladamente conforman la historia posterior: la modernidad y la organización colonial del mundo” (Lander, 2005, pág. 7). La religión, las costumbres, los hábitos, el lenguaje, las creencias y la educación fueron las maneras de transgredir las diversas culturas locales por una forma hegemónica de visión eurocentrista.

Tanto en sus inicios de sociedades post religiosas, como en sus manifestaciones más modernas como la ética kantiana o los pensadores de varios grupos de siglos seguidos a partir del XVI, y con ellos sus culturas y los sujetos que las reproducen,

han aterrizado los principios generales del racionalismo a las diversas propuestas, filosóficas, antropológicas, ontológicas o deontológicas que conforman el pensamiento europeo occidental.

No hay duda que el racionalismo responde a un momento determinado de la historia, su formalización la hallamos en Descartes, como el pensador que ordenó las nociones en un pensamiento orientador de los preceptos modernos, orden que daría luz a una ruptura ontológica de la cual surgen los postulados racionales, más detalladamente universalizados después por Immanuel Kant en el conjunto de máximas morales.

La ruptura ontológica entre la razón y el mundo quiere decir que el mundo ya no es un orden significativo, está expresamente muerto. La comprensión del mundo ya no es un asunto de estar en sintonía con el cosmos, como lo era para los pensadores griegos clásicos. El mundo se convirtió en lo que es para los ciudadanos el mundo moderno, un mecanismo desespiritualizado que puede ser captado por los conceptos y representaciones construidos por la razón (Apfeel-Marglin, 1996, pág. 3).

Esta postura que divorció la relación existente entre la connotación y contexto del mundo, y entre ello, los sistemas de creencias de ese mundo. La vida de la persona, giró la comunicación mundo con mente, para volver a lo primero un instrumento específico de la razón. Se colocaron las personas en una postura ajena y externa a la del mundo, se encerraron en varios postulados, que aunque universales, se aplicaron a la medida del pensamiento de cada uno “el proyecto de modernidad formulado por los filósofos del iluminismo en el siglo XVIII se basaba en el desarrollo de una ciencia objetiva, una moral universal, y una ley y arte regulados por lógicas propias” (Habermas, 1989, pág. 137), así se individualizó el comportamiento social, y se redujo las relaciones a meros encuentros de función o de uso.

Poder aseverar con certeza, y menos aún matemática en el tiempo, el origen exacto de la modernidad como proceso cultural, ideológico y político, sería una arbitrariedad. Se puede remontar a la ruptura histórico política del surgimiento del imperio romano con influencias helénicas, así como podemos citar algunos referentes

bibliográficos Galileo (1616), Bacon (Novus Organum, 1620) o Descartes (El discurso del Método. 1636). Vendríamos más adelante en el tiempo con las disputas políticas de la configuración del Estado Moderno, Italia (siglo XV), Alemania (siglos XVI-XVIII), Francia (siglo XVIII) o Inglaterra (siglo XVII), pero, nuestro interés en esta investigación no es de corte histórico y mucho menos filosófico, requerimos determinar cuál fue el punto en el cual las ideas modernas eurocéntricas, Acuña la palabra eurocéntrica, debido a que el pensamiento, las lógicas y los sentidos del modelo moderno surgen después de muchos y dispersos procesos en los senos de los Estados Europeos, es decir vienen de fuentes intra-europeas. Se trasladaron en las carabelas de Colón para irrumpir como una forma de colonización a las culturas del Abya Yala.

Es así como la crítica se intensifica a varias formas sistemáticas que derivaron del seno del Occidente racional, y más hoy en día moderno, aquel que ha levantado un modelo económico denominado capitalista, un modelo filosófico denominado utilitarista y un modelo social aún vigente denominado colonial con aplicaciones contemporáneas como global y homogeneizador, “un síntoma revelador del creciente dominio de la racionalidad del mercado es la tendencia no sólo a tratar todas las formas de riqueza como capital en la práctica, sino a conceptualizarlas como tales en la teoría” (Coronil & Lander, 2005, pág. 100).

2.11.2 Momentos de la modernidad

2.11.2.1 Un primer momento pre descubrimiento

Se efectúa antes del descubrimiento de América y su posterior colonización. Si bien varios imperios que conforman Europa y sus alrededores, África y Asia (en especial ésta última), tenían fuerza determinante, no se puede asegurar que exista un proyecto mundo consolidado. Las confrontaciones bélicas, las mutuas conquistas, la desaparición de ciudades o la toma de las mismas, hacían que se reconociera una variedad de culturas diversa y heterogénea. Ninguno de los imperios lograba marcar una influencia central, ni políticamente, mucho menos en la costumbres, base empírica de la moral. La ética estaba dispersa en múltiples interpretaciones de la realidad y la vida. Era falso que el pensamiento occidental fuera fruto de la

conjugación en el tiempo del pensamiento griego helénico, el romano y la posterior puesta en escenario del cristianismo, junto a estos momentos históricos convivieron fuertes corrientes de latitudes vecinas. Las cuales mantenían una presencia considerable. Aristóteles es más una construcción oriental que posterior occidental, el acumulado de conocimiento que controlaron griegos y romanos tiene poderosas bases del norte de África y los encuentros del este de estas polis. Por ello hubo varios intentos de colonización frustrados, entre ellos las campañas de Alejandro Magno o las numerosas cruzadas emprendidas por la Inquisición de la Iglesia Católica. En síntesis “la Europa latina es una cultura periférica, secundaria y aislada por el mundo oriental” (Dussel, 2005, pág. 43), sin posibilidades de conseguir un concepto universal y universalizador.

2.11.2.2 Un segundo momento post descubrimiento

La fecha demarcatoria de esta división sencilla en el año 1492 en la cual Colón descubre América. Sin afirmarlo como una verdad absoluta se puede decir que la península Ibérica fue la pionera en la configuración de la nación moderna como modelo social, y a la vez el puente al proceso de mundialización del modelo de occidental moderno. La llegada de España y Portugal, y éstas dos, como apertura de camino para Inglaterra y Francia a lo que se conoció como el Nuevo Mundo propició el caldo de cultivo para el engrandecimiento de los imperios y coronas del oeste de Europa. Además del saqueo de recursos naturales agrícolas, los metales dieron la base de la asunción del mercantilismo mundial como sistema económico que además produciría efectos en las relaciones sociales de los imperios, en los años de 1545 y 1546 se descubren las minas de plata de Potosí y Zacatecas (De las Casas, 1875), las que darían una pauta del aceleramiento del aprovechamiento de este recurso natural no renovable y por tanto una ventaja comparativa de los receptores de estos aprovechamientos sobre sus anteriores culturas antagónicas. Así Europa moderna pasaba de encontrarse como uno más de las muchas sociedades existentes a centralizar la atención del mundo, así se establece el primer proceso de Sistema Mundo, El sistema mundo es una teoría postmarxista de enfoque geoeconómico, político y social. Se lo conoce también como economía mundo, aborda la historia del planeta desde los fenómenos sucedidos en determinados lugares de influencia global.

Por lo tanto el condicionamiento de periferia para el resto de sociedades susceptibles del control de Europa moderna. Una de las muestras de ello es la reiterada réplica que los relatores han dado a definir en este suceso como el hito de la Historia Universal (Gombrich, 2005), además de una centralización étnica que volvía al europeo el referente de las sociedades, referente cultural espontáneo en algunos casos e impuesto agresivamente en otros, “el eurocentrismo de la modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la mundialización concreta, hegemonizada por Europa como centro” (Dussel, 2005, pág. 48).

El momento post americano también tiene dos etapas interiores, que le otorgaron la aceleración y velocidad de la mundialización a la cual nos referimos, uno de ellos fue el ya citado proceso de acumulación de las materias primas metálicas, aspecto que dio la fuerza inicial mercantil a los imperios que controlaron estas fuentes. La segunda etapa estuvo caracterizada por la Revolución Industrial, la cual implicaría una aceleración contundente con nuevos protagonistas; Inglaterra, Francia y Holanda asumirían la influencia el mercado de producción de bienes y servicios de corte internacional (Oliphant, 1992).

En el uso que hacemos de la metáfora sistema mundo debemos aclarar que ésta “deja en la oscuridad la colonialidad del poder” (Quijano A. , 1997, pág. 113) y con ello la “diferencia colonial” (Mignolo, 1999, pág. 10). Por tanto la cuestión del sistema mundo además está orientada con un propósito claramente colonizador, tanto en lo material, como en la construcción de un imaginario que abordará los intangibles del pensamiento, los saberes y la edificación de un conocimiento oficial.

2.11.3 Vinculación racionalidad y colonialidad

Una vez determinado que el origen de la noción colonial surge de la dominación de varios imperios de Europa Occidental en los pueblos originarios del Abya Yala, se procura entender el vínculo de ese dominio material a las consecuencias derivadas. Una de ellas la dominación del pensamiento y sus dimensiones cognoscitivas en primer plano intangibles, pero, con varias manifestaciones perceptibles. Europa durante los siglos XVII y XVIII configuró un discurso y sistema social y filosófico denominado Racionalismo desde el cual explicaba la sociedad y ordenaba la vida.

Por ello cuando Occidente pisa tierras americanas no trae solamente una finalidad imperial de conquista de territorios y saqueo de riquezas, “lo decolonial inicia con la invasión colonial-imperial, es con el establecimiento de los virreinos hispánicos en los territorios mesoamericanos y andinos que empieza a manifestarse y tomar forma” (Walsh, 2013, pág. 33). La intención clara de imponer un modo de pensamiento, y una lógica de configuración del conocimiento, que el tiempo se acuño con la denominación de epistemología, la cual detallaremos más adelante.

Por ahora nos interesa abrir el paréntesis de la racionalidad como un concepto amplio que abarca el conjunto de aplicaciones de la visión occidental y sus dimensiones respectivas de la lógica civilizatoria colonial. Cabe aclarar que hablar de esa manera intencionalmente distanciada de Occidente no pretende generar una pauta prejuiciosa o estigmatizadora de este polo del mundo, se trata más bien de la necesaria distancia que permita revitalizar las aún vivas dimensiones de la vida de nuestros ancestros que además se pueden convertir en una forma de revertir la resistencia histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas en formas de disputa y decolonialidad de pensamiento. Lo que Patricio Guerrero denomina la Insurgencia Simbólica de los Saberes:

Las sabidurías insurgentes al contrario de las epistemologías hegemónicas que enfatizan miradas denotativas de la realidad y la hegemonía de la verdad inmovilista que hace que la realidad no pueda ser sino lo que el discurso científico ha construido sobre ella, las sabidurías insurgentes, tienen un sentido connotativo, simbólico, crítico, autopoyético, performativo y transformador, lo que les otorga un potencial epistémico para explicarse realidades nuevas (Guerrero, Corazonar, 2010, pág. 65).

Parte del pensamiento progresista del continente se ha dejado imbuir por un ideal incompleto de emancipación, la independencia de la corona significa el fin de la colonia, y la lucha anticapitalista desde la perspectiva de la lucha de clases el único fin válido y por el cual entregar esfuerzos intelectuales y materiales. Esta parte del progresismo latinoamericano no ha mirado la profundidad de la dimensión colonial y los rezagos, hoy aún funcionales, de dominación capitalista en aspectos que van más

allá de la explotación laboral o la hegemonía cultural, “es tan difícil imaginar el fin del colonialismo como es difícil imaginar que el colonialismo no tenga fin” (De Sousa, 2010, pág. 14).

2.12 El mito de la modernidad

La modernidad en sí es un mito, tan cargado de la construcción axiológica impositiva y coercitiva como otros sistemas a los que pretendía superados. El origen de la modernidad como sistema mundo, vinculado a la necesidad de dominar y controlar territorios y personas, hizo que además se conforme un conjunto de imaginarios y representaciones de la verdad. Estas bases del mito moderno tendrían como objetivo regular el pensamiento de las personas para lograr la hegemonía sobre las mismas. Si se regula lo que se piensa (intangibles) se controla lo que se explota (tangibles). Entre las varias propuestas de explicación del mito de la modernidad:

1. La civilización moderna se auto-comprende como más desarrollada, superior (lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica).
2. La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral.
3. El camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa (es, de hecho, un desarrollo unilineal y a la europea, lo que determina, nuevamente sin conciencia alguna, la “falacia desarrollista”).
4. Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe ejercer el último caso la violencia si fuera necesario, para destruir obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial).
5. Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), violencia que es interpretada como un acto inevitable, y con el sentido cuasi-ritual de sacrificio; el héroe civilizador enviste a sus mismas víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (el

indio colonizado, el esclavo africano, la mujer, la destrucción ecológica de la tierra, etc.).

6. Para el moderno, el bárbaro tiene una “culpa”² que permite a la Modernidad presentarse no sólo como inocente sino como emancipadora de esa culpa de sus propias víctimas.

7. Se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) de la modernización de los otros pueblos, del otro sexo por débil, etc. (Dussel, 2002, pág. 1).

Estos elementos que describen el mito moderno, en contradicción con su base filosófica racionalista resultan a la luz de la reflexión como aspectos irracionales, y de una irracionalidad observada en los efectos y resultados de la aplicación concreta de los postulados modernos, así se justifiquen en discursos que se perciben como sensatos. Se mutiló culturalmente los sistemas de creencias, costumbres, sentidos y manifestaciones de los grupos poblacionales que conformaban el Abya Yala de los cinco siglos que nos antecedieron. Sin que esto signifique que tal empresa logró desaparecer todo vestigio de la diversidad de culturas, si logró mantenerla dominada y en permanente supervivencia.

2.13 La categoría de civilización

La dicotomía civilización-etnocidio genera discusiones acaloradas entre las diferentes posturas y miradas de la conquista y colonia europea, unos afirman que la llegada occidental al nuevo mundo acarrió su entrega de avances tecnológicos, concepciones humanas evolucionadas, el cristianismo y una avanzada moral social; mientras que, otros sostienen que se trató de uno de los más atroces genocidios, tanto humanos como culturales, que ya existieron civilizaciones ancestrales previas a la llegada europea, y sus expresiones culturales fueron borradas mediante la muerte o el adoctrinamiento. Esto además se concibió como un derecho, enfocado desde el derecho a la propiedad, aunque los habitantes del continente ocupaban los espacios y convivían con la tierra los colonos decidieron apropiarse de la misma por la lógica del usufructo que reinaba, “aunque esté poblado, puede considerarse vacante”

² En palabras de Kant la culpa se describe como un proceso de inmadurez.

(Clavero, 1994, pág. 22), y es ésta misma lógica la que aplicarán a la cuestión de los saberes y el poder.

Para poner en práctica los mitos de la modernidad y llevarlos al ejercicio en el seno de las sociedades conquistadas, el sujeto europeo puso a su hombro una tarea que además es entregada al criterio público como una misión social y divina: civilizar a los bárbaros o salvajes y otorgarles los supuestos niveles evolucionados como manifestación de una sociedad civilizada. El filósofo renacentista francés Michael Montaigne en un ejercicio autocrítico manifestó:

Así, podemos llamarlos bárbaros con respecto a nuestras reglas de la razón, pero no con respecto a nosotros, que lo rebasamos en toda especie de barbarie (Montaigne, 1967, pág. 208).

Este proyecto no fue nuevo en 1492, permanentemente las sociedades bélicas anteriores al momento de la Europa Moderna al conquistar un territorio experimentaban varias maneras de enajenación cultural sobre sus dominados. Lo que le dio realce a la enajenación perpetuada en América hace quinientos años fue que se presentó como la puerta hacia el inicio del proyecto de enajenación cultural a escala global declarado como proyecto civilizatorio mundial, el cual a la fecha no se ha detenido, si bien arrancó con coronas que en su mayoría han desaparecido como modelos político organizativos, hoy, se halla en plena vigencia con discursos nuevos de democratización, civilización, desarrollo, progreso, etc. “la racionalización en sentido weberiano habría sido el resultado de un despliegue de cualidades inherentes a las sociedades occidentales” (Castro-Gómez, 2005, pág. 161). Por eso es pertinente comprender que la dinámica colonizadora no fue superada con las guerras de independencia de los siglos XVIII y XIX, y rebasan la forma material que hoy concebimos como libertad, “la imagen que tenemos hoy de la civilización occidental es, por un lado, un largo proceso de construcción del -interior- del imaginario, desde la transición del Mediterráneo, como centro, a la formación del circuito comercial del Atlántico, como así también de su -exterioridad-” (Mignolo, 2000, pág. 57) La colonia está viva en las instituciones que desde los inicios fueron creadas con el propósito civilizador, la educación entre las más trascendentales.

En el proceso que se llevó a esos resultados, los colonizadores ejercieron diversas operaciones que dan cuenta de las condiciones que llevaron a la configuración de un nuevo universo de relaciones intersubjetivas de dominación entre Europa y lo europeo, y diversas regiones del mundo, a las cuales estaban siendo atribuidas en el mismo proceso nuevas identidades geoculturales (Quijano A. , 2005, pág. 225).

A esto también se agrega la idea que ha venido calando en los discursos construidos en la América Latina contemporánea, y que ha adquirido matices fuertes de aceptación y defensa, nuestro territorio ya tenía civilizaciones cuando fue descubierto, entonces no fue un proceso civilizatorio el que nos acaeció, más bien se trató de un genocidio humano y cultural que pretendió borrar los sistemas propios de las civilizaciones locales. Y “la civilización andina como un orden social armonioso, y la colonia contemporánea como un –mundo al revés-” (Adorno, 1981, pág. 106). Por lo cual la noción errónea de civilización occidental como noción avanzada, el mito moderno, no es más que una interpretación sesgada de un polo del mundo o más precisamente de grupos de poder de ese polo occidental.

2.14 El capitalismo

En general los estudios sobre el capitalismo han provenido de la Economía y en el mejor de los casos de la Teoría Política. Son novedosas las investigaciones que se levantan con transversalidad antropológica un suceso o fenómeno mirando su relación con el modelo económico vigente. Mencioné que el descubrimiento y posterior saqueo de riquezas de América consolidó la etapa mercantilista de la historia, una forma de manifestación del intercambio de mercancías y con tal intercambio la posibilidad de la acumulación de riquezas, tanto en la explotación inicial como en los flujos posteriores de producción. A este segundo instante lo denominamos acumulación de capital definiéndose ésta como “La inversión de la plusvalía como capital o la reversión a capital de la plusvalía” (Marx, 1990, pág. 350).

Desde una perspectiva histórica, el capitalismo se consolidó como una etapa posterior y fruto de la profundización que las relaciones económicas propiciadas por el mercantilismo, por lo que nace en el seno de la misma Europa Occidental, “el capitalismo como la modernidad aparece como un fenómeno europeo y no planetario, en el que todo el mundo participó pero con distintas relaciones de poder” (Mignolo, 2000, pág. 60). Tales relaciones de poder no hacen del territorio americano libre de la existencia de focos capitalistas o puntos de reproducción de la explotación social del capital, no, más bien refieren a que el capitalismo como sistema tenía su fuerza más estampada en el lugar geopolítico que lo vio nacer y por lo tanto otros efectos como la colonización, nuestro motivo de análisis, partirían del mismo lugar y desde los mismos sujetos.

Es además el capital el mecanismo con el cual Europa logra despuntar de la relativa relación de iguales y no superación de unas sobre otras culturas. Pasa de ser la cultura periférica o al menos común a ser la dominante y referente del proceso imperial colonial. Es el capitalismo el caldo de cultivo hacia el imperialismo, “La exportación de capital adquiere una gran importancia respecto a la exportación de mercancías, característica de la fase precedente” (Lenin, 1973, pág. 103), con ello el imperio pudo expandirse no sólo desde una concepción económica explotadora, sino utilizando el control económico como vehículo para la instalación de otras formas de colonización, el capitalismo creó condiciones de colonialidad del poder, del ser y del saber, y hoy en día, lo sigue haciendo.

Este sistema, vigente a la fecha, reproduce lógicas y proyectos específicos que si bien surgieron en Occidente, tienen en este momento caldos de cultivos en los puntos más remotos del planeta. La globalización como un proceso de tipo cultural y con aceleradas causas, ha llevado la llegada del funcionamiento del mercado capitalista a los Estados Nación y ha implantado sus estructuras en las localidades más pequeñas rurales como en las grandes ciudades urbanas, pero, no ha logrado aún homogeneizar o totalizar el mundo “se puede entender que los lugares no son nunc totalmente capitalistas, sino que son habitados por la diferencia económica, con el potencial de devenir en algo otro, una economía otra” (Escobar, 2005, pág. 90)

Una repuesta decolonial que viabilice esta luz que se abre como una grieta dentro del proyecto hegemónico, no precisamente se halla en la Economía, ni siquiera si ésta es

marxista o crítica, ya que la Economía es una disciplina instrumental y casuística, “la Economía no es una esfera autónoma y separada de la sociedad, y como contrariamente la cultura resulta siendo una modeladora y determinante de la economía” (Quijano O. , 2013, pág. 105).

Las respuestas en clave decolonial a las lógicas del capitalismo en la actualidad, surgen más bien de la revitalización de los modos de vida de las civilizaciones andinas mal llamadas americanas “las organizaciones indígenas y las comunidades dan centralidad al proceso de reactivación y revitalización de los rituales mayores, en especial los que guardan relación con lo económico productivo” (Quijano O. , 2013, pág. 140). Junto con la necesidad de configurar una economía o relaciones de intercambio de recursos entre las personas que no generen formas de dominio de unos sobre otros, los pocos sobre los muchos, “la disciplina económica, como la conocemos, no es universal, ni objetiva, ni técnica, sino que responde a las estructuras epistemológicas del pensamiento occidental” (Ferraro, 2004, pág. 9).

Una lectura de clases no deja de tener una connotación decolonial, sin que darse allí en la cuestión material de la explotación, traspasando la frontera de la propiedad y poniendo en contradicción también las formas de pensamiento que sostienen la lógica de la propiedad privada y la explotación laboral de una clase sobre otra, lógica occidental de origen colonial. Es verdad no es tan ideal como quisiéramos, pero es un acercamiento “valorar/reivindicar estas visiones no corresponde a una suerte de – economía indígena hiperreal-, pues su potencialidad no tiene relación con su fabricación idealizada, positiva y perfecta” (Quijano O. , 2013, pág. 143). Sin romper éstas cadenas coloniales mentales previas a las materiales, éstas aunque liberadas simplemente se reconstituyen en el tiempo.

2.15 Globalización

Generalmente abocamos los conceptos de globalización a las nociones comunicativas o a los aspectos del mercado, pocas veces hilamos su definición alrededor del proceso permanente de contacto cultural que tiene una determinada forma de vida a través de vehículos como la comunicación o el mercado “como forma de vida del ser humano, la cultura contiene todas las estructuras mediante cuyo uso y animación el

hombre realiza su vida” (Kron, 1993, pág. 9). Si bien es cierto no se puede afirmar con rigidez que la cultura del consumo o la lógica del capital hegemona y con ello pretende homogeneizar a las poblaciones, no es menos cierto que los efectos de tal premisa se ven de manera cotidiana en las diversas poblaciones que conforman el globo terráqueo “todas estas culturas creadas por el hombre para el hombre conforman en su conjunto la cultura como el medio globalizante” (Kron, 1993, pág. 10).

El autor antes citado habla de procesos permanentes de enculturación, mismos que se transportan a modo de vehículos en algunas instituciones de la sociedad, como el arte, los medios, la misma familia y como no citar a la educación. La diferencia social está determinada más por las clases o capas socioeconómicas que conforman esa sociedad, antes que por la diversidad cultural que en su seno convive. Unas y otras personas en estas instituciones conviven y socializan, “la socialización se refiere a una clase especial de contenidos culturales... y los procesos de socialización deben ser entendidos como procesos parciales de los procesos de enculturación” (Kron, 1993, pág. 15). De modo que las respectivas generaciones van convirtiendo a su contacto social a través de diversos medios en un sistema funcional de enculturación generacional.

El abrupto paso de la cultura globalizante llega a las particularidades del ser humano, así como las diversidades de culturas que subsisten en varios puntos del mundo con el objeto claro de cubrir de un solo manto las relaciones sociales, las localidades y sus peculiaridades no tienen cabida en las necesidades del mercado global “los vínculos del mercado internacional continuarán actuando, tanto por la necesidad de asegurar compradores como por la necesidad de obtener inversiones” (Cardoso & Faletto, [1969] 1973, pág. 4), su mejor instrumento los medios de comunicación que van tornándose en mass medias comunicativos por ejemplo “el estallido de las fronteras espaciales y sociales que la televisión introduce en el hogar des-localiza los saberes y deslegitima sus segmentaciones” (Barbero, 1993, pág. 107). Cuestión mucho más grave si la analizamos desde el potencial alcance de la web y el internet.

La globalización ha acelerado lo que en términos antiguos involucraba el despliegue cultural de décadas, hoy estamos a ligeros minutos para que una información de un lado del mundo esté en la capacidad sensorial cognoscitiva del otro lado de ese

mismo mundo, un clic o un aparato encendido bastan para cerrar ese círculo de influencia. América no es ajena a ese contacto global “América Latina no es un subcontinente donde ocurren acontecimientos, sino que su existencia misma es consecuencia de acontecimientos que ocurrieron del patrón (o matriz) colonial del poder del mundo moderno” (Mignolo, 2007, pág. 202).

La permanente ola global del mundo asienta en los pobladores de los rincones del continente sus costumbres, sus demandas, sus necesidades, arraigando en cada persona una permanente tendencia a ubicarse dentro de la modernidad, y la más notable manifestación de esa modernidad es la cultura del consumo y que termina por rebasar la misma modernidad para mirarse de una forma hasta anti racional “se trata de un proceso que se origina, se moviliza desde otro lugar (más allá del mundo y del ser de la modernidad) desde el ámbito que guarda cierta exterioridad” (Enrique, 2004, pág. 221).

Esa exterioridad, que nos resulta ajena y desde la cual provienen las influencias y orientaciones más fuertes para la cultura del consumo, ni siquiera corresponde a la globalización o a territorialidades denotadas como la europea “La idea de un proceso de globalización relativamente singular emanando de unos pocos centros hegemónicos permanece dominante” (Escobar, 2003, pág. 55); su origen se remonta a los hilos conductores del capitalismo global, el orden económico constituido, anónimo, desconocido, sin un solo territorio definido, que se halla en todo el mundo y a la vez en ningún lugar, “en última instancia, el propósito de esta breve excursión en la modernidad es político. Si, como lo sugiere el grueso de la discusión de la intra-modernidad, la globalización implica la universalización y radicalización de la modernidad” (Escobar, 2003, pág. 54)

2.16 Giro decolonial

Se toma esta denominación que desarrolló originalmente el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres (2006), porque me resulta la más cercana a la perspectiva que deseo abordar de la decolonialidad. No es la intención entregar un trabajo ampliado sobre la libertad dentro de la modernidad o el traspaso de la sociedad moderna a la post o transmodernidad. El fin es más simple y con ello humilde:

procurar comprender la posibilidad que la persona como parte de la naturaleza y el entorno social tiene de decidir tomar otra vía que lo libere y decolonice en el espectro de su vida, es decir, el giro que la persona puede optar para ser más libre de lo que dentro de la cultura predominante y el mercado, lo es relativamente.

El giro decolonial no asume un proyecto social amplio en primera instancia, como lo habrán intentado otras corrientes, como el marxismo tradicional o contemporáneo, la teoría de la dependencia o los mismos estudios sobre subalternos. El giro decolonial busca crear un debate inicial de la persona consigo misma desde su condición material de sujeto explotado, pero, además desde su condición étnico cultural de sujeto tendiente a un permanente blanqueamiento o ascenso a la élite, mediante su nivel de consumo, “el ámbito discursivo/simbólico que establece una división entre poblaciones blancas y no blancas no es una geo-cultura en el sentido de Wallerstein, sino que es un ámbito constitutivo de la acumulación de capital a escala mundial desde el siglo XVI” (Castro-Gómez, 2007, pág. 14).

Para demostrar ello debemos aclarar de manera clara, que el giro decolonial se asienta sobre la necesaria demostración de que el colonialismo no que finalizó en el derrocamiento de las monarquías y su control sobre el continente, que ello tan sólo definió la culminación administrativa del ejercicio de dominio y explotación europea en la América “esta época de la primera modernidad europea, la modernidad hispánica, humanista, dineraria, manufacturera y mercantil” (Enrique, 2004, pág. 213). A pesar de las declaraciones de independencias y gritos de libertad, el colonialismo sigue vigente, con mucha fuerza en términos del poder, sobre todo el económico, y, en términos del influjo cultural sobre la vida de las personas, sus actividades, su cotidianidad y hasta su intimidad.

Por ello se busca “trascender la suposición de ciertos discursos académicos y políticos, según la cual, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los Estados Nación en la periferia, vivimos en un mundo descolonizado o poscolonial” (Castro-Gómez, 2007, pág. 13). Es decir a pesar de las múltiples independencias, la periferia aún se mantiene en una posición subordinada al orden imperante, al del capital global, y, sus habitantes, la mayoría de ellos de clases sociales empobrecidas, además de las mal denominadas clases medias, están determinados en su vida por el ejercicio del colonialismo moderno o posmoderno.

La idea fuerte es que esta vigencia tierna y palpitante del colonialismo en la contemporaneidad reside en que, la noción de relativa libertad e independencia está defendida ideológicamente de parte de los mismos sectores subordinados, es el ser el que no descubre en primera instancia su condición colonial, ese ser dirigido y determinado por la voluntad personal. Esa voluntad puede tener como sustento la diversidad cultural, la existencia de espacios culturales, que no son meta espacios, personas en tiempo presente y espacios reales que se encuentran revitalizando la vida entre diversos y retomando a esos diversos “El pensamiento de frontera apunta hacia un tipo diferente de hegemonía, una múltiple. Como un proyecto universal, diversidad nos permite imaginar alternativas al universalismo (podríamos decir que la alternativa al universalismo en esta perspectiva no es particularismo sino multiplicidad)” (Escobar, 2003, pág. 66).

2.16.1 La decolonialidad ya contextualizada

Como hemos hecho un análisis anterior sobre la libertad, la contextualización de la decolonialidad no es sino el logro inmediato de la superación a esas formas de limitación de la libertad, devenientes principalmente de los aspectos de consumo de la sociedad global-capitalista actual. Mucho mejor sí esta es lograda desde las dos vertientes más importantes de la actualidad, el modo de vida de nuestros pueblos ancestrales como un mecanismo histórico de resistencia e insurgencia simbólica y el aporte reflexivo conceptual de las críticas de acadpemicos del sur “No es accidental que la conceptualización del sistema mundo desde las perspectivas decoloniales del Sur cuestione las conceptualizaciones tradicionales producidas por pensadores del Norte” (Grosfoguel, 2006, pág. 17).

No basta con actuar de un modo más saludable con la vida y su entorno, sino saber que esa actuación proviene de otra matriz de pensamiento, que se ha logrado decolonizar las dimensiones más trascendentales como materiales, no son suficientes la configuración de conocimientos de contradicción provenientes del sur, ya que aunque pesemos desde los sentires del sur lo estaríamos haciendo con la matriz lógica eurocéntrica impuesta culturalmente. Debemos construir en la misma lingüística de la cuestión nuestros propios saberes, con sus propias formas de

validación, métodos y herramientas, para que salgan a la luz saberes decolonizados y libres que puedan ayudar en la liberación de los demás.

Deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos, como nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra – Gran Jefe Seattle (Guerrero, Corazonar, 2010, pág. 37).

Ser libres no pasa por actuar sin ataduras solamente, sin por sentir una verdadera expansión de nuestra capacidad senso-volup-emocional (Sentimientos, Voluntad y emociones). Tarea compleja dentro del marco cultural capitalista de dependencia permanente a las relaciones materiales de reproducción y ciclos de la vida. Sentir libertad configura la destrucción interna de la dependencia al consumo, la adquisición material de bienes y servicios y sobre todo la libertad de producir sabidurías fruto de la memoria histórica y la acción presente.

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Epistemología de la investigación

Epistemológicamente, la investigación se acerca a ser un trabajo teórico con propuesta de proyecto pragmático dentro de la creación de tesis en ciencias sociales. Interceptado por los estudios interculturales. Orientado por las teorías de educación intercultural, decolonialidad del poder y legitimidad del poder.

3.2 Metodología

Utilizaré la Etnografía y la Observación Participante como metodologías preferenciales de ciencias sociales y de la disciplina antropológica, pero no descartamos que conduzcamos metodológicamente nuestra investigación a través de las dos formas:

- Investigación Cualitativa (dirigido a lo Micro)

Es preferentemente la orientación metodológica que implementaremos, ya que los métodos, así como los instrumentos antropológicos incorporados van a procesar mucha información relacionada con la valoración de información no cuantificable, sino para reflexión. Entre otros elementos tendremos:

- La realidad está en constante movimiento, es subjetiva y múltiple.
- Priorizamos el análisis de elementos valorativos

- Investigación Cuantitativa (dirigida a lo Macro)

No usamos esta metodología desde la perspectiva positivista o post-positivista, la utilizamos porque consideramos importante que por rigor la presente tesis tenga la presencia de datos. Entre otros elementos tendremos:

- Utilización de técnicas estadísticas.
- Estrategias de validación internas.

“En la práctica en la elección de un método se respetan los presupuestos de la metodología en la que se encuadre, aunque con ciertos grados de libertad” (Sautu, 2005, pág. 97).

“En ciencias sociales existen dos tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener evidencia empírica” (Sautu, 2005, pág. 128).

3.3 Método

No olvidemos que metodología y método no es lo mismo, “mientras la metodología trata de la lógica interna de la investigación, los métodos constituyen una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento” (Sautu, 2005, pág. 167). Realizaremos la presente investigación con varios métodos, entre los cuales tomaremos los siguientes, en orden de prioridad:

- Método Etnográfico
- Estudio de Caso
- Método Dialectico
- Método Descriptivo

3.4 Tipo de Investigación

“El tipo de investigación hace alusión al alcance que puede tener una investigación científica, la misma que depende de dos factores: el estado de conocimiento y la orientación.”, (Herrera: 2010, pág. 156), ante ello la presente investigación es:

Documental. Porque se basará en la fundamentación teórica que ante el tema planteado han desarrollado reconocidos tratadistas jurídicos.

De campo. Por cuanto para el desarrollo de la investigación se acudirá al lugar mismo que se está produciendo el problema, además de tener contacto directo con el problema de investigación planteado.

Descriptiva. Porque una vez aplicado las técnicas e instrumentos de recolección de información, permitirá describir la problemática.

3.5 Diseño de Investigación

Por la naturaleza y complejidad de la investigación es no experimental, porque dentro del proceso investigativo no existirá manipulación intencional de ninguna variable; es decir, el problema será analizado y estudiado tal como se presenta en su contexto.

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para recabar la información en el proceso investigativo se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos de investigación:

3.6.1 Técnicas.

- ✓ **Observación Participante.** Su aplicación servirá en la investigación de campo al mantener un contacto directo con el problema de investigación.
- ✓ **Fichaje.** Esta técnica será utilizada para recabar información bibliográfica sobre los temas que tienen relación con el título de investigación, facilitando así la indagación documental.
- ✓ **Encuesta.** Será empleada mientras se realice la investigación de campo.
- ✓ **Entrevista.** Tendiendo más al tipo de entrevistas etnográficas. Con esta técnica se pretende obtener información relevante tras un conversatorio.
- ✓ **Grupos Focales.** Como una manera innovadora de obtener información de forma más lúdica y recreativa.

3.6.2 Instrumentos.

- ✓ Diario de Campo.
- ✓ Fichas de Capitalización.
- ✓ Ficha bibliográfica.
- ✓ Guía de entrevista
- ✓ Cuestionario
- ✓ Guía de Grupo Focal

Tabla 1
Operacionalización de Variables

Categoría analítica	Definición	Variables	Definir variables	Parámetros de observación	Puntos de observación	Fuentes
Decolonialidad	“La colonialidad [del poder] es la forma en que unos se miran superiores sobre otros y eso genera múltiples aristas de discriminación” (Walsh, 2012, pág. 87)	Poder Etnia	- Autoridad para mandar, dominar o influir sobre los demás. - Conjunto humano caracterizado por factores lingüísticos, somáticos y culturales.	- Procesos y Luchas sector indígena y campesino - Universidades tradicionales. - Documentos.	Discursos Historias	Encuestas Diario de Campo Bibliografía

CAPÍTULO 4

TRABAJO DE CAMPO

Al ser una investigación de un caso de estudio, y mucho más por su orientación antropológica, se trabajaron varias estrategias empíricas de recolección de información concerniente a la investigación, de las muchas opciones existentes en la materia, se diseñaron cuatro en particular:

- 1) Encuesta
- 2) Taller Focal
- 3) Cuaderno de Campo
- 4) Entrevistas

Se escogieron éstas porque son los mecanismos cuantitativos y cualitativos más cercanos a la posibilidad de mantener un abordaje con los criterios y las subjetividades que se van construyendo o deconstruyendo en los actores involucrados al proceso de educación intercultural, tanto desde la mirada interna vivencial de la institución, como de los aportes conceptuales externos a la misma. El estudio de caso pretende comprender los aportes de la unidad de análisis escogida en las áreas de educación superior intercultural y la noción configurada como decolonialidad.

No se abordaron con profundización aspectos de más delicadeza del Centro, como correspondería a un estudio profundo de alguna de las áreas del mismo, sea su pedagogía, modelo curricular, finalidad conceptual u otros; hemos visitado cuatro ocasiones el lugar y a sus integrantes con motivo de levantar las actividades prácticas citadas anteriormente. De estas visitas se ha logrado sistematizar y procesar varios datos e ideas fuerza según el caso, mismas que contrastaremos posteriormente con la teoría hacia la enunciación de varias conclusiones de la investigación. Ninguna de las acciones prácticas de investigación para la recolección de información tiene un margen de cien por ciento de asertividad, se mantienen en valores entre el noventa y noventa y cinco, sólo las encuestas exploran desde el muestreo calculado. En los otros casos basta con mencionar que se trata de una población pequeña al mantener trescientos treinta y dos estudiantes entre hombres y mujeres.

4.1 Encuesta

4.1.1 Muestra

$$m = \frac{N}{e^2 (N - 1) + 1}$$

$$m = \frac{400}{(0,1^2 (400 - 1) + 1)}$$

$$m = 80,16$$

Estadísticas*	Para el ejercicio
Nivel de Confianza Escogido = 90% = e = Máximo Error Permitido= 10% N = Población	Población= 400
Fuente: Secretaría del Centro de Sabiduría Ancestral y Nuevo Conocimiento Jatun Yachay Wasi	

4.1.2 Preguntas de encuesta

- a) Sexo. Respuestas: Masculino o Femenino.
 - b) Edad. Se clasificará en grupos etarios de edad: Menos de 20, De 20 a treinta, más de 30.
 - c) Étnicamente se considera. Respuestas: Mestizo/a, Indígena, Afrodescendiente, Otro/a
1. ¿Es usted estudiante regular del Centro de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi? - Respuestas: Si, No.
 2. Usted proviene de.- Respuestas: Riobamba, Colta, Otro cantón distinto a Riobamba, Fuera de Chimborazo.

3. ¿Cuál es la carrera que usted estudia?

4. ¿En qué nivel se encuentra este momento?

5. ¿Cuál es el motivo por el cual decidió estudiar en el Centro? Respuestas:

- Ampliación de conocimientos de otra carrera afín en otra institución de educación superior
- Mejoramiento de ingresos en campos de poca competencia
- Revitalización y Aprendizaje de saberes propios de nuestra cultura ancestral
- Más de uno de los aspectos anteriores

6. ¿Cuál ha sido el aspecto principal que usted ha recibido del Centro? Escoja lo principal. Respuestas:

- Enseñanzas técnicas de la profesión escogida
- Otra forma alternativa de vida
- Nuevos saberes ancestrales
- Otro

7. ¿Cómo se ve en el futuro con las enseñanzas recibidas? Escoja lo principal. Respuestas:

- Retransmitiendo a otras personas lo aprendido
- Aplicando lo aprendido en lo laboral
- Resolviendo problemas propios del área de mi carrera
- Difundiendo lo aprendido a través de diversos medios
- Otro

8. ¿Usted ha formado parte otra institución de educación superior? Respuestas: Si, No.

4.1.3 Procesamiento

Se tabulará cada una de las preguntas, tanto las de información general (género, edad, etnia) como las de información pertinente a la investigación. Se elaborará una tabla por cada una de las preguntas efectuadas con la contabilidad concordante a la muestra calculada. Finalmente se emitirá una interpretación por cada una de las preguntas también.

4.1.4 Interpretación de encuesta

Las categorías establecidas en la encuesta nos confrontan un análisis que al ser de corte subjetivo procura sistematizar u ordenar algunos datos alrededor de posturas o categorías de criterios que alejados de la tabulación serían difícilmente cuantificables. Por citar un ejemplo analizar los motivos de estudios conlleva al necesario ejercicio de crear algunas categorías subjetivas expresadas a modo de respuestas. Dicho esto, y conscientes del abordaje de elaboración de la parte cuantitativa de la investigación, podemos interpretar algunos de los datos.

En los anexos de las tabulaciones se puede apreciar la interpretación cuantitativa de la división porcentual para cada una de las preguntas emitidas en la encuesta, por lo que procuraremos en este caso atravesar unos resultados con otros para interpretar los objetivos de la investigación. El objeto concreto procura develar la sensibilidad de los sujetos manifestado en cifras medibles, cifras que deben ser transversales unas con otras para el procesamiento de la información.

La edad de los estudiantes nos permite analizar que los procesos de involucramiento con educaciones alternativas interculturales no son una demanda de generaciones nuevas, sino de un grupo que poblacionalmente supera los cuarenta y cinco años en un 42% y en su antípoda generacional tan solo el 5% son menores a los veinte años (Hervas, pág. 123), esto se contrapone a la situación del ingreso de las universidades tradicionales que mantienen como demanda principal quienes salen del sistema educativo de nivel bachillerato. Este dato nos llama la atención porque los procesos de decolonización resultarían interesantes al germinar en jóvenes, sin descartar con ello la importancia del compromiso adulto en la formación profesional, pero con la idea incompleta de una juventud pendiente ante las ideas de identidad y cultura de nuestro pasado anterior a la Colonia. Es decir, la propuesta de educación superior intercultural es recibida con atención por adultos que sobrepasan los 45 años y la oportunidad decolonizadora de esa propuesta no llega al sector juvenil inferior de 20 años de edad.

Lo siguiente también explica una cuestión poblacional, y refiere a la menor presencia de actores de las propias comunidades indígenas o plurinacionales del Ecuador, los asistentes mestizos (mujeres y hombres) sopesan con el 49% del valor total, es decir

la mitad de los estudiantes, mientras que la otra mitad son de etnia indígena, afro descendientes, otras o no registran (Hervas, pág. 124). Es decir la cuestión intercultural está presente con el intercambio de perspectivas de la vida, entendiendo es ésta una forma básica de interculturalidad, mas no la versión crítica que se expuso en la teoría. Esta estadística encaja con la proveniencia de origen de los estudiantes que evidencia también otra señal de interculturalidad territorial, el 35% es de fuera de Chimborazo, el 20% de Riobamba y el 11% de Colta (Hervas, pág. 126).

Las intenciones con las cuales los estudiantes ingresan a la carrera o salen de ella se conectan directamente con aquello que consideran han recibido del Centro de estudios, es decir las expectativas se conectan con los resultados y más allá de esta conexión lo que nos interesa es evaluar cuál es la idea más fuerte entre expectativa, proceso y obtención. Principalmente los estudiantes buscan revitalizar y aprender de saberes propios de nuestra cultura ancestral con el 43% y precisamente lo que obtienen son saberes ancestrales como lo principal con el 40% (Hervas, pág. 128).

Los planos estrictamente utilitaristas que vinculan la profesión universitaria con la función de un título para incorporarse al mercado de dependencia y con ello de colonialidad contemporánea, tienen bajos índices en las actuales mediciones, en las expectativas solamente el 3% plantea el mejoramiento de sus ingresos como motivo de estudios, así como en lo aprendido la enseñanza de técnicas de la profesión escogida ocupa el 15% de la muestra (Hervas, pág. 129), por lo que aquí encontramos una evidencia interesante en torno a la configuración de la educación intercultural y sus efectos en las personas que asumen este espacio.

Además del procesamiento transversal de estas estadísticas debemos destacar nuestra importancia sobre la búsqueda de nociones de futuro en los sujetos involucrados a la investigación debemos poner en contraste que no necesariamente los datos anteriores configuran un criterio central. Cuando les pedimos a los estudiantes compartir su prospectiva con los saberes aprendidos la mayoría de ellos, 21% para ser precisos, establecen la aplicación de lo aprendido en lo laboral como mirada futura principal, es decir que aún hay una relación fuerte entre la educación recibida y la utilidad laboral que se le pueda dar a esa formación.

En suma se puede decir que los estudiantes experimentan durante su formación momentos de ejercicio de libertad, así como en el efecto final de esos momentos se reproduce aún la dependencia a lo laboral con mayor o menor estipendio según el caso, y según ello con mayor o menos libertad concreta, decolonialidad. Es así como el espacio de investigación es un escenario en permanente cambio y construcción.

4.2 Taller focal

Esta actividad práctica tuvo como función principal la de abordar a un grupo aleatorio de los estudiantes del Centro y obtener información de una manera no tradicional, el taller focal es una herramienta común en investigaciones con grup etarios y generacionales, pero, sirve de manera interesante para revelar las sensibilidades que rodean a los sujetos. Se desea explorar esa dimensión subjetiva de las personas.

4.2.1 Estructura del taller

Se entregó a todos los participantes una hoja en blanco con un esquema dividido en seis celdas, tres de ellas superiores que reflejan una transición temporal de cada uno de ellos o ellas en el tiempo:

Tabla 2
Ficha Informativa

DIMENSIÓN	PASADO	PRESENTE	FUTURO
			
			

Nota: Ficha. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Su pasado, presente y futuro en la formación de educación intercultural superior: quién eras antes de estudiar la carrera andina, quién eres durante la carrera andina y quién aspiras ser después de graduado. Lo mismo en las tres celdas inferiores respecto de su condición colectiva, que hacías antes con tu entorno social, que hacen ahora como grupo es personas en formación y qué aspiran hacer con las enseñanzas y aprendizajes recibidos en el Centro.

Procesamiento

4.2.2 Dimensión personal del taller

Tabla 3
Sistematización Personal

Personal		
Pasado	Presente	Futuro
Era una persona con muy poco conocimiento y un poco de timidez al momento de actuar.	He aprendido a diferencias muchas cosas y he adquirido conocimientos ancestrales que son muy buenos	Culminar con mis estudios y poder enseñar a todas las personas los conocimientos ancestrales y las técnicas de aprendizaje
Yo era un agricultor que utilizaba en el campo mucho químico y dañaba la ecología y la salud de las personas.	Quiero dejar de consumir químicos para conservar mejor la ecología y la vida de las personas con alimentos más sanos.	Ofrecer al mercado con productos orgánicos con que la gente se sienta satisfecha con productos más sanos.
Fui una persona común y corriente que no sabía que existían métodos de	Soy un ser más consciente con la naturaleza, apoyarme de mi familia	Aspiro ser una técnica en mi carrera y poder compartir con los demás

sabiduría y conocer personas que podían saber cosas muy importantes.	para que entiendan que existen seres de ayuda y de igual métodos con los que podemos vivir tranquilos con mi paz interior	mi aprendizaje y lo que he aprendido.
Al tener conocimiento del establecimiento educativo ya que en el pasado no estaba al tanto.	Es necesario en el presente dar todo de mí para captar los conocimientos y seguir adelante.	En el área de construcciones andinas espero que en un futuro pueda poner en práctica y alcanzar por lo menos a manejar los conocimientos adquiridos.
Era una persona un poco perdida, no tenía mucho conocimiento de lo que eran los estudios superiores	Gracias a la orientación de la Jatun he cambiado mi vida y he aprendido a descubrir muchas cosas.	Pienso ser una persona de proceso de ejemplo, respeto y estudio.
Media conciencia, solidario y ayuda en todo aspecto.	Más conciencia, más solidario y más agradecido por la vida.	Ser un individuo que ayude a comunicar a los demás lo que uno sabe.
No sabía qué hacer en el mundo.	Tengo que ser apto para seguir adelante.	Tener facilidades de crear una creatividad.
Desempeñaba mis funciones como funcionario público.	Desempeño mis funciones como funcionario privado.	Ser alguien mejor académicamente.
Cumplía mis deberes, derechos y obligaciones como estudiante y como	Desempeñaba en la mañana como estudiante y en la tarde como hija.	Llegar a tener un título, un futuro mejor, un buen trabajo.

hija.		
Una persona comprometida con los demás, trabajo social.	Una persona comprometida con los demás y la naturaleza.	Seguir con mi proceso de interrelación y ayuda.
Era estudiante de escuela y colegio, trabajaba en la comunidad.	Estudio para adquirir nuevos conocimientos.	Ser un promotor formado para dos servicios y la sociedad.
Una persona donde sólo se dedicaba al trabajo	Dedicar a estudiar.	Con la profesión de alcance brindar a la sociedad.
Sin conocimiento intercultural	Aprendiendo a convivir con hermanos indígenas.	Ser una persona con conocimiento y sabiduría ancestral.
Un profesional común y corriente como cualquiera	Un profesional con conocimiento de la vida, más carismático y comprometido con la naturaleza y la Pacha Mama.	Un profesional con amplio conocimiento y formación ancestral abierto a toda clase de propuestas que venga de todos los sectores para mejorar la propuesta alimenticia y el cuidado del planeta.
Me manejé como madre y maestra.	Sigo mis funciones como madre, profesora y consejera.	Conociendo más del campo andino con referente a la educación.
Una persona conformista que esperaba que termine un día para iniciar otro.	Una persona con más sentido humano y con respeto a la Pacha Mama.	Una persona que ayude a sus semejantes y al medio ambiente.
Yo era una persona que no	Una vez que he estado en	Con todos estos

tenía el conocimiento ancestral.	la Jatun he adquirido mucho conocimiento.	conocimientos y experiencias quiero compartir a la sociedad lo que he adquirido.
Niño con esperanzas, valores y buenas costumbres.	Ser humano con valores y errores cumpliendo algunas metas.	Ser humano con valores y menos errores y más aciertos y servicio.
Estudié en una institución pública	Es una educación a conciencia viviendo nuestra propia realidad.	Mejorar y practicar y poner en servicio los conocimientos.
No comprendía el mundo andino al cual pertenecía.	Me siento muy reconfortado al participar en la Jatun y todo me sirve en mi vida privada.	Espero destacar en todos los aspectos tomando como referencia a las enseñanzas de la Jatun
Fui más egoísta y quemimportista con los problemas de los demás	Soy más humanista y trato de apoyar a los demás.	Poder ayudar a los demás siendo un líder pero un líder que no dice cómo se hace sino que enseña cómo hacer.

Ideas Fuerza

Existe una tendencia común a mirar críticamente la situación pasada o los diversos estados en los que se encontraban antes.

El origen de la mayoría de personas tiene en dedicaciones sencillas, tareas enmarcadas a las labores populares como la agricultura, el hogar, estudios de secundaria o trabajos físicos.

La idea más fuerte del presente es la de una consciencia real de la superación de la situación o estado anterior.

Muchos de los aspectos actuales se vinculan al aprendizaje, el conocimiento y con énfasis en los saberes culturales ancestrales o andinos.

El futuro está cargado de expectativas personales de crecimiento, tema relativo, pero en muchos casos este crecimiento se mantiene asociado al aprendizaje.

Muchos de los criterios abren la noción de compartir y entregar lo aprendido.

Se percibe un compromiso con otros modos de vida y estilos de vivir en los participantes del Centro.

No existe un horizonte homogéneo en las actividades a las cuales se van a dedicar los futuros profesionales interculturales, pero el discurso tiene las mismas construcciones de réplica de lo aprendido.

Hay una noción reiterada en el presente y futuro sobre la cuestión ambiental de la naturaleza y un compromiso con su cuidado y preservación.

Hay una noción común en el presente y futuro de la implementación de algunos valores sociales, que probablemente no rebasan lo discursivo sin aterrizar idealmente en la práctica, pero son enunciados con insistencia.

Nota: Sistematización Taller Personal. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

4.2.3 Dimensión Colectiva del Taller

Tabla 4
Sistematización Colectiva

Colectiva		
Pasado	Presente	Futuro
Conocíamos a personas ordinales que no tenían mucho conocimiento ni enseñanza	Somos un grupo unido que hemos llegado a tener conocimientos ancestrales muy buenos	Todos culminar nuestra profesión y seguir unidos participando el conocimiento a los demás
Trabajando de la manera tradicional sin importar la	Hoy trato de enseñar a la gente los conocimientos	Hacer una empresa juntos

vida o salud de los demás	que voy adquiriendo	
Conocí a personas que no son conscientes y son poco colaboradoras	Somos un grupo de compañeros unidos y he podido aprender más sobre la solidaridad y el compañerismo	Aprender y conocer más profesionales
En base al pasado pone en práctica	Seguir actualizados en sabiduría	Ser una persona que pone en práctica los conocimientos.
Antes trabajaba en una comunidad como un líder pero no sabía lo que es la verdadera conducción.	Gracias a cuando ingresé en la Jatun he mejorado en proceso de liderazgo.	Al futuro pienso ser una mejor líder profesional para conducir así a la prosperidad.
Siempre he trabajado en equipo o solo.	Sigo trabajando individual o con varias personas.	Que la gente pase sus experiencias en todo sentido y tenga conciencia con la vida, con el planeta y con el ser humano.
Antes no teníamos qué hacer	Tenemos que ser fuerte con los demás	Demostrar los hechos en la sociedad
Colaborar con el personal en mi trabajo	Estudiar y desenvolverme más en el instituto para conocer más	Ayudar y colaborar por medio de la Jatun
Antes no hacía nada por la sociedad	Ayudaba a hacer algo por mi barrio	Quiero lo mejor para mi parroquia, para un buen futuro de los niños y personas.
Trabajo con grupos	Afianzando más mis	Seguir siendo útil

	proyectos	
Vivíamos en nuestra comunidad conjuntamente con nuestros familiares trabajando en el campo	También vivo en la comunidad pero sigo adquiriendo experiencias en el vivir diario en la sociedad y en la Universidad.	Dar mayor impulso con los conocimientos adquiridos en la sociedad.
Sin tener mucho conocimiento	Donde que si conocen ya muchas razones	Socializar con la carrera y ayudar.
No me importaba el pensamiento y conocimiento de la sociedad indígena	Compartir con nuestros hermanos de distintas razas	Ser un conductor de conocimiento de nuestros antepasados indígenas
Un buen amigo, un buen ciudadano, pero sin conocimientos profundos de la realidad	Que todos logremos nuestras metas, que seamos mejores personas para con la sociedad.	Una vez cumplida nuestra formación que todos los compañeros pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos.
Madre y consejos a los que más pude ayudándoles económica y emocionalmente.	Seguir estudiando para por medio seguir ayudando	Llegar a ser un gran apoyo en todos los sentidos para los que me rodean.
Preocupado únicamente de mí y mi familia	Preocuparme de mí, de mi familia, de mis semejantes y con mucho respeto al medio ambiente,	Vivir en armonía con mis semejantes y con mucho sentido de conservación de la Pacha Mama.
Con la sociedad vivía alejado	Ahora llevo mucho con la sociedad, conversamos.	Que trabajar conjuntamente con todos ellos y así tener una

		organización unida con la sociedad.
Un niño, valores que compartía y con los demás.	Un ser humano con profesión y ganar de apoyar a los demás y apoyando.	Un ser humano con esperanzas y conocimiento para compartir y ayudar a los demás necesitados.
El pasado tiene de igual forma el mismo conocimiento y la misma pedagogía.	Motivar a que se involucren en el tema y conozcan en el ámbito cultural y vivencias propias del ser humano	Que todos tengan la oportunidad de conocer y poder vivir las experiencias adquiridas y practicar.
No creo que existíamos de la forma que hoy lo hacemos	Como grupo todos los que estudiamos en la Jatun estamos comprometidos y felices por compartir.	Aspiro que todos en conjunto mejoremos nuestro diario convivir guiados por las enseñanzas del mundo andino.
Veía a la sociedad sin importancia como que no fueran de relevancia	Tratar de salir en común por una causa, formar el grupo.	Buscar soluciones grupales que beneficien a todos sin discriminación, ser un grupo, volver a ser una sociedad.

Ideas Fuerza

De la misma forma hay una perspectiva generalizada de crítica a los modos de vida anteriores, en este caso sobre el relacionamiento con los demás.

Se evidencia un constante en el aislamiento de las relaciones con otros, en colectivos, sociedad, grupos, entre otras formas comunitarias.

Un común acuerdo sobre la ausencia de aplicación de los aportes personales a las necesidades sociales o problemas, en el pasado.

La más inmediata idea grupal se dirige al mismo grupo con el que comparten clases

en la Universidad, con algunos criterios sueltos de excepción que se amplía a otras esferas más abarcadoras de la sociedad.

No existe un discurso común claro y digerible de la idea de aplicación grupal o colectiva de los conocimientos que como personas asumieron están adquiriendo.

Es débil la percepción comunitaria del presente.

Se persiste en proyectos o ideas personales a pesar de ser la categoría grupal del ejercicio.

La idea colectiva del futuro se orienta hacia los servicios y entrega de la información, pero se halla débil la manera cómo hacerlo.

Persiste la idea de la naturaleza y su conservación como una de las cuestiones más claras del compromiso colectivo.

Los valores como la ayuda o la solidaridad tienen cierta presencia en las identidades de los participantes al momento de hablar sobre su dimensión colectiva.

Nota: Sistematización Taller Colectivo. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

4.3 Interpretación general de resultados

Este recorrido teórico y práctico con fines recabadores de información en términos de investigación no puede cerrarse sin evidenciar el encuentro entre todo lo recogido y expuesto, y por ende su procesamiento, a esta tarea la hemos denominado interpretación de resultados. Su fin no es otro sino el de lograr encausar los sustentos de nuestras conclusiones a la antesala de los elementos descubiertos.

La teoría expuesta en este trabajo ha procurado abrir dos debates importantes, la crítica a la colonialidad del pensamiento como institución vigente después de los procesos de conquista y colonia posteriores, así como la interculturalidad en la educación superior como una manera de lograr la decolonialidad, antípoda de lo mencionado anteriormente.

Los albores de la contemporaneidad ofrecen múltiples señales de la colonialidad vigente; además de ser probado desde un punto de vista teórico, disponemos de

evidencias materiales permanentes que hacen de la propuesta teórica de la colonialidad una señal real de demostración contextualizada. No basta con anunciar el hecho de que la modernidad además es una forma de categorización en la cual un polo tiene como misión modernizar a los demás, la periferia hallada al otro polo. Es eso una manera de demostrar que el anterior proyecto civilizatorio solamente ha cambiado de palabra y mantiene su estructura y función apuntada hacia el mismo fin.

Para lograrlo requiere mantener vivas las formas de colonialidad, que si bien ya no están determinadas por el poder político de las coronas hacia los territorios colonizados, tienen instrumentos modernos que cumplen el mismo rol. Tanto el mercado, el conocimiento (educación), los medios globales de comunicación globalizantes como instrumentos más pequeños son el canal hacia el control y ejercicio hegemónico de la colonialidad del pensamiento, y con ello del modo de vivir y/o consumir de los colonizados.

En suma, recorrer la colonialidad nos ha retado:

A mirar hacia el pasado para comprender la historia del descubrimiento del nuevo mundo como pasaje hacia la universalización de un modo de pensar específico de una de las tantas culturas existentes antes del siglo XV, y, también a mirar el devenir de cinco siglos en los cuales se fue imponiendo progresivamente instituciones que logren mantener condiciones de dominación y ejercicio del control sobre los territorios y sus culturas.

A mirar al presente para comprender la actualidad de esa dominación y colonialidad en lo contemporáneo, a través de nuevas formas de dominación que sustituyen al modelo imperial y el sometimiento político a las disposiciones de la Corona. Estamos, hoy en día viviendo la plena vigencia de la institucionalizada modernidad como un modelo de pensamiento a seguir, con un sistema de creencias, costumbres, dimensiones conceptuales y formas de concebir el conocimiento, producirlo y reproducirlo.

A mirar el futuro con la expectativa de romper esa cadena de colonialidad en búsqueda de una noción distinta de libertad, que incluya la liberación del ser (sujeto personal) y de las estructuras sociales (sujeto colectivo). Ninguna mirada crítica del presente puede estar excluida de una responsabilidad activa con la construcción de

condiciones para un posible mundo más cercano a principios de tranquilidad, bienestar, libertad y armonía.

En ese sentido se debe declarar con rigidez que en las relaciones sistema mundo actuales existe una posición subordinada de las periferias hacia el orden imperante, el cual se halla determinado por las condiciones materiales del capitalismo global. Cuando hablamos de periferias nos referimos específicamente a las clases sociales empobrecidas y las medias que aparentan no estarlo pero dependen en símil forma a las primeras. Esta es una forma de colonialismo moderno, posmoderno o como lo queramos llamar, pero es actual.

La interculturalidad desarrollada en lo revisado textualmente no responde a una corriente central, se ha escogido o concierne a una mirada crítica de interculturalidad pero tampoco ello podría permitirnos declarar a éste vertiente como la más importante o peor aún como la verdad dentro de estudios interculturales. Se debe dejar en claro que definir la interculturalidad es un asunto complejo y por demás arbitrario, podremos identificarnos con una de las perspectivas y obviamente tomar partida, pero nada más.

Toda forma de encuentro entre diversos, sea desde el punto de vista del lugar del que provienen, de las costumbres que practican dentro del mismo lugar o de la época a la que corresponden sus actividades es un tipo de encuentro intercultural. Lo que resulta interesante analizar es el efecto que provoca una relación dominante e impositiva de una de esas diversidades sobre otra u otras, es decir la forma de hegemonía cultural que no puede dignificar interculturalidad porque rompe los principios que sustentan el diálogo cultural.

Cuando esto sucede la interculturalidad queda como un discurso y pasa a ser una relación de dominación y enajenación de los preceptos de una cultura sobre otra o de un grupo sobre otro en el seno de una cultura en la que combinan diversas manifestaciones de manera tensionada. Esto lo descubrimos cuando vemos que existen espacios de encuentro, sea el Centro estudiado, las calles, los espacios públicos (con sus marcadas diferencias), pero, esa convivencia es coyuntura y no logra armonía o integración. Tener una lectura respecto de ese proceso es tener una mirada crítica de la interculturalidad, obligación inmanente a quienes desde un punto

de vista ecuánime pretendemos producir ideas o investigaciones. Por ello el proceso de flujo de información que se produce en la educación superior (como en la educación en general), no es el de una relación permanente de culturas que comparten riquezas y debaten diferencias, es más bien una forma centrípeta de entrega de información útil para el mercado donde el intelecto desarrollado en mayor o menor medida de rigidez será el mecanismo de supervivencia exterior una vez entregados los profesionales al mundo laboral.

Es así que se vuelve necesario analizar y reflexionar desde una interculturalidad crítica, que mire positivamente todo tipo de convivencia de diversos y a la vez logre sacar a la luz cuando esas relaciones no son armoniosas y sustentan bases de fuerza entre unas hacia otras de aquellas diversidades. Paradójicamente esas fuerzas dominantes no son necesariamente las mayoritarias en términos poblacionales, sino resultan las más cercanas a los poderes económicos o llamados con más precisión los poseedores de los medios de producción de la riqueza, y por ende del conocimiento para esa producción.

La educación intercultural, tanto de la unidad de análisis de esta tesis, como de otros lugares y territorios en donde se está intentando, si bien no es el logro utópico revolucionario que pretendemos exigir cuando adoptamos una postura purista de la cultura, logra en primera instancia crear condiciones interesantes para el diálogo intercultural, eliminando las fuerzas de imposición de unos sobre otros. Es un espacio de interacción que además pone en escenario los saberes andinos de la zona.

Interpretar los resultados de la investigación nos lleva a una tarea fuerte pero atractiva, dejar por un momento nuestras apasionadas posturas y posiblemente variadas ideas románticas sobre algunos aspectos, para dar campo a la palabra de los datos. Con esto no quiero decir que se pierda la postura o la mirada crítica del tema, sino que podemos tener una observación más objetiva de aquello que después procuraremos transformar, o poner en conocimiento de quienes deseen hacerlo.

La variable del género en estos estudios no presentó mayor elemento; en primera instancia se pensaba que los estudios interculturales se relacionan de una forma más sensible con la construcción social femenina por su misma condición de disputas ante el poder. Al menos en este escenario tal noción es errónea y por tanto injusta

con los restantes grupos de género que conforman el lugar de estudios. Prácticamente no existe una diferencia significativa entre el porcentaje de hombre y mujeres que estudian las diversas carreras del Centro Jatun Yachay Wasi. Sin embargo se debe resaltar que con un ligera variación del diez por ciento hay más mujeres que hombres en la muestra levantada: “De las 80 encuestas realizadas, el 43,8% corresponden a hombres, el 55% corresponden a mujeres y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015” (Hervas, pág. 47).

La edad de los estudiantes nos permite tener una reflexión interesante al respecto de la condición etaria, normalmente encontramos en los centros de educación superior a jóvenes salidos de los centros de educación media, llamados colegios, personas que disponen de las posibilidades económicas para educarse y continuar su formación hacia la obtención de una profesión, y, son una excepción aquellos que con edades avanzadas deciden retomar su proceso formativo y graduarse de la Universidad. El caso de la institución intercultural que hemos estudiado es inverso, son más las personas que corresponden a rangos de edad adulta, sea por ser mayores de edad o sea por ser mayores a las tres primeras décadas de vida, miremos “De las 80 encuestas realizadas, el 6,3% corresponden a menores o iguales a veinte años de edad, el 35% corresponden a mayores de veinte años, el 52,5% corresponden a mayores de treinta años y el 6,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015” (Hervas, pág. 48). En la encuesta también se efectuó una pregunta sobre motivos de estudio que puede complementar la comprensión de este aspecto generacional.

La condición étnica asumida como la autodeterminación mediante respuesta del grupo poblacional al que correspondo, evidenciado en la muestra analizada también rompe un esquema previamente instituido de una manera incorrecta “De las 80 encuestas realizadas, el 61,3% corresponden a mestizos o mestizas, el 27,5% corresponden a indígenas, el 1,3% corresponden a afrodescendientes, el 2,5% corresponden a otras etnias y el 7,5% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.” (Hervas, pág. 49), lo que rompe cualquier juicio de que las universidades interculturales son dirigidas a indígenas o miembros del seno de las comunidades que las instituyeron.

Particularmente Jatun Yachay Wasi está integrada principalmente en sus estudiantes por mestizas y mestizos de diferentes lugares del país, cuestión que no se corresponde con su administración ya que según lo observado en el cuaderno de campo “Varios profesores mantienen una completa vestimenta indígena, así como usan con frecuencia las palabras, frases u otras manifestaciones de lenguaje indígena. De la misma manera existen profesores con rasgos completamente mestizos, no se puede estimar la mayoría de unos u otros. Las autoridades del centro son indígenas y los funcionarios de varios niveles también, esto que al parecer es una tradición del centro ya que en las fotografías de la oficina de rectorado muestran una permanente sucesión del cargo de parte de varios personajes representativos de varias culturas, hoy en día un miembro de comunidades aledañas al cantón Colta, el anterior no precisamente de la sierra pero de nacionalidades indígenas si” (Hervas, pág. 68). Es decir el Centro está dirigido por indígenas integrantes de varias nacionalidades, pero no es exclusivo para indígenas, o mejor llamados pueblos.

Sobre las carreras que oferta el Centro es importante resaltar la conexión directa que tiene la razón por la cual se funda una carrera en este lugar de estudios de educación superior intercultural, el profesor Juan Carlos Donoso en entrevista manifiesta “De estos saberes se van derivando cada una de las carreras como aquí en la Jatun, Agropecuaria ancestral andina, todas las tecnologías para producir alimentos, la carrera de construcciones para toda forma de construcción con la tierra y los cuatro elementos, digamos con el agua, la tierra, el aire, saber manejar bien los espacios y la forma en la que tiene que ser la vivienda; lo mismo la medicina, conocer todas las plantas medicinales en base a colores, en base a la temperatura de las plantas, frías, calientes, tibias, para el bienestar de los runas es decir los seres humanos.

Es decir la orientación interesante por la cual el Centro define sus carreras tiene que ver con la intención que tienen las etnias que mantienen vivas formas de vivir determinadas, que se plantean un mejor vivir, comprometido con una conexión con la tierra, la naturaleza y la vida. Estamos acostumbrados en las universidades tradicionales a pensar los programas académicos en función de la utilidad que tendrá el título en el mercado laboral, mismo que además es de condiciones dependientes, es decir no se gradúa personas para que monten la propiedad de medios de producción sino para que trabajen para los propietarios de los mismos y tanto la cantidad de

información como la calidad de la misma, Con todas las connotaciones de la palabra calidad, en este caso queremos referirnos a la pertinencia que tenga esa información recibida en las universidades para objetivos de gran escala económica (propiedad de medios de producción), o la suficiente para trabajar para un propietario de los mismos. Por tanto el momento en que el Centro de estudios define sus carreras desde un punto de vista cultural de libertad de las condiciones de dependencia sistémica y mejor aún de descubrimiento de otro modo de vivir en armonía “Las carreras se escogieron con orientaciones del saber: saber comer y para ello tenemos que sembrar y ahí viene la agricultura entendiendo ese espacio mágico de la tierra en donde permite fluir el ciclo de vida y entender la posición astrológica de la tierra con relación al sol en su órbita terrestre para saber cuándo tiene menor o mayor radiación del sol, entender la posición lunar con la fuerza de la atracción, entender el magnetismo terrestre, entender el peso de la atmósfera, y esa armonización o ese engranaje entendido, bajo eso si se produce un producto alimenticio, ese será el mejor energético para que un producto alimenticio sea de mejor calidad. Tenemos que saber dónde vivir, cómo debe ser su casa, saber cuánta radiación puede ser neutralizado las paredes, el techo, cuánta energía calórica puede ser acumulado o expulsado, para que su funcionamiento orgánico sea de manera armónica en la casa, esa es la parte de la Arquitectura o de las construcciones. Somos seres sociales, por lo tanto necesitamos vivir en sociedad, generando normas y leyes propias y cumpliéndolos para que todos podamos vivir en armonía, respeto en sociedad, ahí viene la promoción social.” (Guanolema, 2015) Se producen así, entre que se estudia y entre que se vive, procesos personales de decolonización. A lo que refiere este postulado interpretativo es a la relación directa que genera el aprendizaje de los estudios profesionalizantes en un modelo intercultural con las actividades fuera del centro de estudios, la incidencia que tiene la diferente manera de apreciar el mundo a través de los saberes interculturales en las costumbres y formas de vivir. Se trata de decolonización en la medida que tales saberes logran otorgarnos más independencia de las estructuras hegemónicas del mercado, el consumo, la cultura global, el alimento, el espacio vital de hábitat, la salud, las relaciones, en fin del modo de pensar anterior a los estudios.

Es importante comprender las motivaciones que llevan a las personas a convertirse en estudiantes de un centro de educación superior intercultural, sin dejar en claro que

sobre estas preguntas de criterio subjetivo puede pesar alguna desviación de la estadística en función de salvar los juicios éticos que se haga en sus respuestas “De las 80 encuestas realizadas, el 13,8% tiene como motivo de estudios la Ampliación de conocimientos de otra carrera afín en otra Institución, el 3,8% por mejoramiento de ingresos en campos de poca competencia, el 53,8% por revitalización y aprendizaje de saberes propios de nuestra cultura ancestral, el 27,5% por más de uno de los aspectos anteriores y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.” (Hervas, pág. 57), la encuesta fue anónima así que se espera haya primado la sinceridad en las respuestas y antes de ingresar a tener contacto con los aprendizajes los educandos hayan tenido una claridad en sus motivaciones.

Una vez evaluado ese criterio también la encuesta con datos cuantitativos nos permitió valorar la predominancia de lo que pensaban los estudiantes respecto a qué fue lo que principalmente habían recibido del Centro hasta la fecha en virtud de su formación, teniendo los siguientes resultados “De las 80 encuestas realizadas, el 15% establece que lo principal que ha recibido del centro es Enseñanzas técnicas de la profesión escogida, el 15% otra oferta alternativa de vida, el 50% nuevos saberes ancestrales y el 20% más de una de las opciones anteriores, durante el mes de febrero del año 2015” (Hervas, pág. 55), es decir hay una entonación entre los motivos de inscripción en la carrera y lo que han recibido finalmente en términos de relación expectativa-resultado. El criterio de los estudiantes rodea los saberes ancestrales y entre la primera estadística de las expectativas y la segunda de los resultados hay, de hecho una similitud de la valoración porcentual, alrededor de la mitad de los casos encuestados dan fuerza al criterio de saberes ancestrales.

También se aplicó una pregunta que permita proyectar al futuro y allí encontramos un elemento que todavía está encasillado en aspectos más de índole utilitaria de la profesión, obviamente porque en la actualidad si no se trabaja no se vive, pero sopesando sobre otros criterios más de base axiológica, como la enseñanza, resolución de problemas comunitarios de manera altruista o la difusión, “De las 80 encuestas realizadas, el 20% en el futuro con las enseñanzas recibidas se ven Retransmitiendo a otras personas lo aprendido, el 26,3% Aplicando lo aprendido en lo laboral, el 20% Resolviendo problemas propios del área de mi carrera, el 17,5% Difundiendo lo aprendido a través de diversos medios, el 3,8% se ve haciendo otras

cosas y el 12,5% más de una de las opciones anteriores, durante el mes de febrero del año 2015.” (Hervas, pág. 56). Es decir a pesar de lograr interesantes expectativas en el pasado previo al ingreso y argumentos de presente mientras se estudia, todavía la generalidad estima que la principal aplicación de los estudios de educación superior tiene que ver con la utilidad laboral. Esto no desconcierta porque como se había mencionado uno de los objetivos de investigar es poder conocer la realidad más allá de nuestra perspectiva romantizada, para así poder tener posibilidades más objetivas de transformación de un hecho concreto o un sistema.

En este punto de relación del tiempo es importante poder interpretar otra de las herramientas metodológicas que se aplicaron en el procedimiento investigativo, en este caso como se había dicho, el taller focal buscaba recabar las informaciones sensibles de los sujetos en torno a cómo se miraban internamente antes, durante y después de los estudios en el Centro Jatun Yachay Wasi, de los diversos criterios se tomaron algunas ideas fuerza que se replicaban en los discursos breves que el lenguaje de los participantes proyectaron en sus fichas de respuesta al taller.

También se puede establecer que hay una mirada al futuro más allá de lo laboral con compromiso con la actividad expansiva de las ideas recibidas “Se percibe un compromiso con otros modos de vida y estilos de vivir en los participantes del Centro” (Hervas, pág. 62).

En sí ese compromiso hacia otros modos de vida puede significar rupturas y deconstrucciones en el plano personal que van decolonizando viejas estructuras asentadas en el conocimiento anterior, fruto de la formación en un entorno globalizado hacia la dependencia sistémica de las relaciones tradicionales materiales del marco capitalista y consumista de vida. Se percibe una intención clara de querer vivir de otra manera a la aprendida en tiempos anteriores, con lenguajes comprometidos con la naturaleza, la tranquilidad, la paz interior y el respeto al cuerpo y espíritu como edificantes del ser, como manifiesta uno de los entrevistados “entonces usted es un ser vivo y la plantita es un ser vivo, como seres vivos compartimos energía y para entender cuál comparte más o menos energía hay que entender” (Guanolema, 2015). Desde esa relación más armónica con la vida misma por defensa de principios que desde sí emergen, el estilo, las costumbres, la forma de

alimentarse, la forma de vivir, el cuidado de la salud dan sus resultados en otro modo de existencia un modo independientes de menos necesidades y más tranquilidades.

Respecto de la dimensión colectiva, asimismo los estudiantes tienen varias perspectivas pero se resaltarán las ideas más fuertes del taller, mismas que están involucradas con proyectos a futuro pero sobre todo con lo que les ha producido estudiar en el modelo intercultural, uno de muchos, el cual ha calado en sus sensibilidades también y del cual vamos a reflexionar sus aportes, las ideas fuertes son entre otras “La idea colectiva del futuro se orienta hacia los servicios y entrega de la información, pero se halla débil la manera cómo hacerlo” (Hervas, pág. 65), es decir la noción colectiva de lo aprendido es más débil que la personal.

No es impresionante mirar que en el entorno intercultural se reproduzcan similares complejidades que en otros entornos, las observaciones realizadas en campo dan cuenta de ellos también “se observa lógicas de agrupación étnica, es decir los grupos de amigos post – estudios (momentos de recesos o alimentación), se agrupan por su vestimenta, lengua, gustos alimenticios, entre otros. Sin querer decir que con esto haya actitudes jerárquicas o discriminatorias, a menos que no las haya observado o percibido en la cotidianidad.” (Hervas, pág. 68), como uno de los ejemplos de las dificultades propias de las relaciones culturales arcadas también por lo que podemos denominar defectos sociales o antivalores generales. Esta es una perspectiva que de manera autocrítica nos permite quitarnos una idea totalmente romántica de la interculturalidad. No es el fin último de las soluciones sociales, sino un importante elemento de reflexión del cual extraer aprendizaje y argumentos.

Pensar que por ser un espacio intercultural llegábamos al paraíso es otro error de pre establecimiento de conclusiones, lo que es importante es resaltar es que se trata de una comunidad que a nivel personal vive transformaciones personales en su subjetividad y que sin lugar a duda esas cuestiones individuales arrojan en suma una influencia social de medición difícil pero de percepción “Los valores como la ayuda o la solidaridad tienen cierta presencia en las identidades de los participantes al momento de hablar sobre su dimensión colectiva” (Hervas, pág. 65).

Es importante interpretar la cuestión central del tema, cómo la interculturalidad aplicada a la educación superior logra procesos de decolonización en el pensamiento,

tanto de quienes forman parte de su propuesta, como de quienes de una forma indirecta posterior recibirán efectos de esa formación. La interculturalidad en la educación además enfrenta los mecanismos legítimos y legales del sistema nacional de educación superior, y subsiste dentro de un entorno de condiciones, normas y reglas claramente formados por el modelo cultural al cual confronta, esa es otra manera de decolonización.

“Lo interesante sería que desde el punto de vista humanitario, los futuros profesionales tengan un nivel alto de conciencia, de humanidad, para que tengan las condiciones para respetar a los demás, porque nuestro sistema es depredador, de mucha competencia, vivimos en el capitalismo entonces estamos en una competencia permanente” (Kowi, 2015) si un sistema de educación desde un punto de vista más vivencial y no solamente discursivo enfrenta estas condiciones del capitalismo y consumismo dominantes como maneras de colonización moderna, entonces está logrando ser un aporte para la decolonización social frente a las relaciones sistemáticas de control y dominio.

La ciencias sociales o cualquier forma de ciencia por su propiedad y apropiación están reproduciendo la herencia colonial en la medida de sus contenidos y de la aplicación que los sujetos hacen de esos contenidos, eso provoca que Occidente y sobre todo los grupos de poder económico que se asientan en el mundo como herencia del modelo occidental mantengan la hegemonía sobre el resto de la periferia global.

Los estudios de carreras interculturales aún se encuentran limitados, tanto en cantidad de instituciones que a su vez conforman una oferta limitada para los estudiantes que podrían poner entre sus opciones de estudio, como en las carreras que están completamente desarrolladas a modo de malla curricular y contenidos ordenados y escritos tal como lo demuestra una comparación simple de la oferta universitaria en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo³, la Universidad Nacional de Chimborazo⁴, sin contar las ofertas privadas, particulares y de institutos técnicos y tecnológicos. El Centro Jatun Yachay Wasi ofrece cuatro carreras como

³ Treinta y siete carreras ofertadas según su sitio de internet www.esPOCH.edu.ec

⁴ Vente y seis carreras ofertadas según su sitio de internet www.unach.edu.ec

se ha descrito en las encuestas, Medicina Andina, Construcciones Andinas, Agropecuaria Andina y Procedimientos de Mediación. Una alternativa a esto podría ser que se validen y legitimen otras maneras de enseñanza de más tradición oral, pero la ausencia de concepción clara del Estado sobre estos espacios de organización informal haría trabado el respaldo obligatorio de lo público a lo comunitario y es por lo tanto una idea sin maduración social y política, aún.

Es así como en dos dimensiones claramente establecidas se efectúa un salto importante de una situación determinada de libertad del ser humano a una siguiente en la que de alguna medida su pensamiento se ve abierto al empuje de un modo de vida diferente comprometido con principios que emergen de la forma de vida de nuestros pueblos originarios. Y como segunda dimensión tenemos la existencia misma de espacios interculturales de educación, en este caso de formación profesional que cada día disponen de mayor alcance y organización de sus contenidos para poder atraer a jóvenes y mayores al involucramiento con sus propuestas.

Lo que antes hubiese significado para algunos la posibilidad de asistir a conversar con un taita o mama andino para absorber algo de conocimiento ancestral, hoy se presenta a modo de carrera universitaria con niveles y cursos, mallas y contenidos y además con diversidad, siempre válida de diálogo permanente de saberes que se conjugan en un mismo escenario, el de una institución intercultural andina de enseñanza de carreras de educación superior.

4.4 Interpretación de comprobación de hipótesis y conclusiones

Los dos temas tanto teóricos como prácticos abordados en la presente investigación tiene la oportunidad de abrirse a muchos frentes, tanto hacia la ampliación de investigaciones específicas de áreas afines o asimiladas en este tema, como por la profundización de los conceptos de educación intercultural o decolonización de saberes, poder, educación, entre otros. Lo que interesa en este caso es evidenciar a través del trabajo realizado la hipótesis planteada: - La experiencia del Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi es una

propuesta de Educación Superior Intercultural que permite una forma de decolonización del pensamiento en sus participantes-.

El aporte teórico de la tesis no puede ser interpretado, sino más bien revisado y analizado para su aplicación argumentativa evidenciada en la base de sustento de esta sección, invito a ser leído otra vez para mayor claridad de la fundamentación teórica de la investigación. Los estudios decoloniales y la interculturalidad crítica como bases teóricas de la tesis nos permiten tener una ligera idea del hecho que provoca la interacción entre saberes revitalizados de los pueblos originarios y la vida contemporánea de las personas, mediante los estudios de formación de educación superior, el resultado, sin lugar a dudas un aporte valioso de educación intercultural decolonizante, para nuestro caso del pensamiento.

4.4.1 Sobre la dimensión intercultural de la hipótesis

La Jatun es de las pocas universidades que mantienen ofertas interculturales” (**Donoso, 2015**) y es así que en diferentes proporciones de matriculados la Jatun ha interpuesto las carreras de Medicina Andina, Construcciones Andinas, Agropecuaria Andina y Promoción y Defensoría Social, en las siguiente estadística “De las 80 encuestas realizadas, el 36,3% corresponden a estudiantes que estudian la carrera de Medicina Andina, el 20% Construcciones Andinas, el 33,8% Agropecuaria Andina, el 8,8% Promoción y Defensoría Social y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015” (**Hervas, pág. 52**).

La evidencia más notoria de la dimensión intercultural está relacionada a la puesta en marcha de carreras que reflejan en sus mallas curriculares los contenidos revitalizados de nuestros pueblos anteriores a la conquista y que sin haber sido utilizados en su tiempo como programas de educación, eran parte de la enseñanza generacional o aprendizaje de mayores a menores sobre cómo vivir dentro del seno de la comunidad. Las carreras interculturales y con ello sus materias son una manifestación ordenada en currículum educativo sobre los aspectos de la vida de culturas diferentes a la hoy dominante. Por ese encuentro de lo revitalizado y lo actual podemos concluir que existe un proceso intercultural, y, por el hecho de que

este encuentro se efectúa en el seno de un proceso de formación profesional podemos concluir que existe un proceso de educación superior intercultural.

La Interculturalidad ha sido entendida histórica y académicamente de tantas diversas maneras que hablar de una posición única o de culturas puras es una arbitrariedad en términos investigativos y sociales. La interculturalidad crítica de los pueblos andinos y en este caso del Ecuador, es una propuesta que resume la disputa de los diversos en el seno de una sociedad capitalista, hegemónica, clasista y discriminatoria étnicamente, por la armonía personal y social, hacia una mejor situación de equilibrio.

El Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi es una propuesta real de educación superior intercultural, donde conviven diversas dimensiones de la vida alrededor de la formación profesional y humana de estudiantes orientada a la configuración de otro paradigma de ser y modelo social, desde la base de nuestras memorias ancestrales, hasta allí la cuestión suena muy amplia y grande.

Lo que podemos evidenciar es que en el transcurso de la existencia del Centro se han dado considerables pasos, como la elaboración de carreras, la edificación de mallas comprometidas con el propósito intercultural, el establecimiento de un discurso cuestionador, la configuración de un contexto que se vive cada día de clases y del cual los estudiantes en su mayoría lo han asumido, todos estos aspectos que se pueden evidenciar en los instrumentos utilizados para la investigación.

La interculturalidad crítica aplicada a los modelos de educación superior está aún en constante construcción, tanto en el Centro investigado como en la provincia, pero eso o elimina la existencia real y evidenciada de procesos interculturales de formación educativa en las actividades actuales a la fecha. Esta interpretación se debe conectar a la demostración de su aporte para la decolonización del pensamiento de quienes participan de esta alternativa educativa.

4.4.2 Sobre la dimensión decolonial de la hipótesis

Se aclara con rigidez que la hipótesis no se plantea abordar la demostración de la decolonización de saberes, poder o destrucción de la epistemología, esa no es la intención de la investigación, en el presente trabajo nos impusimos el reto de

demostrar que la educación intercultural logra en sus participantes decolonizar el pensamiento o dicho con mayor propiedad, la forma de pensar, y, con ello la forma práctica de vivir y actuar.

Los pueblos originarios, y con ello nuestra memoria histórica fueron colonizados tanto en relaciones materiales como la explotación de su trabajo y recursos, así como en el pensamiento es decir sus sistemas de creencias, costumbres y estilos de vida; una y otra manera de colonialidad están aún vigentes en la actualidad en las generaciones contemporáneas.

Las personas que participan de esta formación superior no son las mismas que cuando empezaron su proceso educativo. Su forma de pensar y por consiguiente su forma de vivir experimenta transformaciones en diferentes medidas; y, podemos decir, con la dificultad que implica esta palabra: que son más libres. Más independientes o menos dependientes, en suma más decolonizados de las relaciones de dependencia o en el peor de los casos tienen una prospectiva a futuro de una clara intención para vivir de otra manera a raíz de su diferente modo de pensar.

Por ejemplo en términos de las personas el pasado individual está marcado por un proceso de crecimiento valorativo de las dimensiones concomitantes al ser de cada uno, es decir una noción se haber alcanzado un mejor estado de evolución en valores “Hay una noción común en el presente y futuro de la implementación de algunos valores sociales, que probablemente no rebasan lo discursivo sin aterrizar idealmente en la práctica, pero son enunciados con insistencia” (Hervas, pág. 62)

Las enseñanzas del Centro cuestionan la lógica de las personas que las asumen y asientan un proceso que logra en diferentes medidas no cuantificables decolonizar su pensamiento, su estilo de vida, sus costumbres y romper con la dimensión colonial de la dependencia, el consumismo extremo y las bases de la dimensión racional-occidental moderna del individuo.

Se demuestra lo dicho porque a través de las encuestas, entrevistas, taller focal y observaciones registradas en el diario de campo se visibiliza un contexto completo de influencia permanente en la formación curricular y también espontánea de los participantes. Son tres las fuentes principales que resumen tal proceso de influencia:

1. Los contenidos de las mallas curriculares planificados desde la revitalización de saberes interculturales de los pueblos anteriores a la Colonia.
2. El entorno del Centro que mantiene permanentemente actividades de las costumbres andinas de los pueblos citados.
3. La constante discusión del pensamiento de la sabiduría andina como un modelo de vida.

Estas tres fuentes dan una carga fuerte de concepción que pone en cuestionamiento la mirada al futuro de las personas que lo receptan, es decir influye en la construcción de su subjetividad y por lo tanto provoca cambios concretos que surgen desde la propia reflexión de los individuos. Es importante aclarar que este proceso subjetivo no es total, es decir no se pretende ni de cerca asegurar que después de la experiencia en la educación intercultural nacen hombre y mujeres libres, más bien se trata de procesos progresivos que según los diferentes niveles de compromiso dan como resultados distintas resultantes de decolonización tanto del pensamiento como de la forma práctica de vivir.

Asimismo el proceso no involucra exclusivamente a los participantes directos, a través del leguaje, la retransmisión de lo aprendido o la aplicación futura de la profesión dan como resultado u efecto de influencia colectiva que sale de los límites del Centro, así de esa manera podemos decir que la decolonización (parcial y progresiva) no es solamente un efecto para quienes viven la experiencia formativa intercultural de educación superior, sino para quienes recibirán en uno u otro escenario la reproducción de esa formación y experiencia.

La hipótesis se encuentra demostrada en virtud de que las enseñanzas interculturales que se imparten tanto de manera formal en los estudios como en otras instancias informales de la vida del centro provocan en sus participantes el ejercicio de otra forma de pensamiento que cuestiona la vigencia de la colonización, y además otra manera de ejercicio práctico de la vida. En esta propuesta de educación superior se estudia para saber comer, saber cuidar la salud, saber construir su ambiente inmediato, saber relacionarse armónicamente con los demás, en definitiva en el Centro Sabiduría Ancestral Jatun Yachay Wasi se estudia para saber vivir.

RECOMENDACIONES

- a. Se debe tomar trabajos parciales como éste, de investigación intercultural y decolonialidad, como un aporte para la ampliación breve y contundente de investigaciones más minuciosas en cada área de la educación y la vida que asuman el valor de las memorias ancestrales, la teoría crítica intercultural y la búsqueda de alternativas a la actual crisis humana personal y social.
- b. Se debe insistir en el debate nacional y regional entre los mismos sectores de la articulación andina, debido a la falta de luchas y consensos comunes sobre las grandes metas de la educación intercultural, mismas que vuelven débil la disputa con el sistema y generan confusiones al momento de comprender el mundo y dimensión andinos.
- c. Se debe avanzar en la construcción permanente de normas, leyes y políticas públicas que garanticen la progresiva lucha de los movimientos sociales e indígenas por el reconocimiento, inclusión y transformación real de la institucionalidad del Estado-Nación.
- d. Se debe ampliar contundentemente las estrategias para la incorporación intercultural de la lengua y los contenidos ancestrales en los sistemas de educación de todos los niveles, así como en particular la contundencia de promoción e ingreso a centros de educación superior interculturales como el estudiado. Sí las nuevas generaciones desde sus cimientos deconstruyen las bases de la lógica colonial, y reciben la formación de un modelo distinto, será otro el futuro y más hermoso el mañana.
- e. El Estado debe comprender que los saberes no necesitan que el poder enseñe cómo deben ser transmitidos o qué debe ser compartido, sino que se debe crear condiciones para que ese ejercicio sea más dinámico, mientras eso no se haga, seguiremos en la emulación de formas coloniales de concebir el conocimiento.

LISTA DE REFERENCIAS

- Adorno, R. (1981). *On pictorial language and The typology in the Culture in a New World Chronicle*. *Semiótica* 36.
- Aimé, C. (2006). *Discurso sobre el Coonialismo*. Madrid, España: Akal.
- Amín, S. (2006). *Discursos sobre Colonialismo*. Madrid, España: Aksa.
- Apfeel-Marglin, F. (1996). *Introduction: Rationality and the World*. Oxford, Inglaterra: Clarendon Press.
- Barbero, J. M. (1993). Heredando el Futuro. Pensar la Educación desde la Comunicación. *Nómadas*, 10 - 22.
- Cardoso, F. E., & Faletto, E. ([1969] 1973). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Castro-Gómez, S. (2005). Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del otro". En E. Lánder, *La Colonialidad del Saber* (pág. 271). La Habana, Cuba: Editora de Ciencias Sociales.
- Castro-Gómez, S. (2007). *Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes*. Bogotá, Colombia: Iesco Pensar.
- Castro-Gómez, S. (2007). *Giro decolonial, teoría crítica*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre.
- Clavero, B. (1994). *Derecho Indígena y Cultura Constitucional en América*. México DF, México: Trotta.
- CONAIE. (1997). *Nueve Principios Ideológicos*. Ecuador: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
- Consejo Regional Indígena de Cauca. (2004). *Declaración*. Cauca, Colombia.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). *Definición de Estado - Art. 1*. Montecristi, Manabí, Ecuador: Editora Nacional.
- Coronil, F., & Lander, E. (2005). *La Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. La Habana, Cuba: de Ciencias.

- Cortez, D. (2013). *El Régimen del Saber Ancestral en Diálogo de Saberes*. Quito, Ecuador: SENESCYT.
- Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas. (2005). *Declaración*. Mar del Plata, Argentina.
- De las Casas, B. (1875). *Historia de las Indias*. Madrid, España: Edición del Marqués de la Fuensanta del Valle.
- De Sousa, B. (2009). *Una Epistemología del Sur, la reinención del conocimiento y la emancipación social*. México DF, México: Siglo Veintiuno.
- De Sousa, B. (2010). *Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder*. Montevideo, Uruguay: Trilce.
- Donoso, J. (10 de febrero de 2015). Experiencia Docente Intercultural. (A. Hervas, Entrevistador)
- Dussel, E. (2002). *Europa, Modernidad y Eurocentrismo*. México, Ecuador: Universidad Autónoma de México.
- Dussel, E. (2005). Europa, Modernidad y Eurocentrismo. En E. Lander, *La Colonialidad del Saber* (pág. 271). La Habana, Cuba: de Ciencias Sociales.
- Enrique, D. (2004). *Sistema mundo y transmodernidad*. Ishita: Saurabh Dube.
- Escobar, A. (2003). “*Mundos y conocimientos de otro modo*”: *el programa de investigación de Modernidad Colonialidad Latinoamericano*. Buenos Aires, Argentina: Tábula Rasa.
- Escobar, A. (2005). *Más allá del Tercer Mundo, Globalización y Diferencia*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
- Estermann, J. (1998). *Filosofía Andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Ferraro, E. (2004). *Reciprocidad, don y deuda. Formas y relaciones de intercambio en los Andes de Ecuador*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Freire, P. (2005). *Carta a quién pretende enseñar*. México DF, México: Siglo XXI.

- Freire, P. (2005). *Pedagogía de la Esperanza*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno.
- Galeano, E. (2007). *Patatas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés*. Buenos Aires, Argentina: Catálogos.
- Gigante, E. (95). Una Interpretación de la Interculturalidad en la Escuela Básica. *Revista de la Escuela y del Maestro*, 49-55.
- Gombrich, E. (2005). *A little history of the world*. Yale, Estados Unidos, Estados Unidos: GB y EE.UU.
- Grosfoguel, R. (2006). *La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global*. Madrid, España: Tábula Rasa.
- Guanolema, C. (20 de febrero de 2015). Educación intercultural y administración. (A. Hervas, Entrevistador) Colta, Chimborazo, Ecuador.
- Guerrero, P. (2002). *Módulo Pensamiento No Occidental*. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.
- Guerrero, P. (2010). *Corazonar*. Quito, Pichincha, Ecuador: Abya Yala.
- Habermas, J. (1988). *Der Philosophische Diskurs der Moderne*. Frankfurt, Alemania: Suhrkamp.
- Habermas, J. (1989). Modernidad, un Proyecto Incompleto. En N. Casullo, *El Debate modernidad posmodernidad*. Buenos Aires, Argentina: Puntosur.
- Hervas. (s.f.).
- INEC, I. N. (2012). *Portal del INEC*. Obtenido de <http://www.inec.com/> Ver <http://www.andes.info.ec/es/actualidad/3068.html>
- Kowi, A. (2006). *Historia de la Educación de los Kichwas*. Quito, Ecuador: UASB.
- Kowi, A. (febrero 10 de 2015). Interculturalidad Crítica. (A. Hervas, Entrevistador)
- Kron, F. (1993). Términos Básicos de la Pedagogía. En W. KUPER, *Pedagogía General* (pág. 9). Quito, Ecuador: Abya Yala.

- Lander, E. (2000). *¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién?, Reflexiones sobre la universidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos*. Bogotá, Colombia: Centro Editorial Javeriano.
- Lander, E. (2005). Ciencias Sociales: Saberes Coloniales y Eurcéntricos. En E. LANDER, *La Colonialidad del Saber* (pág. 271). La Habana, Cuba: de Ciencias Sociales.
- Lenin, V. I. (1973). *El Imperialismo Fase superior del Capitalismo*. México DF, México: Colección 70.
- Marcuse, H. (1967). *Acerca del Carácter Afirmativo de la Cultura*. Buenos Aires, Argentina: Cultura y Sociedad, Sur.
- Marx, K. (1990). *El Capital* (Vol. I). México DF, México: Fondo de Cultura Económica.
- Mato, D. (2008). *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior*. Bogotá, Colombia: IESALC.
- Mignolo, W. (1999). *Colonialidad del Poder y Diferencia Colonial*. Lima, Perú: Anuario Mariateguino.
- Mignolo, W. (2000). *La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad*. Princeton, Estados Unidos: University Press.
- Mignolo, W. (2007). *La Idea de América Latina, la herida colonial y la opción descolonial*. Barcelona, España: Gedisa.
- Mignolo, W. (2011). *De la Hermenéutica y la Semiosis Colonial al Pensar Descolonial*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Montaigne, M. (1967). *Des Cannibales en Ensayos Completos*. París, Francia: Gallimard-Pleiade.
- Oliphant, M. (1992). *The Atlas of the Ancient World: Charting the Great Civilizations of the Past*. Ebury.
- Ponce, A. (1982). *Educación y Lucha de Clases*. Cali, Colombia: Amanecer.

- Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios. (1990). *Declaración de Quito*. Quito.
- Quijano, A. (1997). *Colonialidad del Poder, Cultura y Conocimiento en América Latina*. Lima, Perú: Anuario Mariateguino.
- Quijano, A. (2005). *Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Quijano, O. (2013). *EcoNOmía, EcoSimías y Perspectivas Decoloniales*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Restrepo, E., & Cabrera, M. (2010). *Pensamiento decolonial*. Recuperado el 6 de febrero de 2015, de <http://www.ram-wan.net/restrepo/decolonial/>
- Rivera, S. (2012). *Discursos Decolonizadores*. Riobamba, Ecuador.
- Suchodolski, B., & Danilov, M. (2002). *Teoría y Proceso de Enseñanza Marxista*. Quito, Ecuador.
- Velázquez, M., & Argueta, A. (2013). *Interculturalidad y Educación Superior: Conocimientos, Saberes y Enseñanza*. Quito, Ecuador: SENESCYT.
- Walsh, C. (2012). *Interculturalidad Crítica y Decolonialidad*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Walsh, C. (2013). *Pedagogías Decoloniales* (Vol. I). (C. Wlsh, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador: Abya Yala.
- Zizek, S. (1997). Multiculturalism, or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism. *New Left Review*, 25-51.

Anexo Nro. 1

Fotografías

Foto 1 Mirada Panorámica del Centro Jatun Yachay Wasi

Autor. Aquiles Hervas Parra

Foto 2 Fachada Principal del Centro Jatun Yachay Wasi

Autor. Aquiles Hervas Parra

Foto 3 Temaskal dentro del Centro Jatun Yachay Wasi

Autor. Aquiles Hervas Parra

Foto 4 Aulas de Kichwa del Centro Jatun Yachay Wasi

Autor. Aquiles Hervas Parra

Foto 5 Aulas de Clases del Centro Jatun Yachay Wasi

Autor. Aquiles Hervas Parra

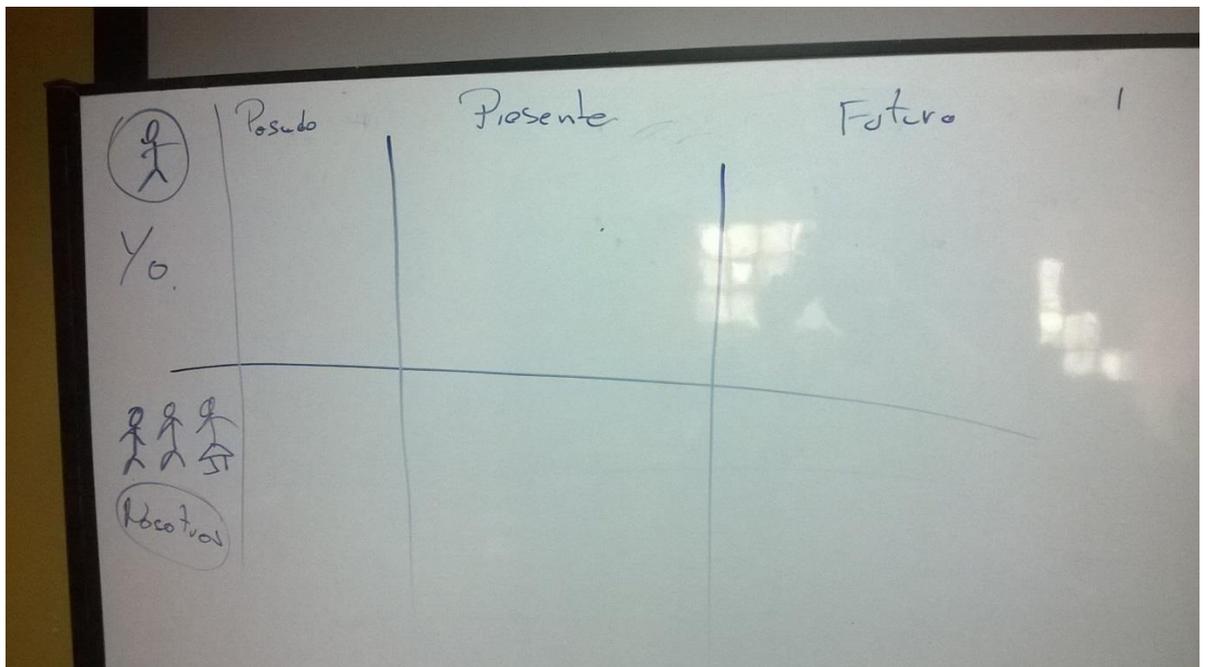

Foto 6 Taller Focal del Centro Jatun Yachay Wasi.

Autor. Aquiles Hervas Parra

Foto 7 Panorámica de un espacio simbólico de ritual y energía en el Centro Jatun Yachay Wasi.

Autor. Aquiles Hervas Parra

Foto 8 Ejemplo de una construcción en el Centro Jatun Yachay Wasi.

Autor. Aquiles Hervas Parra

Anexo Nro. 2 Encuestas

Tabulación de encuestas

Género

Tabla 5

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Hombre	35	43,8
Mujer	44	55,0
No Registra	1	1,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 43,8% corresponden a hombres, el 55% corresponden a mujeres y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Edad

Tabla 6

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Menores e iguales a veinte años	5	6,3
Mayores de veinte hasta treinta años	28	35,0
Mayores de treinta años	42	52,5
No Registra	5	6,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 6,3% corresponden a menores o iguales a veinte años de edad, el 35% corresponden a mayores de veinte años, el 52,5% corresponden a mayores de treinta años y el 6,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Etnia

Tabla 7

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Mestizo/as	49	61,3
Indígena	22	27,5
Afrodescendiente	1	1,3
Otro	2	2,5
No Registra	6	7,5
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 61,3% corresponden a mestizos o mestizas, el 27,5% corresponden a indígenas, el 1,3% corresponden a afrodescendientes, el 2,5% corresponden a otras etnias y el 7,5% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 1

¿Es usted estudiante regular del Centro de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia Jatun Yachay Wasi?

Tabla 8

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Si	78	97,5
No	1	1,3
No Registra	1	1,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 97,5% corresponden a estudiantes regulares del Centro, el 1,3% corresponden a estudiantes no regulares y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 2

¿Usted proviene de?

Tabla 9

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Riobamba	20	25,0
Colta	11	13,8
Otro cantón distinto a Riobamba	14	17,5
Fuera de Chimborazo	35	43,8
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 25% corresponden a estudiantes que provienen de Riobamba, el 13,8% de Colta, el 17,5% de otros cantones distintos a Riobamba y el 43,8% de fuera de la provincia de Chimborazo, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 3

¿Cuál es la carrera que usted estudia?

Tabla 10

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Medicina Andina	29	36,3
Construcciones Andinas	16	20,0
Agropecuaria Andina	27	33,8
Promoción y Defensoría Social	7	8,8
No registra	1	1,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 36,3% corresponden a estudiantes que estudian la carrera de Medicina Andina, el 20% Construcciones Andinas, el 33,8% Agropecuaria Andina, el 8,8% Promoción y Defensoría Social y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 4

¿En qué nivel se encuentra este momento?

Tabla 11

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Primero	10	12,5
Segundo	9	11,3
Tercero	12	15,0
Cuarto	8	10,0
Quinto	13	16,3
Sexto	11	13,8
No registra	17	21,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 12,5% corresponden a estudiantes que estudian en primer semestre, el 11,3% a segundo semestre, el 15% a tercer semestre, el 10 % a cuarto semestre, 16,3% a quinto semestre, el 13,8% a sexto semestre y el 21,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 5.

¿Cuál es el motivo por el cual decidió estudiar en el Centro?

Tabla 12

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Ampliación de conocimientos de otra carrera afín en otra Institución	11	13,8
Mejoramiento de ingresos en campos de poca competencia	3	3,8
Revitalización y aprendizaje de saberes propios de nuestra cultura ancestral	43	53,8
Más de uno de los aspectos anteriores	22	27,5
No registra	1	1,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 13,8% tiene como motivo de estudios la Ampliación de conocimientos de otra carrera afín en otra Institución, el 3,8% por mejoramiento de ingresos en campos de poca competencia, el 53,8% por revitalización y aprendizaje de saberes propios de nuestra cultura ancestral, el 27,5% por más de uno de los aspectos anteriores y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 6.

¿Cuál ha sido el aspecto principal que usted ha recibido del Centro? Escoja lo principal

Tabla 13

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Enseñanzas técnicas de la profesión escogida	12	15,0
Otra oferta alternativa de vida	12	15,0
Nuevos saberes ancestrales	40	50,0
Otro	0	0,0
Más de una opción de las anteriores	16	20,0
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 15% establece que lo principal que ha recibido del centro es Enseñanzas técnicas de la profesión escogida, el 15% otra oferta alternativa de vida, el 50% nuevos saberes ancestrales y el 20% más de una de las opciones anteriores, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 7.

¿Cómo se ve en el futuro con las enseñanzas recibidas? Escoja lo principal.

Tabla 14

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Retransmitiendo a otras personas lo aprendido	16	20,0
Aplicando lo aprendido en lo laboral	21	26,3
Resolviendo problemas propios del área de mi carrera	16	20,0
Difundiendo lo aprendido a través de diversos medios	14	17,5
Otro	3	3,8
Más de una opción de las anteriores	10	12,5
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 20% en el futuro con las enseñanzas recibidas se ven Retransmitiendo a otras personas lo aprendido, el 26,3% Aplicando lo aprendido en lo laboral, el 20% Resolviendo problemas propios del área de mi carrera, el 17,5% Difundiendo lo aprendido a través de diversos medios, el 3,8% se ve haciendo otras cosas y el 12,5% más de una de las opciones anteriores, durante el mes de febrero del año 2015.

Pregunta 8

¿Usted ha formado parte otra institución de educación superior?

Tabla 15

Detalle	Frecuencia	Porcentaje (%)
Si	48	60,0
No	31	38,8
No Registra	1	1,3
Total	80	100

Nota: Tabulación. Adaptado de la Investigación por A. Hervas.

Interpretación de Resultados

De las 80 encuestas realizadas, el 60% ha formado parte de otra institución de educación superior, el 38,8% no lo ha hecho y el 1,3% no registra respuesta, durante el mes de febrero del año 2015.

Anexo Nro. 3

Cuaderno de campo

A pesar de que el cuaderno de campo es un instrumento que se utiliza en investigación de largo alcance o amplia duración, no podía ser excluido de este trabajo de tesis como un aporte, quizá menos relevante, pero que contribuya con algunas reflexiones de elementos observados en la participación en el Centro durante las jornadas de trabajo de campo. En los cuatro días de trabajo se llevó la nota de muchos aspectos que se manifestaban en la vida misma del centro, mientras éste se desarrollaba, aquí traspasamos algunos de ellos levantados durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2015:

- Desde los primeros pasos al ingresar al Centro uno se inserta en otro mundo que tiene manifestaciones propias de otra cultura, pero que tiene también reproducciones de las universidades tradicionales.
- Existe una relación directa entre el entorno natural y las clases de aprendizaje, esto se puede deber a las carreras relacionadas con la naturaleza, como a la cosmovisión andina vinculante con esa misma naturaleza. En medio de campus se sitúa un inmenso círculo encima del césped, con piedras en su centro. También hay una especie de incinerador a modo de trípode, donde imagino se enciende una llama en rituales simbólicos propios de la cultura andina. Los estudiantes tienen memorizado no pisar dentro del círculo por su valor sagrado; no está ubicado un rótulo o aviso que prohíba su caminado. No falta algún despistado que lo hace y recibe la observación de los demás.
- Las aulas son sencillas pero no por eso descuidadas. Están en su mayoría ordenadas de forma ovalada o circular, con la excepción de aquellos cursos que tienen demasiados estudiantes los cuales ubican las sillas de la forma tradicional recta frente al profesor (unos atrás de otros).
- Los estudiantes en su mayoría son diversos en la estética y cromática de sus vestimentas, no hay un patrón dominante respecto a la edad: hay una gama combinada de jóvenes, adultos y mayores de sesenta. A primera impresión se podría decir que hay personas simbólicamente progresistas

por su forma de vestir, hablar y varios hábitos, pero asegurar ello sería una conclusión anticipada y arbitraria.

- Se observa mayor presencia de mujeres que de hombres, esperando verificar ese dato en las encuestas y estadísticas.
- Existe también la notoria presencia de etnias indígenas, y sin tener un conocimiento profundo de las diversas comunidades puedo aseverar que no son de las comunidades indígenas locales de la serranía centro; hay otavaleños, saraguros, norteños y australes, cuestión que me sorprende ya que imaginaba cierta contundencia de las comunidades locales por la ubicación del Centro.
- En todos los rincones del lugar abundan elementos simbólicos que representan la cosmovisión andina. En otro punto como parte de uno de los programas carrera se construyó un Temazcal que es una especie de vientre materno que surge de la tierra y en el cual se lleva a cabo actividades rituales de espiritualidad y sacralidad. Asimismo hay pundos colgantes, murales artísticos naturales, instrumentos de ornato y uso, un mini bosque de variedades de plantas con conceptos espirituales relacionados a la sabiduría de la vida.
- También se llevan a cabo actividades comunes a la ciudad, por ejemplo para recaudar fondos para la edición de una revista, se organizó en el receso una rifa económica de recolección de fondos. Es decir éste no es un mundo disociado y ajeno al contexto urbano-mercantil externo de las ciudades vecinas. Con contadas excepciones la mayoría de estudiantes y docentes se enganchan con la misma obsesión ciudadina a sus celulares y equipos informáticos, de hecho la rifa realizada fue de un celular.
- La organización administrativa es exactamente igual a la de una institución estatal, supongo que se debe a las obligaciones y normas emitidas desde las leyes o reglamentos estatales al ser ésta una entidad de educación superior cofinanciada.
- Es común encontrar grupos de personas con instrumentos andinos musicales, o también tradicionales, entonando música y canciones andinas. Precisamente este instante de elaborada esta observación se está cantando una canción de lengua kichwa “runa kawsayta, Jatun kawsay, kunchi, ñukanchi kura taca, rima karata taykaska...”

- No es una universidad de estudiantes exclusivamente provenientes de sectores de escasos recursos, hay un parqueadero de no menos de una cincuentena de carros de diversos modelos.
- También se observa lógicas de agrupación étnica, es decir los grupos de amigos post – estudios (momentos de recesos o alimentación), se agrupan por su vestimenta, lengua, gustos alimenticios, entre otros. Sin querer decir que con esto haya actitudes jerárquicas o discriminatorias, a menos que no las haya observado o percibido en la cotidianidad.
- Sobre lo dicho de la agrupación étnica, lo dicho no excluye al hecho de haber varios grupos notoriamente integrados, quedando claro que no es más de una cantidad observable de excepción.
- Varios profesores mantienen una completa vestimenta indígena, así como usan con frecuencia las palabras, frases u otras manifestaciones de lenguaje indígena. De la misma manera existen profesores con rasgos completamente mestizos, no se puede estimar la mayoría de unos u otros.
- Las autoridades del centro son indígenas y los funcionarios de varios niveles también, esto que al parecer es una tradición del centro ya que en las fotografías de la oficina de rectorado muestran una permanente sucesión del cargo de parte de varios personajes representativos de varias culturas, hoy en día un miembro de comunidades aledañas al cantón Colta, el anterior no precisamente de la sierra pero de nacionalidades indígenas sí.
- El Centro es en sí un territorio diverso, común a muchas formas y personas, así como concentración regional o hasta nacional de quienes por variados motivos decidieron incorporarse en la formación de estudios de pregrado y, con ello reciben un proyecto educativo intercultural de inspiración ancestral andina.

Anexo Nro. 4 -

Entrevistas

3.4.1 Entrevista número 1

Profesor César Guanolema - Rector Centro Jatun Yachay Wasi.

Pregunta Nro. 1 ¿Cuál es su concepto de educación intercultural?

Qué alegría saludarlo y a nombre de Jatun Yachay Instituto Técnico Tecnológico reconocido por el CEAACES⁵ y SENESCYT⁶ estamos bajo esa regencia, y en la práctica de lo que es la ciencia y la sabiduría de los pueblos andinos durante alrededor de dos décadas ya, y en eso la educación o el concepto de la educación intercultural en la Jatun Yachay Wasi tiene un matiz primordial y muy particular, en el sentido de que las culturas y los pueblos con su sabiduría y sus ciencias tienen un espacio para ser discutido, analizado, problematizado, y, lo que es más un poco encaminado hacia la formulación de paradigmas de investigación, temas que en realidad son muchos de ellos sobrellevados incluso algunos peyorados y eso es nuestra preocupación aquí en nuestro espacio cultural para poder someter a la problematización y al análisis científico como tal por lo tanto la educación intercultural es ese espacio libre de ejercicio como un espacio de estudio de enseñanza-aprendizaje a nivel de las ciencias universales.

Pregunta Nro. 2 ¿Cuáles son las características específicas de la educación superior intercultural?

Intercultural en el concepto mismo involucra dos o más culturas y eso significa que se abre un espacio universitas, es decir un espacio universal de discutir un tema específico con enfoques distintos respetando cada uno de ellos enfocándose en su propio pensamiento pero llegando a un análisis de un problema específico para al

⁵ Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador – CEAACES.

⁶ Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador – SENESCYT.

final desde su mirada, desde su óptica respetada tener el resultado único correspondiente a ese problema tal.

Pregunta Nro. 3 ¿Considera usted que la educación intercultural es una manera de romper la colonialidad del pensamiento?

En la Jatun Yachay Wasi no hablamos de un colonialismo, sino mas bien aquí hay un fenómeno sumamente interesante, si bien es cierto los países de la parte nórdica y la parte del Asia y por ende lo que es el Abya Yala actualmente conocido como la América, las Américas norte, centro y sur; cada uno durante su historia lograron documentar su sabiduría y su ciencia en sus propios códigos, es así que los asiáticos tienen su propio código de escritura, es decir sus propias letras, su propia forma de documentar, su propia forma de almacenar información. Europa no se quedó atrás, también tuvo sus propias formas de documentar la información, sus propias figuras, sus propias letras es decir que hablamos del código arábigo, el abecedario como tal, entonces Abya Yala también tuvo sus propios códigos, sus propias letras, sus propias figuras, su propio abecedario, documentaba la ciencia en ese espacio, aquí viene algo interesante, si bien es cierto la cultura nórdica visitó por los años 1492, pero ya antes de eso había existido un gran movimiento cultural aquí, los pueblos del Kuya Sullo del sur llegaron hacia el norte y también los pueblos incas llegaron hacia el norte imponiendo su cultura, su forma de manejar la información y documentación, y muchos de ellos complementándose con las culturas locales, en este caso con la cultura Cañari, con el pueblo Puruhá, también con la Panzaleo y el pueblo Quito, también se habla de la cultura Caranqui que se manifiesta que fueron los inconquistables por los Incas, entonces de esa forma se mantenía y ese fenómeno si logró introducirse en ese proceso de fusión de dos culturas o más, es decir los incas si lograron que sus letras, su forma de vida, su forma de documentación y su ciencia sean acogidas por los pueblos Quitus. Qué pasa cuando ya visitan los nórdicos, los castellanos en definitiva: llegan acá y hablaban en otro idioma, es decir se comunicaban en otros códigos, escribían con otras figuras, es decir escribían en lo que es las letras arábicas y el Estado ecuatoriano se funda en los años 1820 y ya legalmente en 1830, en la primera constitución luego de ese largo proceso del 1492 en adelante la iglesia católica lograba documentar en su entender y en su letra el

arábigo algunos conocimientos, pero, la mayoría de los pueblos andinos seguían practicando, escribiendo, es decir bordando, es decir viviendo las raymis y todo, el aprendizaje seguía latente y el Estado en 1830 en la Constitución pone algo interesante que la lengua oficial del Estado ecuatoriano es el castellano, es decir sella con broche de oro para no tocar en absoluto el conocimiento de la ciencia ancestral andina y eso duró hasta el año 1998 en la Constitución de ese año recién se reconoce que en el Estado ecuatoriano habían otras lenguas, es decir hasta eso desde 1830 hasta 1998 el Estado con sello de oro estaba guardando que el pueblo andino siga desarrollando su propio conocimiento, su propia lengua, su propia tradición y códigos andinos porque los andinos no conocían el código arábigo y decían que son analfabetos, claro desconocían ese código, pero en cambio los andinos practicaban su propio código, practicaban su escritura, su lectura, su forma de vida, entonces vivían felices. Entonces después de 1998 hasta 2008 casi no pasó nada, un poco se sistematizó que el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizada ahora ya involucrado el Estado, que el proceso de enseñanza a través de los códigos arábigos, entonces en ese proceso no hubo mucho énfasis de la cultura andina y es por esa razón que incluso ahora la ciencia y la sabiduría andina está intacta, recién de las veintiséis letras andinas recién se sabe que la chacana es un espacio, una cruz que permite aglutinar lo que es el cálculo matemático hasta la séptima potencia, dos medios, tres tercios, cuatro cuartos, cinco quintos, seis sextos, siete séptimos, entonces los otros están todavía intactos y todavía nuestra enseñanza aprendizaje en las comunidades sigue vigente en el código andino, no estoy hablando de lo escolarizado, todavía se sigue cogiendo compadres, aylli taita, aylli mama, todavía siguen cogiéndose madrinas que son en definitiva el mediador de la práctica de la justicia indígena. Nosotros creemos que el pueblo andino sigue latente practicando su ciencia y su sabiduría a pesar de que hoy ya se ha involucrado el Estado como tal y también la lengua kichwa ya se escribe con las letras arábigas, pero las prácticas siguen, ni siquiera sólo en los pueblos indígenas, sino en el pueblo común, por ejemplo el 2 de noviembre la gente sigue en nuestros pueblos, ciudades y país sigue yendo al cementerio y ese es un rezago vivo de que en nuestros pueblos se sigue practicando la filosofía andina y el uku pacha como parte de la espiritualidad. Tal vez los teóricos desde su enfoque dicen que ha habido 500 años de resistencia, nosotros no lo creemos, simplemente que los pueblos como todo pueblo en la humanidad sufrió un rezago pero ese rasgo todavía está documentado, es como

cuando a uno se le cae la casa pero la forma de hacer la casa o dónde estaban las cosas todavía están vigentes, siguen latentes en su memoria, en la memoria genética en la memoria histórica.

Pregunta Nro. 4 ¿Cuáles son las características específicas que diferencian a la educación intercultural superior de la educación superior tradicional?

Los pueblos andinos, específicamente en la Jatun Yachay Wasi no creemos que debemos aparecernos como el ejemplo viviente, sino más bien una práctica cotidiana del vivir de los pueblos andinos, entender el porqué de las cosas, por qué no salimos a un día de sol en una altura y día determinado, salimos sin unas prendas de vestir, no porque sea ilógico, sino porque a esta altura y en este tiempo la radiación solar es muy fuerte y va a afectar al organismo, entonces eso significa que debemos entender a la Pacha Mama, entender la parte de la astronomía, por ejemplo a una determinada hora por qué no debo ir en ese sector o en una quebrada, porque la energía magnética más la energía de la radiación solar en ese específico lugar está concentrada y esa energía al ser encontrada con el funcionamiento fisiológico de su cuerpo va a alterarlo, entonces ese creemos que es la parte de la educación intercultural practicada en la institución, el entender lo sencillo de la vida y en cuanto a la urbe por la parte académica, si hemos participado en las universidades como estudiantes, vemos que ahí de forma latente se estudia a través de rezagos de lo que es la cultura romana, se mira un aula y allí hay un docente que comparte sus conocimientos, esos son rezagos vivientes de la cultura romana, cuando se hace una exposición y todo lo que son las leyes en Latinoamérica están basados en el código romano, en una cultura europea que está vigente entre nosotros y lo nuestro, pero no significa que aunque vivamos bajo esa regencia, en las comunidades se sigue todavía practicando la cultura andina. Es decir literalmente vivimos bajo dos culturas y esa vida de entender el uno y respetar el otro creemos que es la interculturalidad. Las carreras se escogieron con orientaciones del saber: saber comer y para ello tenemos que sembrar y ahí viene la agricultura entendiendo ese espacio mágico de la tierra en donde permite fluir el ciclo de vida y entender la posición astrológica de la tierra con relación al sol en su órbita terrestre para saber cuándo tiene menor o mayor radiación del sol, entender la posición lunar con la fuerza de la atracción, entender el

magnetismo terrestre, entender el peso de la atmósfera, y esa armonización o ese engranaje entendido, bajo eso si se produce un producto alimenticio, ese será el mejor energético para que un producto alimenticio sea de mejor calidad. Tenemos que saber dónde vivir, cómo debe ser su casa, saber cuánta radiación puede ser neutralizado las paredes, el techo, cuánta energía calórica puede ser acumulado o expulsado, para que su funcionamiento orgánico sea de manera armónica en la casa, esa es la parte de la Arquitectura o de las construcciones. Somos seres sociales, por lo tanto necesitamos vivir en sociedad, generando normas y leyes propias y cumpliéndolos para que todos podamos vivir en armonía, respeto en sociedad, ahí viene la promoción social. Si sabemos todo eso el organismo tiene que funcionar como una máquina multinivel de máxima expresión y eso hay que entenderlo y para entenderlo tenemos que conocer la parte de la salud, al cuerpo humano no lo miramos como un ser aislado, sino un ser conjunto, entonces usted es un ser vivo y la plantita es un ser vivo, como seres vivos compartimos energía y para entender cuál comparte más o menos energía hay que entender la parte de la salud y también dentro de esto la perpetuación de la especie es muy importante, la dualidad es primordial, donde un ser hombre o ser macho tiene que ser complementado con un ser hembra o ser mujer donde que justamente juntos permiten la perpetuidad de la especie e iríamos envejeciendo y corremos el riesgo de que la especie esté amenazada.

Pregunta Nro. 5 ¿Hay una relación armoniosa o tensionada entre las propuestas de educación superior intercultural y las políticas públicas del Estado?

El Estado recién ha incursionado legalmente desde el año 1998 reconociendo que existen culturas y diversidad cultural, culturas con su diferente forma de comunicación, es decir los idiomas ancestrales, entonces en un lapso muy corto de tiempo, estamos hablando de menos de veinte años, y ese es un espacio muy corto de tiempo para el Estado, eso de que se involucra el Estado en mayor o menor grado se verá en dos o tres generaciones, mientras tanto la cultura originaria sigue latente desde cientos y miles de años a través incluso del código Colicancha, ese ícono analizado con el carbono 14 se concluyó en unos 5000 años, a ese nivel tenían gran cantidad de información casi exacta, estamos hablando de que esa cultura tal vez tendrá más de 15000 o 20000 años, entonces el Estado a ese largo trayecto que han

tenido los pueblos andinos estamos hablando casi casi un pinino, mal podríamos hacer un juicio de valor, de lo que el Estado ha ingresado debemos preguntarnos quiénes somos el Estado, somos nosotros, entonces en este caso obvio es interesante, importante y prioritario que se vaya involucrando el Estado, pero sus resultados dependen de nosotros que nos involucremos como generación y las decisiones que se tomen a ese nivel del Estado, con un pequeño detalle los que están gobernando muchos de ellos no son formados bajo la cultura andina, y eso significa lo que hagan o dejen de hacer sus resultados no van a ser un reflejo exacto del desarrollo de las ciencias y saberes andinos.

3.4.2 Entrevista número 2

Profesor Juan Carlos Donoso, Docente Centro Jatun Yachay Wasi.

Pregunta Nro. 1 ¿Cuál es su concepto de educación intercultural?

Lo primero que se debe apuntar es a poner los pies bien puestos en la identidad que tienen las personas, las personas que tienen la suerte de tener padres y madres de alguno de los pueblos originarios y es preferible utilizar pueblos originarios en vez de indígenas que es un apodo, y un apodo grosero. Los pueblos originarios reúnen a catorce nacionalidades que hay en el Ecuador que nos pueden brindar diferentes sabidurías en diferentes aspectos. Sí no tenemos una identidad al podemos hablar de interculturalidad, para los que son mestizos por lo menos deberían tener, digamos, en el corazón en la mano y decir soy andino ya que no quiere pertenecer a alguna de las culturas originarias o no pertenece realmente y se identifica con una mezcla es decir un mestizo, por lo menos ser un andino le va a permitir aprovechar todos los recursos alimentarios de nuestro pueblo de nuestra América ya que al no tener identidad va a preferir una pizza, una hamburguesa, cualquier cosa, en vez de comerse unas papas, ocas, mellocos, mashuas, de los alimentos andinos que nos dejaron nuestros mayores, que no por casualidad tienen además diferentes formas, diferentes colores, ese es el verdadero tesoro que nos dejaron en el mundo andino y Atahualpa como último gobernante, la alimentación ese es el tesoro nada de oro, ni de plata ni de cobre, eso se acaba o ya se acabó por eso Europa está en la quiebra, Estados Unidos igual, mientras nosotros seguimos viviendo, seguimos alimentándonos. Estos alimentos

son tan maravillosos que ayudan a alimentar cada parte de nuestro cuerpo y que tiene mucha similitud con la cultura hindú y china de los chacras con diferentes colores: siete colores como los siete colores de nuestro símbolo principal que es la wifala que es el arco iris, y los alimentos tienen esos siete colores, hay amarillos, papas amarillas, rojas, moradas, blancas, frijoles hay de todos los colores para cada parte de nuestro cuerpo, y especialmente los blancos por coincidencia supuesta, no es coincidencia es sabiduría, la quinua tenemos que es blanca, el amaranto que es blanco son para el cerebro con un alto contenido de proteínas y una cantidad de otros minerales que ayudan a favorecer la sabiduría, la inteligencia, a eso apuntamos fundamentalmente a que todo el mundo haga lo que haga tenía que hacerlo bien, perfecto, desde lo más sencillo que podía ser la construcción hasta lo más sofisticado que podía ser dirigir a un pueblo, todo el mundo tenía derecho a ser inteligente y hábil y sabio en lo que hacía.

Pregunta Nro. 2 ¿Cuáles son las características específicas de la educación superior intercultural?

De estos saberes se van derivando cada una de las carreras como aquí en la Jatun, Agropecuaria ancestral andina, todas las tecnologías para producir alimentos, la carrera de construcciones para toda forma de construcción con la tierra y los cuatro elementos, digamos con el agua, la tierra, el aire, saber manejar bien los espacios y la forma en la que tiene que ser la vivienda; lo mismo la medicina, conocer todas las plantas medicinales en base a colores, en base a la temperatura de las plantas, frías, calientes, tibias, para el bienestar de los runas es decir los seres humanos. La Jatun es de las pocas universidades que mantienen ofertas interculturales, ahora están dando un poco de énfasis en la Universidad de Otavalo y una de las carreras que ellos tienen es bilingüe, es decir se da en español y en kichwa y es cosa rara que el SENESCYT evalúa, les da clasificación A y no está presente la interculturalidad, no dan el idioma kichwa ni el shuar, no hay carreras o materias que involucren sabidurías ancestrales y sin embargo se premia con una categoría A, mientras a quienes estamos trabajando desde el inicio, ya 19 años llevamos con realmente una interculturalidad que rescata las sabidurías ancestrales en cada una de las carreras, respetando y todo cada uno de los compañeros estudiantes de diferentes

nacionalidades que vengan con sus trajes y que lo lleven con orgullo, y, es bonito a veces ver las competencias sobre todo en mujeres de los diferentes pueblos que vienen aquí a la Jatun y que alguna se viste más bonita que otra no. Entonces ya se produce un rescate y una afirmación de la identidad que es una de las metas fundamentales, porque de lo contrario es como un aviador o un marino que pierde su brújula y está perdido en el mar o en el cielo, un ser humano que no tiene identidad está perdido, no sabe para dónde ir, no sabe qué estudiar, no sabe qué comer, dónde vivir, ni ningún tipo de ritualidad en absoluto, es un ser humano simple sin ninguna visión.

Pregunta Nro. 3 ¿Considera usted que la educación intercultural es una manera de romper la colonialidad del pensamiento?

Claro es justo lo que estoy reafirmando, el momento que uno tiene identidad tienes todo, a partir de allí tú tienes todo el apego y digamos un apego folklórico sino un apego real científico de cada uno de los mil saberes, puede ser la cosa más pequeñita como ésta de desconocer el tesoro de Atahualpa, muchos andan buscando el tesoro que dejó Atahualpa cuando está a la vista nuestra, está en la alimentación. Pero debemos tener identidad para como abrir una ventana para tener otro tipo de visión cada uno de los seres humanos que vivimos en nuestro país, salir aquí nomás a conocer Perú y Colombia y darnos cuenta que el Ecuador esta parte del Chichaysuyo, el sur de esta gran nación del Tawantinsuyo. Esto de saturar a los estudiantes con cantidad de materias como para que estén agachados trabajando y produciendo teoría, está bien la teoría hasta cierto punto yo diría un cuarto pero el resto tiene que ser práctico, porque las cosas que vemos se olvidan, las cosas que escuchamos se olvidan, solo las cosas que hacemos no nos olvidamos jamás. Como un ejemplo digamos a una chica que ya ha dado a luz se olvidaría de cómo hacer un hijo, jamás, porque lo ha vivido, que alguien que sabe teóricamente cómo hacer un hijo, cómo es, cómo viene, pero otra cosa es tenerlo. Y así ese ejemplo de vida puede aplicarse a todo y por eso la importancia de hacer la práctica, la importancia de luchar y de trabajar en la tierra, ver la reacción de los que estudian medicina en curar; de solucionar conflictos y dar una calidad de vida los que están estudiando defensoría

social; y, para los constructores andinos de recuperar sabiduría ancestral al levantar una casa para que tengan una excelente calidad de vida los que vivan en esas casas.

Pregunta Nro. 4 ¿Cuáles son las características específicas que diferencian a la educación intercultural superior de la educación superior tradicional?

Tiene que saber haciendo, coger un azadón, un machete, tiene que saber podar, no sólo de teoría. La teoría se queda atrás, la teoría es sólo una idea global de un asunto, de un tema, pero de ahí la práctica es la que tiene que dar, un sanador un jambi yachay tiene que darle vida a su cuerpo para poder transmitir esa energía para poder curar y sanar a un paciente, no puede ser algo teórico leyendo el libro que es lo que hacen algunos de la otra medicina, aquí me dejó un visitador médico esta pastilla dicen que es excelente, dicen, ni siquiera él ha tomado, nosotros para recomendar primero nos tomamos las plantas, sentimos esas plantas para poder recomendar a alguien y decir esto es bueno y como no todo es bueno para todo tenemos que examinar bien, cada dosis cada cosa es según cada persona.

Pregunta Nro. 5 ¿Hay una relación armoniosa o tensionada entre las propuestas de educación superior intercultural y las políticas públicas del Estado?

Gracias al movimiento indígena se logró plasmar en la Constitución tanto de Ecuador como la de Bolivia que también tuvimos la suerte de que ellos miraran hacia nosotros y pusieran inclusive con más fuerza, somos los dos únicos países que tienen Constituciones interculturales, pero que tenemos que luchar para que se ponga en práctica, justamente hablando de la práctica, está en teoría, está en los libros en la Constitución, bien escrito bien bonito pero ahí tenemos que pelear duro para que realmente se tome en cuenta no. Hay un dicho que cabe en este punto: oye cantar el gallo sin saber dónde está el gallo, y así hay gente que medio ha oído de interculturalidad, oyeron de saberes ancestrales, pero, ni viven en una casa de tierra, ni se curan con un taita yachay, ni hacen ninguna ritualidad de respeto a la pacha mama y sin embargo se permiten dar criterio y normas para el resto del país. Quizá también el hecho de no visibilizar a los seres que en el caso de nuestro país son

mayoría o por lo menos estamos en un cincuenta por ciento, en Bolivia el ochenta por ciento son de pueblos originarios, aquí en el país debemos ser más o menos el cincuenta pero resulta que según el censo los pueblos originarios son menos que el pueblo afro ecuatoriano, ellos son el 8% nosotros somos el 7%. También el movimiento indígena peca de no participar en ese censo y obviamente ahí están los resultados, si hubieran participado no se hubiera permitido chicos que estando a lado de sus padres que pertenecen a un pueblo originario se permiten decir que soy mestizo, no sé cómo las madres y padres no se regresaban y les daban una bofetada por la ofensa de decir que no eres hijo de tu raíz, entonces hay que recuperar muchas cosas, poner en práctica muchas cosas.

3.4.3 Entrevista número 3

Masi Ariruma Kowi - Movimiento indígena.

Pregunta Nro. 1 ¿Cuál es su concepto de educación intercultural?

La educación intercultural tiene que contemplar tanto el estudio de contenidos como de la lengua también, sobre todo en realidades como la de nuestro país que es diverso y hay varios pueblos y nacionalidades, cada pueblo tiene sus lenguas y sí el Estado y la sociedad valorara eso es importante que a nivel de contenido cada pueblo tiene su historia, su literatura y eso hay que estudiar, hay que incluirlo dentro de los programas de educación de los diferentes niveles y, lo otro es el tema de la lengua, sí los pueblos de la Amazonía y las circunstancias históricas fueran diferentes y la población tuviera una fuerte conciencia de su identidad y de su lengua ellos podrían radicalizarse y decir bueno, si quieren ingresar a este territorio es importante que sepan la lengua, y hay experiencias de pueblos que luchan por el respeto de sus lenguas y se han visto obligados a que tienen que tener un ejército para defender sus derechos pero la desventaja que tenemos acá es que en las poblaciones indígenas no hay la suficiente conciencia política sobre el valor de la lengua y eso hace que la gente sea muy débil en sus planteamientos. Ninguna de las dos cuestiones, los contenidos o la lengua está fortalecida en el país, apenas en la cuestión de contenidos

se empiezan a incluir algunas cosas y ahí tenemos muchos vacíos. Sí ni a nivel de contenidos logramos incluir, peor de las lenguas, porque el problema que tenemos a nivel del país es el de una sociedad que no logra superar sus prejuicios, una sociedad todavía arribista, es una sociedad que no logra ser orgullosa de su propia identidad, y los conflictos de identidad que hay en la población mestiza todavía son fuertes y esos conflictos que están en el indígena, en el mestizo, en el afro, son como frenos para poder avanzar en los procesos interculturales.

Pregunta Nro. 2 ¿Cuáles son las características específicas de la educación superior intercultural?

Lo interesante sería que desde el punto de vista humanitario, los futuros profesionales tengan un nivel alto de conciencia, de humanidad, para que tengan las condiciones para respetar a los demás, porque nuestro sistema es depredador, de mucha competencia, vivimos en el capitalismo entonces estamos en una competencia permanente, y los sectores que económicamente están mejor tratan de controlar a los que están menos y en mejores condiciones para poder alcanzar espacios de poder que son espacios donde de pronto pueden ganar mejor en muchos casos son capaces de usar cualquier recurso para captar esos espacios en nuestro país es muy común escuchar –te están serruchando el piso- que es una evidencia de esa cuestión, así seamos muy amigos como queremos más poder entonces serruchamos el piso entonces digamos que hay que trabajar mucho en valores, en la ciudad, viendo cómo conducimos y cuál es el comportamiento de los conductores podemos notar cómo somos como ecuatorianos. He escuchado cómo están trabajando las universidades interculturales y no estoy seguro del porcentaje en el que usan las lenguas español y kichwa y si prevalece el español ese sería un indicador de que todavía no prevalece los saberes ancestrales porque la política es enseñar esos saberes en la lengua kichwa, independientemente de que estudien el español o el inglés y la prioridad es enseñar en la lengua originaria los saberes ancestrales. Los textos, las clases, todo debe estar en la lengua kichwa.

Pregunta Nro. 3 ¿Considera usted que la educación intercultural es una manera de romper la colonialidad del pensamiento?

Claro, siempre y cuando se cumpliera, pero, lamentablemente todas las normas constitucionales, la LOES, el Reglamento de Educación, el Plan Nacional del Buen Vivir, en todas. Se garantiza el sistema intercultural bilingüe, pero en la práctica las autoridades lo que están haciendo es absorberle al sistema intercultural bilingüe al sistema educativo nacional imponiendo todo el esquema del sistema educativo nacional que es enseñar en español y con contenidos que están apuntalados más a la nueva matriz productiva y lo que se hace con eso es violar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Pregunta Nro. 4 ¿Cuáles son las características específicas que diferencian a la educación intercultural superior de la educación superior tradicional?

Si es que se aplicara en el caso de las universidades debería reformularse los programas de estudio, se debería incluir por lo menos el aprendizaje de una lengua indígena, hay carreras donde necesariamente deberían saber, un médico o un educador deberían saber, porque si les toca trabajar en una comunidad deben saber, un abogado igual y se debería integrar todo eso. Pero lamentablemente como no se cumple el mandato constitucional y la ley seguimos en el viejo esquema de que la universidad sigue siendo un espacio de procesos de aculturación. Esto es parte de una herencia colonial, la Colonia hizo un trabajo muy eficiente en colonizar nuestras mentes, nos convencieron con todo este discurso de que unos son superiores y otros inferiores y las lenguas indígenas les resultan inferiores, y, como el Estado y el sistema mismo está organizado en ese sentido en las instituciones públicas sólo se atiende en español.

Pregunta Nro. 5 ¿Hay una relación armoniosa o tensionada entre las propuestas de educación superior intercultural y las políticas públicas del Estado?

No hay nada de eso porque lo único que hay es violación a los derechos culturales de los pueblos indígenas y lo único que hay es un divorcio total de la realidad con lo que

dicen las normas y ahora mucho más fuerte porque el eslogan de la nueva matriz productiva y esa es la prioridad, el mismo Presidente dice tenemos que avanzar rápido para tratar de igualarnos a los países desarrollados y eso implica sacrificar las lenguas y vender todo un programa orientado a las ciencias exactas. Las becas que oferta el gobierno priorizan las ciencias exactas y eso significa mutilar las ciencias sociales y humanas porque en el esquema de los gobernantes está la idea de que las ciencias exactas nos van a garantizar el desarrollo y no es tanto así, las dos cosas se necesitan, porque por ejemplo si es que un país su población no es orgullosa de su identidad e historia entonces no va a tener la suficiente fuerza para ser más creativo, la seguridad identitaria, el orgullo identitario permite ser más creativo y cuando no tenemos ese orgullo lo que hacemos es copiar a los países desarrollados y por qué debemos seguir un mismo modelo de desarrollo que los europeos o norteamericanos, deberíamos tener nuestro propio modelo de desarrollo.

Anexo Nro. 5

Fichas de taller focal