

DIFERENTES MANERAS DE CONOCER

Las experiencias recientes de la Escuela Intercultural
de Diplomacia Indígena

Ángela Santamaría
Pedro Rojas Oliveros

-Editores académicos-

SERES

 CEPI
Centro de Estudios Políticos e Internacionales
Facultades de Ciencia Política y Gobierno
y de Relaciones Internacionales

Universidad del Rosario
EDITORIAL

Universidad del
Rosario

DIFERENTES MANERAS DE CONOCER

Diferentes maneras de conocer: las experiencias recientes de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena / Editores académicos Ángela Santamaría y Pedro Rojas Oliveros. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales, Instituto Rosarista de Acción Social –SERES–, 2015.

ix, 345 páginas. – (Textos de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-958-738-617-2 (rústica)

ISBN: 978-958-738-618-9 (digital)

Indígenas / Indígenas de Colombia / Interculturalidad / Culturas indígenas / Indígenas – Educación / Ciencia política / Indígenas – Participación política / I. Título / II. Serie.

370.196

SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. Biblioteca

DIFERENTES MANERAS DE CONOCER

Las experiencias recientes de la Escuela
Intercultural de Diplomacia Indígena

ÁNGELA SANTAMARÍA
PEDRO ROJAS OLIVEROS

-Editores académicos-

Universidad del
Rosario

Instituto Rosarista
de Acción Social
Rafael Arenas Ángel

COLECCIÓN
SERES

Textos de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales

- © Editorial Universidad del Rosario
- © Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales, Instituto Rosarista de Acción Social –SERES–
- © Varios autores

Primera edición: Bogotá D.C., mayo de 2015

ISBN: 978-958-738-617-2 (rústica)

ISBN: 978-958-738-618-9 (digital)

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: Rodrigo Díaz Losada
Diseño de cubierta: Miguel Ramírez, Kilka DG
Diagramación: Precolombi EU-David Reyes
Impresión: Xpress. Estudio Gráfico y Digital S.A.

Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 N° 12B-41, oficina 501 • Teléfono 297 02 00
<http://editorial.urosario.edu.co>

Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

Fecha de evaluación: 2 de septiembre de 2014
Fecha de aprobación: 14 de noviembre de 2014

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de los editores.

Contenido

Alcances, retos y perspectivas de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena: una introducción a nuestras experiencias recientes	1
<i>Pedro Rojas Oliveros</i> <i>Ángela del Pilar Santamaría</i>	
¿Quiénes son los indígenas? Redefinir la definición de la definición	11
<i>Bastien Bosa</i>	
La Mesa Permanente de Concertación y la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena: apuntes para una interculturalidad crítica	37
<i>Rodrigo Alonso Barraza García</i>	

EXPERIENCIAS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

“Despertando a las Mujeres”. Mildred Patricia Montero.....	67
<i>Mildred Patricia Montero</i> <i>Yeshica Serrano Riobó</i>	
El aporte de las herramientas cuantitativas para el abordaje de problemáticas concretas en espacios interculturales. El análisis sistémico de variables.....	83
<i>Mónica Mendoza Molina</i>	

**EXPERIENCIAS CON
EL PUEBLO MUISCA EN BOSÁ**

Recordar colectivamente, hablar como pueblo	107
<i>Sandra Cobos</i>	
<i>Mauricio Fernández Castillo</i>	
<i>Pedro Rojas Oliveros</i>	
El Otro soy yo: notas sobre las prácticas educativas interculturales en perspectiva de participación política (no electoral)	131
<i>Pedro Rojas Oliveros</i>	
¿Territorio indígena o territorio urbano? Una mirada al problema del territorio y de la identidad indígena muisca en Bogotá a través de las experiencias de la EIDI con el Cabildo Muisca de Bosá.....	151
<i>Mauricio Fernández Castillo</i>	

**EXPERIENCIAS CON LOS PUEBLOS
INGA Y CAMËNTSÁ EN SAN FRANCISCO, PUTUMAYO**

Alexa, Janeth Carlosama Jacanamijoy	187
<i>Janeth Carlosama Jacanamijoy</i>	
<i>Ángela Santamaría</i>	
La emergencia del derecho al territorio de los pueblos camëntsá e inga en el caso de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa.....	203
<i>Indi Iaku Sigindioy Chindoy</i>	
(Re) construyendo intercambios y (de) construyendo “prácticas coloniales de saber” en el Valle del Sibundoy.....	223
<i>Andrés Pardo</i>	
<i>Ángela Santamaría</i>	

**PERSPECTIVAS PARA LA ESCUELA INTERCULTURAL
DE DIPLOMACIA INDÍGENA**

Y su nombre significa: ¡tierra fértil!.....	253
<i>Dunen Kaneybia Muelas</i>	
Mujer wayúu, <i>Jiër</i> : tejedora de vida y de educación en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena	267
<i>Mónica N. Acosta García</i>	
<i>María Camila Devia</i>	
<i>Elizabeth Pontón García</i>	
Las dos caras de la ablación genital femenina en la comunidad emberá chamí	299
<i>María Gabriela Moncada</i>	
Los nukak makú: las personas que provienen de abajo y viven ahora en este mundo.....	321
<i>Andrés Felipe Roperó Santiago</i>	

Alcances, retos y perspectivas de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena: una introducción a nuestras experiencias recientes

Pedro Rojas Oliveros*
Ángela del Pilar Santamaría**

La educación si solo afirma lo negado tendería a reducir todo a la “transmisión de información” de cada una de las culturas. Reduce la educación a términos pedagógico-técnicos, es decir, la currícula. Pero si entiende que la afirmación de la identidad supone al mismo tiempo una recuperación de ella, es decir, esa recuperación supone también una creación, entonces, estamos en un movimiento complejo de la descolonización. No es solo afirmación sino es recuperación. En la recuperación también hay elementos de creación, por lo tanto se tiene que producir conocimiento propio desde la cultura. Todo esto en una dirección que permita salir de la civilización occidental moderna capitalista.

Jiovanny Samanamud Ávila (2012)

Como lo señala Samanamud Ávila (2012), la educación es un pilar fundamental en la construcción de la identidad individual y colectiva. En el caso de la relación entre los pueblos indígenas y la institucionalidad de la nación colombiana, la

---

* Investigador-profesor de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, estudiante de la Maestría en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: rojaso.pedro@gmail.com

** Directora del Doctorado en Estudios Políticos e Internacionales y de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, Universidad del Rosario. Correo electrónico: santamariaangela@yahoo.fr

educación ha sido una herramienta de corrección, de blanqueamiento, de proceso civilizatorio. La clasificación social heredada de la Colonia y mantenida, reproducida y sofisticada por el Estado, ha entendido la educación como posibilidad de conformar una identidad nacional, un nosotros, donde la diferencia es reducida al folclor, a la anécdota histórica y a la distinción fenotípica de los indígenas. La educación, como el vehículo en el que la identidad nacional hace diferentes paradas para *convertir prácticas otras* de construcción y socialización del conocimiento en características culturales menores, que deben supeditarse a una manera moderna (Estado-mercado-ciencia) de entender y afectar el mundo.

Una de las características fundacionales de esta manera de concebir el conocimiento en general y las prácticas educativas en particular, ha sido la imposición de la separación hombre/naturaleza y que "... la función del conocimiento es la de ejercer un control racional sobre la naturaleza" (Castro-Gómez, 2007: 82). Lo anterior es bastante obvio, pero no por ello menos importante. La relación holística de los pueblos con su territorio, entendido este más allá de cualquier lógica meramente espacial, es causa y consecuencia de la construcción del conocimiento, por no tener otro término a mano, propio. La fiscalización/corrección de esa relación, por tanto, no está sustentada en la posibilidad de interacción de conocimientos diversos, sino en la marcación respecto de lo legítimo-ilegítimo.

Para Castro-Gómez, la concepción moderna de la universidad se asienta en esa ecuación de legitimidad. Si bien las estructuras de oportunidad mencionadas con anterioridad han permitido la visibilización y el reconocimiento de grupos etnizados, la visión hegemónica (occidental) del conocimiento, "la hybris del punto cero", no solo sigue en su lugar privilegiado de enunciación, sino que tiene una manera de actuar respecto de otras visiones del mundo: "la hybris del punto cero es el gran pecado de Occidente: pretender hacerse un punto de vista sobre todos los demás puntos de vista, pero sin que de ese punto de vista pueda tenerse un punto de vista" (Castro-Gómez, 2007: 83). Para Castro-Gómez, esto se materializa en el modelo epistémico de las universidades, "no sólo en la estructura disciplinaria de sus epistemes, sino también en la estructura departamental de sus programas" (2007: 83). La rigurosidad de la partición del conocimiento por departamentos *expertos* en determinadas disciplinas, "materializan la idea de que la realidad debe ser dividida en fragmentos y de que la certeza del conocimiento se alcanza en la medida en que nos concentremos en el análisis de *una* de esas partes, ignorando sus conexiones con todas las demás" (2007: 83).

Además de lo anterior, hay que situarnos en las dinámicas económicas y sus alcances en la lógica de la administración de la educación. La planetarización del punto de vista del capitalismo, hace que la universidad ya no se erija como un lugar, digamos, privilegiado para la producción de conocimientos. El conocimiento que hoy día se aprecia como hegemónico, ya no es el que está al servicio del Estado o, eufemísticamente, al servicio de los intereses nacionales. El saber hegemónico es el que se produce desde o en torno a la empresa transnacional. Por todo lo anterior, como formadores, hemos decidido plasmar en este libro experiencias, reflexiones y obstáculos encontrados después de casi una década de trabajo con los pueblos indígenas, en el desafío de interculturalizar la educación superior en Colombia. Como el lector podrá apreciar, la diversidad del equipo de formadores, de experiencias y formas de acercamiento en medio de la diversidad y especificidad de los pueblos, puede ser vista como una debilidad del libro. Por el contrario, hemos luchado contra la mera yuxtaposición de las experiencias, sin caer tampoco en la homogeneización de las voces de los autores y autoras. Todos y todas, pertenecemos a una misma escuela: la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena (EIDI), la cual tiene como principio la no homogeneización de las voces. Cada uno de nosotros y nosotras viene de un lugar del país diferente, tiene una relación con la educación específica, y sobre todo, tiene motivaciones propias en el trabajo colaborativo con los pueblos indígenas. Por ello, el lector disfrutará de aportes diversos, de un grupo en donde formadores más viejos comparten con jóvenes indígenas y no indígenas. En este escenario, retomamos las ideas de Paulo Freire, para quien la educación es un trabajo colaborativo y colectivo. Para ello, buscamos salirnos de la “educación bancaria” del educando y en este caso del lector. Queremos considerarlo no como “depósito” de nuestros discursos, teorías, etc... Es así como hemos intentado darles voz a las experiencias.

Otra de las características de este libro es explorar sobre una o muchas aproximaciones de interculturalidad (es) en nuestro trabajo. Por ello, para nosotros es muy importante, como equipo, haber contado con la participación de autores y autoras indígenas como Dunen Muelas, Iaku Sigindoy, Alexa Carlosama, Mildred Montero y Sandra Cobos. La mayoría, compañeras de pueblos indígenas diversos como el arhuaco, el muisca, el inga y el kankuamo participaron en esta polifonía de formas diferentes. Algunas de ellas a través de su vivencia, otras como autoras. También es para nosotros y nosotras fundamental el trabajo colaborativo, en donde nuestras subjetividades hablen, nuestros discursos como

mujeres cartageneras o bogotanas. Igualmente, los hombres del equipo, como cienagueros u ocañeros. También experimentamos una interculturalidad no solo por provenir de pueblos, regiones, sino también de otros países.

Como el lector podrá apreciarlo en el libro, la interseccionalidad como enfoque es también uno de nuestros derroteros. Esta visión ha sido marginalizada por visiones sobre la exclusión de grupos vulnerables de la educación superior como la feminista, la indigenista o los estudios sobre la raza. Desde los estudios indígenas, el tema de la mujer indígena y la educación superior, es muy poco abordado, ya que la mayoría de estos se centran en el estudio de la acción colectiva y los repertorios de las mujeres (Serrano, 2013; Ulloa, 2005). Por ello, son muy interesantes los estudios feministas críticos de la raza que retoman biografías, estudios de caso, y/o estudios literarios sobre historias de mujeres (Wing y Willis, 1999; Rabouin, 2000; Ken, 2008; Griffin, 1995). Estas son algunas de nuestras herramientas metodológicas para presentar un poco de nuestras vidas y las de las actrices y actores de este universo social. Siguiendo a P. Wade, partiremos de la categoría “indígena” desde una historia local específica: la de San Francisco en el Putumayo, Bosa, Nabusímake o Silvia, Cauca. Es para nosotros y nosotras vital darle carne a la visión oficial del “indígena”, la cual aparece como desencarnada y asexuada. Autores latinoamericanos como Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino han mostrado en sus trabajos cómo durante las últimas décadas los conflictos que enfrentan los nuevos movimientos sociales, los han llevado a imaginar y proponer prácticas que buscan democracias más radicales, que trasciendan el nivel formal institucional, a través de acciones colectivas que interpelen los sistemas políticos y constitucionales. La historia de estas comunidades y actores y actrices, en voz de los autores y autoras buscan mostrar un vínculo constitutivo entre cultura y política (Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001).

Itinerario

Algunos artículos presentan reflexiones sobre un tema particular, como el uso de metodologías cuantitativas o el análisis de temáticas específicas como la participación política (no electoral) en aulas itinerantes de la EIDI en territorios indígenas como el arhuaco o el muisca. A través de la reconstrucción de una discusión metodológica o teórica, se exploran las grietas y las líneas de fuga por las cuales pensar prácticas pedagógicas interculturales.

Los textos no se entrelazan entre sí como un discurso lineal. Nuestro tejido, al ser colectivo, no es de “crochet”, sino una red diversa de aproximaciones que

trabajan conjuntamente. El texto de Rojas y Bosa pone, por ejemplo, sobre la mesa algunas consideraciones respecto de la identidad “indígena”, no para definirla, etiquetarla o describirla, sino para proponer, desde experiencias concretas, ciertas prácticas educativas “liberadoras” que contribuyan al dislocamiento de la “ecuación bancaria” y la definición de los sujetos. El educador debe cuestionar en un ejercicio de interculturalidad, y no reproducir, las habituales “prácticas de representación estereotipantes” que reducen a ciertos grupos humanos a una lista de rasgos físicos y características de comportamiento, renegando la complejidad histórica, las contradicciones y la posibilidad emancipadora de la redefinición identitaria (Hall, 2010: 432). En la parte introductoria del libro encontramos un acercamiento a un par de problematizaciones prácticas y conceptuales sobre el *quehacer* de la investigación social con pueblos indígenas en Colombia. En su texto “¿Quiénes son los indígenas? Redefinir la definición de la definición”, el profesor Bastien Bosa propone un análisis reflexivo sobre la construcción y el empleo de la categoría “indígena”, cruzando sus experiencias de trabajo con los pueblos originarios de Nueva Caledonia y su experiencia con la EIDI, participando como profesor, tallerista e investigador con diferentes pueblos de Colombia, en especial, con el pueblo arhuaco. El aporte de esta reflexión en las perspectivas de la EIDI adquiere una relevancia central, en tanto que una actividad reflexiva sobre la construcción de nuestros sujetos de estudio y trabajo colaborativo con los pueblos indígenas no debe perder, ni de su trayecto ni de su perspectiva, la necesidad política y académica de poner en tensión las categorías analíticas recurrentes, empleadas como verdades a puño, pero que a manera de fachada encubren un sesgo colonial que funge como frontera en la relación y colaboración con las comunidades.

La segunda parte de esta publicación recoge las experiencias de la EIDI en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), tanto con el pueblo kankuamo como con el arhuaco. El capítulo “Despertando a las mujeres’ Mildred Patricia Montero 1979-2013” hace una apuesta, desde la historia de vida de una lideresa indígena del pueblo kankuamo, a partir de la investigación que ha emprendido la EIDI en los procesos de mujeres indígenas lideresas en diversos procesos y contextos, en donde la educación ha desempeñado un papel importante en la transformación de las prácticas políticas y sociales en contextos locales. Vale la pena resaltar que si bien Mildred no participó de los procesos de formación realizados por la Escuela, este capítulo se realizó desde la investigación de mujeres indígenas que han superado condiciones de subordinación y violencia para participar en

distintos escenarios políticos locales, nacionales e internacionales. Asimismo, este capítulo quiere hacer un homenaje especial a esta mujer que, en circunstancias hasta ahora no aclaradas, perdió su vida cuando desempeñaba trabajos como lideresa coordinadora del área de Derechos Humanos de la Organización Indígena Kankuama. Mildred es en la actualidad un referente central en la lucha política de las mujeres indígenas de Colombia, ya que su carisma y liderazgo influyó en los distintos sectores de la movilización social por la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional.

Contamos también con la participación del investigador mexicano Rodrigo Barraza, quien hizo su pasantía internacional en la EIDI y desempeñó un sobresaliente trabajo en nuestro grupo de investigación. Su mirada crítico-analítica y, si se quiere, “desde la barrera” con respecto al trabajo de la EIDI, se centra en un estudio que realiza sobre la Mesa Permanente de Concertación y su relación con los pueblos indígenas. La pregunta central del texto de Barraza recoge la reflexión que nos ocupa (ba) al principio de la introducción, esto es, la relación entre las organizaciones sociales étnicas y el Estado colombiano, ¿se trata de una institucionalización de la lucha social o de una manera de resistencia y de interlocución entre actores *legítimos*? La posibilidad de respuesta a este interrogante se construye a partir de un estudio desde el pensamiento decolonial y los roles de participación e incidencia de los actores involucrados en esa relación.

Como aparte final de las experiencias de la EIDI en la SNSM, Mónica Mendoza Molina realiza un análisis cuantitativo al detalle sobre la desnutrición infantil en Nabusímake, producto de su intervención como tallerista de la EIDI en los diplomados con el pueblo arhuaco. El texto no solo recoge las impresiones y conclusiones de la investigación de Mendoza, sino que rehace la manera en que durante el ejercicio del taller en Nabusímake, los arhuacos participaron activamente en la discusión, propuesta, identificación de actores y construcción de perspectivas respecto de esta urgente problemática.

La segunda parte del libro recoge, en primer lugar, la vida de una mujer inga, de una joven lideresa: Alexa Carlosama. Posteriormente, presentamos la experiencia del equipo de la Escuela en el Valle de Sibundoy, Alto Putumayo con el pueblo inga y kamentsa. A través de los textos de Andrés Pardo, Ángela Santamaría y Iaku Sigindoy, el lector podrá acceder a las principales problemáticas que enfrenta la gente del Valle, así como a la experiencia pedagógica desarrollada con los docentes, estudiantes y lideresas indígenas durante dos diplomados. El texto de Iaku Sigindoy es muy importante, pues analiza la problemática de la

construcción de obras de gran envergadura y la afectación para los pueblos de la región. Los dos textos dialogan muy bien entre ellos, y ofrecen una radiografía de problemáticas y estrategias desde lo educativo para profundizar en trabajos posteriores. Como lo hemos dicho a lo largo de esta introducción, se trata de textos muy diversos. Uno más teórico, otro más empírico. Es así como pensamos, se construye la interculturalidad, a través de ejercicios que articulen voces distintas de personas que trabajan en un mismo sentido, desde su subjetividad.

La tercera parte de esta publicación corresponde a la participación de la EIDI en espacios de reflexión académica y práctica con el pueblo muisca que habita en el barrio San Bernardino de la localidad de Bosa. Para la contextualización de esta experiencia, hemos abierto con la trayectoria de vida de la gobernadora muisca de Bosa, Sandra Cobos, quien desde su actividad como madre, líder social, política y cultural de su comunidad ha tenido una participación protagónica en el proceso de “recordación” que llevan a cabo de manera colectiva. El relato de la gobernadora se centra en la idea de “recordar lo que éramos y ponerlo en dialogo con lo que somos”, refiriéndose a lo que algunos estudios han referido como *retnización*, pero que desde esta experiencia concreta aporta una serie de cuestionamientos y tensiones respecto del imaginario mayoritario del pueblo muisca y su pervivencia en el tiempo.

Posteriormente, esta parte del libro está compuesta por dos capítulos escritos por Pedro Rojas y Mauricio Fernández. Pedro Rojas Oliveros intenta hacer un análisis reflexivo sobre su intervención como tallerista en el módulo de participación política y acción colectiva durante el diplomado realizado por la EIDI en el Cabildo Muisca de Bosa, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013. La propuesta se centra en el ejercicio pedagógico de la EIDI y la posibilidad de activación de dispositivos de participación política a través de la construcción de una red de conocimientos como columna vertebral de las prácticas educativas. Mauricio Fernández presenta un diagnóstico de la situación de la población muisca en Bosa, en medio de la urbanización de la zona. Su aproximación desde la Ciencia Política es muy interesante, ya que los trabajos existentes sobre este proceso se han centrado en la dimensión cultural y antropológica. El autor presenta, desde la problemática de la territorialidad muisca en Bogotá, un análisis sobre la pérdida del territorio ancestral, debido a los procesos de expansión y urbanización. Con base en el análisis de estos fenómenos, Fernández estudia las características principales de las comunidades e individuos indígenas presentes en las ciudades y los retos que enfrentan las

instituciones oficiales en materia de desarrollar políticas de reconocimiento con base en modelos de planificación indígena.

La parte final de esta publicación está construida, en gran medida, por los integrantes del semillero de investigación-acción participativa de la Escuela. El trabajo de la EIDI se desarrolla en diferentes frentes, uno de ellos es el proceso formativo en investigación social de los alumnos y las alumnas de las facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Por medio de su activa colaboración en todas las aristas de la EIDI, desde la realización de trabajos de grado hasta la coordinación de los talleres y diplomados, los estudiantes participantes del semillero se convierten en un impulso vital para la Escuela, que ha tenido como intención primaria la formación de investigadores y docentes con perspectiva de interculturalidad y diálogo de saberes.

Como aporte primario del aparte, encontramos una interesante propuesta elaborada por Dunen Muelas, estudiante del programa de Derecho y perteneciente al pueblo arhuaco. Su texto, de acento autobiográfico y reflexivo respecto de su rol como mujer y participante activa de la EIDI, hace visible una manera interesante de concebir el ejercicio propuesto por la Escuela y sienta las bases de que la interculturalidad no es un punto de llegada, sino una construcción diaria y consciente. Una manera de interpretar el mundo.

A posteriori, en un interesante ejercicio colectivo, la doctorante Mónica Acosta, María Camila Devia y Elizabeth Pontón realizan un trabajo con las mujeres wayúus. El capítulo se divide en dos partes: en la primera, con el objetivo particular de reconocer el contexto político, social y organizativo, siendo la mujer wayúu la parte central del pueblo, aspecto que la EIDI deberá afrontar como primer reto, hacemos referencia a la organización del pueblo wayúu, y en la segunda, centraremos nuestro análisis en el derecho propio wayúu, como el segundo reto que afrontará la EIDI en el proyecto pedagógico, trabajando conjuntamente con las autoridades tradicionales, mujeres y hombres wayúus, para que a través del proceso, se genere un diálogo intercultural donde se fortalezcan los conocimientos propios y se abran espacios de participación académica que nos permitan acercarnos a las necesidades de la comunidad desde una perspectiva investigativa.

A través del resultado de su trabajo de grado, la internacionalista María Gabriela Moncada muestra la tensión suscitada en “Las dos caras de la ablación genital femenina en la comunidad embera chamí”. Este se ha convertido, en los

últimos años, en uno de los temas más mediatizados con respecto a los pueblos indígenas en Colombia, activando una serie de prejuicios e intervenciones *sin conocimiento de causa*, incluso logrando una importante incidencia en la agenda internacional de diferentes organizaciones y organismos asociados a la defensa de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. El trabajo de Moncada es muy juicioso, en tanto que recoge una secuencia de perspectivas con respecto a este tema, mostrando sus alcances, limitaciones y perspectivas.

Por último, en su texto “Los nukak maku: las personas que provienen de abajo y ahora viven en este mundo”, Felipe Roperero Santiago realiza un estudio prospectivo con respecto al trabajo de la EIDI con el pueblo nukak. La reciente visibilización del pueblo nukak incide en un panorama complejo para una comunidad objeto de violencias físicas y estructurales por parte de ejércitos mercenarios, paramilitares, guerrillas y, por supuesto, el Estado. La reconstrucción antropológica realizada por Roperero es un insumo vital para la apertura de oportunidades en los espacios académicos y de toma de decisiones para el pueblo nukak. A ciencia cierta, no es muy rica la literatura especializada en la situación histórica y reciente de la comunidad, por tanto, el esfuerzo de este texto consiste en el rastreo de fuentes y la propuesta para el desarrollo de actividades de la EIDI con el pueblo nukak.

Finalmente...

El texto que presentamos a ustedes, queridos lectores, no solo recoge el producto de algo más de un año de intenso trabajo de la Escuela Intercultural, estas páginas también intentan mostrar los sentimientos, emociones, propuestas, luchas, limitaciones, errores y energías que ese periodo de tiempo ha traído como enseñanza.

Nuestra apuesta académica, laboral y política tiene su punto cero en la confianza en la interculturalidad. La interculturalidad como posibilidad de relacionamiento respetuoso, sí, pero ante todo consciente, de diferentes maneras de conocer, de vivir, de resolver desde la cotidianidad, las injusticias que afectan a la mayoría de los y las colombianas. Confiamos en la educación, en su ejercicio, pero sobre todo en su problematización y reinención, en la necesidad de construir un conocimiento más humano, donde los discursos y sus categorías no sirvan como mera legitimidad disciplinaria, sino como mecanismo de construcción. Construir un mundo donde quepan todos los mundos, con sus tensiones, antagonismos, disputas y competencias.

Bibliografía

- Castro-Gómez, S. (2007). “Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”. En: *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Instituto Pensar-Universidad Central-Siglo del Hombre Editores.
- Gros, C. (1997). “Indigenismo y etnicidad: el desafío neoliberal”. En: *Antropología en la Modernidad*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Samanamud Ávila, J. (2012). “Bolivia: Descolonización, interculturalidad y educación”. En: *Revista Diversidades*, n.º 4, “La descolonización inconclusa”. Quito: Alai.
- Segato R. (2007). “Identidades políticas/Alternativas históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global”. En: R. Segato, *La nación y sus otros*. Buenos Aires: Prometeo Libros.