

Educación Superior y Pueblos Indígenas en América Latina: “Resistencias, rupturas y pluralismos en la educación superior”

Reseña del Encuentro internacional, Costa Rica,
2 y 3 de Diciembre del 2015

Ensino Superior e Povos Indígenas na América Latina:
“Resistências, rupturas e pluralismos no ensino superior”

Resenha do Encontro Internacional, Costa Rica, 2 e 3 de dezembro de 2015

Higher Education and Indigenous Peoples in Latin-America:
“Resistances, ruptures and pluralisms in higher education”

Review of the International Meeting, Costa Rica, 2-3 December 2015

Reseñas | Resenhas | Reviews

Fecha de recepción
Data de recepção
Reception date
13 de junio de 2016

Fecha de modificación
Data de modificação
Modification date
9 de agosto de 2016

Fecha de aceptación
Data de aceitação
Date of acceptance
15 de agosto de 2016

Xinia Zúñiga Muñoz

Universidad Estatal a Distancia,
Centro de investigación en Cultura y Desarrollo
San José / Costa Rica
xinia.ziga@gmail.com

En el marco del XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) realizado en San José de Costa Rica, Centroamérica, entre el 30 de noviembre y el 4 de Diciembre del 2015, bajo el lema “pueblos en movimiento”, se llevó a cabo el Encuentro “Educación Superior y Pueblos Indígenas: Resistencias, rupturas y pluralismos en la educación superior” realizado durante los días 3 y 4 de Diciembre, en el Paraninfo “Daniel Oduber Quirós” de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), sede de este evento, organizado con el apoyo de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica.

El propósito del Encuentro fue facilitar un espacio de diálogo y de debate para mostrar los actuales desafíos para las universidades públicas, las Ciencias Sociales, las instituciones educativas y los propios Estados nacionales, en relación con la educación superior de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, tomando en cuenta que la educación superior es fundamental en el desarrollo de la agenda política y educativa de los Pueblos Indígenas en América Latina.

La Comisión Organizadora del Congreso integró un grupo de trabajo coordinado por la UNED, con personas designadas por cada una de las universidades citadas: Gabriela Pino (UNA) Walter Wilje (UCR), Amilcar

Referencia para citar este artículo: Zúñiga-Muñoz, X. (2016). Educación Superior y Pueblos Indígenas en América Latina: “Resistencias, rupturas y pluralismos en la educación superior”. *Revista del Cisen Tramas/Maepova*, 4 (2), 203-216

Castañeda y Xinia Zúñiga (UNED) y como par internacional Daniel Mato de la Universidad Tres de Febrero, Argentina (UNTREF).

El Encuentro se inició con el saludo del Rector de la UNED, Luis Guillermo Carpio Malavassi y de Luisa Bejarano Montezuma, lideresa del pueblo Ngäbe costarricense.

La conferencia inaugural trató el tema *"Los conocimientos tradicionales en Abya Yala y la educación superior en América Latina y el Caribe"*, a cargo de Luis Eduardo Maldonado Ruiz, coordinador de la Cátedra Indígena Intercultural (UII), del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FI).

Se llevaron a cabo dos paneles sobre experiencias de educación superior, el primero con docentes de universidades indígenas sobre el tema *"Experiencias indígenas de educación superior: propuestas y desafíos"*. Un segundo panel conformado por docentes de universidades no indígenas que desarrollan programas con Pueblos Indígenas, quienes comentaron el tema *"Experiencias universitarias vinculadas con pueblos indígenas: aprendizajes y desafíos"*. Este segundo panel contó con la exposición de un estudiante indígena costarricense.

El segundo día se dedicó a sesiones de intercambio de experiencias de educación indígena e intercultural entre las personas asistentes al Congreso, e invitados tanto académicos como estudiantes y personas mayores indígenas provenientes de diferentes territorios indígenas de Costa Rica.

A continuación se mencionan algunos de los principales aportes presentados en las diferentes exposiciones y actividades, las recomendaciones del Encuentro y un balance general a manera de conclusión.

1. LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONFERENCIA INAUGURAL.

En la conferencia inaugural el profesor Luis Maldonado Ruiz del pueblo Kichwa del Ecuador, destacó que los conocimientos ancestrales, tradicionales o indígenas, como usualmente se les conoce, forman parte de un debate mucho más amplio sobre la crisis integral e inviabilidad del modelo capitalista para mantener la vida y asegurar el bienestar de la colectividad.

El profesor Maldonado aseguró que los conocimientos tradicionales cobran centralidad en el contexto de un profundo debate y cuestionamiento de las relaciones de dominación vigentes, de la histórica colonialidad del poder y del saber aún prevaleciente, así como de la crisis mundial económica, política, ética y ecológica que cuestiona la visión occidental del mundo y de la vida. Este debate incorpora también la emergencia del movimiento indígena y campesino como actores políticos, el reconocimiento nacional e internacional de derechos colectivos y la emergencia de nuevos paradigmas culturales y políticos como la Interculturalidad, el Sumak Kawsay, Buen Vivir, la plurinacionalidad y todo un movimiento epistemológico "desde el sur", basado en los conocimientos de los pueblos indígenas que abren espacio a esa diversidad.

Un segundo eje del debate sobre los conocimientos ancestrales se relaciona con el valor otorgado a los conocimientos indígenas en el marco de las relaciones con los estados y sus instituciones, especialmente la academia.

Hasta hace treinta años, asegura Maldonado, en América Latina no se reconocía la existencia de pensamiento, saberes o filosofía indígena. Esto se ha ido superando pero hay distintas posiciones atravesadas por prejuicios derivados de relaciones de colonialidad y diferencia cultural.

El conocimiento indígena posee la capacidad de transformar la realidad y a nosotros mismos. Los saberes no son meros conocimientos o tecnologías, sino formas de vida relacionadas con la naturaleza.

Cuando se habla de sabidurías de los pueblos indígenas, se habla de un conjunto acumulado y cambiante de saberes teóricos, experiencias prácticas y representaciones simbólicas que se expresan a través del lenguaje, de las relaciones sociales, de la espiritualidad y de la visión del mundo. Estos elementos, especialmente el lenguaje, son fundamentales en la educación, pues para conocer a otra cultura hay que conocer el idioma en el que se expresan todos los códigos de representación de la realidad por parte de la cultura. La espiritualidad no solo se relaciona con un ser supremo sino también como una relación de respeto y armonía con todo lo que nos rodea.

Un tercer eje lo orientó Maldonado hacia la visión contenida en los conocimientos ancestrales. En la actualidad la visión desde occidente plantea la comprensión y orden del mundo a partir de la unidad, del universo. Esto es diferente a la visión de los pueblos indígenas que

parten del principio fundante de la paridad o multiversidad. Por eso la valoración de la diversidad es un aporte fundamental de las sabidurías indígenas a nuestras sociedades. Los conocimientos son generados de manera colectiva y en relación con la Pacha Mama o medio ambiente.

Un cuarto y último eje presentado por Maldonado Ruiz sobre los conocimientos indígenas refiere a los derechos, especialmente los derechos indígenas a la educación superior.

Los derechos indígenas son la base jurídica que sustenta o debería sustentar la relación entre los pueblos indígenas y los estados nacionales y sus diferentes instituciones, entre ellas las universidades. La promulgación de los derechos indígenas supone un fundamental avance del derecho individual hacia el derecho colectivo, dando origen al pluralismo jurídico. En este marco los pueblos indígenas constituyen entidades históricas y políticas, que buscan participación en el estado con derechos propios.

Sin embargo, advierte Maldonado, luego de la una primera etapa de lucha por el reconocimiento de derechos indígenas, la situación jurídica de estos pueblos se encuentra en una difícil etapa por el incumplimiento y la escasa o ninguna aplicación de tales derechos, mostrándose un estancamiento que raya en el retroceso.

El profesor Maldonado concluye su exposición con un conjunto de recomendaciones para hacer avanzar los derechos educativos de los pueblos indígenas en las universidades.

2. PANEL "EXPERIENCIAS INDÍGENAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS".

Para tratar el tema de las propuestas y desafíos de las experiencias indígenas de educación superior, se contó con las participaciones de Pablo Ceto Sánchez, del pueblo Maya Ixil Guatemalteco, Rector de la Universidad Ixil de Guatemala; Letisia Castillo Gómez, Directora académica general de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN; Manibinidiginya (Abadio Green Stocel), del pueblo Tule, colombiano, Coordinador del Programa de Educación Indígena y profesor de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, de la Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Colombia.

El profesor Pablo Ceto comentó que la Universidad Ixil dedicada al estudio y práctica del pensamiento Maya para el Buen Vivir, Vivir Bien, Vida Plena, se localiza en la Región Guatemalteca del Quiché. Esta región, por su riqueza biológica es objeto de múltiples presiones para extraer su energía y recursos naturales. Actualmente existen cerca de 18 hidroeléctricas previstas, las cuales pretenden instalarse mediante una sistemática violación de los derechos indígenas.

Con antecedentes de más de cien masacres cometidas contra el pueblo maya en la década de los años ochenta, la Universidad Ixil nace como un esfuerzo comunitario para la formación de jóvenes, excluidos del sistema educativo nacional, quienes debido a las condiciones de pobreza y a la falta de políticas públicas se ven motivados a migrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

El proyecto educativo de la Universidad IXIL posee varios ejes. El desarrollo del territorio, orienta un trabajo de recuperación de la agricultura Maya y revalorización de semillas, abonos orgánicos y prácticas ancestrales.

Otro eje es la gestión de los recursos naturales y preservación del medio ambiente de la región de Ixil, con valores del manejo comunitario combinando el uso de tecnología ancestral y tecnología de punta a la vez.

El tercer eje es el de la historia, cosmovisión e identidad Maya Ixil. Una de las estrategias más importantes – comentó - es el de la enseñanza comparada, la cual se realiza entre el sistema occidental y el sistema maya.

La investigación obliga a preguntar al anciano, a la anciana; a definir temas y a buscar soluciones a los problemas de los casos, de común acuerdo con la comunidad. Son los ancianos quienes reconocen, firman y otorgan los títulos en esta universidad.

La Universidad IXIL tiene 5 años de existencia, sin embargo su reconocimiento por parte del estado guatemalteco, se encuentra aún en proceso.

El profesor Abadio Green, del pueblo Tule, inicia su exposición mencionado el conflicto interno que viven los pueblos indígenas en Colombia y enfatiza que por las fuertes luchas de estos pueblos, han logrado ser dueños de 31 millones de hectáreas, gobernadas mediante el sistema de Resguardos Indígenas, reconocidos por el estado.

La educación en Colombia no se acerca ni al sentimiento ni a las expectativas de los pueblos indígenas. No hay valoración de la mujer ni del vientre que nos ha parido. Hay mucha violencia y violaciones. Urge una educación desde la madre tierra, desde la visión de los propios pueblos indígenas. Pero ¿cómo y con quién podrían trabajar una propuesta distinta, cercana a la Madre Tierra?

Encontraron la universidad de Antioquia con más de 40 mil estudiantes y 200 años de existencia. Conversaron, porque los pueblos

indígenas están cansados de las universidades tradicionales, por eso hicieron un convenio, comenzaron a trabajar el curriculum, la pedagogía, metodologías y tomaron el camino del vientre de una mujer, del vientre de la Madre Tierra, como la visión pedagógica en la que se sustenta el programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

La última exposición del primer panel estuvo a cargo de la profesora Letisia Castillo, Coordinadora académica de la Universidad URACCAN, quien inició su presentación haciendo referencia al contexto.

La Universidad Comunitaria Intercultural (URACCAN) creada en el año 1995, posee actualmente una matrícula de 7984 estudiantes (30% son indígenas y el 12 % afrodescendientes) y un total de graduados y graduadas de 6550 nuevos profesionales, es miembro del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, coordina la Red de Universidades Indígenas Interculturales de Abya Yala (RUIICAY) compuesta por 10 universidades, miembros de la Universidad Indígena intercultural (UII) del Fondo Indígena.

Esta universidad se fundamenta en la interculturalidad, el diálogo de saberes, las cosmovisiones y espiritualidades de los pueblos, la participación de las sabias, sabios, ancianas, ancianos, médicos tradicionales, autoridades tradicionales en el proceso de aprendizajes.

Entre sus acciones sustantivas, la maestra Castillo Gómez, destacó una Oferta Académica de 23 licenciaturas, 10 maestrías (2 a nivel internacional), un programa especial de escuela de liderazgo y 11 diplomados comunitarios, con carreras emblemáticas como: Medicina Intercultural, Enfermería Intercultural, Psicología en Contextos Multiculturales, Educación Intercultural Bilingüe, Comunicación Intercultural.

Su quehacer pedagógico - continúa Castillo - orienta sus esfuerzos hacia la deconstrucción y construcción de conocimientos apoyados en las prácticas y saberes endógenos, planteando la articulación con los conocimientos occidentales.

La investigación establece el vínculo entre las prácticas de aula y la realidad objetiva del entorno, todo ello a través de un proceso participativo, autogestionario. Se trabaja con el enfoque de investigación Intercultural y desarrolla el cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos. Propuesta bioética que parte de procesos colectivos desde y para los pueblos. Los caminos son: La Chakana, El vivencial simbólico relacional y La construcción colectiva.

3. SEGUNDO PANEL "EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS VINCULADAS CON PUEBLOS INDÍGENAS: APRENDIZAJES Y DESAFÍOS"

El segundo panel del Encuentro contó con la participación de dos académicas mexicanas, Shantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural y Marcela Tovar Gómez, profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, ambas de México. También participaron Jenny Seas directora del Sistema de Estudios de Posgrado y representante de la UNED en un programa interuniversitario de formación de maestros indígenas y Davis Hernández del pueblo Huetar, estudiante de la carrera de Arquitectura, ambos de Costa Rica.

El estudiante David Hernández del colectivo de estudiantes indígenas mencionó que se organizaron con el propósito de integración de los estudiantes indígenas en las universidades, considerando las barreras y limitaciones que afectan a estos estudiantes, como el desarraigo de los territorios.

Otro de sus intereses es el desarrollo de vínculos entre los estudiantes y el empoderamiento en los diferentes espacios a los que logran acceder dentro de las universidades. También participan en tutorías a estudiantes de colegios, para prepararlos de mejor manera para que apliquen y sean exitosos en los exámenes de admisión de las universidades, fungen como padrinos de otros estudiantes de nuevo ingreso y participan en diversos encuentros en las propias comunidades.

La profesora Marcela Tovar hace un recorrido general por la experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), mencionando que esta institución es una conquista del sindicato de maestros.

Acerca de la propuesta de Educación Comunitaria, Tovar menciona que surge por la necesidad de contar con profesionales para atender las necesidades de la Montaña de Guerrero, una región profundamente azotada por la violencia provocando un profundo rezago económico y social en sus comunidades.

La preparación de esta iniciativa requirió un proceso de 10 años y a petición de los propios indígenas se orientó hacia el desarrollo comunitario y no exclusivamente para estudiantes, aunque el estudiante cumple un rol intermediario en ese proceso educativo.

La carrera de Educación Indígena está diseñada para que el estudiantado pase la mitad del tiempo en la comunidad a la que le toca ir y la otra mitad del tiempo en el aula. Esta licenciatura lleva hasta la fecha tres promociones y ahora tienen un convenio con la UNAM para llevar a cabo un proceso de investigación sobre los saberes comunitarios. Para esto han definido que para obtener la titulación, el estudiante debe desarrollar en los tres últimos semestres de la licenciatura, una iniciativa de interés de la comunidad, para la cual deben buscar todos los apoyos posibles para llevarla a cabo.

Los resultados deben ser presentados ante la comunidad para su aprobación, luego cada estudiante presenta un portafolio con evidencias de todo el proceso de formación y de los aprendizajes con la comunidad, para lograr su titulación.

Por acción afirmativa, los estudiantes indígenas no deben realizar examen de admisión. Su valoración se hace mediante una entrevista y una prueba de competencias, fortaleciendo también sus habilidades académicas para que tengan éxito en sistema académico.

La profesora Tovar hace un rápido recorrido por el proceso epistemológico, las metodologías y la didáctica general del programa,

destacando los procesos de deconstrucción y reconstrucción de la realidad y de las identidades propias, los problemas que tienen la investigación y indagación desde occidente y la necesidad de la equidad epistémica como base para el diálogo de saberes, la interculturalidad como relación horizontal. la deconstrucción de la relación educando - educador, el carácter multidimensional del pensamiento indígena y la construcción de perspectivas transdisciplinarias, entre otros aspectos.

Tovar también señala una serie de desafíos, entre ellos, como son la construcción de metodologías propias tendientes a crear las condiciones para el diálogo de saberes con equidad epistémica, el equilibrio entre oralidad, escritura y desarrollo de los lenguajes y del lenguaje académico, para dar cuenta de las perspectivas epistémicas de la enorme diversidad de pueblos indígenas y afrodescendiente; la construcción de los procesos de educación para la vida, en el marco de la historia y el legado que los pueblos indígenas quieren construir.

La profesora Shantal Meseguer, resume la experiencia de la Universidad Intercultural Veracruzana (UVI) e inicia su exposición contextualizando el origen de la UVI al comentar que en México las universidades interculturales fueron antecedidas por una política indigenista muy fuerte, que experimentó diferentes etapas que incluyen acciones asimilacionistas, integracionistas y modelos que han intentado ser más interculturales.

El movimiento indígena asociado a la conmemoración de los 500 años y el movimiento zapatista jugaron un papel importante en las críticas de esas políticas, las cuales motivaron algunas acciones por parte del estado mexicano.

En el caso de la UVI, su origen se encuentra en el reconocimiento constitucional que hace México en el 2001 de su condición como país multicultural y el impulso de las universidades interculturales. Sin embargo, afirma Meseguer, existió un error de origen, porque el movimiento zapatista y otros movimientos pedían autonomía y el estado dio educación intercultural. Así nace la UVI.

Luego la profesora Meseguer hace una caracterización en la que muestra diferentes formas de entender la diversidad en México, asegurando que todos estos modelos coexisten actualmente en las distintas formas de relación del estado mexicano con los pueblos indígenas.

En cuanto al contexto institucional de la UVI, señala que actualmente existen 11 universidades interculturales. La UVI es una universidad que se haya dentro de una universidad convencional, como es la Universidad Veracruzana, no constituye como ocurre en otros casos, una universidad paralela sino que forma parte de la Universidad Veracruzana.

Meseguer centró su exposición en la experiencia de la licenciatura de "Gestión Intercultural para el Desarrollo" la cual posee un enfoque educativo intercultural, pretende desarrollar iniciativas pertinentes y sustentables, la metodología está basada en el diálogo de saberes, procura un aprendizaje situado, incentiva el arraigo de las y los estudiantes en sus comunidades; realiza actividades para fortalecimiento de sus propias identidades culturales y desarrolla una investigación que denominan "vinculada", que es siempre colaborativa, horizontal y pertinente.

El proceso de ingreso a esta licenciatura ha tenido sus problemas porque la Universidad Veracruzana sigue normas de calidad y certificación establecidas de manera convencional, incluyendo el examen de admisión. Desde hace un año la UVI logró salirse de ese esquema, ahora hacen su propio examen y sus propios requisitos coherentes con el enfoque del programa como por ejemplo, que sea hablante de una lengua indígena preferiblemente, que tengan experiencia e interés en el trabajo comunitario.

La matrícula actual es de 342 estudiantes, la mayoría mujeres y también la mayoría, hablantes de una lengua indígena. Se reciben personas de ocho de las doce etnias con presencia en Veracruz.

Se procura que la licenciatura contribuya a la construcción de un proyecto educativo participativo y se cuenta con Consejos Consultivos Regionales integrados por personas de la comunidad propuestas por los propios estudiantes, incluyendo en algunos casos a los egresados, a los maestros, y/o funcionarios de instituciones.

Realizan esfuerzos para lograr la articulación entre la docencia, la investigación y la vinculación, pero no han logrado contratar personas de la comunidad si no tienen título académico, por eso han optado por el diálogo entre el estudiante y las personas de la comunidad, que busque una relación colaborativa. Insisten en la retribución de saberes y difusión de resultados mediante la presentación en la comunidad de las sistematizaciones y trabajos realizados, en algunos casos en sus propias lenguas.

La última exposición de este segundo panel estuvo a cargo de la profesora Jenny Seas Atencio, quien representa al colectivo Siwä Pakö (en lengua Cabécar significa construyendo y compartiendo la sabiduría), compuesto por representantes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, el Ministerio de Educación Pública y del pueblo Cabécar de Costa Rica.

Esta experiencia educativa inició hace más de 10 años, en el 2004, motivada por el interés de las universidades y de otras instituciones públicas de regionalizar la educación superior y los diferentes servicios, para darle mayores oportunidades de acceso y de movilidad social a la población Cabécar en la zona de Chirripó.

El proyecto consiste en una oferta de formación docente de I y II y Ciclo en lengua y cultura Cabécar que se realiza mediante un convenio de cooperación entre tres de las universidades públicas que forman parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

En el proceso de elaboración del plan de estudios de esta carrera contaron con asesorías de especialistas en la materia y con la participación activa de líderes comunitarios indígenas tanto cabécares como de otros pueblos, estudiantes indígenas de secundaria y un conjunto de acciones que propiciaron la vinculación de diversos actores de la región.

La profesora Seas destacó diferentes logros en las distintas áreas académicas, como la de investigación, donde afirmó la valiosa experiencia del programa y la producción de materiales de etnomatemáticas y lingüísticos, por ejemplo.

Actualmente están con una segunda cohorte de 25 estudiantes, para la cual se ha incrementado la participación comunitaria en la selección

de estudiantes que ingresaron a la carrera, de darles seguimiento y evaluar a esos estudiantes.

4. RECOMENDACIONES DEL ENCUENTRO

Luego de dos días de diálogo, los asistentes al Encuentro acordaron en plenaria, las siguientes recomendaciones para la Asociación Latinoamericana de Sociología, el cual se transcribe textualmente.

“NOSOTROS, miembros de pueblos y territorios indígenas, académicos y académicas, extensionistas de Universidades Públicas, invitados e invitadas especiales de Universidades Interculturales e Indígenas, Equipo Convocante, ponentes y participantes; de Nuestra América Latina, en el Encuentro de Educación Superior y Pueblos Indígenas, en el marco del Congreso ALAS 2015 Costa Rica “Pueblos en movimiento”; a partir de un diálogo y construcción colectiva de saberes y conocimientos; planteamos las siguientes propuestas y recomendaciones a la Asociación Latinoamericana de Sociología, a las Instituciones educativas, Organismos no gubernamentales, gobiernos, organizaciones indígenas y pueblo en general:

Propuestas y Recomendaciones:

1. Incluir los asuntos indígenas en forma medular/prioritaria en el marco de los congresos ALAS y de otras asociaciones y eventos académicos y culturales.
2. Consideramos necesario que ALAS, asociaciones de profesionales de las ciencias sociales y humanas, asuman compromiso público con la realidad de lo que sucede en los pueblos indígenas.
3. Considerar que la madre tierra sea el eje central sobre el cual se construyen los diálogos de saberes; recuperar la Pedagogía de la Madre Tierra, de la Esperanza; uniendo nuestras propuestas y experiencias. Esto es, Retomar –desde ALAS y las universidades– priorizando en las y los mayores desde los pueblos indígenas (sabios y sabias).
4. Reconocer que es posible lograr intercambios de sabiduría siempre que no se parta de un colonialismo y se procure romper la colonialidad en todas sus dimensiones.
5. Frente a los contextos desfavorables (política neoliberal) que inciden en las agendas de la Educación Superior en América Latina, se propone trabajar desde la construcción colectiva en las universidades; impulsar agendas de investigación desde las universidades y con los pueblos indígenas, organizaciones, e instituciones, interesadas en descolonizar la investigación y la realidad de los pueblos originarios.
6. Considerando que la división disciplinaria en las Ciencias Sociales va en detrimento de los pueblos y territorios indígenas (disputa de saberes, paradigmas); es necesario poner en diálogo los espacios de la ciencia occidental y los conocimientos tradicionales (indígena, afrodescendiente, campesinos, etc.) En tal sentido, proponemos cambiar las formas de hacer ciencia, para recuperar el conocimiento ancestral, por encima de esas formas convencionales.

Fotografía alojada en: <http://sociologia-alas.org/congreso-xxx/galeria/encuentros-alas/>

7. Asumir compromisos y respeto por los procesos de educación indígena, que partan desde ellos y para con ellos (los pueblos indígenas), donde sean ellos quienes definan y sean reconocidos. En tal sentido, es urgente reconocer y acompañar los mecanismos propios de los procesos de educación indígena –lo propio, lo autóctono-
8. Proponemos que se asuma un reconocimiento explícito de las experiencias educativas desde los pueblos indígenas. Por lo anterior, exhortamos a ALAS para que se manifieste, asumiendo una postura crítica y solidaria ante el cierre de Universidades indígenas y frente a los sistemas de acreditación/evaluación que se realizan con criterios, procedimientos y mecanismos occidentales.
9. Valorar la posibilidad que desde el marco de los congresos ALAS 2015, surja un comunicado y/o manifiesto hacia la próxima Cumbre de Cambio Climático, incorporando la visión desde los pueblos y territorios indígenas
10. La urgencia de que en el nuevo congreso ALAS en Uruguay 2017, se continúe con este Encuentro de Pueblos indígenas y Educación Superior.
11. Que se promueva la socialización de las propuestas, recomendaciones y experiencias elaboradas en el Encuentro de Educación Superior y Pueblos Indígenas, con las y los participantes, con las universidades y demás instancias vinculadas con ALAS."

5. UN COMENTARIO FINAL

Las experiencias presentadas durante este Encuentro en Costa Rica son una pequeña muestra de la diversidad cada vez mayor de iniciativas que se están desarrollando en todo el continente latinoamericano, asociada a factores como el mayor o menor involucramiento de las pro-

pias comunidades, organizaciones y pueblos indígenas en el origen y desarrollo de las ofertas educativas.

A pesar de las múltiples diferencias entre las ofertas educativas y las instituciones que las impulsan, puede afirmarse que la mayoría de las experiencias presentadas en este evento, se inscriben en zonas geográficas con antecedentes de guerra y todas se caracterizan por encontrarse situadas en lugares de violencia estructural, social, cultural, simbólica y epistémica aún vigentes no solo en la memoria sino en la cotidianidad.

Es claro también el abandono de los estados nacionales hacia los pueblos indígenas y el histórico incumplimiento de los derechos indígenas, especialmente en este caso, los derechos educativos.

Los pueblos indígenas no solo continúan demandando una educación acorde a su cultura, a sus visiones y necesidades, sino que están generando sus propios procesos de formación, sus propias instituciones educativas, pero sin acceder a los recursos públicos o presupuestos estatales a los que tienen derecho, tal como lo ejemplifica la universidad Ixil de Guatemala.

Las experiencias presentadas responden al menos a tres tipos: aquellas propiamente indígenas, que emergen en forma autónoma de las comunidades y son organizadas y ejecutadas por académicos indígenas, desde la cosmovisión indígena, como la Ixil; las experiencias interculturales que representan procesos alternativos, aprovechan recursos diversos, indígenas y no indígenas y levantan la interculturalidad como eje articulador de las distintas visiones y recursos institucionales en el proceso de formación y que compromete a toda la universidad, como ocurre con la URACCAN o la UVI.

Finalmente un tercer tipo constituidas por las experiencias de universidades convencionales comprometidas que abren oportunidades a experiencias novedosas, pertinentes, incluso emblemáticas, pero limitadas a determinados espacios o programas sin permear a toda la institución, como parece ocurrir en el caso de la universidad de Antioquia y en Costa Rica, ésta última con la particularidad de que se trata de una oferta interuniversitaria, lo que le da una importante fortaleza a este programa por su incidencia en las acciones de dichas instituciones de cara a cambios en las políticas públicas, al menos en el nivel regional, orientadas también en este caso, al mejoramiento y desarrollo de las comunidades.

De la exposición inaugural y de las recomendaciones finales del Encuentro es importante destacar la brecha entre el discurso y la práctica de los derechos; los estados nacionales no están asumiendo los compromisos vigentes, manteniéndose en general el doble discurso y la colonialidad en la relación con los pueblos indígenas.

Esto abre sin duda una ventana a posiciones que abogan por la interculturalidad, redimensionada en un contexto político de luchas diversas por la descolonización y la reexistencia/emergencia de opciones educativas que cuestionan y replantean a la universidad pública latinoamericana en sus temas, estructuras, relaciones, principios y marcos epistemológicos generales.

La perspectiva intercultural no se reduce en este caso a la posibilidad de un reconocimiento de los saberes, conocimientos y pueblos

indígenas, lo cual puede darse como hasta ahora en relaciones de subordinación. Se trata más bien de fortalecer, afirmar a estos pueblos, identificando no solo sus diferencias sino también sus desigualdades, para hacer realmente posible el diálogo de saberes, en condiciones de equidad, reconociendo que dicho diálogo ocurre en un escenario de poder (Moya 2009 p48,53).

Las recomendaciones no hacen más que recordarle a ALAS, a las universidades y a las ciencias sociales, la deuda histórica, la miopía étnica y cultural vigente y la oportunidad/obligación que tienen todas de aportar al desarrollo de la educación superior indígena, a la interculturalización de la educación y de las instituciones de educación superior en la región, institucionalizando con recursos y acciones concretas los derechos de los pueblos indígenas a la educación superior, la valoración de los conocimientos y sabidurías ancestrales, el pluralismo epistémico y el diálogo de saberes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castillo, L. (22 de enero de 2016). La educación indígena intercultural en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua: la experiencia de la Universidad URACCAN [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=NwhykKAbUOQ>
- Ceto, P. (23 de enero de 2016). Estudio y Práctica del Pensamiento Maya Ixil para el buen vivir: La experiencia de la Universidad Ixil, Guatemala. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=J6uXFtYIYBo>
- Fernández, D. (22 de enero de 2016). Experiencias del colectivo de estudiantes indígenas de Costa Rica. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=UhSsd-ENdeU>
- Green, A. (22 de enero de 2016). La pedagogía del vientre: la experiencia de la Universidad de Antioquia, Colombia. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=XXw2ZT3shjw>
- Maldonado, L. (23 de enero de 2016). Los conocimientos tradicionales y la educación superior en América Latina y el Caribe: conferencia inaugural. . [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=AYEHtsKuBzU>
- Mato, D. (2015). Educación Superior y Pueblos Indígenas en América Latina: contextos y experiencias. Recuperado de: <http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Educacion-Superior-y-Pueblos-Indigenas-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>
- Mesenguer, S. (23 de enero de 2016). La experiencia de la Universidad Intercultural Veracruzana (UVI), México. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=tMvC3GmvGKw>
- Moya, R. (2009). La interculturalidad para todos en América Latina. En L. E. López (ed.). *Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 21-56). La Paz: Plural editores.
- Seas, J. (22 de enero de 2016). Bachillerato en Ciencias de la Educación, en I y II ciclos, con énfasis en lengua y cultura Cabécar. Experiencia interuniversitaria en Costa Rica. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JDrZ6_yvGVc

Tovar, M. (23 de enero de 2016). El enfoque de educación comunitaria: La experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional de México. [Archivo de video]. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=QW3SAAzE1qE>

