

**Pervivencia de las Prácticas y los Saberes Ancestrales del Pueblo Indígena de los
Kokonukos, de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez,
Zona centro del Departamento del Cauca.**

**Survival of the Practices and Ancestral Knowledge of the Indigenous People of the
Kokonukos, of the Association of Cabildos Genaro Sánchez,
Central zone of the Department of Cauca.**

**Karina Vásquez Agredo¹
Jhenifer Carvajal Suarez²
Beatriz Ramírez Aristizábal³**

Resumen

Se presentan los principales resultados de una investigación, en los que se describe de qué manera, las prácticas y saberes ancestrales se pueden convertir en un modelo para la pervivencia de estrategias culturales, educativas y participativas dentro de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez. Este estudio se desarrolló desde una perspectiva cualitativa de tipo etnográfico, haciendo uso de técnicas como la entrevista, observación participante y grupo focal.

¹ Maestrante en Educación desde la Diversidad, Universidad de Manizales, Trabajadora Social de la Asociación Agropecuaria del Cauca- Correo electrónico: kvasquez93227@umanizales.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1194-5259>

² Maestrante en Educación desde la Diversidad, Universidad de Manizales, Docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Correo electrónico: jcarvajal92276@umanizales.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5725-4824>

³ Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Docente Investigadora del Instituto Pedagógico – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas - Universidad de Manizales. Email: bramirez@umanizales.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7297-9516>

Dentro de los resultados principales emergen como subcategorías, Los anclajes de comprensión de la comunidad Kokonuko, Las prácticas de gobernanza para la pervivencia, y Las dificultades para la pervivencia identitaria

Abstract

The main results of an investigation are presented, in which it is described how ancestral practices and knowledge can become a model for the survival of cultural, educational and participatory strategies within the Genaro Sánchez Association of Cabildos. This study is of a qualitative approach of an ethnographic type, making use of techniques such as the interview, participant observation and focus group.

The work unit was made up of five elderly people and ten indigenous people from the Kokonuko people who are part of the Association, in the central area of Cauca; focusing on the revitalization of ancestral practices and knowledge. The main results stand out: Governance Practices for survival, Anchors of understanding of the Kokonuko community and Difficulties for identity survival.

Palabras clave: sistema de conocimiento indígena, identidad cultural, cosmovisión, revitalización cultural

Keywords: indigenous knowledge Systems, cultural identity, worldview, cultural revitalization

Introducción

Los pueblos indígenas, originarios de Abya Yala⁴, se encuentran actualmente atrapados en una encrucijada histórica. Son hijos de pueblos que el colonialismo occidental ha desheredado de sus territorios (Bravo, 2020); habitan en zonas que guardan innumerables riquezas naturales, culturales, sociales que hoy son fuente de disputa por las grandes multinacionales y los gobiernos, estos presentan las más altas cifras en pobreza, desnutrición e inequidad social. Pese a este panorama, son comunidades que han resistido en el tiempo y luchan por conservar sus tradiciones y acervo cultural. Así mismo, buscan la forma de afrontar diversos desafíos, entre los que se destacan la lucha por la igualdad y la inclusión de sus derechos como pueblos originarios.

En la actualidad en Abya Yala, existen más de 800 pueblos indígenas, con una población cercana a los 45 millones de personas, caracterizados por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y política (Del Popolo, 2018). Sumado a ello el Grupo del Banco Mundial (2015) plantea que los pueblos indígenas representan el 8% de la población de Abya Yala y que constituyen aproximadamente el 14% de la franja poblacional de pobreza y el 17% de los extremadamente pobres de la región.

Ahora bien, en Colombia existen 87 pueblos indígenas los cuales representan el 34% de la población colombiana y quienes desafortunadamente están por debajo de la línea de pobreza. De estos 87 grupos, ocho de ellos se encuentran en el departamento del Cauca y constituyen el 22% de la población caucana. Es de señalar que la lucha por la pervivencia y revitalización de las prácticas y saberes ancestrales, se proclaman desde los organismos internacionales y los pueblos indígenas del Cauca, Pueblo Kokonuko⁵, zona centro del Cauca, en donde se realizó el proceso investigativo. (ONU, 2020; KAS, 2019; Asociación Cabildos Genaro Sánchez⁶, 2021)

De acuerdo con el diagnóstico comunitario del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, 2013) y las proyecciones de su Proyecto Educativo Comunitario del Pueblo

⁴ Se dice que la visión indígena bautizó la tierra como Abya Yala; Abya significa sangre, lo cual para los pueblos era sinónimo de vida, y Yala significa montaña. En conjunto, el concepto nombraba a la “tierra viva”, la tierra del florecimiento. Ecoosfera (2020). Dentro del presente artículo hace referencia a América Latina.

⁵ El nombre de Kokonukos inicialmente era entendido como KOKO=monstruo y NUKOS= cabeza brillante, sin embargo, según la lengua nativa de ellos se tradujo a KUK NUKO= Donde existen huesos muy bonitos.

⁶ Internamente esta asociación se llama Autoridad Tradicional Indígena de los Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko, ATITAPK y hace parte de la consejería mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC

Kokonuko, es imperativo fortalecer la plataforma de lucha política y cultural, recuperando la tierra de los resguardos, fortaleciendo los derechos comunitarios, leyes indígenas, defendiendo la historia, lengua, costumbres, protegiendo los recursos naturales, el estilo de vida familiar y comunitario heredado por sus ancestros.

El CRIC (2021) a través de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, señalan la necesidad de conservar activos y vitales sus principios organizativos tales como: la tierra, la unidad, la cultura y la autonomía, por ello en sus documentos de base, subrayan la necesidad de revitalizar e innovar su plataforma política de lucha, en donde se debe seguir fortaleciendo los cabildos, las costumbres, las empresas comunitarias, conservando y protegiendo el territorio, el medio ambiente, las costumbres identitarias y la familia como modelo de organización.

Desde este contexto, son tres los elementos que confluyeron en el centro problemático de la investigación. El primero de ellos la interpretación de los modelos propios indígenas de las comunidades vinculadas a la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, pueblo Kokonuko; en el segundo, se destaca el carácter crítico de la revitalización de saberes y prácticas que se encuentran en situación de vulneración, como lo son la medicina tradicional, preparación de alimentos, creación de artesanías, música, danza, ceremonias, juegos y las lenguas indígenas (Garcés, 2020; ONU, 2020; ONIC, 2021) y el tercero, la cosmovisión política e institucional que sostiene el modelo asociativo y colectivo de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, Pueblo Kokonuko (PSEPIK).

Estos elementos son afectados por las interacciones con el mundo capitalista, que, en su afán de producción de riqueza, expulsa de los territorios a las comunidades indígenas, buscando fortalecer ciertos proyectos económicos y políticos. Entonces la presencia de los pueblos indígenas no es sólo una presencia física en un lugar particular, sino un obstáculo para el llamado desarrollo, todo ello incide en la pérdida de sus tradiciones y costumbres ancestrales, pues las prácticas, saberes comunitarios y plurales que dicha asociación emplea para pervivir e innovar en el tiempo presente, afrontan una crisis humanitaria y jurídica, convirtiendo su resistencia histórica en un modelo de re-existencia y revitalización de prácticas de poder y autoridad dentro de sus territorios, ya que la tradición occidental de pensamiento, termina por establecer un modelo de investigador-informante que subsume al “otro” como espectador de su realidad, como objeto pasivo de sí mismo.

Basado en estos elementos, los propósitos de la investigación se centraron, en describir de qué manera las prácticas y saberes ancestrales se pueden convertir en un modelo para la pervivencia de estrategias culturales, educativas y participativas dentro de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, y desde los específicos, el poder identificar la organización de la comunidad Kokonuko desde su propia perspectiva documental y vivencial; el determinar las formas de organización cultural, educativa y política de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, Pueblo Kokonuko, que promueven la revitalización de su identidad cultural y uno último, describir los factores del contexto social, político, económico y cultural, que afectan la pervivencia y estabilidad de las prácticas y saberes de la cosmovisión Kokonuko.

Es de resaltar que desde la revisión de las apuestas investigativas internacionales sobresalen estudios, como el realizado en México, por Baños (2018), en el cual propone analizar la crisis ambiental mundial y busca, con base en los saberes de las comunidades indígenas rurales de México, proponer estrategias en los servicios educativos comunitarios, con el fin de brindar herramientas que conduzcan a mitigar la crisis mencionada desde acciones locales. El eje de estudio se centra en la crisis ambiental global vs la importancia de revitalizar los saberes tradicionales indígenas mexicanos, para tomar decisiones y rectificar prácticas predatoras, derivadas del capitalismo salvaje. La metodología es etnográfica. Entre sus resultados, se resalta la importancia de las prácticas ambientales educativas recibidas y aprendidas, como las habilidades socio-culturales desarrolladas en las zonas rurales para fomentar la conciencia ambiental y los cambios consecuentes.

Dentro de este mismo ámbito geopolítico, Garcés (2020) explora desde una mirada etnográfica y co-participante, con la comunidad indígena del pueblo Maya de X Yatil, Estado de Quintana Roo, el modo de empoderar a los participantes en el desarrollo de las propias ideas y motivar la expresión creativa en un entorno colaborativo. Se resalta la co-participación para promover prácticas de revitalización y colaboración, en la recuperación, enseñanza y aprendizaje de los conocimientos ancestrales y como resultado fue un juego comunitario co-diseñado, para promover la participación.

Así mismo, el estudio realizado en Tuapi (Nicaragua) por Conrado y Hernández (2016), describen la práctica de celebración del King Pulanka, como forma de

revitalización cultural de la comunidad indígena de Tuapí. Entre los resultados se tiene, el bajo nivel de involucramiento de los participantes en los rituales comunitarios en la celebración del King Pulanka, debido a la presencia de partidos políticos que inciden en el desarrollo de la dinámica. Se reconoce que se han ido perdiendo los valores tradicionales del King Pulanka por la falta de prácticas y la transmisión oral en el hogar y la escuela.

Ahora bien, desde el ámbito nacional en la investigación de Tascón (2019), se indaga sobre las formas culturales propias y contemporáneas que tienen los pueblos indígenas, para revitalizar saberes ancestrales en salud, al interior del Resguardo Marcelino Tascón, comunidad indígena la María Ebera Chamí⁷ Municipio de Valparaíso. La metodología etnográfica involucró a niños, jóvenes, mujeres, hombres, parteras, médicos tradicionales, profesores y autoridades, para recuperar y fortalecer los conocimientos y saberes de la práctica de la medicina ancestral de los sabios y sabias. El objetivo era preservar y cuidar las plantas medicinales y espirituales. El resultado, fue un aumento en el sentido de pertenencia de la población Ebera Chamí, y un fortalecimiento en la revitalización de sus conocimientos ancestrales, así como la promoción de espacios para compartir y enseñar estos conocimientos basados en su propia cosmovisión y pedagogía ancestral.

Otra de las investigaciones es la de Vargas-Chaves et al. (2020) quienes realizaron una revisión de los actuales escenarios sociales y políticos nacionales e internacionales que afectan al conjunto de saberes, prácticas, técnicas y costumbres tradicionales de la comunidad indígena *Wayuu*. Se evidencia que la sociedad en general, tiende a generar prácticas de coerción, fraude, violación de confianza o la tergiversación de la información, sobre las propiedades intelectuales y espirituales de los pueblos originarios, por lo que se debe examinar el contenido legal que protege el uso del conocimiento tradicional, para protegerlo dentro de los términos acordados como condición del consentimiento informado previo.

En la investigación se evidencia que las prácticas de cooperativismo Wayuu se encuentran todavía en una incertidumbre jurídica, pues la legislación internacional y estatal

⁷ También conocido como pueblo Embera Chamí o gente de la montaña.

no les provee de garantías para la salvaguarda de sus conocimientos y prácticas. Persiste la vulneración de su identidad, modo de vida y tradiciones, lo que puede traer en un futuro cercano, la pérdida de los beneficios económicos con base en economía solidaria que implica su saber ancestral aplicado al tejido artesanal.

Desde el ámbito local, Muñoz (2020) utiliza una metodología etnográfica y participativa, en el territorio caucano, para enfocarse en la importancia de la participación, el análisis, la visibilidad, la narrativa de la historia y el concepto de la educación para los niños de la comunidad indígena del pueblo Nasa. Además, se destaca la importancia de la educación en los procesos de resistencia llevados a cabo por el CRIC durante los últimos 50 años, también, se resalta la importancia de generar un diálogo de saberes sobre las concepciones de infancia, para que se reconozcan y revitalicen los saberes sobre las cosmovisiones pedagógicas propias, de manera que los modelos educativos respondan a las necesidades, experiencias e intereses de la comunidad del Centro Docente Rural Mixto Sek Kiwe.

Levalle (2020), se enfoca en la recuperación de experiencias exitosas a nivel de los pueblos indígenas latinoamericanos y que tienen plena relevancia en la revitalización de saberes ancestrales de los pueblos Kokonuko, en concreto la construcción de experiencias de educación propia. El estudio se enfocó en la comunidad Kokonuko, con el fin de rediseñar los currículos y prácticas interculturales, y en donde se destaca la búsqueda de articulación por la educación propia, y la investigación académica, en materia de revitalización de saberes, de lo que deriva reconceptualizar la labor de investigar y ofrecer alternativas socioeducativas.

Se reconoce que existen otros estudios con comunidades indígenas, pero no necesariamente apuntan a la revitalización de su tejido social y cultural, sino a la configuración de una plataforma etnoturística que sirve como modelo económico para contribuir a la inserción laboral o para generar procesos de sostenimiento basados en programas de gobierno con participación de comunidades indígenas (Sierra, 2018; Toaquiza, 2020). Otros estudios apuntan a la revitalización de las creencias y saberes indígenas que se encuentran en riesgo de desaparecer, pero desde una perspectiva

etnolingüística o el estudio pedagógico enfocado en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas (Lepe y Cardona, 2010; Mosonyi y Pocaterra, 2004; Chaves, 1998).

De igual manera se observa el ejercicio de la revitalización de saberes, los cuales contribuyen a la recuperación cultural, social, política y educativa de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas a lo largo de Abya Yala, donde los procesos de extractivismo, explotación del medio ambiente, y la pérdida territorial son una constante que va de la mano con la pérdida de la identidad, cosmovisión y lenguas ancestrales.

La configuración de los antecedentes permitió, identificar diferentes tópicos de comprensión sobre el objeto de estudio, entre ellos, los estudios que asumen como tema de fondo, la revitalización de saberes y prácticas a través de modelos de diálogo intercultural entre las comunidad y/o autoridades de los pueblos indígenas con comunidades académicas, autoridades de gobierno, y con resultados que inciden en la recuperación de la memoria vital e histórica, como el diseño de estrategias o modelos para replicar en escenarios socioculturales similares en Abya Yala. Sin embargo, existe un vacío epistemológico, porque las investigaciones consultadas no dan cuenta de un posicionamiento decolonial, para hacer una lectura crítica de las prácticas coloniales que han ido disminuyendo la identidad de los pueblos indígenas, específicamente en el Pueblo Kokonuko

Marco teórico

La colonialidad, se puede comprender desde distintas aristas, una de ellas como aspecto constitutivo de la modernidad, y otra como fuente de lucha y resistencia para los pueblos indígenas.

Las desigualdades de poder, que existen en las relaciones comerciales entre continentes, impulsadas por la participación activa de la diferencia colonial, han justificado el concepto de “*colonialidad del poder*” (Quijano, 2014) y de “*diferencia colonial*” (Mignolo, 2000) para corregir las limitaciones histórico-geográficas a la vez, la lógica del concepto de dominación occidental sobre los pueblos colonizados, adicional a ello “*la colonialidad del saber*” (Quijano, 2014) explora como el conocimiento es usado como una herramienta para justificar y perpetuar el colonialismo y la opresión de los pueblos colonizados, valorando los conocimientos occidentales como superiores a los de otras

culturas. Estos conceptos son claves para comprender la necesidad de una revitalización de las prácticas y los saberes ancestrales indígenas del pueblo Kokonuko.

La independencia y consolidación de los estados en Abya Yala, según Dussel (1994), son el resultado del “rasgo colonial de nuestra modernidad”, lo que significa que la modernidad está relacionada con el sacrificio de los indígenas derrotados y los colonizadores victoriosos, estos introdujeron la conciencia de la víctima y el victimario, donde este último se encargaba de transformar, adoctrinar y erradicar su cosmovisión, para dar paso a la visión moderna del mundo.

En esto consiste el "mito de la Modernidad", en un victimar al inocente (al Otro) declarándose causa culpable de su propia victimización, y atribuyéndose el sujeto moderno plena inocencia con respecto al acto victimario. Por último, el sufrimiento del conquistado (colonizado, subdesarrollado) será interpretado como el sacrificio o el costo necesario de la modernización. La misma lógica se cumple desde la conquista de América hasta la guerra del Golfo (donde las víctimas fueron los pueblos indígenas y el Irak). (Dussel, 1994, p. 70)

Esta idea pretende crear un mundo moderno en Abya Yala, que se basa en la liberación de lo local, es decir, la domesticación de los indígenas, a través de la religión, la ilusión de progreso, relacionado al trabajo productivo y capitalista. Para lograr su libertad los indígenas deben liberarse de sí mismos y alcanzar el desarrollo moderno basado en la razón, integrándose al mercado y al modelo democrático del poder. Esto implica renunciar a su raza, cultura y adoptar el destino humano de progreso y capitalismo “La llamada conquista, en realidad, es un acto emancipatorio, porque permite salir (el Ausgang de Kant) al bárbaro de su “inmadurez”, de su barbarie” (Dussel, 1994, p. 72).

A este respecto, “La llamada conquista, en realidad, es un acto emancipatorio, porque permite salir (el Ausgang de Kant) al bárbaro de su “inmadurez”, de su barbarie” (Dussel, 1994, sp. 72). Así pues, en estas palabras, queda consignado que el subdesarrollo es una condición natural del hombre colonizado y que sólo, mediante el mito de la modernidad usurpadora, se logra alcanzar la mayoría de edad. Esto implica el deber de renunciar así mismo, la liberación de toda condición étnica y mestiza para acceder al destino humano del progreso burgués y capitalista (Dussel, 1994).

Esta cosmovisión eurocéntrica de la modernidad ha sido influenciada por siglos de colonialidad, y se ha convertido en un aspecto esencial y criminal de la víctima sobre sí misma. La lucha por la independencia en Abya Yala, que consolidó los estados nacionales también fue una lucha interna por identificar a los indígenas, afro-descendientes y mestizos, hombres ilustrados, liberados de su pasado ancestral.

El eurocentrismo y la colonialidad, se entienden mejor en la actualidad, especialmente en el contexto del modelo dual de desarrollo/subdesarrollo, donde se priorizan los intereses del mercado capitalista y no la independencia nacional. Desde esta perspectiva se lleva a la explotación y dependencia económica y no a la verdadera emancipación. Este modelo sostiene una brecha de modelos exógenos, frente a utópicos modelos endógenos que están por construirse (Escobar, 2014).

Desde estos planteamientos se evidencia que las consecuencias de una herencia colonialista y la superación de las antiguas formas de poder pre-modernas, permitieron la formación del concepto de un estado global, destinado para su explotación, puesto que el pensamiento racional económico se ha apoderado de todos los recursos naturales y humanos, hacia el impulso de ideales basados en el desarrollo económico.

En países con un largo historial de colonialismo, como Colombia, la idea del Estado, ha evolucionado hacia un modelo de Estado-Bienestar, pero esta forma de gobierno a menudo profundiza las crisis en lugar de resolverlas porque prioriza los mercados capitalistas por encima de la diversidad étnica y cultural. Esto permite la entrada de capitales internacionales, pero a costa de la explotación de los recursos de un país periférico.

De acuerdo con Dussel (1994, 2007), es posible asumir que la revitalización de lo propio, es un esfuerzo histórico y cultural desde las cosmovisiones de los oprimidos por superar la colonialidad dominante, expresada en la modernidad. Este tipo de “construcciones ficticias”, como Dussel las denomina, no permiten comprender el verdadero acontecimiento de lo que significa pensar desde Abya Yala a contracorriente de la colonización; es decir, América se asume como parte del descubrimiento occidental en 1492, pero Enrique Dussel nos invita a cuestionar el relato hegemónico de la historia e invita a considerar las consecuencias de la colonización en las culturas y sociedades de Abya Yala y el mundo. Aborda dicho año desde una perspectiva crítica de la historia

eurocéntrica y colonialista, y lo hace para desafiar la idea que fue un año de grandes descubrimientos y avances para la humanidad. Más que verlo como un hito histórico positivo, Dussel argumenta que en este periodo los judíos fueron expulsados de España por actos de violencia y discriminación religiosa y todo ello marcó el inicio de la conquista de Europa y la colonización de Abya Yala, lo que llevó a la opresión, el genocidio y la explotación de los pueblos indígenas.

Desde esta perspectiva Dussel afirma que 1492 no puede verse como el progreso de la humanidad, y enfatiza que una visión eurocéntrica de la historia ha ignorado y minimizado la importancia de las culturas indígenas y afrodescendientes en la construcción de las sociedades y culturas latinoamericanas. Para él, es importante recuperar y valorar los aportes de estas culturas, para construir una sociedad más inclusiva y justa. En este sentido, el autor propone una ética de la liberación, que tenga en cuenta a las personas más vulnerables y marginadas de la sociedad, llamando a una transformación radical de las estructuras sociales y políticas que perpetúan la desigualdad y la exclusión. Pero lo cierto es que la filosofía de la liberación permite cuestionar tal fecha como su origen, y debatir los procesos colonizadores que opacan el conocimiento,

Este mismo autor, ha permitido fundamentar el pensamiento filosófico y social latinoamericano contemporáneo, al considerar que la filosofía, no debe ocuparse solamente, de puras condiciones trascendentales, como lo hace gran parte de la filosofía europea como la pregunta ontológica del ser. Por el contrario, su pensamiento cuestiona las condiciones sociales e históricas de la filosofía, con ello, el occidente moderno. Su lectura parte de la reflexión marxista de la lucha de clases⁸, pero se configura mediante su relectura de la sociedad moderna, que ofrece la Escuela de Frankfurt⁹.

Dussel, en general propone una crítica de la filosofía occidental, con el fin de reconfigurar las relaciones de poder que posibilitaron su existencia, es decir, la acción de la liberación, juzga sistema dominante desde la vida de quienes, por su condición de

⁸ Para Marx, la lucha de clases es un concepto fundamental que se utiliza para explicar la dinámica histórica y social de las sociedades capitalistas. Según Marx, la sociedad está dividida en clases sociales que se definen por su relación con los medios de producción. En una sociedad capitalista, la clase dominante es la burguesía propietaria de los medios de producción, mientras que la clase trabajadora (proletariado) es la clase que vende su fuerza de trabajo para subsistir. Según Marx, la lucha de clases implica un conflicto constante entre las diferentes clases por el control y la distribución de los recursos y la riqueza.

⁹ La modernidad sería la civilización capitalista-industrial moderna, basada en la economía de mercado, el valor de cambio, la propiedad privada, la reificación, la racionalidad instrumental, la cuantificación, la legitimidad burocrática, el espíritu de cálculo racional y el desencantamiento del mundo. (Lowy, 1990)

humildad, han sido negados y oprimidos (trabajadores asalariados o desempleados, pueblos indígenas, como el Pueblo Kokonuko), quienes reclaman una liberación funcional, transformadora, productora y potenciadora de la vida humana. Desde la Filosofía de la Liberación Dusseliana, se propone avanzar en la construcción de una nueva legitimidad, basada en nuevas acciones, nuevas normas, nuevas etnicidades y nuevas instituciones (Dussel, 2007).

Para esta apuesta investigativa la cosmovisión del Pueblo Kokonuko, es un pilar fundamental porque según Dad Neba¹⁰, líder indígena de los Kuna (2020) afirma que para las comunidades indígenas, la preservación de tierras, territorios y recursos naturales es esencial para mantener su historia y asegurar la calidad de vida, la religiosidad y el avance social, cultural, económico, político y humano en línea con sus creencias. Esta relación estrecha con la Madre Tierra se expresa en la institucionalidad indígena, que incluye instituciones, líderes ancestrales, sistemas políticos participativos y un sistema jurídico propio, y que fomenta la convivencia pacífica y la gestión sostenible y responsable de los territorios.

En este mismo sentido respecto a las practicas y saberes ancestrales el Consejo Internacional para la Ciencia, en su Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, elaborada durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, organizada por la UNESCO en el año de 1999, en colaboración con el ICSU, se considera a: Los sistemas tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, ya que pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, siendo necesario preservar, proteger, investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber. (ICSU-UNESCO, 1999: consideración 26) en relación a ello Mosquera (2018) refiere la importancia de preservar el conocimiento local y tradicional de estas comunidades indígenas para la construcción de la historia y la contribución de estos saberes al patrimonio cultural.

Metodología

¹⁰ Dad Neba, significa en lengua Indígena Kuna "Abuelo de la Llanura". Con ese nombre, se identifica Nelson De León Kantule, Miembro Directivo de Asociación Kunas Unidos por Napguana (KUNA). Es comunicador Indígena desde hace 15 años, lo que ha hecho a recorrer lugares y participar foros, encuentros internacionales de comunicación Indígena, y aprender de diferentes experiencias para servir a los Pueblos Indígenas a nivel nacional e internacional.

La investigación, fue abordada desde una perspectiva cualitativa, específicamente desde lo etnográfico para así llegar a la revitalización de las comunidades indígenas, dado que este enfoque permite observar la compleja realidad social (Osse et al. 2006). Este tipo de estudio se enfoca en el contexto y los sujetos de una manera holística, sin reducirlos a variables. De igual manera, se inclina por una estrategia de investigación relativamente abierta y no estructurada que va desde su contexto y situaciones en las que se desenvuelven. (Aravena et al.,2006).

La microetnografía es una técnica de investigación cualitativa que se enfoca en el estudio detallado y exhaustivo de pequeñas comunidades o grupos sociales. Se trata de un abordaje de carácter antropológico que se vale de la observación participante y la entrevista para comprender las dinámicas, prácticas, valores y significados compartidos por los miembros de dichos grupos. La microetnografía se diferencia de la etnografía clásica por tener un alcance más limitado y centrarse en comunidades específicas y relativamente pequeñas, permitiendo así una mayor profundidad en el análisis.

Este enfoque brinda una visión más detallada del fenómeno que se investiga, partiendo de la premisa que es posible comprender el comportamiento de los sujetos de estudio en el contexto social, cultural o educativo.

Los actores protagonistas de la apuesta investigativa estuvieron constituidos por cinco mayores y diez participantes indígenas del pueblo Kokonuko integrantes de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez con quienes se desarrolló técnicas privilegiadas en este proceso investigativo como la entrevista en profundidad, la observación participante y los grupos focales.

Resultados y Discusión

Los resultados y el análisis de esta investigación se centraron en la pervivencia del pueblo Kokonuko desde la cual emergieron tres subcategorías cómo se puede apreciar en la siguiente imagen

Figura 1. Sistema categorial

Fuente: Elaboración propia

Anclajes de comprensión de la comunidad Kokonuko

Dentro del pueblo Kokonuko los constructos simbólicos han permeado las prácticas y saberes, entre ellos el Gobierno que se encuentra articulado con el plan de vida, el cual parte de los principios de reciprocidad comunitaria, y surgen del eje fundamental de las dinámicas de vida y pervivencia, para resguardar los procesos que se viven cotidianamente dentro y fuera del territorio, como lo son los espacios políticos, administrativos, pedagógicos, espirituales, salud, sabiduría, la participación de la comunidad y los rituales los cuales son fundamentales en el plan de vida, que se estipulan como pautas de vida política y organizativa del pueblo Kokonuko.

Otro anclaje de comprensión, es el sistema de gobernanza que muestra las juntas directivas y el plan de vida, evaluando el trabajo de la familia, autonomía y autoridad, siendo esta la principal herramienta para articular la organización con el sistema de gobernanza, notando que no tiene una estructura piramidal como el occidental, sino en forma de espiral. Dentro de la espiral (tiempo y espacio) lo más importante es el centro, que

representa la familia; en la segunda vuelta está el consejo de los mayores; en la tercera, la comunidad, en la cuarta las autoridades espirituales refiriéndose al *CANAN YASGUEN*, que significa *uno-una autoridad suprema*. En esta misma vuelta están las autoridades tradicionales como el gobernador, alcalde, alguacil, comisario, capitán general, secretario, tesorero, equipos de apoyo que se compone de consejo de mayores, equipo de educación, salud, comité de tierras, plan ambiental indígena (PAI), comité de guardia, familias y el equipo jurídico. Todos ellos cumplen funciones jurisdiccionales (justicia propia), políticas organizativas (congresos), político administrativo (administración del territorio y trueques) y pertenecen a una asociación llamada Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, hoy internamente denominada ATITAK¹¹. Por otro lado, a nivel regional pertenecen al CRIC que se compone de 10 zonas y consolida 126 autoridades quienes representan los 126 cabildos caucanos.

El último anclaje, tiene que ver con el sistema cultural, en el que se establece el plan de vida, representado simbólicamente por una planta de maíz, aquí se trazan los principios y raíces políticos organizativos que orientan todos los procesos de resistencia y pervivencia para el desarrollo de los diferentes espacios que permean todos los ámbitos de la vida cotidiana del pueblo Kokonuko, puesto que revitaliza las prácticas y saberes culturales de la comunidad, porque cada uno de esos procesos dependen de los conocimientos propios que están estrechamente relacionados con el manejo del tiempo, el territorio y los rituales.

Estos espacios convergen en tres áreas fundamentales, la primera, se ubica la administración, proceso donde el indígena se debe capacitar, desarrollar y posteriormente regresar a su pueblo a transmitir ese conocimiento adquirido. La segunda, simbolizada con una espiga que es el florecimiento del trabajo y es el fruto para las nuevas generaciones, y el tercero, es el maíz que representa la diversidad étnica y cultural. De acuerdo a una de las entrevistas realizadas, uno de los consejeros del pueblo Kokonuko, expresa que: *La dimensión política está articulada con la cosmovisión del pueblo Kokonuko donde éste*

¹¹ ATITAK: que significa autoridades tradicionales indígenas de los territorios ancestrales del pueblo KOKONUKO, compuesta por las comunidades de Paletará, Kokonuko, Puracé, Poblazón, Quintana, Pueblo Kokonuko de la Ciudad de Popayán, San José de Julumito, Guarapamba, y Alto del Rey.

reconoce el origen del pueblo Kokonuko, como fundamento que da vida a la espiritualidad, territorialidad, pensamiento y cultura. Frente a ello Barrientos, quien plantea en torno a la cosmovisión indígena que, la identidad cultural se constituye, entre otros factores, por estructuras políticas y formas de organización (2011, Pág.2).

Es por ello que, para hablar de la realidad de las comunidades indígenas, es necesario comprender que cuando los sujetos comparten una amplia serie de características y símbolos afines -la cultura- tiende a observar la realidad, que, para algunos autores, la podrían definir como cosmovisión, es decir, la realidad está condicionada por las experiencias culturales y las vivencias espirituales-naturales. Dicha realidad ha sido estructurada, desde particularidades simbólicas o que pertenecen a otras cosmovisiones. Es de señalar que el Pueblo Kokonuko a pesar de contar con una larga tradición de lucha, resistencia y dignificación de su plan de vida y construcción territorial, se ha visto afectado por los cambios culturales, la imposición del colonialismo y los abusos del capitalismo, esta información fue obtenida del grupo focal.

Un último aspecto de la cosmovisión gira en relación con el territorio Kokonuko, como espacio vital donde nace y se proyecta la existencia que construye una relación armónica de: Hombre-Naturaleza y saberes de los Kokonukos. Es el entorno natural y espiritual, donde la comunidad ejerce control, otorgándole usos y significados que guardan relación con la vida espiritual, social y cultural como pueblo, constituyendo el espacio ancestral dentro de sus dinámicas económicas, culturales y sociales; teniendo la necesidad de defenderlo, respetarlo y conocerlo, como estrategia de pervivencia cultural.

Es de anotar que la actual situación de riesgo del pueblo Kokonuko, proviene desde la irrupción histórica de la cultura occidental europea, que ha afectado sus derechos y bases organizativas, encontrándose en una clara situación de colonización del “otro”, a través de la imposición de prácticas y enfoques de desarrollo que vulneran el derecho legítimo de las comunidades indígenas a construir sus propios planes de vida y sentido existencial, en el horizonte de sus territorios y escenarios culturales autónomos. En este sentido, la crisis histórica y cultural de los pueblos indígenas, requiere una profunda reflexión e intervención para revitalizar las prácticas y sus saberes ancestrales, considerando que el departamento

del Cauca es un mosaico de culturas indígenas, con identidad, territorio y cosmovisiones diversas, pero en riesgo de perder sus territorios, saberes y prácticas propias por la imposición hegemónica cultural.

Prácticas de gobernanza para la pervivencia

Dentro de esta subcategoría se destacan las prácticas y saberes de pervivencia del pueblo Kokonuko, una de ellas es la cosmovisión que origina las pautas del ordenamiento del espacio, significando lugares y fenómenos, que son comunes y cotidianos para cada integrante de la comunidad. Para ellos, la cosmovisión está constituida por todo lo que los rodea, entre ellas, las vivencias culturales que son aquellos espacios en donde se comparten las experiencias como la recuperación del idioma, las prácticas espirituales, la educación, la salud, el ejercicio de gobernabilidad y los espacios de vida, incluyendo el territorio, de los diferentes pueblos incluidos los campesinos y afrodescendientes.

Los Kokonukos son conocidos tradicionalmente, como herederos del Agua, el fuego y la tierra, conocidas como bases esenciales para la pervivencia donde el territorio se revitaliza por la relación de estos elementos. Los espacios con la comunidad alrededor de la tulpa la cual es representada con 3 piedras sagradas que son denominadas: la abuela, el abuelo y los hijos. En este espacio al calor del fuego, del mambeo de la hoja de coca, el consumo del chirrincho, las familias se reúnen para escuchar las historias de los mayores y propagar a través de la palabra la cosmovisión de su pueblo. son considerados como generadores de vida y conocimiento donde confluyen los saberes, tradiciones, creencias, con las costumbres espirituales que permiten mantener viva la memoria ancestral y al mismo tiempo revitalizar el territorio para poder vivir en armonía y comunidad.

Se resalta que, dentro de esta creencia, se mantiene la identidad del pueblo, a su vez se promueven los principios y procesos organizativos porque siempre se recurre a ella como raíz principal para el fortalecimiento, la recreación, la integración, la comunicación permanente, la construcción, la transmisión de la cultura, se planean las labores y se reflexiona sobre la vida familiar y comunitaria. Al respecto, uno de los mayores manifiesta:

Nosotros venimos de la unión del volcán Sotará a quién le llamamos SOTARAU – MAMÁ SEÑORA (volcán de agua) y el volcán Puracé a quién le llamamos BURAPAPÁ SEÑOR (volcán de fuego); se dice que estos dos volcanes en una ocasión explotaron tan fuertes que sus glaciares se derritieron y crearon los ríos, lagunas, cascadas, y dentro de ellos bajó un animal con cabeza de pescado y cuerpo de serpiente (serpient) y está a su vez se reprodujo, después tomó forma de cacique. También creemos que existe un espacio cosmogónico, donde están los tres espacios espirituales, el espacio natural donde está la tierra, donde podemos convivir con la naturaleza, también está el espacio cosmogónico en donde están las nubes, las estrellas y el inframundo, que es el espacio del subterráneo y finalmente le dicen a uno - usted en su vida va a recorrer los tres espacios, porque usted nace en ese espacio natural, y va pasar por lo frío y lo caliente donde se encuentran los cultivos, los frutales usted va a recorrer ríos, lagunas, valle, páramos y por último regresa al inframundo, que es donde descansa la tierra y regresa el alma, al mundo espiritual, en cada mundo hay una creencia, hay un respeto que siempre hay que asumir para poder tener esa armonía, ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza. (Comunicación personal, Mayor 2022).

El reconocimiento de las cosmovisiones Kokonuko, permiten revitalizar los saberes y prácticas de otras comunidades indígenas colombianas, y favorece la validación de procesos de emancipación, apropiación y rescate de sus tradiciones. De allí la necesidad, de identificar el nivel de ruptura que existe entre las nuevas generaciones con sus tradiciones e identidad, pues de la continuidad de las prácticas y rituales es posible acercarse a la revitalización de los saberes que aún están presentes, que tienen un potencial para fortalecer el vínculo de los jóvenes con sus mayores. Por otro lado, el desarrollo de sus pensamientos como seres Kokonukos, se gesta en el territorio como prácticas que afianzan las tradiciones culturales desde la Memoria de los pueblos ancestrales, esto es: una especie de hacer realidad sus pensamientos; en esta dirección, es importante señalar que dicho ejercicio se desarrolla en el marco de un plano axiológico. Así entonces, las acciones de la comunidad fundamentan su cosmogonía y su pervivencia.

Los valores es ese ejercicio de la solidaridad en la comunidad, creo que hay un ejercicio que es organizativo comunitario y desde las tradiciones ancestrales, está ese trabajo de defender el territorio en comunidad está el trabajo de nuestra gente en las mingas y que consiste en ayudar comunitariamente en alguna necesidad como abrir carreteras, construir una casa, arreglar la escuela, hacer el trabajo de huerta, linderos entre otros. Se convoca de manera comunitaria para la minga y el trueque y es allí donde se resuelven las necesidades internas de la comunidad ya que es un espacio de intercambio y de apoyo solidario para resolver una problemática comunal o familiar (Comunicación personal, consejero 2022).

Todas las prácticas y saberes del pueblo Kokonuko son procesos de tejido cultural, entre ellas se tiene la práctica del trueque que fortalece a la comunidad puesto que no solo se intercambia sabiduría, productos agrícolas, actos culturales, danzas, animales, semillas propias, sino también que es un legado que se mantiene de generación en generación, conllevando a una pervivencia de saberes, culturales que a su vez mantienen las prácticas de gobernanza al promover el sentido de unidad, buscando el buen vivir y la armonía entre el pueblo Kokonuko, el territorio y lo espiritual.

Así lo señala, Tocancipá (2008), cuando alude que el trueque es considerado como una práctica de intercambios de productos, que mantiene vivo el territorio de los Kokonuko, ofrece una construcción entre la naturaleza, el ser humano, la economía, y la cultura, ya que el trueque no es solamente un intercambio económico, sino que esta actividad va más allá de la consolidación de las prácticas y saberes culturales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que toda cultura cambia, transformando sus costumbres y adquiriendo cambios culturales, es por eso que se ha venido trabajando sobre tres acciones fundamentales: las acciones para revitalizar la autonomía, acciones para fortalecer la identidad cultural, y acciones para conservar los saberes y el patrimonio cultural, mostrando básicamente en los resguardos del pueblo Kokonuko una nueva identidad, especialmente en las futuras generaciones, empero la Tulpa, se mantiene como el espacio comunitario donde se realizan las armonizaciones y ofrendas a los espíritus de la naturaleza.

Por otro lado, en la Comunidad se adelantan acciones dentro los mecanismos de decisión y en sus estructuras organizacionales, como son las asambleas generales, donde se decide comunalmente como se debe mantener vigente la identidad del pueblo Kokonuko y estas estrategias a su vez, van ligadas a todas las prácticas y saberes culturales, donde es vital mantener el equilibrio entre el territorio, la naturaleza con el hombre, para así pervivir en el tiempo.

Ahora bien, al mantener vivas estas prácticas culturales y saberes, se mantiene también la pervivencia de la soberanía alimentaria, puesto que la participación de las prácticas como el trueque, hacen que el intercambio de semillas y productos alimenticios, sean el instrumento para proteger la alimentación del pueblo Kokonuko, pues este último concepto está relacionado con lo que Montano (2018) nombra “Sembrar para comer y estar contentos”.

Comentado [JHAG1]: Sugiero revisar el concepto “seguridad alimentaria” en contraste a “soberanía alimentaria”. Este último concepto está relacionados con lo que Montano (2018) nombra “Sembrar para comer y estar contentos”. En el Plan de Salvaguarda Kokonuko también se expresa el concepto soberanía alimentaria...

Dificultades para la pervivencia identitaria

El sistema de creencias del pueblo Kokonuko se ve afectado por el avance directo de formas sofisticadas de colonización, mismas que ya no se sitúan en la agresión y exterminación directa (aun cuando siguen existiendo), sino que han mutado en la imposición y sostenimiento de un modelo educativo que invisibiliza la educación propia, las redes sociales y medios de comunicación que por un lado niegan epistémicamente y por el otro lado subalternizan las realidades que no respondan al orden hegemónico.

Otra de las dificultades encontradas va en torno a la familia, porque los procesos de crianza, se han visto modificados por las transformaciones socioculturales y la rápida adaptación de los individuos a esta, adicional a ello algunas familias de padres jóvenes no practican la tradición oral evitando esa enseñanza de las costumbres y creencias, lo cual origina un cambio en los patrones de crianza, donde los valores se han intervenido dando paso a nuevas formas de educar y por ende a la adaptación de nuevos saberes y prácticas culturales que debilitan el tejido cultural. En voz de uno de los consejeros entrevistados se especifica la pérdida de los valores dentro de la familia Kokonuko:

Porque la familia es la base fundamental, lo que uno aprende es desde la familia, esta le infunde, digamos los valores, los conocimientos, la primera educación, pero hoy en día papá por un lado mamá por otro lado y el hijo por otro lado y bueno la tecnología influye mucho con el celular porque cada uno hace sus trabajos individuales además los problemas familiares o de separaciones conlleva a una desarmonía de la familia. (Comunicación personal, consejero 2022).

Existen entornos de constitución de las comuneras y los comuneros, en los diferentes espacios de socialización, los cuales se caracterizan por tener multiplicidad de variantes, dispositivos que influyen considerablemente sobre sus referentes culturales, siendo éstos las músicas foráneas, los textos en redes sociales, la interlocución con los pares en los diferentes grupos etarios, la formación escolar, la incidencia de algunas políticas paternalistas estatales, entre otras.

Escamilla y Durán (2021) afirman que existe una crisis de los valores en los indígenas desde la llegada de la globalización, la dinámica familiar cambió a raíz de las nuevas formas de organización social, en algunas familias, algunos de los integrantes tuvieron que buscar opciones de ingresos que les permitiera una forma de vida estable dentro de un sistema capitalista; los valores han ido cambiando en la escala conforme a su utilidad; con los medios de comunicación las empresas y otros organismos internacionales son quienes marcan nuevas formas de vivir en sociedad, la mayoría de las políticas que atentan contra los valores morales, vitales, familiares, personales y ciudadanos; la globalización orilla a las personas a actuar en valores individualistas, hedonistas y políticos (Pág. 232).

Lo anterior permite inferir que la familia siempre debe verse como un sistema complejo de relaciones, por eso la importancia de tener arraigadas las raíces culturales porque en la actualidad las familias continúan en crisis por las diferentes modificaciones tecnológicas y sociales que van a un ritmo acelerado con carencia de comunicación real en favor del impulso consumista y la banalización de los sentimientos y las relaciones.

Otra dificultad del Pueblo Kokonuko se presenta en el ámbito educativo, dado que la familia es permeada por nuevos valores y costumbres occidentales, éstos cambian y toman mayor fuerza en la escuela por los procesos de socialización de los niños y jóvenes con otros grupos culturales; además, los docentes son de formación pedagógica occidental y algunos no tienen conocimientos en la cosmovisión y creencias del pueblo Kokonuko.

Es de importancia resaltar que los procesos de educación propia, en el marco del Sistema de Educación Propia e Intercultural -SEIP, desde la Organización CRIC se han expedido directrices, para insertar este modelo educativo, sin embargo, el proceso presenta algunos desequilibrios frente al modelo estatal del Ministerio de Educación Nacional. Entre ellos se podrían resaltar, el currículo, la pedagogía, los espacios escolares, el calendario, la formación docente y la gestión educativa.

Respecto a la lengua propia, *Los mayores cuentan que al interior de los resguardos permanentemente hemos estado acompañados de hermanos indígenas de otros pueblos, lo que al final no ha permitido mantener viva la lengua materna del pueblo Kokonuko, solo quedan algunos rasgos del idioma que lo practican algunos Mayores en sus diálogos cotidianos. Varias expresiones tienen relación con otros idiomas de los pueblos vecinos, permitiendo asegurar que muchas palabras y vocablos se hayan "combinado". Cartilla del pueblo Kokonuko (2012: Pág. 24).*

Estrategias para la pervivencia

El pueblo Kokonuko ha tomado acciones para que los niños y jóvenes arraiguen las tradiciones, saberes y prácticas culturales. Respecto al lenguaje, y al fortalecimiento del idioma ancestral, se viene realizando los recorridos territoriales que generan aprendizajes desde la toponimia que conserva algunas raíces lingüísticas.

También se desarrollan acciones para la pervivencia de los saberes y prácticas de la comunidad en los espacios escolares, donde se vinculan la Comunidad, los padres y las madres de familia. Otras formas organizativas del territorio y el cabildo indígena, a través de mingas de pensamiento y de trabajo, que permite fortalecer el tejido comunitario. Así mismo, la realización de procesos de intercambio de conocimientos propios, saberes con niños, jóvenes y mayores, en otros espacios y con otros grupos (encuentro de guardias, encuentro de jóvenes, encuentro de mujeres y encuentro de mayores) por fuera del territorio del Pueblo Kokonuko.

Una de las mayores acciones, desde el Plan de vida, en sus líneas de base, es el proyecto de jóvenes que tiene como fin el fortalecimiento de la comunidad, teniendo como base el conocimiento ancestral, donde surgen los principios político-organizativos y las memorias, de esta manera los jóvenes participan en asambleas, congresos y encuentros donde se viene adelantando las mingas de pensamiento, los talleres artísticos, los encuentros artísticos, los recorridos territoriales, el apoyo a la liberación de la Madre Tierra, los acompañamientos a los diferentes procesos por la lucha y defensa de los territorios ancestrales.

En el marco del diagnóstico participativo, presentado por el plan de salvaguarda étnico del pueblo Kokonuko (PSEPIK, 2013), la revitalización de sus saberes y prácticas debe pasar por la implementación de su Plan de Salvaguarda, el cual se fundamenta en el enfoque diferencial, la Ley de Origen y nuestro Derecho Mayor. Los lineamientos de dicha política, giran sobre siete ejes temáticos a saber: Territorio, Gobernabilidad, Socio Cultural (Salud-Educación), Cultura, Económico, Ambiental y Derechos Humanos.

Actualmente se está dialogando para que los niños y jóvenes se articulen con el proceso de la red de cabildos indígenas escolares y universitarios en el Cauca, para trabajar sobre el buen vivir y así poder preservar la identidad, las prácticas como la minga, el trueque y sus juegos tradicionales, y de esta manera mantener vivas las costumbres de la medicina tradicional, los saberes de los médicos o sabedores para con ello seguir viviendo en armonía con el territorio y la naturaleza.

Por otra parte, dentro de la Educación se viene desarrollando mingas de pensamiento, encuentros de semillas de vida y encuentros de autoridades con el fin de fortalecer la educación propia. Para el caso de la salud, se está fortaleciendo su medicina tradicional donde los médicos tradicionales (macucos) están transmitiendo sus saberes y prácticas a las nuevas generaciones y los custodios de semillas. Así lo expresa uno de los consejeros entrevistados

Las acciones que se están implementando para el caso de la parte Político organizativa está el tema de las asambleas comunitarias, los congresos e incluso las formas de participación. Puedo decir, que ellas mantienen y sostienen el poder

de gobernabilidad del pueblo Kokonuko. En el tema económico ambiental, también se ha venido trabajando, la parte de cultivos donde la ancestralidad toma fuerza, sobre todo el tema del cultivo orgánico. Ahí hay una propuesta que se ha ido trabajando y es básicamente, así como los temas centrales que se ven. También se resalta los diferentes ejes del plan de vida, en donde se ha preocupado por mantener vivas sus tradiciones, prácticas y saberes culturales, fortaleciendo los diferentes componentes del tejido cultural del pueblo Kokonuko. (Comunicación personal, consejero 2022).

La importancia de la construcción de identidad según Restrepo (2007) y Hall (2003) debe situarse en un proceso educativo propio, donde el indígena se reconoce y se advierte como parte de un proceso social, político e histórico que aún no termina. La revitalización de lo propio en el horizonte cosmogónico indígena, requiere un descubrir interpretativo para que las comunidades emprendan sus propias tareas y desafíos ante la emergencia de nuevas identidades y sociedades, que pueden hacer que desaparezcan sus tradiciones y creencias; pero que permite redefinir los fundamentos prácticos y teóricos hacia una comprensión y acción que no han tenido dentro del proyecto colonial ni republicano. En este sentido, es indispensable que el Pueblo Kokonuko continúe desarrollando acciones que apunten hacia una educación decolonial desde la cosmovisión.

Conclusiones

En cuanto a la educación propia, es pertinente comprender que ésta se ha fundamentado en la resistencia y la plataforma de lucha indígena, con el propósito de defender las prácticas y saberes ancestrales como lo son su estructura política, su cultura, su cosmovisión y su territorio, en este sentido la educación propia debe dirigirse a fortalecer éstos procesos y para ello es pertinente que en las escuelas y colegios de los territorios indígenas no se siga implementando un currículo homogeneizante sino una educación contextualizada, con autonomía educativa donde sea posible transmitir la sabiduría ancestral de los mayores y sabedores, puesto que el modelo educativo brindado en la educación pública se ha

convertido en el principal medio para la descomposición cultural y la pérdida de identidad en las comunidades indígenas debido a su influencia colonizadora.

Existen varios elementos que llevan a pensar que los pueblos indígenas deben comprender que sus prácticas culturales hacen parte de un acervo que se ha venido mutilando desde el siglo XVI, iniciando con el proceso de colonización, pues desde la llegada de los europeos, las prácticas culturales de los pueblos indígenas fueron consideradas inferiores y, por lo tanto, marginadas y en algunos casos, erradicadas, como es el caso de la lengua del Pueblo Kokonuko porque dicho proceso implicó la imposición de prácticas culturales foráneas, lo que generó un desplazamiento y una desvalorización de sus tradiciones, creencias y costumbres. En segundo lugar, podemos considerar el proceso de globalización el cual se puede entender como un segundo proceso de colonización en donde se adoptan patrones culturales predominantes, muchos de ellos ajenos a la cultura de los pueblos originarios, lo que lleva a una fuerte pérdida de identidad y a la adopción de prácticas culturales de otros pueblos. En tercer lugar, podemos considerar la discriminación. Existen muchas entidades que buscan erradicar este prejuicio y preservar los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de su diversidad cultural, sin embargo, a diario sufren violencia, exclusión y marginación social, sumado a ello encontramos en cuarto lugar, la pérdida de territorios ancestrales a lo largo de la historia, siendo despojados de gran parte su identidad y su forma de vida que está relacionada directamente con el territorio ancestral.

Es por ello que los pueblos indígenas deben comprender que sus prácticas culturales, hacen parte de un acervo que se ha venido mutilando a lo largo de la historia colonial, que ha atravesado nuestro continente desde el siglo XVI, donde la gramática de la cultura dominante anula el pensamiento que no es occidental, mediante un discurso que invalida y desaprueba las prácticas ancestrales, el idioma, la vestimenta y la resistencia de los pueblos originarios. Es hora de significar y cimentar en sus prácticas, hechos identitarios que trasciendan en las nuevas generaciones para que éstas, tengan un papel más activo en la pervivencia de su tradiciones y saberes.

Es necesario seguir fundamentando y fortaleciendo los procesos de reflexión frente a las apuestas decoloniales, que se han vivido en los últimos años en nuestro territorio para que

desde la reflexión empecemos a hacer acciones de transformación social y poder dignificar lo que son las comunidades indígenas. Es pertinente que el indígena tenga un papel más activo en la construcción de conocimiento, para que de este modo los saberes y las prácticas ancestrales trasciendan el plano de lo vivencial, al plano investigativo y documental y se confronte esa colonización epistemológica de la cultura dominante, afianzando tradiciones como la Jigrapucha (tejido), red de cabildos indígenas escolares, la guardia indígena, las mingas de pensamiento, la medicina tradicional, el trueque, el encuentro de semillas de vida, los rituales de armonización, los encuentros de autoridades. Estas tradiciones y saberes pueden pervivir en la comunidad mediante la tradición oral, y fomentando la sistematización y documentación de las mismas, abriendo el camino para futuras investigaciones y pesquisas.

Referencias bibliográficas

- Aravena, M., Et.al. (2006). Investigación educativa I. Disponible en: <https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/11/investigacion-educativa.pdf>
- Baños, Ó. (2018). La revitalización de los saberes tradicionales como estrategia para generar prácticas de educación ambiental en los servicios educativos comunitarios. México.
- Barrientos Aragón, Carlos (2011). “Cosmovisión Dominante, Cosmovisión Indígena y Territorio” Guatemala. <https://es.scribd.com/document/482393283/Cosmovision-Dominante#>. Pág. (2)
- Bravo, F. C. (2020). Tensiones y desafíos en la construcción de comunidades de investigación para la Revitalización Cultural y Lingüística. Exlibris, (9), 15-24. En: <http://revistas.filo.uba.ar/index.php/exlibris/article/view/3331/2227>
- Conrado, D., & Hernández, N. (2016). King Pulanka: Práctica de Revitalización Cultural en Tuapí, Municipio de Puerto Cabeza, RACCN (Doctoral dissertation, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). Nicaragua.
- CRIC (2013). Diagnóstico zonal de los proyectos educativos comunitarios de los territorios indígenas de la zona centro. Municipios de Puracé, Popayán y el Tambo. CRIC. Cauca.

- CRIC (2021). Asociación Cabildos Genaro Sánchez. Cauca. En: <https://www.cric-colombia.org/portal/asociacion-cabildos-genaro-sanchez-comunicado-a-la-opinion-publica/>
- CRIC (2021). Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, Pueblo Kokonuko, zona centro del Cauca. En: <https://www.cric-colombia.org/portal/asociacion-cabildos-genaro-sanchez-comunicado-a-la-opinion-publica/>
- Dad Neba, (2020). El significado de Tierra, Territorio desde la cosmovisión Indígena. En: <https://www.entremundos.org/revista/medio-ambiente/el-significado-de-tierra-territorio-desde-la-cosmovision-indigena/>
- Del Popolo, F. (2018). Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad. CEPAL. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43187/6/S1600364_es.pdf
- Dussel, E. (1994). 1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. Plural Editores UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. CLACSO. 70, 72. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218120118/6.conf5.pdf>
- Dussel, E. (2007). Política de la liberación. Trotta. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/58.Politica_liberacion_historia_Vol1.pdf
- Escamilla Martínez, Ana Reina, Durán González, Rosa Elena. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. revistadecooperacion.com | ISSN 2308-1953 número 19 – marzo 2021 22. Los valores en jóvenes de origen indígena, pérdida de su identidad En: <https://www.revistadecooperacion.com/numero19/19-22.pdf>
- Escobar, A., & Escobar, A. (1998). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. Editorial Norma. En: <https://cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf>
- Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA, 4. En:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf

- Garcés, A. (2020). Revitalización de saberes ancestrales y diseño participativo. Co-diseño de un juego comunitario. Manizales, Colombia.
- Levalle, S. (2020). Cultivar conocimientos, cosechar otra educación. Experiencias desde la perspectiva indígena. *Revista de Ciencias Sociales*, 33(47), 49-68. Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Lowy, Michael (1990). La Escuela de Frankfurt y la modernidad: Benjamín y Habermas <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/23685/3-8727-PB.pdf?sequence=1>
- Martínez, R.(2021). Los valores en jóvenes de origen indígena, pérdida de su identidad. En: revista de cooperación. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ISSN 2308-1953 número 19
- Mignolo, Walter D (2000). “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad”. En: La colonialidad a lo largo y ancho.
- Mosquera Lombana, S. (2019). Saberes ancestrales, una experiencia a partir de las voces del saber. Distrito de Sepahua, Perú. Universidad Santo Tomás. En: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/15662>
- Muñoz, I. (2020). Narrativas familiares: del diálogo de saberes, pautas, prácticas y educación. Perspectivas del Cabildo Indígena Nasa de las Mercedes-Kweth Ki'na, y “occidente”. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/26378>
- ONIC (08 de julio 2021). INFORME ESPECIAL - Situación de los Pueblos indígenas frente a la pandemia en Colombia: aprendizajes y desafíos. Colombia.
- ONU (2020). La situación de los pueblos indígenas del mundo. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas — DPI/2551/A — 09-64061

- Osses, B. et. al (2006). Investigación cualitativa en educación: hacia la generación de teoría a través del proceso analítico. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 32(1), 119-133.
- Pueblo Indígena Kokonuko “PSEPIK” (2013). Plan De Salvaguarda Étnico Pueblo Indígena Kokonuko “PSEPIK”. Asociación de Cabildos Genaro Sánchez- autoridad tradicional de los territorios ancestrales del pueblo Kokonuko.
- Pueblo Kokonuko (2012). Consideraciones generales hacia la formulación del proyecto educativo comunitario pueblo Kokonuko. Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, Pueblo Kokonuko, zona centro del Cauca.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Quijano, A. (2014): “¿Bien vivir?: entre el ‘desarrollo’ y la Des/Colonialidad del poder”. *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder.* (pp 847-859). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140424014720/Cuestionesyhorizontes.pdf>
- Sierra, L. (2018). El turismo como espacio de mercantilización o revitalización cultural. *Perifèria. Revista d'investigació i formació en Antropologia*, 23(2), 4-26.
- Tascón, J. (2019). Revitalización de los conocimientos ancestrales de la Medicina Propia en las Familias Indígenas Ebera Chamí, del Resguardo Marcelinto Tascón. Valparaíso Antioquia. <https://hdl.handle.net/10495/19204>
- Toaquiza, J. (2020). Plan de Revitalización Cultural para el Fortalecimiento del Turismo Comunitario en la comunidad La Cocha, parroquia Zumbahua, provincia Cotopaxi (Bachelor's thesis, Ecuador: La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)). En:
- Tocancipa, J. (2008). El trueque: tradición, resistencia y fortalecimiento de la economía indígena en el Cauca, *Revista de Estudios Sociales* No. 31, ISSN 0123-885X Bogotá,
- Walter, D. (2000). “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad”. En: *La colonialidad a lo largo y ancho.*

“World Bank Group. 2015. Indigenous Latin America in the Twenty-First Century : The First Decade. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1b122e3f-7058-5f6c-bf7d-7d88873cc5ad> License: CC BY 3.0 IGO.”