

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Tejiendo un diálogo de saberes entre la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño y la metafísica kantiana: una experiencia de educación superior intercultural en la UIS

Juan Sebastián Correa Delgado

Trabajo de grado para optar el título de filósofo

Director

Freddy Francisco Ortiz Quezada

Magíster en Filosofía

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de filosofía

Bucaramanga

2020

Agradecimientos

Mi sincero agradecimiento a las estudiantes del Cabildo Indígena UIS que permitieron acercarme a las cosmovisiones de nuestra gran tradición andina, en especial a la compañera de filosofía Mariluz Pujimuy Janamejoy quien desde su gran sabiduría me orientó con paciencia y dedicación en mi acercamiento a la tradición del gran pueblo Inga de Aponte Nariño. A su vez, agradezco el apoyo brindado por mi director el maestro Freddy Francisco Ortiz Quezada, quien a través de la teoría y sobre todo la acción demuestra día a día el valor de la diversidad y de la educación en la condición humana en contextos como el nuestro. Pai, pai, profesoras Mariela Pujimuy Janamejoy e Iskra de la Cruz Hernández por permitirme participar como asistente en el curso de lenguas nativas con énfasis en Inga el cual fue fundamental para el desarrollo de mi trabajo. De la misma manera, al grupo de profesores y profesoras con perspectiva crítica de la escuela de filosofía y la facultad de ciencias humanas UIS.

También deseo agradecer a los amigos y las amigas (co-asesoras), que a través de diálogos cara a cara o debates virtuales permitieron ir tejiendo ideas entorno a este trabajo recordándome que todo conocimiento es resultado de un proceso colectivo. A su vez, gracias a la familia por el apoyo y a las hermanas y los hermanos de vida por su comprensión.

Tabla de contenido

Introducción	9
1. Cosa en sí en la estética trascendental	14
1.1 Kant y el protestantismo: un acercamiento al contexto histórico de la Crítica de la Razón Pura	15
1.2 Introducción a la propuesta kantiana desde los prólogos de la crítica de la Razón Pura.....	19
1.3“Cosa en sí” y fenómenos: acercamiento a una propuesta epistemológica desde la estética trascendental	21
2. Alpa Mama: Acercamiento al pensamiento filosófico de la comunidad Inga de Aponte Nariño desde las aulas de filosofía UIS	24
2.1 Contextualización histórica del pueblo Inga de Aponte Nariño	27
2.2Acercamiento al concepto <i>Alpa Mama</i> de la comunidad Inga de Aponte Nariño.....	31
3. Diálogo de saberes encuentros y desencuentros en las dos tradiciones epistemológicas	35
3.1 Punto de partida epistemológico.....	37
3.2 Tiempo	40
3.3 Cosa en sí y Alpa Mama	43
3.4 Pensamiento	46
4. Reflexiones filosóficas interculturales: apuestas y retos para la construcción de una “Interversidad industrial de Santander”	51
4.1 ¿Hacia una escuela de filosofía intercultural UIS?.....	55

5. Conclusiones 60

Referencias bibliográficas..... 63

Lista de figuras

Figura 1. Mapa de la Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos Indígenas..... 27

Figura 2. Whipala: Símbolo de la nación andina.....28

Figura 3. Chumbe Inga.....49

Figura 4.Colibrí.....51

Lista de apéndices

Apéndice A. Consentimiento Informado.....	68
Apéndice B. Curso de Lenguas Nativas.....	70

Resumen:

Título: Tejiendo un diálogo de saberes entre la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño y la metafísica kantiana: una experiencia de educación superior intercultural en la UIS¹.

Autor: Juan Sebastian Correa Delgado²

Palabras Clave: Cosa en sí, Alpa Mama, Diálogo de saberes, Filosofía intercultural.

Descripción:

El presente trabajo de investigación estableció un dialogo de saberes entre la propuesta metafísica de Kant desarrollada en la *Crítica de la Razón Pura* y la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño, tomando como punto de partida la experiencia colectiva de un seminario de Kant en la escuela de filosofía UIS, entorno a los conceptos Cosa en sí y Alpa Mama. En la primera parte, se lleva a cabo una breve introducción al contexto histórico de Kant y el desarrollo conceptual de la cosa en sí desarrollado en la *Estética Transcendental*, seguidamente una contextualización del pueblo Inga y el abordaje del concepto de la Alpa Mama acorde con la revisión bibliográfica realizada. En este sentido, se llevó a cabo un diálogo de saberes en torno a cuatro temas: 1. Punto de partida epistemológico, 2. Tiempo, 3. Cosa en sí y Alpa Mama y 4. Pensamiento.

En la segunda parte del trabajo se llevan a cabo reflexiones construidas desde la metodología del ejercicio investigativo a saber, la Investigación Acción Participativa, direccionadas a la construcción de una escuela de filosofía UIS con un enfoque intercultural reconociendo los avances logrados y a la vez los nuevos caminos que hacen falta recorrer .

---

¹ Trabajo de grado.

² Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Filosofía. Director: Freddy Francisco Ortiz Quezada. Magíster en Filosofía.

Abstract

Title: Weaving a dialogue of knowledge between the worldview of the Inga people of Aponte Nariño and Kantian metaphysics: an experience of intercultural higher education at the UIS³

Author: Juan Sebastian Correa Delgado⁴

Key Words: Cosa en sí, Alpa Mama, Knowledge Dialogue, Intercultural Philosophy.

Description:

The present research work established a dialogue of knowledge between Kant's metaphysical proposal developed in the Critique of Pure Reason and the worldview of the Inga people of Aponte Nariño, taking as a starting point the collective experience of a Kant seminar at school of UIS philosophy, around the concepts Cosa en si y Alpa Mama. In the first part, there is a brief introduction to the historical context of Kant and the conceptual development of the thing itself developed in the Transcendental Aesthetics, followed by a contextualization of the Inga people and the approach to the concept of the Alpa Mama according to the bibliographic review carried out. In this sense, a dialogue of knowledge was carried out around four themes: 1. Epistemological starting point, 2. Time, 3. Cosa en si and Alpa Mama and 4. Thought.

In the second part of the work, reflections are carried out based on the methodology of the investigative exercise, namely, Participatory Action Research, aimed at the construction of a UIS school of philosophy with an intercultural approach, recognizing the progress achieved and at the same time the new paths that need to be traveled.

---

³ Degree Work

⁴ Faculty of Human Sciences. School of Philosophy. Director: Freddy Francisco Ortiz Quezada. Master of Philosophy.

Introducción

“ (...) la filosofía futura deberá llevar ese sello de apertura, esto es, de que el saber filosófico se presente como un saber consciente de que no puede cerrarse nunca porque se constituye en cuanto tal, justo por la vía del contraste continuo entre tradiciones humanas distintas con cargas que solamente ellas pueden comunicar en el diálogo abierto e incesante” –Raul Fornet-Betancourt-

El debate filosófico contemporáneo se encuentra permeado por los impactos de la globalización, la interculturalidad, el multiculturalismo, entre los que se destacan temas emergentes como el estudio de la alteridad expresados en los trabajos teóricos de: estudios de subalternos, filosofía latinoamericana, estudios poscoloniales, estudios decoloniales, epistemologías desde el sur, indigenismos, perspectivismo amazónico, filosofía intercultural entre otros. Los cuales tienen un tema en común, y este consiste en romper con la matriz colonial de poder/saber hegemónica y monocausal conocida como eurocentrismo. Lo anterior ha permitido entender la filosofía no solamente desde el occidente europeo, sino abrir posibilidades para pensar la filosofía desde otras partes y por tanto, perspectiva del mundo, dando paso a filosofías orientales, filosofías africanas, filosofías latinoamericanas, filosofías indígenas, filosofía andina, entre otros. Al respecto, según Angarita (2015) “se hace necesario reconocer que hay, todavía, sistemas culturales, que constituyen un eco y una expresión censor del poder”(p.11).

En la filosofía occidental, la *Crítica e la Razón Pura* es una de las obras más abordadas, debido sus aportes en disciplinas como la ética, el derecho, la ciencia, la estética, la antropología, entre otras. En esta obra se postulan los fundamentos epistemológicos y el horizonte de investigación de la ciencia moderna, ya que establece un método para conocer, en donde el papel del filósofo es de un juez que obliga a la naturaleza a responder las preguntas que le plantea, puede confirmar o refutar aquello concebido en la razón pura (Kant, 2009, A XII). En este autor, la razón

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

humana se convierte en un objeto de estudio central, realizando un análisis sistemático de sus facultades, límites y capacidades.

La propuesta filosófica kantiana ubica al ser humano como centro en la construcción del conocimiento, debido a que mediante la razón se fijan las normas para conocer la naturaleza. Sin embargo, en otras tradiciones epistemológicas no se concibe el conocimiento de esta manera y el ser humano, deja de ocupar el papel central y preponderante que plantea Kant. Desde otra perspectiva, es la madre tierra la que ocupa un papel activo y son “Los médicos tradicionales, quienes metodológicamente abren los caminos de saber, de quienes además se manifiesta que tienen la capacidad de escuchar a la madre tierra” (Janamejoy,2017,p.36). Este es el caso de la comunidad indígena Inga de Aponte Nariño, quienes consideran la Alpa Mama (madre tierra) como una entidad que contiene una ley natural/ley de origen que deben ser conocida para poder vivir acorde con ella.

Para tal fin, el presente trabajo aborda el concepto de cosa en si de Immanuel Kant expuesto en la *Crítica de la Razón Pura*, y el papel central del ser humano en el proceso de conocimiento mediante el entendimiento y la sensibilidad en la estética trascendental para establecer un diálogo con el concepto de Alpa Mama de la comunidad Inga de Aponte Nariño, desde la concepción del diálogo de saberes situada en la Universidad Industrial de Santander. Dada la complejidad del ejercicio reflexivo, se abordarán transversalmente los debates en torno a la relaciones desiguales poder-saber con las cuales occidente ha generado dinámicas de epistemicidio (Santos, 2018), la necesidad de reflexionar acerca de descolonizar las metodologías (Smith, 2017), la concepción de la alteridad y el perspectivismo (Viveiros,2010), las filosofías andinas (Estermann, 1998 y 2015) y la propuesta teórico-metodológica emergente de la filosofía intercultural (Fornet-Betancourt, 1994).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

El presente trabajo de investigación, toma como espacio de encuentro y diálogo de saberes las aulas de la Universidad Industrial de Santander, específicamente el seminario de Kant (2019-I) de la escuela de filosofía UIS, debido a la participación de la estudiante de la comunidad Inga Aponte de Nariño Mariluz Pujimuy Janamejoy, quien manifestó interés en participar en dicho ejercicio que permita construir puentes de saber y conocimiento entre las dos tradiciones filosóficas⁵. En este sentido se plantea la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre la propuesta metafísica desarrollada por Kant en *Crítica de la Razón Pura* y la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño? Dicho interrogante se aborda en 5 capítulos.

El primer capítulo realiza un acercamiento al concepto de cosa en sí y su relación con los fenómenos, y la sensibilidad descritos en la estética trascendental, donde se realiza una breve contextualización del pensamiento de Kant y su tradición con el fin de situar el lugar desde donde fue construido su pensamiento. El segundo capítulo realizó un acercamiento al concepto de Alpa Mama de la comunidad de aponte Nariño acorde con la bibliografía disponible y los textos escritos por la estudiante coinvestigadora en el seminario de Kant con énfasis en la crítica de la Razón Pura, acompañado de una breve contextualización de la comunidad Inga y su historia en la Universidad Industrial de Santander⁶.

El tercer capítulo contrasta desde la perspectiva del diálogo de saberes las dos tradiciones epistemológicas señalando sus encuentros y desencuentros, en torno a cuatro capítulos como: punto de partida epistemológico, tiempo, cosa en sí y Alpa Mama y pensamiento. El cuarto capítulo reflexiona acerca de los elementos posibles, presentes y necesarios para la construcción de una Universidad Industrial de Santander con enfoque intercultural centrado su punto de llegada

---

⁵ Se realizó un consentimiento informado de forma oral en primera instancia y luego escrito con el fin de contar con la participación de la estudiante de manera formal (Ver Apéndice A).

⁶ Este capítulo fue previamente revisado, comentado y validado por la coinvestigadora Mariluz Pujimuy Janamejoy con el fin de evitar tergiversaciones. El autor realizó los cambios y sugerencias realizadas.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

en la posibilidad de la construcción de una escuela de filosofía que le apueste a diversas perspectivas epistemológicas, dado que desde la Investigación Acción Participativa el interés en el conocimiento es con fines de transformación de una realidad⁷. El quinto capítulo aborda algunas reflexiones generales del ejercicio de Investigación Acción Participativa desarrollado desde la óptica de la filosofía intercultural.

Acorde con lo anterior, el presente trabajo de investigación asumió una metodología de carácter mixto; teniendo como base la revisión documental y la Investigación Acción Participativa (IAP) como herramienta complementaria de la filosofía intercultural. Es necesario, resaltar que se asume la IAP dado el carácter del presente trabajo investigativo, ya que se pretende romper con la dualidad positivista, sujeto- objeto, pasando a una relación intersubjetiva de la investigación, donde, la estudiante que hace parte de la investigación, no es concebida como un sujeto pasivo que recibe, sino al contrario un sujeto activo (coinvestigadora) que participa en las diferentes etapas de la investigación (Torres, 2015). Plantear una relación horizontal entre investigadores e “investigados”, permite como afirma Fonet-Betancourt(1994) “no hacer de nuestro mundo categorial el centro desde el cual nosotros “comprendemos” al otro, en el sentido de definirlo y

---

⁷ La Investigación Acción Participativa(IAP) es una metodología de investigación desarrollada por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, sin embargo, para los fines de este trabajo se asume la traducción metodológica desarrollada por el educador popular Alfonso Torres (2015). Según Orlando Fals Borda (como se citó en Torres, 2015)en este proceso es necesario tener en cuenta: ”1. Autenticidad y compromiso, del investigador social con respecto al mundo popular. 2. Anti-dogmatismo, frente a toda rigidez en su puesta en práctica. 3. Restitución o devolución sistemática, para que partiendo de los niveles de conciencia Debates de fondo y el lenguaje de la gente, avanzar en la apropiación de conocimiento crítico. 4. Sencillez y diferencial de comunicación, respetando el nivel político y educativo de la gente. 5. Auto investigación y control colectivo del proceso.6. Técnicas sencillas de recolección y análisis de información. 7. Diálogo y comunicación simétrica. 8. Recuperación histórica, asumida como técnica para reconocer y visibilizar la visión el pasado por parte de los sectores populares. 9. Sabiduría y buen juicio a lo largo de la experiencia. “(p, 14-15).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

determinarlo a la luz de nuestro horizonte de comprensión”(p.19) y por el contrario permitiendo la “autodeterminación ontológica de los colectivos estudiados”(Viveiros de Castro,2010, p.18).

En este sentido, según Torres (2015):

No se trata de “aplicar” teorías surgidas para dar respuesta a otras realidades, sino de generar categorías apropiadas a la comprensión de las realidades de estudio, basadas tanto en el aporte del conocimiento especializado como en el de la sabiduría popular y la imaginación creadora de los investigadores (p.14).

El proceso metodológico contó con la revisión de fuentes primarias y secundarias de carácter documental como: libros, cartillas, informes, ensayos y relatorías. A su vez, de la participación en eventos llevados a cabo en la Universidad por el cabildo indígena universitario. En este sentido, con el fin de obtener un acercamiento a la lengua se logró la participación en el curso de lenguas Nativas con énfasis en Inga de la escuela de idiomas de la Universidad Industrial de Santander en el semestre 2019-2, orientado por la licenciada Iskra de la Cruz Hernández y la licenciada Mariela Pujimuy Janamejoy (ver Apéndice B) y las ideas construidas en el seminario de Kant con énfasis en la *Crítica de la Razón Pura* como un espacio de encuentro entre las perspectivas epistemológicas, donde se plantearon debates encuentros y diálogos transversales a la dinámica del seminario.

El presente escrito es un ejercicio de diálogo de saberes que busca abrir la discusión desde un espacio muy situado, la escuela de filosofía UIS, en torno a la necesidad de pensar una educación con enfoque intercultural, por ello, se genera un espacio de contrastación entre dos conceptos pertenecientes a dos formas de ver el mundo diversas. El ejercicio no propone ser concluyente en términos de una única verdad filosófica, sino que plantea el escenario de tejer puentes entre saberes heterogéneos buscando construir significados comunes. Por ello, este

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

ejercicio de investigación a busca poder ofrecer herramientas, que permitan seguir tejiendo pluralidad y abrir la posibilidad a nuevos caminos investigativos filosóficos desde nuestro lugar de enunciación, según Fonet-Betancourt(1994):

Desde el contexto histórico de América Latina creemos que el primer presupuesto es el de crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz propia, es decir, para que digan su propia palabra y articulen sus logros sin presiones ni deformaciones impuestas (p.21).

1. Cosa en sí en la estética trascendental

El siguiente apartado realiza un ejercicio de acercamiento a la estética trascendental kantiana siguiendo la metodología del diálogo de saberes, para tal fin; primero, se lleva a cabo un breve acercamiento del contexto histórico en cual Kant escribe la *Crítica de la Razón Pura*, dado que según Fonet-Betancourt, “ El intercambio no podría limitarse entonces al nivel conceptual, sino que tendría que abarcar formas históricas-concretas de trato con la vida, desde el comercio hasta el culto” (p.25). Lo anterior, hace énfasis en la necesidad de contextualizar al filósofo y su pensamiento, ya que desde la óptica tradicional el europeo se pasa por universal, lo cual busca evitar caer en la idea metafísica (occidental) de una filosofía descontextualizada o metacultural(Fonet-Betancourt, 1994)debido a que la filosofía siempre se hace desde un lugar. Segundo, se lleva a cabo una exposición de la propuesta epistemológica de Kant en la *Crítica de la Razón Pura* a través de los prólogos y un acercamiento a la estética trascendental exponiendo la diferencia entre “cosa en sí” y los fenómenos, eje fundamental del diálogo de saberes propuesto.

1.1 Kant y el protestantismo: un acercamiento al contexto histórico de la *Crítica de la Razón Pura*

Immanuel Kant nace el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia y murió el 12 de febrero de 1804 a sus 74 años en su tierra natal. Entre las anécdotas más recordadas y difundidas acerca de su vida, está el de su hábito para dar un paseo en un horario determinado por su pueblo natal, el cual se caracterizaba por su puntualidad y rigidez. Sin embargo, ¿qué sabemos de su tradición y contexto en el que se formó e influyó en su pensamiento? Al respecto, es necesario tener en cuenta lo que afirma Navarro (2015): “El hombre es un ser finito que conoce y piensa mediado por su historia, su lenguaje, su cultura y su civilización” (p.9)

El filósofo prusiano nació en la cuna de una familia de comerciantes Anna Regina Kant y Johann Georf Kant, maestro guarnicionero afincado en Königsberg (Navarro, 2015). Los comerciantes alemanes de esta época se veían atraídos por el pietismo vertiente del protestantismo luterano. En este sentido Navarro (2015) afirma: “lo que Kant adquirió de sus padres fueron los valores de la pequeña burguesía. Aprendió la importancia del trabajo duro, de la honestidad, de la decencia y de la independencia. También adquirió una apreciación del valor del dinero” (p. 84).

En el ámbito educativo Kant se vio influenciado por esta tradición, en primera instancia a través de su entrada al Collegium, institución de orientación pietista y en segunda instancia la Universidad de Königsberg, la cual se exigía la adherencia al luteranismo como religión y donde se educaba a los jóvenes con el objetivo de ocupar cargos como pastor, profesor o empleado del gobierno (Kuehn, 2015).

El protestantismo se resalta por su énfasis en la interpretación subjetiva del creyente mediante su espíritu, logrando de esta manera una descentralización de la fe, la cual no recae sobre una autoridad específica, sino en el individuo, planteando así “una hermenéutica racionalista de

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

las Escrituras y los principios teológicos, donde la libre interpretación del espíritu es más importante que los contenidos específicos de la fe reformada” (Navarro, 2015, p. 17). El pietismo como vertiente se adhiere al principio de una *Theologia Cordis* en la que lo importante es que el creyente conciba en lo más íntimo y profundo de su ser la necesidad de una conversión constante (Navarro, 2015). De esta manera, el creyente como sujeto toma un lugar central en el ejercicio de vivencia de su fe, buscando por sí mismo aquello que debe realizar acorde con su interpretación de las Escrituras.

En la universidad Kant conoció a Johann David Kypke profesor de orientación pietista y aristotélica de la facultad de filosofía y teología de la Universidad de Konisberg, quien en 1729 publicó la obra *Brevissima deliniatio scientiarum dialecticae et analutice ad mentenm philosophi*, la cual aportó a Kant distinción entre analítica y dialéctica que tan importante habría de tornarse en la *Crítica de la Razón Pura* (Kuehn ,2003). La obra cumbre de Kant fue un proceso continuo de reflexiones constantes del filósofo prusiano, “más bien producto final de un lento proceso de desarrollo, el resultado de muchas meditaciones y mucho trabajo durante un período de más de once años” (Kuehn ,2003,p.330-331). En esta corriente de pensamiento inaugurada por la *Crítica de la Razón pura*, se plantea “como el intento de responder tres cuestiones fundamentales de importancia filosófica perenne: “<<¿qué puedo conocer?>>, <<¿qué debería hacer?>> y <<¿qué puedo esperar?>>” (Kuehn ,2003p.344).

Acorde con lo anterior, el pensamiento de este autor vivió una ruptura importante en su disertación de 1770, donde mantuvo la no continuidad entre sensación y razón, lo que generó su entrada a la etapa conocida como crítica, donde Kant pudo distanciarse de la tradición construida hasta el momento. Lo clave en su obra, es el giro epistemológico que logra de cara a la metafísica occidental de la época, ya que, alcanza a construir una apuesta sistemática metafísica a través de

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

la cual la razón humana ocupa un papel central como objeto de estudio en la filosofía, pero a la vez como la facultad que a través de unas reglas, permite conocer de manera a priori y objetiva.

Al respecto encuentra en el ejemplo en los matemáticos y físicos⁸, Kant (2009):

Comprendieron que la razón sólo entiende lo que ella misma produce según su (propio) plan; que ella debe tomar la delantera con principios de sus juicios según leyes constantes, y debe obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas, mas no debe sólo dejarse conducir por ella como si fuera llevada del cabestro; pues de otro modo observaciones contingentes, hechas sin ningún plan previamente trazado, no se articulan en una ley necesaria, que es, empero, lo que la razón busca y necesita(B XIII).

El énfasis de Kant en el sujeto y su forma de conocer, se encuentra permeada por su contexto marcado con una fuerte influencia en el protestantismo de Martín Lutero, ya que se relaciona la idea de la desconfianza en las capacidades naturales de la razón, dada la noción religiosa de la “naturaleza corrompida por la caída originaria” la cual impide en el ámbito protestante conocer a Dios (Navarro, 2015). En este sentido, en el ámbito de la epistemología de la *Crítica de la Razón Pura*, no se puede conocer la cosa en sí, sino la realidad exterior mediante fenómenos cuya forma ha sido producida o construida a partir del sujeto (Kuehn ,2003), por tanto, existe una condición de imposibilidad de conocer la pureza o la esencia misma de las cosas.

El análisis que hace sobre la razón y su intento de delimitarla en el proceso de conocimiento, se relaciona con el protestantismo en su reconocimiento de la naturaleza corrupta del hombre y la imposibilidad de conocer objetos infinitos; así, Navarro (2015) sostiene:

(...) Kant como filósofo no puede sino intentar fundamentar una gnoseología que dé cuenta de todos los posibles objetos del conocimiento, a pesar de que asumir el principio de la

---

⁸ Kant en este apartado hace referencia a pensadores como Francis Bacon, Galileo Galilei, Torricelli y Georg Stahl.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

naturaleza corrupta. El resultado de dicha asunción es ya conocido: por un lado, la imposibilidad de conocer teóricamente ningún objeto infinito con la consiguiente separación de razón y fe, al constituirse como dos principios totalmente distintos” (p. 35).

La relación entre Kant y Lutero se evidencia en la influencia de esta corriente religiosa en su pensamiento, en primera instancia ya que ambos se “caracterizan por manifestar una desconfianza profunda en las capacidades naturales de la razón en todas sus dimensiones” (Navarro, 2015, P.31), en el caso de Kant consiste en delimitar su uso a través de unas reglas. Los autores logran descentralizar la autoridad en una figura externa logrando un posicionamiento del sujeto, ya que en el caso del protestantismo es la fe a través de la hermenéutica racionalista de las Escrituras de cada sujeto y no de la iglesia (Navarro, 2015, p.17) la que determina el conocimiento de Dios, y en Kant es la razón con sus facultades delimitadas la que permite acceder al conocimiento. Es por ello que los pensamientos de Kant no son iguales en los fines que buscan, pero sí existe una continuidad entre ambos, con diferencias teóricas y conceptuales (Navarro, 2015, p.72).

Acorde con lo anterior, es necesario reconocer la importancia de la tradición a la que pertenece un autor, ya que como sostiene Navarro (2015): "siguiendo a MacInyre he defendido que no es posible emanciparse de la tradición en la que cada filósofo está inmerso. En este sentido, Kant es un representante eximio de la tradición luterana en la que se formó” (p. 67). Por tanto, reconocer el lugar desde el cual el autor de la *Crítica de la Razón Pura* escribió su obra, ya que el desarrollo de su pensamiento se encuentra mediado por sus elementos históricos, culturales, políticos y económicos, en caso de Kant expresados en su origen comerciante y pietista luterano que influyó el punto de partida de su pensamiento filosófico.

1.2 Introducción a la propuesta kantiana desde los prólogos de la *Crítica de la Razón Pura*

En la *Crítica de la Razón Pura* Immanuel Kant expone una propuesta epistemológica que logra un legado en la tradición filosófica contemporánea, debido a su pretensión de intentar construir una doctrina fundamental que permita fundamentar todo conocimiento posible y su respectivo método. En este sentido, su apuesta consiste en lograr encontrar un método que permita evitar las aparentes “confusiones” causadas por el escepticismo y el dogmatismo metafísico. Este último resulta importante, ya que es mediante una “depuración” de la metafísica que se logra fijar el conocimiento transcendental buscado por Kant.

La filosofía crítica de Kant encuentra en la metafísica desarrollada por la razón una noción paradójica dado que, suele llevarla a interrogantes que superan la naturaleza de la misma. Al respecto dice Kant (2009):

La razón humana tiene, un género de sus conocimientos, el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero tampoco puede responder; pues sobrepasan toda facultad de la razón humana (A VII).

De acuerdo con lo anterior, el ser humano con su razón, debe buscar la manera de lograr mediante la crítica, fijar principios y fundamentos que no varíen y permanezcan. Para tal fin, Kant reconoce las condiciones de posibilidad de todo conocimiento el tiempo y el espacio en la Estética Transcendental y las categorías y principios en la dialéctica trascendental, y en este sentido la razón, sostiene Kant (2009):

Y es una exigencia planteada a la razón, de que ésta vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de sí; y de que instituya a un tribunal de justicia que le asegure en sus pretensiones legítimas, y que por el contrario pueda despachar todas

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

“(A XII) arrogaciones infundadas, no mediante actos de autoridad, sino según sus leyes eternas e invariables; y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma (A XII).

Lo anterior, permite reconocer que el ser humano es el tribunal (a partir de las condiciones a priori de la subjetividad que hacen posible todo conocimiento) que determina que es la naturaleza y, por tanto, las condiciones mediante las cuales esta se presenta. En esta labor, el filósofo prusiano se plantea la pregunta, “¿Qué y cuánto, pueden conocer el entendimiento y la razón, despojados de toda experiencia?” (Kant, 2009, A XVII). Para poder resolver dicho interrogante, Kant encuentra dos grandes ejemplos de conocimiento en el cual la razón se muestra como tribunal de la naturaleza y es el caso de la física y la matemática, que fijan de antemano, a priori, un plan para que el conocimiento pueda darse de manera objetiva y “no debe sólo dejarse conducir por ella como si fuera llevada del cabestro” (Kant, 2009, BXIII).

Es necesario realizar un análisis detallado de lo anteriormente afirmado por Kant, ya que expresa no sólo el giro que debe dar el hombre para entender las cosas, sino también las necesidades y los métodos desde los cuales la metafísica especulativa puede dejar de ser un mero “tanteo” para convertirse en ciencia. En cuanto al método, Kant sugiere la necesidad de establecer *principios de sus juicios según leyes constantes*; es decir, conocimiento eterno, inmóvil, determinado, mediante el cual, la razón tome la delantera del proceso del conocimiento. De esta manera, la razón toma las riendas, afinando mediante un plan, qué conocer y cómo conocerlo, y no que sea la especulación metafísica acrítica o el escepticismo llevado por las diversas contingencias de la naturaleza. El papel del filósofo es de un juez que obliga a la naturaleza a responder las preguntas que le plantea, que mediante experimento puede confirmar o refutar aquello concebido en la razón pura, en el que es clave el conocimiento racional a priori.

Kant advierte que todo aquel conocimiento racional a priori se dirige a fenómenos, dejando de lado la cosa en sí misma, real en sí. En esta vía concluye Kant (2009), “no podemos tener conocimiento de ningún objeto como cosa en sí misma, sino solamente en la medida en que sea objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno (...)” (B XXVI). De esta manera Kant aporta a la pregunta, por el cómo se conoce, estableciendo una distinción de las cosas como objeto de la experiencia y las cosas mismas. El filósofo reconoce y hace una separación epistemológica fundamental, entre algo denominado fenómeno, que hace referencia aquello que tiene relación entre el sujeto investigador y lo que logra representarse sobre el exterior y la cosa en sí misma, como algo totalmente velado, misterioso y extraño en su totalidad para la razón humana, pero a la vez, paradójicamente de donde provienen los fenómenos.

1.3 “Cosa en sí” y fenómenos: acercamiento a una propuesta epistemológica desde la estética trascendental

Immanuel Kant en su propuesta de filosofía trascendental plantea la necesidad de una “ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori denominada estética trascendental” (Kant, 2009, A21). Esta ciencia, se encuentra conformada por dos condiciones de posibilidad que permiten al ser humano, le sean dados objetos a través de la sensibilidad, a saber; el espacio como sentido externo y el tiempo como sentido interno del sujeto que conoce.

Lo primero que es señalado acerca del espacio es reconocer que no es un concepto empírico, sino una representación a priori necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones externas (Kant, 2009, A24). En este sentido, tampoco se categoriza como un concepto universal entre relaciones de cosas, sino una *intuición pura*. A su vez, es necesario reconocer que como condición que limita una forma de conocer el mundo, no puede ser delimitado, ya que es este “es representado como una cantidad infinita dada” (Kant, 2009, A25). Por ello, concluye que

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

en la dimensión del ser humano que conoce, Kant (2009) “El espacio no es nada más que la mera forma de todos los fenómenos de los sentidos externos, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad, sólo bajo la cual es posible para nosotros la intuición externa” (B42).

De acuerdo a la *Crítica de la Razón Pura* aquello que hace posible todo conocimiento está a priori en el sujeto, de la misma manera, se limita lo que se puede (fenómeno) y lo que no se puede conocer (cosa en sí), por eso Kant afirma (2009):

(...) y que lo que llamamos objetos externos no son nada más que meras representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio, pero cuyo verdadero correlatum, es decir la cosa en sí misma, no es conocida por medio de ella, ni puede serlo; (cosa) por la cual, empero, tampoco se pregunta nunca en la experiencia (A30).

El segundo elemento de la estética trascendental es el tiempo, el cual es entendido como una condición en la que “solo es posible toda la realidad efectiva de todos los fenómenos (...) en una sola dimensión, ya que diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos” (Kant, 2009, A31). Al respecto, es preciso señalar que el tiempo no es entendido como un concepto discursivo que funcione por sí mismo, sino que depende de la sensibilidad del sujeto humano ya que es una representación necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones. El tiempo opera como condición de posibilidad de todo fenómeno, desde la dimensión humana interna que permite dar un orden de carácter sucesivo de las cosas mediante las intuiciones sensibles. En este sentido, el tiempo es entendido como algo propio del ser humano ya que da la *forma del sentido interno de los fenómenos*. Así sostiene Kant (2009):

Por consiguiente, el tiempo es solamente una condición subjetiva de nuestra (humana) intuición (que es siempre sensible, es decir, (se produce) en la medida que somos afectados por objetos); y en sí, fuera del sujeto, no es nada (A35).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

El tiempo y el espacio como condiciones de posibilidad de todo conocimiento delimitan el punto de partida para que se den los conocimientos a priori. Desde esta óptica, solo es posible conocer los fenómenos y no las cosas en sí mismas, a través de la estética trascendental que se delimitan las condiciones del conocimiento mediante la sensibilidad. Por ello, es preciso reconocer que el conocimiento es universal y objetivo en Kant si y solo si, se siguen las reglas fijadas anteriormente y se centra en el acceso a los fenómenos. Al respecto, Kant afirma (2009):

Pero estas fuentes de conocimiento a priori se determinan a sí mismas precisamente por eso (porque son meras condiciones de sensibilidad) sus límites, a saber, que se refieren a objetos meramente en la medida en que éstos son considerados como fenómenos; pero no exhiben cosas en sí mismo. Sólo aquellos son el campo de la validez de ellas; si se sale de ahí, no tiene lugar ningún otro uso objetivo de ellas (B56).

Lo anterior reafirma la posición central de la razón y del ser humano como sujeto de conocimiento, debido a que estos elementos, como las formas puras a priori en la estética trascendental tienen dominio de universalidad, en la medida en que se dan en el sujeto humano, y no en los diferentes entes que hacen parte de la realidad, así Kant (2009):

(...)que si suprimiésemos nuestro sujeto, o aun solamente la manera de ser subjetiva de los sentidos en general, (entonces) toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones, y aun el espacio y el tiempo mismos, desaparecerían; y que como fenómenos, no pueden existir en sí mismos, sino solamente en nosotros. Permanece enteramente desconocido para nosotros qué son los objetos sí y separados de toda esta receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros, y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, aunque sí a todo ser humano (A42).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Por ello, la cosa en sí misma se convierte en el límite que establece Kant para conocer, la frontera epistemológica hasta la cual la razón puede llegar, dado que su dominio es exclusivo de los fenómenos como representación. En este sentido, la cosa en sí queda apartada del proceso de conocimiento como aquella fuente de los fenómenos, pero a la vez incognoscible para la facultad de la razón humana. Sin embargo, desde esta perspectiva el concepto de cosa en sí se convierte en parte de la delimitación metodológica que debe hacer la filosofía trascendental para poder llevar a cabo el conocimiento a priori, ya que intentar interrogar en esta implica la generación de interrogantes que se escapan a las facultades que tiene la razón pura.

2. Alpa Mama: Acercamiento al pensamiento filosófico de la comunidad Inga de Aponte Nariño desde las aulas de filosofía UIS

El presente trabajo de reflexión filosófica parte desde el encuentro de dos tradiciones de pensamiento diversas, una relacionada con el pensamiento ancestral andino que pervive en la comunidad Inga y otra ligada a la filosofía europea occidental expresada en el pensamiento de Kant. El lugar desde el que se da el diálogo de saberes es la Universidad Industrial de Santander (UIS) y específicamente la escuela de filosofía en el seminario de Immanuel Kant enfocado en el *Crítica de la Razón Pura*.

En el año 2008, 10 estudiantes de la comunidad Inga y Guane deciden presentarse al proceso de admisión de la UIS; sin embargo, la Universidad no permitió el ingreso a los estudiantes, por lo cual emprendieron una pugna jurídica a través de acción de tutela. La Corte Constitucional profirió la sentencia T-110 del 2010, que tuvo como consecuencia la reglamentación de ingreso diferencial a estudiantes de comunidades afrodescendientes,

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

palenqueras, raizales e indígenas, a través del acuerdo 134 del 7 de junio de 2011 de la UIS (Janamejoy, 2017). El ingreso de estudiantes Inga a la UIS llevó a la construcción de procesos colectivos y organizativos en aras de mantener sus tradiciones y prácticas en el campus universitario logrando la creación del Cabildo Universitario UIS mediante el acta N° 1 del 5 de septiembre de 2013, el cabildo tiene como objetivo según Janamejoy (2017) :

(...) la búsqueda de igualdad dentro de la institución, la identidad cultural, la preservación de esta, en otras palabras, el cabildo busca que en la UIS se generen espacios propicios para los estudiantes indígenas, donde se respete y se piense en su cultura, donde se garanticen los derechos de las comunidades indígenas, su acceso a la educación y la construcción equitativa de la misma (p.50).

La necesidad de mantener vigentes las tradiciones y las costumbres milenarias de los estudiantes indígenas universitarios, lleva a la propuesta de la construcción de estructura de organización sociopolítica tradicional como el cabildo indígena universitario UIS. En este sentido, es necesario reconocer el arraigo de los y las estudiantes indígenas con su cultura, que se expresa en la expansión de su territorio en otros territorios, ya que al dejar sus lugares de origen las costumbres permanecen, al respecto señala Londoño (2018):

El sujeto indígena, desde su identidad más profunda, comunitaria y ancestral, lleva su territorio consigo y lo va extendiendo. El territorio se vuelve móvil, se desplaza con la persona, se hace dinámica, no se sitúa geográficamente de manera rígida, el territorio está donde el indígena está y es su presencia cultural lo que lo define (p.80).

El Cabildo indígena universitario UIS se encuentra conformado por estudiantes de la comunidad Inga de Aponte Nariño y Putumayo, y el pueblo Misak. El cabildo ha logrado consolidar en la comunidad universitaria espacios de intercambio de saberes para estudiantes,

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

profesores, administrativos en el campus, entre los que se destacan como la Cátedra Low Maus filosofía y sabiduría en el semestre 2014-2⁹, encuentros espirituales del pueblo Inga (como el Atun Puncha)¹⁰ y del pueblo Misak (como la PIPIPΘNSREIK, SRΘPILA), el Koya Raymi¹¹, la Minga de saberes ancestrales de indígenas universitarios de Colombia¹², la apertura de curso en lenguas nativas con énfasis en lengua Inga ofrecido por la escuela de Idiomas (Ver apéndice I), entre otros espacios. En la actualidad, el cabildo indígena universitario UIS se encuentra conformado por catorce estudiantes indígenas, dos del pueblo Misak y doce del pueblo Inga. La estudiante de filosofía del pueblo Inga de Aponte, Mariluz Pujimoy, permitió la apertura a su tradición y comunidad desde su posición como estudiante del seminario de Kant con énfasis en la *Crítica de la Razón Pura*, con el objetivo de empezar a construir tejidos del pensamiento que permitan reflexionar sobre los diálogos de saberes en la Universidad Industrial de Santander.

---

⁹Espacio organizado por la Escuela de Filosofía UIS.

¹⁰10 Conmemoración del día de la Unidad, Perdón y agradecimiento hacia la pacha mama con la celebración del Atun Puncha- Gran Día. En homenaje al Gran Taita, Carlos Tamabioy. En la comunidad Inga este Carnaval del perdón marca el inicio de un nuevo año.

¹¹11 Festividad ancestral orientada a la feminidad representada por la Luna, ritual agrícola equinoccio, unión de la tierra y la mujer.

¹²12 Espacio de encuentro de las palabras entre estudiantes Universitarios de Colombia y sus cabildos, donde intercambian ideas acerca de los retos y apuestas de las comunidades indígenas en el contexto contemporáneo.

Figura 1.

Mapa de la Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos Indígenas, Convocatoria Contcepi (como se cita en Rocha, 2018).

2.1 Contextualización histórica del pueblo Inga de Aponte Nariño

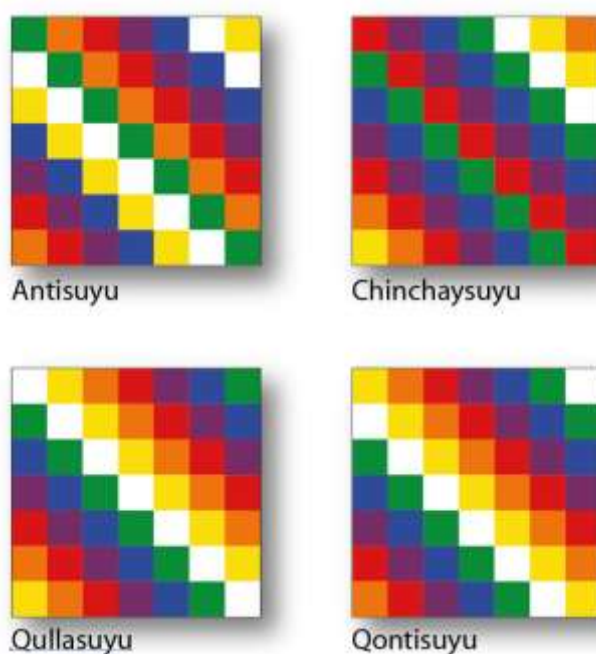
El pueblo Inga, conocido también como el pueblo viajero, es descendiente de la gran nacionalidad Inca cuya cuna se encuentra en Cusco Perú, quienes emergieron desde las profundidades del Lago Titicaca Manco Capac y Mama Occlo hijos de “Taita Indi” padre Sol y “mama quilla” Madre Luna (Favale, como se citan en Janamejoy, 2017). Los Ingas llegaron al territorio colombiano por diferentes razones y rutas. En 1.492 entraron por el territorio Cofan, entre los ríos Coca y Aguarico, subieron por la cordillera y se asentaron en el Valle de Sibundoy alto Putumayo en el departamento del Caquetá, lugar estratégico desde el que se planeaban y se desarrollaban incursiones al territorio de Pasto(Ministerio de Educación, 2009). El pueblo Inga guarda una relación cultural e histórica con los Incas asentados en la cordillera de los Andes en los países desde el norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Sur de Colombia (Janamejoy, 2017). La

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

comunicación y relación constante con los hermanos pueblos Incas ha permitido al pueblo Inga mantener sus costumbres, lengua, sistema religioso y espiritual y sus principios de vida, transmitidos oralmente de generación en generación, los cuales orientan la acción: no robar (mana sisai), no mentir (mana llullai), no ser perezoso (mana killai), ser digno (allí kai) (Janamejoy, 2017).

Figura 2.

Whipala¹³: Símbolo de la nación andina (Enciclográfica, 2019).

En la historia de llegada y asentamiento del pueblo Inga en tierras colombianas, se destaca la labor ocupada por el Taita Carlos Tamabioy a mediados del siglo XVII, quien logró adjudicar

---

13 Símbolo de unidad andina que representa el Tawantinsuyu, forma de organización territorial del imperio Inca. Cada una de las cuatro banderas representa una región del territorio andino inca: Antisuyu (región del este), Chinchaysuyo (norte), Qullasuya (sur), Qontisuyu(oeste) (Palomino, s.f). El pueblo Inga de Colombia hace parte del Chinchaysuyo.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

el territorio a las comunidades establecidas en el valle del Sibundouy organizando las tierras por los cabildos indígenas de: Sibundoy grande, Santiago y Aponte (Bonilla, 1969). La labor política, organizativa y social del Taita Carlos Tamabioy es recordada por el pueblo Inga como la de un gran líder cofundador de la comunidad, al respecto señalan (Min, Educación, 2009):

Los mayores de nuestras comunidades cuentan que hacia el año 1650 CARLOS TAMABIOY Inga, Taita de Taitas, natural de Manoy, actualmente Municipio de Santiago en el Valle de Sibundoy, lideró la recuperación del territorio ancestral del Pueblo Inga, por una parte haciendo uso del derecho ancestral y colonial dejó un testamento en el que aseguró como herencia para el pueblo Inga gran parte del territorio del Valle de Sibundoy, Aponte y sus alrededores. Por otra parte organizó la ocupación de lugares estratégicos, algunos de ellos fronterizos, es el caso del asentamiento que se desarrolló en un sitio que denominaron Tamabioy al que hoy llamamos El Páramo, las familias asentadas en este lugar descendieron posteriormente hasta lo que conocemos como Aponte, poblado principal del Resguardo Indígena con el mismo nombre, en el departamento de Nariño (p.3).

La historia de la comunidad Inga en Colombia ha atravesado diversos momentos desde el período de colonización, aculturación católica, despojo de tierras, entre otras. Al respecto, el Cabildo Inga Bogotá lo sintetiza en 4 momentos (2004):

1. Etapa de evangelización y cristianización que comenzó en 1532, inicia el debilitamiento de su cultura y pensamiento propio y la reducción de sus territorios.
2. Etapa de colonización donde sus territorios empiezan a ser limitados, vendidos y expropiados.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

3. Momento de la migración a partir de 1940 debido a la colonización y como mecanismo para defender la dignidad de pueblo los ingas emigran hacia las ciudades y otros países
4. Momento de recuperación de los territorios (1968-1989), época en que el inga difunden la medicina propia en Colombia y el exterior y con los recursos económicos producto de la venta y difusión de la medicina indígena compran a los colonos sus propias tierra que les había despojado, recuperando gran parte de ellas en calidad de propiedad privada (p.11).

El pueblo Inga actualmente se encuentra en diferentes rincones del país, según el Censo del DANE 2005 reportó 15.450 personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo Inga, de las cuales el 50% son hombres (7.725 personas) y el 50% mujeres (7.725 personas), que se concentra principalmente en tres departamentos Putumayo 62,4% (9648 personas), Nariño con el 16,6% (2567 personas) y Cauca 4,4% (681 personas), para un total de 83,5% poblacional de este pueblo(ONIC, s.f). Los Inga representan el 1,1% del total de la población indígena de Colombia.

En la población que habita el departamento de Nariño, se cuenta el resguardo Inga de Aponte, está localizado al suroccidente de Colombia y al Noreste del Departamento de Nariño, perteneciente al municipio de El Tablón de Gómez, situado en el macizo colombiano, en la vertiente occidental de la cordillera Centro Oriental, arco que conforma el volcán Doña Juana, ubicado a una altura comprendida entre 1.5000- 3.800 metros sobre el nivel del mar (Agreda, 2014). Dentro de las costumbres que perviven en el pueblo Inga se encuentra la lengua, la cual proviene del “Quechua”, el cuarto idioma más hablado en el continente, que ha sufrido variaciones y modificaciones acorde con las migraciones constantes de los pueblos (Agreda, 2014). Al respecto de los cambios y las variaciones que ha vivido el Quechua el Inga es clasificado como

QIIB y dentro del Inga hablado en Colombia existen 4 variaciones en dialecto (Pérez, como se citó en Agreda, 2014).

2.2 Acercamiento al concepto *Alpa Mama* de la comunidad Inga de Aponte Nariño.

“Tierra somos
Con ella caminamos
En ella nacemos
Y en ella volvemos

No seamos el veneno que la asfixia
Seamos agua de maíz que refresca

Escuchemos a la Ayahuasca
Que aconseja, teje, fortalece
Y conecta vida

En el milenario y misterioso tiempo y espacio ancestral”
-Hernando Chindoy, (en Selvas producciones, 2019)-

El proceso de conocimiento en la comunidad Inga dista de la lectura epistemológica occidental. La *Alpa Mama*– Madre tierra es una palabra cargada de diversos significados para este tejido de pensamiento ancestral. La expresión se encuentra conformada por dos sustantivos, el primero, *Alpa* que significa tierra o suelo y el segundo *Mama*, madre o mamá, las cuales conforman la expresión Madre Tierra (Comité de Educación Inga de la Organización Musu Runakuna, 1997). Sin embargo, más allá de la conformación del acercamiento a su morfología y sintaxis en el contexto de la lengua Inga, resulta fundamental conocer los sentidos que guarda esta expresión en la tradición de este pueblo milenario. Al respecto afirman:

Nuestro territorio es fuente de vida, de inspiración, hemos aprendido a interpretar y compartir las manifestaciones de nuestra Madre Tierra, Pacha Mama “NUKANCHIPA ALPA MAMA”, ella ha configurado nuestro pensamiento y nuestras acciones, de ahí que los acontecimientos que se suceden en la madre tierra son motivo de preocupación colectiva. Cada expresión de nuestra cultura es una forma de recreación de la diversidad, por eso el respeto a la diferencia, la complementariedad, la calma, la ofrenda, el pedir

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

permiso, la hospitalidad, el perdón y la reconciliación son la esencia de la actitud del Inga. Nukanchipa Alpa Mama, nuestra madre tierra permite a través de la sabiduría de nuestros taitas sinchikuna, iachagkuna o médicos Inga, trascender a otros niveles de la vida y a otros mundos, revitalizando el idioma, la oralidad, el pensamiento, la capacidad de interpretación para predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de la palabra hablada (Ministerio de Educación, 2009, p.7).

Acorde con lo anterior, es de resaltar que la Alpa Mama no es solo una expresión fonética y sintáctica que referencia algo pasivo quieto o solamente categorizado y señalado por el ser humano; al contrario, la madre tierra es un elemento vivo fundamental que los Inga deben aprender a interpretar y leer a través de las manifestaciones que se presentan. Sin embargo, en la lectura e interpretación de la Alpa Mama los Taitas Sinchikuna/Iachagkuna (médicos tradicionales) ocupan un lugar central, ya que son ellos quienes pueden acceder a estos conocimientos mediante la comunicación directa ella.

El proceso de conocimiento no es exclusivamente un proceso individual(subjetivo), sino que tiene un fuerte componente espiritual y colectivo que “se ritualiza a través de ceremonias en las que a través del ambiwaska se establece comunicación con otros mundos desde los que se coloca en armonía la realidad cultural y espiritual trayendo bienestar”(Ministerio de Educación Nacional , 2009,p.7). Al respecto, el descubrimiento del Yagé, y su Ambi Uasca Sama(Aliento de Yagé), Jacanamijoy (1998):

En el tiempo primigenio toda la tierra estuvo a oscuras. Ya estaba poblada de todos los seres incluido el hombre, pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando alimento. Realizando esta tarea los hombres tropezaron con el bejuco del Yagé, lo partieron justo por la mitad y le dieron a probar a las mujeres y ellas tuvieron la menstruación; cuando

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

ellos lo probaron se quedaron extasiados viendo como el pedazo que les sobro empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco, las sombras tomaron contorno y las siluetas empezaron a dar pequeños destellos y vieron que el yagé penetraba una flor inmensa que al ser fecundada se transformó en el sol. De allí bajaron los hijo del sol, cada uno tocando una melodía distinto con sus flautas y tambores y cada melodías transformó en un color distinto; cuando llegaron a la tierra se dispersaron y cada uno depositó una luz y el color en cada ser. Y cuando el mundo estuvo totalmente iluminado, toda esa sinfonía de colores y la música hizo brotar el entendimiento en todos los hombres, creándose así la inteligencia y el lenguaje (s.p).

Los Sinchikuna/Iachagkuna son las personas que guían y median en este proceso de conocimiento espiritual, abren metodológicamente los caminos del saber para lograr la comunicación con la Madre Tierra(Ministerio de Educación, 2009). El método colectivo busca la conexión del pueblo Inga con la Alpa Mama y sus ancestros generando un equilibrio entre el pensamiento, razón y el cuerpo (Jacanamijoy, 1996, p. s.p.). El ritual guarda una relación muy importante en el ser Inga dado que, según Jacanamijoy (1996):

El ritual del Yajé dura toda una noche. Los motivos que nos llevan a tomarlo van desde una enfermedad cualquiera hasta los males del espíritu. Sinchi Yacha Runa, hombre duro y sabio o “Taita”, el guía espiritual – luego de probar la fuerza de la bebida sagrada- dispone la cantidad que deben tomar quienes lo acompañan. El “Taita” durante toda la noche canta, baila y da alientos de corazón, con el Uaira Sacha, las ramas del viento y el uarira Uaua, hijo del viento en las mano. El canto y el continuo sonido que el yachaproduce con el Uaria Sacha, ayuda a os presentes a adentrarse en el mágico mundo de las visiones y de los antepasados. Ya en la madrugada, Taita Yacha Runa le canta y “limpia a cada uno de los

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

presentes aconsejándolos, diagnosticando el “mal” y en algunos casos, recomendando a la “medicina” para la “enfermedad” física o espiritual que pueda tener alguno de ellos. En nuestro pueblo el “yajésito” es considerado como el principio de todo, un espíritu creador que nos puede guiar por el camino del conocimiento de los saberes y poderes de nuestros ancestros y del lugar, territorio o universo en el cual vivimos. La toma de Yajé es un ritual milenario. Por esto todos lo ingas debemos pasar por esta prueba. (p. s.p.)

Acorde con lo anterior, el yajé es una práctica integral y constitutiva de su esencia Inga, ya que permite dotar de un lugar en el mundo al sujeto, quien encuentra en este espacio colectivo la posibilidad de curar sus males a través del equilibrio con la Madre Naturaleza y sus ancestros. Este ejercicio no solo permite al sujeto dotarlo de conocimientos y saberes sino que a su vez logra una conexión directa con su comunidad y el territorio. En este sentido, la conexión se logra a través del Samai, según los taitas, Jacanamijoy sostiene (1996):

El verdadero conocimiento llega a través del sacrificio, mediante el samai o el aliento transmitido por el bejuco sagrado a nuestros padres y abuelos. El conocimiento de un Yacha o sabedor se valora de acuerdo a los “samai” que tenga de los diferentes tipos de yajé que haya tomado y de los yachas de quienes lo haya recibido (s.p).

Es claro que a medida que el Inga logre en estos espacios colectivos, la conexión con los saberes de sus ancestros mejor relación espiritual logrará con la madre Naturaleza, por ello para la tradición Inga, el territorio guarda es de suma importancia con su ser, ya que “*constituye una base ontológica de nuestra identidad y nuestra vida*” (Pueblo Inga y Ministerio de Educación, 2014, p.53). En este sentido, Jacanamijoy sostiene (1996):

Para los ingas lo ambiental se basa en el conocimiento del Kaugsay Suyu Yuya: Lugar de Vida y pensamiento, entendido como el territorio donde convivimos los seres humanos,

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

animales, vegetales, montañas, ríos, caminos; donde una especie de tejido todos y cada uno cumplimos una tarea y somos parte de la urdimbre que conforma el universo. La “esencia” del samai o espíritu es la base primordial de nuestra relación con los demás seres con quienes convive. El espíritu humano, el espíritu vegetal, el espíritu de una danta, el espíritu de un río, tienen su propio poder y conocimiento. Mediante ese aliento o espíritu cada uno transmite o intercambia la esencia misma del “ser”. Samai o aliento del corazón es, entonces, una forma espiritual de comunicación entre todos los seres que convivimos en el universo. Quedar Samai se entiende como “quedar con el aliento del otro en el corazón”, haber entendido al otro como poseedor de fuerza y vida. Quedar Samaicosca, es lo contrario, no haber comprendido el sentido de vida del otro, quedar asustado” (s.p.)

Lo anterior evidencia la concepción de la Alpa Mama como un ser dotada de vida e inteligencia pero conformada a su vez de otros seres como; animales, vegetales, elementos de la naturaleza (aire, fuego, agua, piedras, entre otros) entes dotados igualmente de espíritu y vida como el ser humano. El objetivo es lograr comunicación directa con los diversos espíritus para encontrar el sentido de la vida que brinda la conexión directa con la Alpa Mama. Por tanto, cada vez que se logre esta comunicación con ella permite establecer en el pueblo Inga la capacidad de “predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de la palabra hablada” (Ministerio de Educación, 2009, p.7).

3. Diálogo de saberes encuentros y desencuentros en las dos tradiciones epistemológicas

Las diferencias entre pensamientos, conocimientos, saberes y filosofías construidas desde lugares tan distantes como el pueblo de Konisberg en la Europa del siglo XVII y el legado milenario

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

originado por el Imperio Inca en la cordillera de los Andes y transmitido de generación en generación al pueblo Inga de Aponte Nariño, son evidentes. Al respecto, surge la pregunta, ¿para qué este diálogo? Acorde con el interrogante es necesario retomar las reflexiones de la estudiante Inga Pujimuy(2019) en el curso de Kant:

filósofos como Kant, (...) han hecho que el hombre pueda reflexionar, preguntar y poner en duda sobre lo que hay en su entorno para que desarrolle habilidades que le permiten alcanzar la racionalidad, aunque, es necesario que no olvide la importancia de los conocimientos ancestrales, pues estos le permitirán ver el mundo desde otra perspectiva(p.3).

En este sentido, se resalta la apuesta de Boaventura de Sousa Santos con su noción de *ecología de los saberes*, la cual busca construir una nueva relación entre el conocimiento científico, filosófico y occidental-eurocéntrico con otras formas de conocimiento, mediante los encuentros de las diferentes formas epistemológicas que permitan otros mundos posibles acorde con una relación armónica con la naturaleza (Santos, 2018). Por tanto, el presente apartado lleva a cabo un diálogo de saberes entre estas dos formas de ver y pensar el mundo reconociendo los conocimientos y los saberes epistemológicamente ausentes. Según Santos las epistemologías del sur (2018) “parte de la premisa de que las prácticas sociales son prácticas de conocimientos. Las prácticas que no se fundamentan en la ciencia no son prácticas ignorantes, son antes prácticas de conocimientos rivales, alternativos (p.88).

Lo anterior, permite mediante el diálogo de saberes ensanchar y construir una nueva noción de universalidad diversa en la filosofía donde “la necesidad de abrir la filosofía a otras fuentes, referencias y tradiciones; para re-hacerla, haciéndola más universal; o re-escribir su historia, (...) por la búsqueda de una universalidad de nueva e inédita calidad” (Fornet-Betancourt,

1994, p. 99). Para tal fin, se lleva un diálogo en torno a cuatro puntos claves entre el método planteado para conocer en la filosofía crítica de Kant y la metodología para abrir los caminos del saber de la cosmovisión del pueblo Inga, por ello se plantea puntos de encuentro y desencuentro como: 1. El punto de partida epistemológico, 2. El tiempo, 3. Cosa en sí y Alpa Mama y 4. El ejercicio del pensamiento. En este sentido, es preciso resaltar que para entender en serio el pensamiento del otro-indígena es necesario según Viveiros tomarlo (2010) “como una práctica se sentido como un dispositivo autorreferencial de producción de conceptos, de “símbolos que se representan a sí mismos” (p.210).

3.1 Punto de partida epistemológico

La apuesta epistemológica de Immanuel Kant en la *Crítica de la Razón Pura* parte de la necesidad de lograr un canon del conocimiento que revele los elementos y los principios a priori, y el método del conocimiento universal de toda ciencia, para de esta manera fijar los límites entre el conocimiento científico y las pseudociencias. En este sentido, la filosofía crítica de Kant plantea la necesidad de que la razón se auto cuestione basada en la pregunta, *¿Qué, y cuánto, pueden conocer el entendimiento y la razón, despojados de toda experiencia?* (Kant,2009, A XVII). En este marco, Kant sitúa al ser humano como centro del proceso de conocimiento, donde la razón ocupa el papel de juez y tribunal que determina las normas. En este sentido Kant (2009) admira a geómetras y los matemáticos quienes entendieron que la razón:

(...) debe dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por ésta, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuanto quiera sino (en calidad) *de un juez en ejercicio* de su cargo, que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les plantea(B XIII).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Es así, como Kant asume el ser humano desde un rol activo y central en su papel de juez y ordenador, debe tomar el control del proceso de conocimiento, gracias a la facultad de juzgar que le provee la razón y el entendimiento. Al respecto, es de resaltar como la filosofía crítica logra delimitar el conocimiento de la naturaleza a los fenómenos y no al de las cosas en sí, lo que lleva a la irrupción de un sujeto con potestad intelectual para el mundo delimitado (Serna, 2015). Es por ello, que se evidencia un antropocentrismo en Kant, donde es el ser humano, mediante la razón, fija las preguntas y las normas para conocer los fenómenos de la naturaleza, teniendo en cuenta los límites y la inaccesibilidad a la cosa en sí.

Ahora bien, desde la tradición del pueblo Inga el proceso de conocimiento se da en un punto de partida muy diferente, dado que en esta práctica de sentido (Viveiros, 2010), es la Alpa Mama la que ocupa el papel central en el proceso de conocimiento y el ser humano solo debe escuchar los distintitos seres que la conforman y entrar en armonía con ellos. Al respecto se busca, Quedar Samai se entiende como “quedar con el aliento del otro en el corazón”, haber entendido al otro como poseedor de fuerza y vida”(Jacanamijoy, 1996, p. s.p.). La escucha atenta de la Alpa Mama a través del Yajé y los conocimientos interpretaciones de los médicos tradicionales, permite a los Inga poder encontrar su lugar y armonía con la Alpa Mama generando la capacidades de “predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de la palabra hablada” (Ministerio de Educación, 2009, p.7).

Acorde con lo anterior, en el pensamiento Inga el punto de partida es la Alpa Mama quien determina y expresa a través de diversos espíritus de la naturaleza los conocimientos y los saberes. El ser humano es un ente más que la conforma en ningún momento tiene el control sobre ella. Al respecto, sostiene Pujimuy(2019) :

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Desde la cosmovisión indígena Inga, la Naturaleza-Pacha mama o Madre Tierra- Alpa mama, es la fuente de vida y conocimiento. Para el ser Inga, La madre tierra es un ser vivo que está compuesta por seres físicos y espirituales, donde todo lo que habita en ella tiene vida, porque tiene una razón de ser y existir (p.2).

Desde la lectura del Pensamiento Inga el interés por el Alpa Mama no es el de conocer para lograr controlarla o dirigirla, sino es el de conocer direccionado a lograr la armonía y la comunicación con ella, ya que esto determina su ser. En este sentido, el ser humano Inga no se concibe como un ser superior separado de la naturaleza por la razón, sino como un ser más al igual que las plantas, animales, sol, luna y ancestros que conforman y hacen parte del Alpa Mama. En esta vía, desde los estudios realizados a la filosofía andina o pachasofía, sostiene Josef Estermann (2015):

La pacha es más bien un organismo vivo en el que todas las partes está relacionadas entre sí, en constante interdependencia e intercambio. El principio básico de cualquier desarrollo debe ser entonces la vida (kawsay, qamaña) en su totalidad no solamente del ser humano o de animales y plantas, sino de toda la pacha (p.144).

La independencia y la autonomía que tiene la madre tierra es a tal punto, que no todos los días puede ser intervenida y escuchada, existen sus días de reposo, así sostiene Estermann (2015):

La pachamama no siempre produce de la misma manera; tiene sus “días intocables” (en los que no “ escucha”; primera semana de Agosto; semana santa), épocas de mayor vitalidad (luna llena, anata o Carnaval), épocas de descanso (barbecho) y épocas de fecundación (siembra) (p. 186)

Acorde con lo anterior, la postura kantiana parte desde otro enfoque antagónico antropocentrista, ya que concibe la naturaleza en una relación instrumental, en el cual el ser

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

humano conoce en la medida de que establece normas y leyes en la naturaleza, este fija de antemano lo que buscará y por tanto, es un método que parte desde el lugar y los intereses del ser humano que reconoce a la naturaleza como algo pasivo que debe ser conocida según los dictámenes de la razón. De esta manera, se establece una relación dual entre el ser humano/naturaleza donde el primero tiene el control y establece cómo y para qué conocer. En contraste, en el pensamiento Inga el ser humano es tan solo un elemento más de la inteligencia superior, la Alpa Mama ubicando al ser humano en una postura biocentrista (Esterman, 2015) donde su objetivo es lograr entender y escuchar sus diversas manifestaciones en los entes vivos para poder vivir en armonía con las leyes y los mandatos que ella misma contiene.

3.2 Tiempo

“Perviviremos en el tiempo y en el espacio como pueblo Inga de Aponte” –Julio Chindoy, 2015-

La relación que establece el pueblo Inga con el tiempo y el espacio se encuentra ligada directamente con el territorio y los diferentes seres que lo habitan y lo conforman:

El territorio como unidad de tiempo y espacio, el viento, agua, fuego y demás seres y existencias son elementos fuente de sabiduría conocimiento y bienestar físico y espiritual; estos saberes se profundizan cuando entendemos su complementariedad y atendemos a las normas y restricciones que ancestralmente hemos construido (Pueblo Inga, 2014, p. 125).

Acorde con lo anterior el territorio es concebido por la comunidad Inga como un elemento vivo en cual tiempo y espacio se encuentra contenidos en este. Sin embargo, los seres y los elementos con los cuales se relacionan el ser Inga no se limitan exclusivamente al ámbito empírico material, sino que a través de la medicina propia y los conocimientos que permite el ritual del yagé, logran relacionarse:

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

La trascendencia de la medicina propia hace que los médicos puedan acercarse a otros tiempos y espacios, a lo visible y lo invisible, de ahí el importante reconocimiento que se les realiza por su carácter social y espiritual retribuyendo sus servicios con boda¹⁴ o recurso económico voluntario (Pueblo Inga, 2014, p.130-131).

En este sentido Josef Estermann (2015) sostiene que la concepción del tiempo en los pueblos andinos es de carácter cíclico ya “que la pacha (espacio-tiempo) se manifiesta en forma de un espiral, una sucesión periódica de ciclos regidos por los ritmos astronómicos, meteorológicos, agrícolas y vitales” (p. 185). La pacha que contiene en sí misma las nociones de espacio-tiempo, plantea su autónoma asociación de acontecimientos acorde con los diversos elementos de la naturaleza y el cosmos. En ese sentido, según Estermann (2015, pp.2001-202) existen cinco ciclos clásicos que tiempo que cada vez son renovados:

1. El tiempo primordial y la creación (pachakamaq)
2. El tiempo de los antepasados (ñawpa machulakuna/nayra achachilanaka)
3. El tiempo de los incas y la conquista
4. El período moderno
5. El futuro

Los ciclos son finalizados en un cataclismo cósmico, denominado pachakuti, que consiste en la dinámica de regresar y volver (kuty/kutiña sirnigifa), La pacha se renueva volviendo a su estado caótico y desordenado y generar el nuevo ciclo (Esterman, 2006). En este sentido, el tiempo andino no es unidireccional ni se encuentra ligado al imaginario del progresivo de un pasado hacía un futuro, sino que va y viene en ambos momentos, dándole una característica de bi-

---

¹⁴ Boda: son alimentos cocinados en buena cantidad que se sirven a una persona de rango especial, pueden ser autoridades, taitas o compadres.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

direccionalidad, donde en esta racionalidad el futuro está atrás y el pasado delante (Esterman, 2006). Por ello, los rituales y las ceremonias como el yagé en el pueblo Inga permiten ir al pasado para poder entender las dinámicas del presente- pasado y “predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de la palabra hablada” (Ministerio de Educación, 2009, p.7). Así concluye Esterman (2015) “el ser humano andino camina, con la mirada puesta en el pasado como un punto de referencia y con la orientación dirigida hacia atrás, de retroceso hacia el futuro de las generaciones venideras” (p.207).

Por otro lado, Kant en la *Crítica de la Razón Pura* concibe al tiempo y el espacio como *condición de posibilidad de todo conocimiento*, esta premisa fundamenta su estética transcendental denominada como “una ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori”(Kant, 2009, B366). El tiempo y el espacio son principios del conocimiento a priori que ocupan el papel de reglas de juego epistemológicas para conocer los fenómenos. En este sentido, el tiempo es una facultad o concepción exclusivamente humana, ya que se encuentra en la razón así Kant (2009) afirma:

Por consiguiente, el tiempo es solamente una condición subjetiva de nuestra (humana) intuición (que es siempre sensible, es decir, (se produce) en la medida que somos afectados por objetos); y en sí, fuera del sujeto, no es nada (A35).

Lo anterior, evidencia el límite epistemológico que determinan al tiempo y el espacio como dos fuentes de conocimiento de las cuales se pueden extraer conocimiento sintético (Kant, 2009), lo cual plantea una concepción antropocentrista y unidireccional del tiempo, ya que es la razón humana la que establece, de ante mano las reglas para conocer. Así Kant (2009) señala:

Pero estas fuentes de conocimiento a priori se determinan a sí mismas precisamente por eso(porque son meras condiciones de sensibilidad) sus límites, a saber, que se refieren a

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

objetos meramente en la medida en que éstos son considerados como fenómenos; pero no exhiben cosas en sí mismo. Sólo aquellos son el campo de la validez de ellas; si se sale de ahí, no tiene lugar ningún otro uso objetivo de ellas (B56).

Como indica Deleuze, en Kant (2015) “El espacio y el tiempo son las formas de presentación de lo que aparece; las categorías son las formas de representación de lo que aparece” (p.29), donde el espacio es el sentido externo y el tiempo el sentido interno del entendimiento, pero siempre teniendo como punto de referencia las facultades del sujeto humano. Lo anterior, evidencia una concepción del tiempo unidireccional ya que se encuentran fijados por la razón humana y solo tienen validez objetiva en ella misma y a su vez autorreferencial, desde el humano para el mismo humano. Por otro lado, en la concepción Inga y de la pachosofía andina (Estermann 2006 y 2015) el espacio-tiempo no se encuentran separados ni fijados por la razón humana, sino que están contenidas en la Madre tierra y el ser humano debe aprender a interpretar la manifestaciones de este a través de los diversos seres que conforman el territorio.

3.3 Cosa en sí y Alpa Mama

La cosa en sí es un concepto fundamental en la estructura epistemológica kantiana ya que determina el límite hasta el que puede llegar la razón humana, dado que esta desborda las facultades del conocer. En las *Observaciones generales sobre la Estética Transcendental*, Kant aclara, que la intuición es posible en tanto que representación del fenómeno, que las cosas no son en sí mismas así tal y cual y se representan al ser humano, sino que los son acorde con las relaciones entre las condiciones de posibilidad de todo conocimiento, tiempo y espacio, desde el que parte (Kant, 2005). Por tanto, el ser humano debe tener claro que su punto de partida para conocer a través de la razón los fenómenos y no a las cosas tal cual son, ya que estas desbordan las facultades

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

humanas. La cosa en sí ocupa un lugar fundamental como aquello: incondicionado, vedado, censurado, desconocido y límite de todo conocer.

La Alpa Mama en la cosmovisión Inga ocupa un lugar central ya que no solo, es un ser vivo que puede ser conocido, sino que además es fuente de todo conocimiento. La apuesta de conocimiento del pueblo Inga no se dirige hacia un área exclusiva del saber, sino que opera desde una perspectiva integral, ya que permite a través de la práctica continua del Yagé y comunicación con los demás seres “predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de la palabra hablada (Ministerio de Educación, 2009, p.7).

Según lo anteriormente expuesto, desde una postura filosófica especulativa vale la pena preguntarse: ¿es la cosa en sí la Alpa Mama o es la Alpa Mama la cosa en sí? Al respecto es necesario precisar que el presente ejercicio no busca posicionar la filosofía occidental como el centro categorial desde el que se entiende el mundo del otro, sino que partes desde la necesidad de un encuentro histórico con el otro (Fornet-Betancourt, 1994, p.19). En esta misma vía, desde la perspectiva de Viveiros de Castro(2010) en sus estudios en perspectivismo amerindio amazónico sostiene:

El multinaturalismo no supone una Cosa- en-sí parcialmente aprehendida por las categorías del entendimiento propias de cada especie; no se debe creer que los indios imaginen que existe un “ algo= x” algo que los humanos, por ejemplo, vería como sangre y los jagurares como cerveza. Lo que existe en la multinaturaleza no son entidades autoidénticas diferentemente percibidas, sino multiplicidades inmediatamente relacionales del tipo sangre cerveza. Efectivamente, se está en la sangre o en la cerveza, nadie bebe la bebida-en-sí. Pero toda cerveza tiene un regusto de sangre y recíprocamente (p.56).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Es por ello, que resulta arriesgado concebir desde la perspectiva de la filosofía crítica de Kant a la Alpa Mama como Cosa en sí y viceversa, ya que el punto de partida desde la concepción epistemológica es diferente, debido que desde el filósofo prusiano parece que existiera una esencia de esencias que se encuentra vedada y censurada para el entendimiento humano.

Por otro lado, la perspectiva de la cosmovisión del pueblo Inga el conocimiento, siguiendo a Estermann, parte de una postura de ontología relacional, donde todos los seres que habitan el territorio son en la medida que son en las relaciones con los otros (plantas, animales, ríos, ancestros, entre otros), ya que no existe la dualidad hombre/naturaleza, línea divisoria epistemológica que determina parte importante del pensamiento en occidente. La Alpa Mama es ser vivo que tiene una inteligencia propia es aquello que puede ser conocido y conoce, y es conocida a través de una práctica de sentido en la confluyen razón, espíritu y cuerpo a través del Yagé. En cuanto al perspectivismo amerindio, Viveiros sostiene (2010):

En suma, cuanto más práctico es el indígena, más teórico es el antropólogo.(...) Por lo tanto, todos nosotros estamos necesariamente circunscriptos por nuestras “ circunstancias” y nuestras “configuraciones relacionales”, pero unos están ¡oh cuánto! Más sistemáticamente circunscritos- más circunstanciados y configurados- que los otros(p.62).

La práctica de sentido a través del conocimiento del Alpa Mama permite una racionalidad holística e integral caracterizada no por las esencias en sí mismas, sino el carácter relacional en el que se construye el conocimiento del pueblo Inga. Por otro lado, la cosa en sí representa el límite incondicionado hasta el que puede llegar la razón funciona más que como categoría como límite del método construido por Kant y que marca una tendencia epistemológica en la filosofía occidental. Por tanto, no puede ser concebida la Alpa Mama como la cosa en sí, ya que esta concepción desborda la perspectiva de la filosofía crítica de Kant y conlleva a vislumbrar nuevos

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

sentidos construidos desde otro lugar, a l respecto señala Deleuze (como se cita en Viveiros de Castro, 2010) :

La regla que invocábamos antes: no explicarse demasiado, significaba ante todo no explicarse demasiado con otro, no explicar demasiado al otro, mantener sus valores implícitos, multiplicar nuestro mundo poblándolo con todos esos expresados que no existen fuera de sus expresiones (p. 211).

Lo anterior lleva a concluir que la Cosa en sí y la Alpa Mama deben ser entendidas cada uno en el marco de su sistema de pensamiento y práctica de sentido, ya que cada tradición parte perspectivas distantes donde las palabras operan como “un dispositivo autorreferencial de producción de conceptos, de “símbolos que representa a sí mismos” (Viveiros de Castro, 2010, p. 210).

3.4 Pensamiento

“El profesor me preguntó, muéstreme un texto de su comunidad, ¿algo que hayan escrito? Yo desamarré mi chumbe¹⁵ de la cintura y se lo mostré, este es un texto de nuestra comunidad Inga.”.- Profesora Mariela Pujimoy Janamejoy¹⁶

*“El sinchi entre más sabe más humilde como que no sabe nada, el conocimiento se guarda adentro para orientar a la comunidad”
-Taita Luciano Mutumbajoy -*

Las dos tradiciones acá encontradas han construido diferentes caminos para expresar su pensamiento. La descripción de los pueblos indígenas suele ser categorizado a través del concepto cosmovisión que es entendido según Illicachi (2014) como :

---

¹⁵ Cinturón tejido que visten los ingas en su traje tradicional

¹⁶ Anécdota contada en el curso de lenguas Nativas en el que participó el autor del presente escrito.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

(...) una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad. Esto implica que la cosmovisión es la forma de ver la naturaleza, la forma de verse a sí mismo, y la forma de ver al otro (p.18).

Sin embargo, el presente trabajo se enfoca en la influencia que esta forma de ver el mundo por parte del pueblo Inga, se expresa en el ejercicio de pensar y conocer, siguiendo la postura Santos (2018) quien parte de la idea de poner en diálogo los saberes y conocimientos negados históricamente por Occidente reconociéndolos desde la dimensión de epistemologías del sur .

La primera diferencia evidenciada en la tradición del pueblo Inga es la oralidad como el medio principal a través del cual el conocimiento se transmite, ya que:

El pensamiento ordenado y la manera de interpretar el desarrollo del mundo se ha venido transmitiendo de generación en generación, con tal de no desconectarse de nuestras raíces, nuestro origen (la naturaleza y el cosmos), por eso los Inga y demás pueblos indígenas del mundo, amamos, respetamos y nos sentimos parte de la naturaleza.” (Pueblo Inga, como se cita en Pujimy, 2019).

En la tradición filosófica occidental representada en Kant el lenguaje escrito resulta fundamentales y es el medio “objetivo” a través del cual se expresa el pensamiento. Al respecto según Mignolo (como se cita en, Rocha, 2018), “el advenimiento de la imprenta, contribuyó en la subordinación de los lenguajes gráficos (ilustración, dibujos) a la escritura alfabética concebida como inscripción del habla” (p.18). Lo anterior evidencia diferencias cualitativas importantes, ya que para poder estudiar y abordar el pensamiento Inga, es necesario recurrir a la labor de reconstruir fuentes de tipo oral. Sin embargo esta no es la única diferencia significativa, ya que

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

el pensamiento indígena no solo se expresa oralmente, también construye múltiples textualidades en las que se destacan los símbolos. En este sentido Pujimoy afirma (2019):

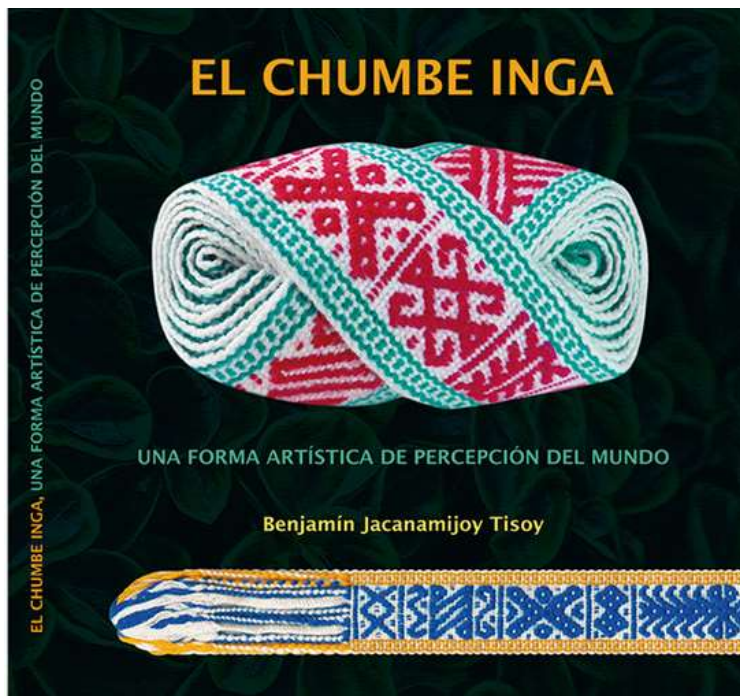
Nosotros manejamos más de 365 símbolos que tienen relación con la naturaleza, agua, tierra, fuego, elementos simbólicos de la casa y de la familia del territorio, en ese marco este se convierte en un medio para compartir la memoria milenaria (6:24-6:44).

Lo anterior evidencia otra forma de pensamiento en la que el símbolo se convierte en un texto, en este sentido, en la comunidad Inga existen elementos como el chumbe¹⁷ son entendidos como "libros de varios metros de extensión cuyo uso es horizontal mientras que su lectura es vertical" (Jacanamijoy, 1996, s.p.). Por ello, el pensamiento Inga lleva a la de la filosofía occidental a explorar nuevos caminos y "(...)aprender a cooperar con la antropología, la etnología, la historia cultural, la afroamericanología, etc; para mejor leer las potencialidades y/o variantes filosóficas en, por ejemplo, la mitología, las leyendas o tradiciones religiosas orales; etc;" (Fornet-Betancourt, 1994, p. 66). Es así, como se plantean restos para estudiar el pensamiento en el que aparecen nuevos lenguajes y concepciones aun inexploradas por la filosofía occidental. Al respecto, expresa Miguel Rocha la necesidad de reconocer las textualidades oralitegráficas presentes en las comunidades indígenas colombianas (Rocha, 2018).

Figura 3.

Chumbe Inga, (Librería, s.f)

La construcción del conocimiento se elabora de maneras diferentes en las dos perspectivas, en la tradición kantiana parte desde una posición individual centrada en el ejercicio de la razón, el filósofo prusiano concentraba su método en depuración subjetiva construida desde una perspectiva individual. En contraste, el ejercicio del conocimiento en la tradición Inga se hace de manera colectiva y está centrado en una dimensión holística en la que confluyen en razón, pensamiento, cuerpo y espiritualidad. Los médicos tradicionales, quienes abren los caminos del saber plantean:

Nuestro mundo material y espiritual se ritualiza a través de ceremonias en las que a través del ambiwaska, yagé o ayahuasca se establece comunicación con otros mundos desde los que se coloca en armonía la realidad cultural y espiritual trayendo bienestar. Estas prácticas

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

construyen una relación especial con la naturaleza que nos otorga permiso para el uso de diferentes seres o existencias que Nukanchipa Kausaita MANA UAÑUNGPA SAKISUNSHI- Nuestra vida y Pensamiento Perviva” (Pueblo Inga, 2014, p.21).

Lo anterior, evidencia el carácter colectivo y relacional del proceso de conocimiento y pensamiento en la cultura Inga, ya que “son saberes que se construyen en la relación diversa con los seres y existencias del territorio” (Pueblo Inga, 2014,p.128).Sin embargo, es de resaltar que este no es solo un método de conocimiento que llena de nuevos saberes al sujeto Inga, sino que al integrar razón, pensamiento, cuerpo y espíritu se logra un mejoramiento de la salud dado la armonía con los espíritus que conforman la Alpa Mama. Por ello, el pensamiento desde la filosofía andina es una epistemología integral que va más allá del ser humanos como sujeto cognoscitivo ya que el conocimiento es cualidad de todos los entes y se accede a través de los ritos colectivos (Estermann, 2015).

Lo anteriormente expuesto, señala diferencias entre dos formas de concebir la razón y el conocimiento, la de Kant centrada en sus facultades subjetivas e individuales a través de las cuales se puede lograr conocer los fenómenos de manera objetiva y la del pueblo Inga que parte desde una esfera relacional que busca el equilibrio no solo de la razón y el pensamiento, sino también del cuerpo y el espíritu. En este sentido, las apuestas desde el diálogo de saberes y la filosofía intercultural llevan a según Fernet-Betancourt(2014) señala:

Y que, en consecuencia, para una transformación intercultural de la razón filosófica lo que realmente importa no es tanto la comparación de las teorías elaboradas sobre la razón filosófica, como podría ser la *Crítica de la Razón Pura* de Kant, sino más bien el diálogo directo entre juicios de razón filosófica desde los respectivos mundos de vida de los que son elemento constitutivo. Pues es en ellos, y no la comparación de las teorías, donde se

puede escuchar el real resonar de las razones del otro en nuestro modo de razonar (pp.256-260).

Figura 4.

Colibrí. Pueblo Inga, 2014.

4. Reflexiones filosóficas interculturales: apuestas y retos para la construcción de una “Interversidad industrial de Santander”

La investigación Acción Participativa tiene como fin conocer para transformar una situación considerada problemática desde la perspectiva del investigador y la participante que acompaña la investigación, por ello, en el presente trabajo se plantean reflexiones que buscan no solo señalar líneas emergentes de investigación en filosofía resultado del diálogo de saberes construido, sino además la construcción ideas que permitan aportar a una universidad acorde con la pluralidad filosófica intercultural.

Acorde con lo anterior, Josef Estermann en su obra “Más allá de occidente apuntes filosóficos sobre interculturalidad, descolonización y el vivir bien andino” lleva a cabo una crítica

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

a las universidades de *carácter monocultural y eurocéntrico* que se ha establecido como estándar en las economías capitalistas contemporáneas, que llevan a un estudiante en Shanghái, Nairobi, Nueva York, Quito o Delhi, ser medido, evaluado y valorado de la misma manera (Estermann, 2015).

Los orígenes de las universidades como instituciones de conocimiento y saber en la tradición occidental se remontan a la universidad de Bolonia en Italia en 1088, en la cuna de la Edad Media y los saberes escolásticos propios de la época, sin embargo, existen otros antecedentes a esta institución que remiten al siglo V a.C con la academia de Platón (Estermann, 2015)¹⁸. En este contexto en occidente se establecen universidades medievales organizada en torno a lo que se conocen como “ artes liberales” es decir, teología, filosofía, cánones, leyes y medicina - donde todavía mantenían el espíritu de un saber integral y transdisciplinario, de una diversidad (*versitas*) epistemológica y metodológica bajo un solo techo, desde un catolicismo escolástico. Es en este marco dada la aculturación y colonización de España gestada en América Latina que nace en Colombia la primera institución en el país conocida como la Universidad Santo Tomás en 1580 (Estermann, 2015).

En el caso colombiano, el origen de las universidades de carácter público no se dio de dicha manera, ya que estas surgen en el marco del siglo XX durante un período de industrialización del país, siendo la Universidad Industrial de Santander (UIS) un proyecto técnico profesional de educación superior nacido en 1948 (Acevedo, 1998), en el marco de las políticas económicas desarrollistas que se encontraba implementando el país. Actualmente la universidad cuenta con 34 pregrados, organizados en 5 facultades como: ciencias, ciencias humanas, ingenierías físico mecánicas, ingenierías físico químicas y salud, acorde con las divisiones y las disciplinas

---

¹⁸ Al respecto Estermann (2015) señala que en oriente existen otros referentes mucho más antiguos como la Universidad de Hunan en China.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

establecidas por la universidad moderna liberal adaptada en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Al respecto, la misión de la UIS (s.f) sostiene:

La Universidad Industrial de Santander es una institución pública que forma ciudadanos como profesionales integrales, éticos, con sentido político e innovadores; apropia, utiliza, crea, transfiere y divulga el conocimiento por medio de la investigación, la innovación científica, tecnológica y social, la creación artística y la promoción de la cultura; construye procesos colaborativos y de confianza social para la anticipación de oportunidades, el reconocimiento de retos y la construcción de soluciones a necesidades propias y del entorno. Este obrar institucional, dinamizado con redes diversas y abiertas de conocimiento y aprendizaje, busca el fortalecimiento de una sociedad democrática, participativa, deliberativa y pluralista, con justicia y equidad social, comprometida con la preservación del medio ambiente y el buen vivir(s.p).

Sin embargo las universidades en occidente se han caracterizado por un estado de hegemonía monocultural, en los centros de estudio del pensamiento generando prácticas académicas que niegan, desconocen e invisibilizan aquellas que no se encuentra dentro de dichos parámetros, gestado lo que se conoce como epistemicidios (Santos, 2018), en este sentido, Estermann(2015) señala puntos críticos que caracterizan a esta concepción dominante en la universidad occidental, al respecto:

- A.Saber es poder
- B. Predominio de la analiticidad
- C. Compartimentalización del saber
- D. Objetividad ideológica
- E. Androcentrismo universitario

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

F. Escrituralidad de los conocimientos

G. El fetiche de los títulos académicos

H. Universidades como rehenes de la ideología del mercado

I. Desvinculación de la sociedad civil

Al respecto, el autor propone una deconstrucción intercultural que logre una ruptura con el sentido mono del uno Uni-versitario, hacía el sentido Inter-versitario de lo múltiple en torno a los grupos y la población que conforman esa abstracción conocida como la “ comunidad universitaria”; pasar de lo uno a lo múltiple. En este marco, señala el autor, es necesario tener en cuenta que no se trata de una apuesta posmoderna, como señalan muchos detractores. Al respecto afirma Estermann (2015):

Ante el tribunal soberbio de la academia, los y las soñadores de una interversidad aparecen como anticuados, antimodernos, anárquicos y sobre todo “regionales”. La interversidad no es una creación del espíritu posmoderno – aunque comparte muchas convicciones-, sino una suerte de transmodernidad o heteromodernidad, un modelo de futuro que no se identifican con una modernidad ni posmodernidad monocultural. Hay que pensar en un pluralidad de modernidades, de saberes, de epistemologías, de paradigmas científicos, de modelos de vida, de cosmovisiones y sabidurías” (p.50)

Acorde con lo anterior, vale la pena preguntarse, ¿qué cambios y medidas ha tomado la Universidad Industrial de Santander de cara a la formación de estudiantes indígenas en su campus?, En este sentido, es necesario reconocer los espacios ganados y construidos por los estudiantes través del cabildo indígena universitario, entre los que se destacan, cambios curriculares como el

reconocimiento de español como segunda lengua a los estudiantes de comunidades indígenas (Janamejoy, 2017), entre otros¹⁹.

Sin embargo, los caminos recorridos y construidos aún son insuficientes, ya que según Janamejoy (2017) “las universidades no cuentan con modelos pedagógicos específicos que tengan en cuenta las particularidades culturales de los estudiantes indígenas ni las necesidades, cosmovisiones y sistemas de conocimiento tradicional de sus comunidades” (p. 18). Al respecto, en la Escuela de Filosofía UIS se ha logrado consolidar desde los procesos de enseñanza y aprendizaje del currículo, el curso de filosofía llamado “filosofía y sabiduría ancestral” en el cual se abordan, desde una perspectiva de lo plural diversas tradiciones no occidentales que conforman la historia de la filosofía mundial. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿Qué elementos puede aportar el presente trabajo a la construcción de una escuela de filosofía UIS intercultural? Desde esta experiencia que teje un camino para pensar diversas alternativas, por ello, el siguiente capítulo abordará los conocimientos construidos en el presente trabajo investigativo.

4.1 ¿Hacia una escuela de filosofía intercultural UIS?

La filosofía latinoamericana ha desarrollado críticas a la formación en filosofía en las diferentes escuelas del continente. En esta vía, el filósofo argentino Enrique Dussel sostiene, la necesidad de re pensar la historia de la filosofía desde la crítica al helenocentrismo²⁰, que sitúa a Grecia como el origen de la filosofía universal, olvidando tradiciones anteriores como la china, la egipcia, la africana e incluso la andina gestada en Abya Yala (Dussel, 2019). En este mismo sentido, la

---

¹⁹ Para más detalle ver apartado 2.

²⁰ Concepto desarrollado por el filósofo Enrique Dussel, cuestiona la centralidad que ocupa la cultura griega clásica del siglo como origen único de la filosofía occidental, desde la perspectiva crítica de este autor se reconoce al helenocentrismo como padre del eurocentrismo y plantea la necesidad de estudiar tradiciones anteriores. Al respecto Dussel sostiene” [L]a filosofía por consiguiente, no nació en Grecia continental, sino en Egipto y las ciudades fenicias, y por ello entre los griegos esta actividad se inició en la Hélade marítima, de ciudades portuarias, comerciales, en antigua convivencia con las costas del delta del Nilo y de las ciudades del Este del Mediterráneo [...] Su política igualmente depende de la estructura de las ciudades-puertos mercantiles (como se citó en Pachón, 2011, p.42).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

formación en filosofía debe incluir otros métodos y perspectivas que permitan ensanchar, ampliar y pluralizar la lectura de manual eurocéntrica de edad clásica, medieval, moderna y contemporánea, valdría la pena preguntar; ¿Dónde se ubica la estudiante INGA y sus ancestros en esta clasificación eurocéntrica de la historia?, ¿solo aparecen hasta 1492? Es por ello, que resultan fundamental repensar nuevas perspectivas metodológicas.

Acorde con lo anterior, en las líneas de investigación filosófica relacionadas como la filosofía ancestral, latinoamericana e intercultural, toma fuerza la interdisciplinariedad debido a que es necesario aprender a cooperar con la antropología, la etnología, la historia cultural, la afroamericanología, la sociología, el trabajo social, los idiomas y las lenguas, entre otros (Fornet, 1994), en las que el encuentro con la filosofía y las ciencias humanas permitan la construcción de nuevas apuestas teóricas y pedagógicas. En este sentido, desde la reflexión educativa de la filosofía contemporánea, ¿de qué manera podría lograr un diálogo horizontal y de aprendizaje que mediante el debate y el encuentro con el otro enriquezca la pluralidad filosófica de la Escuela de Filosofía?

Al respecto parte de la labor consiste en romper con la metafísica occidental autorreferencial, en la que se configura, “un teatro perverso en el que el “otro” siempre es “representado” o “inventado” de acuerdo con los sórdidos intereses de occidente” (Viveiros, 2010, p.15), ya que perpetúa la relación de saber poder en la que el filósofo o el antropólogo categoriza al otro acorde a sus propios referentes perpetuando el epistemicidio (Santos, 2018) que niega e invisibiliza los conocimientos de los que son considerados como los “otros”. En este sentido, se propugna por una autodeterminación ontológica de los colectivos estudiados mediante una ontología relacional que permitan expresar sus propias concepciones y saberes desde una perspectiva de justicia cognitiva (Viveiros de Castro, 2010).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Según lo anteriormente expuesto siguiendo la argumentación de Viveiros de Castro y parafraseando sus cuestionamientos ¿esto quiere decir que desde la perspectiva filosófica debemos develar si la comunidad inga es “deleuziana”, “marxista”, “focaultiana”, “plantónica”, “aristotélica” o “kantiana”?, la respuesta es no, ya que esta nueva forma de entender y enseñar la filosofía no debe partir desde las mismas categorías que occidente ha formulado, por ello según Viveiros(2010):

De lo que se trata es de leer a los filósofos a luz del pensamiento “salvaje”, y no al revés; se trata de actualizar los innumerables devenir-otro que existen en cuanto virtualidades de nuestro pensamiento. Pensar desde un afuera (no necesariamente la China) para ir al encuentro del pensamiento del Afuera, por la otra punta. Toda experiencia de otro pensamiento es una experiencia sobre el nuestro (p. 81).

Por tanto, de lo que se trata no es de categorizar al pueblo Inga acorde con las categorías occidentales, sino al contrario permitir espacios de expresión, diálogo y debate en la que los estudiantes de esta comunidad expresen desde su cosmovisión cómo ven a Platón, Aristóteles, San Agustín, Hegel, Kant, Marx, Deleuze, entre otros. Lo anterior, nos entregaría una imagen de estos grandes de nuestra tradición occidental incluso desconocida (Viveiros, 2010).

Pensar la enseñanza de la filosofía desde el anterior punto de partida, permite no sólo dar lugar a los conocimientos y saberes históricamente negados en las aulas de clase, sino además abrir y enriquecer a través de una dinámica de encuentro dialéctico dialogal (Fornet, 1994) y diálogo de saberes (Santos, 2018) mediante nuevas fuentes como la oralidad, la poesía, los murales, los tejidos, la mitología, entre otros. Conocimientos nuevos conocimientos y saberes para la tradición occidental que permitan universalizar más la filosofía a través de la pluralidad intercultural.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Además, siguiendo la metodología en la que se enmarca el presente trabajo el investigador llevó a cabo diálogos y conversaciones con la estudiante Mariluz que permitieron develar las propuestas e ideas desde su propio lugar de enunciación como estudiante Inga, lo anterior pudo ser condensado en una entrevista que se llevó a cabo en tres preguntas.

La primera pregunta, planteó ¿Desde su lectura de estudiante Inga cómo podría la escuela mejorar la enseñanza de la filosofía desde un enfoque intercultural? Frente a lo que la estudiante afirmó:

Se puede mejorar a través de la participación en las actividades culturales y mingas de pensamientos, organizadas por los estudiantes indígenas, pues no hay que olvidar, estos espacios permiten el intercambio y diálogo intercultural que nos permite acercarnos a los saberes ancestrales y ver otras cosmovisiones (Entrevista Mariluz, 2020).

Lo anterior, hace un llamado a la necesidad de integrar la comunidad académica de filosofía UIS a estos espacios de intercambio de saberes y conocimientos los cuales permitan conocer esas otras formas de ver el mundo. Estos espacios gestados por el Cabildo Indígena UIS brindan el privilegio a la filosofía y las ciencias humanas de conocer la forma en que se expresa el pensamiento y la vida en territorios muy distantes, pero que llegan al campus a través de las prácticas del saber gestadas en las festividades, los ritos, los encuentros y las ponencias. En este mismo sentido, la segunda pregunta planteada ¿De qué manera podríamos lograr un diálogo de saberes entre la filosofía occidental y la filosofía ancestral en la Escuela de Filosofía UIS? :

Se podría a través de intercambios de saberes, donde personas miembros de comunidades indígenas (profesores, estudiantes, líderes, médicos tradicionales) y los estudiantes sean partícipes en los diálogos interculturales y que a través de las experiencias de vida se logre un tejido de pensamientos donde se puede aprender y compartir experiencias de vida, ya sea en foros, cátedras o clases (Entrevista Mariluz, 2020).

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

La propuesta además de incluir la apertura a los ritos y las festividades propias de la comunidad Inga presente en la universidad, también incluye la necesidad de gestar espacios de diálogo y debate en las clases con miembros de las comunidades indígenas que habitan el campus con el objetivo de tejer espacios de saberes y encuentros, el plan de estudios de filosofía UIS tiene una oportunidad de hacerse más universal desde la lectura de la pluralidad (Fornet-Betancourt, 1994), a través de estos espacios las clases, las conferencias, los encuentros entre el estudio disciplinar de la filosofía y los conocimientos ancestrales. Finalmente, se planteó la pregunta ¿qué elementos metodológicos, filosóficos, espirituales (entre otros) nos puede aportar la cosmovisión del pueblo Inga a la comunidad educativa de la escuela de filosofía?

Que las aulas no sean simplemente el único escenario de enseñanza y aprendizaje, pues ayudaría mucho al estudiante, si buscáramos otros espacios de enseñanza que les permita interactuar con los que nos rodea por ejemplo, si vamos hablar del concepto de naturaleza, debes buscar un espacio que nos conecte con ella. Este es un contexto que nos permite conectarnos mejor con la realidad y darle es sentido a las cosas .Es importante estar armonizados porque nos permite estar equilibrio espiritual (Entrevista Mariluz, 2020).

El énfasis anteriormente señalado está en la necesidad de llevar a cabo una filosofía experiencial y viva, que en la medida que sea posible las explicación teórica y conceptual trascienda el aula de clase y que lleve a la búsqueda de espacios que permitan la conexión con la naturaleza. Finalmente el llamado a la armonización en los ejercicios del conocimiento, en este sentido es necesario recordar que allí donde occidente ve un rito “místico” la comunidad Inga por ejemplo, ve y vive un método de conocimiento que articula pensamiento, razón, cuerpo y espíritu.

5. Conclusiones

El diálogo de saberes entre las dos corrientes de pensamiento gestados desde los conceptos de la cosa en sí en la filosofía crítica de Kant y Alpa Mama del pueblo Inga evidenció las diferencias entre ambas corrientes y los retos que tiene la filosofía con el fin de estudiar y comprender los saberes históricamente excluidos por la matriz occidental moderna.

En el punto de partida es notable la diferencia caso antagónica entre las dos posturas, por parte de Kant su punto de referencia inicial es el sujeto que conoce a través de las condiciones de posibilidad tiempo y espacio y, por tanto, impone las leyes a la naturaleza para conocer, planteando una relación más a fin al antropocentrismo ya que se conoce desde y para el sujeto. Sin embargo, en el pueblo Inga la Alpa Mama es el centro del proceso del conocimiento y el ser humano debe aprender a escucharla e interpretarla para seguir normas y leyes; la postura indígena se inclina más hacia el biocentrismo. Sin embargo es de resaltar que en las dos tradiciones del pensamiento existe un interés por poder conocer para predecir y dirigir la acción, sólo que partiendo de métodos diferentes.

En el breve acercamiento al diálogo en torno al tiempo se expresa una noción unidireccional centrada en lo humano, y en el presente donde espacio y tiempo operan como condición de posibilidad de todo conocimiento, desde la perspectiva de Kant y en la postura Inga una idea bidireccional cíclica que parte desde el presente hacia el pasado donde la Alpa Mama contiene al espacio-tiempo y el ser humano debe leer los ciclos que en ella se presentan. Es de resaltar, que lo plasmado acá es una primera problematización y es una línea de investigación y trabajo que se abre para entender la tan importante y fundamental concepción de tiempo en la condición humana.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

En torno a la discusión entre la Cosa en sí y la Alpa Mama categorías fundamentales en cada tradición de pensamiento y las diferencias son claras. En la tradición kantiana se fijan las condiciones de posibilidad del conocimiento de los fenómenos a través del espacio y el tiempo, mientras simultáneamente se fijan las condiciones de imposibilidad del conocimiento a través de la Cosa en sí. Desde esta perspectiva se llama la atención sobre las dificultades y retos existentes en los ejercicios de diálogos de saberes, en especial que se corre el riesgo de la traductibilidad en la que el centro categorial suele ser el occidental, por ello, cada concepto debe ser entendido en su mismo sistema de pensamiento y marco de sentido para evitar ser tergiversado planteando de esta manera un desafío hermenéutico intercultural a la filosofía.

Acorde con lo anterior, es necesario abrir la filosofía desde la perspectiva intercultural a otras disciplinas y saberes lo cual fue latente en el ejercicio de diálogo con las dos formas en que expresa el pensamiento. La postura Kantiana se encuentra muy marcada por la tradición occidental enciclopédica donde prevalece el lenguaje escrito e individual por encima de los otros medios para acceder al conocimiento; sin embargo, en la tradición Inga el conocimiento se expresa de manera oral, colectiva y gráfica a través de símbolos, lo cual plantea un reto enorme a la filosofía en términos de interdisciplinariedad para lograr interpretar y comprender las otras maneras en que se expresa el pensamiento y las ideas.

La interdisciplinariedad fue transversal durante el trabajo ya que se usaron herramientas de disciplinas como: la lingüística, la filosofía, el trabajo social, la antropología, la historia, la sociología. Esta última se resalta por la metodología usada en la presente disertación conocida como la Investigación Acción Participativa (IAP), plantear alternativas para la acción en el contexto de la escuela de filosofía UIS. Se destaca la idea de concebir la presencia de estudiantes de la comunidad Inga en las aulas del alma máter como una oportunidad para la comunidad

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

académica de filosofía que permita a través de los diversos espacios de formación hacer la filosofía más universal a través de la pluriversidad del pensamiento. Resulta una oportunidad histórica, que en tiempos de crisis civilizatoria occidental por cuenta del modelo capitalista industrial en su fase neoliberal, que ha establecido una relación con la naturaleza depredadora, se presenten en nuestros espacios de formación humana concepciones del mundo milenarias que lleven una relación armónica por la naturaleza.

Referencias bibliográficas

- Acevedo, A. (1998). La UIS. Historia de un proyecto técnico profesional en la educación superior. Revista Historia de la Educación colombiana, 1(1),199-223. Recuperado: <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/1221>
- Adorno librería. (s.f). El Chumbe Inga, una forma artística de percepción del mundo. Recuperado de: <https://adorno-liberia.com/El-Chumbe-Inga>
- Agreda, E. (2014). Ingakunapa Rimai Apuntimanda. “La lengua de los Ingas de Aponte”. San Juan de Pasto: Gobernación de Nariño.
- Angarita, R.(Comp). (2015). Filosofía y sabiduría ancestral. Bucaramanga, Colombia: Ediciones UIS
- Bonilla, V. (1969). Siervos de Dios y amos de indios. El estado y la misión capuchina en el putumayo. Bogotá, Colombia: Víctor Daniel Bonilla.
- Cabildo Inga Bogotá(2004). Metodología para la construcción colectiva del plan integral de vida del pueblo Inga. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor.
- Comité de Educación Inga de la Organización”Musu Runakuna”(1997). Diccionario Inga. Colombia: Alonso Maffla Bilbao.
- Deleuze, G. (2015). Kant y el tiempo. (Trad. Y Edit. Equipo Editorial Cactus) Buenos Aires, Argentina: Cactus.
- Enciclográfica (2019). Whilpala, la bandera de los pueblos andinos. Recuperado de: <http://www.sitographics.com/blog/wiphala-la-bandera-de-los-pueblos-andinos/>
- Estermann, J.(2006). Filosofía andina Sabiduría Indígena para un nuevo mundo. La Paz, Bolivia: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Estermann, J. (2015). Más allá de occidente : apuntes filosóficos sobre interculturalidad, descolonización y el vivir bien andino. Quito, Ecuador: Abya Yala.

Fornet-Betancourt, R. (1994). Hacia una filosofía intercultural latinoamericana. San José de Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones.

Fornet-Betancourt, R. (2007). La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana. Solar,(3), 23-40. Recuperado de: <http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/solar/03/solar-003-03.pdf>

Illicachi Guzñay, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. Universitas XII (21), pp. 17-32. Quito: Editorial Abya Yala/Universidad Politécnica Salesiana.

Jacanamijoy, B. (1996). El chumba Inga. Una forma artística percepción del mundo. Bogotá, Colombia: Ministerio de cultura.

Janamejoy,F.(2017). Proceso de acceso y permanencia de estudiantes indígenas del pueblo Inga en Aponte Nariño en la Universidad Industrial de Santander –uis-(Tesis de pregrado). Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Kant, I (2009). Critica de la razón pura. (Trad. Y Edit. Mario Caimi). México D.F. México: Fondo de la Cultura Económica.

Kuehn, M. (2003). Kant: una biografía (Trad. Carmen García-Trevijano Forte). Madrid, España: Acento.

Londoño Calero, S. L.(2018). Identidad territorial y universidad en estudiantes indígenas en la ciudad de Cali, Colombia. En: Londoño Calero; Ossa Ossa;Lasso Toro; Castellanos

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

- Jaramillo; (Ed.), Diálogos interculturales latinoamericanos: hacia una educación superior intercultural. (77-92). Cali, Colombia: Editorial Bonaventuriana.
- Ministerio de Educación Nacional.(2009). Proyecto etnoeducativo del pueblo Indas año 2009. CHASAM MUNANCHI PURINGAPA NUKANCHI IACHAIKUNAWA ASI CAMINAMOS CON NUESTROS SABERES. Recuperado de: <https://docplayer.es/33732368-Proyecto-etnoeducativo-del-pueblo-inga-ano-chasam-munanchi-puringapa-nukanchi-iachaikunawa-asi-caminamos-con-nuestros-saberes.html>
- Navarro, G. (2015). *La influencia del protestantismo en Kant*. (Tesis de pregrado). Universidad de Navarra, Pamplona, España
- ONIC (s.f). Pueblo Inga. Recuperado de: <https://www.onic.org.co/pueblos/1105-inga>
- Pachón, D. (2011). Historiografía, eurocentrismo y universalidad en Enrique Dussel. Ideas y Valores. 61 (148), 37-58. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3963596>
- Palomino, S. (s.f). TAWANTINSUYU. Colegio profesional de antropólogos del Perú. Recuperado de: <http://www.cpap.pe/tahuantinsuyo>
- Pueblo Inga y Ministerio de Interior (2014). Plan de salvaguarda del Pueblo Inga de Colombia. Recuperado de: https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_inga_diagnostico_comunitario.pdf
- Pujimuy, M. (2019). Capítulo segundo de la ética trascendental: Sección tercera de la deducción de los conceptos puros del entendimiento. Bucaramanga, Santander: Universidad Industrial de Santander. Escuela de filosofía. Ponencia Seminario de Kant: Crítica de la Razón Pura.

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Rocha, M. (2018). Mingas de la palabra. Textualidades oralitegráficas y visiones de cabeza en las oralituras y literaturas indígenas contemporáneas. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes y Editorial Pontifica Universidad Javeriana.

Santos, B. (2018). Una epistemología del sur. Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno y CLACSO.

Serna, A. (2015). Disertación elemental. Algunas cuestiones sobre la investigación social. Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás.

Smith, L. (2017). A descolonizar las metodologías: investigación y pueblos indígenas (Trad. Kathryn Lehman). Editorial Navarra.

Torres, A. (2015). Investigación Acción Participativa: Entre Las Ciencias Sociales Y La Educación Popular. En, Ceaal. Educación popular, ciencias sociales y universidad. (11-20). Recuperado de: <http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/piragua/Docto164.pdf>

Viveiros de Castro, E. (2010). Metafísicas caníbales Líneas de antropología postestructural (Trad. Stella Mastrangelo). Buenos Aires, Argentina: Katz Editores

Entrevista

Entrevista a Marliz Pujimuy Janamejoy, 2020. (Sebastian Correa Entrevistador). Archivo personal.

Videografía

Chindoy, J. (2015). Pueblo Inga de Aponte. De: <https://www.youtube.com/watch?v=ac0J47ojC8g>

Dussel, E. (2019). Descolonización de la Filosofía y las Ciencias Sociales. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Pdoc6cbkdlQ>

Ingas en la Universidad Industrial de Santander. <https://www.youtube.com/watch?v=Tc-8EyLGO5c>

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Selvas producciones. (2019, Diciembre 23). Hernando Chindoy Pueblo Inga de Colombia.

[Archivo de vídeo]. Recuperado de:

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=833469517095704&external_log_id=540cd303-9024-44c2-8f86-1a71355f003d&q=Hernando%20Chindoy%20Chindoy%20uis

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

Apéndice A. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título	Tejiendo un diálogo de saberes entre la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño y la metafísica kantiana: una experiencia de educación superior intercultural en la UIS
Objetivo	Establecer un diálogo de saberes entre la propuesta metafísica de Kant desarrollada en la crítica de la razón pura y la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño, tomando como punto de partida la experiencia colectiva de un seminario de Kant en la escuela de filosofía UIS.
Autor	Juan Sebastian Correa Delgado. Estudiante escuela de filosofía UIS.
Director del proyecto de investigación	Freddy Francisco Ortiz Quesada

Usted ha sido invitada a hacer parte del proyecto de investigación para optar el título de pregrado en filosofía, denominado "Tejiendo un diálogo de saberes entre la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte Nariño y la metafísica kantiana: una experiencia de educación superior intercultural en la UIS" desde la metodología de la Investigación Acción Participativa. La recolección de información se realizará a partir de entrevistas y diálogos gestados en el seminario de Kant, por otro lado, se tomarán citas y referencias de los textos escritos en el marco del seminario con fines únicamente académicos. Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas de carácter académico o ser presentados en reuniones, ponencias, congresos y demás escenarios de divulgación de conocimiento en los que usted ocupará el rol de co-investigadora.

Usted podrá retirarse del estudio en cualquier momento. Por favor, no firme este consentimiento a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer preguntas y recibir respuestas satisfactorias a todas ellas.

Si firma aceptando participar en este estudio, recibirá una copia firmada de este consentimiento.

CONSENTIMIENTO

Deseo participar en el proyecto de investigación anteriormente mencionado de la Universidad Industrial de Santander. El objetivo me ha sido mencionado claramente y conozco los alcances y contexto de mi participación en el proyecto de investigación ante lo cual decido que mi participación implique:

	Sí	No
Ser entrevistada por el investigador	☒	☐

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UIS

- Permitir que la entrevista sea grabada o filmada
- Permitir que la entrevista sea transcrita
- Permitir que partes de la entrevista sean citadas en el informe con su nombre
- Permitir que partes de los trabajos escritos en el seminario de Kant sean citados
- Si   No
- Publicación del trabajo en un texto público en el repositorio UIS

Por favor escoja la frase abajo que describe como usted quiere aparecer en estos documentos:

- Quiero que aparezca mi nombre en el proyecto y sus publicaciones.
- Entiendo que esta información será utilizada únicamente para los objetivos de esta investigación.
- Mi participación es voluntaria y puedo tomar la decisión de no tomar parte del proyecto y retirarme tranquilamente si así lo desco.

Nombre: *MARILUZ PUSIMOS JANDAMBOY*

Firma: *Mariluz Tujimoy J.* Fecha: *24 de agosto de 2020*

Apéndice B. Curso Lenguas Nativas. Énfasis en Lengua Inga.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER			
ESCUELA DE IDIOMAS			
Curso de lengua Inga			
Código:		Número de créditos:	
Intensidad horaria semanal		Requisitos:	
TAD		T	
Prácticas: 3	Teóricas: 3		
Talleres:		Laboratorio:	Teórico-práctica: x
Justificación:			
<p>Las lenguas originarias constituyen una parte esencial de la riqueza lingüística que conservan los pueblos indígenas. En Colombia de acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y el Ministerio de Cultura en cabeza de la Dirección de Poblaciones en el componente de protección a la diversidad etnolingüística se reconoce la existencia de 68 lenguas nativas, de las cuales 65 son la expresión cultural de los pueblos originarios. Esto reafirma lo citado en el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia donde refiere: “... Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. No obstante, es la ley de lenguas 1381 de 2010 por medio de la cual “se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes”.</p> <p>Así, la lengua Inga perteneciente a la familia lingüística Quichua hace parte de uno de los 102 Pueblos indígenas de Colombia y es considerada por los ingarimadurshkuna – inga hablantes como la forma especial de establecer comunicación oral para relacionarse con los sabedores ancestrales, autoridades tradicionales, mayores, familia y comunidad en general en espacios familiares y comunitarios desde los principios de socialización uiai- escuchar, iui- pensar, rurrai- hacer y iachaikui- aprender; aspectos que se viven en cada elemento cultural donde se vivencia los saberes y prácticas ancestrales.</p>			

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELA DE IDIOMAS
Curso de lengua Inga
<p>En este sentido, la dinamización del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua Inga se orienta mediante actividades culturales que se convierten en un medio para garantizar un acercamiento, apropiación y reconocimiento de las lenguas de nuestros pueblos milenarios.</p>
<p>Propósitos de la asignatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamizar el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la lengua indígena Inga en la Universidad Industrial de Santander. - Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la lengua Inga como un legado cultural del Pueblo Inga en Colombia. - Promover la enseñanza y el aprendizaje de la lengua Inga mediante actividades culturales que vinculan prácticas y saberes ancestrales.
<p>Objetivos de aprendizaje o competencias:</p> <p>Cognitivas</p> <p>Reconoce la lengua Inga como un legado cultural del Pueblo Inga en Colombia. Identifica las normas que rigen la expresión oral y escrita de la lengua Inga.</p> <p>Procedimentales</p> <p>Participa en diferentes actividades culturales siguiendo el protocolo ancestral. Reconoce algunas expresiones de saludos, presentación personal básica y despedidas. Identifica los nombres de vocabulario presentado.</p>

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER			
ESCUELA DE IDIOMAS			
Curso de lengua Inga			
Actitudinales			
Evidencia responsabilidad en el proceso de aprendizaje de la lengua Inga.			
Interactúa de manera respetuosa y armónica haciendo uso de las expresiones de la lengua Inga.			
Ejes temáticos:			
CONTEXTUALIZACION	FORMULAS DE CORTESIA	SITUACIONES DE COMUNICACIÓN	DESARROLLLO DEL VOCABULARIO BÁSICO
Cultura y tradiciones del Pueblo Inga en Colombia. La lengua quechua. La lengua Inga.	Formas de saludos y sus posibles respuestas. Presentación personal.	Uso de los pronombres interrogativos. Formulación de preguntas al interlocutor por su nombre, edad, lugar de residencia, situación familiar, actividades que desarrolla, etc.	Números. Días y fechas. Colores. Alimentos. Relaciones familiares. Partes del cuerpo.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje:			
El desarrollo de los contenidos temáticos se llevará a cabo entre el dinamizador de la lengua originaria y los estudiantes a partir de clases teóricas y prácticas de carácter presencial. Esto teniendo en cuenta que el desarrollo temático se impartirá a través de clases expositivas			

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELA DE IDIOMAS
Curso de lengua Inga
<p>apoyadas con actividades prácticas. Conjuntamente, se tendrá presente las estrategias que orientan la enseñanza de las lenguas originarias, tales como:</p> <p>Estrategia 1. Realizar un diagnóstico sociolingüístico.</p> <p>Estrategia 2. Incorporar actividades que fomenten el uso de la lengua indígena.</p> <p>Estrategia 3. Trabajar con la lengua indígena a partir de diversas prácticas socioculturales. Estrategia 4. Proponer actividades a partir de una organización flexible basada en el trabajo colaborativo, con el apoyo de los estudiantes que son hablantes de la lengua indígena.</p> <p>Estrategia 5. Mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes a partir del desarrollo de habilidades o destrezas lingüísticas. (Santos Cano, 2015, p.10)</p>
<p>Sistema de evaluación:</p> <p>En el marco del proceso de evaluación se tendrá en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grado de conocimiento y asimilación de los contenidos (para este caso se tendrá en cuenta el proceso de comprensión oral, expresión oral, nivel de comprensión e interpretación de pequeños textos escritos) <p>Actitud y predisposición del estudiante para realizar las actividades propuestas.</p> <p>Exposiciones orales.</p> <p>Presentación en tiempo y forma de trabajos prácticos.</p> <p>Cumplimiento de la asistencia regular a clases dentro de la normativa vigente.</p> <p>Asistencia y participación en clases teórico - prácticas: 10%</p> <p>Realización y aprobación de trabajos prácticos:30%</p> <p>Realización de un trabajo de investigación (grupal):30%</p> <p>Examen parcial: 30%</p>

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELA DE IDIOMAS
Curso de lengua Inga
Bibliografía <p>Agreda Montenegro, Esperanza. (2014). Ingakunapa rimai Apuntimanda - La lengua de los Ingas de Aponte. San Juan de Pasto: Academia Nariñense de Historia.</p> <p>Galdames, Viviana; Walqui, Aída y Gustafson, Bret. (2006). Enseñanza de lengua indígena como lengua materna. Cochabamba, Bolivia: PROEIB Andes.</p> <p>Pueblo Inga de Aponte (2009). <i>Mandato integral de vida para la pervivencia del pueblo inga de Aponte “ñugpachisuchi iachaita suma kausai iukangapa atun llagta Apuntimanda tukui samungapkaskunamanda”</i>. San Juan de Pasto, Colombia: Mados print.</p> <p>Pueblo Inga (2009-2010). <i>Proyecto etnoeducativo del pueblo inga “Chasam munanchi puringapa nukanchi iachaikunawa- así caminamos con nuestros saberes”</i>. Colombia.</p> <p>Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY). (2018). <i>“Documento Base para el Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos - CCRISAC”</i>. Nicaragua: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.</p> <p>Riess Carranza, Bibiana. (2013). <i>Intraculturalidad y materiales didácticos. Metodología para la recuperación de saberes</i>. México: Dirección de Información y Documentación de la CGEIB- SEP.</p> <p>Santos Cano, Tatiana. (2015). <i>Estrategias para el uso, desarrollo y aprendizaje de las lenguas</i></p>

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELA DE IDIOMAS
Curso de lengua Inga
<i>indígenas en educación básica. Lecciones derivadas de la experiencia.</i> México: Dirección de Información y Documentación de la CGEIB-SEP.