

**Encuentro Intercultural y diálogo de saberes:
práctica para la reconciliación en la formación posgradual**

(Intercultural encounters and dialogue of knowledge: practice for reconciliation in
postgraduate education)

Adelina Peña y Camilo López.

Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Colombia

Abstract

This article presents a reconciliation best practices in which the *Master in Interculturality, Development and Territorial Peace* brought together Afro-Colombian, indigenous, and Campesino students, former members of the FARC guerrilla, and relatives of the Armed Forces in a scenario of intercultural training. The authors argue that reconciliation occurs in simultaneous processes of encounter and dialogue between plural and diverse epistemologies with modern-western epistemology. The Master's program's commitment to training social and community leaders from territories in conflict to promote territorial peacebuilding also had the intention of fostering reconciliation in the territories. The program graduates have the advocacy capacity to promote intercultural dialogues with, from, and for the regions and lead or be part of processes and social transformations from development with a territorial approach.

Resumen

La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz territorial es un programa de formación posgradual que reunió estudiantes afrocolombianos/as, indígenas, campesinos,

exmiembros de la guerrilla de las FARC y familiares de las Fuerzas Armadas en un escenario de formación intercultural. En este artículo argumentamos que la reconciliación se da en procesos simultáneos de encuentro y diálogo de saberes entre epistemes propias plurales y diversas con la epistemología moderna-occidental, abriendo un espacio para la reconciliación personal y con los otros, al descubrir historias, experiencias y visiones similares frente a sus territorialidades. La apuesta de la maestría por formar líderes sociales y comunitarios de territorios en conflicto para el impulso de la construcción de paz territorial tuvo también la intención de promover la reconciliación en los territorios, pues los egresados del programa tienen la capacidad de incidencia para: 1) el impulso de diálogos interculturales con, desde y para los territorios, y 2) liderar y/o ser parte de procesos y transformaciones sociales desde el desarrollo con enfoque territorial.

Descripción del tipo de experiencia

En el segundo semestre del año 2021 se graduó la primera cohorte de la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz territorial del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Este programa de formación posgradual está dirigido a líderes de organizaciones sociales y comunitarias, miembros de ONG's, funcionarios del sector público local y nacional, agentes locales y regionales miembros de instituciones de cooperación internacional, así como directivos y funcionarios del sector privado vinculados a procesos de desarrollo territorial y de construcción de paz con comunidades rurales.

La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz territorial trabaja sobre estos tres conceptos fundamentales, que el IEI ha encontrado son importantes para el análisis de las conflictividades en los territorios multiculturales de nuestra nación, ejercicio que realiza desde el 2008. En este sentido, el programa nace con la intención de formar a diversos actores territoriales en lo aprendido desde el ejercicio de investigación aplicada, realizada en los contextos territoriales desde la mirada universitaria del IEI. El abordaje de los ejes temáticos del programa hace de ésta una maestría única e innovadora a nivel interdisciplinar, en cuanto se trabajan los estudios sobre el desarrollo, la paz, los conflictos

y la cultura desde su interacción, y no cada uno individualmente como es usual en otras maestrías con énfasis disciplinar. Gracias a su enfoque intercultural y territorial la maestría logró convocar estudiantes afrocolombianos/as, indígenas, campesinos, exmiembros de la guerrilla de las FARC y familiares de las Fuerzas Armadas. Un escenario de formación que permitió volver la propia aula de clases un laboratorio participativo, inclusivo y proactivo de experimentación en la producción de conocimiento, que convoca y articula diferentes perspectivas y que permite construir una comunidad de reflexión/acción.

Este escenario formativo, argumentamos aquí, permite la reconciliación entendida como proceso gradual de (re)construir amplias relaciones sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida (Bloomfield, 2006). Por medio de la formación posgradual en investigación con, desde y para las territorialidades afro, indígenas y campesinas, se identificaron escenarios de reconciliación en los términos propuestos por Bloomfield. La reconciliación se evidencia en el escenario del aula, y en el escenario de la investigación aplicada a los territorios, a nivel de sí mismos, con sus comunidades de pertenencia y con entornos extendidos.

Contexto en el que se llevó a cabo

Colombia vive un conflicto armado interno de más de 60 años, que ha involucrado específicamente a la sociedad civil y diferencialmente a quienes viven en las zonas rurales de la nación. En el 2016 se firmó un acuerdo de paz entre la guerrilla con más tiempo de existencia en la nación, las FARC-EP. Como muchas naciones que han pasado por un proceso de construcción de paz, este acuerdo no es sólo un llamado a la posibilidad de coexistencia, sino también a la construcción de un proyecto sociopolítico de país, lo que exige un esfuerzo activo por la reconciliación.

En ese sentido, esta maestría convoca liderazgos sociales en el Pacífico Colombiano, región especialmente golpeada por el conflicto, entendiendo que la sociedad civil es la llamada a generar procesos de reconciliación culturales que la hagan posible también en el nivel estructural, para hablar de una reconciliación real en la sociedad. Esta mirada de la

reconciliación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba clarifica la capacidad de agencia que tienen los individuos y sus organizaciones, sin desconocer los retos y responsabilidades en el nivel gubernamental para hablar de una sociedad reconciliada (Bloomfield, 2006).

Objetivos y metodologías

El programa de Maestría desarrolla competencias analíticas, técnicas y de investigación aplicada en los campos de trabajo del desarrollo territorial, la construcción de paz territorial y la gestión intercultural del territorio, mediante una formación teórico-práctica y metodológica, con el fin de contribuir a la construcción de relaciones simétricas en la interlocución entre los actores sociales, estatales y económicos que confluyen en la ruralidad, y promover el diálogo intercultural entre los agentes territoriales.

Además de los seminarios, lecciones magistrales, conferencias, talleres y otras metodologías comunes en programas de educación superior, la maestría desarrolló laboratorios de profundización, estos son una herramienta de ayuda pedagógica y didáctica para los estudiantes, con el fin de adelantar el desarrollo de sus trabajos de grado en un ambiente práctico y colaborativo de investigación aplicada. Su intención es aprender en el ambiente de los equipos de trabajo del IEI, cada nivel del laboratorio tiene un objetivo de trabajo y está dirigido por un profesor quien diseña, junto con su equipo en campo, la propuesta formativa de cada semestre. Estos procesos de investigación formativa aplicada buscan generar conocimiento relevante que contribuya a la transformación de los territorios a través de los liderazgos sociales y su participación en organizaciones sociales presentes en sus contextos.

Resultados obtenidos

El espacio formativo de la maestría demostró ser un espacio para la reconciliación en dos frentes:

1. En el escenario académico de aula

El elemento sobre el que se fundamenta el proceso de reconciliación impulsado desde la maestría tiene que ver con la reivindicación de los saberes plurales, propios y diversos

frente a la epistemología moderna occidental; esto es posible gracias al encuentro que emerge con el diálogo de saberes, propiciando el reconocimiento de los otros y lo otro. Este reconocimiento, según Fonet-Betancourth es prerequisite para reestablecer el equilibrio epistemológico a través del “diálogo intercultural como diálogo abierto entre saberes y tecnologías” (2009a, p.15) donde la diversidad cultural es interactiva, por ende, una diversidad cultural en diálogo. Como lo manifiesta una estudiante hoy egresada: “la maestría ha permitido el relacionamiento con otras comunidades, tenemos aspectos comunes. Cómo nos unimos, cómo nos colaboramos. Salirse de la mirada solamente indígena, ampliar la óptica al proceso afro, campesino” (Estudiante – Menza, entrevista, 2021).

Como lo demuestran nuestros estudiantes, la Maestría como “espacio libre que permite la interacción simétrica” (Fonet-Betancourth, 2009a, p.16) permitió no sólo el encuentro de la pluralidad, sino su interacción en procesos co-creativos para la construcción de paz, por ejemplo, desde los derechos de las comunidades. “Por parte de los derechos interculturales me ha ayudado a reducir mi sesgo desde mi concepción identitaria afro y desde los procesos de aprendizaje generales en la maestría he logrado el reconocimiento del otro, el saber que tiene luchas que no están por encima mío, ni por debajo.” (Estudiante – Montenegro, entrevista, 2021). La experiencia en el aula es entonces una herramienta fundamental para superar barreras y construir oportunidades colaborativas que no serían posibles sin la apertura a los diálogos interculturales. Dado lo anterior, el encuentro y el diálogo emergen en simultaneidad en la medida que acontece el reconocimiento “real” de dicha pluralidad. Por consiguiente, hay reconciliación de la mirada, la perspectiva que se tiene de otro antes extraño y ahora cercano. El aula de clases entonces trascendió su rol original de espacio de aprendizaje, brindando la oportunidad a los estudiantes de discutir, dialogar, experimentar y aprender a través de las experiencias del otro y cómo éstas se relacionan con la propia.

2. En el escenario investigativo, territorio.

En lo que al ejercicio práctico de la investigación en territorio se refiere, encontramos tres expresiones de reconciliación. La primera, la reconciliación consigo mismo que consistió en

reconocerse como parte de una comunidad. Una estudiante manifiesta “Para mi hay muchísimas prácticas de la cultura afrodescendientes que me transforman como sujeto, pero la partería es la cuna del pensamiento de las comunidades, es la forma como los seres humanos étnicos llegan a una comunidad y se insertan a una sociedad” (Estudiante – Angola, entrevista, 2021). Esta reconciliación también puede ser vista como una forma de acabar con lo que Fonet-Betancourth denomina “analfabetismo contextual”, que puede ser interpretado como una forma de violencia al tratarse del silenciamiento de saberes situados particulares. La apuesta de la maestría es entonces por la “necesidad de promover una pedagogía que, en lugar de despreciar los llamados saberes tradicionales generados en y para los diversos mundos de vida de la humanidad recupere esos saberes contextuales como parte indispensable de la diversidad cognitiva que debemos seguir fomentando” (Fonet-Betancourth, 2009b, pp. 177-178).

La segunda expresión de la reconciliación es con las comunidades de pertenencia. En los recorridos por la investigación en el territorio se identifican procesos de reconciliación de un pueblo consigo mismo, con su historia de conflicto armado y la recuperación de sus saberes y tradiciones, arrasadas por la guerra, pero en proceso de recuperación para la vida en el territorio. Así lo expresa una estudiante, “lo vamos a construir con la sanación del río. Reconstruir un jardín, estamos en un territorio, como construimos la memoria en el jardín, construyamos la memoria de lo que pasó en el territorio. La memoria del pueblo, la tenemos que construir. Ese libro le sirve a la comunidad de la balsa. Le sirve al departamento del cauca” (Estudiante - Peña, entrevista, 2021). Los procesos de investigación que orienta la maestría posibilitan este tipo de proyectos, orientados a la sanación de heridas del conflicto y a impulsar el desarrollo territorial desde un enfoque propio, que reivindique las necesidades manifestadas por las comunidades locales desde el fortalecimiento de su identidad cultural y el ejercicio de sus autonomías territoriales.

Finalmente, está la reconciliación con entornos extendidos. A consecuencia del desplazamiento forzado por el conflicto armado, se abren nuevas posibilidades para la reconciliación: “El espacio humanitario es un palenque. Lo que permite decir, vamos a seguir subsistiendo y resistiendo. Resistencia creativa por re-existencia. Diáspora corta

alrededores de Puente Nayero” (Estudiante – Castillo, entrevista, 2021). Así se generan procesos de territorios extendidos, más allá de los límites geográficos de los propios territorios, se reconfigura la vida en comunidad en diálogo con nuevos espacios.

Aprendizajes

Este espacio académico facilita el debate plural de conceptos fundamentales para el proceso de la reconciliación como lo son la paz, el desarrollo, la justicia, el perdón y el territorio. Esta discusión implica adentrarse en la diferencia epistemológica como hemos expuesto lo hizo la Maestría en su proceso formativo, pues los estudiantes antes de ser protagonistas son partícipes al investigar y pensar con el otro.

Cerramos con una observación de Fonet-Betancourth sobre la introducción de este tipo de experiencias en un contexto moderno y occidental: “la práctica de la interculturalidad, para nosotros que somos producto de la academia occidental hegemónica, supone un proceso de desaprendizaje (Fonet-Betancourth, 2016, pp.145 - 146). La Maestría como programa formativo se constituye precisamente en un ejemplo de este proceso de desaprendizaje, dando lugar académico a la pluralidad de saberes en vínculo con los territorios. Tal dinámica contribuye a la generación de condiciones para la reconciliación, que incluso supera la perspectiva de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ya que como vemos emerge un nivel de reconciliación consigo mismo, es decir, más interior que interpersonal y estructural.

Alianzas con las que se contó, en la experiencia

La maestría articula actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, comunidades y gobierno departamental. Así, se contó con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, la Fundación Universidad del Valle, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y diversas organizaciones sociales de base que respaldaron los proyectos de investigación de los estudiantes.

Fotos

Link de la maestría:

<https://www.maestriainterculturalidad.com/>

<https://www.javerianacali.edu.co/intercultural/maestria-en-interculturalidad-desarrollo-y-paz-territorial>

Bibliografía:

Bloomfield, David (2006). On good terms: clarifying reconciliation. Berlín: Berghof Center. Publicado en español en 2015: Clarificando términos: ¿qué podemos entender por reconciliación? En: Reconciliación, perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión. Bogotá: Cinep/ppp/Berghof Foundation/sjr-Colombia.

Fornet-Betancourt, R (2009a). La pluralidad de conocimientos en el diálogo intercultural. En: Interculturalidad crítica y descolonización Fundamentos para el debate. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello (III-CAB). La Paz, Bolivia.

Fornet-Betancourt, R (2009b). De la importancia de la filosofía intercultural para la concepción y el desarrollo de nuevas políticas educativas en América Latina. En: Interculturalidad crítica y descolonización Fundamentos para el debate. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello (III-CAB). La Paz, Bolivia.

Fornet-Betancourt, R (2016). Filosofía y espiritualidad en diálogo. Wissenschaftsverlag Mainz Aachen.