

Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades (CLEO)

Círculos de lenguas de la Madre Tierra: tejiendo saberes para vivenciar el pensamiento ancestral

Entrevista a Wilson Cuetia (Nasa)

Estudiante de Sociología, sexto – séptimo semestre.

Entendiendo que la academia no es para uno, no es para uno en la medida que, pues a lo que nosotros venimos acostumbrados muy desde lo rural tiene otras dinámicas, muy diferentes a las que lleva la universidad o los que se lleva en los centros urbanos. Desde ahí la adaptabilidad es todo un problema, en un sentido que me acostumbro acá, yo como me adapto a la universidad o carrera. Empezando por ahí da duro. Unos los nombran como el cambio cultural, yo pienso que tiene algo que ver porque normalmente uno que ha sido de la montaña, indígena, uno a venirse a relacionar con gente de lo urbano, o una cultura muy extravagante, que toma, que sale, que tiene otros conceptos, pues uno como entrar a eso siempre le va a dar duro, va causar ciertas limitaciones. Empezando por el lenguaje, a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay conceptos que no entendemos, en esa recocha uno prefiere aislarse que estar viendo reír a el otro.

¿Por qué sociología?

Me gusta la clase social y creo que desde allí puedo aportar varias cosas, estaba antropología, al final hay que llegar a la comunidad a ayudar, tanto antropología y sociología me puede servir para lo que estamos pensando.

¿Qué dificultades se presentaron cuando pase a la universidad?

El puente que se necesita que está entre Cauca y Medellín, se necesita acompañamiento. Acompañar no es venga conozca las calles para que no se pierda y listo, a profundidad hay muchas cosas. Que pasa con los indígenas que vienen de afuera, son muy pocos los que hacen inducciones. Por ejemplo la biblioteca necesita de un proceso para llegar a entenderla, las inducciones serán un día, yo creo que hay que profundizar más. Yo no sabía cómo funcionaba la página, yo fui aprendiendo con el tiempo, los compañeros me fueron explicando. Yo veo necesario el acompañamiento de ciertas dependencias, unidades de la universidad, entendiendo que el indígena que entra con cupos especiales. No es entrar y listo. Hay fondos, hay comunidades, hay tiquete estudiantil, hay programas, pero ¿eso sí estará acorde a lo que nosotros estamos necesitando? Hemos identificado que el tema económico no es, es muy poquita la gente que es de escasos recursos, quienes llegan a la universidad son hijos de líderes, personas que trabajan con

instituciones o tienen de algo de que sobrevivir de su territorio. El tema social puede ser, los niveles de cognitivdad puede ser, nosotros en ese azar por llegar a la universidad posiblemente escogemos las carreras que no son. Un caso particular es un compañero mío que escogió astronomía, eso debe ser matemáticas o física, al primer semestre se tuvo que retirar o lo botaron yo no sé. Esa elegibilidad de las carreras tiene mucho ver. El acompañamiento que tiene que hacer la universidad, hay muchos programas que se ha inventado la universidad que en últimas siendo realistas no han funcionado, ellos lo toman como algo positivo, rendimos informes y eso aparece con que han hecho cosas.

¿Cuáles han sido las dificultades de leer, escribir, hablar?

Como te decía las dos culturas que se cruzan en un salón, yo creo que ya hacen la diferencia, así como lo decía la compañera habrá carreras que admitan ciertas posturas, en sociología iniciando son puras teorías de occidente, ya finalizando le dan participación a América Latina, ahí no cabría el tema cultural, porque son cosas muy diferentes, hay cosas que quieren borrar eso a partir de lo que se viene trabajando.

¿La universidad borra el ser indígena?

Con la globalización lo que quiere es una cultura homogénea, el inglés, el español, no es gratis que a ti te pongan inglés en un pensum, es cierto que es necesario porque todos debemos trabajar y habrá horizontes para cada quien, pero eso va en la dinámica que quiere homogenizar una cultura que es la verdadera o la que realmente vale.

¿Y la lectura?

La lectura viene siendo algo dificultoso por lo siguiente, normalmente los colegios rurales, hemos podido llegar a la conclusión que tanto los afros, los campesinos y los indígenas llegan con una debilidad en la lectura, no tanto los que están en los centros poblados, veíamos eso cuando estábamos en Cáceres, para llegar a una escuelita hay ocho horas, hay una carretera que es más o menos buena, para las otras hay que llevar los carros prácticamente empujados y yo sé que en Antioquia o en otros departamentos lo que están haciendo con el modelo de escuela nueva lo que están planteando es que están juntando ciertos grados o grupos con los mismos profesores, entonces para 40 o 60 que había dos profesores, había uno que tenía de tercero a quinto, el otro primero a tercero. Entonces eso ayudaría que llegáramos con bases a la universidad. Hay unos que se puede rajarse por ese lado o habrá otros en el tema de las matemáticas o química, ¿por qué?, porque a nosotros no nos enseñaron con bases tan fuertes como en una ciudad.

¿Has ido superando esas dificultades?

Yo creo que uno aprende toda la vida, sin embargo a comparación como empecé he ido mejorando.

¿Y la escritura?

Como estamos en una universidad convencional, los textos ya no pueden ser muy desde el sujeto, sino desde una forma muy coherente y bien sustentada. Ahí la subjetividad se perdería, de lo que

yo siento, de lo que yo pienso se perdería, porque serían muy concretos con otro que ya alguien haya dicho.

¿Y oralidad?

Yo soy muy enredado y puedo enredar a los demás, no pues normalmente dicen que yo hablo rápido, pero eso es una forma más de mí. He notado dificultades para organizar ideas, eso dificulta hacer muchas cosas, hay que hacer fichas, diapositivas.

La universidad ha forjado espacios, como el Cabildo, nos hemos prestado para el tema de la inclusión pero a la vez uno no ve un espacio en la universidad para que el estudiante indígena se capacite. ¿Dónde está la formación política, si él y yo sabemos a qué nos vamos a enfrentar? Yo sé que pintar, tejer, no es malo, pero en realidad que estamos aportando. Pero, ¿para qué estamos formando nosotros? Entonces en la universidad hay tal evento cultural, ahí si buscan, me van prestar danzas, tejidos y no más. Eso lo ve uno en una asamblea de estudiantes, cuándo ha visto usted a un indígena con una política clara, yo me sorprendo que en la universidad los pelaos todo los vuelven discurso.

El estudiante indígena lo ve como la continuación del colegio, ir a clases, hacer tareas e ir a la casa, pero no nos preguntamos por más allá, ahí nos hemos quedado todos.

Somos indígenas académicos, pero estoy hablando de un lenguaje que no es mío, formación desde el lenguaje ancestral.