

CRIANZA Y SIEMBRA DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS: UN CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL

Yaned Sánchez Quilindo¹
Roy Krøvel²

Información de artículo:

Recibido: 12/04/2024
Aprobado: 10/05/2024

Palabras clave: CRISSAC, Educación Superior, Interculturalidad, Paradigma y Pueblos Indígenas

Keywords: CRISSAC, Higher Education, Interculturality, Paradigm and Indigenous Peoples

Resumen

Este artículo se enraíza en una revisión bibliográfica sobre la investigación comunitaria y su trascendencia para CRISSAC, un paradigma nutrido en las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas y Culturas. El propósito es fundamentar la CRISSAC en las sabidurías y conocimientos de los Pueblos Indígenas y Culturas, como un camino para cultivar y fortalecer la Educación Superior Intercultural mediante el proceso de investigación en la UAIIN-CRIC.

El camino de la investigación se vivió priorizando autores decoloniales y comunitarios, sembrando ideas clave a través de palabras como: CRISSAC, investigación, pensamiento propio, paradigma, interculturalidad, educación superior y pueblos indígenas. La consulta de los artículos se realizó en revistas indexadas mediante motores de búsqueda como Web of Science, Scielo, Dialnet y Google Académico, seleccionando artículos recientes de acceso abierto. Asimismo, se llevó a cabo una consulta bibliográfica comunitaria sobre CRISSAC y CCRISAC en libros, cartillas y revistas, en el marco del proceso andado en la UAIIN-CRIC.

A través de la crianza de conocimientos en la UAIIN-CRIC, CRISSAC se reconoce como un pensamiento indígena intercultural, intrínsecamente conectado a la cosmovisión, la Ley de Origen, la Ley Natural, los usos y costumbres, y la profunda relación con la naturaleza como madre y maestra. Desde esta perspectiva, CRISSAC se acerca a la denominación de paradigma de pensamiento indígena intercultural, con sus propios caminos (metodologías) y estrategias enraizadas en prácticas comunitarias vivenciales.

¹ Máster en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir Bien con énfasis en Cambio Climático, Complementariedad y Equidad. Correo: syaned@gmail.com ORCID: 0000-0003-4634-8806.

Master in Worldviews of Good Living/Living Well with emphasis on Climate Change, Complementarity and Equity.

² URoy Krøvel. PhD. Tutor OsloMet. Correo: Roy.Krøvel@oslomet.no
PhD. Tutor OsloMet.

La interculturalidad en la Educación Superior debe entrelazarse en el tejido del aprendizaje y experimentarse con respeto a la diversidad, la inclusión y la descolonización del pensamiento, fortaleciendo los planes de vida individuales y comunitarios. Este enfoque prioriza el reconocimiento y la valoración de la sabiduría y los conocimientos ancestrales de los grupos étnicos.

NURSING AND SOWING WISDOM AND KNOWLEDGE: A PATH FOR STRENGTHENING INTERCULTURAL HIGHER EDUCATION AT THE INTERCULTURAL INDIGENOUS AUTONOMOUS UNIVERSITY

Abstract

This article takes root in a bibliographic review on community research and its significance to CRISSAC, a paradigm nurtured in the worldviews of Indigenous Peoples and cultures. The purpose is to ground CRISSAC in the wisdom and knowledge of Indigenous peoples and cultures, as a path to cultivating and strengthening Intercultural Higher Education through the research process at UAIIN-CRIC.

The journey of research was lived by prioritizing decolonial and community authors, sowing key ideas through keywords such as: CRISSAC, research, own thought, paradigm, interculturality, higher education, and Indigenous peoples. The consultation of articles was carried out in indexed journals through search engines such as Web of Science, Scielo, Dialnet, and Google Scholar, with articles selected based on recent open-access publications. Likewise, community bibliographic consultations on CRISSAC and CCRISAC were harvested from books, booklets, and magazines as part of the ongoing process at UAIIN-CRIC.

Through the cultivation of knowledge at UAIIN-CRIC, CRISSAC is recognized as a form of intercultural Indigenous thought, inherently connected to the cosmovision, the Law of Origin, the Natural Law, customs, and the deep relationship with nature as both mother and teacher. From this perspective, CRISSAC approaches the status of a paradigm of intercultural Indigenous thought, with its own pathways (methodologies) and strategies rooted in community-based experiential practices.

Interculturality in Higher Education must weave through the fabric of learning and be experienced with respect for diversity, inclusion, and the decolonization of thought, strengthening both individual and community life plans. This approach prioritizes the recognition and appreciation of the ancestral wisdom and knowledge of ethnic groups.

I. Introducción

El proceso de investigación convencional en la Educación Superior Intercultural se ha venido repensando a la luz de los paradigmas de- coloniales, emergentes y las realidades sociales. Hoy, desde una mirada holística la UAIIN-CRIC, se ha propuesto de manera comunitaria, política y pedagógica trascender de la investigación comunitaria a la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos – CRISSAC, para realizar la búsqueda de sabidurías y conocimientos con el fin de fortalecer los planes de vida y/o proyectos de vida de los Pueblos Indígenas y Culturas.

Siendo la CRISSAC un eje transversal de los tejidos de formación de la UAIIN-CRIC y de los diferentes procesos comunitarios, nos preguntaremos ¿Cómo la CRISSAC desde sus epistemologías, pedagogías, caminos y pertinencia aporta al fortalecimiento de la Educación Superior Intercultural en el contexto de las Universidades Indígenas Interculturales y a la pervivencia de los pueblos y culturas?

Si bien, el propósito es el de fundamentar la CRISSAC desde las Sabidurías y Conocimientos de los Pueblos Indígenas y Culturas como un camino para el fortalecimiento de la educación superior intercultural en la UAIIN-CRIC de Colombia. Se realizó un análisis bibliográfico enfatizando en la historia de surgimiento del proceso de tan importante organización social indígena con su universidad en el Cauca.

En este proceso de búsqueda desde la historia da cuenta que el proceso de investigación comunitaria fue fundamental en su momento, lo que llevó a fortalecer la lucha del proceso político organizativo, el posicionamiento de los sistemas propios en el nivel nacional, entre ellos el Sistema Educativo Indígena Propio logrando la consolidación de la Universidad Indígena.

Para el año 2014, con el propósito de fortalecer la Educación Superior Intercultural en la UAIIN-CRIC se realizó un análisis crítico, conceptual sobre la investigación, el cual realiza la búsqueda sistemática de la información y en el contexto indígena es considerada como un proceso de extraer de sabidurías y conocimientos para luego ser apropiadas y no regresadas a la comunidad para el fortalecimiento de los proceso de vida, esto motivó a repensar las formas de búsqueda de conocimiento desde las cosmovisiones, La Ley de Origen, la espiritualidad, la siembra, la relación con la madre tierra desde el caminar y la orientación del sol y la luna o el andar de los tiempos de los Pueblos Indígenas, concluyendo que las comunidades indígenas realizan la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, desde el origen, la ancestralidad para la pervivencia y permanencia de los pueblos Indígenas, proceso que fue fortalecido con las Universidades Indígenas Interculturales que hacen parte de la RUIICAY. En el 2018, afianzando en el cultivo como un proceso que realizan los pueblos, territorios y la relación con la madre tierra, los conocimientos, prácticas se propone el Cultivo y Crianza de Sabidurías y conocimientos –CCRISSAC- y se establece unos caminos

(metodologías) para la vivencia de la CCRISAC que realizaran los estudiantes, maestros de las deferentes universidades.

La UAIIN-CRIC orientará su proceso de Educación Superior Intercultural desde la CRISSAC y los caminos de los pueblos adscritos al CRIC como se describe en el libro que lleva por título La Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos –CRISSAC- más allá de la Investigación, publicado en el año 2021.

De acuerdo a la fundamentación, es importante analizar de manera crítica y definir comunitariamente si la CRISSAC es un paradigma de investigación indígena, emergente o un pensamiento propio de acuerdo al proceso caminado en la dinamización de la Educación Superior Intercultural y de las sabidurías, conocimientos e interculturalidad relacionado con los grupos étnicos.

II. Fundamentación teórica de la sabiduría y conocimientos

En el contexto del Consejo Regional Indígena del Cauca, los pueblos aborígenes desde sus cosmovisiones y tiempos inmemorables realizan la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos para la permanencia física y cultural de los Pueblos Indígenas, que inicialmente se le denominó investigación comunitaria. La investigación comunitaria, enraizada en las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, las lenguas originarias, nace como una estrategia de la lucha social y de resistencia, para pensar críticamente y hacer memoria sobre la historia, el territorio, la vida, la educación, la cultura como base de la autonomía, la identidad, los valores y fortalecer las formas de gobierno propio.

La investigación desde el sentir de los Pueblos Indígenas es comunitaria, participativa, comprometida, educativa, permanente busca fortalecer la organización, los planes de vida, la defensa de los derechos étnicos y culturales su interés no está centrado en recoger información para publicar. Este contexto el investigador hace parte del proceso de investigación y de los intereses comunitarios. Se orienta no solo para obtener conocimientos, sino que busca valorar y nutrir los saberes, sabidurías y procesos de los pueblos.

Entre los caminos de investigación se privilegia la observación, entrevistas como comunicación informal, entrevista dirigidas mediante preguntas sobre lo que se pretende conocer, consignar la información de manera digital para salvaguardar la memoria, la historia y la tradición oral, para luego ser analizada, sistematizada y difundida con el propósito que la comunidad conozca los saberes y los practiquen para dar respuesta a las necesidades de la comunidad (PEBI-CRIC, 1988).

En el caminar del proceso de investigación comunitaria y las luchas sociales se ha fortalecido el sistema proceso político organizativo, El Sistema Educativo Propio,

El sistema de Salud Propia Intercultural, Gobierno Propio, Autoridad Territorial Económico Ambiental, la Administración y Gestión Propia.

A partir del año 2014, la UAIIN-CRIC, de acuerdo a sus avances en el marco de la investigación comunitaria, y con el propósito de avanzar en la Educación Superior Intercultural, se analiza desde el concepto desde la espiritualidad, las cosmovisiones, el pensamiento indígena, las experiencias, las pedagogías comunitarias, los diferentes contextos, realidad social y política, que la investigación convencional orientada desde el método científico, y se encaminada a extraer información de las comunidades a partir de una idea, un problema, la relación sujeto-objeto, los resultados obtenidos son sistematizados y publicados sin ningún beneficio comunitario, como se plantea en la La investigación científica. “La investigación científica es el proceso mediante el cual se descubren nuevos conocimientos; se introduce, innova y crea tecnología, para resolver los problemas sociales; se utiliza como instrumento de la ciencia y mediante ella se desarrolla una rama del conocimiento, de la cultura de la humanidad” (Lara et al., 2021, p. 216) En este sentido la investigación científica, además de enfocarse en los problemas sociales, enfatiza en el acercamiento a la verdad a través del método científico, como un proceso sistemático, y desde esta perspectiva con un enfoque debe ser ético.

Para Linda Smith (2012) el concepto de occidente, caracteriza y clasifica las sociedades en categorías, apropiá de imágenes complejas de otras sociedades y a través de un modelo comparativo estándar estableciendo criterios de evaluación para la ponderación a otras ciudades; con estos procedimientos catalogaron los pueblos indígenas y las sociedades dentro del sistema occidental. La investigación tiene su origen en los sistemas de clasificación, representación y evaluación, el cual debe estar al servicio de los sistemas para reproducirlos. Para los Pueblos Indígenas, el conocimiento no es unitario, comprende un sin números de conocimientos y saberes que se fortalecen de manera integral. Aunque no es unitario, esta permeado por reglas que permite reconocer el saber. Estas reglas son conocidas como reglas de clasificación, refrenda y prácticas.

Morales (2018) por otra parte, establece que, para Paulo Freire, la investigación en el marco del proceso formativo, es un método pedagógico que busca estimular el pensamiento propio, la creatividad para la búsqueda y la curiosidad como proceso de conocimiento permitiendo al sujeto un acercamiento crítico de la realidad social y cultural para dar lugar a la generación de un nuevo conocimiento que permita la transformación social y el saber. Como también el “leer e investigar permite al sujeto comprender las realidades, realizar construcciones significativas que le permiten fortalecer los niveles de comprensión y generar nuevos cambios”. (p. 189)

En este sentido, la UAIIN-CRIC define comunitariamente trascender al Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos para pensar, sentir y proyectarse desde lo

propio, para alejarse del término y hacer de la investigación convencional un proceso de descolonización en unidad con las Universidades Indígenas Interculturales que hacen parte de la RUIICAY. En nivel internacional, un libro importante que orienta la historia de surgimiento del CCRISAC es el de RUIICAY (2018) donde se manifiesta que El Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos CCRISAC, nació en el año 2014 en el seno de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, -RUIICAY- con las universidades; URACCAN de Nicaragua, Pluriversidad de AMAWTAY WASI de Ecuador y UAIIN-CRIC de Colombia entre otras, a través de diálogos, construcción colectiva, con el propósito de reconocer y vivenciar las sabidurías y conocimientos de los pueblos indígenas y nacionales del Abya Yala, desde un proceso episteme que permita aprender y desaprender bajo la orientación de los abuelos y abuelas para garantizar el buen vivir desde procesos prácticos.

El proceso de Investigación desde la RUIICAY, se asume como la creación y recreación de sabidurías y conocimientos, saberes, sabidurías y prácticas, que avivan la identidad de los pueblos y culturas, desde el espacio individual, familiar y comunitario. Se fortalece en el caminar permanente de las preguntas, con el sueño de encontrar respuestas o generar más preguntas en el interactuar con los seres de la madre naturaleza. Para La RUIICAY, el CCRISAC, se asume como una propuesta pedagógica y metodología de investigación propia, con posicionamiento epistémico y filosófico, orientado por el principio de relationalidad, comunitariedad, reciprocidad, complementariedad, espiritualidad, intraculturalidad e interculturalidad, bioeticidad, flexibilidad, comunicación intercultural y caminos como La Chakana, y sus senderos, El Camino Vivencial-Simbólico-Relacional y Creación y Recreación de Conocimientos, Saberes y Prácticas.

A su vez, Montoya (2019) afirma que, la vivencia del CCRISAC del proceso de formación en Comunicación Intercultural, es una propuesta pedagógica y metodología de investigación propia, porque logró la relación interpersonal, entre el investigador y la comunidad de manera holística, horizontal; es decir sujeto - sujeto, de manera respetuosa, comprensiva, de diálogo colectivo, reciproco, que también, le permitió la identificación de las necesidades comunitarias, y el fortalecimiento de las sabidurías y conocimientos, para garantizar el buen vivir de los pueblos.

Por otro lado, La RUIICAY, asume el Cultivo y Crianza de Sabidurías y conocimientos CCRISSAC, y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC, desde la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos - CRISSAC. La RUIICAY (2018) manifiestan que el cultivo se realiza desde los pueblos, territorios, y está relacionado con la preparación del terreno, siembra de la semilla, crianza y cuidado de la planta, la cosecha y compartir, guardar y comer. Así mismo tiene una relación intrínseca con la madre tierra, que tiene que ver con la valoración de conocimientos, expresiones, prácticas, sabidurías y las formas de cuidado de vida. La crianza, se comprende en dos

dimensiones; la primera la que se hace desde la madre naturaleza de manera natural y la segunda, la que realiza el ser humano desde la siembra, principalmente orientada desde los sabios del territorio.

En la UAIIN-CRIC (2021) el proceso CRISSAC está orientado desde la Crianza y la Siembra. La crianza la hace la Madre tierra de manera natural, haciendo florecer la vida en todo el territorio, como lo relatan los orígenes o cosmovisiones de los pueblos indígenas, en este proceso hay sabidurías que se comparten, otras que la naturaleza no revela y otras que solo las conocen los sabedores espirituales, luego aparece el ser humano y realiza el proceso de siembra y crianza de las semillas. Desde la práctica:

La crianza y siembra conlleva procesos como: ritualizar, acariciar, alegrar y desear, lo que implica la selección de la semilla, preparación del terreno, la siembra, la cosecha y su compartir, el reposo y belleza de la Madre Tierra para retornar a un nuevo ciclo de trabajo. Por ello, La CRISSAC es un proceso senti-vivencial de la naturaleza, familia y comunidad, para recrear, profundizar, visibilizar, construir, reproducir y compartir las sabidurías y conocimientos, teniendo en cuenta los principios espirituales, culturales, territoriales, autonómicos e identitarios de los planes y proyectos de vida de los pueblos y culturas. (p. 10)

Por otro lado, la CRISSAC desde la UAIIN – CRIC, de acuerdo a sus avances significativos en su vivencia propone avanzar como un paradigma investigativo indígena a partir del análisis crítico, argumentativo de la realidad vivida en el proceso de la Educación Superior Intercultural, el pensamiento propio, sus enfoques, caminos (metodologías), el proceso de investigación de-colonial, como una apuesta para concretar así la CRISSAC, es un paradigma nuevo emergente en correspondencia al senti-pensar de los grupos étnicos.

Si bien el término paradigma fue propuesto por Tomas Samuel Kuhn en 1962 a través de su obra *La Estructura las Revoluciones Científicas*, es importante acercarse a su concepto y avances propuestos en las ciencias sociales y humanas o ciencias de la cultura. Según Marín (2007) para Platón, el término paradigma viene del griego *paradeima*, que traduce “ejemplo”, “muestra”, “patrón”, “modelo”, “copia”. A su vez, el significado más apropiado para nombrar un paradigma es modelo o ejemplar, especialmente cuando se refiere a ideas como ejemplares o modelos de las cosas naturales.

Sin embargo, en su Posdata de 1969, Kuhn sostenta se centra principalmente en el concepto de paradigma por la discusión que ha generado. Afirma que de acuerdo a la acusación de Margaret Masterman de haber utilizado el término paradigma al menos en 22 modos diferentes y aclara que solo lo ha utilizado en dos sentidos diferentes: en primer lugar significa “toda constelación de creencias, valores y técnicas que comparten

una comunidad científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma”; en segundo lugar expresa una especie de elemento que aporta a la resolución de problemas que empleadas como modelos o ejemplos que pueden remplazar la reglas explícitas dando respuesta a la solución de los problemas de la ciencia normal; no necesariamente se comparte las mismas reglas, pero si el mismo paradigma.

Para Edgar Morin, el paradigma como modelo, ejemplo, juega un rol importante en la educación, en especial con las operaciones lógicas y las categorías fundamentales de la inteligibilidad y sentido. El paradigma orienta los sistemas de conocimiento del pensamiento. Las ideas obedecen al paradigma, son las que guían el sistema de enseñanza, conocimiento y pensamiento. Los individuos y grupos conocen, piensan, actúan y hablan con coherencia según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos (Loja y Pérez, 2021), este paradigma si se inscribe en el pensamiento o se hace práctico, aportaría en la construcción de conocimientos fortaleciendo los procesos educativos de Educación Superior Intercultural de los Pueblo Indígenas.

Para González (2003) el paradigma socio-crítico, nace como una contra propuesta al reduccionismo del paradigma positivista con su excesivo objetivismo y su enfoque subjetivista del interpretativo. Este paradigma introduce la ideología de forma explícita, ante lo falso de estimar la neutralidad de las ciencias. Propende por desenmascarar la ideología y la experiencia del presente, y en consecuencia tiende a lograr una conciencia emancipadora, para lo cual sustentan que el conocimiento es una vía de liberación del hombre. Entienden la investigación no como descripción e interpretación, sino como un carácter emancipatorio, transformador, participante.

La investigación sociocrítica, tiene su arraigo desde la concepción social, científica holística, pluralista e igualitaria. Los seres humanos son protagonistas de su propia realidad de acuerdo a su experiencia, imaginación, intuición, pensamiento y acción, constituyendo el significado individual y colectivo. Su propósito es de promover las transformaciones sociales, correspondiendo con la problemática social de las comunidades con la participación de comunitaria.

Este paradigma inscribe sus métodos dentro de lo cualitativo, denominándole métodos cualitativos de investigación para el cambio social, los cuales fundamentan la acción, la práctica y el cambio. Dentro de este proceso se identifican tres elementos clave que unen tres tipos de investigación: Se fundamenta en la ciencia de la acción, el conocimiento se enraíza “en” y “para” la acción, la construcción de la realidad y el conocimiento experiencial (González, 2003)

Por otra parte, Ricoy (2006) citado por Ramos (2015) afirma que “el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático

gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica (p. 9).

Mientras que los nuevos paradigmas sociales que han surgido como lo propone Aldrete (2023) el “paradigma de la protesta”, con el que se orientó la investigación sobre el manejo de la información de feminicidio en México por la élite política y los medios de comunicación, como un medio de incidencia para difundir las políticas y comunicar los temas de necesidad e interés que motivan las luchas sociales y no se deslegitime la información de los manifestantes o grupos sociales. “Este aporte teórico brinda la posibilidad de comparación y puede evidenciar que el detrimento de la legitimidad de un actor puede beneficiar al otro.” (p. 15).

En este sentido, se valora los procesos de-coloniales para posesionar y darle vida a las luchas de los movimientos sociales y los Pueblos Indígenas en especial en empoderamiento de los jóvenes en la Educación Superior Intercultural, como se ha propuesto y se viene dinamizando en la UAIIN-CRIC.

El proceso de vivencia y conceptualización de la CRISSAC en La UAIIN-CRIC, plantea que la CRISSAC se comprende como un paradigma investigativo, como lo propone Daza (2017, citado por la UAIIN-CRIC, 2021) quien indica que “el Paradigma Investigativo Indígena: Una de las características de este paradigma en su interacción, inter relacionamiento e intercambio permanente y participativo, desde un sentido holístico y complementario que va desde lo racional, lo espiritual, lo vivencial y lo intuitivo” (p. 12).

La CRISSAC, un nuevo paradigma emergente. El paradigma emergente, considera una pluralidad de métodos, donde cada método orienta un tema determinado. Dando prioridad a la naturaleza y el individuo como parte fundamental en los contextos de los paradigmas emergentes. Los nuevos paradigmas deben motivar la formación de nuevos sujetos políticos que tenga la capacidad de relacionarse y proteger la Madre Tierra, la vida, la identidad, la espiritualidad y el pensamiento desde el yo colectivo, y no se priorice solamente lo técnico y cuantitativo (Loja y Pérez, 2021).

Así mismo, Gnecco (2004) plantea que “Lame se propuso demostrar cómo piensa el pensar [cursiva propuesta por el autor] y definir un paradigma desde el cual pensar la diferencia, es decir, aquello que caracteriza al indígena y, desde allí, derivar una perspectiva educativa. Lame, no se preocupó por las maneras como se enseña una didáctica derivada de la naturaleza, sino por el marco de surgimiento de la sabiduría” (p. 114).

Las sabidurías, son las que comparte la naturaleza, cuando nos relacionamos con ella, desde la cosmovisión, la Ley de Origen y las prácticas culturales que se vivencian en familia, los sabedores ancestrales, las Autoridades Tradicionales y la comunidad desde su práctica, como sostenta Manuel Quintín Lame, “la sabiduría está en la naturaleza, porque la naturaleza, ha criado y cría en el bosque de manera natural, florece por sí misma, con el hablar de las aguas, el roncar del tigre, el rugir del león, el canto de los aves, la presencia de las estrellas y el sol, ella es nuestra madre y maestra, porque me educó, como educa las aves del bosque, en ese bosque solitario, donde se encuentra el libro de los amores, el libro de la sabiduría, la poesía, la filosofía y la literatura que es expresada con sus cánticos interminables, que día a día cambian de pensamiento.

El conocimiento, se construye a partir de la vivencia, la reflexión, el compartir de sabidurías con otros pueblos, culturas y los otros conocimientos “occidentales” que son sistematizados para el compartir y fortalecer los procesos de vida comunitaria como lo manifiesta Cruz (2018) “Los conocimientos para el mundo occidental siempre van a estar concentrados en la escuela, pero, para la mayoría de los pueblos originarios los saberes están en la Tierra, esa Tierra que durante miles de años les ha dado el alimento físico, espiritual y en conocimientos para seguir perviviendo en el tiempo como pueblos” (p. 175-176).

Joaquín Viluche, Dinamizador Orientador de la UAIIN-CRIC, citado por Levalle (2020) expresa que, investigar desde el Pueblo Nasa es caminar tras las “huellas de los abuelos para profundizar en el conocimiento e interpretación cósmica, en lo ancestral, para vivir armónicamente con la comunidad y la naturaleza. El gusto por la investigación es dado por la naturaleza y se vivencia desde el vientre de la madre, Manuel Sisco investigador, Dinamizador Orientador de la UAIIN-CRIC, comparte que “los conocimientos son nociones con base racional y los saberes son aquellas nociones con base en los sentimientos”.

Así mismo, lo sostenta el PEBI-CRIC (2017) planteado por Graciela Bolaños (Q.E.P.D.) orientado desde la pregunta ¿Qué se busca con la educación? Hemos partido de necesidades comunitarias y la relación con otras culturas, buscando cimentar nuestra identidad cultural y prepararnos para una mejor vida comunitaria. “Los saberes y conocimientos están estrechamente ligados con las prácticas culturales, el trabajo, las costumbres, la relación que se establece con la naturaleza y el medio que lo rodea” (p. 13). Desde esta perspectiva, también se plantea un acercamiento al significado de conocer, manifestando que “se piensa para actuar y desde las acciones se reflexiona para construir pensamiento”, en este sentido, el conocimiento no es individual, este se da en un contexto comunitario y es de beneficio colectivo. El conocimiento se convierte entonces en un proceso vivencial, cultural. La construcción de un discurso toma significado en la medida que éste se concrete en acción transformadora.

En el proceso de Educación Superior en Colombia, La UAIIN-CRIC se crea como una Institución de derecho público de carácter especial, siendo un resultado de la lucha social realizada por el CRIC, como se relata a continuación por El PEBI-CRIC (2011) Nuestra Universidad, es una universidad de la vida y para la vida, nace como un proyecto de Educación Superior Intercultural, legítima creada por las Autoridades Indígenas mediante la Resolución No. 04 de noviembre 20 de 2003, para continuar fortaleciendo El Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, mediante la formación de compañeros y comunidad indígena y no indígena, en el marco de las Leyes de Origen, el Derecho Propio, Derecho Mayor, la Constitución Nacional de 1991, la Ley 21, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblo Indígenas – ONU-, entre otras.

Como Universidad, en el marco del SEIP, fortalece los procesos pedagógicos, La CRISSAC en los diferentes sistemas propios como eje significativo del desarrollo integral, de posicionamiento de las sabidurías y conocimiento de los pueblos y culturas. En este sentido, la educación debe formar personas que se identifique con su territorio, que lo respeten, que se identifique como indígenas desde su sentir, pensar y actuar; que valore su cultura, su espiritualidad y cosmovisión; que aporte a la construcción y fortalecimiento Autonómico, Político, cultural y Social.

La UAIIN-CRIC, en la orientación de la Educación Superior Intercultural da continuidad a los procesos y programas de formación del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, orientados en cada uno de los espacios territoriales, para continuar fortaleciendo las sabidurías ancestrales y los conocimientos para el buen vivir en comunidad y armonía con la naturaleza, valorando los conocimientos propios y de los otros, de tal manera que permita realizar un diálogo de saberes en igualdad de condiciones, de respeto para construir una verdadera interculturalidad.

Las universidades Interculturales en Educación Superior, en América Latina, nacen por acuerdos comunitarios o populares de organizaciones indígenas y organizaciones sociales, sus programas de formación o carreras académicas están encaminados a fortalecer los procesos de vida de los pueblos, la espiritualidad, las lenguas con sus pedagogías y metodologías comunitarias, diferentes a las universidades convencionales, como lo plantea Dietz y Mateos (2019), las Universidades Interculturales de Educación Superior, surgen para atender las regiones rurales y campesinas, ofreciendo carreras no convencionales, si no que sean pertinentes para el fortalecimiento cultural y lingüístico. Su propósito es de ampliar la cobertura y pertinencia con proyectos de vida generando alternativas laborales y profesionales en el nivel local, además de fortalecer la educación propia y las lenguas indígenas.

En el año 2000, el Gobierno Federal de México, reconoce oficialmente la Educación Intercultural Bilingüe, como una nueva política, aunque sin autonomía indígena. Para el año 2003, se crearon las universidades interculturales públicas. La interculturalidad desde la reflexión se concibe como un concepto crítico, reflexivo, no indigenista y

no-esencialista, respetuoso, incluyente, armónico, valora y respeta la interculturalidad universitaria oficial. Sus programas profesionales están encaminados a fortalecer la cultura, la lengua, la comunicación intercultural, la educación propia, administración propia, teniendo en cuenta la orientación comunitaria, fortalecimiento de los saberes, sabidurías y conocimientos desde los procesos investigación desde la realidad contextual de las comunidades que se realizan durante el proceso de formación orientados por maestros que conocen y valoran los procesos de identidad cultural de las comunidades y sectores sociales aportando así la transformación social.

Respecto a la Educación Intercultural, Ávila et al. (2016) plantean que esta es primordial para plantear nuevos procesos de educación universitaria, de currículos diferenciales alternativos, profesionales con capacidad de descolonizar, fortalecer la diversidad y permitir la accesibilidad a población perteneciente a pueblos originarios.

Por otro lado, Viaña et al. (2010) plantean que:

La interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta pedagógica, la que pone en cuestionamiento continuo la racialización, subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también -y- a la vez alientan la creación de modos “otros” de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras. La interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este sentido, son proyectos, procesos y luchas -políticas, sociales, epistémicas y éticas que se entrelazan conceptual y pedagógicamente, alentando una fuerza, iniciativa y agencia ético-moral que hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir. Esta fuerza, iniciativa, agencia y sus prácticas sientan las bases de lo que yo llamo pedagogía de-colonial. (p. 92)

De acuerdo a lo anterior, las Instituciones de Educación Superior Intercultural, deben plantear currículos interculturales que se puedan desarrollar, con metodologías, que permita la descolonización del pensamiento, las epistemologías y hacer práctico los procesos interculturales que valoren las sabidurías y fortalezcan los procesos sociales, culturales, económicos y político de los grupos étnicos, el fortalecimiento de los proyectos de vida personal, familiar y comunitaria de los pueblos y culturas.

Así mismo Rossmann (2019) establece que la interculturalidad debe orientar el respeto por las culturas, la equidad social, la inclusión, las costumbres, tradiciones, ceremonias y valores, para ello es necesario que la Universidades realicen valoraciones a los maestros para fortalecer la praxis educativa de la interculturalidad, y no se quede solo de forma escrita y así garantizar el reconocimiento a la diferencia y el

respeto mutuo para lograr así la convivencia armónica. Se reconoce los avances en el proceso de orientación intercultural, pero aún persisten retos para la construcción de la interculturalidad.

Una de las propuestas importantes para la descolonización de las metodologías occidentales, es la investigación Kaupapa Maori, que en su proceso valora las sabidurías de los ancianos, cumple con los rigores de una investigación, está relacionada con el ser maorí y conectada con su filosofía, sus principios, se valida desde su cultura, su lengua maori, su interés principal se centra en la lucha por la autonomía del bienestar cultural.

La investigación Maorí, esta relaciona con la teoría crítica, en especial los procesos críticos de resistencia, lucha y emancipación, donde se logra el control y la autonomía social, teniendo en cuenta la planeación, de predicción de las diferentes luchas. Kaupapa Maorí, es una manera de extraer conocimiento, de reflexionar sobre él, de tomar parte de él, de suponer cosas basado en este conocimiento y de involucrarnos de manera crítica. La investigación Maorí, se asume como un enfoque emergente (Smith, 2016).

Finalmente, para Aman (2014) la interculturalidad en los últimos años se ha fortalecido desde el diálogo sobre la diversidad cultural entre los organismos supranacionales como la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La Unión Europea considera que la Identidad cultural es una característica cultural y lingüística fundamental para la creación y fortalecimiento a otras partes del mundo. Así mismo, la noción de la interculturalidad es un principio fundamental de los Pueblos Indígenas en América Latina en sus procesos luchas por la descolonización.

III. Caminos y formas de crianza de sabidurías y conocimientos

El estudio y creación de este artículo se realizó revisando palabras relevantes como CRISSAC, investigación, pensamiento propio, paradigma, interculturalidad, educación superior y pueblos indígenas. Se identificaron los artículos de revistas indexadas utilizando motores de búsqueda como Web of science, Scielo, Dialnet, Google Académico, siguiendo los siguientes criterios: Los artículos debían de haber sido publicados y aprobados entre 2020 a 2024, y ser de acceso abierto; de acuerdo a las temáticas establecidas se encontraron 40 artículos de los cuales se priorizaron 13, algunos fueron tomados de las referencias bibliográficas. En relación con la bibliografía sobre investigación comunitaria, CRISSAC y CCRISAC se estudiaron libros, cartillas y revistas, documentos que se crearon durante la vivencia del proceso según su tiempo. Durante la búsqueda de información en la UAIIN-CRIC, no se logró identificar artículos científicos publicados por la organización indígena, los textos están dirigidos a las comunidades para el fortalecimiento de los procesos inherentes a sus planes de vida

comunitarios. A continuación, se llevó a cabo la organización por temáticas, el análisis de la información y su sistematización.

IV. Sistematización de la crianza de sabidurías y conocimientos

Según lo entendido por el Consejo Regional Indígena del Cauca, los pueblos indígenas desde el sentí-pensar, sentí-vivenciar el territorio, sus cosmovisiones, Leyes de Origen, Ley Natural desde la ancestralidad practicaban la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos como una estrategia para la permanencia física y cultural de los pueblos indígenas, que inicialmente se le llamó investigación comunitaria. Este enfoque inicialmente denominado investigación comunitaria, estuvo presente y fue clave en la formación para la recuperación del territorio. Se demostró que, al recuperar el territorio, también se recupera la cultura, las lenguas maternas, la historia, la memoria, el pensamiento, los valores, la autonomía y el cuidado de la vida.

En el proceso educativo mediante la investigación comunitaria, se reconoce la producción de textos educativos bilingües, que fueron construidos por maestros comunitarios con orientación de personal profesional no indígenas a quienes se les llamó colaboradores, que compartieron metodologías cualitativas pertinentes en el proceso. A lo largo de este proceso, se valoran las pedagogías comunitarias y sus métodos específicos para explorar y enriquecer formas de conocimiento como observar, escuchar, el silencio, el sentir, catear, la memoria, historia, y relatos, entre otros. Este proceso fortaleció los planes de vida de las comunidades y dio origen a los cinco sistemas propios de la Organización Indígena (PEBI-CRIC, 1988).

Para el 2014, la UAIIN-CRIC, de acuerdo a sus avances del proceso de Educación Superior Intercultural, analiza el concepto de investigación como investigación convencional desde la espiritualidad, las cosmovisiones, el pensamiento indígena, las experiencias, las pedagogías comunitarias, los diferentes contextos y acuerda trascender a la CRISSAC, como un proceso de vida arraigado en el origen de los Pueblos Indígenas y su naturaleza. Proceso que se fortaleció en 2018 junto a la RUIICAY, con sus universidades; la URACCAN de Nicaragua, Pluriversidad de AMAWTAY WASI de Ecuador y UAIIN-CRIC de Colombia, entre otras, mediante un dialogó intercultural con participación de indígenas, afrodescendientes de estas instituciones, con el propósito de reconocer y vivenciar las sabidurías y conocimientos de los pueblos indígenas y nacionales del Abya Yala, desde un proceso episteme que permita aprender y desaprender bajo la orientación de los abuelos y abuelas para garantizar el buen vivir desde procesos prácticos en conexión con la espiritualidad, la crianza natural desde la madre tierra y los cultivos que realiza el ser humano.

De acuerdo al avance significativo de la CRISSAC a partir el sentí pensar de la UAIIN-CRIC, la RUIICAY, está en construcción sus enfoques, caminos (pedagogías) desde las realidades contextuales y sociales de los pueblos, se ha definido posicionar

la CRISSAC como un paradigma investigativo indígena, emergente o pensamiento indígena que corresponda con el proceso de vida de los Pueblos Indígenas y su vivencia CRISSAC desde la Educación Superior Intercultural, teniendo en cuenta diferentes conocimientos como lo orienta Morin, cuando expresa que “el paradigma orienta los sistemas de conocimiento del pensamiento. Las ideas obedecen al paradigma, son las que guían el sistema de enseñanza, conocimiento y pensamiento. Los individuos y grupos conocen, piensan, actúan y hablan con coherencia según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos” (Nieves y Benítez, 2021. p. 28). Si bien el paradigma sociocrítico tiene como propósito el de promover las transformaciones sociales, correspondiendo con la problemática social de las comunidades con la participación de comunitaria. Para González (2003) el paradigma de la protesta, propone valora el proceso de-colonial y posiciona las luchas de los movimientos sociales y los Pueblos Indígenas en especial en empoderamiento de los jóvenes en la Educación Superior Intercultural. Aldrete (2023) indica que el paradigma emergente, orienta la pluralidad de métodos, prioriza la naturaleza y el individuo como parte fundamental de este paradigma. Los nuevos paradigmas deben motivar la formación de sujetos políticos que tenga la capacidad de relacionarse y proteger la madre tierra, la vida, la identidad, la espiritualidad y el pensamiento desde el yo colectivo, y no se priorice solamente lo técnico y cuantitativo (Nieves y Benítez, 2021).

Desde el sentir de Manuel Quintin Lame Chantre, hijo del Pueblo Polindara, a quien se le reconoce por el origen de la educación propia, la lucha por la tierra orientó y demostró cómo piensa el pensar y definir un paradigma desde el pensar la diferencia, es decir, de aquello que caracteriza al indígena y, desde allí, derivar una perspectiva educativa. Lame, no se preocupó por las maneras cómo se enseña una didáctica derivada de la naturaleza, sino por el marco de surgimiento de la sabiduría” Gonzalo et al. (2004), por otro lado, Joaquín Viluche, hijo del pueblo Nasa, manifiesta que el gusto por la investigación es dado por la naturaleza y se vivencia desde el vientre de la madre. Manuel Sisco del pueblo Nasa comparte que “los conocimientos son nociones con base racional y los saberes son aquellas nociones con base en los sentimientos” (Levalle, 2020).

En este diálogo intercultural se concluye que la CRISSAC en este proceso de fundamentación es importante posicionarla como un pensamiento indígena intercultural por la conexión que tiene con la naturaleza la espiritualidad, las formas de vida comunitarias, las sabidurías y conocimientos cuyo propósito la pervivencia y permanencia de los Pueblos Indígenas y culturas. Mientras que, un paradigma está relacionado con el pensamiento y hace referencia a un modelo o ejemplo o creencia que guía una investigación científica, filosófica, cultural, que se orienta por enfoques, metodologías, técnicas, los paradigmas emergentes desde una perspectiva liberadora, emancipadora, transformadora, participante, tiene en cuenta el contexto y la realidad social.

Finalmente, en el proceso de surgimiento de la UAIIN-CRIC, como una Institución De Educación Superior Intercultural de derecho público de carácter especial creada por la Autoridades Indígenas, mediante la Resolución No. 04 de noviembre 20 de 2003, debe continuar fortaleciendo El Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP y demás sistemas mediante la vivencia de la CRISSAC como eje transversal de los tejidos de formación propia enfatizando en el rescate, fortalecimiento de las sabidurías ancestrales y los conocimientos desde el diálogo intercultural respetuoso para el buen vivir de la comunidad en el territorio.

V. Reflexiones y conclusiones de la crianza de sabidurías y conocimientos

De acuerdo a las sabidurías y conocimientos revisados se concluye que, la CRISSAC debe establecerse y reconocerse como un pensamiento indígena intercultural, dado que el pensamiento está ligado a la cosmovisión, la Ley de Origen, la Ley Natural, las costumbres, la conexión con la naturaleza como madre y maestra, la espiritualidad a través de rituales, las festividades, los pagamentos u ofrendas, la convivencia en unidad, la vivencia de las lenguas nativas, la comunidad, los valores, el conocimiento y sabidurías, las formas de resistencia y la defensa de los derechos para la pervivencia, la armonía y equilibrio, y las maneras de producción basadas en el respeto como parte de la vida de los pueblos étnicos.

La CRISSAC, es un proceso que se dinamiza en la UAIIN-CRIC, en las comunidades en caminados a fortalecer los procesos o para resolver las necesidades por los dinamizadores comunitarios que tienen su arraigo en la comunidad, que, al plantar sus propuestas, las encaminan desde el pensar, sentir, el buen conocer de la realidad comunitaria, territorial, social, cultural y económica, que en su vivencia se apoya en los enfoques, pedagogías comunitarias, caminos (metodologías) y técnicas, siguiendo modelos, ejemplos o creencias de procesos consolidados, que de acuerdo con Kuhn, se le llama paradigma.

Aunque un paradigma orienta una investigación según el interés escogido por el investigador en formación de Educación Superior; este paradigma define su enfoque, metodología, técnicas, su condición objetiva o subjetiva, su relación objeto – sujeto o sujeto – sujeto, su resultado estará plasmado en una tesis que obedece una guía, que al ser evaluada debe cumplirse para su aprobación. Los paradigmas nuevos que surgen del proceso de descolonización sugieren opciones para transformar la sociedad de acuerdo con las necesidades de la comunidad, analizando y posicionando las luchas sociales y el empoderamiento juvenil para promover su cultura, espiritualidad, defensa del territorio y formación profesional.

En este sentido, la CRISSAC podría acercarse a la denominación de Paradigma De Pensamiento Indígena Intercultural, reconociendo que su forma de entender el mundo, su conocimiento, sus métodos, sus valores reflejan el sentir y pensar de los Pueblos Indígenas desde sus cosmovisiones, la conexión con la Madre Tierra, principios, plataforma de lucha organizativa. El término paradigma, se sugiere para que este, esté al nivel de los demás paradigmas investigativos posicionados en ámbito científico, una propuesta de Linsa Smith, quien sugiere que se le denomine investigación Kaupapa Maori, que en su desarrollo aprecia los conocimientos de los ancianos, sigue los estándares de una investigación, se asocia con la identidad maorí y está vinculada a su filosofía y principios, se valida desde su cultura, su lengua maori, su objetivo fundamental está enfocado en la defensa de la autonomía para el bienestar cultural. Además, para que los estudiantes maoríes y otros Pueblos Indígenas realicen sus investigaciones desde esta perspectiva.

La interculturalidad en la educación superior debe vivirse de manera práctica, guiada por el respeto a las diferencias y la inclusión, la descolonización del pensamiento y no solo estar escrita en los programas académicos que impone el Ministerio de Educación, sino que debe reflejar las realidades de las comunidades.

VI. Referencias

Ávila Romero, L. E., Betancourt Posada, A., Arias Hernández, G., y Ávila Romero, A. (2016). Vinculación comunitaria y diálogo de saberes en la educación superior intercultural en México. *Revista mexicana de investigación educativa*, 21(70), 759-783.

Aman, R. (2014). Por qué la interculturalidad no es interculturalidad: vestigios coloniales y paradojas en la traducción entre movimientos sociales indígenas y cuerpos supranacionales. *Estudios Culturales*, 29(2), 205-228. <https://doi.org/10.1080/09502386.2014.899379>

Aldrete, M. (2023). Desafiar el paradigma de la protesta y ganar legitimidad. Análisis de la representación del movimiento social contra el feminicidio en los principales medios de comunicación en México. *Sociología Actual*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/00113921231211578>

Cruz, I. (2018). La Fuerza del Ombligo, Pedagogía de la Vida. *Ciencia e Interculturalidad*, 23(2), 174-192.

Dietz, G., Mateos, L. (2019). *Las universidades interculturales en México, logros y restos de un nuevo sistema de educación superior*.

González, M. A. (2003). *Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales*. Cuba. Editorial Universitaria.

Gnecco, C. (Ed.). (2024). *Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas de "Manuel Quintín Lame Chantre"*. Primera edición. Cali. Editorial Universidad del Cauca.

Lara, D. L. M., Pérez, P. M. C., y Martínez, C. L. M. (2021). La investigación educativa y su posible contribución al desarrollo sostenible de la universidad, desde la teoría. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 205- 219

Loja, G. M. N., y Pérez, V. E. B. (2021). Paradigmas emergentes. Diálogos con Edgar Morin en un horizonte intercultural. *Aufklärung: revista de filosofía*, 8(3), 21-32.

Levalle, S. (2020). Cultivar conocimientos, cosechar otra educación. Experiencias desde la perspectiva indígena. *Revista de Ciencias Sociales*, 33(47), 49-68.

Marín, J. D. (2007). Del concepto de paradigma en Thomas S. Kuhn, a los paradigmas de las ciencias de la cultura. *Magistro*, 1(1), 73-88

Morales, J. (2018). Aportes de Paulo Freire a la Investigación a la Lectura Crítica. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 7(2).

Nieves, G. M. y Benítez, V. E. (2021). Paradigmas emergentes. Diálogos con Edgar Morin en un horizonte intercultural. *Aufklärung: revista de filosofía*, 8(3), 21-32. <https://doi.org/10.18012/arf.v8i3.61519>

Montoya, Y. R. (2019). El Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos en el contexto de la comunicación intercultural. *Ciencia e Interculturalidad*, 24(01), 92-105.

Programa de Educación Bilingüe Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca. (1988). *Para qué investigamos*.

Programa de Educación Bilingüe PEB – CRIC. (2011). *CRIC 40 años, Semillas y Mensajes de Etnoeducación C'AYUCE*.

Ramos, C. (2015). Los paradigmas de la investigación científica Scientific research paradigms. *Revista científica psicológica*, 1-42.

Rossmann, T. (2019). ¿Es posible la interculturalidad en contextos multiculturales o solo es un concepto de moda? ¿Cómo se vive desde la educación superior? *Revista Universitaria del Caribe*, 23(2), 7-13. <https://doi.org/10.5377/ruc.v23i2.8923>

Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala - RUIICAY (2018). *Documento Base para el Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos - CCRISAC.*

Consejo Regional Indígena del Cauca. (2018). *Resolución No. 02, por el cual se ratifica la creación y se otorga Personería Jurídica a la UAIIN-CRIC.*

Smith, L. T. (1999, 2012) *A descolonizar las metodologías Investigación y pueblos indígenas.* Traducción de Kathryn Lehman 2015

Smith, L. T. (2016). *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas.* LOM ediciones.

Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca. (2018). *Desde la vida y para la vida, La UAIIN, espacio de sentir, pensar, hacer, vitalizando las sabidurías y conocimientos de los Pueblos Originarios.*

Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca. (2021). *Crianza y Siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC: Sentir, Pensar y Hacer para Trascender La Investigación Convencional.* Popayán.

Viaña, J., Tapia, L., y Walsh, C. (2010). *Construyendo interculturalidad crítica.* Bolivia. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.