

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

1 de 2

Neiva, 21/03/2023

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Ciudad

El (Los) suscrito(s):

Andrea Ríos Quiroga, con C.C. No. 1081158315

Autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado titulado Experiencias Interculturales en Jóvenes del Resguardo Indígena Paniquita en el Norte del Huila

presentado y aprobado en el año 2023 como requisito para optar al título de

Magister en Educación para la Inclusión;

Autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad Surcolombiana para que, con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, redes y sistemas de información nacionales e internacionales “open access” y en las redes de información con las cuales tenga convenio la Institución.
- Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia.
- Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

AP-BIB-FO-06

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

2 de 2

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	1 de 4
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: Experiencias Interculturales en Jóvenes del Resguardo Indígena Paniquita en el Norte del Huila.

AUTOR O AUTORES:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Ríos Quiroga	Andrea

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Trujillo Vanegas	Catalina

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Rebolledo Cortes	Henry Steven

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Magister en Educación para la Inclusión

FACULTAD: Educación

PROGRAMA O POSGRADO: Maestría en Educación para la inclusión

CIUDAD: Neiva **AÑO DE PRESENTACIÓN:** 2023 **NÚMERO DE PÁGINAS:** 470

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una X):

Diagramas ___ Fotografías x Grabaciones en discos ___ Ilustraciones en general x Grabados ___
Láminas ___ Litografías ___ Mapas ___ Música impresa ___ Planos ___ Retratos ___ Sin ilustraciones ___ Tablas
o Cuadros x

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO

AP-BIB-FO-07

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

2 de 4

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento:

MATERIAL ANEXO:

PREMIO O DISTINCIÓN (*En caso de ser LAUREADAS o Meritoria*):

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

Español

1. Experiencias
2. Intercultural
3. Jóvenes
4. Resguardo indígena
5. Educación inclusiva

Inglés

- Experiences
Interculturality
Youth
Indigenous reservation
Inclusive education

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

La sociedad es una construcción humana en la que interactúan diversos grupos étnicos, entre ellos las comunidades indígenas, las cuales perviven en regiones apartadas e incluso se han visto obligadas a dejar el territorio a causa del conflicto armado. Así, se presenta un contexto de desigualdad y falta de oportunidades protagonizadas por la ausencia de políticas educativas y sociales que no permiten compaginar su cosmovisión y saber ancestral frente a la posmodernidad y cultura occidental. En análisis de la situación actual de las comunidades indígenas en Colombia y la región andina, este trabajo buscó comprender las experiencias de interculturalidad vividas por los y las jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que llevan a cabo su proceso educativo en instituciones oficiales de Rivera y Neiva en el departamento del Huila.

Esta investigación es de perspectiva cualitativa, realizado a partir del método etnográfico con la aplicación de entrevistas a profundidad, observaciones participantes y otros instrumentos de investigación como mingas epistémicas, diálogos culturales y corpografías, en correspondencia a postulados de las epistemologías del sur y el buen vivir. Al finalizar se concluye que las experiencias de interculturalidad en el entorno educativo se desarrollan en condiciones de exclusión, discriminación y desigualdad debido a la falta de armonía ente jóvenes de origen indígena y no indígenas y la falta de interés institucional por promover una armonización de las culturas, con el fin de generar espacios educativos inclusivos en los nuevos escenarios de aprendizaje que hoy emergen.

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	3 de 4
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

Society is a human construction in which various ethnic groups interact, including indigenous communities, which survive in remote regions and have even been forced to leave the territory due of the armed conflict. Thus, a context of inequality and lack of opportunities is presented, characterized by the absence of educational and social policies that do not allow reconciling their worldview and ancestral knowledge in the face of postmodernity and Western culture. In analysis of the current situation of indigenous communities in Colombia and the Andean region, this work sought to understand the experiences of interculturality lived by the indigenous youth from the Tamaz Dujos community who carry out their educational process in official institutions of Rivera and Neiva in the department of Huila.

This research is from a qualitative perspective, carried out from the ethnographic method with the application of in-depth interviews, participant observations and other research instruments such as epistemic mingas, cultural dialogues and corpographies, in correspondence with postulates of the epistemologies of the south and good living. At the end, it is concluded that the experiences of interculturality in the educational environment are developed in conditions of exclusion, discrimination and inequality duo to the lack of harmony between young people of indigenous origin and non-indigenous and the lack of institutional interest in promoting a harmonization of cultures, in order to generate inclusive educational spaces in the new learning scenarios that are emerging today.

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	4 de 4
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado: Martha Clara Vanegas

Firma:

Nombre Jurado: Erinso Yarid Díaz

Firma:

Firma

**Experiencias Interculturales en Jóvenes del Resguardo Indígena Paniquita en el
Norte del Huila**

Andrea Ríos Quiroga

Maestría en Educación Para la Inclusión

Línea de Investigación Currículos para la Inclusión

Facultad de Educación

Universidad Surcolombiana

Neiva, 15 de febrero de 2023

**Experiencias Interculturales en Jóvenes del Resguardo Indígena Paniquita en el
Norte del Huila**

Andrea Ríos Quiroga

Asesor: Henry Steven Rebolledo Cortes

Candidato a Doctor en Ciencias Sociales

Trabajo para Optar al Título de Magíster en Educación para la Inclusión

Maestría en Educación para la Inclusión

Línea de Investigación Currículos para la Inclusión

Facultad de Educación

Universidad Surcolombiana

Neiva, 15 de febrero de 2023

Nota de aceptación

Presidente Jurado

Firma Jurado

Neiva, 15 de febrero de 2023

Dedicatoria

Dedico con toda mi espiritualidad y ley de origen Tamaz Dujos, esta tesis al cosmos, a mis dos familias y a todos los lectores que renacieron a cambio de fortalecer la identidad y felicidad del verdadero existir.

“Renace el existir del cambio”

“El verdadero existir es sentirse feliz en el presente por el legado ancestral”

También agradezco a mi abuela María Lucia Fierro Osorio por ser el símbolo de perseverancia, de amor, que incondicionalmente está dispuesta a luchar por la identidad de los pueblos indígenas.

Agradecimientos

Enaltezco y agradezco a todas las personas que de cierta forma apoyan este proceso de investigación que brinda experiencias interculturales educativas que perviven en el tiempo.

Ya que existe esperanza, resistencia, principios, agradezco al Resguardo Indígena Paniquita, a Eskue, Miguel, a los jóvenes indígenas y mayores líderes que permitieron plasmar el legado ancestral de los procesos educativos y culturales.

También doy mi agradecimiento a la Institución Educativa el Caguán y a la Institución Educativa la Ulloa quien nos abrió las puertas para contribuir a los procesos de una educación más inclusiva.

Asimismo, agradezco al asesor Henry Rebolledo Cortes por enseñarme a ser fuerte, a ser consciente de interactuar sin perder la identidad, a formarme como persona y profesional enriqueciendo mis conocimientos y sabidurías.

Agradezco a la maestría y a los docentes por fortalecer mi identidad como indígena, a ser líder con una formación integral y crítica, a promover una educación inclusiva y equitativa, y de antemano, gracias por fortalecer las esperanzas del estudiantado.

Y, por último, enaltezco a Diego, Karen y a mis compañeros de la cohorte VII que transmitieron su conocimiento brindando espacios de armonía, felicidad y unidad, creando retos de cambios y de transformación.

Resumen

La sociedad es una construcción humana en la que interactúan diversos grupos étnicos, entre ellos las comunidades indígenas, las cuales perviven en regiones apartadas e incluso se han visto obligadas a dejar el territorio a causa del conflicto armado. Así, se presenta un contexto de desigualdad y falta de oportunidades protagonizadas por la ausencia de políticas educativas y sociales que no permiten compaginar su cosmovisión y saber ancestral frente a la posmodernidad y cultura occidental. En análisis de la situación actual de las comunidades indígenas en Colombia y la región andina, este trabajo buscó comprender las experiencias de interculturalidad vividas por los y las jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que llevan a cabo su proceso educativo en instituciones oficiales de Rivera y Neiva en el departamento del Huila.

Esta investigación es de perspectiva cualitativa, realizado a partir del método etnográfico con la aplicación de entrevistas a profundidad, observaciones participantes y otros instrumentos de investigación como mingas epistémicas, diálogos culturales y corpografías, en correspondencia a postulados de las epistemologías del sur y el buen vivir. Al finalizar se concluye que las experiencias de interculturalidad en el entorno educativo se desarrollan en condiciones de exclusión, discriminación y desigualdad debido a la falta de armonía ente jóvenes de origen indígena y no indígenas y la falta de interés institucional por promover una armonización de las culturas, con el fin de generar espacios educativos inclusivos en los nuevos escenarios de aprendizaje que hoy emergen.

Palabras clave: Experiencias, interculturalidad, jóvenes, resguardo indígena, educación inclusiva.

Abstract

Society is a human construction in which various ethnic groups interact, including indigenous communities, which survive in remote regions and have even been forced to leave the territory due of the armed conflict. Thus, a context of inequality and lack of opportunities is presented, characterized by the absence of educational and social policies that do not allow reconciling their worldview and ancestral knowledge in the face of postmodernity and Western culture. In analysis of the current situation of indigenous communities in Colombia and the Andean region, this work sought to understand the experiences of interculturality lived by the indigenous youth from the Tamaz Dujos community who carry out their educational process in official institutions of Rivera and Neiva in the department of Huila.

This research is from a qualitative perspective, carried out from the ethnographic method with the application of in-depth interviews, participant observations and other research instruments such as epistemic mingas, cultural dialogues and corpographies, in correspondence with postulates of the epistemologies of the south and good living. At the end, it is concluded that the experiences of interculturality in the educational environment are developed in conditions of exclusion, discrimination and inequality duo to the lack of harmony between young people of indigenous origin and non-indigenous and the lack of institutional interest in promoting a harmonization of cultures, in order to generate inclusive educational spaces in the new learning scenarios that are emerging today.

Keywords: Experiences, interculturality, youth, indigenous reservation, inclusive education.

Tabla de Contenido

Introducción.....	1
1 Formulación del problema	3
1.1 Descripción de la situación problemática.....	3
1.2 Pregunta de investigación.....	12
1.3 Justificación.....	13
2 Antecedentes	18
2.1 Antecedentes Internacionales	18
2.2 Antecedentes Nacionales.....	36
2.3 Antecedente Locales	57
3 Objetivos	69
3.1 Objetivo General	69
3.2 Objetivos Específicos	69
4 Marco Referencial	70
4.1 Marco Teórico	70
4.1.1 <i>Epistemología del sur</i>	70
4.1.2 <i>Buen vivir</i>	75
4.1.3 <i>Ser indígena u originario</i>	79
4.2 Marco conceptual	82
4.2.1 <i>Educación</i>	82

4.2.2 Prácticas.....	86
4.2.3 Pedagogías.....	89
4.2.4 Educación y saberes propios u originarios.....	92
4.2.5 Etnoeducación.....	94
4.2.6 Interculturalidad.....	96
4.2.7 Violencias.....	99
4.2.8 Inclusión.....	101
4.2.9 Exclusión.....	102
4.2.9 Racismo.....	105
4.2.10 Diversidad.....	107
4.2.11 Discriminación.....	108
4.2.12 Joven Indígena.....	109
4.2.13 Experiencia.....	110
4.3 Marco contextual.....	113
4.3.1 Origen e identificación del pueblo.....	113
4.3.2 Ubicación.....	116
4.4 Marco Jurídico o Legal.....	119
5. Metodología de la investigación.....	125
5.1 Enfoque metodológico de la investigación.....	125
5.2 Método de investigación.....	126
5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información.....	127
5.3.1 Técnicas.....	128
5.3.1.1 Entrevista.....	128

6.3.1.1.1 Entrevista en profundidad.	128
5.3.1.1.2 Entrevista semiestructurada.....	129
5.3.1.2 Observación participante.....	130
5.3.1.3 Diálogo de saberes o minga epistémica.	130
5.3.1.4 Corpografía.....	131
5.3.2 <i>Instrumento</i>	132
5.3.2.1 Guía de la entrevista.....	132
5.3.2.2 Diario de campo para la observación participante.	133
5.3.2.3 Guía de diálogos de saberes o minga epistémica	134
5.3.2.4 Guía de Corpografía.	135
5.4 Unidad poblacional	135
5.5 Plan de análisis	138
5.5.1 <i>Codificación abierta</i>	139
5.5.2 <i>Codificación axial</i>	139
5.5.3 <i>Codificación selectiva</i>	140
5.6. Categoría de análisis.....	141
5.7 Procedimientos	142
5.7.1 <i>Fase 1: Preparatoria exploratoria</i>	142
5.7.2 <i>Fase 2: Trabajo de campo e inmersión etnografía</i>	144
5.7.3 <i>Fase 3: Analítica e interpretativa</i>	147
5.7.4 <i>Fase 4: Informativa o socialización de resultados</i>	148
6. Aspectos éticos	150
7 Resultados	152

7.1	Descripciones	153
7.1.1	<i>Descripciones de actores sociales o participantes</i>	153
7.1.2	JInd1 (Joven indígena1).	153
7.1.3	JInd2 (Joven indígena 2).	153
7.1.4	JInd3 (Joven Indígena 3).	154
7.1.5	JInd4 (Joven Indígena 4).	154
7.1.6	JInd5 (Joven Indígena 5).	154
7.1.7	JInd6 (Joven Indígena 6).	155
7.1.8	JInd7 (Joven Indígena 7).	155
7.2	<i>Descripción de escenarios</i>	156
7.2.1	Resguardo Indígena Dujos Tamaz Páez del Caguán Paniquita.....	156
7.2.2	IE1 (Institución Educativa 1).	158
7.2.3	IE2 (Institución educativa 2).	160
7.3	Interpretaciones	162
7.3.1	<i>Interpretación de los relatos desde los jóvenes</i>	162
7.3.1.1	Categoría: Saberes y seres.....	162
7.3.1.1.1	Origen del pueblo.	162
7.3.1.1.2	Ser joven indígena es.....	165
7.3.1.1.3	Identidad.....	168
7.3.1.1.4	Tradiciones ancestrales del pueblo Tamaz Dujos.	171
7.3.1.1.5	Educación propia.....	174
7.3.1.1.6	Lengua materna.	176
7.3.1.1.7	Saber sobre intercambios e interculturalidad.	178
7.3.1.1.8	Saber sobre racismo.	179

7.3.1.1.9 Saber sobre los choques culturales.....	181
7.3.1.1.10 Saber sobre discriminación.	183
7.3.1.1.11 Saber sobre violencia.	185
7.3.1.1.12 Sobre la Educación formal – convencional.....	187
7.3.1.2 Categoría: prácticas.....	189
7.3.1.2.1 Cómo se representan.	189
7.3.1.2.2 Experiencias de Inclusión - exclusión.....	191
7.3.1.2.3 Aporte del joven estudiante a la comunidad.	196
7.3.1.2.4 Resistencia cultural.	199
7.3.1.2.5 Prácticas culturales en la Educación formal.....	201
7.3.1.2.6 Pedagógicas en la escuela convencional.	203
7.3.1.2.7 Equidad.....	206
7.3.1.2.8 Currículo y Evaluación formal.	207
7.3.1.3 Categoría: vivencia.....	212
7.3.1.3.1 Desarraigo cultural.	212
7.3.1.3.2 Violencias estructurales Estado - Comunidad.....	214
7.3.1.3.3 Barreras Educativas y culturales.	216
7.3.1.4 Categoría: vivencias.	219
7.3.1.4.1 Violencias simbólicas.....	220
7.3.1.4.2 Experiencias de Racismo y discriminación.....	223
7.3.1.5 Categorías emergentes.....	226
7.3.1.5.1 Agencias y cambios pedagógicos.....	226
7.4 Interpretación de los relatos desde los mayores líderes del resguardo.....	229
7.4.1 Categoría: Saberes y seres.....	229

7.4.1.1 Origen como pueblo. Negociación cultural y proceso de lucha.....	229
7.4.1.2 Ley de origen.....	233
7.4.1.3 Espiritualidad.	236
7.4.1.4 Educación intercultural.	239
7.4.1.5 Interculturalidad.	241
7.4.1.6 Racismo.....	243
7.4.1.7 Intercambio.....	246
7.4.1.8 Lengua materna.	248
7.4.1.9 Identidad.....	251
7.4.1.10 Educación propia.....	254
7.4.1.11 Inclusión.....	258
7.4.1.12 Pervivir.....	261
7.4.1.13 Ser joven.....	264
7.4.1.14 Papel del joven.	267
7.4.1.15 Saber sobre violencias.....	269
7.4.2 Categoría: prácticas.....	272
7.4.2.1 Experiencias de Inclusión - exclusión.....	272
7.4.2.2 Relación con lo académico- occidental y las tradiciones de la comunidad.....	275
7.4.2.3 Resistencia cultural	278
7.4.2.3 Actitudes y prácticas en los jóvenes en el contexto escolar.....	281
7.4.2.4 Rendimiento escolar.....	284
7.4.2.5 Rol del docente.....	286
7.4.2.6 Currículo, Evaluación formal y educación propia.	288

7.4.3 Categoría: vivencias.	292
7.4.3.1 Vivencias de exclusión social y cultural.	293
7.4.3.2 Choques culturales.	295
7.4.3.3 Deserción escolar.	298
7.4.3.4 Violencias estructurales Estado - Comunidad.....	300
7.4.4 Categoría: vivencias.	303
7.4.4.1 Experiencias de Racismo y discriminación.....	303
7.4.5 Categorías emergentes.....	307
7.4.5.1 Esclavitud.	307
7.4.5.2 Infraestructura.	311
7.5 <i>Interpretación de los relatos desde los docentes y directivos docentes</i>	313
7.5.1 Categoría: Saberes y seres.....	313
7.5.1.1 Ingreso de docentes a la institución.....	313
7.5.1.2 Etnoeducación y encuentro con líderes indígenas.....	315
7.5.1.3 Educación intercultural.	318
7.5.1.4 Derechos de los grupos étnicos.	320
7.5.1.5 Interculturalidad	321
7.5.1.6 Formación de los docentes en interculturalidad.....	323
7.5.1.7 Territorio.	325
7.5.1.8 Educación propia.....	328
7.5.1.9 Educación inclusión.	331
7.5.1.10 Saber sobre discriminación.	333
7.5.1.11 Saber sobre racismo.	335
7.5.1.12 Saber sobre violencias.....	338

7.5.2 Categoría: práctica.....	340
7.5.2.1 Articulación o desconocimiento en Manual de convivencias.	340
7.5.2.2 Los docentes ven a los jóvenes como.....	344
7.5.2.3 Relación con los padres de familias de la comunidad.....	348
7.5.2.4 Experiencias de reconocimiento e intercambio entre los jóvenes.	350
7.5.2.5 Experiencias de Inclusión – exclusión	354
7.5.2.6 Educación intercultural en el colegio convencional.....	357
7.5.2.7 Expectativas de los jóvenes indígenas al ingresar a la institución.	360
7.5.2.8 Papel de la comunidad educativa frente a la recuperación de los saberes.	363
7.5.2.9 Causas y postura para alcanzar la política de la inclusión.	365
7.5.2.10 Coordinación y articulación con los planes o proyectos pedagógicos.	368
7.5.2.11 Articulación o desarticulación con la sabiduría ancestral y occidental.	371
7.5.2.12 Rol del docente en la recuperación de la identidad cultural.....	375
7.5.2.13 Currículo y Evaluación formal.....	377
7.5.2.14 Cómo ven el nivel de rendimiento escolar del joven indígena.	381
7.5.2.15 Competencias del docente.....	384
7.5.3 Categoría: Vivencias.	387
7.5.3.1 Factores de deserción y violencia del estado	388
7.5.3.2 Violencias.....	389
7.5.4 Categoría: vivencias.	391
7.5.4.1 Experiencias de Racismo y discriminación.....	391

7.5.4.2 Aislamiento de estudiantes.....	394
7.5.5 Categorías emergentes.....	396
7.5.5.1 Infraestructura del colegio.....	396
7.6 <i>Análisis de la Corpografía</i>	399
7.6.1 El sentir de los jóvenes indígenas egresados de las instituciones educativas.	399
7.6.1.1 Sentidos y Significados Corporal.....	399
7.6.1.2 Barreras.....	400
7.6.1.3 Discriminación	401
7.6.1.4 Resistencia.....	401
7.6.1.4 Social.....	401
7.6.2 El sentir de los jóvenes indígenas estudiantes de las instituciones educativas	405
7.6.2.1 Experiencias de discriminación.....	405
7.6.2.2 Barreras	405
7.6.2.3 Discriminación.....	407
7.6.2.4 Resistencia.....	407
7.6.3 <i>Palabras de resistencia asociadas a la espiral y al símbolo de los Tamaz.</i> ...	409
8 Discusión	411
9 Conclusiones	422
10 Referencias bibliográficas.....	425

Lista de tablas

Tabla 1 <i>Códigos de confiabilidad para los entrevistados</i>	137
---	-----

Lista de figuras

Figura 1 <i>Ciclo de aprendizaje de la experiencia.</i>	84
Figura 2 <i>Práctica pedagógica</i>	87
Figura 3 <i>Campo de la pedagogía</i>	89
Figura 4 <i>Montaña de interculturalidad</i>	97
Figura 5 <i>Triángulo de la violencia</i>	100
Figura 6 <i>Exclusión</i>	103
Figura 8 <i>Mapa de Colombia que muestra el Departamento del Huila con los municipios de Rivera y Neiva, y la ubicación Resguardo Indígena Paniquita, Corregimiento la Ulloa y Corregimiento el Caguán</i>	118
Figura 9 <i>Categorías</i>	141
Figura 10 <i>Resguardo Indígena Paniquita</i>	158
Figura 11 <i>Institución Educativa</i>	160
Figura 12 <i>Institución Educativa</i>	161
Figura 13 <i>Reseña histórica del pueblo Tamaz Dujos</i>	165
Figura 14 <i>Red semántica: saberes y seres: identidad y ser joven</i>	167
Figura 15 <i>Ser joven indígena</i>	168
Figura 16 <i>Identidad musical</i>	171
Figura 17 <i>Tulpa de fogón</i>	173
Figura 18 <i>Educación propia</i>	176
Figura 19 <i>Red semántica de saberes y prácticas interculturalidad</i>	184

Figura 20 <i>Violencias simbólicas culturales</i>	185
Figura 21 <i>Prácticas culturales</i>	191
Figura 22 <i>Salón de clase</i>	195
Figura 23 <i>Meliponario jagualito, guardián étnico</i>	198
Figura 24 <i>Resistencia cultural</i>	201
Figura 25 <i>Intercambios de saberes</i>	203
Figura 26 <i>Posesión del cabildo escolar</i>	211
Figura 27 <i>Cabildo escolar</i>	223
Figura 28 <i>Prácticas culturales “trueque”</i>	228
Figura 29 <i>Origen como pueblo</i>	233
Figura 30 <i>Ley de origen</i>	236
Figura 31 <i>Espiritualidad</i>	238
Figura 32 <i>Educación intercultural</i>	240
Figura 33 <i>Olla comunitaria</i>	253
Figura 34 <i>Mingas de saberes</i>	260
Figura 35 <i>Pervivir, legado ancestral</i>	263
Figura 36 <i>Ser joven</i>	266
Figura 37 <i>Fraternidad entre compañero y docente</i>	271
Figura 38 <i>Minga de trabajo</i>	280
Figura 39 <i>Procesos formativos</i>	291
Figura 40 <i>Red semántica de escuela formal y educación propia</i>	292
Figura 41 <i>Libre albedrío</i>	310
Figura 42 <i>El compa</i>	320
Figura 43 <i>Inclusión en las instituciones</i>	344

Figura 44 <i>Procesos educativos en las instituciones</i>	347
Figura 45 <i>Mural de palabras</i>	353
Figura 46 <i>Intercambiando conocimientos</i>	360
Figura 47 <i>Aula escolar</i>	371
Figura 48 <i>Jóvenes indígenas</i>	381
Figura 49 <i>Articulación y desarticulación de la educación y el saber</i>	387
Figura 50 <i>Nube de palabras de todos los relatos</i>	398
Figura 51 <i>Corpografía, retratos y narrativas de los jóvenes indígenas</i>	402
Figura 52 <i>Jóvenes indígenas</i>	403
Figura 53 <i>Cultura-espiritualidad</i>	404
Figura 54 <i>La cacica del pueblo Dujos Tamaz</i>	408
Figura 55 <i>Pueblo unido</i>	409
Figura 56 <i>Unidad</i>	410

Introducción

Cuando se habla de interculturalidad se parte de la valoración de la diversidad de culturas que existen en el mundo, pero también, del reconocimiento de que las relaciones entre pueblos no siempre han sido armónicas, ni justas. Algunos han sido destruidos, sometidos y devastados, mientras que otros se han visto en la obligación de desplegar varias formas de resistencia, recordación y cuidado de sus raíces internas. En este contexto, la interculturalidad se convierte en un proyecto, una investigación para hacer que las relaciones entre culturas sean equitativas, respetuosas, justas y armoniosas. De ahí que las comunidades minorizadas defiendan su necesidad teniendo en cuenta que se convierte en la base para impulsar relaciones, planes, programas y proyectos que reconozcan la pluralidad de cosmovisiones y resignifiquen el valor social de las culturas.

La comunidad Tamaz Dujos se ha caracterizado por una constante lucha en pro de la conservación de su territorio (Ríos y Méndez, 2019). De hecho, desde el siglo XVII iniciaron las demandas para recuperar las tierras que alguna vez pertenecieron a la comunidad, lo cual fue en vano, puesto que, tras las guerras de independencia y la disolución de los resguardos, algunos indígenas optaron por refugiarse y asentarse en las montañas de la región (Ríos, 2021).

Esta etnia se encuentra en proceso de recuperación de algunas de sus tradiciones ya que estas se han visto permeadas por prácticas culturales de la población campesina, lo cual se ve reflejado en el tipo de vivienda y en la organización social basada en la familia nuclear. La máxima autoridad de su sistema político es el cabildo, y su subsistencia económica está basada en la agricultura minifundista con cultivos de maíz, plátano, yuca y plantas frutales.

Este proyecto investigativo tiene como objetivo comprender las experiencias de interculturalidad vividas por los y las jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que

estudian en las instituciones Educativas oficiales de Rivera y Neiva en el Huila, con el fin de lograr una interconexión inclusiva entre las comunidades indígenas y las instituciones educativas en rescate del valor de ser originario de la comunidad indígena, con respeto por los principios, tradiciones, sentires, experiencias, propósitos personales y colectivos frente a sus ideales y la relación con la sociedad actual. Desde la investigación etnográfica se identificaron los saberes, prácticas y nociones pedagógicas propias del resguardo indígena Paniquita y las dos instituciones educativas oficiales de Rivera y Neiva donde estudian los y las jóvenes indígenas, con el fin de recuperar las vivencias de los jóvenes en el entorno educativo para reconocer los choques culturales e identificar las condiciones y prácticas de discriminación, racismo y violencia simbólica y cultural vivenciadas dentro de las instituciones educativas.

Para recolectar la información pertinente se utilizó la observación, la entrevista semiestructurada, la coreografía, el diálogo y el trabajo de campo como instrumentos de investigación cualitativa, puesto que posibilitaron la comprensión de comportamientos, pensamientos, sentires, ideales, experiencias de vida, propósitos personales y colectivos de la comunidad Paniquita, centrando la atención en los jóvenes pertenecientes a esta comunidad y los procesos que afrontan desde las Instituciones Educativas a las que perteneces.

Los resultados obtenidos en la investigación hacen aportes significativos al sistema educativo, a las comunidades indígenas, a los entes gubernamentales y a la sociedad en general en tanto hace un llamado a la necesidad de promover acciones que garanticen la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente y las comunidades indígenas, que, de hecho, resisten y luchan a partir de la implementación de acciones sostenibles que les permite rescatar el "buen vivir" como herencia ancestral.

1 Formulación del Problema

1.1 Descripción de la situación problemática

Actualmente, las comunidades étnicas que perviven en el mundo se enfrentan a una extinción cultural paulatina a causa de la influencia hegemónica de la sociedad occidental y de fenómenos como el posmodernismo. Esta realidad se ha convertido en una amenaza latente para diferentes grupos poblaciones, que, aunque constituyen una “minoría” son enormemente ricos en cuanto a sus visiones de mundo, usos y costumbres ancestrales (Ríos, 2021).

La cultura occidental ha sabido permear de forma impecable a estas minorías restándole fuerzas, importancia y trascendencia, no obstante, aún resisten y se conservan en el tiempo a pesar de los problemas y dificultades del mundo actual. Éste escenario complejiza la conservación de identidad en sus propios territorios, y aún más, fuera de ellos, afectando sobremanera la transmisión de prácticas y costumbres a las nuevas generaciones y la libre expresión de su idiosincrasia al carecer de espacios en el que puedan ejercer ese derecho.

Desde el pasado colonial se ha observado que los pueblos indígenas han sido víctimas milenarias, despojados inicialmente por la colonización del ser y saber (Castro y Grosfoguel, 2007) lo que implicó un desarraigo cultural en el que los conocimientos y pensamientos fueron aniquilados, los territorios saqueados y las tradiciones marginadas. La opresión y discriminación tuvieron resultados nefastos para las comunidades indígenas: las masacres, violaciones y asesinatos en masa de sus integrantes, los despojaron de sus derechos, usos y costumbres, cambiando abruptamente su calidad de vida y su cosmovisión.

Ahora, en pleno siglo XXI sus derechos continúan siendo violentados, su visión del mundo ha sido desarticulada y excluida de los procesos de decisiones y de las normativas de los Estados, dominados generalmente por una élite hegemónica, consumista, excluyente y

destructora de lo ancestral e incentivados por una postmodernidad que clasifica al indígena como un ser primitivo no pensante sin conocimiento alguno (Ríos y Méndez, 2019).

En este mismo sentido, el proceso de globalización cultural y económica actual se ha convertido en una causa intrínseca de este problema de identidad de los grupos étnicos, debido a que en su expansión relegó a un segundo plano los procesos de tradición y educación propia de estas culturas. Ya lo señalaba Urrea y García (2020), al mencionar que la globalización es un fenómeno que excluye a las comunidades que no se acojan a sus principios, desconociendo a aquellas colectividades que tienen otra óptica de su realidad y crea modelos del hombre civilizado, que trae consigo la muerte del saber indígena. Esta consideración hace intuir que la globalización impide el libre desenvolvimiento de las comunidades indígenas, ya que no encajan en su modelo de desarrollo, de allí que trate de imponerse de forma abrupta interviniendo diferentes ámbitos sociales, como el educativo, confinando su conocimiento ancestral y llevándolos a un olvido social.

Los grupos étnicos en América Latina tienen una población aproximada de 50 millones de personas, con más de 800 etnias que hablan más de 500 lenguas distintas, constituyendo aproximadamente el 9% de la población total de la región (Cepal y Filac, 2020).

Actualmente, la calidad de vida de estas comunidades es cuestionable ya que un alto porcentaje se encuentra en condición de pobreza, lo que impide el acceso integral a servicios básicos, pero también la garantía de derechos como salud o educación debido al déficit de cobertura en zonas rurales; lo anterior ha hecho que se constituya una brecha significativa en la culminación del bachillerato de jóvenes indígenas y en el acceso a los niveles superiores, respecto a los indicadores de la población no indígena.

En Colombia, según el censo nacional de población y vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018) existen 115 pueblos indígenas y 1.905.617 personas que se auto reconocen como indígenas, lo cual evidencia un crecimiento del 36,8% de la población frente al censo general del 2005, el cual identificó 93 pueblos indígenas y a 1.392.623 de personas que se auto reconocían indígenas. Ahora bien, de acuerdo al DANE (2018) la población indígena representa el 4,4% en el total nacional; de esta cifra, el 3% tiene preescolar, el 41,1% tiene educación primaria, el 37% educación secundaria y media, el 7% posee educación universitaria, tan solo el 1% tiene postgrado y el 13,3% no tiene ningún nivel educativo. Estas cifras dan a entender que la población indígena tiene un grado de analfabetismo mayor que el del promedio de la población nacional, constituida en 5,19%.

El reconocimiento de los pueblos indígenas tiene su génesis en la reforma a la Constitución Política de Colombia (1991), la cual estableció el carácter multiétnico y pluricultural del país, señalando que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Cap.2, Tít.1, Art.7) y especificando que “es obligación del Estado proteger las riquezas culturales” (Cap.2, Tít.1, Art.8). Aun así y a pesar de la existencia de una normativa que compromete al Estado colombiano a proteger la diversidad cultural, en el escenario social lo que se evidencia es una política de marginación y negación de derechos hacia estas comunidades.

La omisión y falta de las instituciones estatales, sumado a las dinámicas de conflicto armado que se ha perpetuado históricamente en los territorios indígenas del país, ha perjudicado sobremanera el desarrollo integral de las comunidades indígenas, obstaculizando la continuidad e implementación de planes y programas de sostenibilidad relacionados con temas de soberanía alimentaria, educación propia, salud ancestral etc. En tal sentido, se evidencia que la realidad

política y social del país no garantiza el goce efectivo de los derechos reconocidos para las comunidades indígenas en la constitución de 1991.

Tomando como referencia lo establecido en la constitución, se han creado normativas sectorizadas que concierne a estas comunidades, una de estas es la Ley General de Educación (Ley N° 115 de 1994), la cual señala normas generales para adelantar proyectos que mejoren la educación en beneficio de los grupos poblaciones más vulnerable a fin de disminuir los factores de inequidad, discriminación o aislamiento. Estas instancias se han conseguido a través del ejercicio de la protesta, huelgas y manifestaciones creadas y convocadas por los líderes de las diferentes comunidades indígenas, quienes han logrado un gran paso hacia el objetivo de resignificar socialmente el valor de estas culturas.

Ahora bien, la comprensión de estas comunidades implica reconocer el contexto que las rodea y los elementos que le caracterizan. En primer lugar, se encuentra la singularidad de la cosmovisión indígena en torno a la medicina ancestral, que ha desatado una desacreditación de conocimientos al ser catalogados como no científicos por parte de la medicina tradicional quien no considera válida las prácticas y creencias de las comunidades indígenas. En segundo lugar, es de considerar la particularidad de sus prácticas culturales que están centradas en la música y la danza, acompañadas de instrumentos y expresiones lingüísticas verbales, como medio de comunicación con la naturaleza; y en las narraciones míticas como una práctica sagrada que posibilita tener una conexión espiritual (Ríos, 2021).

Finalmente, se resalta el sistema lingüístico puesto que es un instrumento que estructura el pensamiento de cada grupo indígena y transmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Precisamente, Colombia cuenta con 65 lenguas maternas que permiten diferenciar las comunidades indígenas (ONIC, 2023).

Considerando que la educación es el aspecto central de la problemática abordada en la presente investigación, es preciso señalar que las tradiciones ancestrales están ligadas intrínsecamente al tema educativo, de tal manera, en Colombia se observa un proceso histórico que refleja una brecha entre los sistemas de enseñanza tradicionales y los saberes de los pueblos indígenas (Quiroga y Quiroga (2021); Ríos (2021). En el país existe una educación estandarizada, occidentalizada y sin un enfoque de educación intercultural, que ignora las realidades y particularidades de las comunidades respecto a sus procesos sociales, culturales y económicos, lo cual ha causado una segregación y hasta estigmatización de las creencias y tradiciones de pueblos indígenas.

A lo anterior, se suma la falta de capacitación docente para trabajar con dichas poblaciones desde sus diferentes contextos o situaciones; en otras palabras, en la educación pública no se garantiza un enfoque diferenciador que otorgue igualdad de condiciones e inclusión de la población indígena en los procesos educativos. Si bien existen instituciones etnoeducativas dentro de los territorios indígenas, esto no garantiza una educación inclusiva a nivel nacional, al contrario, la mayoría de las instituciones de educación pública continúan reproduciendo un modelo de enseñanza tradicional y no inclusivo, que segrega y estigmatiza la diferencia.

El estudiante indígena es el principal actor en el que recae la discriminación, ya que, en los espacios de formación, los estudiantes que no son de población diversa tienden a juzgar a compañeros que pertenecen al resguardo por sus formas de actuar, pensar, vestir, e incluso por su idioma; lo que refleja la falta de enseñanza en torno al respeto de la diversidad cultural y las tradiciones que hacen parte de la identidad de la población colombiana.

Este choque cultural entre estudiantes afecta significativamente a todos los espacios de formación educativa y socialización, en donde se ha naturalizado usar expresiones como “*no seas indio*” de forma despectiva para atacar sutilmente el ser y la naturaleza indígena, indicando que vale menos. En el aula, por ejemplo, el hecho de expresar un saber o sentir alejado de las enseñanzas de textos educativos lo hacen objeto de burlas e insultos. A lo anterior, se suma la reproducción de información que promueve la estigmatización social de las comunidades indígenas, ya que la mayoría de contenido que se difunde a través de los medios de comunicación fomenta en los jóvenes ideas de racismo, las cuales están permeadas por el intervencionismo cultural de occidente, que discrimina, segrega y destruye costumbres y cosmología de otras culturas.

Lo anterior, ejerce especial influencia en los estudiantes ya que fomenta el estereotipo y la estigmatización hacia los pueblos diversos, formando imágenes mentales de que solo el conocimiento emanado de estudios científicos son válidos y reproduciendo la concepción occidental de que ser indígena es sinónimo de ignorancia y barbarie; cuando ocurre esta valoración negativa del estudiante, se fomenta un prejuicio implantado en el imaginario colectivo que ignora las potencialidades y habilidades reales del joven indígena. Este contexto de formación influye sobremanera en el nivel de pertenencia e identidad hacia sus pueblos y raíces, produciendo un choque cultural en los estudiantes, una aculturación y segregación, así como también un bajo rendimiento académico, generando inclusive deserciones escolares.

El fenómeno a estudiar en el presente trabajo se abordará desde el concepto de experiencias interculturales, que pueden ser definidas como el ejercicio de reconocer lo propio para incorporar otros conocimientos y saberes con el fin de facilitar la reivindicación y unificación de las comunidades para alcanzar condiciones de igualdad y equidad en relación con

la cultura dominante, para finalmente abrir caminos a la generación de políticas educativas que posibiliten la implementación de propuestas alternativas, como la creación de espacios de diálogo con los jóvenes indígenas con el propósito de identificar su perspectiva alrededor del tipo de educación que están recibiendo y escuchar sus propuestas e inquietudes.

A través de este ejercicio de experiencias educativas dialógicas, se plantea reconocer las perspectivas de los estudiantes, el docente y la comunidad con la intención de fortalecer la labor docente y llevarla a un escenario etnoeducativo, vital para estas poblaciones ya que la educación intercultural orienta y reconstruye diferentes concepciones del mundo indígena, fortaleciendo su visión, tanto social como cultural, y fomentando el amor y orgullo por su etnia, desde la primera infancia.

El departamento del Huila, según las investigaciones del Plan Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del Huila (POPSPR, 2022, pp.11-12), cuenta con 15 resguardos indígenas, 7 cabildos, 10 comunidades y una Junta de Acción Comunal que está en proceso de reconocimiento de su comunidad y luchan por no perder su territorio.

El Huila tiene una población indígena de 10.335 personas, que se ha constituido como resultado de la migración proveniente del Cauca y de reasentamientos originados por la avalancha del Páez (Vidal et al., 2008); estas comunidades continúan su gestión identitaria en fortalecimiento de aquellos procesos educativos propios, en los cuales se hace una ponderación del acervo ancestral en cuanto a lo comunitario, lo espiritual, lo organizativo, lo autónomo y los saberes que se enriquecen, un ejercicio de preservación de la cultura aborígen en proceso de interiorización vivencial que desde el sentir de los indígenas les conserve su arraigo y visión de mundo.

En este departamento se encuentra el resguardo Indígena Paniquita de la etnia Tamaz Dujos, ubicado a 10 kilómetros de Neiva en el municipio de Rivera. Tal como lo señala Ríos (2021) es un pueblo recolector, el cual centra su economía en la agricultura, la ganadería, la avicultura y la piscicultura. Su cosmovisión está basada en una suprema conexión con la naturaleza, puesto que la consideran como el todo; el concepto de la madre tierra y su conservación resulta vital para la subsistencia, de allí que utilicen la influencia del sol y la luna para la realización de diferentes actividades y prácticas cotidianas como la siembra y la crianza de animales. De acuerdo a sus tradiciones, el origen de esta comunidad ocurrió cuando un pájaro picón derribó el gran tronco de un árbol formado el gran pueblo Tamaz¹ Dujos, también considerados los hijos de coca.

Este pueblo étnico ha sufrido la indiferencia de una sociedad indolente y los desmanes del conflicto armado, que ha causado la pérdida de sus líderes, la masacre de sus habitantes, el desplazamiento y el despojo de sus tierras y la pérdida de sus hijos. No obstante, han sabido resistir y han recuperado su territorio, logrando fortalecer sus saberes ancestrales y conservar la ley de origen del pueblo Tamaz Dujos, la cual pervive en el tiempo para continuar apoyando los procesos ambientales, jurídicos, salud propia, usos y costumbres, entre otros; fortaleciendo los procesos educativos para garantizar el goce pleno de los derechos como comunidad indígena.

Hoy en día, este resguardo cuenta con el Centro Etnoeducativo Paniquita en el cual se ofrece educación básica primaria, lo cual obliga a los niños y niñas a migrar fuera del territorio para continuar con sus estudios secundarios; así, los principales centros educativos que acogen a estos estudiantes, por su proximidad con el resguardo, se encuentran en la Ulloa, el Caguán y el

¹ Tamaz Dujos única descendencia que queda en Colombia que está en riesgo de extinción, cuyas familias frente al proceso histórico se unificaron como pueblos Dujos, Tamaz y Páez, fortaleciendo el legado ancestral a partir de la ley de origen.

núcleo escolar el Guadual. Las pedagogías y formas de enseñanza aprendizaje en estas instituciones difieren del centro Etnoeducativo al no ser planteles con enfoque étnico, por lo cual dificultan el proceso de adquisición de conocimiento por parte de los jóvenes indígenas

Este cambio abrupto de contexto y de prácticas pedagógicas genera en los jóvenes impactos negativos (Quiroga y Quiroga, 2021) en cuanto a su rendimiento académico, su comportamiento y su identidad cultural, fomentando así, la negación de sus raíces y limitando su expresión cultural a lo establecido por el contexto, lo que conlleva a la pérdida progresiva de sus creencias y costumbres al asumir prácticas que no les corresponde, generando un riesgo para la pervivencia de su comunidad.

Desde la experiencia como investigadora y originaria del pueblo Tamaz Dujos, es posible señalar que existe un temor en los jóvenes relacionado con el riesgo de desaparecer física y culturalmente, ya que durante su proceso de formación se sienten absorbidos por la sociedad occidental a la cual pertenece la mayoría de los estudiantes. Las prácticas que responden al modernismo y el postmodernismo los invade; ante esta dificultad sus padres encuentran una contradicción puesto que concebían a la escuela como un espacio que aportaría a la apropiación cultural y la consolidación identitaria de lo que son y representan, brindándoles la libertad de expresar sus sentires y saberes en cualquier espacio dentro y fuera de su territorio. A pesar de los cuestionamientos que generan el sistema educativo, las comunidades indígenas aún esperan que las instituciones educativas potencien y valoren su visión de mundo y conocimiento ancestral.

Según las experiencias vivenciadas por los jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos en sus espacios de escolarización, se puede apreciar que en su primer ciclo de formación (básica primaria) están recibiendo una formación acorde con su cultura dentro de su resguardo (Ríos y Méndez, 2019). Sin embargo, cuando son llevados a establecimientos educativos

tradicionales, las experiencias interculturales cambian puesto que se enfrentan a sentimientos de rechazo y humillación por parte de los demás alumnos, debido a su dialecto, su presentación personal, sus atavíos etc. Adicionalmente, se ven con una presión constante por la necesidad de educarse para obtener conocimientos técnicos y profesionales que beneficien la integralidad personal y colectiva de la etnia indígena.

Teniendo en cuenta que el sujeto de estudio de la presente investigación es el joven indígena estudiante, se analizarán las experiencias interculturales de los jóvenes de la comunidad indígena Tamaz Dujos pertenecientes a dos planteles educativos oficiales. Lo cual posibilitara el reconocimiento de sus vivencias, los choques culturales con el entorno educativo y las prácticas de discriminación y racismo que se perpetúan sobre los jóvenes en estas instituciones educativas.

Finalmente, y después de hacer una mirada analítica a la problemática que se enfrentan los pueblos indígenas, se logró formular una serie de reflexiones y cuestionamientos que permitieron vislumbrar los aportes que pretende brindar la investigación a futuras investigaciones y sobre todo al pueblo Tamaz Dujos; es por esto que surgió la siguiente pregunta de investigación

1.2 Pregunta de investigación

¿Cuáles son las experiencias de interculturalidad vividas por los jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que estudian en instituciones educativas oficiales de Rivera y Neiva en el Huila?

1.3 Justificación

La justificación que a continuación se presenta está basada en los criterios propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2014), relacionados con la convivencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas y la utilidad metodológica.

Respecto al primer criterio, la presente investigación pretende aportar al reconocimiento de los procesos de educación propia de los pueblos indígenas y en específico del pueblo Tamaz Dujos -Resguardo Indígena Paniquita que ha sido base fundamental en la preservación y conservación de los usos, costumbres, e idiosincrasia propia. Esto permite tener en cuenta los efectos que ha traído consigo los cambios estructurales y sociales del mundo globalizado, pero también, las acciones que han posibilitado la conservación de conocimientos ancestrales y la reivindicación de derechos de los pueblos originarios, mediante la construcción colectiva, socialización y acuerdo de los currículos propios para facilitar la aplicación de metodologías pedagógicas que respondan a las formas de enseñanza de los pueblos indígenas.

Por otro lado, es preciso reconocer que los estudios e investigaciones como el Diagnóstico para el Proyecto Educativo Propio Comunitario (ACIHU, 2015) y Perviviendo memorias (Ríos y Méndez, 2018) adelantan respecto al sistema educativo y las diferentes formas de transmitir el conocimiento indígena, como en el caso de los Tamaz Dujos, toman un valor material, cultural y académico que permitirá obtener herramientas, metodologías y bases de interacción para visibilizar o buscar estrategias de fortalecimiento reivindicativo en busca de mitigar los impactos de la colonización y globalización en los pueblos indígenas.

Por ello, resulta importante estudiar e investigar las estrategias pedagógicas de las instituciones educativas en tanto son pilares fundamentales para la formación de los individuos, teniendo en cuenta la inclusión, interculturalidad, pluralidad y diversidad proclamada por nuestro

marco constitucional, contrarrestando y mitigando así el inminente riesgo de pérdida de identidad al que se ven sometidos niños y jóvenes de los pueblos indígenas en Colombia, en este caso especial, el resguardo indígena Paniquita.

Lo anterior permitirá vislumbrar si se están o no llevando a cabo estrategias y procesos de inclusión y participación en las instituciones educativas donde acuden los jóvenes indígenas provenientes del pueblo Tamaz Dujos Resguardo Indígena Paniquita. Luego de ello, determinar bajo un análisis acucioso si se sugieren y proponen cambios en las posibles metodologías y estrategias que puedan estar aplicando las instituciones educativas occidentales o por lo contrario, sugerir estrategia o metodología a aplicar en las instituciones educativas occidentales según las necesidades particulares de este tipo de población; carácter garantizando hacia el derecho a estos jóvenes de poder ser reconocidos, respetados, valorados y escuchados de manera acorde a su identidad cultural, cosmogónica, con el fin de salvaguardar y potencializar sus usos y costumbres y sabiduría ancestral, lo cual es clave para la pervivencia de la comunidad y pueblo indígena (Ríos, 2021).

En este orden de ideas, la investigación tiene como objeto la búsqueda de garantías, la creación de espacios de participación e inclusión de los jóvenes indígenas en un proceso educativo que, aunque no es propio, les proporcione los medios para que los indígenas puedan seguir fortaleciendo y salvaguardando sus usos, costumbre, cultura e identidad de forma abierta desprevenida y libre, bajo estrategias previamente consultadas y aprobadas entre los modelos educativos. De esta manera, genera estrategias y lineamientos que permitan asegurar la pervivencia e identidad del pueblo Tamaz Dujos Resguardo Indígena Paniquita, para disminuir y eliminar, así de manera directa el riesgo de desaparecer y exterminio cultural del Pueblo Indígena Tamaz Dujos.

Como resultado de este estudio, su propósito es enriquecer los procesos educativos de dichas instituciones, para que éstas incluyan en sus currículos estrategias y metodologías de trabajo educativo conduciendo de acompañamiento y seguimiento que les permita tener plus, ser modelos, pilotos o referentes para otras instituciones que cuenten con personal indígena vinculados como estudiantes. Además de que ello, las instituciones tendrán las experiencias de ser inclusivas y poder establecer nuevas estrategias educativas que se podrán aplicar en toda la población estudiantil, ya que se ajusta a las estructuras educativas aplicando la flexibilidad frente a la diversidad y pluriculturalidad, solo así se verán los resultados de la creación de espacios de fortalecimiento educativos entre el principio educación propia indígena y la educación occidental.

En cuanto a relevancia social el presente estudio sirve para conocer que nuestra Constitución política de 1991 con todo y su marco jurídico garantista, los cambios constantes de este mundo globalizado modernista, en el que se proclaman derechos de carácter humanitario que para los pueblos indígenas son derechos para la vida y el buen vivir en atención a que atienden principios básicos por el respeto a la vida en equilibrio con la Naturaleza y no para el mercantilismo voraz. De igual manera, remite que se trasciende en el caminar del fortalecimiento y la búsqueda de la esencia y el deber ser de la educación y aprendizaje para la vida en equilibrio con la naturaleza, logrando generar impacto en muchos sectores, ganando empatía y reconocimiento de la diferencia étnica indígena (Quiroga y Quiroga, 2021).

Con relación a las implicaciones prácticas, el presente documento permite cuestionarse sobre los procesos y dificultades prácticas y trascendentales de la interacción y coordinación entre los modelos educativos propios indígenas y el sistema educativo occidental. De tal manera que nos permita identificar la dinámica que imparten los sistemas de educación occidental

respecto de la inclusión y coordinación con los pueblos indígenas para una mayor interculturalidad. Además, de permitir proponer estrategias para minimizar o mitigar las brechas existentes entre el sistema educativo occidental y el principio educativo indígena en equilibrio con la naturaleza, este con el ánimo de resolver posibles dificultades a las que se enfrentan los indígenas en el momento de acceder a la educación formal del sistema educativo occidental colombiano.

Al mismo tiempo, de lograr identificar las estrategias de acompañamiento y seguimiento al impacto generado en los cambios de hábitat del indígena para lograr acceder a la educación occidental, a su vez poder determinar en qué escala lo ubica o sitúa la educación occidental, esto tiene el efecto negativo de contribuirle a la pérdida de identidad y arraigo del indígena, toda vez que no está pensando para la pluralidad y diversidad. Siendo ella la realidad a la que se enfrentan las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas (Ríos, 2021)

Con referencia a la utilidad metodológica, este estudio ha podido terminar arrojando nuevas líneas de estudio permitiendo que se establezcan estrategias y metodologías de formación etnoeducativa para la población étnica Tamaz Dujos Resguardo Indígena Paniquita, u otros pueblos indígenas aledaños que puede ser posible referentes nacionales en aplicaciones de metodología y pedagogía en la inclusión de población estudiantil étnica indígena.

Es importante resaltar que las experiencias de encuentro y desencuentro vivenciada por los niños, jóvenes y adultos de indígenas Tamaz Dujos pueden ser determinantes en un grupo de poblacional que se enfrentan de manera directa y diaria con la necesidad y las ganas de educarse para tener conocimientos técnicos y profesionales que beneficie la integridad personal y colectivo de su etnia indígena (Ríos, 2021).

Para la población Tamaz Dujos el estudio ha permitido generar la inquietud y la intención de estudio lo que permitirá efectivamente obtener de manera directa una estadística y criterio fundamentado respecto de las realidades que giran en torno a la interacción de la educación propia indígena y la educación occidental. Sumado a esto, para estudiar esta población es importante a partir de la etnografía, cuyo diseño analiza lo social, lo cultural, lo histórico, desde las diferentes perspectivas y disciplinas desde lo sociológico, antropológico, psicológico, etc (Rebolledo, 2017). Y dentro de estas relaciones hallamos, que las epistemologías del sur:

Son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado (De Sousa Santos, 2011).

Estas contribuyen a refutar los diferentes tipos de conocimiento para reflexionar suspicazmente para las ciencias. También estudia, por ejemplo, teóricos como Freire (1967), De Sousa Santos (2011) proponían alternativas posibles a las dinámicas escolares estudiadas que contribuyen al pensamiento pedagógico y posibles alternativas de comprender e interpretar el mundo.

2 Antecedentes

En este contexto étnico en relación a los indígenas, es pertinente resaltar las investigaciones y se redacta la información en lo posible sin reducirla para tener en cuenta los detalles pertinentes de las experiencias de los indígenas, por lo cual se construye el saber en forma de espiral donde cada elemento es importante para lograr articular diferentes proyectos, programas y actividades a futuro plasmando la recolección de la información de manera organizada reconociendo sus tradiciones, cultura, principios, sus conocimientos ancestrales, su aporte para la sociedad, para la permanencia de madre tierra y sus recursos naturales tan importantes para el verdadero “buen vivir” de todos.

2.1 Antecedentes Internacionales

A nivel internacional se resalta que se han realizado diferentes investigaciones en varios campos, demostrando las dificultades que enfrentan los jóvenes indígenas cuando interactúan con otras culturas o cuando ingresan a culminar sus estudios educativos. Por esta razón, a continuación, se desarrollan las experiencias que han planteado propuestas de transformación e innovación orientadas por el acompañamiento de las instituciones, mediadores, estudiantes y docentes, es decir, la comunidad educativa y de las diferentes entidades. Asimismo, se hallaron aspectos negativos en la educación que se imparte para los pueblos indígenas, en cuyo fin se va perdiendo la sabiduría ancestral.

Morales (2020) realizó una investigación con 138 estudiantes bilingües rurales de la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Checa de la Nación Aymara, en Perú, el cual tenía como objetivo determinar el nivel de identidad cultural de los estudiantes; para ello se usó una metodología con enfoque cuantitativo de carácter descriptivo y los instrumentos aplicados fueron encuestas y cuestionarios. En el estudio se indagaron y analizaron dimensiones educativas

como los contenidos temáticos en el aula, confianza entre alumno y el padre, relación del estudiante con el profesor, la economía imperante, el rol de los medios de comunicación, el hábitat de los estudiantes y el fomento de la identidad atávica.

Los resultados señalaron que el 58% de los estudiantes mantuvieron rasgos atávicos de identidad cultural al practicar sus creencias, costumbres y tradiciones y que el 76% considera que los contenidos temáticos están de acuerdo a su cultura. Uno de los hallazgos significativos reside en que la mayoría de los estudiantes bilingües son los que tienen mejor relación con sus docentes como resultado de las prácticas conjuntas de unión y ayuda mutua que hay en torno a sus familias. Por otro lado, consideran que los medios de comunicación no afectan su identidad, sino que son un instrumento para resaltar, por tanto, es necesario la creación de más espacios en el entorno mediático para difundirla en cuanto a la preferencia por vivir en su territorio y no emigrar a zonas urbanas; se muestran que les agrada vivir en su lugar de origen, por último, los estudiantes sienten que en el plantel se fomenta la identidad cultural.

Las investigaciones realizadas en otros países son un aporte valioso al trabajo desarrollado en los territorios, ya que se encuentran alternativas y posibilidades diferentes para poder plantear nuevos enfoques. En tal sentido, el aporte de la investigación de Morales (2020) al presente estudio, se enmarca en denotar el vacío investigativo en cuanto a identidad cultural desde una mirada al currículo, ya que, en diversas organizaciones educativas no se toma en consideración la etnia del estudiante, pese a que el tema ha sido ampliamente socializado por los entes del Estado, y persisten en la homogenización, ante el silencio sobre la problemática desde el quehacer investigativo de la academia.

Por otro lado, Ovando y Gonzales (2020) analizó las creencias y actitudes lingüísticas de 200 estudiantes del nivel de educación media pertenecientes al bachillerato de la Universidad

Michoacana De San Nicolás de Hidalgo. Esto, cobra relevancia al considerar que en México hay cerca de 7 millones de personas, distribuidas en 67 pueblos que hablan lenguas originarias y que en la región objeto de estudio, Michoacán, existen cuatro lenguas indígenas, el estudio resultó preponderante para determinar las percepciones que tienen estos jóvenes sobre la diversidad lingüística.

Dado la realidad actual de la lengua materna mexicana y su relación con el aula, se observa inicialmente que la legislación garantiza la educación para todas las personas e inclusive para la comunidad indígenas en su propio idioma, lo cual está lejos de cumplirse puesto que la estigmatización hacia las lenguas nativas se presenta con regularidad, y se demuestra con la aparición de modelos como la castellanización (año de preescolar para la enseñanza del español) , en el cual se pretende enseñar español a los estudiantes indígenas con el fin de ir excluyendo su idioma propio.

En esta investigación se aplicó un cuestionario a un grupo de estudiantes, de modo que contestaron preguntas sobre las lenguas nativas, las cuales fueron tabuladas y analizadas dando como que para los jóvenes encuestados es muy importante las lenguas indígenas y resalta la diversidad de esas en todo el país, tanto que estarían dispuestos a aprender una de ellas.

También se encontró en los resultados que en las lenguas indígenas al poseer un sistema de comunicación que históricamente ha pasado por etapas de enriquecimiento cultural o por discriminación proporcionan un conocimiento para conocer cuál es la hegemonía del español y el desconocimiento que se tiene frente a las lenguas indígenas. Historicidad, que se asume como una constante lucha de los pueblos originarios por romper con los prejuicios o criterios que se han formado en la sociedad, sin reconocer o articular criterios de los pueblos indígenas.

De acuerdo a los resultados del estudio expuesto anteriormente, para la presente investigación resulta asertivo identificar los resultados emergentes y de este modo hacer un momento comparativo en la fase de discusión para ampliar el análisis en relación con el fenómeno en estudio, como un aporte desde lo cuantitativo a lo cualitativo de este proyecto.

Por su parte, Sordo (2017) retoma el bilingüismo como un concepto que abarca la problemática lingüística mexicana; la concepción de “bilingüe” hace alusión a que en las comunidades hablantes de este país, coexisten dos lenguas, una lengua dominante (el español) y otras dominadas o sumergida (las indígenas). Esta discusión idiomática trae consecuencias para la población indígena ya que, para desempeñar un cierto papel social, tiene que abdicar su lengua propia (Sordo, 2017).

La presión social que se ejerce sobre el joven indígena mexicano es denominada por el autor como violencia simbólica, término acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. En esta, el estudiante es sometido a sutiles estructuras mentales con el fin de que gradualmente vaya perdiendo su identidad, provocando que el joven construya inseguridades lingüísticas al comunicarse en su lengua materna. Temor que al final provocará que deje por completo de hablarla.

La metodología usada en esta investigación fue de enfoque cualitativo, realizando entrevistas etnográficas a profundidad, las cuales fueron aplicadas a 53 indígenas estudiantes o egresados de preparatoria y universidades de la ZMM (Zona Metropolitana de Monterrey) con el objetivo de indagar por el aprendizaje del español y las situaciones concretas de conflicto sociolingüístico. Al término del proceso se concluyó que los entrevistados carecen de un dominio de lectoescritura de su lengua nativa, así la enseñanza del español a profundidad muestra resultados deficientes.

Los hallazgos de las entrevistas reflejan que hay ciertas inseguridades lingüísticas o choques culturales al interactuar en el contexto, en evidencia que el joven indígena fortifica lo escolar por el español, pero pese a esto es humillado por mostrar errores gramaticales de carácter verbal o escrito al usar el español. Lo que muestra un fuerte grado de similitud con la intención investigativa presente, incluso en la ruta metodológico al incorporar entrevistas con los participantes; por tanto, un indicador que ratifica la elección de estas para el desarrollo investigativo aquí planteado.

Además de considerar el factor lingüístico para comprender las dinámicas de interculturalidad que se desarrollan en sociedades pluriétnicas, se han realizado investigaciones que indagan los orígenes de prácticas de exclusión y violación de derechos hacia comunidades indígenas; uno de ellos es el estudio realizado por Ruiz et al., (2018) titulado *“la relación bullying- deserción escolar en bachillerato rurales*, en el cual se analiza la deserción escolar en estudiantes de tres bachillerato rurales en el municipio El Fuerte en Sinaloa, México, como resultado de prácticas de bullying dirigidas principalmente hacia jóvenes provenientes de localidades indígenas.

El estudio plantea que la violencia se ha incrementado en los ambientes de formación debido a la difusión de contenidos violentos en medios de comunicación y redes sociales, los cuales logran incidir en las conductas de los estudiantes. Entendiendo que el bullying hace referencia a conductas violentas y que se manifiesta en prácticas de acoso o intimidación permanente hacia compañero de aula; se convierte en uno de los principales motivos para la deserción escolar y en las zonas rurales, se agudiza aún más, ya que no hay suficientes opciones de escuela para elegir y los educandos de población indígena tienen que aceptar el modelo educativo implantando, y, además, la atmósfera presentada en el ambiente de formación.

Ante esta problemática se realizó este trabajo con una metodología de estudio de casos con enfoque mixto. La población de estudio estuvo conformada por 17 desertores y 18 desertoras, del ciclo escolar 2011- 2012, y 10 docentes de bachillerato rural de la unidad académica San Blas y sus extensiones, la constancia y la Higuera de los Natoches, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Sinaloa, México; estos jóvenes provenían en su mayoría de pueblos indígenas con grados de marginación importante.

Se les aplicó un cuestionario de 47 preguntas y al final del proceso se concluyó que el 77% de los desertores (27) fue víctima de algún tipo de bullying por parte de sus compañeros y 2.9% por parte de un docente, este fenómeno se presentó en manifestaciones como burlas (57%), agresiones verbales (37%) y agresiones físicas (11%), siendo la más alta burla. Este grupo de estudio concordó en que su deserción se debió a que asistir a clases era una tortura por el nivel de agresión que recibían.

Las conclusiones justifican la importancia en el abordaje de estos temas para develar las realidades obtusas que persisten en atacar al diferente y crear en torno a él un ambiente agreste, que deteriora su calidad de vida y su equilibrio psicoemocional. Además, permite un basamento para agregar a esta investigación preocupaciones como los ataque tipo bullying, una mirada de análisis para evitar el desencadenamiento a estas condiciones adversas desde fallas en las instituciones educativas que son sorteables, válidas de sobre manera, para direccionar aspectos a sugerir como vacíos a considerar desde la academia en continuidad investigativa.

Por otra parte, Simón y López (2020) mencionan que el propósito de su trabajo, de metodología descriptiva y exploratoria, fue analizar y caracterizar la gestión educativa de los directivos docentes para lograr la integración de las TIC en el bachillerato rural indígena. En el estudio participaron 8 docentes pertenecientes a planteles adscritos a la Institución de Estudios

de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), a los cuales se les aplicó una encuesta para evaluar la gestión directa en estos centros de formación, así como analizar su entorno. Después del trabajo de campo se concluyó que estas instituciones carecían de infraestructura y recursos financieros para implementar un modelo pedagógico basado en el aprovechamiento de las TIC, lo cual implica una desventaja laboral para los estudiantes puesto que no poseen capacidades y habilidades en el uso de las TIC.

La investigación plantea que la problemática se debe abordar a través del concepto de Gestión Educativa (GE), entendido como un proceso integral y participativo que abarca las acciones administrativas, financieras y pedagógicas del plantel hacia una sola dirección: trabajar de forma conjunta para mejorar la calidad de la educación. En este sentido, el papel de la directiva debe estar ligada a una permanente evaluación de todos los componentes con el fin de lograr el éxito escolar de los estudiantes, de ahí que sea crucial que la dirección tenga conocimientos en las tres esferas mencionadas, inclusive de políticas educativas para que la GE responda a los cambios y retos constantes de la sociedad y reformas del sistema educativo.

Aquí el punto a resaltar es que habla tanto de GE como de TIC, y desde el recorrido de tipo bibliográfico contribuye para la consulta pertinente y ágil en la elaboración del presente documento en fases propias para la inserción de aportes teóricos, con miras a la obtención de constructo desde varias fuentes con afinidad temática.

De igual manera, se anexa el artículo realizado por Mantilla et al. (2020) titulado “*El teatro como herramienta pedagógica para la difusión de la interculturalidad: Estudio etnográfico con alumnos de educación secundaria en Otavalo, Ecuador.*” Se centra en el aporte de la actividad teatral como mecanismo para promover la interculturalidad en los ambientes de formación secundaria. Este trabajo fue realizado en la Unidad Educativa Imbabura, (Otavalo-

Ecuador), institución pública que alberga 1.015 estudiantes, 518 perteneciente al pueblo Kichwa-Otavalo, 456 mestizos, y 7 afroecuatorianos. La investigación pretendió conocer porque a pesar de que se realizan diferentes actividades de integración intercultural, se manifiestan fenómenos como la exclusión, la discriminación, el racismo o la falta de respeto hacia las prácticas culturales diversas.

De hecho, algunos estudiantes manifestaron que no hay relaciones equitativas entre estudiantes de diferentes orígenes, y estas tensiones culturales se evidenciaron en una actividad teatral en la cual un estudiante trató de forma peyorativa a un joven indígena diciéndole “de Atahualpa no pasas”, igualmente eso está por qué no hay integración en el aula, en donde las redes de amistad son exclusivamente entre compañeros de la misma procedencia étnica.

Ante la problemática observada en esta institución se realizó una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, en el cual se trabajó con los estudiantes una metodología participativa basada en la colaboración horizontal entre estudiantes, profesores e investigadores, en la cual se analizó un artículo que da cuenta de los últimos días de Atahualpa (último soberano Inca) durante la conquista española, con el fin de reconocer las cualidades de los incas y fomentar la reflexión sobre el aporte que dejó este personaje así como los valores que se inculcó.

Posteriormente con la ayuda de los docentes se realizó la socialización del proyecto y el desarrollo de las actividades para el teatro, y tras una breve encuesta al final de la propuesta investigativa y didáctica del teatro que brinda una herramienta única determinó que el taller teatro había ayudado a los estudiantes a expresarse y a desenvolverse mejor, igualmente había estrechado los lazos entre los compañeros del aula sin importar las diferencias étnicas.

Los hallazgos del estudio señalan las brechas existentes en conceptos interculturales manejadas por estudiantes y en las prácticas culturales, ya que estas contribuyen a proporcionar

elementos que mejoran los conocimientos históricos de convivencia; además, combinar espacios de diálogos tanto teórico como práctico, los cuales permiten superar obstáculos desfavorables y problemas que limitan las expresiones de opiniones que benefician positivamente a las personas y a estudiantes para una mayor educación intercultural. En tal sentido, esta estrategia permitió la interrelación de diversas culturas cuyo fin fue transmitir saberes y fortalecer la interculturalidad.

La forma detallada en que se narra el discurrir formativo de la propuesta pedagógica, es un material a considerar para los fines que competen a esta investigación, si bien no se trata de convertirla en un modelo a duplicar, si es importante tomar en consideración algunas de las situaciones allí insertas para el cumplimiento exitoso del proyecto.

De igual manera, cabe resaltar el artículo de Gutiérrez, et al (2018), titulado *“El nivel de escolaridad y su incidencia en el futuro laboral de los jóvenes: opinión de estudiante indígena y no indígena de nivel secundaria y bachillerato de Tenango de Doria; Hidalgo México”*, realizado en el estado mexicano de Hidalgo, donde se trabajó con jóvenes matriculados en la escuela secundaria (Técnica y 11 y telesecundaria) y Colegio de Bachilleres (cobaeh), ubicados en una zona de alta vulnerabilidad con altos niveles de pobreza y marginación; donde la economía se basa en el cultivo de autoconsumo y creencia de ganado traspatio.

En el aspecto educativo hay un porcentaje alto de analfabetismo; dentro del aspecto intercultural es una zona multilingüista ya que se habla tres lenguas indígenas; en este contexto se elaboró el proyecto para determinar las expectativas laborales de los estudiantes de último año de Secundaria y de bachillerato y su relación con su posible inserción al mercado de trabajo.

El estudio utilizó una metodología mixta y aplicó instrumentos de recolección de información como la entrevista semiestructurada a 64 estudiantes; mediante esta se indagó por las percepciones en torno a la educación que reciben, las oportunidades de empleo en su área y la

incidencia en el hecho de pertenecer a una comunidad indígena. Por medio de este ejercicio se pudo conocer que la pobreza multidimensional que sufre esta región afecta gravemente el proceso de formación de los jóvenes estudiantes, quienes al ver precaria la economía en sus hogares, desertan de sus estudios para dedicarse a trabajar en labores poco remuneradas con el fin de solventar los gastos familiares.

El estancamiento en su formación académica les impide ingresar al mercado laboral de forma más competitiva, el escenario en jóvenes indígenas es peor aún ya que no son tomados en cuenta en procesos de selección, por lo cual les resulta difícil adquirir la experiencia que exigen en puestos de trabajo formales.

Ahora bien, esta investigación contribuye al análisis de datos que han de emerger del proceso investigativo, en especial para la construcción de sentido, desde su consolidación como conocimiento asociado a la investigación para su respectiva validación, y que nutre hallazgos en la búsqueda de una teoría fundamentada aquí planteada.

Por otro lado, se encontró la investigación realizada por Cruz y Heredia (2019) titulada “*Asistencia y deserción escolar de la Juventud indígena en secundaria*”, en la cual se realiza un análisis del panorama educativo de jóvenes indígenas en transición a secundaria, en los estados de Yucatán y Chiapas, específicamente explorando las causas de deserción de estos estudiantes, así como también su nivel de asistencia a las aulas.

La investigación se realizó desde un enfoque mixto; en primer lugar, se retomó la metodología cuantitativa, indagando en la Encuesta Nacional de ingresos y gastos de hogares, donde se encontró que, en la mayoría de los casos, el uso de su lengua nativa se reduce o desaparece en la formación secundaria, esto dificulta su aprendizaje, llegando al punto de abandonar el aula; posteriormente, se hizo un trabajo cualitativo apoyado en entrevistas y

cuestionarios a estudiantes, padres de familia y maestros. Al finalizar el proceso se encontró que la transición de los jóvenes de primaria a secundaria había sido difícil debido al aumento en el número de maestros, de materias y de carga de trabajo, con el agravante de que los estudiantes indígenas no dominan el español y esto afecta a su comunicación y la participación en clase.

Los hallazgos del método cualitativo confirman la pertinencia de este como guía metodológica para la ejecución de este tema de investigación enmarcado en los intereses de la educación inclusiva con población étnica indígena.

De igual manera el artículo de maestría realizado por Jaramillo (2020) titulado “*Estudio relacionado a la deserción escolar en las poblaciones indígenas desde el enfoque intercultural en el colegio Camilo Ponce Enríquez, periodo escolar 2018*”, demuestra que la deserción escolar es una problemática educativa dada en todos los ambientes de formación y está determinada por múltiples factores circundantes, como la economía, la desintegración familiar, la desmotivación y hasta el acoso o bullying. La investigación citada se ha georeferenciado en el colegio Camilo Ponce Enríquez ubicado en Quito- Ecuador, el cual cuenta con estudiantes de origen indígena. En esta se pretendió investigar el fenómeno de la deserción de estos estudiantes y buscar soluciones para mitigar el abandono escolar.

Para este proyecto se utilizó una metodología cuantitativa con 10 alumnos de último año (estudiante que desertaron o que tienen compañeros que abandonaron el colegio), se realizó una revisión documental sobre las causas de la deserción escolar y se aplicó una encuesta a los participantes. Después de tabular los resultados se halló la existencia de diferentes razones que causan la deserción escolar: los problemas exógenos de la estructura social con una estructura familiar, que muchos de los estudiantes adquieren responsabilidades familiares por las necesidades de obtener recursos económicos haciendo que abandonen su educación formal, falta

de motivación por la mala infraestructura de los planteles, falta de apoyo de los padres por su nuevo educativo, la interacción jerárquica ente el docente y estudiante, la movilidad para llegar a las instituciones o lejanía y a las aptitudes de los estudiantes.

Otra razón de las razones que fomentan la deserción está relacionada con el currículo, puesto que al no poseer un componente etnográfico está más enfocado a la educación occidental y como lo afirma Jaramillo (2020) Walsh reconoce como la prevalencia de la “matriz colonial”, finalmente las políticas de Educación Pública no han tenido un tratamiento equitativo con los grupos diversos. Ante este panorama el investigador propone incluir una asignatura de lengua nativa en el currículo y una oferta de becas por parte del municipio para ayudar económicamente a estos estudiantes, así como la creación de un modelo de escuela comunitaria como opción complementaria para que ellos no tengan que desplazarse grandes distancias hasta el plantel.

Unas de las principales conclusiones, es que las escuelas públicas no presentan particularidades pedagógicas a la hora de atender esas poblaciones, lo cual permite visibilizar preguntas que son relevantes y claramente direccionada al esclarecimiento de la pregunta problema. En esencia, es de tomar en cuenta para la formulación de preguntas dentro de la guía propia de la entrevista.

En este mismo sentido, se halló la investigación de maestría titulada “*De pana a pana, programa de formación de mediadores de conflictos para estudiantes de bachillerato*”, elaborada por Pasmíño (2019); en la cual se aborda el tema del conflicto y el manejo de la violencia en entornos educativos con comunidad diversa, puesto que es un fenómeno que se ha acentuado dramáticamente en el aula, haciendo que los disgustos y confrontaciones sean cada vez más usuales.

El trabajo se desarrolló en la institución educativa Abdón Calderón ubicada al sur de Quito, caracterizada por tener estudiantes de etnia mestiza, indígenas y afroecuatorianas, de diferentes nacionalidades y algunos con condición especial de discapacidad. En este plantel son recurrentes los casos de acoso, maltrato y violencia escolar, lo que ha conllevado a la reproducción de violencia física, psicológica y sexual, es así que este proyecto sugiere el modelo de mediador, con el propósito de manejar adecuadamente los conflictos que se presentan en la institución, ya que a pesar de que el Estado ha creado políticas educativas como el Plan Nacional de convivencia armónica y cultural escolar de paz y ha capacitado a los departamentos de consejería estudiantil, la problemática y conflicto persiste y es necesario neutralizar con nuevas estrategias.

En este estudio se creó una propuesta para llevar a cabo una mediación de conflictos llamada “De pana a pana”, esta estuvo dirigida a un grupo de estudiantes seleccionado a los cuales se les evaluó si poseían cualidades tales como liderazgo y facilidad de palabra; posteriormente se desarrollaron talleres relacionados a temas como mediación de conflictos, comunicación, habilidades para la vida, etc., en coordinación con Consejería infantil, realizando dinámicas con casos reales para que éstos analicen las situaciones y realicen la mediación para resolver el conflicto, reconociendo que el objetivo de esta es orientar a las partes para que identifiquen sus intereses y tomen decisiones con el fin de resolver sus diferencias.

La realización de talleres aportó a la sensibilización de los estudiantes en torno a la comprensión de los conflictos, la mediación y la necesidad de adquirir un rol de mediadores para promover una cultura de paz, teniendo en cuenta que en el ambiente formativo se puede generar conflictos entre diferentes actores tanto internos como externo, incluyendo directivas, docente y padres de familia; por lo anterior, la mediación resulta vital para llegar a un consenso y facilitar

la empatía entre las partes. En el ámbito etnoeducativo se observan situaciones de enfrentamiento dentro del alumnado, debido a que no hay una atmósfera de respeto por la diversidad cultural, ante esto, el papel del mediador busca alternativas de solución dentro de un contexto inclusivo constituyendo esta función una habilidad social que redundará en un ambiente pacífico entre los planteles.

Así, se destaca un aporte concreto desde la investigación aquí descrita para con la del interés para la investigadora, tiene que ver con la inserción de talleres para cohesionar a la población de participantes e involucrarlos más de cerca con el objeto de estudio, así como la capacidad de liberar sus ideas, para que fluyan en beneficio de la recolección de datos de manera adecuada y en línea directa con los propósitos aquí establecidos.

Ahora bien, estas dinámicas de exclusión, invisibilización y vulneración de derechos de la población indígena, son ahondados por Esteban (2020) en su artículo de maestría titulado “*La educación indígena en contextos urbanos: trayectorias escolares en el nivel medio superior de la ZMG*”, en el cual afirma que una gran población indígena del Estado de Jalisco, perteneciente a dos comunidades, , Huicholes (wix arika) y Nahuas han tenido que emigrar a las ciudades más importantes del Estado (Guadalajara y Mazopan), debido a la falta de oportunidades en las zonas rurales, allí se han asentado en la periferia sobreviviendo económicamente ejerciendo economía informal, en el caso específico de los estudiantes.

Este trabajo realizó un diagnóstico para evaluar cómo se están formando estos jóvenes que habitan zonas urbanas en donde su identidad se ve amenazada, el investigador plantea que se han realizado estudios anteriores, pero solo de carácter cuantitativo, pero no se ha hecho un acercamiento más estrecho con los jóvenes para conocer sus expectativas frente a la formación. En tal sentido, se observa que estos estudiantes tienen un bajo nivel educativo por lo que

requieren más atención, cuidado y acompañamiento para garantizar su nivelación académica y así, aumentar su competitividad. Por otra parte, la política educativa debe tener un plan para que estos educandos no deserten del proceso formativo ya que la vida urbana con todo y sus condiciones los hacen abandonar sus estudios.

Posteriormente se hace un comparativo con investigaciones realizadas en otras zonas de México, las cuales señalan que el estudiante indígena tiene un choque cultural al emigrar a las ciudades, aunque para los padres es muy importante que ellos reciban un título profesional y no se queden únicamente en el nivel medio, para el joven constituye un reto alcanzar ese objetivo en un entorno ajeno a su identidad cultural. Asimismo, se refleja que hay pocos estudios en cuanto a las trayectorias de las experiencias de los estudiantes indígenas en zona urbana que son visibles en lo educativo y en las ciudades, también se cuenta con pocos indicadores para conocer los comportamientos de manera objetiva del pensamiento de los estudiantes.

Adicionalmente, esta investigación permite conocer cuáles son los indicadores y factores que afectan a las poblaciones indígenas en su formación académica; de esta manera, se estructura una forma de abordaje al tema investigativo para este master en educación inclusiva, como posibles categorías de análisis, que en la fase metodológica bien pueden ser determinantes o un aporte mínimo para la fijación de estas.

De manera semejante, el artículo con enfoque etnoeducativo de Gellman (2021) titulado *“No nos importaba a nadie. Navegando en la búsqueda del éxito académico en Oaxaca, México”*, ahonda en los obstáculos educativos a los que enfrentan los estudiantes de formación secundaria y universitaria con caracterización de bajos ingresos, quienes se identifican como indígenas o descendientes de indígenas en Oaxaca, México.

Para esto, la investigadora realizó un trabajo cualitativo y etnográfico través de la aplicación de entrevistas a estudiantes y educadores de diferentes contextos escolares, a saber: escuelas secundarias públicas, en la Universidad autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y el Instituto de Integración y Asesoría Comunitaria (IIAC), este último es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los jóvenes con tutorías educativas, servicio social, salud mental y asistencia económica, cuando un estudiante ha tenido antecedentes de fracaso escolar por razones personales o financieras son cobijados allí, en donde refuerzan sus conocimiento y fortalezcan sus aprendizajes.

Asimismo, plantea que, además de ser uno de los estados de México con más alto nivel de marginación, Oaxaca tiene una política pública educativa con problemáticas administrativas, mala infraestructura y alta corrupción. Por lo anterior, los jóvenes atraviesan por muchos obstáculos en su formación, uno de estos factores está relacionado con las condiciones económicas de los jóvenes, puesto que las familias carecen de recursos para cubrir gastos de uniforme, libros y materiales, al igual que alimentación y transporte, lo que conlleva a mediano y largo plazo a la deserción escolar; un segundo factor se centra en la salud mental de estos jóvenes, ya que debido a estas situaciones de precariedad están sujetos a sufrir trastornos depresivos y falta motivación, esto encadenado al hecho de llegar incluso a consumir sustancias psicoactivas, de ahí la importancia de la función de acompañamiento y consejería del IIAC.

En suma, el estudio señala que la falta de recursos económicos, la salud mental, la motivación, el ambiente político inestable de Oaxaca, el clima escolar y la discriminación hacia las/os estudiantes indígenas operan como variables que pueden socavar el éxito escolar (Gellamn, 2021) pero que una de las fuentes de apoyo de Oaxaca fue la IIAC cuyo maestro contribuyeron a fortalecer y a superar los obstáculos del sistema educativo, cabe añadir que

enfrentar estos desafíos requiere una responsabilidad formidable en querer cambiar la estructura fundamental del funcionamiento de política que incluyen innovación educativa intercultural.

Asimismo, resaltó la importancia de lo etnográfico en los procesos de investigación, de hecho, el presente estudio es una etnografía por las características de pertenencia de la investigadora, lo que habilita la entrega o atribución de significados a los hallazgos más cercanos al sentir y pensar de los participantes en esta comunidad indígena en particular.

De igual modo resultó la tesis de maestría de Realpe (2017) titulada “*Análisis metodológico para el desarrollo de los saberes ancestrales con los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa “Rioverde” de Esmeralda, periodo 2016- 2017*”, este trabajo indagó por la importancia que da la institución educativa a los saberes ancestrales que traen consigo jóvenes de comunidades indígenas, ahondando en temas como el rescate, la conservación y la protección de la riqueza cultural indígena, mestiza, montubia y afrodescendientes no deben excluirse del plan académico, ya que hace parte de la memoria histórica ecuatoriana.

Para la ejecución de ese trabajo se utilizó una metodología cualitativa-descriptiva y también una fase cuantitativa que se dio a través de la aplicación de encuestas y guías de observación a 133 personas, constituidos por docentes y estudiantes de primer año de bachillerato. En la tabulación de la información se observó que el tema de los saberes ancestrales no estaba incorporado en las materias del currículo, adicionalmente, que el conocimiento que tenían los docentes al respecto era muy ambiguo, esto hace que no tengan dominio en estos contenidos, otro aspecto es que muy poco manejan metodología constructiva, por lo cual no hay una evolución en la forma de enseñanza en lo concerniente al enfoque etnoeducativo.

En Ecuador se maneja el concepto *sumak Kawsay* el cual es visto como una realización ideal del ser que construye plenitud, equilibrio y armonía, es un hilo conductor en la formación

de valores, esta filosofía muestra una preocupación por luchar por la identidad cultural indígena pero no hay la suficiente motivación por parte del estudiante respecto al saber ancestral, a pesar de que hay unos acercamientos a este trabajo a través de actividades artísticas como tocar la marimba, la práctica del contrapunteo y los pregones, no hay una infraestructura curricular sólida que permita darle continuidad a estos talleres.

En análisis de las investigaciones citadas anteriormente se observan aportes de distinto tipo para este proyecto, que nutren las fases teóricas, metodológicas y de discusión, cada una según sus aportes destacados en párrafo inmediatamente seguido al abordaje de cada literatura investigativa seleccionada.

2.2 Antecedentes Nacionales

La revisión documental arrojó que en Colombia se han desarrollado proyectos investigativos con enfoque etnoeducativos con jóvenes indígenas similares al que se está abordando en el presente trabajo con el resguardo Paniquita. Estas investigaciones se han trabajado desde diferentes estrategias y metodologías, no obstante, existe un común denominador centrado en el rescate de la identidad de cada resguardo ya que la educación convencional, caracterizada por ser tradicional, vertical y poco motivadora, interfiere en su cultura y cosmovisión; de acuerdo a estas problemáticas, estos son los antecedentes nacionales:

La tesis de maestría publicada por Castaño (2017) *“Mezclamiento entre indígena y mestizos” Representaciones interculturales en el aula multigrado de octavo y noveno, de la Institución Educativa el Águila de Belalcázar, Caldas*”, considera que las representaciones sociales interculturales (imágenes, estereotipos, actitudes, creencia y valores) constituye la síntesis del pensamiento en una población determinada y las hace el punto de partida para analizar su contexto y problemática, en el cual se gestan diversas subjetividades y vínculos que se construyen a partir de las relaciones en diferentes espacios y culturas.

Con base en lo anterior, esta investigación cualitativa de carácter etnográfico, se generó para tratar de describir esas representaciones que emergen en el aula de clase, habitada por indígenas Emberas y mestizos, en un colegio rural del municipio de Belalcázar- Caldas; y para indagar por el tipo de interculturalidad (relacional, funcional y crítica) e ir comprendiendo la colonialidad y descolonialidad que está presente en el discurso y en las prácticas sociales.

En este estudio se utilizaron herramientas de recolección de información como la entrevista semiestructurada, la observación participante y el diario de campo. La entrevista semiestructurada se aplicó a 10 estudiantes y a 3 docentes de la institución educativa, para la

observación participante la investigadora se adentró en el contexto del aula estableciendo interacciones y procesos de identificación durante siete jornadas, logrando codificar y hacer un registro y el diario de campo se hizo a partir de las observaciones realizada en el aula y en los descansos identificando expresiones lingüísticas y formas de relacionamiento.

En la presente investigación se empleó la codificación axial y los resultados tuvieron tres fases: descriptiva, interpretativa y construcción de sentido; la primera devela el sentido de investigación, la segunda interpreta los hallazgos y la última analiza críticamente lo anterior. Por lo tanto, el hallazgo que se encontró al final de este trabajo fue que a través de los talleres de artesanía Emberá, se pudo generar un contacto e intercambio entre estas dos culturas, esta labor constituyó un punto de encuentro en el cual ambos grupos crearon en espacios de interrelación a través del arte.

Este trabajo contribuye a la comprensión del procesamiento de datos cualitativos y su estructuración acorde a lo establecido en los análisis de contenido, allí señala lo concerniente a la codificación axial y en razón a ello, facilita la descripción y el parafraseo de la misma sin alterar el sentido inherente al proceso.

A partir de lo anterior y del análisis del artículo realizado por Navarro y Cuchillo (2020) titulado “*Incidencia De los Cabildos Escolares en la conservación de la Cultura, Identidad y Gobierno Propio De La Comunidad Ambualeña.*”, se evidencia que la presencia de espacios de participación con sentido comunitario (cabildos escolares) en planteles educativos es una pieza fundamental en el engranaje de la identidad cultural, ya que al crear ámbitos que formen al estudiante como un sujeto político e integral, se está promoviendo en él una actitud de liderazgo, transformando al colegio en un escenario político y social desde el cual se es posible plantear soluciones y nuevas propuestas para la comunidad étnica.

En Silvia Cauca se encuentra asentado el resguardo de Ambaló, en el cual se hizo esta investigación. Como los demás resguardos a nivel nacional están en una lucha por una educación acorde a sus principios culturales con el fin de fortalecer su identidad y seguir sobreviviendo como pueblos, César dio el proyecto en la Institución Educativa Técnicas Ambaló sede Miraflores.

Este estudio etnográfico permitió reconocer y comprender la cultura del pueblo Ambalueño. En este se usaron diferentes técnicas de recolección de información como la entrevista, la cual se aplicó a miembros del Cabildo integrado por estudiantes, docentes, ex estudiantes y gobernadores accediendo a las diferentes concepciones y visiones de la comunidad; y la observación participante mediante la cual se registraron eventos y procesos culturales en formación para el posterior análisis.

Para el desarrollo del análisis se planteó tres fases: descriptiva, interpretativa y construcción epistemológica, cuyo resultado fue que la escuela es el primer espacio formativo, organizativo y comunitario que construye conocimiento y proporciona elementos de resistencia al pueblo y que la investigación ayuda a replantear el quehacer docente formulando propuestas para la conservación de la identidad, la cultura y el gobierno escolar de los jóvenes indígenas.

Al concluir el proceso se logró organizar el Cabildo escolar con cargos y funciones específicas de cada miembro y se obtuvo apoyo de las directivas y del área de sociales para separar tiempo para este ejercicio dentro de la jornada escolar. Hay que resaltar que el proyecto pedagógico de cabildos escolares potencializa los saberes ancestrales en la conservación de la cultura, identidad perdurando en el tiempo y frente al gobierno propio de los jóvenes indígenas se fortalece como futuros líderes que orientan a la comunidad y a la sociedad.

Esta experiencia investigativa, también de diseño etnográfica dentro de la metodología cualitativa, reitera la conveniencia de esta línea de trabajo metodológica para la investigación que se soporta en la formulación de objetivos aquí trazado.

Con respecto a la tesis maestría de Alba (2018) “*Evaluación de la política de inclusión de niños indígenas en una institución educativa oficial de Bogotá D.C. (caso colegio San Bernardino)*.” Esta investigación se ha realizado en el plantel mencionado anteriormente con los estudiantes de orígenes indígenas que reciben su formación allí, a los cuales se les observó y se escucharon sus historias de vida cuyo objetivo fue evaluar el cumplimiento de la política de inclusión indígena en el colegio San Bernardino (Localidad Bosa) trabajando en el enfoque cualitativo, con diseño etnográfico y se utilizó el método de recolección la observación participante, entrevistas semiestructuradas y diarios de campo, caracterizado de hacer descripciones, generales conceptos de las observaciones, relatos, historias de vida en el que determinaron las estrategias de interculturalidad y el grado de inclusión a los estudiantes indígenas al colegio.

Asimismo, se tuvieron en cuenta instrumentos de indagación como entrevista a los diferentes actores, observación directa y análisis documental, esto llegó el acercamiento a la comunidad educativa continúa la investigación con un proceso holístico de evaluación de política pública integral.

De la información recopilada se generaron estudios de caso, los cuales dieron una visión sobre su situación de interculturalidad, a su vez se aplicaron entrevistas a sus padres para identificar el grado de aceptación, cobertura, acceso, permanencia y satisfacción de la comunidad indígena vinculada a la dinámica escolar del colegio San Bernardino.

Frente a las conclusiones y recomendaciones se pudo analizar y ajustar la estructura educativa en búsqueda de mecanismos en los procesos de interculturalidad, se empleó estrategias de erradicar imaginarios y prejuicios de discriminación, vincular propuestas de política de inclusión de inclusión frente al proceso de reconocimiento y recuperación de las tradiciones ancestrales, crear proyectos teniendo en cuenta la sociodemográficas de la comunidad educativa y por último tener claro el análisis de inclusión, la cobertura, expectativas, formación docente y bilingüismo al evaluar los procesos educativos interculturales.

Uno de los elementos más importantes para la presenta investigación está relacionado con la esencia del trabajo en educación inclusiva y su análisis al plan curricular de una institución educativa, valioso mirar con detenimiento la formulación de instrumentos y la dinámica procedimental, en aras de afinar los detalles que sean del caso en este trabajo investigativo.

Así mismo resaltó a Díaz (2019) en su tesis de maestría sobre “*Estudiantes indígenas en un colegio Bogotá: ¿cómo se ven?, ¿cómo los ven? y ¿cómo se quieren ver?*”. Recalca sobre los casos de racismo, exclusión e invisibilización de estudiantes de caracterización e indígenas, pueden darse en los planteles urbanos de la ciudad de Bogotá, ya que allí confluyen estudiantes de diversas zonas del país y con múltiples orígenes por temas como desplazamiento y conflicto armado. El objetivo de esta investigación determina cómo las identidades en mi caso los estudiantes de media secundaria en el colegio pública integrada la Candelaria en Bogotá a partir de los imaginarios y valores sociales en un contexto multicultural y de acuerdo a las autopercepciones la valoraciones y actitudes de sus compañeros y docentes.

El aporte de esta investigación ayuda a entender cómo el estudiante indígena emocionalmente se relaciona frente a ese choque cultural al convivir con las diferentes comunidades al sentirse extrañas y alejadas de su forma de pensamiento. Así mismo contribuye a

tener en cuenta el análisis de recolección de información y resultados para comprender el ser indígena y lo occidental planteando una estructura que identifica las experiencias vivenciadas por los jóvenes indígenas en el entorno educativo con relación a los choques culturales y racismo.

Los choques culturales hacen parte de la intención investigativa central asociada con la pregunta investigativa, por tanto, por tanto, se convierte esta investigación en un material a considerar en la fase analítica de los hallazgos extraídos en el proceso de recolección de información según los instrumentos y técnicas elegidos por la investigadora.

Particularmente, Brito (2019) también en su tesis de maestría titulada “*La palabra como mecanismo de enseñanza para consolidar las expresiones ancestrales en los estudiantes de educación media de la institución él no educativa rural internado indígena de Nazareth*”. Indica que el lenguaje oral existe por sí mismo, fue antes del lenguaje gráfico y escrito, es la génesis de la comunicación, es por esto que el trabajo desarrollado en el plantel de la Institución Etnoeducativa Rural Internado indígena de Nazareth, Alta Guajira corregimiento de Uribia. Fue orientado hacia la valoración de la lengua Wayuunaiki, perteneciente a la familia Arawak, con el fin de incluir en las prácticas pedagógicas de la institución mencionada, del conocimiento indígena y el uso de la palabra como herramienta para reforzar la identidad propia.

Dado, que el valor lingüístico ancestral se está perdiendo en esta comunidad y se genera un rechazo por parte de los jóvenes indígenas a todo esto saber oral, de igual forma la institución carece de material formativo dado en esta lengua y no se maneja un currículo apropiado que permita resaltar su cultura.

La investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo, enmarcado en la metodología de la investigación-acción educativa, en donde nace por comprender y transformar las prácticas

pedagógicas para resolver problemáticas de la comunidad y proporcionar un cambio. Se utilizó la técnica del diario de campo y entrevistas en que se elaboró rúbricas de evaluaciones.

La información recolectada en la institución multicultural contó con un total de 30 estudiantes: 20 niñas y 10 niños, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 16 años. Es un grado participativo, comprometido, desean superar y conservar su cultura.

En el estudio se observó que los estudiantes de este plantel poseen dificultades en el área del lenguaje en la comprensión y redacción de textos, a su vez encontró en los docentes poco interés por mejorar las prácticas y experiencias interculturales de estos estudiantes y de inclusión.

El investigador consciente que es de vital importancia que la lengua materna Wayuunaiki no se extinga, sino que debe aplicarse a la labor pedagógica diseñó un plan de acción en el cual se grabaron las clases y quedaron registradas en el diario de campo en este ejercicio se encontró que no se sentían a gusto con la metodología así que el investigador ideó talleres dinámicos en donde integró el saber ancestral, la lengua materna e inglés, de esta manera hubo un mejor escenario de aprendizaje.

Por lo anterior, el presente trabajo plantea una propuesta pedagógica para que los jóvenes indígenas retomen su lengua materna de acuerdo las estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje al impartir el inglés, con el fin de reflexionar el entorno y rescatar el valor lingüístico ancestral. Esto llevó al interés del estudiante promover y retomar la lengua materna para preservar los valores culturales para entretener una lengua con la otra, a través del ejercicio de la palabra *Wayuunaiki* y proporcionar un vínculo de armonía en los principios de buen vivir rescatando la cosmovisión indígena e innovador al joven para poder desenvolverse en cualquier ámbito.

Uno de los hallazgos es la falta de evolución al expandirse la lengua nativa como lengua mayoritaria propiciando espacio de reflexión, crítica si cambio social en la transformación del proceso de enseñanza y aprendizajes. Se analizó que hay educadores no capacitados sin pasión alguna o no demuestra interés de innovar aquellos procesos educativos para las diferentes poblaciones en que se pueden fomentar la inclusión, equidad, educación intercultural la participación y sistematización de diálogo de saberes para ir posibilitando la pervivencia de identidad de cada pueblo, con el fin de disminuir la discriminación, de crear choque culturas, violencia de pensamiento y de racismo.

Esta investigación contribuye a gestionar un diseño metodológico que no se quede corto en cuanto a la formulación de preguntas, ante cada una de las posibilidades que arrojan los resultados de este material de investigación previa, un útil antecedente en criterio subjetivo de la autora investigadora.

Otro resultado encontrado fue la tesis de maestría de Urrutia (2019) *“La inclusión y la deserción escolar de los estudiantes de origen indígena en la institución educativa concentración de Desarrollo Rural en San José del Guaviare”*, en la cual se menciona que el departamento del Guaviare se caracteriza por tener una alta población de indígenas más de 30 asentamientos para aproximarnos al escenario etnoeducativo en esta región, este trabajo quiere identificarse los estudiantes de origen indígena de la institución citada anteriormente, ubicada en la capital del Guaviare, están recibiendo educación de calidad que considere y respete sus capacidades educativas, étnicas, lingüística así, como sus creencias y costumbres.

Durante el desarrollo del proyecto se visibiliza una fuerte deserción escolar de estos jóvenes en formación pues no están a gusto el modelo educativo que no es acorde con su cultura e identidad propia, adicionalmente certifica que el desplazamiento forzado ha afectado el

quehacer educativo pues el conflicto en modos los convierte en pueblos nómadas y esto atrás a los procesos de formación de los niños y jóvenes.

Esta investigación, además analizó distintos factores exógenos, endógenos y sociolingüísticos que determinan la deserción escolar que no potencializa una interculturalidad con armonía y equidad. Se evidenció que entre las problemáticas en los procesos académicos que no identifiquen las particularidades de cada estudiante en el aspecto culturales, sociales, económicos, entre otras. Y que existen falencias cuando no se determinan las causas y consecuencias de la deserción escolar, ya que es de vital importancia investigar qué pasa con el sistema educativo, el entorno, el currículo, la formación docente, la condición social, el entorno familiar, lo económico, la falta de motivación, el análisis de la actividad lógica para una mayor inclusión.

Particularmente, aunque mencioné que el gobierno brinda una educación integral sin embargo se debe conocer los antecedentes del país y del entorno para no continuar con la deserción escolar y se abandona un proceso de formación que puede ser motivado desde los procesos educativos para rescatar una entidad propia.

Por medio de una metodología cualitativa e interpretativa la investigadora ideó un plan llamado metamorfosis de la mariposa, iniciando desde el huevo, pasando por la etapa de oruga, pupa y finalmente mariposa adulta, durante estas etapas género encuestas encuentros con estudiantes, cada nivel iba integrando más actores en el proceso como padres de familia y líderes comunitarios, al final si empoderó a los padres de los menores, hubo una mejor relación con el docente y pudo involucrar a la comunidad en los procesos con el fin que identificaran su verdadero rol el aspecto académico.

De este proyecto es de subrayar la estrategia utilizada mediante el ciclo de la mariposa, ya que es un proceso que hace parte de la naturaleza y finalmente entendible para los participantes, a su vez integra todos los actores por un objetivo en común, la inclusión y cero deserciones escolares en la institución.

Estrategias anti deserción es el punto central de la investigación abordada con antelación, un aporte que tiene especial cabida en la fase analítica ante los hallazgos, bien sea para corroborarlos como necesidad o un punto diferente a lo que emerge del presente proceso analítico.

Por otro lado, se encontró el artículo titulado “*Cartografías muiskanobas: la apropiación social del territorio desde la propuesta innovación pedagógica del colegio bachillerato técnico comercial Santa Ana, municipio Soacha, Colombia*” realizado por Salcedo et al. (2020), en respuesta a la falta de una identidad territorial ancestral y arraigo cultural en el municipio, y a su vez para conseguir una sensibilización ambiental en la población objetivo. Esta investigación se realizó desde el paradigma cualitativo y la IA (Investigación-Aprendizaje).

Durante el desarrollo de esta investigación se observó que los docentes no están a gusto con el currículo que deben seguir ya que reconocen que este se distancia del modelo que esta comunidad necesita y se ven obligados a continuar con un sistema hegemónico, desconectado de la realidad, del reconocimiento propio y de reencontrarse con la raíz del legado ancestral interiorizando su cosmovisión.

Por esto el plantel ideó la propuesta *Muiskanoba* que trata de involucrar en un único concepto la identidad, el saber ancestral, el aprendizaje y el territorio, en donde el aprendizaje sea fruto de la cotidianidad y la interculturalidad. Igualmente continúa siendo un proceso de constante siembra de conocimientos y de transformación. Esto llevó a plantear cartografías de

resistencias para trascender o universalizar sus prácticas culturales y plantear una serie de propuestas de innovación pedagógica a saber: “postulan seis estrategias: Pedagogía de la contemplación, pedagogía de las memorias cotidianas, Pedagogía de la revisión histórica, pedagogía de la descripción, pedagogía de las cuencas de los descubrimientos y pedagogía de las confluencias” (Panqueba y Huérfano, 2006 citado por Salcedo et al., 2020). Cuyas estrategias identifican y dan explicación al diálogo de conocimientos y saberes musicales.

En el ejercicio de la aplicación de esta propuesta se resignificaron territorios que constituyen el ser indígena, el primero es el cuerpo como territorio y fue una expresión, en segundo del colegio donde se generan interacciones sociales, el tercero el barrio en donde se articulan procesos colectivos; la conclusión de este trabajo fue evidenciar que el territorio ha cambiado su paisaje, lo que era solo naturaleza ahora es urbanismo y esto afecta la esencia ancestral del municipio, de esta manera en el aula se articularon diferentes prácticas y experiencias interculturales para que los estudiantes converjan en buscar soluciones a esta problemática.

En este sentido, los territorios conforman el ser indígena, interioriza sentires del ser y la madre naturaleza contemplan la vida, fortalecen identidades culturales, brindan diferentes escenarios de memorias de historia vigorizan las relaciones socio cultural y protegen el patrimonio cultural.

La lectura de este trabajo aporta, en cuanto puedo relacionar la situación de pérdida de identidad de los jóvenes del resguardo Paniquita con la de los jóvenes soachunos y hacer un paralelo para tratar de identificar similitudes y por medio de la cartografía identificar problemáticas del entorno del tema de estudio. Igualmente, brinda la importancia de comprender la palabra territorio como ser, de cosmovisiones, de sentirse y retos de pervivencia. Esta

experiencia es el reto de la comunidad educativa de continuar el legado intercultural promoviendo de diálogos de saberes, fortaleciendo el buen vivir de los pueblos indígenas y terminó diciendo “donde muchos...encuentren la libertad de expresarse, de tejer de manera más auténtica sus sentires y los saberes ancestrales de su territorio” (Salcedo et al., 2019 p. 20) trae consigo la libertad, autonomía y la pervivencia del pueblo.

De manera semejante, la tesis de maestría de Guzmán y Muñoz (2020) “*Tejiendo interculturalidad en una escuela para todos*”, realizada en el colegio compartir recuerdos IED (Instituto de Estudios de Dirección) en la ciudad de Bogotá, logró construir una interculturalidad entre estudiantes indígenas Wounaan y estudiantes no indígenas, mejorando así los ambientes de enseñanza a través de vínculos y experiencias culturales. La metodología del trabajo fue de tipo cualitativa, con alcance descriptivo y se marcan los parámetros de la investigación acción participativa pertinente en los escenarios educativos, igualmente, es de señalar que tiene como propósito identificar las implicaciones en el desarrollo intercultural, y hacer una implementación similar a la propuesta pedagógica ABP “compartiendo nuestros mundos” con estudiantes de Wounaan y mestizos.

La información recolectada de 27 estudiantes se llevó a cabo mediante la observación, el uso de diario de campo y entrevistas semiestructuradas, aplicada a educandos, pero también a sus padres.

Se determinó que entre los temas importantes que querían incorporar en su proceso de formación era el cuidado por la naturaleza y la inclusión de talleres técnicos como la artesanía y las manualidades, así que durante el desarrollo del trabajo investigativo se generó el programa llamado “Compartiendo Nuestros Mundos” en el cual se trabajó el diseño de un mural hecho con material reciclable, alusivo a estos temas de interés y así el proceso de construcción de este

proyecto se pudo mejorar las relaciones entre estudiantes y la constituyó en una estrategia efectiva de interculturalidad.

De igual forma la propuesta al poseer intercambios de conocimientos de significados y sentidos e interactuaron con el plan de estudio, estándares y lineamientos curriculares que involucran en el cuidado a la madre naturaleza con un pensamiento holístico hacia la unidad.

El resultado giró en torno a la necesidad de descolonizar el currículo con nuestra estrategia pedagógica idéntica generando interculturalidad con respeto y armonía a la diversidad. Esta estrategia despierta la curiosidad y motivación de poder planificar curricularmente diferentes esquemas temáticos que dan lugar al auto reconocimiento de saberes, opiniones y habilidades para conservar el entorno inclusivo y potencializar una educación intercultural.

La descolonización, es otra de las corrientes teóricas a considerar en el marco teórico del presente trabajo y se sustenta en la mirada que otorga esta investigación a este tipo de realidad dentro de los sistemas educativos resistentes en acoger los pilares de la educación inclusiva.

En el siguiente estudio de tesis de maestría “*La oralidad como parte y fuente del conocimiento en los procesos pedagógicos de la comunidad indígena del resguardo la Asunción*” desarrollada por Obregón (2020) propone que la oralidad es una competencia vital a la hora de desenvolvernó en diferentes contextos como lo son el social, laboral y académico por medio de ella podemos expresar nuestras ideas, compartir experiencias y así construir conocimiento.

Así, es visible la importancia que tiene esta habilidad, a través de este trabajo de metodología cualitativa, etnográfica, de investigación acción participante, se empleó como instrumento de recolección la observación, la entrevista y el análisis documental; realizado con la institución educativa la Asunción perteneciente a la comunidad indígena Tucano oriental ubicada

en el municipio El Retorno-Guaviare se identificó que los 17 estudiantes de este plantel provenientes de diferentes pueblos indígenas no conoce su lengua materna, ante esta pérdida de su oralidad se espera que conlleva a la desaparición gradual de sus dialectos, se realizó este proyecto en el cual se acercó a la población objetivo a través de entrevistas al docente y a los líderes de la comunidad, a su vez se utilizó la observación participante en el entorno a la comunidad.

El resultado del proceso fue al identificar que no haya un interés por parte de los padres de los menores ni la comunidad para que ellos practiquen la lengua materna, adicionalmente no haya apoyo en las de las entidades municipales para que arraigo cultural permanezca, por su parte el docente se muestra reacio ante este tipo de prácticas, ya que el plan de estudios está rígido por las diócesis. Ante este escenario la investigadora propone un proyecto educativo comunitario llamado “Tradición, Oralidad Y Saber Tucano”, el cual está enfocado a una educación propia y un rescate por la lengua Tucan integrando a cada miembro de la comunidad, así como las instituciones locales.

Complementando la propuesta contribuye a fortalecer la tradición oral, en donde este método involucra a estudiantes, autoridades, educadores y comunidad con el fin de retomar y establecer en los aspectos educativos el saber ancestral indígena con temas de la lengua materna reseña histórica del pueblo, rescatar el plan de vida, sus usos y costumbres, la educación propia intercultural, la ley de origen, los derechos, sus principios, su autonomía, el territorio, su identidad, etc. Asimismo, se quiere lograr implementar la etnoeducación con el PEC “Currículo Propio e Intercultural” e implementar sus tradiciones propias de los indígenas Tucano con el objetivo de salvaguardar la cultura.

Por lo tanto, infundir la tradición oral en jóvenes indígenas permite la participación de la comunidad en diferentes ámbitos, profesional, académico, cultural, entre otras reactiva la necesidad de pervivir y conservar su pueblo indígena.

Este proyecto es especialmente preocupado por dar un rol protagónico a las juventudes pertenecientes a comunidades ancestrales; un punto que se puede poner en acción con los participantes del presente estudio para que desde la entrega de la responsabilidad que concierne a los relevos generacionales contribuyan en su sentir y pensar de una manera más amplia en material testimonial desde su sentir y pensar.

Frente a los aportes que alude Marín (2020) sobre los “*Jóvenes indígenas de San José kilómetro 6 identidades en transición en la periferia de Leticia, Amazonas*” propone comprender la problemática de los jóvenes en la institución escolar y analizar la construcción de identidades por la noción de persona y género que surge de los intercambios o prácticas culturales.

Metodológicamente trabajó desde el enfoque etnográfico utilizado las técnicas de recolección la cartografía el cuerpo corporal con grupos focales, trabajando cinco foros de discusión y talleres focales que lo proporcionó una visión conjuntamente del problema de la comunidad para profundizar en el sentir de los jóvenes indígenas, los deseos, tristeza, resiliencia. En cierta manera, la investigadora quiere diseñar un currículo intercultural, pero cambió de rumbo al encontrarse con situaciones y vivencias propias de la comunidad haciendo énfasis en la construcción de la Juventud.

La investigación recoge una descripción de la cotidianidad de algunos jóvenes que en su mayoría hacen o hicieron parte de la institución y deja un escenario abrumador, en cuanto a que estos menores están afectados por el negocio del microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas como marihuana, bóxer y cocaína; a su vez hay presencia de redes de trata de

jóvenes indígenas y formas de prostitución autorizadas por sus familias, adicionalmente el suicidio de joven es un fenómeno que están presente de forma importante, en cuanto a lo que tiene que ver con el aula de clase también se presenta adicción de drogas y alcoholismo.

Antes esta problemática en su ejercicio como docente, la investigadora realizó diversos talleres para realzar la noción como persona, por ejemplo, la representación gráfica del cuerpo como una estrategia para que tomaran en cuenta lo valioso que es y que no debe hacerse daño ya que es un templo sagrado.

Ahora bien, encontró que es complejo definir la palabra de ser joven en poblaciones indígenas que varían de acuerdo a la situación y transformaciones culturales, que en cierto modo históricamente el tiempo va cambiando en que las mujeres y hombres pueden tener expectativas académicas y laborales, por lo consiguiente el joven se le hace necesario aprender ambos conocimientos el ancestral y lo occidental con el fin de preservar y fortalecer la identidad como nativo que son.

Dentro de los hallazgos y conclusiones se evidencia que las diferentes formas de violencia que han traído impactos negativos al joven indígena, al urbano y el mestizo deseando tener oportunidades e intervenciones efectivas de reinventar y configurarlas para un cambio positivo desarrollando sus propios proyectos y mirar la estrategia de resiliencia de ser joven indígena urbano o joven indígena. A pesar de que se han logrado múltiples transformaciones en las prácticas culturales en esta población anhelan proceso de escolarización que permitan fortalecer su etnicidad.

Metodológicamente el estudio aporta a organizar la formulación del objetivo de esta investigación con relación a la concepción de ser joven de acuerdo a las transformaciones culturales y las nociones que surgen de los saberes y prácticas culturales frente a las experiencias

interculturales. También manifiestan situaciones que amenazan el gran potencial de los jóvenes indígenas, que por la dura realidad del conflicto deciden enfrentarse al consumo de estupefacientes, es por eso, la importancia de consumir en el plan educativo diferentes estrategias y metodologías que orienten los proyectos de vida de los estudiantes.

Por otro lado, esta investigación de maestría Silva (2021) *“Prácticas sociales de racismo que se dan en la relación cotidiana entre estudiantes de educación básica secundaria con estudiante perteneciente a comunidad indígena e instituciones educativas en los departamentos del Huila y Amazonas”* podemos encontrar que la discriminación étnico-racial en el ámbito educativo hacia jóvenes indígena es un evento muy común en las instituciones de formación en Colombia, esto se debe a que son estigmatizados por su origen étnico, por ello este trabajo realizado en la institución educativa patio bonito de Nátaga, Huila y la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús en Leticia, Amazonas con 18 estudiantes de grado 8° y 9°, trató de identificar el grado de racismo que sufren estos jóvenes.

Para esto se optó por la utilización de técnicas de investigación cualitativa, con la entrevista semiestructurada y la cartografía social, allí se evidenció tres fenómenos racistas que esta población padece en el aula, una es la burla por su forma de hablar o vestir, la segunda es el aislamiento de estos estudiantes debido a la incomodidad que sienten al ser ridiculizados y el tercer factor es la negociación que se les discrimina, Por otra parte en la actividad de cartografía social se les pidió a los estudiantes que dibujaran el lugar del plantel donde se sentía más cómodo y resultado fue la representación gráfica de la biblioteca o las áreas abiertas la institución donde estaban solitarios, esto denota que en el aula no se sienten a gusto por la atmósfera de ese señalamiento que sufren allí, en otras palabras no se sienten parte de una comunidad educativa sino como si fueran alguien externo del ambiente de formación.

Unas de las conclusiones que existen en las prácticas sociales de diferentes conductas como el bullying, aislamiento voluntario, la negación de la existencia del racismo, “falta en una ruta de atención y falta de interés de parte de las instituciones educativas en fomentar o implementar herramientas que le permitan a sus estudiantes naturalizar dichos comportamientos” (Silva, 2021, p. 132), esto nos lleva a analizar qué es importante comprender el contexto escolar a profundidad.

El aporte de trabajo pone a entrever la parte psíquica del estudiante en consideración a esas actitudes de rechazo que perciben los hacen adoptar una actitud de alejamiento, esto al final no contribuye con el proceso de inclusión y es un problema el cual tiene que buscarse soluciones desde el mismo currículum con actividades de inclusión que vayan minimizando esta situación.

También trae una similitud de estudios a comprender y conocer los términos que violentan los derechos propios de los jóvenes indígenas y por la falta de rescatar interculturalmente el proceso educativo se extinguen al saber ancestral, en tal sentido, es una época que necesita cambios para la inclusión.

Del mismo modo, el proyecto de “*integración de los saberes indígenas en el currículo escolar*” desarrollada por Ramírez (2020) indica que la situación de los indígenas es dolorosa en la capital del país, en su avenida se pueden encontrar miembros de estas comunidades en condiciones de calle, en el caso de los Katíos, Wayuu, Kubeo, Yanakona, Koreguaje Inasa que tuvieron que refugiarse en el Parque Nacional por culpa de los desplazamientos forzados, es uno de los tantos casos de abandono de estos pueblos.

Esto trasladado a la escena educativa que tiene un panorama desalentador porque el nomadismo indígena no permite una comunidad en el proceso de formación de estos jóvenes y a su vez el plan de educación está acorde con la culturalidad de este grupo poblacional, es por esto

que la investigadora desarrolló este proyecto para determinar que tanto las instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá están integrados en su currículo los saberes de los pueblos originarios.

La muestra la conformaron maestros, facilitadores de la Secretaría de educación y etnoeducadores de 7 colegios, a los cuales se aplicaron cinco entrevistas semiestructuradas y cuatro grupos focales, el es de éxito de esta iniciativa fue un momento denominado “la ecología de saberes” espacio en el cual se trabajó con diálogos de interculturales con la participación de padres de familia y comunidad en general, igualmente hubo un evento llamado “tulpaz” el cual fue la representación de una minga de pensamiento generada con las diversas comunidades indígenas que confluyen en la ciudad de Bogotá.

Frente al análisis de información al trabajar el paradigma socio crítico logró conocer las experiencias vividas de esos jóvenes consolidando estrategias pedagógicas en un currículo alternativo de proponer simbologías propias y sabiduría permitiendo un proceso de articulación en las diferentes instituciones educativas para un mayor diálogo intercultural.

Por otro lado, un punto creativo en este proyecto es la “oralitura” concepto que hace mención a la narración de los abuelos, a las leyendas y cuentos que son la literatura propia de estos pueblos, para la investigadora es necesario incluir este concepto en el plan educativo con el fin de no perder el significado de estas narrativas y se sigan transmitiendo a nuevas generaciones.

Unos de los aportes transmitirles a los profesores y a la institución los derechos y deberes que se pueden desarrollar con la población indígena. Asimismo, apropiarse del conocimiento para defender su ley de origen, sus usos y costumbres de un pueblo que a diario comparte con la occidental, en tal sentido, necesita de la otra parte, y es necesario que se den a conocer de dónde proviene para que los maestros tengan la capacidad de apoyar el desarrollo de los jóvenes que

salen de la comunidad e ingresan al colegio y encaminarnos que continúen sus estudios profesionales, sin dejar de perder el conocimiento propia y una de las preocupaciones que menciona Ramírez (2020) que:

Colombia, es un país que cuenta con 115 pueblos, originarios cada uno con su propia lengua, cultura y proceso históricos, los cuales se han deteriorado por los procesos de colonización a tal punto que el 35 de estos se encuentra en peligro de extinción. Resulta irónico no reconocer dicha diversidad de cosmovisiones al interior de la escuela, poco se habla de su papel en los procesos historiográficos o en generación de conocimientos (p. 119).

Es por esto que, el material investigativo previamente desglosado en sus partes más significativas es una orientación para fortalecer la descripción de la problemática vigente para este trabajo de grado.

Y por último se alude a la tesis maestría “ *Estrategias pedagógicas interculturales para promover la convivencia entre los estudiantes del grado 801 en la Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdos*” desarrollados por Viuche (2020) manifiesta que la institución educativa distrital compartir recuerdos ubicado en Bogotá en la localidad de ciudad Bolívar hay estudiantes indígenas de la comunidad Wounaan proveniente del chocó, así como niños de origen Embera y Pijaos, para analizar la interculturalidad en este plantel educativo se tomó en este trabajo al grado 801 de la jornada tarde en el que se identificó que muchos de estos niños inician su proceso formativo lejos de los saberes e identidad propia sus resguardos y se les dificulta hacer ese empalme con la escuela urbana.

Por otra parte, al interactuar en el aula hacían uso de la lengua nativa y muy pocos logran integrarse con compañeros de diferente cultura, la participación que se realizaba en español eran

limitadas ya que no dominan bien el idioma y era objeto de burla por equivocaciones en el manejo de artículos y pronunciación, ante esto la investigadora con el enfoque cualitativo interpretado desde los paradigmas constructiva, transformativo y participativo basándose en técnicas de recolección como la observación, el diario de campo, el grupo focal, el observador del estudiante y algunos artefactos inició unos talleres basados en el respeto mutuo y la comunicación, fue así que en el desarrollo los temas se abrían espacio para conocerlos un poco más y para que los jóvenes indígenas hablaran un poco más de su cultura y esto fue interesando más a los demás estudiantes creando una atmósfera de cordialidad e intercambio de experiencias.

Esta investigación implementó un proyecto de 3 ciclos en la IAP (Investigación-acción participativa): autorreconocimiento, interacción de respeto y estrategia en casa, que surgieron por la necesidad de los estudiantes por falta de convivencia y de violencia en general. El objetivo apuntó en requerir cambios de reflexión para transformar las prácticas hacia una educación más intercultural y reconocer elementos básicos para no agredir los sentimientos del otro.

En otros momentos se acompañó de manera afectiva a los estudiantes que se aislaban y crear un espacio para ser escuchados esto fue generando un proceso para que fueran integrándose en las diferentes actividades y así se construyó un grupo en el cual hubo inclusión y cooperación.

Este trabajo consideró que trabaja el ser desde el humanismo, pues coloca por encima de las metas del plan educativo, los sentimientos, emociones y percepciones de cada estudiante, esto para poder comprender lo que pasa en su interior y ayudarlo a solucionar esas dificultades que tienen en su personalidad y forma de ser como indígenas, en el sentido de ser valoradas por otras personas.

De igual forma, se destaca la metodología trabajada en emplear las técnicas de recolección adecuada según a lo que se investigue y cómo analizar la información con los

resultados obtenidos desarrollados desde estrategias de proyecto investigativo e identificar aquellos procesos de codificación abierta, axial y selectiva, cuyo objetivo es la aceptación del otro como diferente, hacia una mirada más crítica y constructiva de promover estrategias pedagógicas interculturales.

A primera vista se encuentra una característica idéntica en las investigaciones con jóvenes indígenas de diferentes resguardos de Colombia y están a punto al esfuerzo mancomunado de las comunidades por crear espacios de participación que los visibilice en los espacios educativos, aplicando las organizaciones de su propia entidad social como el Cabildo indígena o la minga se ha requerido replicar estas organizaciones en los espacios de formación en actividades como el arte, la artesanía, las manualidades y las mismas oralidad a través de historia y cosmovisiones de cada grupo, generando así un cúmulo de experiencias de intercambio intercultural, entendiendo que la actitud no está en tomar una actitud pasiva ante la discriminación y el acoso a los menores de origen indígena, esto han buscado la organización como estrategia para que sus compañeros regulares puedan entender el significado de ser parte de un resguardo con diferentes visiones de mundo.

2.3 Antecedente Locales

En el contexto de los antecedentes locales de este proyecto, se han desarrollado algunos trabajos anteriores en torno a la comunidad Paniquita, los cuales han abordado temas propios de la comunidad como educación propia, ley de origen o reglamentos internos, experiencias interculturales. Asimismo, mencionó algunas investigaciones realizadas en el departamento del Huila que resalta experiencias interculturales con jóvenes nativos o comunidades indígenas, cuya investigación se detallan a continuación:

Este estudio fue recopilado por el docente Tovar (2007) “*Cuadernos de la Historia de la escuela de Paniquita*”. Este Documento de tipo narrativo, brinda una descripción general acerca del surgimiento de la escuela “centro etnoeducativo de Paniquita” del municipio de Rivera-Huila, narra las experiencias que ha tenido con los estudiantes, padres y la comunidad, un avance significativo en la formación del Cabildo indígena escolar, una iniciativa para rescatar el pensamiento aborígen, se trabaja un programa bilingüe para fortalecer la lengua materna. Las clases se hacen la mayoría de las veces a campo abierto para tener contacto con la naturaleza y se hacen prácticas de agricultura y elaboración de alimentos tradicionales. Este relato se ha narrado año a año como una línea de tiempo en donde se muestran los avances del centro de formación en el tema etnoeducativo.

Este relato menciona que, a partir de los primeros años de 1998, la comunidad buscó construir el currículo propio con el fin de resaltar experiencias culturales y plantear las temáticas de la escuela en una mejor forma, pero ha llevado hasta el muro de la escuela sin poder trascender, evidenciando que el docente trata de sostener la escuela con la enseñanza bilingüe al no contarse con un docente de bilingüe que en ocasiones de una voluntad política de un alcalde. Asimismo, desea mostrar la importancia de estudiar y de tener una escuela propia a pesar de las dificultades de recuperar la tierra y tener una estabilidad económica, emocional y sostenible.

Otra parte que resaltó en el escrito es la recopilación constructiva y necesaria el seguimiento que se le hace a los niños de la escuela hacia el colegio, en el cual, se evidenció que los 13 jóvenes indígenas que continuaron estudiando con la falta de recursos, transporte dificultad como familia solo 3 lograron continuar con los estudios profesionales sin poderlo rasgos usos y costumbres indígenas propia. Con este estudio quiero apoyar a otros jóvenes indígenas a lograr sus sueños sin perder la esencia de ser indígenas.

A su vez, otro documento elaborado por el Ministerio del Interior (2013) titulado “*Pueblos del pie piedemonte amazónico tradición de coca Tamaz Dujo*” plantea que la carga de caracterización del pueblo Tamaz-Dujos del municipio de Rivera y el pueblo la Gabriela municipio de Neiva; al ser el resguardo Paniquita constituyó con 15 familias y 95 personas; esta familia creció y no se han tenido en cuenta el DANE. La investigación se realizó porque una de las comunidades que podían desaparecer era el pueblo Tamaz Dujos por ser el único resguardo en Colombia y en el Huila.

El estudio fue realizado con la participación de los resguardos Paniquita y la Gabriela hace un análisis de cada comunidad, situación geográfica, característica del paisaje, población, así como su caracterización en lo que tiene que ver con Paniquita, sus sistema organización social cosmovisión salud propia educación propia mostrando un alto respeto por la tierra madre tierra; tanto que han iniciado programas de reforestación y generación de las especies vegetales, estado principalmente aquí en su hábitat tiene un acceso limitado de agua, por eso guardan y protegen la naturaleza de forma responsable.

Otro aspecto para resaltar es el espíritu de colectividad que tiene resguardo teniendo en cuenta que las familias son muy unidas en sus actividades tales como la agricultura, piscicultura y trabajan desde sus propios hogares la educación propia e integral y aporta en cuanto a la descripción profunda del resguardo de los niños, jóvenes, adultos en las prácticas sociales, culturales y económicas de la comunidad, haciendo que tengan participación que generen tejido comunitario.

Además, contribuye a hacer un llamado a las problemáticas que ha tenido la comunidad en el atraso en la educación por la falta de apoyo de desconocimiento que tiene las instituciones, gobernantes, municipios han identificar y comprender al indígena que protege a la naturaleza,

que usa tecnologías y que interactúan y es condenado a vivir solo en el monte para que no se eduque y no preserven su propia identidad y con su cierre, demuestra la creatividad que tiene en la comunidad frente a su cosmovisión para la sostenibilidad y pervivencia del pueblo que fortalece el desarrollo del resguardo para un buen vivir del pueblo Tamaz-Dujos.

En este estudio recopilado por la Asociación de Autoridades y/o Cabildos Indígena del Huila ACIHU (2015) *“Diagnóstico para el proyecto educativo propio comunitario intercultural bilingüe”* su objetivo principal es construir el proyecto de la educación propia intercultural que den respuestas estandarizadas cuya investigación fue desarrollada con la participación de líderes y comunidades indígenas, tuvo como propósito de diagnosticar y mirar los avances en la implementación de un proyecto educativo propio bilingüe para los resguardos Dujos Tamaz, Páez y Pijao, asentados en el municipio Rivera, Palermo y villa vieja, ya que es de vital importancia el seguimiento de la formación en estas comunidades y verificar si está haciendo acorde a sus intereses y necesidades actuales teniendo en cuenta el principio de ley de origen y los planes de vida de cada resguardo.

Esta investigación menciona la concepción general de la educación propia desde los pueblos indígenas Tamaz Dujos, Páez o Nasa, los componentes del sistema educativo el indígena propio (SEIP), componente político- organizativo, componente fortalecimiento cultural, componente pedagógico. Toda gira establecer un enfoque pedagógico intercultural con diferentes manifestaciones que permitan relaciones individuales y colectivas que articulen proceso de fortalecimiento con varias culturas en toda su ciudad para vivir en un mundo globalizado que le exigirá enfrentar diferentes retos (ACIHU, 2015).

Este proyecto da luz en lo que se refiere a la actual situación del tema etnoeducativo en la zona de influencia posibilitando la generación de nuevas ideas y alternativas para la construcción

de un proyecto o currículo propio que sea coherente y aplicable dentro de los procesos de enseñanza- aprendizaje, con la comunidad se llegó al acuerdo con la Escuela Normal Superior de ir construyendo un currículo pertinente para su educación propia, es decir, los estudiantes realizan sus prácticas para recopilar información de la comunidad con el fin de enriquecer el currículo vigorizar estrategias interculturales.

A continuación, se destaca una investigación de la Escuela Normal Superior como el estudio de Bonilla et al. (2016), *“Investigando los oficios que construye identidad y pervivencia”* proyecto de práctica pedagógica investigativa, Centro Etnoeducativo Paniquita. Es de carácter etnográfico, con un enfoque cualitativo, de carácter social y pedagógico, desarrollado en Rivera-Huila por practicante de la Escuela Normal superior de Neiva, tuvo como propósito analizar las prácticas productivas del resguardo Paniquita que contribuyen a la permanencia de la comunidad con el fin que estas, incentivarán el arraigo cultural y fueran parte de un proceso educativo en la escuela Paniquita.

Cabe añadir que esta investigación al desarrollarse con la comunidad y principalmente con los estudiantes indígenas va incentivando procesos de formación educativos de aprender a investigar e interactuar con su entorno, a través del interrogante “¿Qué oficio realizan en comunidad, el pueblo Tamaz Dujos Páez del resguardo Paniquita para permanecer unidos y pervivir en el territorio?” (Bonilla et al., 2016).

El resultado de este trabajo logró hacer de los estudiantes el centro de los procesos productivos, por medio de las actividades prácticas, se resaltó la importancia de la madre tierra en el legado cultural y la identidad propia del resguardo. Asimismo, suscita que a pesar del desarrollo capitalista de competitividad existen procesos históricos de empoderamiento y de constante lucha por la pervivencia del pueblo Tamaz-Dujos van fortaleciendo sus prácticas

culturales con tejido comunitario, unidad, armonía y articular estrategias pedagógicas y didácticas para una educación intercultural.

De igual forma, al comprender que los procesos educativos están en constante transformación de acuerdo a las realidades, se logra construir alternativas de soluciones a las diferentes problemáticas que surgen de violencia emocional, psicológicas, culturales, económicas entre otras que posibilita al exterminio del saber indígena y del pueblo, es por eso que la investigación que estoy realizando beneficia a la comunidad comprender las experiencias interculturales educativas de los jóvenes indígenas al interactúan con El Mundo exterior.

En lo que sigue, aclaró que a continuación este proyecto de investigación surgió como requisito de pregrado de Andrea Ríos para optar el título de Licenciada en énfasis de humanidades y lengua castellana, coautor Leónidas Méndez y con los aportes de la Universidad Surcolombiana se logró la aprobación de investigar y recopilar la historia de la escuela Paniquita, sin embargo al lograr graduarme por modalidad de grado por promedio y Leónidas Méndez como integrante en un semillero de investigación, logramos culminar nuestros estudios, se continúa la investigación con las asesorías de Freddy Tovar Montenegro docente y psicopedagogía en la Universidad Surcolombiana. Cabe añadir que, aunque se dio por terminada la investigación no está por ser publicado como trabajo de investigación o como un libro ante una entidad pública. En donde la tarea es buscar su reconocimiento profesional.

Esta investigación trata de la recopilación y registro de la historia de la escuela de Paniquita y las formas de enseñanza- aprendizaje, cuyo estudio fue realizado por Ríos y Méndez (2019) titular "*Perviviendo memorias*". Este estudio realizado en el Resguardo Indígena Paniquita ubicado en el municipio de Rivera, es de tipo etnográfico y de narración descriptiva desarrollada con la comunidad Paniquita, muestra una visión general del resguardo con el

propósito desde ahondar en la educación propia de esta comunidad. Dentro de los hallazgos se encontró una falta de apoyo económico, técnico, logístico para la construcción y puesta en marcha de una educación propia a pesar de que la escuela imparte su cultura desde la oratoria, no hay un registro escrito de las experiencias pedagógicas.

Es por eso, que la investigación tiene como objetivo recopilar los procesos educativos propios desarrollados en la escuela etnia Tamaz- Dujos- Páez del Resguardo indígena Paniquita del municipio Rivera- Huila, aportando a la recuperación de la identidad cultural de la comunidad, con la aplicación de encuestas y entrevistas con preguntas estructuradas y se me estructuras dirigidas a las diferentes autoridades y líderes visibles de la comunidad adicionalmente se crearon diálogos amenos con sus miembros y jóvenes indígenas con el fin de visualizar una educación integral “desde el ser y el hacer, permitido desarrollar una serie de estrategias pedagógicas y didácticas de carácter práctico y transversal en pro del reconocimiento, la autonomía, la autoridad y la cosmovisión del pueblo Tamaz Dujos” (Ríos y Méndez, 2018, p. 156), cuya investigación da a conocer el contexto actual de esta comunidad y los procesos históricos que continúan fortaleciendo la educación propia e identidad de la comunidad.

Resalta que la escuela no es solamente un sitio de cuatro paredes, sino más bien el territorio, la comunidad, los usos y costumbres, la cosmovisión son la gran escuela que históricamente continúan luchando por pervivir en el tiempo. Además, en este registro investigativo muestra la historia de cómo y porqué surgió la creación de la escuela hasta ser reconocida por la Secretaría de Educación Departamental y anexada como Sede Institución Educativa la Ulloa ubicada en el municipio de Rivera, de este modo al estar reglamentar la comunidad buscar alternativas de autonomía, de respeto a impartir una educación propia de acuerdo a su cosmovisión.

Una de las conclusiones planteadas que, a pesar de las violencias, guerras, sufrimiento continúa rescatando y fortaleciendo la cosmovisión de su pueblo, es por eso, que el trabajo es consolidar la educación como mecanismo de defensa en busca de una armonía con la occidental para plantear una educación intercultural garantizando el buen vivir de la comunidad y la pervivencia en el tiempo. Por otro lado, menciona que la comunidad con trabajos, dedicación, esfuerzo van fortaleciendo una etnoeducación propia y autónoma, que cuya educación integral se extiende en los rincones de la comunidad, aunque sean planteados un modelo educativo hídrico fortalecido la identidad del pueblo Tamaz-Dujos manteniendo fuerte su ley de origen con el fin de poder desenvolverse en la sociedad.

Parra et al. (2018), en su trabajo de tesis titulada *Representaciones Sociales de Escuelas en Niños Niñas y Jóvenes de hombros guardó indígena en el Huila* Universidad de Manizales.

El concepto de representación social está ligado al conjunto de conocimientos de sentido común dados en una comunidad determinada, transmitidos de generación en generación y originados desde la propia experiencia, en ese sentido se aborda esa investigación de carácter cualitativo y hay cambios comprensivos con un grupo de (8) niños y (2) niñas escolarizadas entre los edades de 6 y 12 años, y (4) jóvenes del resguardo indígena a los cuales se les realizó talleres, entrevistas, discusiones abiertas, entrevistas en profundidad y soporte gráficos, con el fin de establecer cuáles son sus representaciones sociales o visiones de mundo con respecto a su entorno y su formación, al terminar el proceso se determinó que para los menores de la escuela representa un espacio de formación que les ayudará para desenvolverse fuera del resguardo, pero para ello es el sentido de pertenencia al resguardo y la cosmovisión de sus cultura es primero y es algo que respeta mucho, adicionalmente el concepto de familia es vital para estos jóvenes, por tanto desea en una escuela que en consonancia con los el señor por sus padres.

Este hallazgo de representaciones sociales en estos menores es importante para esta investigación debido a que se obtiene una vista preliminar sobre el ser y el sentir de los menores, y a partir de ahí comenzar a identificar que los están afectando en el ambiente de formación, también para saber sus expectativas y metas con respecto a su función como estudiante.

Garzón y Lugo (2010). “*Qué significado tiene para los jóvenes indígenas y afrodescendientes ser joven hoy en Neiva*”. En la universidad Surcolombiana del Huila, esta investigación es la más cercana para conocer el contexto social en el cual se desenvuelven los jóvenes del resguardo indígena Paniquita, ya que trabajo cuando los menores perteneciente a este resguardo, el tema a tratar fue sobre la identidad de juveniles urbanas dada en los menores de la ciudad de Neiva, foco de investigación de este proyecto, tras hacer un análisis cualitativo de ellas se pudo establecer la influencia que tiene sobre la población indígena y afrodescendiente asentada en esta urbe y se analizó si está afectaba el arraigo y la identidad de estos grupos étnicos, entendiendo que la modernidad produce diferentes formas de sentir y actuar en los jóvenes, constituyen una amenaza para su cultura ancestral, debido a que aspectos como su música, vestimenta, alimentación, creencias, pensamientos, actitudes y expectativas son diferentes y chocan abruptamente con lo que la modernidad intenta imponer.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas cualitativas como la observación participante, entrevista a profundidad y los grupos de discusión, con las dos primeras se logra una discriminación global sobre la vida de los menores y analizar sus patrones de integración social y con la tercera se revisa, compara y contrasta la información obtenida a través del proceso etnográfico, en este estudio se tomó a dos estudiantes de la comunidad indígena Paniquita y dos de origen afrodescendiente, a los cuales se les realizó entrevistas semiestructuradas en profundidad en temas como familia, ocupaciones, economía, política y

concepción de juventud entre otros adicionalmente en los grupos de discusión hubo un acercamiento en donde los jóvenes expresaron libremente sus puntos de vista realizado todo este ejercicio se encontró que el joven indígena Paniquiteño se preocupa mucho por sus tradiciones, esto se evidencia en su amplia participación del evento “Festival del maíz” espacio en el que se rescatan tradiciones propias como la danza los juegos tradicionales.

Existe un concepto en esta tesis llamado el “subjetivismo juvenil”, a través de este, estimador busca hallar los ideales, pensamientos y creencias de esos jóvenes que atraviesan esta etapa crucial en sus vidas, entendiendo que hay una subjetividad individual que depende de las circunstancias de vida de cada menor y que hay se va construyendo una subjetividad grupal alimentada por todas esas experiencias de relaciones entre sus pares, la investigación propone analizar cada construcción subjetiva presente en cada comunidad con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad debía de todos sus integrantes.

De esta manera, el trabajo realizado por Rebolledo (2017), evalúa las experiencias de resistencia y re existencia de las y los jóvenes indígenas universitarios de la universidad Surcolombiana pertenecientes al cabildo CIUSCO, y los modos en que dentro de esta apuesta de acción colectiva resisten y re- existen a las dificultades del medio. Para ello, se utilizó la metodología de etnografía multisituada, desde la observación participante, y entrevistas con jóvenes hablantes de lengua indígena, tseltal, ch’ol, ch’olanotseltal, tsotsil y maya 11 lacandón. La muestra comprendió 60 casos de jóvenes indígenas chiapanecos de 17 a 29 años sobre sus vivencias relacionadas a su desarrollo profesional en la universidad en contraste con su cosmovisión y universo indígena.

Los resultados muestran que los estudiantes indígenas presentes en la Universidad Surcolombiana, muestran una clara organización a partir de la creación del Cabildo Indígena

Universitario CIUSCO en la universidad Surcolombiana en Neiva desde el año 2013, iniciativa vinculante y mayor representación de las comunidades indígenas del Huila en las universidades. Sin embargo, también se comprueba que los indígenas que estudian en las universidades, de manera constante experimentan la realidad social, las subjetividades, la historia, y el activismo de los jóvenes para apropiarse de su realidad. Este acercamiento exploratorio es uno de los únicos trabajos que aborda la realidad que experimentan miles de indígenas en su trasegar profesional en la educación superior colombiana, dando su aporte significativo a las experiencias interculturales frente a los procesos educativos.

A partir de lo anterior y del análisis de Toro y Jamioy (2017) titulado *Representaciones Sociales de Paz y Violencia en los niños y niñas entre los 8 y los 11 años de la institución educativa el resguardo indígena Paniquita Tama Páez del Huila*, en Neiva, en la Universidad Surcolombiana.

Con la participación de un grupo de seis niños y niñas perteneciente a la Institución Educativa del resguardo indígena en mención, se desarrolló esta investigación con el fin de determinar cuál es la postura y pensamiento de estos menores frente a la paz y la violencia, por medio de una metodología cualitativa, se recopiló relatos de vida brindados por estos estudiantes con el fin de reconocerles más profundamente y conocer situaciones particulares de sus vidas, se trabajó talleres que incluía actividades de dibujar con el fin de transmitir sensaciones de tranquilidad y confianza.

Posteriormente se tuvo encuentros individuales donde se les aplicó entrevistas semiestructura y se les consultó sobre el significado de los dibujos realizados inicialmente, como instrumentos de recolección informativa para acceder y conocer sus representaciones acerca de paz y violencia, por último, la observación directa analiza la conducta y se complementa los

datos, al terminar el proceso se identificó que los menores perciben una atmósfera de violencia entre miembros de su resguardo. Además, no hay dialogo en el aula frente a cualquier eventualidad o disputa, a su vez ellos ven violencia en el hecho de que algunos actores de su entorno no protegen los recursos naturales, es decir violenta la madre tierra, en contraposición ellos perciben paz y tranquilidad dentro de sus hogares y con la naturaleza.

Al analizar cada una de las investigaciones realizadas localmente con la comunidad Paniquita, se puede encontrar protegen y cuidan la tierra. Ella constituye un elemento sagrado, representa su fuente de ingreso y el mayor tesoro por su riqueza paisajística, pero este recurso se ve amenazado por el desarrollo y algunas actividades perjudiciales como la contaminación y la deforestación, de igual manera también pelagra su identidad, su autonomía en el territorio y su esencia de ser indígena, ante este panorama los menores enfrentan el hecho de decidir sobre quedarse y luchar o abandonar su entorno para buscar mejores horizontes en zonas urbanas, esto entristece al joven lo que constituye un paraíso para vivir donde nadie incomodaba, ahora parece una zona y una cultura en peligro de desaparecer, sumado a esto las políticas de Estado no los cobijan de manera efectiva llegando incluso a sentirse ignorados o no siendo parte del territorio.

En segundo lugar la parte educativa se ve afectado por la falta de recursos para construir mejores instalaciones o adecuar mejor las escuelas etnoeducativas existente, denotan un olvido de estas comunidades, a su vez no hay continuidad en el currículo de un material que incluye a temas de Cultura propias del conocimiento impartido en sus primeros años a los jóvenes de resguardo, esto hace que pierda importancia a su identidad y quede regalada a un segundo plano, haciendo solamente enseñar dentro de su resguardo. Esto hace que el menor se sienta diferente y en algunas ocasiones discriminado por su origen y costumbres.

En síntesis, la literatura investigativa del apartado de antecedentes locales, es uno de los ejes más ricos en orientaciones para la construcción y desarrollo de la presente investigación, con información que se puede distribuir en cada uno de los momentos propios de la investigación, dada su cercanía con el objeto de estudio y las particularidades de los investigadores inmersos de una u otra forma en procesos identitarios de la cultura ancestral indígena colombiana.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Comprender las experiencias de interculturalidad vividas por los jóvenes indígenas de la comunidad Dujos Tamaz que estudian en instituciones educativas oficiales de Rivera y Neiva en el departamento del Huila.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar las nociones, saberes y prácticas propias pedagógicas que tiene el resguardo indígena Paniquita.
- Establecer las nociones, saberes y práctica pedagógica que tienen dos instituciones educativas oficiales de Rivera y donde estudian los jóvenes indígenas.
- Recuperar las vivencias de los jóvenes indígenas en el entorno educativo con relación a los choques culturales.
- Identificar las condiciones y prácticas de violencia simbólica, cultural, de discriminación y racismo vivenciadas por los jóvenes indígenas en las instituciones educativas.

4 Marco Referencial

4.1 Marco Teórico

Las poblaciones indígenas pueden gozar por autonomía propia de una educación de acuerdo a sus principios y ley de origen, de allí la importancia de comprender las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas a partir de los postulados de las Epistemologías del Sur, la importancia del buen vivir y el hecho de ser sujeto indígena.

4.1.1 Epistemología del sur

Este estudio se ampara desde las Epistemología del Sur, las cuales realizan un llamado a los nuevos procesos de generación de conocimiento para potenciar y construir críticamente alternativas más justas, sin discriminación ni desigualdades para alcanzar una real educación intercultural, cuyo fin se logra al comprender e interpretar las comunidades indígenas (De Sousa Santos, 2011).

Por eso es de vital importancia resaltar que las tendencias epistemológicas en Gran Bretaña, Francia, Alemania y EE. UU han utilizado una forma de dominación del conocimiento, basado en el positivismo que logra colocar en posiciones de polarización el conocimiento de la ciencia contra toda posibilidad de aceptación de la sabiduría ancestral -considerada irrelevante-; esta último, sin una atribución de científicidad tendrá que ser desechada según los seguidores del positivismo científico (Infante, 2013). Resultado, una sabiduría aborígen que se inhibe de ser puesta al servicio comprensivo de los procesos que se viven actualmente.

También se trata del eurocentrismo y capitalismo como única idea de progreso, lo cual conduce al saqueo del llamado tercer mundo y la creciente división entre el Norte y el Sur.

Así, la crítica a este modelo occidental de racionalidad parte de una autoproclamada “racionalidad inerte” que está constituida por tres proyectos sociológicos: la sociología de las ausencias (expandir el presente), la sociología de las emergencias (contraer el futuro) y el trabajo de traducción (Infante, 2013).

En este ámbito surgen las Epistemologías del Sur como una alternativa al modelo occidental de racionalidad que ha dominado durante siglos, teniendo como máximo representante a Boaventura de Sousa Santos. La obra de De Sousa Santos (2011) es una gran contribución a la descolonización del conocimiento, en tanto plantea la reorganización de las ciencias sociales tal como fue históricamente construida desde finales del siglo XVII.

Precisamente, en el marco de las Epistemologías del Sur, Grosfoguel (2011) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2007) plantean una serie de alternativas con el fin de superar las dinámicas de dominación social; en tal sentido, proponen cinco monoculturas (predominante) con cinco ecologías (alternativa):

Monocultura del saber y del rigor científico: no validez de un conocimiento *VS Ecología del saber:* posibilidad de la ciencia. *Monocultura del tiempo lineal:* el progreso, modernización, el desarrollo y la globalización, lo jerárquico *VS Ecología de las temporalidades:* reduce tanta experiencia social a la condición social de residuo porque no son reconocidos. *Monocultura de la naturaleza de las diferencias:* que ocultan las jerarquías *VS Ecología del reconocimiento:* descolonizar nuestras mentes. *Monocultura de la escala dominante:* escala dominante *VS Ecología de las transversalidades:* la posibilidad de articular en nuestros proyectos, las escalas locales, nacionales y globales.

Monocultura del productivismo capitalista: el crecimiento vs Ecología de las productividades: recuperación y valorización de los sistemas alternativos de producción.

Por ello, la fundamentación teórica de esta investigación se basa en el trabajo de Sousa Santos (2011) “Epistemologías del Sur”, el cual define el sur (modelo metafórico, más no geográfico), como el conjunto de conocimientos ancestrales de un pueblo indígena determinado. En esta obra el autor plantea cómo se viene gestando un epistemicidio o pérdida de identidad propia debido a la influencia de ideas colonialistas que resaltan los saberes occidentales y olvidan los saberes locales. Esta influencia de ideas norteamericanas e incluso eurocéntricas produce una hegemonía o dominio sobre las demás culturas, lo cual afecta directamente a la educación, considerando que los modelos pedagógicos se fundamentan en esta tendencia, ignorando la cosmovisión de los demás colectivos.

En este ejercicio se pierden elementos como la lengua propia, las prácticas culturales, así como los usos y costumbres. Todo ese prontuario de conocimiento de antepasados es oprimido por la cultura imperante y para contrarrestar esto es preciso decolonizar nuestro pensamiento y la visión de mundo para generar una ecología de saberes (comunitarios, ancestrales y no occidentales) que posibilite la formación de sujetos críticos capaces de aportar a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos.

De Sousa Santos (2011) menciona que las Epistemologías del Sur plantean desconectarse del proceso de colonización que amenaza la sabiduría ancestral, vulnera los derechos y la herencia cultural. Este concepto hace reflexionar en torno a la realidad, impartiendo un diagnóstico crítico para reformular y construir alternativas para un cambio más justo. El autor valora los saberes del Sur como visiones o perspectivas diferentes de pensamiento; por tanto, no

es un conocimiento para desacreditar, sino un saber epistemológico que involucra relaciones sociales entre comunidades interculturales y reconoce el vínculo con la naturaleza.

Cabe añadir que el orden hegemónico continúa perpetuando la colonización del saber (Castro, 2007) a partir de la creación e implementación de modelos de desarrollo inestables e insostenibles para las poblaciones del sur, de allí que las crisis mundiales generen la desvalorización de derechos y fomenten la discriminación, el aumento de las brechas de desigualdad, de violencia y exclusión a estos conocimientos ancestrales.

Si bien existen “nociones socialmente construidas” (UNESCO, 2020) en torno a las visiones, perspectivas y conocimiento del mundo, la comprensión de este no puede ser monopolizada ni construida bajo estándares de racionalidad científica; al contrario, se debe tener en cuenta la multiplicidad de conocimientos, la praxis colectiva y la participación comunitaria de los distintos grupos sociales, ya que existe una diversidad de formas de pensar, sentir y actuar, las cuales se deben considerar para generar transformaciones sociales a partir de alternativas situadas que den solución a las problemáticas que aquejan a las poblaciones indígenas y en específico a los jóvenes, de ahí que Mejía (2014) señale que si las desigualdades son producidas socialmente, de la misma manera puede ser enfrentadas y solucionadas.

Ahora bien, De Sousa Santos (2011) plantea que para determinar la validez de conocimientos se debe comprender “el contexto intelectual en cuatro grandes áreas de interés 1) preguntas fuertes y respuestas débiles, 2) contradicciones entre medidas urgentes y cambios civilizatorio, 3) pérdida de los sustantivos, y 4) relación fantasmal entre la teoría y la práctica” (p.5).

Estos elementos planteados por De Sousa posibilitan el estudio y análisis continuo de los cambios que se están generando y del surgimiento de preguntas fuertes de los pueblos del sur y

de respuestas débiles por parte de la hegemonía, que insiste en crear concepciones que desestabilizan y acoplan los intereses del capital a su conveniencia. Además, permite reconocer los sentimientos de los jóvenes indígenas, quienes expresan la existencia de contradicciones al convivir y vivir en un mundo occidentalizado sin cambios de unidad, en el cual las concepciones que impartían una armonía entre la diversidad ahora son limitadas y transformada para la élite, que vulnera y promueve la muerte de futuros conocimientos.

A partir de lo planteado por el autor, surge la necesidad de entablar una relación entre la teoría y la práctica, razón por la cual se han conformado grupos sociales que promueven una educación intercultural a partir de postulados teóricos que respondan a las prácticas de los pueblos, en otras palabras, al contexto y las realidades sociales de las comunidades.

Teniendo en cuenta que De Sousa Santos (2011), plantea que “las epistemologías del Sur tienen que dialogar, argumentar y contra argumentar con otras epistemologías” (p.18), las poblaciones indígenas cuestionan constantemente la educación occidental, generando preguntas en torno al fin y naturaleza del conocimiento, de dónde proviene, cuál es su interés y como ayuda a proteger el patrimonio cultural y las sabidurías ancestrales. Lo anterior, permite un reconocimiento de las realidades educativas a partir de la generación de reflexiones sobre la experiencia vivida (Freire, 1967), es decir, una identificación de las prácticas que experimentan los jóvenes indígenas en tanto estudiantes de centros educativos con enfoques pedagógicos occidentales.

Partiendo de este reconocimiento, los jóvenes indígenas están incorporándose en la investigación de adquirir un conocimiento que garantice una educación intercultural con armonía justa y equilibrada, capaz de proporcionar oportunidades exclusivas sin perder la cosmovisión de los saberes ancestrales.

4.1.2 Buen vivir

Para garantizar una educación intercultural es preciso comprender el significado del buen vivir para los pueblos indígenas, el cual puede ser entendido como los principios y leyes de origen de las sabidurías ancestrales y como una construcción de pensamiento intercultural para fortalecer, proteger y plantear alternativas de desarrollo. Así, el Buen Vivir no está relacionado con la adquisición de recursos económicos o bienes materiales, sino con la generación de una armonía ente la naturaleza y los seres humanos.

González (2014) plantea “el buen vivir como la regeneración del Kawsay (la vida toda) (p.134) que proporciona una afirmación cultural desde los métodos y las técnicas participativas frente a la biodiversidad. Sin embargo, es una afirmación que no revitaliza la parte lingüística y cultural en la sociedad, en donde se desconoce que la naturaleza está unida con el hombre, conexión que potencializa equilibrio y conocimiento inclusivo en la educación.

Igualmente, se crean nociones de una supuesta armonización en la educación de con una figura postiza de proteger y cuidar la Pachamama y así continuar explotando los recursos por un capital, en tal sentido, como lo menciona Acosta et al. (2009), es crear “bases de equidad y con encadenamiento productivo y sociales, tenemos que diseñar la estrategia de desarrollo, necesitamos modificar la correlación de fuerzas en lo político, económico y social” (p.28), cuyo objetivo principal es crear una interacción proclive al desarrollo equilibrado sin afectar la diversidad cultural en las sostenibilidad y el bienestar de las personas, una respuesta cómoda y con visos de manipulación de las necesidades reales, y que en el caso de los jóvenes les lleva a perder la esperanza de continuar luchando por el buen vivir para el pueblo.

Sin embargo, los intereses de las élites continúan creando modelos de desarrollo destructores, que extraen los recursos naturales, explotan los saberes para el sostenimiento de la

hegemonía, discrimina a toda una población por sus diferencias y asesina a indígenas por sus concepciones de vida.

Este modelo de desarrollo promovido por el poder hegemónico ha dejado huella en la educación, puesto que se prioriza la noción de riqueza y se reproducen valores de individualismo y competitividad sin respetar a la naturaleza y a las personas, que a su vez se van a explotar los recursos naturales con el fin de generar una “acumulación de riqueza, lo que es en realidad un proceso sistemático de empobrecimiento colectivo” (Lander, 2009 p. 33).

Gudynas (2009) menciona que al comprender que existe una crisis práctica, convendría abrir el debate en la Constitución sobre temas relacionados con el patrimonio natural, los derechos de la naturaleza, la regulación de los procesos productivos, el papel de la autonomía y la democratización de políticas para el desarrollo sostenible; con el fin de generar vínculos y discusiones que permitan transformaciones encaminadas a la garantía del buen vivir como seres humanos, tomando conciencia crítica de los diferentes saberes y prácticas que se realizan para superar las problemáticas que restringen el desarrollo, que ciertamente la ciencia y la técnica limitan a otros saber que están brindando el reconocimiento al ambiente sano.

En este sentido, el buen vivir proporciona libertades, derechos y oportunidades estableciendo que en los pueblos y los jóvenes se incremente el valor de la vida y se fortalezca la identidad cultural del pueblo. En este mismo sentido, el reconocer la diversidad de las poblaciones contribuye al desarrollo de procesos culturales más justos y equitativos alcanzando el buen vivir con la posibilidad de realizar una constante construcción en la que se reconoce la importancia del trabajo colectivo para la suerte grande y sostenibilidad en armonía. Tal es el caso del resguardo Paniquita, localizado en Rivera- Huila, el cual vigoriza espiritualmente a sus miembros, manteniendo una vida más plena con la madre naturaleza porque cuida a los hijos de

su pueblo, relacionando en este sentido el buen vivir con la naturaleza (Quiroga y Quiroga, 2021).

Particularmente, el buen vivir hace parte de las comunidades indígenas en tanto representa la visibilidad, garantía y goce de derechos tanto político, sociales, económicos, y culturales, para una mayor inclusión a la diversidad cultural, es decir “sin el fortalecimiento del respeto y cariño por la diversidad de la *Kawsay Mama* (madre- semilla) no habrá Sumak Kawsay (Buen vivir en comunidad)” (Valladolid, 2010, citado de Marañón, 2014). La cuestión es crear una educación intercultural e inclusiva para el buen vivir en comunidad.

Igualmente, analiza desde lo experiencial de una comunidad indígena que hay muchos jóvenes indígenas quienes al compartir e interactuar fuera de sus territorios se sienten espiritualmente solos y vacíos por las afectaciones que destruyen al territorio y a la madre naturaleza, al estar contaminada y sucia al formarse aspectos de individualismo de discriminación, se enfrentan a un dolor que resulta ser más agotar y destructivo para sus propios sueños, objetivos y metas.

Otro análisis, es el recurso del agua donde “la Constitución en su artículo 21 dice que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia” (Wray, 2009, p. 57), sin embargo, y a pesar ser generadora de vida, es destruida y reforestada por los hijos del bosque, ya que resulta apropiado para la visión de desarrollo que reproducen (Acosta et al., 2009) pero con la destrucción social y ambiental, esa es la educación que queremos y se enseña, esa es la alternativa de solución que deseamos, donde se contamina, se asesina seres vivos y se destruyen pueblos indígenas quienes se enfrentan a la desaparición las tradiciones, la cosmovisión y la ley de origen.

Cabe añadir, que para el desarrollo se generen propuestas de equilibrio sin que el dinero sea la esencia, y que el fin sea las relaciones participativas para tener un buen vivir o un “sumak kawsay” (Quintero, Quiroga, Carpio, 2009), de tal forma, hay que estar en constante interacción con la economía, con el fin de realizar transformaciones viables que posibiliten combinar conocimientos ancestrales con los occidentales para la generación de un desarrollo sostenible.

Finalmente, es preciso señalar que en el marco de la promoción del buen vivir, la educación debe potencializar las capacidades de desarrollo justo y democrático, fomentando la participación equitativa de los grupos sociales con el fin de generar conciencia en torno a la conservación y recuperación de la naturaleza; la creación de estrategias para los planes territoriales con unidad colectiva; y la consolidación de los principios y derechos del buen vivir como el “ambiente sano, comunicación e informa, culturas y ciencia, educación, salud, hábitat y vivienda.” (Acosta et., al 2009, p.169-179), lo anterior, en el marco de principios de interculturalidad que respete a las diversidades y a la naturaleza, Pacha mama.

Para la visión de los pueblos originarios Amazónicos y Andinos el buen vivir hace referencia a las buenas acciones consigo mismo y con la naturaleza, con el respeto a la vida, a la naturaleza, a todo ser viviente y la relación entre ellos como un ecosistema en función natural de la creación de un ser supremo, al cual se le debe toda la existencia y por lo cual se debe cuidar y proteger de la mejor forma mediante la sana convivencia y el buen trato.

La cultura de la vida resulta tener una visión de que todo se encuentra unido, en una interculturalidad y por lo tanto se debe vivir de forma que se le devuelva a la tierra, a la naturaleza algo de lo que se recibe, algo de lo que pierde por brindar al ser humano la oportunidad de vida, el punto se halla en retribuirle un poco de lo brindado a la vida humana, de los daños causados por el hombre a razón del crecimiento y desarrollo del mundo global y

tecnológico que destruye el bienestar, la calidad de vida y parte del futuro que le corresponde a los sucesores; en miras de ese futuro es que los indígenas buscan proteger los recursos naturales, conservando sus nutrientes primarios así como los minerales, la flora y la fauna buscando conservar el territorio en todo su esplendor: bien es sabido que el campo tiene los mejores recursos para el bienestar del ser humano aunque sea el mismo el que lo destruye poco a poco, algo no muy bien visto por los pueblos indígenas, quienes se esfuerzan y luchan por mantener, rescatar las costumbres, tradiciones y hábitos enseñados por los maestros indígenas de la antigüedad y que han querido desaparecer las grandes naciones a cambio del mal llamado desarrollo económico.

El *sumak kawsay* o buen vivir es una alternativa de vida que lucha por la unidad, que reconstruye una identidad propia y propone una legitimación de autonomía para el desarrollo de políticas, y que, además, brinda una organización nacional entre los pueblos indígenas, proporcionando una conexión entre la naturaleza y los diferentes aspectos y los diferentes principios de colectividad (Altmann, 2019)

4.1.3 Ser indígena u originario

Históricamente los pueblos indígenas han sido víctimas de la colonización, que los ha considerados como pueblos y/o comunidades atrasadas, no obstante, se han apropiado conceptualmente sobre el ser indígena. Así, el ser indígena está relacionado con el reconocimiento de una identidad colectiva que posee tradiciones ancestrales, busca promover la ley de origen con sus derechos y principios, y fomenta la armonía y la unidad social, política, cultural y económica de los pueblos; esta es una experiencia propia del sentido del ser indígena.

Cabe resaltar que la palabra indígena viene del vocablo de la cultura europea, aunque lo comprendo cómo nativo u originario. Esta palabra toma importancia por el hecho que ha sufrido

un proceso históricamente y estas “representaciones políticas- ideológicas promovidas por el campo institucional y por sus intermediarios” (Hernández y Castillo, 2021, p.149) luego una forma, impone la palabra ser indígena por política identitaria haciendo potencializar la aculturación o hibridación en los pueblos, sin dejar de lado los procesos de globalización y la posmodernidad.

Al evidenciarse que los procesos históricos exterminaron de alguna manera a los pueblos étnicos se crearon programas sociales para apoyar a las comunidades indígenas; aunque “existen desacuerdos profundos entre el discurso y el movimiento y el discurso estatal, la visión de la victimización histórica terminó por volverse un relato oficial” (Hernández y Castillo, 2021,p.152), esto posibilitó la realización de negociaciones por ser víctimas ancestral, dando lugar al desarrollo de procesos de recuperación de territorios y saberes ancestrales. Entre otros aspectos, existe una variedad de políticas que velan y garantizan la educación astral como ser nativo y que encuentra en estos aprendizajes poderosos emblemas de cambio para la transformación de los sistemas de gobierno.

Seguidamente como lo menciona Bartolomé de las casas en sus relatos; estos escritos continúan siendo analizados para la generación de cambios sociales y colectivos capaces de transformar la realidad, sin embargo, en los discursos estatales la educación intercultural esta mediada por concepciones históricas de dominación cultural.

Al tener claro que el continuar transmitiendo la palabra “nativo o ser originario” implica un reconocimiento histórico de su pasado, a sentirse orgulloso de lo que es, potencia el equilibrio con la naturaleza y la armonía colectiva, se deleita con sus saberes y tradiciones ancestrales, goza de vivir, se siente responsable de proteger y luchar por los principios de la comunidad, de hermandad, ser solidario, entre otras la fuente de unidad.

Además, ser indígena, no implica el desconocimiento de saberes occidentales, tampoco es solamente actos políticos o económicos “etnogénesis” (Hernández y Castillo, 2021) o desconocer a un indígena porque no habla una lengua nativa, es decir alto clasificado identitario, que excluye a los indígenas que han pasado por guerras, masacres y muertes, trayendo consigo la pérdida de su lengua y de sus tradiciones ancestrales.

Si bien una persona se puede auto reconocer como nativo u originario a partir de la identificación cultural con su pueblo, reconocido como pueblo étnico; es de vital importancia que las futuras generaciones resignifiquen lo que implica el reconocerse indígena, puesto que ello se relaciona con prácticas, costumbres, saberes y expresiones culturales y lingüísticas que determinan las acciones e interacciones en espacios públicos y privados y que además, promueven la comprensión crítica de la realidad con el fin de retroalimentar y conservar la sabiduría ancestral.

De tal forma, Hernández y Castillo (2021) menciona que el “etnoéxodo enmarca críticamente las ideas que presuponen la identidad “indígena” como inmutable y homogénea” (p.166) esta permite a contribuir con las nuevas prácticas, y establecer las identidades elegidas por los nativos de ser, saber y hacer frente a situaciones que desean tomar o desechar. Es por eso, que la identidad del nativo es ante todo un criterio lingüístico, que permite conocer las condiciones socioeconómicas, e identificar los rasgos particulares de cada pueblo, sus tradiciones, sus derechos, deberes, ley de origen, entre otras.

Cabe resaltar, que socialmente se ha establecido un estereotipo en torno al indígena que lo clasifican como una persona morena, de estatura baja, cabello negro, que habla una lengua, y que es iletrado o que posee pocos conocimientos. Por lo cual, el continuar clasificando y referenciando de forma discriminatoria racista, exclusiva ante las naciones y sociedades, es

continuar transmitiendo conceptos erróneos por no analizar, investigar, interpretar críticamente procesos históricos y actuales que han puesto límites a los procesos de sostenibilidad, progreso y desarrollo educativo inclusivo.

De este modo, se evidenció que las concepciones sufren cambios entorno a realidades enmarcadas en mundos de vida, y que es erróneo limitarlo solamente a lo político, económico mas no a la esencia de ser de la palabra y el sentir cuando se producen o se crean las palabras de transformar o proporcionar un llamado urgente a un cambio de libertades fundamentales y el buen vivir de los pueblos indígenas.

Además, nuestros ancestros argumentan que existen dos fuerzas, la fuerza cósmica y la fuerza terrenal de la Pachamama, los cuales crean espacios y conexiones en los procesos de vida para fortalecer la identidad y el ser como nativo (Huanacuni, 2010,).

Más allá de un nuevo planteamiento que se evidencia en los pueblos indígenas frente a su sentir, es algo sobresaliente para restablecer la vida. Es necesario iniciar desde la cultura de la vida; que tiene un enfoque comunitario, y para ello urge volver a sensibilizar al ser humano; y esto parte de una integración, pero no una integración sólo humana, sino con todas las formas de existencia con el fin de recuperar la esencia de la fraternidad, del valor a la vida y el respeto a la naturaleza, como raíz del pensamiento sano, las acciones de paz, de la empatía, la solidaridad y con ellos el buen vivir en armonía.

4.2 Marco conceptual

4.2.1 Educación

El concepto de educación posee múltiples significados considerando su carácter polisémico; históricamente, su concepción ha estado mediada por la subjetividad social del grupo poblacional en el cual se evaluó el término, así como el momento de la historia en la cual se haya

resignificado. En términos generales, la RAE (Real Academia Española, 2023), especifica que su etimología señala que esta tiene su origen en el sustantivo latín *educatio, onis*, y el verbo *educere*, (educar, sacar adelante, criar o nutrir) y a otro similar, *educare*, que significa conducir, llevar o guiar.

El filósofo griego Platón concebía la educación como un arte que permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad intangible en un proceso orientado hacia ideales de sabiduría (Chacón y Covarrubias, 2012). Para este pensador, la educación debía ser concebida desde la filosofía ya que es un proceso de transformación interior. Platón considera el alma como el lugar que transforma el cuerpo del hombre, ésta le dota de sabiduría y le pone en contacto con la verdad, así que cuando se educa, se guía por el camino de la reflexión dándole forma al alma y alimentándola en cuatro virtudes esenciales: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia.

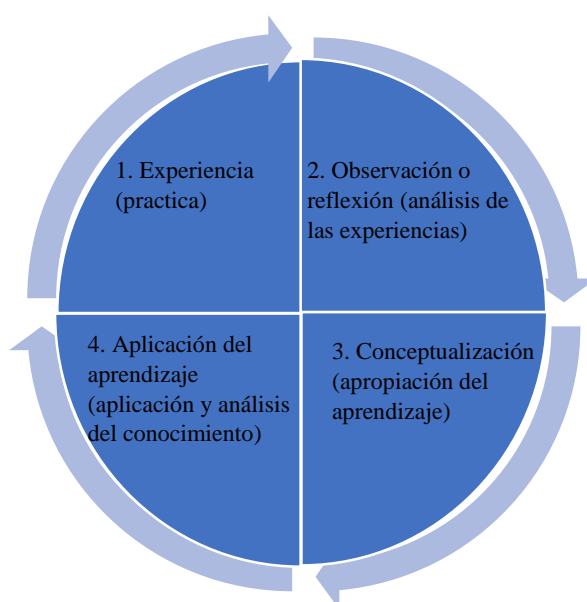
En las primeras décadas del siglo XIX, Huarte (2012) señala que el filósofo alemán Herbart, a quien se le otorga el desarrollo de la pedagogía como ciencia, definió la educación como el arte de construir, edificar y sentar las bases para la constitución del carácter en vista de la moralidad de la persona; esta construcción de valores sólo es posible a través de la disciplina y la autoridad que el docente ejerza sobre el alumno, acompañada por el amor que le transmita, produciendo en él, un interés real hacia el proceso de aprendizaje del cual es protagonista. En síntesis, la educación se relaciona con la adquisición de contenidos académicos, pero también con la formación moral y ética de los individuos.

Un siglo después, el pedagogo estadounidense John Dewey, analizó la educación como una “reconstrucción de la experiencia” (Ruiz, 2013, p.108), con el fin de aumentar la habilidad para dirigir una experiencia subsiguiente en su famosa teoría de aprendizaje experimental. El

autor plantea que las habilidades, conductas y valores del educando se construyen un proceso de conocimiento continuo, en donde el alumno adquiriere una estructura de aprendizaje a partir de las experiencias vividas; esto quiere decir que el alumno debe interactuar con el aprendizaje y aplicarlo en su cotidianidad ya que la educación es la vida en sí misma, en un ciclo constante como lo indica la figura 1:

Figura 1

Ciclo de aprendizaje de la experiencia.

Nota: tomado y modificado de Ruiz (2013)

Ya en el siglo XX, el pedagogo e investigador español Víctor García Hoz, creador de la teoría de educación personalizada, concibe la enseñanza como la finalidad última para ayudar a hacer efectiva la libertad personal de los estudiantes, incrementando en ellos la capacidad para dirigir su propia vida de modo que esta pueda convertirse en un proyecto personal (Pérez y Ahedo, 2019). El autor señala que lo anterior se logra a partir de un proceso de formación individualizado; de allí que plantee la realización de un diagnóstico de cada estudiante, con el fin

de crear un programa de actividades adecuados a las necesidades del menor y hacer una evaluación constante de los avances.

Por su parte, Freire (1970), en su trabajo *Pedagogía del Oprimido*, menciona que “educar es humanizar”, de modo que la educación debe estar enfocada al contexto del alumno, ya que la educación tradicional brinda una formación lineal, alejada del entorno y las realidades en la que vive el estudiante. Por otra parte, el sistema político y social reproduce prácticas de opresión y jerarquización constante, reflejado incluso en las aulas de clases, donde el docente se convierte en la máxima figura de poder y conocimiento, anulando los sentires y saberes de los estudiantes; al respecto, Freire realiza una fuerte crítica puesto que no hay una comunicación en doble vía entre alumnos y maestro, por ello propone una educación personalizada en donde el principio sea la libertad y no la opresión.

Ahora bien, Suárez et al. (1995) mencionan que en Colombia han sido significativos los aportes del filósofo y escritor colombiano Estanislao Zuleta (1985), quien da una posición categórica frente a la educación en Colombia en su obra *“La educación un campo de combate”*, en la cual plantea que la forma de enseñanza no está orientada hacia lo esencial, ya que se instruye en forma automatizada, reproduciendo contenidos sin dar espacio al análisis y a un estudio holístico e integral de cada tema visto. Así mismo, menciona que la formación en Colombia se genera en el marco de una metodología lineal, que reprime el libre pensamiento y no fomenta en el educando un pensamiento crítico; por lo cual se limita a reproducir una serie de información sin darle una connotación filosófica o social al aprendizaje, de esta manera el estudiante no puede avanzar en su proceso de pensamiento.

Estas concepciones de educación vislumbran múltiples alternativas para solucionar los problemas que la educación tradicional trae a las comunidades rurales, y más específicamente a

las poblaciones indígenas en donde es necesario una educación personalizada de acuerdo al contexto y cultura propia en la cual se desarrollan.

4.2.2 Prácticas

Según la RAE (Real Academia Española, 2022), el término “práctica” hace alusión a la acción o ejercicio que se desarrolla conforme a las reglas y con la aplicación de ciertos conocimientos, este concepto tiene su origen en el latín tardío ‘*practice*’ y este del griego *praktike*.

Farran (2019) plantea que filósofo y científico griego, Aristóteles, la definió de dos maneras a saber: *poiesis* y *praxis*, la primera hace referencia a la acción de producir o fabricar, es decir, de tomar una materia prima y transformarla en un objeto útil, por ejemplo elaborar un alimento; en cuanto a la *praxis*, afirma que es cuando el sujeto mismo se convierte en su propia práctica, es decir, mientras en la *poiesis* el objeto es el transformado, en la *praxis* es el mismo sujeto que sufre una metamorfosis, lo cual convierte al ser humano en un ser práctico que realiza prácticas en forma continua.

En el contexto educativo, resulta habitual reflexionar y dialogar en torno a la teoría y la práctica; relacionando el término teoría al conjunto de conocimientos adquiridos, y la práctica, a las acciones o aplicación de estos conocimientos en la labor asignada. Ante esta diferencia, Althusser, (2015) (citado por Farran, 2019) plantea que la teoría y la práctica trabajan en equipo, no son distantes como se piensa; este pensador ilustra su discurso a través de un ejemplo comparativo: formula una situación en la que un peón está acabando una zanja, este obrero tiene la noción del procedimiento que debe seguir para terminar su empresa, así como las herramientas y la técnica que va a emplear, esto constituye la teoría, y esta se va perfeccionando a medida que

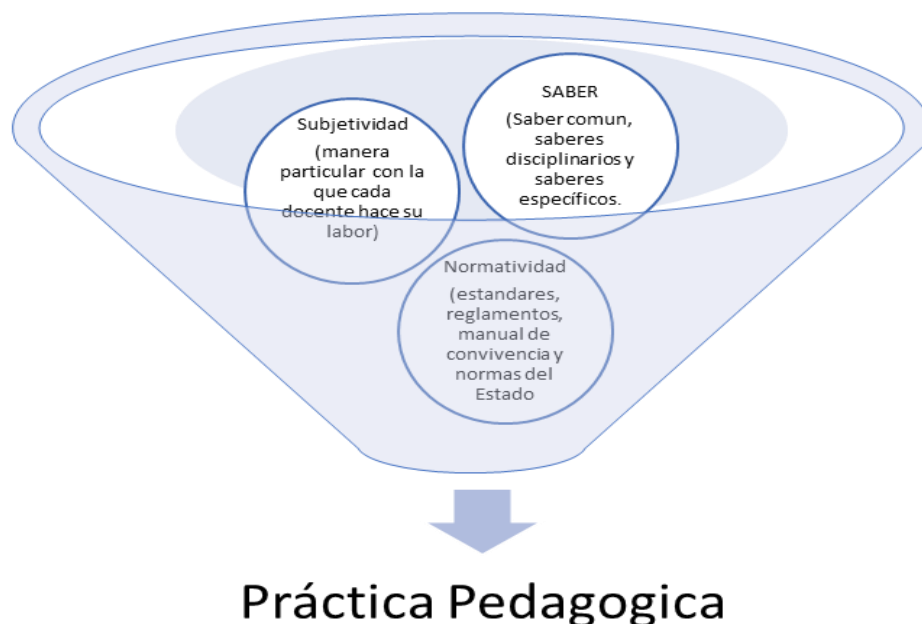
el trabajador encuentra maneras más eficaces y rápidas de hacer su labor, por tanto allí teoría y práctica se funde, constituyéndose en dos elementos complementarios.

Trasladando el concepto al tema educativo, Noruega y Marín (2017) definen la práctica pedagógica como el elemento central de la educación escolar y el ejercicio profesional de los maestros, dicho en otras palabras, son el conjunto de acciones que realiza el docente con el fin de cumplir su labor formativa, que por cierto, está sujeta a transformaciones como resultado de los cambios de la modernidad, es así como las prácticas han tenido que recurrir a nuevos recursos brindados por las TIC, como las plataforma e-learning o las herramientas colaborativas, haciendo de la práctica pedagógica algo dinámico y evolutivo.

Por otra parte, Foucault, (citado por Noruega y Marín, 2017) afirma que la práctica pedagógica es una matriz constituida por tres dimensiones que trabajan en el ejercicio de formación; estas se describen en la figura 2.

Figura 2

Práctica pedagógica

Nota: Tomado y modificado de Noruega y Marín (2017)

Según Bourdieu (Citado por Collado, 2009), menciona que el concepto de práctica “guarda estrecha relación con el concepto de campo. Un campo específico en el cual se disputa constantemente control del capital al participar en lo que el sociólogo denomina como juegos sociales” (p.3), por lo cual es preciso determinarla como el conjunto de acciones o diferentes maneras de interactuar por medio del lenguaje (lengua, religión, cultura, identidad, costumbres, tradiciones) y la manera cómo éstas integran y diversifican para crear nuevas prácticas y significados, resolver problemas o comprender algunos aspectos del mundo; es por eso que “lo social (prácticas y procesos sociales) esta multideterminado, es decir que solo puede ser explicado a partir de un análisis que vincule elementos económicos y culturales simultáneamente (Collado, 2009).

En este sentido, la lengua como práctica se convierte un sistema de comunicación verbal y escrito para expresarse entre unos y otros, por tanto, constituye una práctica en sí misma; por su lado, la religión como práctica cultural involucra comportamientos y cosmovisiones que relaciona la humanidad con un ser superior en la cultura, con creencias, valores y comportamientos de un grupo determinado (Ríos, 2021); la identidad, con sentimientos de pertenencia a un colectivo, es lo que nos permite sentirnos parte de él: lo que nos vuelve parecidos, que los une; y finalmente, las costumbres y tradiciones como prácticas, corresponden a las acciones comunes de una sociedad, como las fiestas.

Podemos observar la importancia de las prácticas en la sociedad puesto que constituye toda acción que cumple objetivos específicos en cada una de las dimensiones del ser humano.

4.2.3 Pedagogías

Para Rojano (2008), la pedagogía tiene un origen epistemológico que proviene del griego *Paidós*, que significa niños del vocablo *Agogia* que hace referencia al acto de conducir y guiar a un niño. En sus orígenes en Grecia, el término pedagogo era atribuido al preceptor que cuidaba de los niños de familias acomodadas, pero luego este concepto fue cambiando su significado y se extendió hasta llegar a denotarse como la ciencia que analiza y regula los procesos educativos en todas sus dimensiones (social, cultural, interpersonal, profesional, académica, etc (Rojano, 2008).

Para profundizar en este término, Flórez (1994) reflexiona sobre la pedagogía del conocimiento, permitiendo formular estrategias de reflexión docente y calidad de la enseñanza con relación a la ciencia y la cultura. Esta descripción propone una dinámica entre elementos como lo hace saber la figura 3.

Figura 3

Campo de la pedagogía

Nota: Tomado y modificado de Flórez (1994).

El mapa conceptual del campo de la pedagogía señala que para hablar de calidad de la educación se necesita al menos dos condiciones, a saber, que la actividad educativa esté mediada por la teoría pedagógica y que los educadores cuenta con una formación pedagógica integral.

Ahora bien, la finalidad de la pedagogía se centra en estudiar las experiencias culturales, que propicien el progreso individual en la formación humana. Esta concepción de pedagogía se aproxima al trabajo con comunidad indígena ya que el análisis de tales experiencias aporta a la identificación de las necesidades y expectativas reales del alumno; así, al evaluar las experiencias encontradas, es posible crear procesos de aprendizajes que consideren el desarrollo cultural de los alumnos, teniendo en cuenta el contexto del cual viven.

Otra interpretación del término pedagogía es planteado por Giroux (1999), docente e investigador estadounidense fundador de la pedagogía crítica o fronteriza, quien la define como una propuesta de enseñanza que fomenta una conciencia crítica y reflexiva en el alumno, con el fin de brindar herramientas que le permitan responder a las problemáticas del mundo moderno. También plantea que este tipo de pedagogía logra una transformación intelectual que a su vez produce una transformación educativa, en la cual el sujeto de aprendizaje genera una respuesta liberadora que les servirá para proponer soluciones en cada una de las dimensiones en que está inmerso.

En este sentido, la pedagogía crítica se preocupa por la producción de conocimientos, valores y relaciones sociales que les ayuden a adoptar la tarea necesaria para conseguir una ciudadanía crítica, con la capacidad de negociar y participar en la estructura más amplia de poder que conforman la vida pública. (Giroux, 1999, p.3.). Analizando el concepto del enfoque de Giroux, se observa que caracteriza la pedagogía como un acto político- cultural que produce

conocimiento para que el sujeto en proceso de aprendizaje desarrolle habilidades que garanticen su participación en estas instancias.

Entre los años 60 y 70, un filósofo controvertido llamado Michael Foucault (1994) definió la pedagogía como “la transmisión de una verdadera que tiene por función total un sujeto cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes que antes no poseía y que debería poseer al final de la relación pedagógica” (p.101). Para este pensador francés, la pedagogía debe lograr la modificación del sujeto con el fin de formar individuos empoderados, informados y críticos que puedan aportar a su sociedad, a partir de la adquisición de conocimiento.

En su obra *La arqueología del saber*, Foucault (2002) enuncia los elementos que componen la pedagogía: el saber, el poder, la verdad y el sujeto. En esta medida, expone que el saber es lo que un grupo comparte y decide qué es verdad; la verdad define lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo; a través de esta verdad el poder controla la voluntad y la forma de pensar de los individuos, mediante un proceso de normalización, ese tipo de disciplina parecida en actos de fuerza y autoridad, ahí es donde cobra valor el concepto de la pedagogía que al llegar a convertirse en ciencias da una respuesta liberadora.

Por su parte, Muñoz (2020) menciona que Paulo Freire (1921- 1997) define la pedagogía relacionándola con una lectura crítica del mundo, la cual permite la construcción de la realidad de resistencia y transformación hacia unas nuevas posibilidades que fortalecer y vigorizar nuestras vidas, pero este proceso formativo debe tener un enfoque de amor hacia el educando y crear un vínculo estrecho con él, ya que se necesitan mutuamente porque ambos se educan a la vez en una práctica democrática.

En su obra pedagógica “*La esperanza*”, Freire (2011) condena al educador que cree que lo sabe todo, creyéndose ser el propietario del saber y el conocimiento, en su concepto de la

pedagogía bancaria la cual se ve a los estudiantes como simple recipiente a los cuales hay que llenar de conocimientos en forma mecánica, el escritor señala que el docente no es el único educador del educando, ya que dentro de su realidad existen otras dimensiones que aportan a la formación al menor de forma simultánea, por otra parte cada clase debe ser un ejercicio crítico y construir un desafío que permita dentro de las experiencias dadas en el aula, ir hacia un camino de sabiduría y conocimiento.

Al analizar estas concepciones de pedagogía, se observa que todas coinciden en que la pedagogía es un acto crítico y no una acción mecánica de aprendizaje. El alcance de este principio educativo de pensamiento crítico, el sujeto a través de su aprendizaje adquiere las habilidades de resolver conflictos en sus comunidades, analizar el entorno y las causas de las problemáticas y encontrar esa respuesta asertiva que logre un aporte al desarrollo y progreso en sus territorios, o emancipación de las problemáticas de sus pueblos.

4.2.4 Educación y saberes propios u originarios

De acuerdo a mi experiencia, el concepto de saberes propios o ancestrales corresponde a aquellos conocimientos que poseen los pueblos étnicos y comunidades indígenas que han sido transmitidos de generación en generación por medio de la tradición oral, prácticas, usos y costumbres; estas experiencias educativas y culturales han sido compartidas entre padres e hijos dentro de la convivencia de su propia comunidad. Para desarrollar este ejercicio, los resguardos han creado espacios como *la Tulpa* y *la Minga*, reuniones en las que se reconocen los saberes ancestrales y se educa a los menores de forma oral y artística sobre sus orígenes, instruyéndolos en valores y recalcando la importancia de la madre tierra como eje central de su cultura.

Para Friedberg (Citado de Quilaqueo, 2007), biólogo e historiador sudafricano, los saberes y conocimientos indígenas “están constituidos por una Corpus de conocimiento sobre la naturaleza con respecto a las concepciones que cada sociedad tiene del mundo y del rol que cumplen las personas” (p, 227). Esto se desarrolla de acuerdo a las interacciones de las realidades con las prácticas sociales y la cosmovisión de cada pueblo en estar en equilibrio con el hombre-naturaleza.

Saveter (1997) catedrático de filosofía de origen español, designa el saber propio como la habilidad de aprender; asimismo, plantea que cualquier plan de enseñanza bien diseñado considera prioritario el saber que nunca acaba y que posibilita todos los demás, cerrados y abiertos, sean los inmediatamente útiles a corto plazo o sean los buscadores de una excelencia que nunca se da por satisfecha. Por lo tanto, el saber propio no es estático, se construye a diario y es alimentado por el acontecer de la comunidad en la cual se está generando.

Usnas y Zúñiga (2020) plantean que los saberes propios son el conjunto de conocimientos y lenguaje por medio del cual las comunidades construyen y comparten formas de pensamientos, a través de la transmisión oral de usos y costumbres, manteniendo viva su espiritualidad.

Frente a la concepción del saber propio como el conocimiento auténtico que nace de la cosmovisión de los grupos indígenas, se observa que el Estado colombiano tiene un enfoque inequitativo frente al saber occidental, ya que los saberes ancestrales no son tomados en cuenta ni se considera que aportan valor, como lo puntualiza el artículo “*Diálogo de saberes e interculturalidad*”, los gobiernos le dan relevancia a las prácticas “exitosas” dentro del mundo globalizado, desde allí las diversidades son concebidas como comunidades en situaciones de

vulnerabilidad, es decir, de retraso respecto a la adquisición de los bienes sociales y culturales desarrollados por el mundo moderno (Gómez, et al., 2015, p.18).

En Colombia, los grupos étnicos son etiquetados como población de bajo perfil, por ende, los saberes propios de estas comunidades no son considerados temas de importancia ni tenidos en cuenta para ser enseñados en instituciones educativas; en este sentido, las políticas de gobierno no reconocen los saberes propios como parte de la diversidad y del patrimonio cultural de la nación, a pesar de que estos saberes son un elemento inseparable de la cosmovisión de personas que también hacen parte del territorio.

4.2.5 Etnoeducación

Arbeláez y Vélez (2008) plantean que el concepto de no educación es una unión de las palabras en inglés y educación. Etnia, según RAE (Real Academia Española, 2022) viene del griego *ethnos* que significa “pueblo” o “raza” y denota una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Etnoeducación es la palabra que se usa para detonar la enseñanza para dichas comunidades humanas.

Ahora bien, dentro del marco de la (Ley N° 115, 994) en Colombia se define la etnoeducación:

Como el tipo de educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Señala además que está educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias tradicionales (Tit.3, Capítulo. 3, Art. 55)

A través de este concepto, el Estado y sus instituciones propenden por una educación con identidad, con el fin de lograr etnodesarrollo en estas comunidades, garantizando así, los derechos de los 5 grupos étnicos existentes: los pueblos indígenas, la población afrocolombiana, raizales, palenques y los ROM o gitanos

García (2017) docente e historiador, plantea que este término se acuñó por antropólogos mexicanos que trabajaron con pueblos indígenas en la preservación de sus lenguas nativas y su cultura, posteriormente fue adoptado en Colombia por el Ministerio de educación al crear el grupo de etnoeducación, el cual trabajaba con los mismos grupos étnicos, una del pesar del tiempo fue cambiando este grupo de trabajo organizado y estructurado según el gobierno vigente.

Para Artunduaga (1984), la educación se da cuando la sociedad en general comprenda que el respeto con tolerancia activa vigoriza la diversidad cultural, genera retroalimentación con armonía los saberes y conocimientos que se articulan y complementan mutuamente; a su vez también constituye ese proceso educativo que se generó dentro de cada cultura en la cual se construye conocimientos, valores, habilidades y destrezas con las cuales les permiten aportar en su medio y proyectarse con identidad a la sociedad.

Dentro de esta problemática, en la cual es visible la discriminación, inequidad y aislamiento a las poblaciones indígenas resulta pertinente la implementación de proyectos etnoeducativos que fomenten el respeto por la diversidad cultural a partir de espacios de formación desde su cosmovisión y no desde la educación occidentalizada; y además, la formación de docentes especializados en grupos técnicos que enseñen desde el contexto de cada comunidad y sobre todo inculcando amor por sus raíces, de esta manera serán competentes en su cultura como también en la cultura impuesta por defecto.

4.2.6 Interculturalidad

A pesar de la problemática que se observa actualmente, en donde una cultura se percibe como dominante sobre la otra y en la que parece haber un contexto que cuestiona constantemente a personas de comunidades diversas por el hecho de poseer ciertos saberes, tradiciones o costumbres, aparece la interculturalidad como un término que a primera vista puede denotar interacción entre culturas pero que en realidad encierra en él un conjunto de significados relacionados con la transformación de esas relaciones culturales.

La interculturalidad como concepto invita a que las interacciones de poder dadas entre comunidades o grupos diferentes se desarrollen dentro de un marco de equidad y de reconocimiento del otro, fomentado un diálogo intercultural. Es preciso señalar que si bien han existido aproximaciones a este concepto como los son Pluriculturalidad y multiculturalidad, estas solo hacen alusión a la cohabitación de varias culturas existentes dentro de un mismo espacio geográfico. Castillo y Guido (2015) la definen como un “proyecto político, social, epistémico y éticos dirigidos a la transformación cultural y socio- historia” (p.19) donde pueden existir diferentes negociaciones y estrategias para controlar la hegemonía que desvaloriza los procesos interculturales que realizan cada pueblo.

Se analiza que los postulados del antropólogo Namuch (2017), el cual trabaja con pueblos indígenas del Perú en temas de salud, hace una metáfora en la cual compara la interculturalidad con dos montañas (Figura 4).

Figura 4

Montaña de interculturalidad

Nota: Tomado y modificado de Námuch (2017)

Namuch (2017) plantea que cada cultura está construida a través de su arraigo cultural (creencias, conocimientos, costumbres etc.), toda esta cosmovisión forma una montaña, la interculturalidad se da cuando un individuo que está en una de las cimas desee bajar de ella y empezar a escalar la montaña del otro, de esta manera conocerá de forma real esta nueva cultura y la comprenderá como realmente es.

Contrario a lo anterior, Walsh (2008) plantea que la interculturalidad aún no existe, ya que aún está por construirse, esta profesora e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador afirma que tan pronto haya una transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones entre la sociedad, ahí hablaremos de la interculturalidad como un proceso real, porque lo que ha extendido hasta ahora son relaciones de desigualdad con las culturas originarias. Aunque Walsh (2005) propone que la interculturalidad desde la perspectiva de los procesos y proyectos políticos y epistémicos lo componen dos elementos: los seres y saberes, sentidos y prácticas. De esta manera, se construyen los espacios y procesos de intercambio que permiten la incorporación o transformación de las estructuras educativas o

instituciones y disciplinas, entre otras, para un mayor diálogo intercultural en toda su diversidad y variedad.

Por su parte Alavez (2014) plantea que la interculturalidad “(...) presenta de otra manera las culturas, no como entidades cerradas históricas que sólo pueden aportarnos tradiciones, culturales, raíces, sino como sociedades, pueblos, culturas vivas que pueden aportar mucho, mucho más de lo folclórico a nuestra sociedad” (p.40). Sin embargo, esta puede ser comprendida como un intercambio de saberes que vigorizan la educación inclusiva en toda su diversidad.

Remitiéndose al caso colombiano, Cuevas y Pulido (2016) menciona que El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP, 2016) adscrito a la Alcaldía Mayor de Bogotá publicó un documento llamado “*Diversidad, interculturalidad, territorio y derecho en la escuela*” en el cual muestra el término como un proyecto ético, político y epistémico surgió en América Latina, que nace con el fin de comprender y analizar la geografía poblacional en donde convergen diferentes culturas con saberes diversos e historias de diferente origen.

En conclusión, podemos denotar que la interculturalidad es todo un proceso transformador en el cual se reconoce la diversidad, se crean condiciones equitativas de diálogo entre las diversas culturas y se propende por la dignidad de toda persona para lograr una sostenibilidad social que contribuye al progreso de todos. Este proceso tiene que iniciar por el reconocimiento del otro, por la superación del racismo y los prejuicios, para posteriormente cultivar temas como el respeto, a la libre expresión la comprensión mutua, igualdad de oportunidades y complementariedad siguiendo estas consignas:

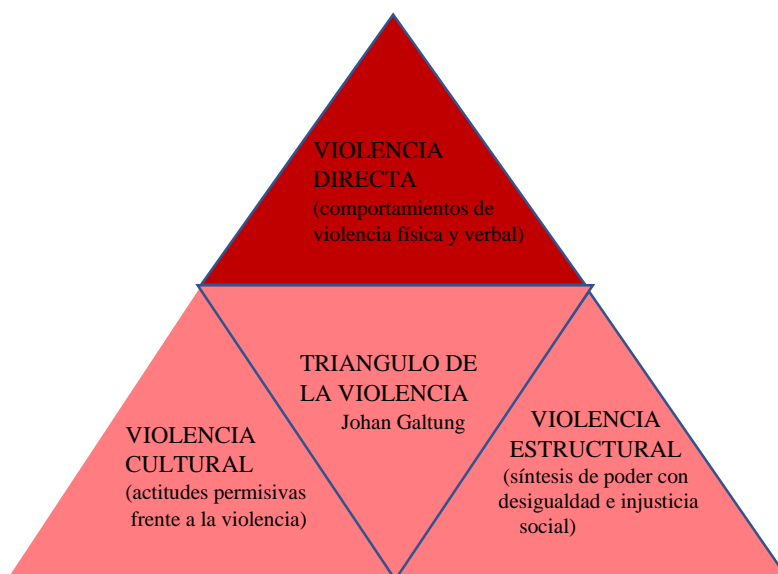
“Tú eres tú, yo soy yo, ambos somos nosotros, sin dejar ser tú y yo (Perls, 2009)

4.2.7 Violencias

Martínez (2016), profesor universitario mexicano, plantea que debido a la multiplicidad de formas en que se genera la violencia resulta complejo dar una sola definición a este concepto, ya que, al estudiarse desde diferentes campos del conocimiento, dificulta no sólo su estudio en general sino la aceptación de una definición clara y unívoca (p.8).

El informe mundial sobre la violencia y la salud (OMS, 2002) intenta definirla como el uso intencional de la fuerza o el poder físico o como aquella amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, capaz de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privación de la libertad. Este significado es bastante general, pero es ahí donde Galtung (2016), sociólogo noruego experto en investigaciones de paz y conflictos, plantea una clasificación de la violencia para poderla definir; en tal sentido, apunta a tres tipos de violencia las cuales son: directa, estructural y cultural, la primera hace alusión al tipo de violencia que tiene actores visibles que la ejercen, por ejemplo en el caso colombiano los grupos al margen de la ley como guerrilla y paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, personal militar, etc., presentándose allí muertes y heridos debido a los fuertes enfrentamientos.

Por su parte, la violencia estructural hace alusión a la ejercida mediante un poder social que reproduce la desigualdad e injusticia social, haciendo que grupos poblacionales minoritarios, como los indígenas, padezcan situaciones en donde no hay igualdad de oportunidades ver viviendo en situaciones precarias. En cuanto a la violencia cultural este autor señala que es la mezcla de las dos primeras, y está relacionada con que los habitantes de un territorio con el paso del tiempo vean estas acciones como normales en su diario vivir, generando acciones como la permisividad, la omisión y el silencio cuando se culturiza la violencia, volviéndose costumbre tales situaciones (Figura 5).

Figura 5*Triángulo de la violencia*

Nota: tomado y modificado de Galtung (2016)

De esta manera, “el triángulo de la violencia es un reflejo social” (Galtung, 1998, p.16) el cual denota que es necesario considerar todo este contexto para poder darle el significado de acuerdo con la situación puntual en la que se esté dando el hecho de violencia.

Por otra parte, Hernández (2002) señala que “se tiende a calificar la acción desde el tipo de relación donde se presenta o de cual emerge, a saber, violencia interpersonal o individual, intrafamiliar, étnica, social, política, criminal, estructural, institucional, psicológica, etc.” (p.59) Según esta última interpretación cada tipo de violencia genera una definición distinta según su configuración; por ejemplo, en el caso de una agresión realizada por una persona violenta, que no ha tenido una formación en valores para controlar esas emociones, y una agresión realizada por una persona con alguna lesión cerebral o discapacidad cognitiva, estos son dos situaciones distintas que provocan significado diferentes. Otro contexto podría ser una agresión provocada por el consumo de bebidas o sustancias psicoactivas situación en la cual se presenta dos clases de

violencia, la primera las acciones agresivas que pueden tomar estas personas y la segunda constituye el acto contra su propio cuerpo al consumir algo nocivo que le dañará su organismo, como vemos cada situación tiene una concepción distinta de violencia.

4.2.8 Inclusión

En ciudades principales de Colombia se ha creado infraestructura para personas en condición de discapacidad, se han construido puentes con grandes rampas y circulan buses del servicio integrado de transporte los cuales cuentan con plataforma para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, estos son hechos que aportan al tema de la inclusión y generalmente este concepto es asociado con generar esos espacios y soluciones pero en realidad inclusión es mucho más que construir una estructura, el diccionario etimológico de Chile Castellano y Mársico (1995) señalan que este término deriva del latín *inclusio* y significa “acción y efecto de poner algo adentro”, en el ámbito educativo Booth et al. (2000), mencionan en el documento Índice de Inclusión señala que se ha configurado como la integración del “Alumnado con Necesidades Educativas Especiales” (p.22) y aunque este último concepto es quizás un poco peyorativo porque etiqueta al alumno para ser tratado de manera diferente, (pareciera que en lugar de incluir fuera un concepto de exclusión), el documento citado propone sustituirla por “barreras para el aprendizaje y la participación” (p. 22), la inclusión implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, maximizando los recursos para apoyar ambos procesos.

Por su parte Ramírez (2017) denomina la inclusión como el acercamiento a personas diversamente hábiles esta definición, plantea una iniciativa de parte de nosotros a tener una

aproximación más estrecha con estos alumnos y no solo hablando de distancia sino el concepto de conocerlo desde su corazón.

Echeita (2008) menciona que el objetivo de la inclusión es que todas las personas se sientan incluidos, donde se valore cada grupo (familia, escuela, amistades, trabajo etc.) asimismo es una práctica de múltiples facetas y planos, cuyo sentido es un proceso de reestructuración de lo educativo, donde se genere la participación de las diversidades en el ámbito escolar, social, cultural, entre otras se genere y procesos de innovación, de cambio y de significación.

Gine (2001) plantea que se abandona el concepto de integración, sustituyéndolo por inclusión, donde hace referencia en comprender la educación como una filosofía con valores, donde la educación inclusiva se va donde las personas son aceptadas, valoradas, reconocidas y tienen la posibilidad de participar. Además, resalta que la escuela inclusiva ofrece oportunidades tanto personal como académico (curriculares, personales, materiales) para mejorar la calidad de vida.

Se observa en cada una de las definiciones apunta a que este es un trabajo que debe hacerse en equipo para construir una escuela que responda a la diversidad de todos los alumnos, siendo toda la sociedad Participe en este proceso.

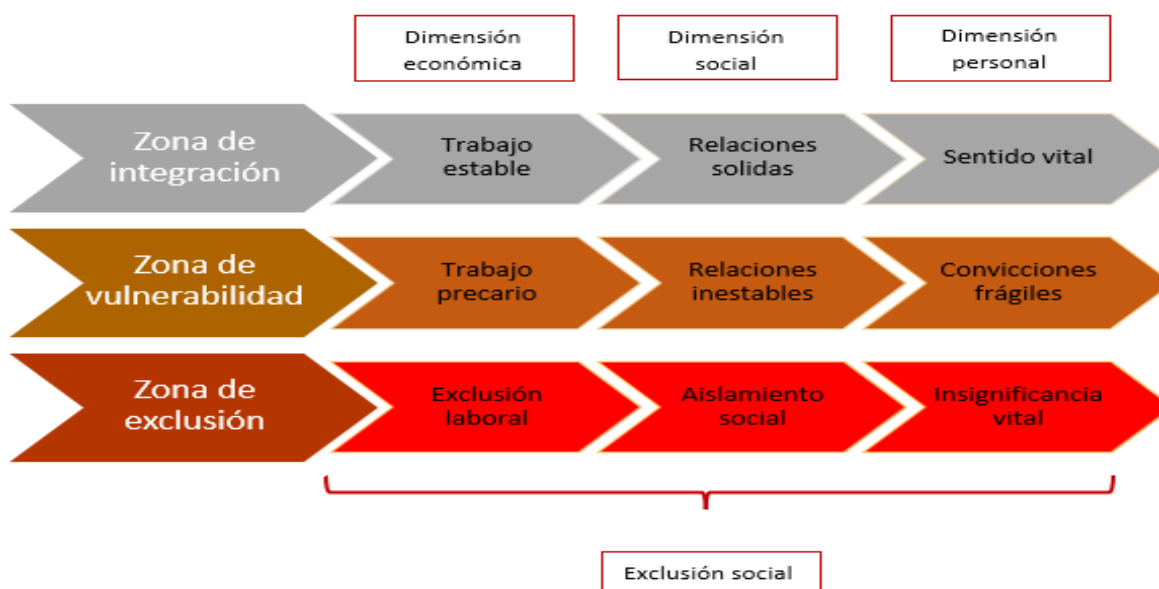
4.2.9 Exclusión

Es entendida como privatizar los derechos de las personas o de un colectivo, es estar vulnerando de participar constantemente en las dinámicas sociales (Castel, 2004; Gonzales 2004; Luengo 2000; Bel, 2002) en el cual puede permear factores de exclusión en los diferentes ámbitos: económico, laboral, formativos, educativos, social, ambiental, entre otras vulneran oportunidades de desarrollo de un buen vivir.

Asimismo, Castel (2004) menciona que Karsz afirma exclusión es el efecto de tener problemas de diversos en términos de empleo, escolaridad, vivienda, vida familiar y está aprisionado en esa situación la cual la ilustra como una malla invisible de la cual es difícil liberarse, en ese contexto una persona o una comunidad empieza a experimentar ese sentirse rechazado e ignorado generando una experiencia subjetiva llena de sobrecargas emocionales, en esta atmósfera nace la exclusión social, la cual según Agost y Alfonso (2012) es un proceso de carácter estructural que consiste en limitar sensiblemente el acceso a un número considerable de personas a un grupo de bienes y oportunidades vitales. Es decir, mientras la pobreza se restringe a una sola dimensión, la economía; la exclusión integra una pluralidad de dimensiones (laboral, cultural, política y de salud), en allí donde nace el planteamiento de García (Citado en Agost, y Alfonso, 2012) en el cual la exclusión es analizada en tres dimensiones las cuáles son económica social y personal (Figura 6).

Figura 6

Exclusión

Nota: Tomado y modificado de Agost y Alfonso (2012)

Este sociólogo español coloca en primer lugar la dimensión económica, la cual si es afectada comienza a generar problemáticas como desempleo, pobreza, escasez, textualmente afirma: “existe una bolsa de personas que por diferentes murió han quedado excluidas del sistema productivo, como los jóvenes que todavía no han accedido al primer empleo, los parados de larga duración o personas con algún tipo de discapacidad” (Agost, y Alfonso, 2012, p. 134).

La segunda dimensión tiene que ver con lo social y corresponde a inconvenientes en los vínculos sociales llevando al aislamiento total o parcial de personas y comunidades.

Finalmente, la dimensión personal en la cual se genera gradualmente una actitud de incapacidad del individuo perdiendo su identidad y autoestima.

Abordando un segundo concepto afín, hablaremos de exclusión educativa, siendo la educación uno de los derechos humanos fundamentales que actúa en el bienestar de la infancia, se observa actualmente que en una comunidad determinada aspectos como la etnia, el género y el estatus económico determinan la calidad de educación que los menores o jóvenes van a recibir, es decir si no hay una formación que permita un desarrollo intelectual, personal y social de los estudiantes de manera equitativa, en eso consiste este tipo de inclusión con respecto a esto Jiménez et al. (2009), mencionan que cuando un colectivo de personas atendiendo a aspectos socio culturales políticos y económicos puede existir vulnerable y social e institucional y desemboca la privatización de libertades fundamentales.

Considera que la piedra angular para que no haya exclusión en todos los sentidos es trabajar en la parte educativa ya que un joven que deserta de su proceso escolar sin las competencias que requiere para el mercado laboral lo colocan en una posición vulnerable tanto a él como a su familia y comunidad produciendo y desafiliación social y esto es una cadena que se irá repitiendo en las siguientes generaciones, conduciendo a un fracaso escolar permanente.

4.2.9 Racismo

En la cotidianidad de las sociedades latinoamericanas existen expresiones que se escuchan con frecuencia tales como “malicia indígena” o “trabajar como negro” la primera asociada a conceptos negativos como la desconfianza o la tradición y la segunda relacionando despectivamente la persona afrodescendiente con el trabajo duro, estos términos producen una mala percepción de las comunidades diversas, y por ende racismo, según Wiewiorka, (1998) este concepto a analizar consiste en caracterizar un conjunto humano mediante atributos naturales, asociados a su vez a características intelectuales y Morales aplicables a cada individuo relacionado con este conjunto y, a partir de ahí, adoptar algunas prácticas de interiorización y exclusión. También entendía la clasificación de razas humanas y de superioridad.

El racismo como fenómeno social se fundamenta en la creencia de que hay un grupo étnico llamados razas, y que esta distinción nos hace diferentes creando prejuicios hacia un grupo determinado según sus características físicas o de comportamiento, Valencia (2017) afirma que hay perspectiva diferente para abordar el término, el primero señala que no es posible plantearse la ciencia que existe una sola raza o persona que posee características limitadas a otro ser humano no existe un concepto. Este punto de vista está sostenido desde la base del proyecto genoma humano, el cual encontró que todos tenemos un mismo origen proveniente de una única antepasada. Por otra parte, hay otro enfoque que define racismo como una construcción social fruto de prácticas humanas que llevaron “clasificar a los seres humanos como inferiores o superiores y que, quienes son etiquetados como inferiores sufran física y emocionalmente por la discriminación de su ser racionalizado” (Valencia, 2017, p.31)

Aproximándonos al concepto de formas históricas Beiner (1684) publicó una obra llamada *Nouvelle division de la terre par les diferentes especes ou races qui l'habitent* (Nueva división de la tierra por las diferentes especies o razas que la habitan allí hizo una clasificación de las razas humanas, allí concluía que los nativos americanos, indios, sudasiáticos y norteafricanos eran razas con características físicas distintas a otra, al respecto Hering (2007) detalla que no hay que entender el concepto sino analizar las construcciones del poder discursivo del contexto histórico y mental en donde se planteó un sistema de segregación, de vulneración, discriminación y comprendida históricamente como sangre pura y limpia.

Posteriormente, Morales et al. (2020), mencionan que Johan Friedrich Blumenbach primer antropólogo científico tras hacer una colección de cráneos procedentes de todo el mundo, los medidos y estudiados, y con base en estas medidas, determinó la existencia de cinco razas humanas: caucásica o blanca; mongólica o amarilla; etiópica o negra; americana o cobriza; y malaya o aceitunada, en el cual científicamente se estableció jerarquiza la raza humana.

Este tipo de clasificaciones desde el punto de vista social hicieron que unas comunidades serán superiores a otras y empezarán a surgir fenómenos de opresión y explotación, por ejemplo, en el periodo de la conquista en América solo los españoles de sangre pura tenía múltiples beneficios y prebendas, esto con el tiempo llevó a crear un ideario cultural de que la persona de piel blanca era más importante que los individuos de tez diferente, en conclusión podemos ir hacia la noción de que la raza no existe sino que hay diferentes características físicas que se heredan, los demás son clasificaciones artificiales con el fin de generar diferenciación donde no la hay.

4.2.10 Diversidad

López (Citado en Ruiz, 2010) define este concepto como “la identificación de la persona tal como es y no tal como se desearía que fuera o no fuera” (p.2). Esto se puede aplicar a cualquier contexto por ejemplo en el aula de clase, el hecho de que haya dos o más de sus estudiantes en un espacio reconociendo que son distintos ahí ya hay un concepto de diversidad presente, en este mundo globalizado en el cual hay comunidades y grupos interacciones formados por individuos de diferentes lugares del mundo con ideologías, lenguas y culturas diferentes hace preciso valorar esta diversidad no con actitudes de rechazo sino más bien de aceptación y comprensión.

Igualmente, Ramos (2012) menciona que este término posee doble connotación, puede ser negativa o positiva, determina con respecto a la actitud que la persona tome frente a su propia diversidad, y que la diversidad enlaza la inclusión o exclusión. La diversidad alude a las circunstancias del individuo de ser diferente, también es una oportunidad de fortalecer una sociedad más tolerante y equitativa. La segunda consiste en defender su calidad de diversos y no aceptar el modelo o a partir de este diferenciarse.

A pesar de tener toda esa significación negativa si se aborda desde la parte social podemos notar que el concepto cobra especial importancia ya que es un elemento para resolver diferencias, a donde se le asigna múltiples funciones para dar soluciones a los conflictos diversos (Ramos 2012).

En cuanto a su rol en la parte cultural, la ONG (2005) define Diversidad Cultural como el múltiple expresiones y formas que se manifiesten o se transmitan en grupos, sociedades. Donde existe una variedad de formas de expresiones y de creación para manifestar la diversidad cultural. Por otra parte, nos menciona que la diversidad es algo diverso, distinto donde se

construye identidad que va articulada con la interculturalidad donde se da el reconocimiento de todas las sociedades en el cual se fortalece la cultura propia (Morales, 2010).

Según esta designación la diversidad cultural tiene como objetivo fundamental la preservación de las culturas existente como también el apoyo a la creación de nuevas culturas, logrando así afianzar las identidades de personas y colectivos, en una atmósfera de libertad, paz, estabilidad y desarrollo, dentro de un marco de respeto y comprensión mutua.

4.2.11 Discriminación

Las constituciones políticas, así como los tratados internacionales contienen artículos que menciona el principio de la igualdad en todas las personas nuestra propia Constitución Política (1991) menciona “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley (...) gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Cap.13, Tit.1).

Por otro lado, cuando se vulnera este derecho aparece el concepto de discriminación Carbonell et al. (2007), plantean que este término está relacionado directamente con el otro hacia los demás, se da por ejemplo cuando se considera inferior a alguien por ser afrodescendiente, indígena, por la forma de expresión o por tener alguna discapacidad, entre otros aludes prejuicios y estigmas que traen consigo un límite de derecho y oportunidades y es de expresarse o de participar con ideas propias.

De este modo, Valencia et. al. (2009) en su publicación “Curso taller: Y tú ¿cómo discriminas?” da una definición acertada:

Discriminar es dar un trato desfavorable, de desprecio e inmerecido, ya sea intencional o no, a una persona o a un grupo, por atribuirles características

devaluadas; asimismo, tiene como efecto imponerles obligaciones o desventajas e impedirle el acceso a la igualdad real de oportunidades y derechos (p.18).

Esta misma población plantea que hay una serie de estereotipos y prejuicios que ayudan a que haya discriminación, al generalizar las ideas mentales sobre un grupo poblacional y etiquetar a las personas de ese grupo con características negativas, estamos ejerciendo un acto discriminatorio y es así él nos predispone efectivamente hacia estas personas.

Finalmente, para referirnos a la discriminación educativa eje central esa investigación podemos apreciar en nuestros países que están ligadas al factor económico de las familias, los sistemas educativos para las comunidades en condición de pobreza son deficientes tanto en su currículo como en su infraestructura frente a esto González (2014) plantea está estas poblaciones se forman bajo directrices desvinculadas, desarticuladas, inadecuada o inoportuna sin tener en cuenta su contexto, también posee estructura colonizadora tanto lo personal social e institucional.

Esto produce según estos autores un racismo educativo lleno de segmentación y diferenciación en la que no se vislumbra una formación igualitaria.

4.2.12 Joven Indígena

Este concepto pertenece a los miembros de una comunidad indígena que están en la etapa de la adolescencia o están a próximos hacia la adultez, igualmente corresponde a adultos jóvenes con participación activa en el resguardo; ellos podrían catalogarse como actores sociales ya que determinan el devenir de su comunidad, debido a que el proceso continuo de conservación de identidades culturales propias depende de ellos, convirtiéndolo en un sujeto histórico, según Cruz (2012), en un estudio del joven indígena en Chiapas México, la juventud es una etapa temporal condicionada al grupo de Cultura en la cual se desarrolle el joven, desde esta visión podemos

hablar de diversidad juvenil, por cuanto tenemos actualmente identidad de juveniles urbanas, rurales, campesinas e indígenas.

Pérez (2019) en su obra *Jóvenes indígenas y globalización en América Latina*, plantea que el joven indígena está estructurado en cuatro aspectos, el primero en su transición de la madurez biológica a la madurez social, el segundo la construcción de su personalidad en medio de una tensión entre lo tradicional y lo moderno, un tercer factor habla de la heterogeneidad de cada joven de acuerdo a diferentes procesos de socialización, familia y vida comunitaria dados en cada resguardo y finalmente se encuentra un fenómeno de confrontación que existe entre ellos y generaciones anteriores.

Por su parte un estudio titulado *Ser indígena y ser joven. Entre la etnicidad y la clase*, de Maidana et al. (2013), señalan que el término juventud generalmente se caracteriza como etapa biológica para en realidad es mucho más esta fase de vida del individuo es diferente en caso sigue y sea acorde a los procesos sociales e históricos particulares que haya generado cada grupo, desde esa perspectiva el joven indígena, es un sujeto en construcción, condicionado por los modelos sociales propios y las prácticas que tiene que ver con el concepto con la naturaleza y los valores comunitarios.

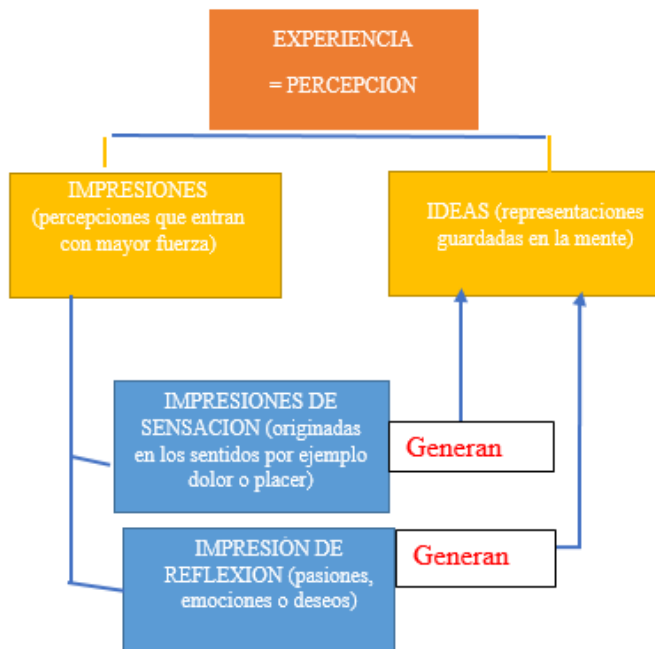
4.2.13 Experiencia

Existen dos corrientes filosóficas dentro de la teoría conocimiento, estas son el racionalismo y el empirismo, la primera acentúa la razón sobre la experiencia mientras que la segunda plantea exactamente lo opuesto; el concepto que nos atañe en este apartado tiene que ver con esta segunda corriente, la cual resalta la experiencia como elemento vital en la generación de saberes, para aclarar el término vamos a remitirnos a importantes empiristas, citare inicialmente

Marín (2014) que menciona que David Hume quien plantea que la experiencia es simplemente la percepción que tenemos frente a la vivencia y experimentación diaria la cual se mueve en dos planos: impresiones e ideas (Figura 7).

Figura 7

Experiencias

Nota: Tomado y modificado de Marín (2014).

Como se observa en la figura 4, la generación de conocimiento se da en un movimiento continuo de impresiones e ideas que permiten cada día ir generando nuevos saberes e ir perfeccionando el conocimiento.

Por su parte Amengual (2007) afirma que Kant plantea que la experiencia es la referencia del conocimiento, un acto que es el punto de partida para producir certeza y objetividad a través, de ella se forma un conocimiento empírico fundamentado en las impresiones y sensaciones que vamos experimentando, sin embargo, afirma que, aunque la experiencia sea el inicio del saber no

quiere decir que todo posea de ella, delimitándola como un “conocimiento de lo dado sensiblemente”.

Gallo (2006) afirma que John Locke empirista británico define la experiencia como la información proporcionada por los órganos de los sentidos, para este pensador, la mente sin experiencias como una hoja en blanco, textualmente afirma:

Todas nuestras ideas derivan de la experiencia, de las observaciones que hacemos sobre los objetos sensibles externos sobre las operaciones internas de nuestra mente, las cuales percibimos, y sobre las que reflexionamos nosotros mismos; la experiencia en la que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar (Gallo, 2006, p. 99)

Después de analizar estas definiciones, podemos encontrar el valor de la experiencia en todos los campos del saber especialmente en los trabajos de investigación cómo este, es necesario realizar el trabajo de campo, para recoger ese cúmulo de percepciones y construir así una experiencia que permita tener una visión integral de lo que sucede en la zona de influencia con el fin de poder solucionar una problemática determinada.

En el campo educativo la experiencia forma un lugar fundamental ya que es tal le permite al docente analizar y detectar problemáticas en el aula y buscar la estrategia y herramienta para su solución.

4.3 Marco contextual

4.3.1 Origen e identificación del pueblo

Colombia es un Estado Social de Derecho pluricultural y Étnico en el que habitan 183 pueblos indígenas con costumbres y prácticas culturales materiales e inmateriales particulares, no obstante, se identifican en propósitos y objetivos similares.

Según la sabiduría de Quiroga y Quiroga (2021) en el antiguo Tolima grande, constituido por los departamentos del Huila y Tolima, se asentaban pueblos indígenas que dieron vida al gran resguardo el chaparral, al gran resguardo de San Antonio de fortalecillas, al gran resguardo de Íquira, el gran resguardo de Otaz Tamaz, resguardo de Naranjal en Timaná (Tamaz) y resguardo en la Jagua (Tamaz) y el gran resguardo de los Dujos Tamaz del Caguán, hoy resguardo indígena Paniquita ubicado en el municipio de Rivera-Huila.

Durante la constitución del Huila como departamento, aún se encontraban vestigios de población indígena, que, a pesar de contar con escrituras coloniales de los territorios no poseían la tierra puesto que se encontraban en manos de colonos. En 1923 se reinicia los procesos de consolidación de los pueblos indígenas en el Cauca, Huila y Tolima, siendo el Huila el departamento donde el pueblo Dujos Tamaz, hoy resguardo indígena Paniquita, emprendieron el proceso de reorganización y recuperación del territorio ancestral, lo cual trajo consigo la perpetuación de la masacre en el sitio Los limpios, hoy ubicado en el resguardo indígena la Gabriela. Como consecuencia de lo anterior se generó el desplazamiento y dispersión de la población indígena dujos Tamaz del Caguán.

Con el transcurso del tiempo se reactivó el espíritu de lucha de mayores y jóvenes indígenas dispersos por el atropello del opresor colono para reorganizarse en el año 1945

mediante las ligas indígenas que por esta época es donde surge también las luchas comuneras gaitanistas por las tierras, este proceso no tuvo mucha relevancia debido a la violencia.

Posteriormente, en el año 1980, resurge el movimiento indígena a nivel nacional con los compañeros Araucos de la Sierra, las Nasas del Cauca, los Pijaos del Huila, los Emberás del río sucio Caldas y Risaralda, con ello se conforma la Federación nacional de indígenas, a su vez en el departamento de Huila resurge nuevamente el pueblo Tamaz Dujos hoy resguardo indígena paniquita del pueblo Tamaz Dujos (Quiroga y Quiroga, 2021).

Sin embargo, de acuerdo con las lecturas realizadas como “*Historia general de Caquetá*” Artunduaga (1984) “*Pueblo del piedemonte amazónico. Tradición de coca Tama Dujo*” Caracterización Del Ministerio del Interior (2013), “*Más de 5000 años de historia en el Huila. 5300 años de historia regional. En más de 4000 datos concretos*” Calderón (2014) “*Los indígenas del Caguán o Dujos y San Antonio de fortalecillas piden protección al Congreso Nacional. Radicado al congreso (1909) entre otras, en este proceso de reivindicar tiene en su memoria los hechos que vulneraron el buen vivir de hechos tales como la construcción de la represa Betania en 1978 hasta 1986 que funcionó, con ellos se vulnera el derecho del agua, la salud, la alimentación propias, e incluso la edición propio, sumando a ello los desalojos a los cuales fuimos fuertemente expuestos y sometidos por parte de la autoridad policial y hacendados Lara Perdomo Oliver, finalmente consolidado todo el repudio y discriminación a hacia los indígenas hasta el punto de ser los autores de la masacre cuatro compañeros dujo Tamaz lo que finalmente y como semilla fortaleció el pueblo dujo Tamaz aún con el dolor de la pérdida física del líder propios que nunca olvidaron sus quehaceres en beneficio de la colectividad.*

A partir de ahí, que se marca y acentúa con mucho más valor el querer reivindicatorio de derechos y hacer que nos vieran por la vía jurídica es así que se inician procesos por el

reconocimiento de muchas de nuestras prácticas culturales, en ese entender el día 7 de noviembre del año 1989 se nos entrega parte del territorio ancestral que era **151 familias** integradas por **607 personas** descendiente de los Dujos Tamaz Páez” (Plan de vida, 2011), el cual fue base sólida en el reconocimiento de hechos tales como la educación ya que a partir de allí se logra en el programa escuela nueva el nombramiento de planta del profesor Eduardo Tovar quien venía acompañando el proceso educativo desde 1988, posterior a esto en 1992 dejó de ser escuela nueva, a un programa de educación propia como sede de la institución educativa de la Ulloa, donde se empieza a enseñar desde la visión propia y filosófica e indígena para la pervivencia de todo ser bajo el sol, sin embargo las instituciones no han excluido y nos han dejado solos, dejando de lado el acompañe acompañamiento intercultural bajo la consigna del respeto a la autonomía educativa propia.

Es ahí donde se fomenta el fortalecimiento de las diferentes áreas propias y de identitaria de la cultura Tamaz Dujos y que permiten a la población formarse de manera íntegra, es decir que en el marco de concepto de escuela se fortalece el concepto y vivencia del territorio, la matemática y la ciencia se relaciona con el tema agrícola y pecuario e incluso el medicinal, el tema de artes se recrea con el tema artesanal, danzas entre otros, todo este proceso de manera continua hasta el grado quinto, luego de esto al igual que muchos otros pueblos indígenas colombianos nuestra población Tamaz Dujos ubicada en la zona rural del municipio de Rivera tiene que desplazarse a continuar estudios en la zona urbana en corregimientos o municipios como es el caso de Neiva y Rivera (Ríos, 2021).

En el caso del resguardo indígena Paniquita la población de bachillerato ha estado dirigiéndose a las instituciones de los municipios de Neiva en el corregimiento el Caguán que

está mucho más cerca y a los colegios del corregimiento la Ulloa y vereda el guadual del municipio de Rivera.

4.3.2 Ubicación

Esta Investigación se desarrolló en Colombia en el departamento de Huila del municipio de Rivera, con los jóvenes indígenas del resguardo indígena Paniquita que se encuentra estudiando en la institución educativa la Ulloa y en la institución educativa el Caguán del municipio de Neiva. Cabe resaltar de acuerdo a los procesos de lucha por la recuperación a las tierras centrales se encuentra evidenciado el Plan de Vida (2011) donde menciona que el amparo normativo lo da la escritura republicana No.107 del 8 de agosto de 1868 para la creación del Resguardo Indígena Republicano, el mismo que en la actualidad se circunscribe entre los enclaves municipales de Rivera y la ciudad de Neiva, constituido por:

Dos corregimientos que se llama el Caguán y la Ulloa, de una inspección llamada, el Triunfo y con las veredas de San Bartolo, San Bartolito, La Lindosa, Cerró Neiva, el Limón, Monserrate, La Medina, Manzanares y otra más. De las aproximadamente 30.000 hectáreas que conforman nuestro gran resguardo colonial, tradicional y ancestral otorgado por la corona española a los nativos de nuestra etnia Dujos Tamaz Páez del Caguán, se han logrado recuperar cerca de 1500 hectáreas en las cuales sea de estructura dos resguardos indígenas: Paniquita y la Gabriela (Plan de Vida, 2011, p. 13).

De esta manera el pueblo de los Dujos Tamaz Páez, habitantes del resguardo tradicional colonia, la central y republicano del Caguán, está localizado en la región limítrofe de las jurisdicciones de los municipios de Neiva y Rivera en el piedemonte de la cordillera oriental, del departamento del Huila, pero de acuerdo al territorio recuperado se está ubicada en el municipio

de Rivera, ubicada a 10 kilómetros de Neiva. Este es un pueblo recolector, el cual su economía está fundamentada en la agricultura, así como también en la ganadería, agricultura y piscicultura. Su cosmovisión está basada en una suprema conexión con la naturaleza; de allí que consideren fundamental el concepto de la madre tierra y su conservación es para la pervivencia de su cultura en el tiempo, utilizan también la influencia del sol y la luna para sus diferentes actividades y prácticas cotidianas como la siembra y la crianza de animales, el origen de esta comunidad.

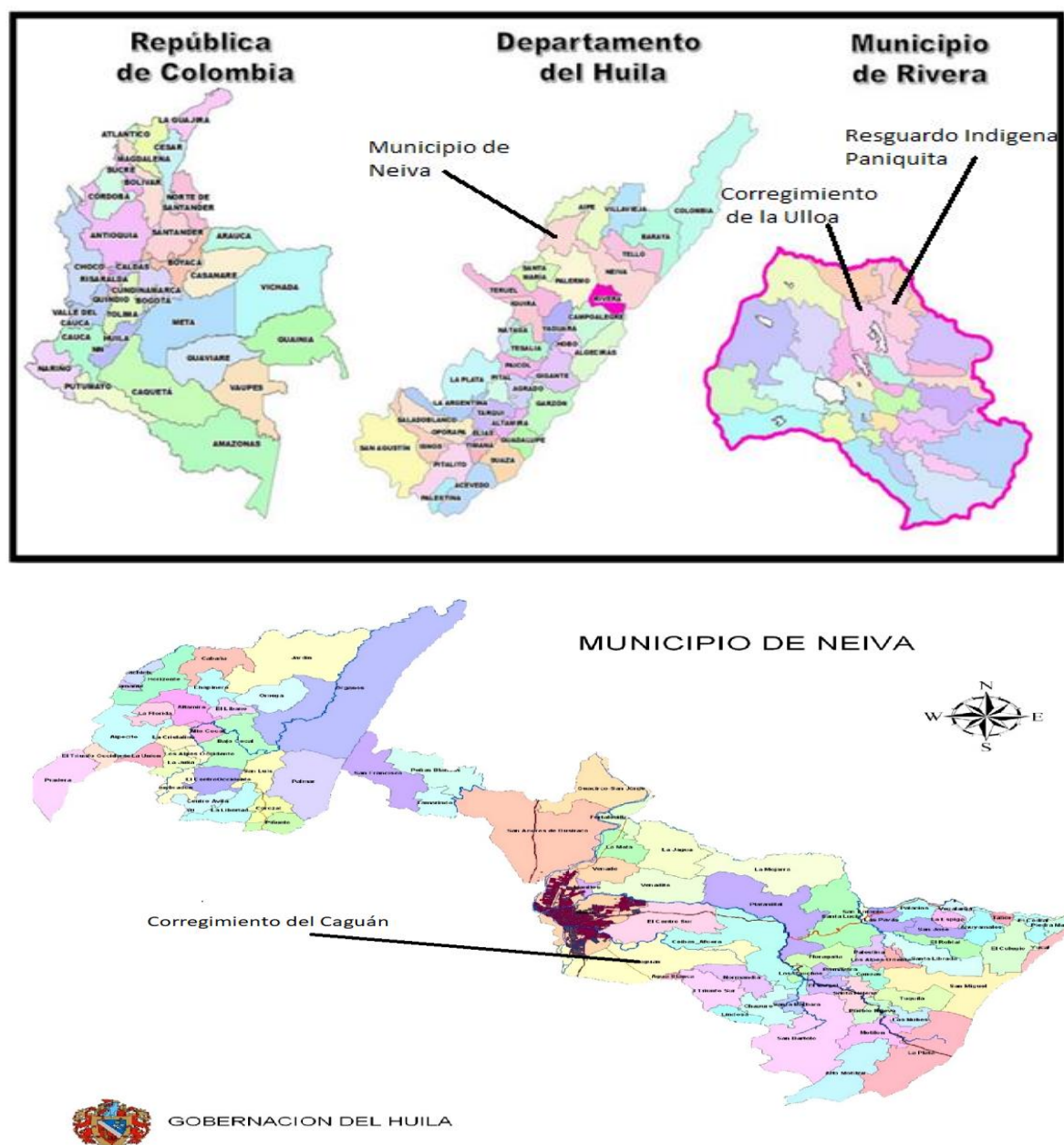
Actualmente por encontrarse en procesos de recuperación del territorio y por limitaciones territoriales la gran mayoría de la población se encuentra en el corregimiento del Caguán y Ulloa, de esta manera según el Censo de Paniquita y el Ministerio de Minorías y ROM, hacen parte 234 familias integradas por 826 personas descendientes de etnias Dujos Tamaz, Páez y de origen ancestral de nuestra etnia. Además, cuenta con un Cabildo indígena con sus establecidos reglamentos internos, ley de origen y con la representación del Cabildo escolar.

En el caso del municipio de Neiva está ubicada en el corregimiento del Caguán. La Institución Educativa el Caguán se encuentra en la Calle 2 N° 4- 63 a una distancia a 5 kilómetros de la ciudad de Neiva, cuyos niveles de enseñanza son en preescolar, educación básica, ciclo de primaria, secundaria y educación básica contando con siete sedes: San Bartolo, la Lindosa, el Chaparro, Barro Negro, la Gabriela, El Triunfo y la principal es donde se realizó una investigación el Caguán.

La principal ofrece los niveles de preescolar, básica y media en las horas de la mañana tarde y sábado para los sabatinos que se llevan por ciclos. La población se caracteriza por desarrollar habilidades donde sea una participación comunitaria participativa competitiva y productiva contando con una diversidad cultural (Institución Educativa El Caguán, 2015) (Figura 8).

Figura 7

Mapa de Colombia que muestra el Departamento del Huila con los municipios de Rivera y Neiva, y la ubicación Resguardo Indígena Paniquita, Corregimiento la Ulloa y Corregimiento el Caguán

Fuente: tomado y modificado de Alcaldía de Rivera (2015).

En el caso de la institución educativa la Ulloa que esta dirección hacia la vía del corregimiento de la Ulloa-Rivera, Huila, es una zona Rural fusionada a estos centros La Medina, Primavera, Ulloa, Buenavista, Monserrate y Paniquita, la cual ofrece preescolar, básica primaria, básica secundaria-media y programa para jóvenes en extraedad y adultos.

Igualmente, la población por impartir valores de aprendizaje colectivo y de identidad cultural, se cultiva para fines de armonía, estabilidad y sostenibilidad de las personas con fines a desarrollar proyectos empresariales, tanto para mejorar sus condiciones y ayudar su población.

4.4 Marco Jurídico o Legal

Teniendo en cuenta el avance y transformación en el modelo educativo se anota que se han creado lineamientos que permitieron y permiten la transversalidad confluyendo todos en algo tan simple como es el educar, muestra de ello es el hecho que a nivel universal hoy por hoy se hable con derechos humanos donde Salguero (1998) menciona que básicamente tiene que ver con la dignificación de la vida lo que trae consigo una serie de derechos que se ven reforzados con las primeras conferencias de DH a nivel nacional tales se convierten en normas, decretos y leyes referentes que se fortalecen convirtiéndose en acuerdos de derechos civiles, políticos, económicos, educacionales, culturales y sociales.

A nivel universal, lo cual es acogido por los diferentes países y son ajustados de acuerdo a las realidades sociales y estructuras político-administrativas de cada uno de ellos, con ellos, acercándose aún más a nuestra estructura administrativa actuales en sus diferentes líneas o programas lo que nos permite hablar específicamente del sistema o modelo educativo estructurado por Colombia en sus esfuerzos por afrontar y transformar distintas realidades, permitiendo el desarrollo de un modelo de educación y a partir de ello un esfuerzo enorme por

tratar temas de suma importancia como lo son los enfoques étnicos diferenciales, la diversidad y la pluralidad teniendo como base o fundamento ello las grandes movimientos de masas en pro de un mejor modelo educativo y con ello una mejor calidad de vida (Salguero, 1998).

Lo anterior, nos permite afirmar que en Colombia que se tienen las primeras referencias de educación a partir del siglo XVI que es la época por la que los Españoles empiezan a culturizar a la población étnica indígena para enseñar sus culturas y religiones por medio de la Iglesia además de inculcar las normas o leyes que traían consigo, es solo hasta después del 20 de julio de 1810 que se independiza Colombia, que las escuelas pasan de manos de la Iglesia a manos del Estado, sin embargo la realidad de su esencia es que aún con ellos las iglesias continúan teniendo incidencia sobre la educación y la política, sin embargo nace el decreto 1142 de 1978 que trata de la educación de las comunidades indígenas, que trata de mitigar los impactos de escuela, en 1886 finalmente se discute sobre la educación y la gratuidad de este, decidiendo finalmente que esta debía ser gratuita, pero es con el transcurso del tiempo y la Constitución Política de Colombia (1991) que finalmente se prioriza enmarca el sistema educativo como uno de los pilares fundamentales con función social para impartir conocimientos ejemplos de ello es el título II (de los derechos, garantías y deberes) que la eleva a ser una prioridad enmarcado como derecho fundamental de los niños, en el capítulo II de la carta política (derechos, sociales, económicos y culturales) como los adolescentes también tienen derecho a tener protección y formación integral dentro del capítulo también se encuentra que es deber del Estado la promoción del acceso a la educación ellos por haber quedado considerado como bien y servicio para que diera lugar a lo público y lo privado como a lo estipula el Art. 68 constitucional, además de clasificar a las personas para el acceso a la educación universitaria y

continuo a ellos uso de la educación como mecanismo de enseñanza en diferentes áreas, garantizando con recursos del situado fiscal, recursos provenientes de retención en las ventas.

Es entonces a partir de la aplicabilidad de la constitución de 1991 que surgen la ley 115 de 1994 que trata de manera general la educación teniendo en cuenta los criterios constitucionales y de manera intrínseca los DH que son ratificados por el congreso de Colombia mediante Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) que ratifica los tributos de la persona humana para que estos continúen siendo respetados de manera universal, surgiendo también el Decreto 804 de 1995 que nace de las luchas de los pueblos indígenas, raizales, afros para que su modelo educativo sea reconocido dentro de la estructura educativa ordinaria, la cual se enuncia “por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos” (p.1), lo que aún a la fecha tiene grandes críticas respecto de la época inclusión de parte de los entes territoriales departamentales y Municipales, de parte de las instituciones ordinarias que cuentan con centros etnoeducativos, y el agravante del no ánimo de concertación para la aplicabilidad del Decreto, toda vez que esté está ligado al tema de inclusión de los estudiantes y de docentes indígenas, está ligado al tema presupuestal y está ligado a una coordinación administrativa que deberá ser muy bien concertada.

Con ello, se hace necesario hacer mención del Plan Sectorial (2002-2006) que básicamente buscaba mejorar el tema de inclusión de la educación en grupos poblacionales más vulnerables, sin embargo ella no cumplió el efecto esperado en la medida que no estaban las condiciones transversales idóneas para su aplicabilidad sumado la no claridad de los enfoques al enfoque diferencial étnico, está un poco abreviado, pero con reglamentación nacional complementaria como la resolución número 02590 de 2012, que adiciona el estudio de factibilidad de educación superior pública de carácter especial y lo liga directamente al Decreto

1953 del 2014 que permite a los pueblos indígenas la administración de sus territorios una vez expedida la ley que regulará el artículo 329 de la constitución política, es allí donde se espera puedan los pueblos indígenas asumir una verdadera autonomía Administrativa, para la aplicabilidad y continuidad de los diferentes programas.

De acuerdo a la UNESCO en la Declaración Salamanca (1994) “Los programas de estudios deben adaptarse a las necesidades de los niños y no al revés” (p.27) pero pese a esto, se evidencia que en Colombia se continua con una discriminación y sociedades integradoras que dan continua a la pobreza y a la deserción escolar por no contar con planes, programas o proyectos de inclusión a la diversidad según las características y necesidades. En el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) esta cumple el papel fundamental de proteger la identidad, las sabidurías ancestrales y prácticas culturales, ya que en el ejercicio de sus derechos tiene el derecho de no ser discriminados, ser libres y autónomos, en su comunidad, estado o nación que se trate.

Y en las Naciones Unidas (2008) el convenio sobre protección y promoción de la diversidad de las Expresiones Culturales, este protege y promueve las multiplicas formas de expresión de la diversidad cultural a la hora de interactuar con la realidad de cada persona, además menciona que “fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos (...) y hacer cobrar conciencia de su valor el plano local, nacional e internacional” (p.4).

Por otra parte, dentro de la estructura Administrativas de país en que vivimos podemos decir que Colombia tendrá plena influencia extranjera en sus políticas educativas ello producto de la Firma del TLC sin embargo se puede anotar que se continuara en la búsqueda de un mejor modelo educativo que busca ser más inclusivo como lo reza o por lo menos tratar de garantizar el

cumplimiento del Convenio 169 artículo 29, es decir que no se podrá violentar el derecho interno, evidencia de ellos son casos como el del resguardo indígena de nuestra señora Candelaria de la montaña que tuteló los derechos a la educación, la consulta previa y el trabajo de los etnoeducadores, siendo ello de suma importancia ya que es deber del ente estatal garantizar el acceso de la educación por ser un derecho fundamental además de velar por la garantía de la aplicabilidad del enfoque étnico, claro teniendo en cuenta que este aun es un tema de discusión porque el ordenamiento jurídico Colombiano y las personas que manifiestan conocer de este en esencia no se han dado a la tarea de comprender el sentido de esto para los pueblos indígenas, y han causado con ello una brecha enorme de desigualdad y bajo nivel educativo a razón de que han mal interpretado y han querido desentenderse de las responsabilidades estatales y constitucionales.

Igualmente, el Congreso de la Republica Decreto 2500 de 2010 del SEIP menciona que los pueblos indígenas tienen el derecho a la contratación administrativa para el proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio, esta encaminadas hacia lo político, pedagógico y admirativo de garantizar el derecho a educación propia cuyo fin permite la pervivencia de los pueblos, basado en su ley de origen fomentando procesos de una mayor educación intercultural.

Por esta razón, ello mediante políticas públicas sin recursos y con bajo criterio de inclusión o más bien con poca concertación frente al enfoque étnico territorial y ley de origen de los pueblos originarios es quizá por ello que el acceso al educación media tiende a decaer en la población étnica indígena debido a que los jóvenes no cuentan con acompañamiento en ese cambio drástico de entorno y metodología de aprendizaje de la educación occidental, sumándole factores de movilidad y falta de recursos toda vez que hoy por hoy aun cuando la educación se

manifiesta ser gratuita de fondo está inmerso el factor económico porque las instituciones y los entes territoriales pareciera no realizaran los estudios presupuestales concernientes para que hacienda nacional les asigne el recurso que proclama la Constitución Política.

Es cierto que la Administración desde el Ministerio Nacional de Educación (MEN, 2013) está impulsando políticas públicas y que estas están siendo direccionadas a la población de educación superior causando también una brecha discriminatoria entre pueblos en la medida que se forman cabildos universitarios que muchas instituciones universitarias son avalados por que los indígenas hacen parte o son filiales a una organización lo que se ha prestado guapa para la discriminación indirecta en el acceso a la educación superior lo que finalmente parece una forma de inclusión selectiva para la autodestrucción de las autonomías y las leyes de origen de los pueblos indígenas.

5. Metodología de la investigación

5.1 Enfoque metodológico de la investigación

La presente investigación, desarrollada desde el enfoque cualitativo, tiene como objeto de estudio el análisis de las experiencias interculturales educativas de los jóvenes indígenas para comprender, escuchar y conocer esas experiencias e implicaciones frente a los procesos de inclusión educativa.

La investigación cualitativa es un proceso de comprensión que posibilita abordar la realidad desde enfoques subjetivos e intersubjetivos de diferentes escenarios de la vida cotidiana en distintos planos que integran las realidades humanas (Sandoval, 1996). Esta investigación realiza consenso de construcción de diálogo tanto socio- culturales e históricos con tejidos de conocimientos y pensamientos fundamentados desde una perspectiva distinto de lo teórico a lo práctico. Su metodología de revisión de definiciones, sistematización, experiencias y valor fundamentos epistemológicos orientan los procesos de formulación, diseño procedimiento y plan de análisis.

De igual manera, la investigación cualitativa permite descubrir los elementos más significativos como acción indagadora de interpretación que varía de acuerdo con las dinámicas y procesos de cada estudio (Hernández et al., 2014). Desde este enfoque, la investigación se convierte en un proceso flexible que permite reconstruir la realidad como un sistema sociocultural, indagando los diferentes escenarios y fenómenos que configuran a los individuos.

El comprender que cada individuo posee una visión diferente del mundo en correspondencia a las experiencias vivenciadas, permite sumergirse en un laberinto detallado, preciso y amplio de pensamientos conceptuales que dan cuenta de los fenómenos sociales que

aquejan a los individuos, en este caso, de las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas en el ámbito educativo.

Finalmente, es de resaltar que la investigación cualitativa se configura como un análisis metodológico e interrogativo que explora el entorno natural en que se desarrollan los participantes y profundiza en los puntos de vista hallados. Además, el investigador debe comprometerse a la complejidad de cada estudio, participar en la revisión compleja de reducir temas o categorías, justificar cada argumento y participar en forma activa en todos los procedimientos metodológicos propios de las ciencias sociales (Creswell & Poth, 2018)

5.2 Método de investigación

Como método y estrategia de investigación se retomó la etnografía en tanto proceso metodológico propio de la investigación social que está vinculada a las Ciencias Sociales. Se optó por este método ya que permite realizar el reconocimiento, comprensión y descripción de los asuntos socioculturales, los aspectos de los significados, acciones y sucesos que interpretan los puntos de vista de quienes experimentan un fenómeno (Ameigeiras, 2006). Así, la etnografía se convierte en una herramienta clave para comprender las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que estudian en dos instituciones educativas oficiales educativas.

Además de lo anterior, la etnografía propone conservar las prácticas y riquezas culturales que configuran la complejidad del fenómeno social de la comunidad y fomentar la apropiación del mundo simbólico que allí se refleja (Rockwell, 2009). En este caso, el de los indígenas en la sociedad, permitiendo al etnógrafo avanzar en el proceso de construcción de pensamiento y conocimiento para replantear nuevos interrogantes, de selección significativa de acuerdo con el contexto y la convivencia en la elaboración de teóricas que realiza al mismo tiempo.

En tal sentido, el proceso etnográfico se desarrolló en el resguardo indígena Paniquita a partir de la interacción con jóvenes estudiantes de básica secundaria que viven allí; y de la generación de diálogos y mingas realizadas junto a los mayores de la comunidad con el fin de comprender el sentido de una educación intercultural e inclusiva, teniendo en cuenta los aspectos culturales del resguardo al interactuar fuera del territorio.

Para el desarrollo este método, se acudió a la observación y a la entrevista en tanto instrumentos que permiten al investigador sumergirse en las diferentes realidades y contextos, y llevar a cabo un trabajo interpretativo contextualizado, teniendo en cuenta que no hay un significado absoluto separado de todo contexto social; de ahí la necesidad de reconocer el contexto para comprender el sentido de lo que en él se expresa (Woods, 1986). Para el caso de la investigación, resultó fundamental conocer las realidades sociales de los jóvenes y las instituciones educativas aledañas a la comunidad, ya que permitió la identificación y recuperación de saberes y prácticas propias que permitieron realizar un retrato de las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas del Resguardo Indígena Paniquita en lo educativo.

5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Para llevar a cabo la recolección de información, el presente estudio acudió a técnicas de investigación que permitieron interactuar con los jóvenes indígenas de la comunidad Dujoz Tamaz a fin de reconocer e interpretar las experiencias interculturales que han tenido en el ámbito educativo. En tal sentido, el presente estudio retomó la entrevista, la observación participante, el diálogo de saberes y la corpografía, aplicando los instrumentos que hacen parte

de estas herramientas como guías la entrevista, diarios de campo, guías del diálogo de saberes (minga epistémica) o talleres de corpografía.

5.3.1 Técnicas

5.3.1.1 Entrevista.

La entrevista resulta de vital importancia para el desarrollo de esta investigación, puesto que es una herramienta que permite indagar y ahondar por las prácticas culturales y experiencias de los jóvenes indígenas al interactuar con personas externas a su territorio y su cultura. La entrevista es una práctica de recolección de información que permite al investigador interactuar con los participantes y a su vez, profundizar en las representaciones y visiones de mundo que poseen. Al centrarse en el diálogo, ya sea grupal o individual, esta técnica es un intercambio de diferentes posturas frente a las realidades de acuerdo a la interacción en la sociedad (Creswell & Poth, 2018)

Para la implementación de esta técnica, se estableció aplicar la entrevista a profundidad los jóvenes y mayores indígenas y la entrevista semiestructurada o abierta para los docentes y directivos docentes, dicha aplicación se analiza con las palabras y los hechos o situaciones de las personas.

6.3.1.1.1 Entrevista en profundidad.

Para identificar los usos y costumbres de la población joven indígena e indagar por las experiencias interculturales de los jóvenes de la población Tamaz Dujos, con relación a los procesos de participación e inclusión dentro de las I.E. mencionadas; fue necesario aplicar entrevistas a profundidad, puesto que es una técnica de la investigación cualitativa que posibilita el desarrollo de múltiples encuentros entre el investigador y los informantes, “encuentros

reiterados cara a cara” (Robles, 2011) que facilitaron la comprensión, en este caso particular, de la realidad que se presenta en el contexto educativo de los jóvenes Paniquita, ejecutando con ellos intercambios verbales de significación y de comprensión de su visión de mundo.

Esta técnica está conformada por dos grandes momentos: el de apertura, y el de focalización o profundización. En el primero, la investigadora plantea las preguntas relevantes; en el segundo, implementa preguntas más incisivas de ampliación y sistematización de esas relevancias (McCracken cómo se citó en Guber, 2001). Estas ayudan a analizar el espacio mental y recopilar la información para estar preparados a la hora de realizar la entrevista.

5.3.1.1.2 Entrevista semiestructurada.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que la entrevista es una herramienta de recolección cualitativa donde los participantes tiene la libertad de expresarse debido a la flexibilidad ofrecida por el entrevistador, quien toma un rol de guía y se va retroalimentando de acuerdo a las respuestas del entrevistado, generando nuevos interrogantes para mayor información frente a lo que se menciona. Para el desarrollo de la investigación se diseñó un guion de preguntas abiertas para los docentes y directivos docentes con el fin de donde ahondar en las nociones, saberes y prácticas pedagógicas frente a las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas con el fin de fortalecer el proyecto de investigación.

De acuerdo a su flexibilidad, esta técnica permitió el desarrollo de varios espacios donde de diálogo con los participantes, ya que se pretendió escuchar las experiencias detalladas de las interacciones de los jóvenes indígenas con relación al ámbito escolar, social y cultural, entre otras formas conocer elementos de inclusión y exclusión frente a la interculturalidad.

5.3.1.2 Observación participante.

Como segunda técnica se utilizó la observación participante, como su nombre lo indica, consiste en la integración del investigador en el escenario de la población objetivo, con el fin de observar y participar en sus actividades para comprender y analizar las percepciones y concepciones de sus miembros y así establecer relaciones abiertas con los entrevistados; todo esto cumpliendo con unas condiciones mínimas, como las de llegar a estar en un nivel de inclusión moderado y no ser intrusivo en los espacios generados por la comunidad, ya que, como lo plantean Taylor y Bogdan (1987) los informantes olvidan que el observador se propone a investigar.

La integración del investigador en la comunidad permitió conservar un ambiente de confianza en negociar continuamente, y generar un equilibrio de intereses durante la realización de la investigación entre el entrevistador y el investigado, permitiendo un acompañamiento y espacio de interacción durante la recolección de información.

En este caso específico, el empleo de la observación participante tuvo como objeto evidenciar la relación entre los jóvenes indígenas en el interior del resguardo y de las instituciones educativas con sus prácticas culturales, explorando diversos espacios y ambientes e identificando los efectos o problemáticas sociales de su entorno, a partir de las experiencias vividas en diferentes situaciones, realidades o contextos, ya sea de inclusión o de exclusión.

5.3.1.3 Diálogo de saberes o minga epistémica.

El diálogo de saberes o minga epistémica es un método cualitativo que busca comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento de una población objetivo, en este caso el análisis del entorno de los jóvenes estudiantes de la comunidad Tamaz Dujos. Este

permite entender los problemas y necesidades que tienen los participantes, mediante la reflexión, discusión, y sentires de la misma comunidad; adicionalmente, genera conocimientos sobre las costumbres, experiencias y lecciones aprendidas, buscando la comprensión de los fenómenos y permitiendo la participación activa de los actores involucrados desde un abordaje más cercano para facilitar la comprensión y apropiación de los conocimientos compartidos.

Estos diálogos de saberes se constituyen como una práctica ancestral que no posee dueños, al contrario, es utilizaba por colectivos para cumplir un propósito o un objetivo, permitiendo la construcción y transformación Social de las prácticas culturales para la pervivencia de la comunidad. Así, las sabidurías proporcionadas por los mayores, en los espacios de diálogo, fortalecen nuevas rutas de pensamiento para vigorizar una educación intercultural más inclusiva (Botero et al., 2011).

El diálogo de saberes es una minga que se realiza mediante la conversación entre diferentes actores, manifestando sus puntos de vista sobre situaciones particulares vividas por los estudiantes de la IE, en un diálogo franco, sin imponer argumentos o razones entre las partes, ya que siempre se prioriza el reconocimiento a las personas, sus representaciones y sus prácticas con él fin de generar un nuevo modelo de inclusión educativa. De esta manera se relacionan estudiantes, docentes y comunidad, con el fin de que expresen su saber frente al saber del otro (Escobar, 2011).

5.3.1.4 Corpografía.

La corpografía se constituye como una técnica de investigación que responde al método cualitativo. En esta se representa un mundo simbólico en torno al cuerpo, no se trata de definirlo sino en una construcción conjunta de las experiencias vividas en distintos espacios. Asimismo,

permite graficar e identificar con el cuerpo los sentires de la experiencia educativa de los jóvenes indígenas al convivir fuera del resguardo; en este sentido, se desarrolló un taller artístico que posibilitó comprender el cuerpo como territorio e interpretar los distintos cambios que surgen en diferentes escenarios y situaciones (Planella y Jiménez, 2019).

Cabe añadir que escuchar a los jóvenes que están estudiando es un elemento que vigoriza la investigación, pero también como segundo momento la comunidad solicita un espacio para los jóvenes que estudiaron o desertaron de estas instituciones, con el objetivo de fortalecer la técnica de la corpografía y la investigación, ya que soy voces de un mundo simbólico que marcaron el ser, saber y sentir del nativo de que de alguna manera son reflejados en las interacciones de la vida cotidiana.

Asimismo, que al comprender que darle sentido relevante a su cuerpo puede ser mirado a partir de lo inscrito en él, dicha concepción se desmarca de la norma que proporciona una denuncia que atraviesa el cuerpo frente a un acontecimiento proporcionado por las interacciones; tal como lo señala Díaz (2016) la corpografía “nos habilita al distinguir el territorio corporal, sus relieves y sus márgenes dentro de la trama social y los aspectos políticos que determinan y reproducen la desigualdad, dejando secuelas que podemos observar el cuerpo humano” (p.3) esto posibilita comprender las subjetividades relacionadas con las experiencias de vida, en la cual se manifiestan aspectos culturales que van transformando las interrelaciones de las realidades con su contexto.

5.3.2 Instrumento

5.3.2.1 Guía de la entrevista.

En cuanto al desarrollo de las preguntas, se utilizó como herramienta la guía de entrevista, documento que contiene aspectos para la formulación de interrogantes en torno a las

relaciones que se establecen entre los diferentes actores de la IE, (estudiantes, docentes y directivos docentes), en ella se registran una lista de indicadores como por ejemplo el ambiente que existe en el aula, los recursos que son utilizados en clase, los problemas que surgen etc., con el fin de orientar el trabajo de observación.

La recolección de la información se hizo a través de entrevistas semiestructuradas a directivos, docentes y entrevistas a profundidad a los estudiantes indígenas. Estas entrevistas tendrán preguntas abiertas, que se hará de manera informal, proporcionando un ambiente de confianza y de originalidad en el discurso, ya sea anotando o grabando la información que suministre el entrevistado, con el fin de mirar la verdadera vivencia intercultural que refuerce el sentir, el pensar y el actuar propio de los jóvenes indígenas.

5.3.2.2 Diario de campo para la observación participante.

Para la realización de este ejercicio de observación participante se planteó cada actividad y adicionalmente se tomará como instrumento el formato del diario de campo, documento donde se evidencia y describen todos los sucesos y actividades que ocurren con la población objetivo, generadas diariamente a través de notas de campo, las cuales registran de forma precisa, completa y detallada todo lo que se está observando en el entorno, sin omitir detalle alguno.

Ameigeiras (2006), manifiesta que el diario de campo es la clave de la investigación porque en él, se vuelcan vivencias y experiencias, que a partir de ellas se da explicación a los cambios y transformaciones acompañada desde el comienzo del trabajo. Otros investigadores como Velasco y Díaz de Rada, (1997), plantean que es el registro fundamental de la investigación etnografía, “en el que se inscriben paso a paso y desde los primeros momentos del proyecto las actividades del etnógrafo” (p. 96) e implica desde el registro diario de actividades y

acontecimientos, pasando por registros de entrevistas o comentarios de lecturas, hasta hipótesis surgida en el desarrollo del trabajo de campo.

En este caso, el diario de campo se hace necesario para analizar esos procesos encontrados bajo la luz de los usos y costumbres propios de la comunidad Paniquita y las experiencias educativas de sus jóvenes, dentro de las tres instituciones analizadas, para así, comprender el enfoque pedagógico que ayude a incrementar la inclusión e interculturalidad en toda su diversidad, igualmente ayudará a comprender a profundidad el entorno y se podrá analizar en este caso específico, como son confrontados los conocimientos occidentales y los saberes indígenas; fortaleciendo así la investigación presentada.

Existe un factor primordial en la educación orientada hacia la comunidad indígena y es la cosmogonía, está regular la vida, el aspecto social, cultural y religioso de una comunidad, dentro y fuera de su territorio, además vigoriza su aprendizaje. Al respecto el investigador (Zabaleta, 2000) afirmar lo siguiente:

Toda cultura indígena civilizada tiene una visión del universo, del mundo, de la naturaleza, de la sociedad interpreta desde su propia mirada cultural que le permite organizar su sociedad y territorio de acuerdo con sus experiencias de vida (p.22).

5.3.2.3 Guía de diálogos de saberes o minga epistémica

El Instrumento que se utilizó para implementar este diálogo de saberes omega epistémica será la guía de preguntas, la cual contiene preguntas concretas sobre temas específicos sobre la labor educativa en esas instituciones, experiencia de los mayores indígenas acerca de la educación propia y su experiencia intercultural como jóvenes indígenas. La minga o diálogos de saberes, también hace referencia a los diferentes sujetos donde se realizan encuentros de

construcción para el beneficio de la comunidad. También se condensa los sentidos, intercambia conocimientos, se comparte con vivir y realizando diferentes clases de mingas: de trabajo, de pensamiento, de soberanía, mingas educativas, etc (Botero et al., 2011).

5.3.2.4 Guía de Corpografía.

En el desarrollo la investigación de la observación se permitió crear desde los aspectos metodológicos la corpografía “como algo que puede permitirnos (con suerte) llegar a decidir Frank signos que los cuerpos nos dicen nos transmiten (...), no es algo técnico, sino simplemente se trata de la posibilidad que los cuerpos sean leídos desde la lo cultural” (Planella & Jiménez, 2019) es por eso que dibujarlo nos ofrece ciertas posibilidades explicar la esencia simbólica de la visión del joven indígena, de esta manera se realizó basado en un mural- cuerpo en el que se exterioriza los estados corporales evidenciando las situaciones encarnadas en los sujetos frente a su trayectoria diaria que se entrecruzan con el mundo interno y el mundo externo.

5.4 Unidad poblacional

Para este trabajo según las metodologías cualitativas como técnica de muestreo no probabilístico se acude al muestreo convencional, cuyo fin permite la disponibilidad del acceso y accesibilidad seleccionada a los sujetos para el estudio, por lo tanto, se hace necesario seleccionar el lugar o la situación que facilita una mayor información a la hora de registrar, sin generar interrupciones. Este método analiza de forma oportuna, lo social o psicológico y cultural frente a la comprensión de las interacciones de las realidades. Esta se toma como referencia para seleccionar las unidades de elementales, no como un juicio sino como el más apropiado para contribuir al estudio, ya que explora situaciones de significado (Sandoval, 1996).

Para la unidad de análisis está vinculada a este trabajo investigativo se contó con la participación de siete jóvenes indígenas del Resguardo Indígena Paniquita tres estudiantes de I. E. la Ulloa, un estudiante en la I.E el Caguán en la jornada tarde y tres estudiantes del Caguán en la jornada sabatina. Estos factores nos permitirán captar su sentir, pensar y vivir, así como conocer también sus actitudes, experiencia y tradiciones: todo esto con la finalidad de obtener datos cualitativos que enriquecerán este estudio.

Como otra fuente de información se tiene presenta la entrevista y trabajo con la participación de cinco docente y directivos docentes de la IE Ulloa y I y I.E El Caguán ocho docente y directivo docente; dará una visión de la contraparte, esto servirá para identificar problemas en el ejercicio educativo, asimismo explora las experiencias interculturales en el ambiente de formación y examinar lo que el docente piensa sobre la educación inclusiva e intercultural y su implementación en el aula. Y otros criterios de información con la técnica de diálogo de saberes, se contó como nueve miembros del Resguardo Indígena Paniquita, con el fin de qué se aporta un conocimiento y pensamiento en cuanto a la ley de origen, a la cosmogonía y educación propias de su comunidad, para que esta sea reconocida aplicada o sea incluida en el modelo educativo y no sea una sabiduría invisible, sino que trascienda en el escenario de información. Esto enriquecerá el trabajo de investigación.

Cabe añadir, que, aunque el objetivo principal son los jóvenes indígenas que actualmente estudian, se hará un momento en la técnica de la corpografía a los jóvenes indígenas que estudiaron o acertaron de esta institución para fortalecer la investigación.

Y, por último, de acuerdo con los criterios de inclusión para observar la identidad de los actores seleccionados, de la investigación investigadora diseñó códigos especiales del análisis de los resultados garantizados con su confiabilidad (Tabla 1).

Tabla 1*Códigos de confiabilidad para los entrevistados*

Orden de los códigos	
1. Sujetos	JInd1 (Joven indígena1)
	JInd2 (Joven indígena 2)
	JInd3 (Joven Indígena 3)
	JInd4 (Joven Indígena 4)
	JInd5 (Joven Indígena 5)
	JInd6 (Joven Indígena 6)
	JInd7 (Joven Indígena 7)
	MInd1 (Mayor Indígena 1)
	MInd2 (Mayor Indígena 2)
	MInd3 (Mayor Indígena 3)
	MInd4 (Mayor Indígena 4)
	MInd5 (Mayor Indígena 5)
	MInd6 (Mayor Indígena 6)
	MInd7 (Mayor Indígena 7)
	MInd8 (Mayor Indígena 8)
	MInd9 (Mayor Indígena 9)
	SD1 (Sujeto docente 1)
	SD2 (Sujeto docente 2)
	SD3 (Sujeto docente 3)
	SD4 (Sujeto docente 4)
	SD5 (Sujeto docente 5)
	SDD1 (Sujeto directivo docente 1)
	SDD2 (Sujeto directivo docente 2)
2. Instrumentos	DC (Diario de campo)
	E (Entrevista)

	ME (Minga Epistémica)
	CG1(Corpografía)
	CG2(Corpografía)
3. Instituciones	IE1 (Institución educativa 1)
	IE2 (Institución educativa 2)

Fuente: Autora (2021)

5.5 Plan de análisis

Por tratarse de una investigación etnográfica que permite obtener información desde el registro del investigador como participante de los contextos, sus experiencias e interpretación de las realidades, es decir, desde la observación participante y notas de campo, así como de los relatos obtenidos en las mingas y entrevistas, se propone un plan de análisis de dos momentos:

En el primero, se describen los contextos, actores y otros elementos propios del entorno donde se realizó la investigación, es decir, el resguardo de la comunidad de jóvenes participantes, así como las características de los participantes. De esta manera, los datos de la revisión documental, la observación y el diario de campo se convierten en insumos para dar cuenta de esta descripción.

En el segundo momento se realiza la interpretación y análisis de la información. Considerando el enfoque cualitativo de la investigación, la interpretación de datos cualitativos se llevó cabo mediante los procesos de “*codificación abierta, axial y selectiva*” planteados por Strauss y Corbin (2002). La codificación es una metodología eficiente que permite desintegrar el proceso analítico para ser estudiado en detalle, es una tarea necesaria porque los investigadores analistas deben entender la razón profunda para hallar algo novedoso en los resultados y

analizarlos de la mejor forma posible; por lo tanto, se debe tener en cuenta el hacer más investigación de ese tipo de análisis detallado.

5.5.1 Codificación abierta

Es el paso a paso por medio del cual se halló conceptos, características o sucesos que revelaron información por medio de datos cualitativos en donde se desarrolló la investigación. Una vez recolectada la información se organizó en tres archivos, por un lado, los relatos de los jóvenes indígenas, por otro el de los mayores líderes del resguardo Paniquita y en otro los relatos de los docentes y directivos docentes. Asimismo, con el apoyo de una matriz se llevó a cabo una categorización de las narraciones en torno a saberes, seres, prácticas y vivencias, en tanto son las categorías que constituyen los fenómenos a indagar.

Estos a su vez son ideas ordenadas y razonadas que resultaron de los datos obtenidos en el trabajo de campo; por lo tanto, la codificación abierta además de contener la información recolectada de datos empíricos, genera un proceso de análisis detallado en el cual pueden surgir nuevos datos que permiten crear teorías.

5.5.2 Codificación axial

En este proceso de codificación se relacionan las categorías y subcategorías principales; así, el objetivo de la codificación “axial” es organizar los datos que requirieron una mayor atención en la codificación abierta y las categorías que se relacionan con las subcategorías, con el fin de crear una estructura organizada que muestra el proceso metodológico de la investigación bajo la interpretación del investigador sobre el tema central del proyecto.

Además, a la realización de una matriz de apoyo para desarrollar las codificaciones abiertas y las subcategorías axiales permite identificar los relatos e interpretaciones de los participantes comprendiendo las formas en que las categorías y subcategorías se relacionan entre sí.

Por lo tanto, la construcción de sentido para la investigación sobreviene cuando se crea desde la pericia del investigador una relación entre las categorías principales y las subcategorías que cobran forma a través del marco teórico junto a las construcciones teóricas afines y ya existentes, y así se produce un conocimiento referente a la realidad estudiada.

5.5.3 Codificación selectiva

Es el proceso en el que se reúne y depura los conceptos teóricos de las categorías teniendo en cuenta los datos e información recolectada, se cuenta con los resultados obtenidos y es a partir de ellos que se identifican nuevas teorías o se verifican las ya existentes para enriquecer la investigación haciendo aportes al tema tratado, partiendo desde tema central y la relación con los subtemas dentro del contexto y fenómeno investigado.

Finalmente, en la discusión y elaboración de las conclusiones, se realiza una interpretación y discusión teórica con autores y teóricos revisados en la revisión bibliográfica. También se tiene en cuenta el programa Microsoft Office y software Atlas-Ti, versión 23.0.6 (2023) para la sistematización de la información cualitativa, puesto que permite manejar fotografías e imágenes, categorizar los relatos transcritos digitalmente, así como crear e identificar redes semánticas (diagramas) de las categorías inductivas y emergentes.

5.6. Categoría de análisis

La definición de la categoría y subcategorías que se muestra en la figura 9, permitió sistematizar, analizar, delimitar la información y precisar detalladamente los saberes, vivencias y prácticas; y a su vez, comprender las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas frente al tema educativo.

Figura 8

Categorías

Nota: Autora (2022).

5.7 Procedimientos

El proceso de investigación se desarrolló teniendo en cuenta las cuatro fases fundamentales como método cualitativo de la investigación educativa, expuesta por Rodríguez et al. (1996), las cuales se describen a continuación, teniendo en cuenta la cosmovisión y ley origen de la Comunidad Indígena Paniquita.

5.7.1 Fase 1: Preparatoria exploratoria

En esta fase inicial tiene como objetivo la etapa de la reflexión, el acercamiento y la exploración de la comunidad en la construcción de determinar el tema y el planteamiento de pasión e interés a investigar confrontando situaciones de comprensión, de selección de preguntas reflexivas y autocrítica para darle límite al trabajo. La investigadora toma decisiones de acuerdo con sus experiencias, aspectos culturales, políticos y éticas, de manera que puede confrontar situaciones de acuerdo a la diversidad y el conflicto. Esto orienta y guía el trabajo de investigación.

De este modo, se hizo un sondeo de las Instituciones Educativas con el fin de obtener un diagnóstico como horizonte del proceso investigativo, en el cual se encontró que actualmente había estudiantes pertenecientes a la comunidad indígena Paniquita. De esta manera, se da un acercamiento con una minga de pensamiento con algunos líderes de la comunidad, frente a los procesos a desarrollar con los jóvenes indígenas, teniendo en cuenta su caracterización en cuanto a tradiciones, ámbito político, cultural, espiritual, económico y todos aquellos aspectos relevantes para ellos como comunidad, dando a conocer el propósito de la investigación, el trabajo de campo a realizar y los beneficios de mutuo compartir con las actividades a realizar.

En otra sesión se solicitó permiso a la comunidad para tener acceso a los documentos que allí reposan para conocer los procesos educativos e historia y así enriquecer la investigación documental frente a los acontecimientos de la comunidad y los procesos educativos que se han venido adelantando a través del tiempo, de igual forma la información recolectada es base para el análisis, búsqueda de respuestas y cumplimiento de objetivos propuestos en la investigación.

De acuerdo con la revisión documental realizada, se indaga cuáles de los jóvenes pertenecientes a la comunidad indígena Paniquita se encuentran escolarizados y se encontró lo siguiente: Tres estudiantes de I. E. la Ulloa, un estudiante en la I.E el Caguán en la jornada tarde, tres estudiantes del Caguán en la jornada sabatina. Estos jóvenes son clave para el proceso investigativo, para las actividades a desarrollar en el proceso de campo, son los líderes y representantes de la comunidad Paniquita en cada una de las Instituciones educativas en las que se encuentran; son los pioneros y representantes de futuros procesos educativos, investigativos, creación de programas, proyectos y defensores de derechos favoreciendo a la comunidad Paniquita.

También, se hizo una minga con los cabildos o autoridad indígena de los procesos con la investigadora, lo cual dio como fruto el acercamiento para la organización, los puntos a tener en cuenta, el acuerdo entre las partes y la planificación de las actividades a realizar durante el proceso investigativo, las acciones a tomar, las funciones e intereses particulares en pro del beneficio para la comunidad indígena Paniquita.

Además, se desarrolló un consentimiento para los padres de familia y los jóvenes, con el fin de permitir la participación activa en el proceso investigativo, en las actividades del trabajo de campo y el permiso de la evidencia fotográfica. También se tuvo en cuenta la ubicación y características de formación de cada Institución Educativa en relación con la inclusión a favor de

los estudiantes pertenecientes a la comunidad Paniquita y así tener en cuenta esta información para los procesos y actividades propuestas en el marco de esta investigación y trabajo etnográfico.

Asimismo, al realizar la búsqueda y revisión de artículos, documentos, libros y testimonios, etc. que apoyan al estudio permitió el desarrollo y plantear aspectos teóricos-conceptuales para contestar los resultados de recogida y análisis de datos.

En esta etapa se realizó un plan para diseñar la construcción del marco referencial, planteamiento del problema, justificación, los objetivos, métodos de investigación, y a su vez se escogió la forma más adecuada de utilizar las técnicas de recolección para alcanzar los objetivos. Estas técnicas utilizadas basadas en la etnografía como en la entrevista, la observación participante, el diálogo de saberes o minga epistémica y la corpografía; puede comprender el contexto socio-cultural de los jóvenes indígenas al relacionarse en el escenario educativo.

De igual forma se miró el procedimiento o fases de la investigación, seleccionando las categorías de análisis, los consentimientos y aprobación, con el fin de recolectar y analizar los datos o resultados obtenidos.

5.7.2 Fase 2: Trabajo de campo e inmersión etnografía

Al estar hablando de una alternativa, no solamente de recolección de información, si no de interacción y diálogo con la comunidad, de construcción de saberes en común. Cambiar el lenguaje frente a la epistemología del sur. No solamente mencionar el método científico para extraer información, sino que se trata de construir a partir de los principios de la comunidad.

Para el trabajo de campo se hizo la siguiente planificación y ejecución, se hizo una reunión con el cabildo mayor, el asesor y la investigadora del proyecto con el fin de verificar las

actividades a realizar, los avances del proceso investigativo y la retroalimentación a tener en cuenta para los nuevos pasos a seguir. Además, se realizó un cronograma de actividades para realizar las entrevistas pertinentes y con ello obtener la información necesaria para el diseño pedagógico de talleres y temáticas relevantes para el fin del trabajo investigativo.

Frente a los instrumentos de investigación se diseñaron entrevistas de tipo semiestructurada para docentes, entrevista a profundidad para jóvenes indígenas, grupo focal, minga epistémica para mayores líderes, que dan cuenta de la de la técnica investigación de tipo cualitativa con el fin de comprender las experiencias de vida y procesos educativos de la comunidad Paniquita de acuerdo a su realidad, percibiendo aspectos como: su comportamiento, características y los fenómenos que allí se encuentran como parte de su cultura y principios indígenas. Asimismo, se llevaron a cabo dos talleres de corpografía para los jóvenes indígenas egresados de las Instituciones Educativas en mención y otra para los jóvenes estudiantes que actualmente hacen parte del colectivo escolar, en los que fueron relevantes las características de los jóvenes, su sentir, su pensamiento, diferencias y similitudes con otros jóvenes.

También se prestó atención a los ideales, a los propósitos personales y colectivos en defender las raíces y enseñanzas de sus antecesores como un legado que desean continuar generación tras generación, como un acuerdo con la comunidad y el apoyo a estos procesos.

Desde la parte legal se hicieron las gestiones pertinentes para obtener la documentación de solicitud por parte de los rectores de cada Institución Educativa para lograr realizar el proceso investigativo contando con la participación activa de los jóvenes y el apoyo de la comunidad educativa para llevar a cabo la intervención sin contratiempos. De igual forma se contó con el aporte de la maestría para rectificar la información del proceso investigativo como opción de grado y darla a conocer en las Instituciones Educativas con los objetivos y propósitos a trabajar

durante la intervención. Además, se programó con cada Institución Educativa fechas y horarios para realizar las entrevistas a los jóvenes y obtener la información requerida por medio de la observación participante y a su vez se dio la información pertinente del proyecto, la forma de participación de las partes comprendidas en el proceso, haciendo aclaraciones, resolviendo inquietudes y firmando el consentimiento informado por parte de los docentes y directivos docentes.

Luego se concretó todo el proceso de recolección de datos e información para el respectivo análisis de resultados. En esta etapa del trabajo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: acceso a los diferentes campos o lugares en los que se desarrolla el proceso investigativo, la recolección de información por medio de los instrumentos seleccionados para el trabajo realizado en la construcción colectiva de saberes y resultados obtenidos frente a la comunidad Paniquita y el sentir de los jóvenes pertenecientes a ella desde las Instituciones Educativas.

En el aspecto del acceso al campo, se toma en cuenta el consentimiento y aprobación de las Instituciones Educativas (IE) y de la comunidad indígena, que, a partir de ella, la investigadora intelectual en los distintos escenarios en la relación social y cultural en la que participan los jóvenes indígenas.

A partir de esta etapa se toma la iniciativa de diseñar un plan de trabajo con los jóvenes indígenas y con los mayores indígenas para ejecutar los instrumentos de la investigación, y en el caso de los docentes y directivos docentes se tuvo la disponibilidad de tiempo de cada una para realizar su respectiva entrevista. Asimismo, se contempló las normas de significación, estructuras o métodos de manejo de datos desde diferentes perspectivas, siendo flexible a la luz y el orden de comprender la visión de lo investigado, en lo que no solo se trató de validar información básica

de la comunidad indígena si no que a la vez se tiene en cuenta los intereses del resguardo y de los jóvenes desde las Instituciones Educativas y los procesos de formación de la colectividad a la que pertenecen en relación a la participación en la academia.

Para asegurar el éxito del trabajo realizado con los criterios de vigencia y la adquisición de los datos oportunos, se eligieron atentamente las técnicas, instrumentos y herramientas implementadas con el fin de contar con un análisis que permitiera profundizar en cada detalle de las experiencias de interculturalidad vividas por los jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que estudian en las instituciones Educativas y, por último, se precisó el acuerdo entre los participantes y la investigadora del proyecto dando pie a la ejecución de lo planificado.

5.7.3 Fase 3: Analítica e interpretativa

En esta fase se organizó la sistematización de la información recolectada, a partir de las grabaciones de las entrevistas, el diario de campo, el diálogo de saberes o minga epistémica y la corpografía, cuyas técnicas brindaron la información oportuna para el análisis, la síntesis de coherencia y la relación entre los datos recopilados del entorno educativo y la comunidad indígena Paniquita, contribuyendo a las conclusiones finales del trabajo en equipo y el bien común para hacer aportes significativos a las necesidades de la comunidad indígena; siendo este un punto de partida para fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje de los jóvenes indígenas y la conciencia social frente a la conservación y cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y el buen vivir. Además, se tiene en cuenta los códigos de confidencialidad de cada entrevistado de los jóvenes indígenas, líderes mayores, docente y directivos docentes.

Como segundo momento, se desarrolló el análisis de contenido para la categoría y las subcategorías de las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas. Para ello, se hizo una

codificación de acuerdo a los elementos de la teoría fundamentada con la codificación abierta, axial y selectiva para organizar y sistematizar oportunamente la información, esta codificación es usualmente utilizada en las investigaciones cualitativas, ya que proporciona un denso material narrativo, de experiencias y pensamientos que permitiendo aportar herramientas pedagógicas tanto en lo conceptual y estrategias académicas para una mayor interculturalidad entre la diversidad. “Estas estrategias metodológicas son principalmente heurístico o generador, ya que la legitimación de los hallazgos se tiene que dar en un proceso de interacción y diálogo con los protagonistas de la realidad sociocultural objeto de análisis” (Sandoval, 1996, p.160).

Como tercer momento, se depuró la información de las narraciones para obtener patrones de significación con el fin de fortalecer las categorías saberes y seres, prácticas y vivencias, asimismo se encontró las subcategorías y categorías emergentes que analizan nuevas teorías.

Y cuarto momento, se hizo unas descripciones de actores sociales o participantes e Instituciones Educativas. Asimismo, se hizo la interpretación desde los relatos de los jóvenes indígenas, interpretación desde los relatos de los mayores líderes, interpretación desde los relatos de los docentes y directivos docentes, para luego realizar la discusión de los resultados obtenidos frente a autores y teorías investigadas anteriormente para dar sus respectivas conclusiones del proyecto investigativo frente a las experiencias interculturales de los jóvenes indígenas de Paniquita que están estudiando en instituciones públicas.

5.7.4 Fase 4: Informativa o socialización de resultados

Para esta fase se construyó un informe escrito sobre lo convincente entre los objetivos y los resultados con sus respectivas conclusiones. El informe argumenta de forma crítica los principales hallazgos, que dan cuenta de una cultura interiorizada (Pérez, 2019). De esta manera

brinda un equilibrio teórico y práctico de conocimientos y saberes al resguardo indígena y a la comunidad académica, desde una mirada de inclusión para una mayor educación intercultural a la diversidad.

Por otra parte, hubo dos momentos de socialización con el resguardo indígena Paniquita, se entregó un borrador o informe del trabajo a las autoridades indígenas con el fin de analizar los puntos de vista que quedaron incompletos o incoherentes con lo planteado en la investigación. Lo anterior enriqueció y fortaleció la producción del documento para una mayor calidad. Por otra parte, como segundo momento se suele socializar el trabajo final en una Asamblea General del resguardo sobre los hallazgos de la investigación.

Respecto al producto final, se espera que tenga muy buena acogida por parte de las directivas y docentes de cada institución intervenida y que asimismo sean implementadas. De igual forma se espera que los resultados de la implementación de dichos procesos respondan a la necesidad de los estudiantes indígenas y que se logre fomentar el respeto y las prácticas en igualdad, equidad de condiciones de la cultura propia indígena y fortalezcan sus usos y costumbres a partir de una interculturalidad sana y armoniosa.

En la construcción del trabajo investigativo se percibe el sentir de los pueblos indígenas de una manera casi que nostálgica por lo que se ha venido perdiendo desde la pérdida de conciencia del valor de la naturaleza y sus recursos, del mal aprovechamiento y mal uso de ellos, invertidos en cosas que deterioran el ambiente, sus componentes y la tranquilidad de la humanidad porque resultan más relevantes los sucesos tecnológicos, de poder, económicos que los que garantizan la existencia y conservación de la vida, flora, la fauna y la misma humanidad.

Como resultado principal se halla una recopilación de información que permite comprender la posición y lucha de los pueblos indígenas por rescatar y mantener viva su

originalidad, sus raíces en pro de su propósito y misión, que no es más que unir esfuerzos por el bienestar de la humanidad y la conservación de la naturaleza para evitar la extinción de los recursos naturales y la autodestrucción de la humanidad.

Los jóvenes son la esperanza de los ancestros indígenas, de la continuidad de los pueblos originarios y del bienestar de la humanidad, luchar contra la modernidad, el desarrollo económico, la ciencia y la tecnología para mantener el tradicional legado que les han dejado, aun sabiendo que se lucha contra la marea de aquellos sesgados por el poder que ignoran el bienestar que lleva la misión preservar el medio ambiente, la madre tierra con todos sus beneficios.

Generar trabajo en red desde apoyo gubernamental, de entes con o sin ánimo de lucro, ONG, fundaciones, profesionales, organizaciones, familia y sociedad en general generar conciencia y empatía dejando de lado los intereses personales y materialistas por lo más importante para todos, “la vida misma” del presente para el disfrute de los pobladores futuros, hijos, nietos, hermanos, prójimo. Es necesario hacer aportes significativos para el bien común más necesario para la humanidad el verdadero “buen vivir”.

6. Aspectos éticos

Para llevar a cabo esta investigación cualitativa antes se entregó un consentimiento informado para los jóvenes indígenas, mayores indígenas y docentes; se expuso al Consejo del resguardo indígena el proyecto, autorizando su procedimiento y tomando las recomendaciones frente a qué elementos indagar. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas de la Resolución N ° 008430 del Ministerio de Salud (1993), normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación. Se explicó a los participantes de forma clara en qué consiste el estudio, la voluntariedad de participación, los criterios de confidencialidad y advertencia del uso de la información para asuntos académicos únicamente. También de garantizar a los autores de la investigación, su derecho a manifestar libremente su punto de vista y participar en ella sin ningún tipo de presión. Asimismo, se aclaró a los participantes que tienen el derecho a retirarse del proceso de investigación en cualquier momento, sin que esto les afecte en ningún sentido.

De este modo, las consideraciones éticas que se definieron para el correcto abordaje de la recolección de información fueron: consentimiento informado, respecto a su dignidad de privacidad, respecto a la libertad expresión y sentimientos, confidencialidad y reciprocidad.

7 Resultados

A continuación, se presentan los resultados de este estudio, los cuales se plantean de manera descriptiva y posteriormente interpretativa, esto se realizó por medio de análisis de los relatos brindados por los participantes, desde algunos principios teóricos etnográficos.

Por tratarse de una investigación etnográfica, se tiene en cuenta la información de primera mano recopilado por la investigadora como participante de los contextos, las experiencias e interpretación de las realidades, es decir, desde la observación participante y las notas de campo, como de los relatos obtenidos de los actores inmersos en el proceso, de esta manera se propuso un plan de análisis en dos momentos: en el primero, se generaron unas descripciones de actores sociales, participantes e instituciones donde se realizó la investigación y se conoció las características de los mismos.

De esta manera la observación y las notas de campo sirvieron como insumos, así como los datos de la revisión documental hecha previamente. En el segundo momento, se hizo una sistematización, por lo cual se hicieron matrices para la codificación abierta, axial y selectiva, bajo el análisis de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002) lo cual permitió el análisis de los resultados.

De esta manera, se interpretó los relatos de los jóvenes, docentes y directivos docentes, así como los relatos de los mayores líderes. En el desarrollo de este trabajo resaltó el conocimiento desde la experiencia como miembro de la comunidad, durante el proceso de dos años como investigadora, respetando y permaneciendo lo más neutral posible frente a los argumentos encontrados con el fin de mantener la confidencialidad de cada uno de los participantes que colaboraron en esta investigación, cuya experiencia fue enriquecedora y además puede generar nuevos interrogantes para futuras investigaciones.

7.1 Descripciones

Inicialmente se describen los actores y escenarios, como se indicó anteriormente. Para ello se codificó cada nombre del participante como aparece en la convención respectiva.

7.1.1 Descripciones de actores sociales o participantes

7.1.2 JInd1 (Joven indígena1).

Brilla sin escrúpulos en sus palabras, querido por su forma de ser, heroico por su seguridad, su esplendorosa mirada demuestra el deseo de alejarse del pasado que destrozó su niñez, su carácter es de un valiente soñador, su altura es inalcanzable, muy pocas veces lo ves sonreír y hablar con los demás, su voz causa impresión de ser una persona con decisión, se reconoce indígena, viste con ropa muy cómoda y no le interesa lo que piensa los demás, sabe para dónde va, que desea realizar, le fascina leer o jugar solo y desea aprender de las tradiciones ancestrales.

7.1.3 JInd2 (Joven indígena 2).

Cuya mirada espléndida resplandece su rostro angelical que potencializa el equilibrio de su identidad, reluciente con su atuendo y con sus artesanías del pueblo desequilibra la envidia, se quiere como es, se reconoce indígena en sus cantos de las melodías de guitarra, impregna la amabilidad por sus hermanos, potencializa el ser un sociable, tiene impregnado en su pensamiento el carisma de romper barreras y obstáculos que desfallece las ilusiones de los demás.

7.1.4 JInd3 (Joven Indígena 3).

Con furia como sol reluciente de resistencia permea en sus objetivos fortalecer los aprendizajes del pensamiento integral que adquiere como nativo, lucha en batallas de envidias , si desfallece varias veces cien veces se levanta con la grandiosa consciencia de ser fiel a sus deseos, con actitud nace el deleite por las danzas en el cual cruza fronteras acompañando proyectos artísticos y sin decir más, su encantador pelo ondulado, sus cejas de pasión se evidencia por la firmeza de sus pies y su voz grita viva las tradiciones con su espiritualidad.

7.1.5 JInd4 (Joven Indígena 4).

Como las estrellas brillan para todo el mundo, este manantial de pensamientos también fluye para reflejar esperanza, cuando su timidez se esconde su voz deleita las sabidurías del pueblo, con su mirada las rocas hablan y la naturaleza le enseña, le fascina recorren los sitios sagrados del territorio, entre torbellinos, insatisfecha la vez escuchar, desprendida de la puntualidad participa en las actividades de la comunidad y con su encantadora piel morena hace el llamado a cantar.

7.1.6 JInd5 (Joven Indígena 5).

Entona con alegría el ser indígena del pueblo Tamaz Dujos, apreciada por sus compañeros, con diamantes plasma su sonrisa, elimina de sus ojos las indirectas, ensalza las festividades, los usos y costumbres, fotografía sus ideales, elogiada por ser relajada y libre, con orgullo entona las melodías de los llamados de lucha por el territorio, impregnada de historia en su cuerpo y su baja estatura resaltada la resistencia de soñar como indígena.

7.1.7 JInd6 (Joven Indígena 6).

Extraordinario por su sonrisa, dominante por su belleza morena, naufragante de aventuras por experimentar la interacción con ambientes culturales, aprende de sus adquisiciones, potencializa con ingenio la energía de fortalecer las mingas comunitarias, talentoso a las amistades y da el equilibrio de armonía.

7.1.8 JInd7 (Joven Indígena 7).

Radiante joven alto y moreno que con relucientes artesanías cubre su cuerpo, su cabello de mil colores identifica su personalidad, brilla por lo que desea, le sobra gracia y picardía, con sonrisa entre irónica y amargada plasma su pensar, deleita las emociones de ser indígena con sus tradiciones ancestrales, motivador de líderes que apoya los cambios de pervivir como pueblo indígena, invisible es a la vulgaridad y reservado con sus amigos.

Los jóvenes indígenas de la presente investigación nacieron y crecieron con el legado ancestral, con usos y costumbres propios de su cultura, como muestra se tuvo la participación de tres mujeres y cuatro hombres que oscilan entre las edades de 15 a 18 años. Son personas que trabajan en la comunidad indígena, orgullosos de su identidad y sus saberes. Acompaña a sus familias con su sabiduría propia y cosmovisión, hacen posible un desarrollo integral donde vincula el conocimiento de los mayores en cuidar la fauna y flora, cosechar hortalizas, apicultura, piscicultura, cuidar la fuente de vida “el agua” y demás labores.

Además, participan en los diferentes procesos y comités de salud, educación, jurisdicción, entre otras, todo es integral. De tal modo son sujetos políticos, participan en

cabildos, hacen huelgas por sus derechos, participan en trueques y pertenecen a la guardia indígena.

Asimismo, en las Instituciones Educativas que estudian son líderes de su cultura y patrimonio, son ejemplo para las generaciones modernas en actividades artísticas como teatro, danza y artesanías. También se identifican por deleitar cantos y poesías.

También, participan en mingas de pensamiento como parte de las actividades propias de la comunidad indígena, en donde dialogan y protegen su madre tierra como principio fundamental de la vida por la pervivencia. Y culmino manifestando que los adultos mayores nunca dejaran de ser jóvenes indígenas para transformar y construir nuevas experiencias de armonía, es decir, aunque sea mayor nunca dejará de sonreír, porque siempre habrá una alegría por una buena acción.

7.2 Descripciones de escenarios

7.2.1 Resguardo Indígena Dujos Tamaz Páez del Caguán Paniquita

Es un sitio ancestral demostrado en su jeroglíficos fundado por varios años milenarios que cuenta con una altitud de cordilleras, donde torbellinos de batallas despojaron, masacraron, asesinaron, violaron a los indígenas de su territorio. Desértica se encontraba la Pachamama, sin ilusiones de vivir. Florecieron de nuevo los hijos que protegieron, cuidaron y alimentaron la madre tierra que potencializa el oxígeno de la identidad, grita de armonía cuando deleito las melodías gratificante de los bellos vibratos de los pájaros, satisface cubriendo las emociones y sentimientos de equilibrio a los hijos del pueblo Tamaz Dujos que esparcidos quedaron, tan solo 284 familias en el territorio colonial, reconocidos por luchar recuperaron solo 1041 hectáreas donde que nace el cristal de vida de la comunidad.

Por el momento, solo 36 familias organizadas comunitariamente protegen la madre tierra con la reserva, con pancogeres luchan con esperanza de incluir a todos sus compañeros que están esparcidos para formar una colectividad de sabidurías, las cuales hacen parte de la ley de origen del nativo, es la ciencia del pensamiento integral de lo espiritual con lo material garantizando un equilibrio de lo que existe, es impartida en los hogares, en la escuela, en el contexto, en la experiencia de educación.

Esa educación que cuando la brisa ropa los pensamientos brinda la pervivencia en el tiempo con legado ancestral. Este espacio que nos deleita con una sede, una espléndida maloca, luminosos salones del contexto, nobles hogares, embellecidas parcelas, espacios comunitarios, un restaurante de equilibrio, espesas vidas de fauna y flora, fuerte nativos, espíritus del cosmos, nacimientos de agua viva, principios, sitios sagrados. Se caracterizan por ser partícipes de todas las organizaciones, actividades, programas o proyectos en pro de dar a conocer sus talentos en medicina, arte, cultura, teatro, destrezas y habilidades para la pervivencia en el territorio, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y los valores comunitarios. Es una colectividad de cambio que rompe las envidias que exterminan el inconsciente del ser humano.

Inmensidades de historia con su ley de origen relucen los niños que son líderes de conocimientos por la pacha mama, de las tulpas se educa, creadores de objetivos de los jóvenes carismáticos empoderados, apreciado por su motivo de innovación, creativos de resistencia, de lucha, de risas. Los adultos y mayores corpulentos de esperanza, de objetivos, seductores de sueños, de sabidurías ancestrales, que amurallados de dificultades o problemas que existen en el mundo, no desfallece la identidad como originarios que son, como se evidencia en la figura 10 donde faltaría vida, tiempo para deleitar a esta población.

Por lo anterior es importante rescatar todas estas acciones de las comunidades indígenas sin dejar perder su legado, ya que son beneficios para toda la humanidad, es allí en su hábitat donde se encuentran los procesos organizacionales de arte hecho a mano como las artesanías, saben pescar, técnicas de sembrado, conocen la ubicación en los tiempos climáticos, tienen conocimientos de plantas medicinales como base de la salud; siendo muy significativos los aportes que la comunidad indígena hace a la humanidad en general.

Figura 9

Resguardo Indígena Paniquita

Fuente: Fotografía COINCAP (2022).

7.2.2 IE1 (Institución Educativa 1).

Cuando mis espíritus motivaban mi armonía se desequilibró, encontré un lugar como las descripciones lo mostraban, una casa grande que fue remodelando. Hay dos entradas, una con reja que no deseaba ingresar y la otra con una puerta grande como entrada al paraíso del conocimiento de los humanos y del cosmos. No sé, cuál es la entrada principal, creo que es la calle de honor por la puerta grande. Este espacio contiene varios salones que están organizados de acuerdo al oficio, como el sitio de coordinación, secretaría, rectoría, salones de los docentes.

Los salones de los estudiantes es un sitio que contiene implacables sillas y una magnífica pantalla grande que reflejan nuestros deseos, la ilusión germinaba cuando observe las interacciones del compartir de los estudiantes, era satisfactorio encontrar y escuchar algunos docentes expandir sus saberes, ya sea con la puerta abierta o cerrada. Lo horrible era cuando no te permitían ingresar al salón por no tener el consentimiento del docente, tenía que estar fuera del salón, tratando de escuchar algo que era imposible, tan solo analizaba las risas de los estudiantes y la miraba lamentable que me observaba al estar fuera de su salón.

Solo veía la desilusión del estudiante de no estar compartiendo satisfactoriamente la enseñanza. Tan solo es un relato que queda plasmado cuando el talento humano no se enoja y te cierran la puerta en la cara, cuando solicitas cortésmente y legalmente el permiso de estar en el salón de clase y solo un docente en su clase, no te autoriza porque no tienes el consentimiento de él. No encuentras explicación y lógica.

Al estar en el espectacular mundo del conocimiento encuentras una cafetería que puedes alimentar la esperanza de vida, consumiendo alimentos que animan tu alegría. Recordaba las esperanzas de las personas en esperar al gobierno para que construyan un mega colegio y un restaurante. Espero que no sean falsas ilusiones. También se encuentra un lugar espectacular que tiene plasmado un mural en la pared donde puedes expresar todo lo que sientes, tus metas, sueños, rabia, iras, tristeza, etc. Asimismo, se encuentran pequeños sitios que contienen plantas que oxigenan los ojos y lo curioso es que existe un espacio en el segundo piso de un bloque que contiene un sistema de computación y con la elegancia observas fijamente el entorno escolar.

Desgarrada estaría por un momento en este espacio, no fijándose en la puerta mayor sino en la reja que batalla con peligros atroces que acechan a los estudiantes de la jornada de la

mañana y tarde. Lo tranquilizante es la elegancia de algunos seres humanos motivadores de amabilidad, cariño, equilibrio, más cuando escuchas deleitar clases de los sabatinos; fluye autonomía en su aprendizaje, ese lugar espantoso se vuelve paz y armónico cuando los docentes te saludan, los estudiantes relucen con saberes el compartir con otros espacios, aprendes más rápido, te diviertes y deseas que todos los días sean sábados. Su amabilidad es vida, esperanza y confianza. Un lugar transformado en dos espacios distintos que buscan la integridad del ser (Figura 11).

Figura 10

Institución Educativa

Fuente: Autora (2021)

7.2.3 IE2 (Institución educativa 2).

Cada mañana veía fijamente el horizonte y la puerta grande por la que ingresaban los estudiantes, vi un ambiente de oxígeno de paz cuando saludaron amablemente, sin restricción alguna prosigues y puedes recorrer todo el lugar. No lo admiro por lo grande, sino por la amabilidad de las personas, la empatía y la simpatía de enseñar unos colectivos de pensamiento que vigorizan tu identidad. Es un lugar que tiene varios salones sin ventanas para los estudiantes,

un sitio de coordinación, otro para la rectoría, un restaurante donde todos quieren entrar, pero no hay espacio suficiente, hay un hermoso lugar con docentes y hay una cancha.

Se puede admirar los pájaros que iluminan con su melodía, escuchar el llamado de proteger la naturaleza, vas caminando lentamente en cada lugar encuentras arborización, analizas que los estudiantes comparten hasta el punto de volverse indisciplinados sin hacer caso a la autoridad; a pesar de ello, cada día se observa que los docentes se preocupan para que sus pequeños hijos continúen sus objetivos y metas. Dentro del lugar hay un sitio para estacionar los vehículos es divertido estar aquí, cuando dialogas con el maestro de seguridad de aquella puerta amplia, conoces el lugar sin ingresar y te dan la información oportuna.

Quizás reflejan en su mirada desmotivación por la indisciplina. Todo es un corre y corre que sobresalta a los educadores quienes intranquilos cuidan de sus hijos en el descanso. Indagando cautelosamente ingreso a un salón sin permiso alguno y poca información, te aceptan sin problema, ves brillar las sonrisas más hermosas que se adaptan al contexto y al momento de cada explicación impartida por el docente (Figura 12).

Figura 11

Institución Educativa

Fuente: Autora (2021)

7.3 Interpretaciones

En el presente apartado se exponen los resultados hallados a partir de la codificación realizada en la metodología. A continuación, se presentarán las interpretaciones, por categoría y subcategorías de análisis, desde cada actor social y participante. Inicialmente desde los y las jóvenes indígenas, posteriormente desde los mayores, y finalmente desde los profesores.

7.3.1 Interpretación de los relatos desde los jóvenes

7.3.1.1 Categoría: Saberes y seres.

Según Quiroga (2021), el saber se relaciona con el conocimiento que se arraiga en la vida cotidiana de los sujetos y se forma a partir de sus propias experiencias; y el ser es aquella palabra reconocida de identidades colectivas o personales con tradiciones ancestrales que buscan promover la ley de origen a través de la descendencia que ha brindado principios, armonía y unidad social. Dentro de ella tenemos 12 subcategorías, desarrolladas a continuación:

7.3.1.1.1 Origen del pueblo.

Los jóvenes participantes hacen mención a su procedencia, la cual proviene de la etnia Dujos Tamaz Páez, cuyas raíces cosmogónicas vienen del agua, de la coca y del pájaro picón.

Estas familias originarias fueron asesinadas, masacradas, en las zonas que habitó y habita desde el valle del Río Magdalena y la cordillera oriental de la Amazonia Colombiana que llamaron Caquetá, así como en Trapichito del Huila, donde había aldeas de los Nincos, Dujos, y Quimbaya del Caguán. Por esta razón, se mezclaron tres etnias, Dujos, Tamaz y Páez que cuyas familias al quedar sin territorial ancestral, lucharon para la recuperación de 1.041 hectáreas en el

municipio de Rivera, ubicada a 10 kilómetros de Neiva, donde perviven con la ley de origen y fortalecen el legado ancestral.

Con el existir del ser indígena, renacieron los pensamientos y las tradiciones, aunque al tener poco espacio para vivir los demás indígenas se esparcieron por todo el territorio colonial ya que no contaban con suficiente agua y tierra, al estar desértica la madre tierra. Estas familias fueron asimilando costumbres diferentes a la cosmovisión, debido a su constante interacción con las tecnologías. Paulatinamente, se logró un intercambio de saberes con las mingas como integración, generando pensamientos e ideas que dan nuevo horizonte a la investigación y a los pensamientos de los jóvenes para la comunidad Paniquita.

Asimismo, los jóvenes indígenas se sienten orgullosos de llevar sangre nativa y de pertenecer a una guardia, por ello protegen el legado ancestral que les ha sido arrebatado en la colonización y dominados por la hegemonía occidental. Lo anterior ha sido manifestado por jóvenes en diferentes relatos:

“Procedo de las sabidurías ancestrales, del cosmos de los Tamaz dujos” (JInd4).

“Provengo del pueblo Tamaz Dujos del resguardo colonial de 12.158 hectáreas, donde había aldeas de los Nincos, aldea de los Quimbaya, del jagual, aldea de los dujos, atrás” (JInd2).

“El pájaro carpintero formó un pueblo de los Tamaz, el tronco forma el gran pueblo, las ramas altas formaba los cielos y los raíces formaba los diferentes pueblos indígenas y que de la coca y del agua venimos también porque fue un pueblo que vino del Caquetá, que tuvieron que trasladar para estos lado, los asesinaron, se perdió la lengua, mis padres sufrieron en trapichito, la gente los tratan como vacas, pero cuando llegamos era un territorio sin vida, nosotros le dimos vida” (JInd5).

“Lo que pasa que hay familias que pertenecen a la comunidad, pero no están dentro del territorio que estamos actualmente de las 1041 hectáreas, aquí no podemos estar todas las familias que son parte de resguardo, porque aquí no hay agua o tierra suficiente, tierra puede a ver, pero no hay suficiente agua para que sobrevivamos. Son indígenas, nativos de la zona, pero viven una costumbre diferente y los que viven en la comunidad pueden vivir en la cosmovisión del diario vivir, cambiamos saberes, minga de pensamientos. Todas estas personas se van desconociendo” (JInd2).

En los comentarios de los jóvenes de la comunidad Paniquita, se observa respeto y credibilidad por el origen cosmogónico de su pueblo, así como un reconocimiento de la historia de violencia y vulneración de derechos que tuvieron que sufrir en el pasado, por ello se afianzan con más ahínco a su ley de origen, y reconocen su rol como defensores de su identidad y cosmovisión al apreciar las amenazas que existen sobre su territorio. Asimismo, deben mantenerse unidos y participar en los diferentes espacios de participación como la minga para preparar a las juventudes frente a los nuevos desafíos que tienen que enfrentar por la pervivencia de su cultura.

Por ello, resalto la figura 13 que nos relata la historia del pueblo Tamaz Dujos que ha sido representada gráficamente por los miembros indígenas que han pasado por procesos de lucha y de resistencia.

Figura 12

Reseña histórica del pueblo Tamaz Dujos

Fuente: tomada por la comunidad del pueblo Tamaz Dujos (2021)

7.3.1.1.2 Ser joven indígena es.

Ser joven indígena del pueblo Dujos Tamaz Páez es la etapa del camino de la experimentación donde se adquiere el valor sobre el ser, saber y hacer de las prácticas culturales y las sabidurías ancestrales que en efecto se ponen los ojos de la sociedad, sobre todo recae la responsabilidad del emblema de lucha cuyo cuerpo podrá envejecer, pero el espíritu sigue siendo joven.

Ser joven es aprender de la vida para convertirse en fuente de justicia, es potencializar la autonomía, es velar por la comunidad, es sentir orgullo cuando sales del resguardo, es madurar y vigorizar las habilidades, las capacidades y los saberes, es poder expresar las enseñanzas de los abuelos. Toda la carga de creencias gira en torno a darle valor a su existir como indígena sin descuidar a la madre naturaleza, las personas, el cosmos y todo lo que representa vitalidad para la comunidad.

Ser joven indígena no se puede comparar con un ciclo de vida, por estatus, etnia, religión, o género implantado por la colonización. Es la capacidad que posee para insertar reflexión en los procesos organizativos tanto sociales, políticos, culturales, económicos y espirituales, garantizando y promoviendo el bienestar de la sociedad. Además, ser joven indígena implica estar interactuando con el entorno, defender la identidad y preservar la colectividad.

Igualmente, potencializa la armonía en una sociedad que, impulsada de significados cosmogónicos enfatizados en una educación propia, está siendo interpretada desde las ciencias sociales (Ameigeiras et. al., 2006) para comprender los aportes que promueven y dan valor a los procesos de transformación para los seres vivos. Al respecto los jóvenes dicen:

“Ser joven es coger las riendas cuando ya los abuelos den la vuelta, es una responsabilidad de saber de las leyes, de los ancestros en la sociedad. Mis papás son jóvenes, el ser joven es tener la capacidad de aprender, de crear, escuchar, aprender, conocer de la naturaleza de la vida, del entorno, del cosmos. Uno de joven tiene la capacidad de conocer, escuchar, ya cuando llega a una mayoría, tenga la capacidad de enseñar. Mi papá ya ha pasado por la etapa de gobernador, ha manejado sobre la guardia y está pasando en la etapa de continuar aprender de la comunidad, el me enseña” (JInd2).

“Es aprender de los adultos, de los abuelos y de los profesores de aquí de la comunidad, nunca deja de ser joven, toda la vida tiene la capacidad de aprender si quiere. Ser joven es tener la capacidad de aprender, de enseñar, de construir, de volverse a parar” (JInd4).

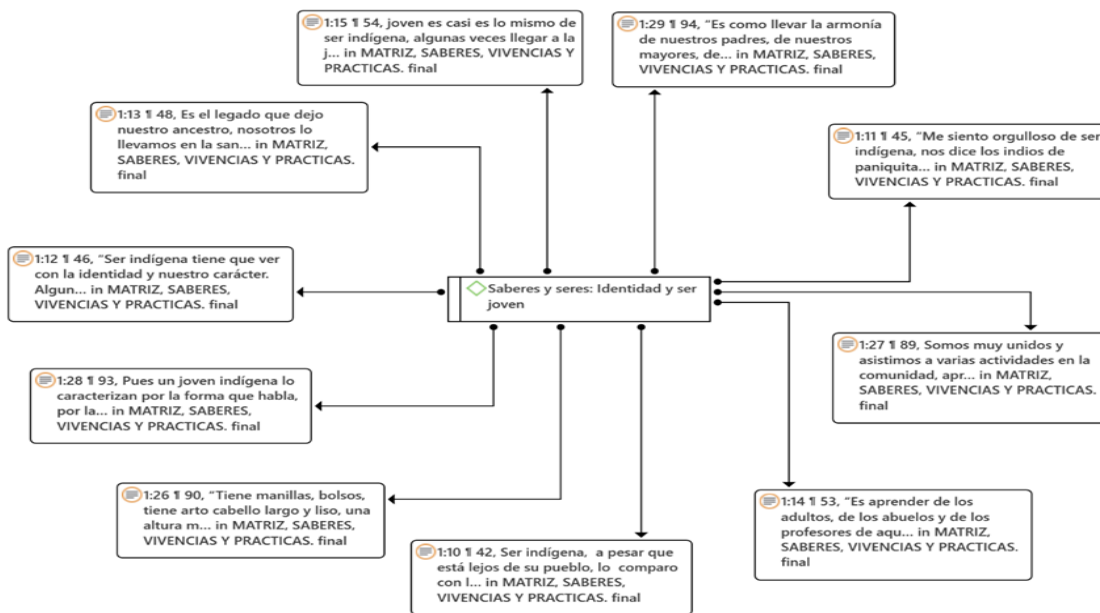
“Lo importante de la juventud es que nosotros somos los que vamos a sacar adelante la comunidad, sacar los juegos autóctonos. Hoy en día nos damos cuenta que

nosotros la juventud nos entendemos, nos escuchamos, comprendemos la realidad, intentamos que nadie salga con esa injusticia. La juventud es el emblema de lucha” (JInd5).

Según lo evidenciado en los comentarios aportados por los jóvenes indígenas como participantes activos del estudio, el ser indígena es una construcción subjetiva que se va co-creando en una relación constante entre padres, hijos y comunidad. Esta simbiosis, en la cual el joven acompaña los procesos sociales, culturales y políticos junto a sus padres, permite que en el futuro ellos desarrollen habilidades y capacidades para poder ejercer los cargos y funciones requeridos en su resguardo desde una óptica de responsabilidad, ética y cuidado hacia el conocimiento ancestral y su entorno natural (Figura 14).

Figura 13

Red semántica: saberes y seres: identidad y ser joven.

Fuente: Autora (2022).

En la figura anterior se puede evidenciar que para el “Joven Paniquita” resulta importante darle continuidad a las prácticas y saberes propios para no perder estas tradiciones autóctonas y

poder transmitir las a las próximas generaciones. De igual manera, el concepto de tener un espíritu juvenil sin tener en cuenta la edad cronológica de la persona hace alusión al hecho de tener carácter de lucha y combatividad en todo tiempo; lo anterior se configura como una filosofía de vida que hace que este resguardo se aferre a su identidad y no se deje influenciar ni menguar por agentes externos; así lo manifiestan y expresan los jóvenes de Paniquita con sus actividades en acompañamiento a las familias de la comunidad, como se evidencia en la figura 15.

Figura 14

Ser joven indígena

Fuente: Tomado de COINCAP (2022)

7.3.1.1.3 Identidad.

Para los jóvenes indígenas, la identidad es reconocerse hijo de la tierra y ser parte de la gran reserva Tamaz-Dujos, caracterizada por las acciones de respetar, cuidar y proteger a la madre naturaleza, compartir saberes de vida, participar en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas, trabajar en colectividad y generar mingas de pensamiento contra la colonización y la esclavitud.

Tener la identidad fuerte es reconocerse hijo de la madre tierra, es tener autonomía, es disfrutar los deleites de la fauna y la flora, es sostener la comunidad Tamaz, Dujos, Páez, sin envidia y avaricia, es saber de dónde vienes y para dónde vas. Asimismo, reconocer el fenómeno de la esclavitud para no volverla a repetir, conocer la historia, la sabiduría, compartir e interactuar con la soberanía alimentaria del buen vivir; es, en otras palabras, ser feliz, humilde, respetuoso con los demás, saber de plantas, conocer sus raíces, defender con alma y espíritu su esencia, el cosmos, su comunidad y su identidad ante cualquier vulneración de derechos, es decir, la identidad es mantener el equilibrio y la armonía vigorizando la ley de origen del ser indígena.

La identidad es un conjunto de símbolos y valores que permiten pensar, actuar, sentir e interpretar las relaciones sociales llenos de sentidos y significados que van siendo codificados cuando se comparte con un individuo. En este sentido, la identidad del joven indígena es la capacidad de valorar, reconocer y proteger la identidad como elemento principal de su espiritualidad cosmogónica.

“Soy consciente de que soy hijo de la tierra y me reconozco indígena” (JInd1).

“No debemos olvidar de donde somos y nacimos, con esto se aporta a no dejar atrás nuestra cultura, el conocimiento propio, el conocimiento de las plantas, la penicilina salió del hongo, aspirina del sauce que se da a orillas de las quebradas., la fauna, el bosque, la naturaleza es parte de nosotros, no como el ambiente que todos hablan, nosotros hacemos parte de esta gran reserva, de todo. El conocimiento propio está en el campo, en la naturaleza” (JInd2).

“Son nuestras acciones que nos identifica lo que somos, soy un indígena participativo” (JInd4).

“Somos participativos, tenemos saberes, se tiene el respeto hacia los demás, se es alegres, son humildes, a veces se le vulnera los derechos por el desconocimiento por eso el indígena tiene a despertar para continuar interactuando” (JInd4).

La interpretación del concepto identidad por parte del joven Paniquita encierra una conjunción entre persona y naturaleza; para el pensamiento Paniquita el ser humano y la madre tierra es un mismo elemento y constituyen una unidad compuesta, por tanto, son elementos complementarios que dependen uno del otro. En los comentarios se encuentran frases como *“la naturaleza es parte de nosotros”* y *“nosotros hacemos parte de esta gran reserva”*, lo cual refleja que la identidad vista desde este enfoque es formada por el conjunto de relaciones e interacciones entre los sujetos y la naturaleza; por lo tanto, la identidad no se representa en el nombre del resguardo, de la región o de la comunidad circundante, sino que es una visión simbólica que prioriza los recursos naturales, puesto que desde allí se origina un estilo de vida que se basa en el respeto por el elemento tierra y las bondades que brinda a su comunidad.

De igual forma, dentro del contexto de identidad este resguardo pone a consideración el hecho de tener una participación activa en cada una de las prácticas y saberes con el fin de conservar cada aspecto de su cultura, de allí que se promueva el trabajo entre todos los miembros (padres, hijos y mayores), ya que así se genera un arraigo colectivo que no deja extinguir el patrimonio ancestral que posee la comunidad; como lo muestra la figura 16 con los grupos musicales propios de su cultura y patrimonio ancestral.

Figura 15

Identidad musical

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2022).

7.3.1.1.4 Tradiciones ancestrales del pueblo Tamaz Dujos.

Las tradiciones ancestrales es el legado de un joven empoderado de su ser y saber, que, con su liderazgo brinda armonía y equilibrio en los usos y costumbres de la comunidad. Cuya instancia nace de la tulpá del fogón y se fortalece en las mingas de pensamientos, los trueques, los rituales, las artesanías, la lengua materna, los principios y valores, la música, se armoniza eventos culturales, se aprende a sembrar, se comparte la sabiduría de las plantas, se participan en los juegos autóctonos, se intercambian saberes con las tejedoras y potencializa la soberanía alimentaria y el buen vivir.

Las tradiciones del joven indígena se configuran en prácticas como la defensa de la autonomía, la contribución a los pensamientos de las personas, el bailar danzas, utilizar manillas, aprender a realizar artesanías, compartir en ollas comunitarias, aprender a sembrar la tierra, conocer semillas, aprender a mascar coca, es agradecer a la luna y al sol. Igualmente, los jóvenes indígenas son amables, gozan de felicidad y comparten sus sonrisas, armonizan la comunicación,

viven de la chicha, viven de las mingas, viven en unidad y están en constante aprendizaje para defender su territorio con la guardia indígena.

Por otra parte, las tradiciones ancestrales son las prácticas de conocimientos que están en constante construcción y que tienen como fin transmitir valores que consoliden la identidad ancestral y cultural a las poblaciones, proporcionándole un mejoramiento de calidad en proteger las libertades fundamentales que equilibran y conectan las distintas disciplinas para el bienestar entre madre naturaleza y hombre.

“La música, la lengua nasa, las danzas, son cosas ancestrales de la comunidad, se aprende principios y valores, se aprende de rituales, de las entregas de varas, del trabajo de las mingas donde todos los conocemos, hablamos de pensamiento, se intercambia saberes para crecer, aumentar, se espera que todos los niños, jóvenes reciba todos los conocimientos de la comunidad, termine sus estudios y vuelvan a contribuir con el conocimiento” (JInd2).

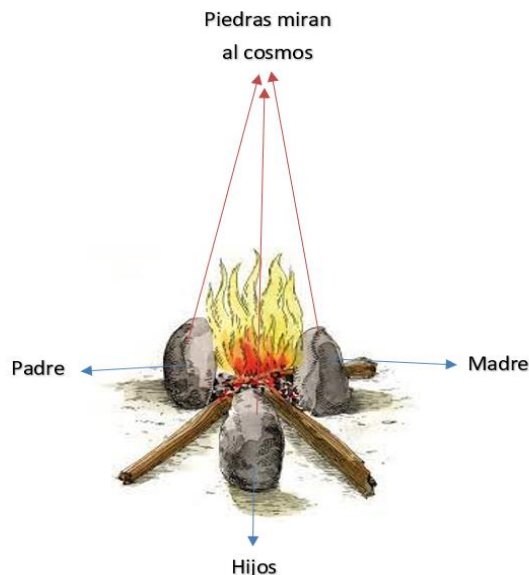
“Aprender a ser líderes para el futuro, tener conocimientos de la comunidad, aprender a trabajar, bailar danzas, hacer manillas, chumbes, collares y conocer nuestro territorio ancestral e historia, conocer las importancias de los rituales” (JInd4).

“Las danzas, las artesanías, la música, los rituales, el 7 de noviembre. La educación empieza desde la tulpa de fogón (Figura 17), sin la olla comunitaria no hay comunidad, trabajamos en comunidad como un común, para que no desaparezca. Partes de las costumbres es vender cilantro, sembrar uva para tomar vino, parte de las tradiciones es mascar coca, parte de las tradiciones es recoger semillas y regar semillas, hacer rituales, el agradecimiento a la tierra, al sol y a la luna. También hacer sombreros” (JInd2).

“Es compartir con otra cultura y es enriquecer lo de mi comunidad, cómo se organiza los rituales, cuáles son las plantas, las mingas y mingas de pensamiento propio” (JInd2).

Figura 16

Tulpa de fogón

Fuente: Autora (2022)

En la figura 17 se puede observar que las tradiciones ancestrales de este resguardo apuntan a una reunión o ceremonia denominada la “tulpa” (fogón en lengua nasa). La tulpa es un espacio comunitario que se conserva hasta nuestros días, allí tienen lugar las ceremonias y ofrendas a los espíritus de la naturaleza. El fogón está compuesto por tres piedras, puestas de tal modo que miran hacia el cosmos, una representa la madre, otra el padre y la tercera los hijos; se enciende con la leña y allí, alrededor del fuego, las familias se unen en una conversación amena y la comunidad debate en colectivo y se proponen y asignan trabajos y tareas.

Visto así, la tulpa es un encuentro de sabiduría, en donde prima la oralidad; allí los participantes cuentan sus experiencias, dan consejos a sus hijos, narran cuentos, anécdotas y destacan el rol de la naturaleza, al ser tema central de su filosofía de vida.

Desde este epicentro o encuentro familiar se incentiva la educación propia, se organizan las actividades culturales, las mingas y se garantiza la participación e integración de todos los miembros en las jornadas de trabajo. Los jóvenes otorgan especial importancia a este espacio de diálogo ya que en él pueden expresarse libremente y aprender de sus mayores.

7.3.1.1.5 Educación propia.

La educación propia nace de la tulpa del fogón con la ley de origen; a su vez, la escuela es la comunidad, es la reserva natural que genera espacios de intercambio de saberes con la naturaleza, con los antecedentes jeroglíficos, el entorno y la sociedad, cuya finalidad es brindar elementos para fortalecer la identidad, con los usos y costumbres, con el cabildo escolar y la entrega de vara de mando, aprender de las plantas, vigorizar las áreas propias, reafirma la cosmovisión y aprende de las culturas para defenderse.

La educación propia es un espacio de aprendizaje en el que se reconocen los roles sociales de participación en la comunidad, el territorio y la humanidad. En tal sentido, es una formación integral que retoma elementos del contexto con el fin de garantizar el funcionamiento de las relaciones; a causa de lo anterior, las áreas del currículo propio del resguardo Paniquita se enmarcan en una educación intercultural desarrollando la siguientes áreas del conocimiento: Pensamiento Lógico, Lengua Materna Nasa (Yuwe) y externa, Territorio, comunidad y Legislación Indígena, Hombre y Naturaleza, Cosmovisión, Valores Tradicionales, Artesanías, danza, música y teatro, Juegos Tradicionales y Tecnología Propia y externa.

De esta manera, la educación propia de los jóvenes indígenas garantiza el existir del ser, enmarcadas en las manifestaciones de vida, de principios, de espiritualidad y materialidad, fortaleciendo el mandato de la ley de origen y su autonomía para enfrentar los retos del mundo moderno. Así lo señalaban en los siguientes relatos:

“Aprender de las demás culturas y de los pueblos indígenas de esta zona, se aprende de la medicina tradicional, para los pueblos o ciudades la medicina solo es el médico, pero en las comunidades indígenas los niños aprenden que las plantas tienen un proceso para conocerlas y sirve para curar” (JInd3).

“La escuela nos enseña la ley origen de lo que somos, el colegio nos enseña varios conocimientos, aunque podríamos perder nuestras tradiciones cuando no tenemos firme nuestra identidad, en la universidad defendemos y lo colocamos en práctica” (JInd1)

En nuestro territorio etnoeducativo de la escuela, si se manejan varias cosas de nuestra cultura, vemos cosmovisión, valores, no es solamente en las cuatro paredes, se sale al río, a la reserva, se puede salir fuera del salón, los profesores le enseñan cómo quitarse una fiebre” (JInd2).

“Aquí se enseñan de querer, proteger e ir interactuando sobre la tierra, se trabaja de los mitos, leyendas e historia para nosotros son ciertas” (JInd4).

“En la escuela se aprende del cabildo escolar y de las culturas indígenas” (JInd4).

La preocupación del joven Paniquita en torno al desconocimiento de los valores indígenas y los saberes ancestrales en la formación básica secundaria, ha motivado la promoción de actividades pedagógicas encaminadas a la resignificación y apropiación cultural en su propio resguardo. Como se observa en la figura 18, los espacios como la tulpa, la minga y los cabildos escolares se convierten en herramientas vitales para el desarrollo de la educación propia. Por lo

anterior, el objetivo que persiguen estos educandos es la capacitación y adquisición de conocimientos que puedan aportar algún valor a la comunidad, esto sin abandonar su esencia e identidad.

Figura 17

Educación propia

Fuente: Tomado de COINCAP (2021)

7.3.1.1.6 Lengua materna.

La lengua materna es la oralidad que mantiene activa la ley de origen del pueblo Dujos-Tamaz, es heredada como eje fundamental para conocer, mitigar y fortalecer las tradiciones ancestrales, procesos organizativos, prácticas culturales e identidad de cada joven indígena que haya sufrido procesos históricos discriminatorios y de descalificación por no hablar una lengua materna, que fue exterminada causando un etnocidio.

Los jóvenes necesitan de la interacción social para fortalecer su lengua materna, sin embargo, lo van olvidando por que se van a culturizando (De Oliveria, 1963), aunque algunos continúan fortaleciéndola desde pequeños con palabras básicas o saludos que están vivos en el quehacer diario, como “Eucha Ma´kuete Pe´te”, que quiere decir “buenos días”, “ate”: luna, “úl”:

“culebra”, entre otras. Muchos jóvenes que no pertenecen al resguardo quedan admirados al escuchar nuestra lengua, tanto, que algunos se interesan en querer conocer más.

Cabe destacar, que los jóvenes indígenas plantean que la lengua materna es la tradición lingüística de una comunicación asertiva tanto escrita u oral. Esta estimula la confianza y la autoestima como pilar fundamental para el desarrollo, es una herramienta para construir el futuro en colectividad.

“No quiere decir que, si se pierde la lengua, se pierda el origen, las tradiciones, los afros los discriminan y algunas veces hay indígenas que necesitan interactuar” (JInd4).

“Sí, aprendo una lengua: la Nasa Yuwe, me gusta y ahora no se mucho, aprendo conceptos básicos, como los saludos, buenos días cómo están, “kues kuwewe makue pe’te”, culebra “ul” culebra, pájaro “vichakue”, caballo “jiba”, cuchi marrano, etc”

(JInd2).

“Sí, aprendí una lengua, me gusta, vivo aquí y porque soy indígena sé algunas cosas de la lengua, como saludos, algunos animales y aunque se aprende la lengua nasa yuwe, se aprende porque somos una cultura indígena. De nuestros mayores tampoco no lo saben, más que todo los niños lo saben deberían reforzar un poco más eso para que nosotros como indígenas sepamos nuestro propio lenguaje” (JInd7)

Ellos se quedan admirados, impresionados, admirar otra lengua que no han escuchado, es chévere para ellos, porque nunca lo han vivido, no han sabido nada de eso” (JInd5).

“Hace tiempo aprendía, pero ya se me olvido, me aleje un poco de esto. Me acuerdo de los saludos” (JInd4).

La práctica de la lengua nativa para el joven Paniquita es una prioridad para no dejar que la riqueza lingüística se pierda totalmente, sin embargo, estos jóvenes observan que, dentro de

las instituciones educativas, su idioma ancestral les resulta llamativo a los demás estudiantes, pero no pasa de ahí. Por ello es necesario incluir en el currículo un espacio sobre lenguas indígenas, ya que se convierte en un vehículo que permitirá a los estudiantes que no hacen parte del resguardo conocer este universo de vocablos y significados, así, los jóvenes indígenas podrán mantenerse cerca de su lengua materna y a su vez, dar a conocer su cultura, lo que mantendría el respeto hacia su identidad y una mejor comprensión de sus usos y costumbres.

Ahondando en el significado intrínseco de la lengua nativa podemos encontrar que es el resultado de la historia del mismo pueblo indígena, es una construcción comunicativa generada por las mismas vivencias de la comunidad de resguardo, y esta tiene mucho que ver con su aspecto espiritual y conjuntos de creencias. Según Chomsky (1979), si se pierde la lengua, se pierde todo el contenido oral indígena, de allí la intención del joven Paniquita en hacer lo necesario para salvaguardar este legado cultural.

7.3.1.1.7 Saber sobre intercambios e interculturalidad.

La interculturalidad, es intercambiar saberes o compartir pensamientos propios, para comprender, conocer las problemáticas del mundo, y, además, más mitigar, restaurar y fortalecer los procesos organizativos de la comunidad y generar espacios de cambio al entorno, con el propósito de reforzar la identidad de las diferentes culturas generando una mayor inclusión. La interculturalidad es hacer mingas, reuniones o trueques, es decir, es poder transmitir e interactuar con las culturas.

La interculturalidad es una herramienta de lucha que va más allá de ese reconocimiento de igualdad social, por esta razón se busca una interculturalidad crítica que aporte a cambiar modelos de una estructura colonial que se consideraban inmutables. De este modo los jóvenes

indígenas consideran construir bases para fortalecer la identidad en ser, hacer y saber hacer de una diversidad cultural.

“El compartir con otras personas, hacer trueques, asambleas o reuniones, pensamiento propio, mingas comunitarias” (JInd2).

“Que son personas que van a un lugar diferente y dan un conocimiento de lo que ellos saben de su cultura. Intercambiar saberes es transmitir comprender y entender las problemáticas que suceden en el mundo, para generar cambios” (JInd3).

“Compartir conocimiento con otras culturas para reforzar la identidad” (JInd6).

“Conocer y aprender la cultura de otra persona, conocer mucho más de lo que uno sabe, aprender de nuestra comunidad como las demás culturas y lo ancestral” (JInd7).

Frente al concepto de interculturalidad los jóvenes del resguardo Paniquita entienden que es necesaria una estrecha relación no solo con estudiantes regulares sino con sus pares de otros resguardos, ya que esto permite generar un intercambio de saberes, que mejoren ostensiblemente los procesos y actividades propias de estas comunidades (*trueques, asambleas o reuniones, pensamiento propio, mingas comunitarias*), para combatir problemas como el racismo y la discriminación, y de esta manera lograr una unidad para que hay una interculturalidad crítica y no se trabaje el tema de manera superficial.

7.3.1.1.8 Saber sobre racismo.

Para el joven participante, el racismo es la discriminación, burla y señalamiento por razones de procedencia cultural, raza, formas de expresión, vestimenta y estatus social, desconociendo las habilidades y capacidades individuales; de modo que, el racismo es la

desconfianza con las personas pertenecientes a otras culturas, es juzgar al indígena y a todos los seres vivos, es prohibir su existencia.

En este sentido, el racismo es un sistema ideológico de poder que pone en clasificación a la raza humana, adjudicándole prejuicios, abusos y discriminaciones a los saberes culturales y propios de los resguardos, convirtiéndose en un concepto hegemónico que no avala la diversidad.

“La discriminación que se le hace a los indígenas, todos somos seres humanos, y solo por tener un apellido, o una etnia o una cultura, no quiere decir que estamos en ese medio de racismo o con discriminación” (JInd5).

“Es como burlarse de la raza, no estoy de acuerdo con esa palabra es juzgar a aquella persona que es por su tipo de piel morena, por ser indígena, por ser del campo. No discriminar a los demás por lo que tiene” (JInd7).

“La discriminación por ser de origen moreno, blanco, indígenas, campesinos. Cada persona lo puede discriminar por la apariencia de las personas, por el color de piel, toda persona tiene de diferente región, sector” (JInd4).

Los jóvenes del resguardo Paniquita, no sólo identifican diferentes formas de racismo, sino que también lo sufren; ellos, al igual que otras comunidades indígenas, son etiquetados como personas “subdesarrolladas” y con condiciones de vida precarias, este estigma se presenta en todos los espacios de socialización siendo estos, educativos, laborales o sociales. Es por ello que se persigue una estrategia educativa que mitigue la marginación y exclusión de estos grupos diversos, y a su vez, sus saberes sean reconocidos y valorados.

Para llevar esto a cabo, es necesario que el indígena se forme en aspectos políticos y pueda contar con herramientas que les permitan enunciarse como sujeto de derechos y realizar

mejoras constitucionales que favorezcan los resguardos indígenas y no vulneren sus derechos, coartándolos de participaciones y exigencias políticas igualitarias.

7.3.1.1.9 Saber sobre los choques culturales.

Para el estudiante indígena, choque cultural es no poseer pensamientos propios y pasar por encima de las demás personas, afectando la cultura, creando discusiones y rivalidades con los diferentes pueblos que desean estar unidos, se potencializa la envidia, las peleas, el egoísmo, recae las desilusiones, la unidad se desequilibra y los gobiernos aprovechan aplacar los territorios pequeños formando dificultades para que existan choques culturales entre las mismas comunidades.

Estos choques culturales son experiencias desagradables que experimenta un nativo o persona, al no comprender las diferentes posturas que puede proporcionar una construcción social. De tal modo, pueden existir barreras cuando no se está preparado para enfrentar situaciones y solo se permea en una colonialidad del ser, saber y poder (Castro, y Grosfoguel 2007).

“Otra comunidad puede chocar con nuestra comunidad y hay otros indígenas que se engrandecen por tener un cargo, quiere ser más que los demás, tiene choques, cuando se dijeron al gobierno los pueblos grandes arrojar a los más pequeños, eso es un choque cultural. También es un choque cuando el estado funcionario o la gobernación dicen dejemos que el pueblo se lidere solo, es parte del municipio, deje que el pueblo se defienda como quiera, no arreglan vías, no arreglan nada, me están discriminando”
(JInd2).

“Que entre comunidades no tiene que haber rivalidades con otra comunidad, entonces se puede agravar más” (JInd4).

“Choques culturales es como entre dos comunidades indígenas no se entienden porque nunca han convivido, no han tenido la manera de estar y por eso se forman los choques culturales. Choques culturales pues muchas veces los otros indígenas, se creen y pues no debería de ser así porque nosotros todos somos indígenas y todos tenemos que estar unidos. Con los que no son indígenas pues comprendería mucho porque no saben mucho lo nativo de nosotros, pues nunca he tenido un choque o algo así” (JInd7).

La integración de los aspectos económicos, sociales y políticos que produce la globalización, ha afectado profundamente las comunidades indígenas, sistemas locales y tradiciones que decaen paulatinamente tras el choque cultural que produce la cultura occidentalizada, la identidad propia de comunidades nativas van perdiendo su significado y esto produce un malestar cada vez mayor en los resguardos.

En la comunidad Paniquita también se evidencia que los jóvenes aprenden desde su celular desplazando los espacios de integración familiar, lo que genera desintegración y disipa sus costumbres, en vista de esto, es necesario buscar la unidad entre comunidades pares y trabajar en pro de la conservación de la identidad propia. Del mismo modo, el choque cultural se produce por el tipo de educación occidentalizada que reciben los estudiantes indígenas, la cual busca el dominio y hegemonía de una sola cultura, una sola civilización, y demerita la diversidad de la raza indígena.

7.3.1.1.10 Saber sobre discriminación.

La discriminación hacia los pueblos indígenas se percibe desde la burla y el desconocimiento de sus tradiciones aún sin comprender el origen de estas, pueden llegar a ser juzgados y ofendidos por compartir sus prácticas culturales o solamente por su fisionomía. Es así como la palabra *discriminación* la asocian con marginación, segregación, exclusión condicionada a una persona siendo aislada de espacios colectivos.

Por ello, los jóvenes participantes comprenden que la palabra discriminación es una palabra que, asociada a la marginación, segregación, exclusión condicionando a una persona aislarla del ambiente de colectividad. También se proporcionan expresiones de intolerancia a las prácticas culturales de las comunidades indígenas.

A su vez, la discriminación impide desarrollar habilidades y capacidades que contribuyen a la paz entre culturas, proporcionando una desventaja de forma directa, indirecta o estructural.

“Que alguien juzgue a los demás sin saber cómo es, es ofender a alguien sin conocerlo, sin saber de dónde proviene” (JInd1).

“Que discriminan por ser indígenas, de venir de una raza diferente. Hay varias formas de discriminarlo, por ser de color, discrimina por no estar de acuerdo con los grandes ricos, quieren llenarse de tierra de dineros, no miran el indígena hacen que un pueblo no este fresco, por el medio ambiente, eso es discriminación” (JInd2).

“Es burlarse de una persona sobre su cuerpo, su físico o no lo reconocen” (JInd7).

“Son personas que juzgan a los demás y sin saber” (JInd3).

“Personas que discriminan a otros, sin tener conocimientos sobre ellos” (JInd4).

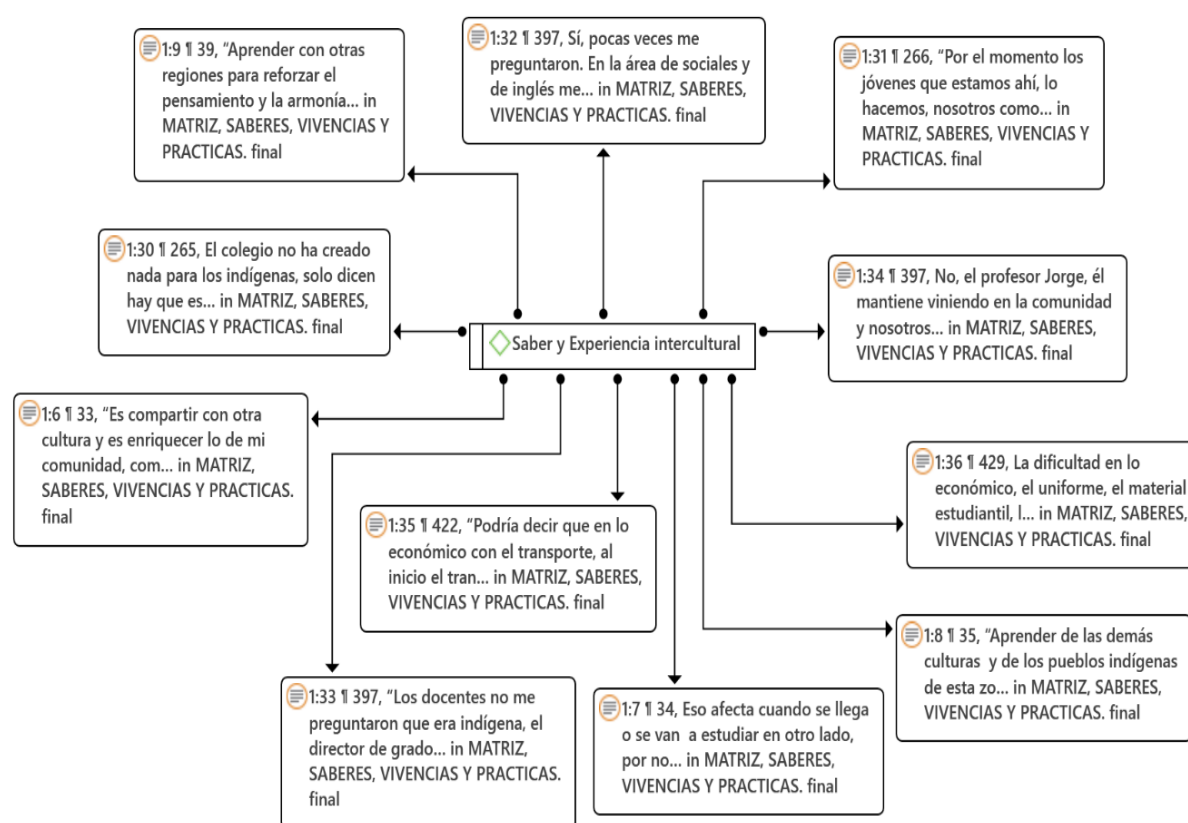
La discriminación es un comportamiento repetitivo que afecta a las comunidades indígenas, comúnmente estas reciben mal trato a consecuencia de sus orígenes y creencias, y esto

va desde hacer un mal gesto hasta el insulto verbal, incluso produciendo extrañeza cuando se expresan en su lengua nativa. En este sentido, el joven Paniquita interpreta esto como un acto de ignorancia debido al desconocimiento de la diversidad cultural, por esta razón se afirma en el propósito de trabajar en pro del respeto por el otro, lo cual es la única vía para erradicar la segregación cultural.

La figura 19, se muestra la red semántica de saberes y prácticas interculturalidad, realizaba en el software Atlas-Ti, versión 23.0.6 (2023) sintetiza lo interpretado hasta acá

Figura 18

Red semántica de saberes y prácticas interculturalidad

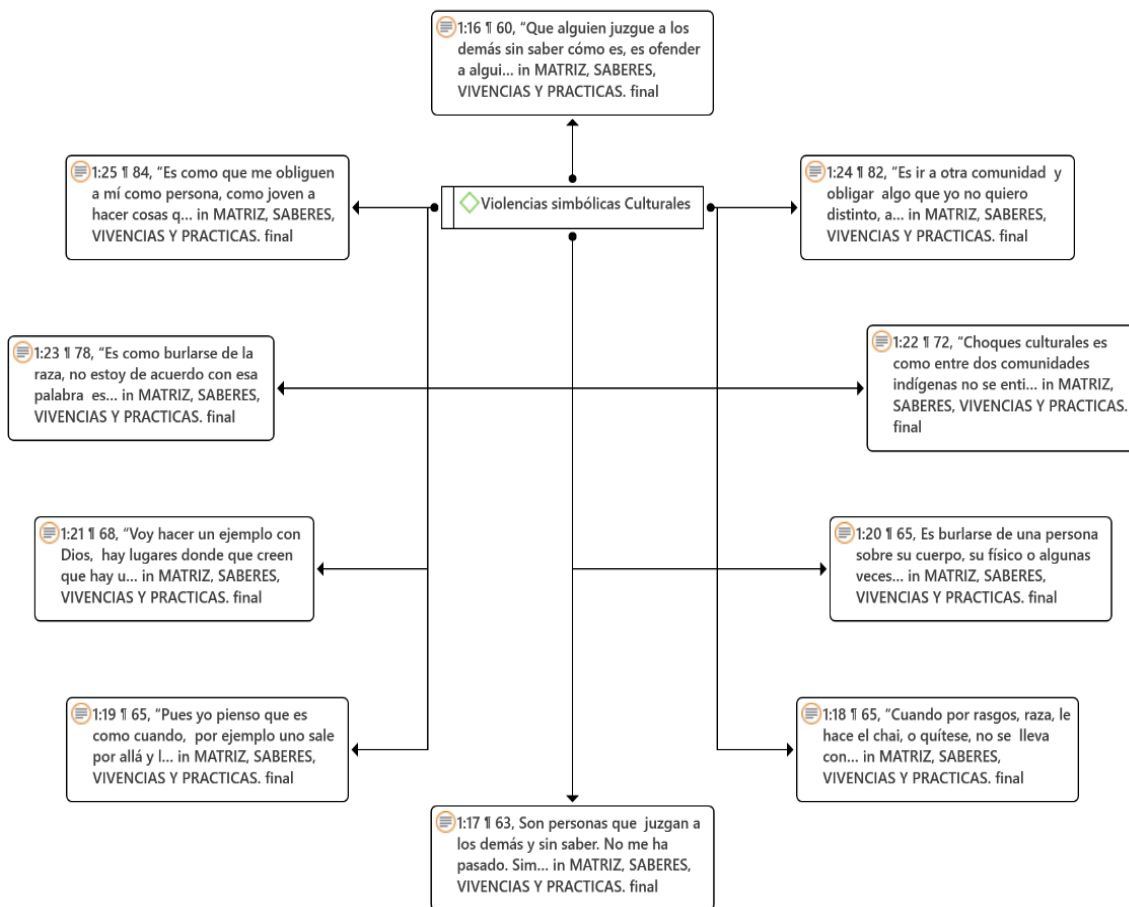
Fuente: Autora (2022)

7.3.1.1.11 Saber sobre violencia.

Para los jóvenes indígenas la violencia es una forma de dominar, manipular, maltratar, golpear, agredir o discutir, ya sea psicológica, física, cultural o económicamente. Es violentar los derechos fundamentales de las culturas, realizando prejuicios que prohíben los pensamientos, la espiritualidad e inclusive las artesanías, en tal sentido coartan la autonomía y aplacan la autoestima en todos los procesos de inclusión, esto demostrado en la figura 20 de la red de violencias simbólicas culturales que detalla las desigualdades evidenciadas por los jóvenes indígenas.

Figura 19

Violencias simbólicas culturales

Fuente: Autora (2022)

La violencia es hacer bullying, adoctrinar los pensamientos con los medios de comunicación, es hacer cosas que no se desea para potencializar la desigualdad. En tal sentido, la violencia es un acto intencional que impone situaciones de conflictos afectando la integridad, estabilidad o el bienestar de una persona. Asimismo, se está generando la manipulación de los indígenas para que los pensamientos no aporten y tampoco generen un cambio global, ha determinado dominarlos en todos los espacios del conocimiento.

“Es violentar a una persona ya sea por razones psicológica, física, cultural, económica. También es una forma de expresión que discrimina a una persona por su forma de vestir, de actuar, de hablar. No me ha pasado” (JInd4).

“El bullying es maltratar, ofender, agredir a las personas por actuar de diferentes a ellas, en otras palabras, discrimina o trata de golpear a otras personas o insultar, ofender, hacerlo sentir mal. No me ha pasado, espero que no me pase, trato de ser fuerte, como todo lugar siempre van hablar de uno” (JInd5).

“Aquí como el problema del agua que nos quiere quitar, como la ciudad que quiere dominarlos, como ellos que tienen más conocimientos sobre estudios, dicen que los indígenas son brutos y hace manipulación a los indígenas” (JInd4).

*“Juzgar las culturas o costumbres, a que se violen los derechos fundamentales” (JInd3).
Peleas entres si, peleas, discusiones, nos manipulan, nos adoctrinan, nos da mala comunicación, también del medio, se prohíben mis pensamientos y artesanías (JInd5).*

“Pues una forma que me discrimina por la forma de hablar por la forma de expresarme, por mis sabidurías, mis espacios, es exclusión” (JInd6).

La violencia se ha convertido en un flagelo que ha golpeado duramente a las comunidades indígenas, en especial al resguardo Paniquita, ya que en el pasado sufrieron casos

de etnocidio y desplazamiento forzado producto del conflicto armado; no obstante, y a pesar de estas condiciones hostiles, esta comunidad es enraizada, muestra resistencia y combatividad.

Ahora bien, dentro de la visión del joven indígena se percibe en su entorno una violencia pasiva fruto de actitudes discriminatorias que padecen cuando hacen contacto con personas ajenas a su colectivo, en sus experiencias en el ambiente educativo externo y posteriormente en la vida laboral, donde se han encontrado con situaciones de maltrato u ofensa.

Pero quizás lo que más afecta al joven es la violencia ejercida contra su propio territorio, como lo es la contaminación y el desinterés por la conservación de los recursos naturales, ante esto, se evidencia un interés por llevar a cabo procesos de formación que les brinde herramientas para luchar y resistir a estas prácticas de violencia, discriminación y estigmatización impuesto por la colonialidad.

7.3.1.1.12 Sobre la Educación formal – convencional.

Los jóvenes indígenas antes de ingresar tenían el conocimiento que existían dos instituciones cerca al resguardo y que había un trayecto de dos horas para llegar al establecimiento, ya que no contaban con el servicio de transporte. En el tema de los contenidos de lo occidental a la educación propia ven que son diferentes, ya que éstas pueden suministrar choques culturales al no darse la articulación correcta en las áreas. También existen varios docentes que son exigentes y otros son relajados. Asimismo, hay un colegio que posee un bosque natural, que brinda un bachiller técnico y que han disciplina. En otra institución brinda tres jornadas: mañana, tarde y sabatinos donde existen especulaciones de que hay estudiantes marihuaneros.

Asimismo, muchas familias decidieron sacar los estudiantes de una institución a otra por la indisciplina, seguridad, transporte y cercanía para ir al colegio, a pesar de que estudiaron en un colegio agropecuario, tuvieron dificultades con el transporte. Y la otra causa, es el desconocimiento del sistema de enseñanza, observar a varios docentes y estar en un ambiente cerrado.

“Mirar todos esos pocos niños que estaba en la cancha, apenas entré había formación, a ver la impresión de tantos niños, mientras en la escuela eran pocos. Cuando mire los profesores me impresiona porque acá hay un solo profesor y allá hay varias diferentes materias, muchos aprendizajes. En los contenidos de clase, fue duro porque enseñan cosas distintas a la escuela y es bueno” (JInd2).

“Porque tengo disciplina y puedo aprender, antes vivía en la Ulloa donde estaba mi hermana, me quedaba cerca al colegio y por la seguridad. También me incline porque en la comunidad no hay colegio y toca ir a un colegio similar, que tenga cosas culturales. El municipio tiene un colegio agropecuario, pero queda a tres horas a pies, entonces los primeros jóvenes estudiaron allá, la dificultad es por el transporte, ellos tenían que madrugar y casi venían de noche” (JInd2).

“Lo esencial, sabía que daban materias, matemáticas, ciencias sociales, no sabía, la física, la geometría, la física, filosofías, no se daba y que era muy estricto, que había un profesor que era cansón en la Ulloa, que se enseñaban de lácteos y en el Caguán era una jornada muy pesada por el calor y daba sueño en la jornada sabatina, el horario es de 6 am a 4 pm y de 12 a 1:00 pm es el almuerzo” (JInd5).

Los estudiantes del resguardo Paniquita manifiestan que tienen dificultades en su cambio de institución educativa a la formación media, esto debido a las largas distancias, la complejidad

de tener varios profesores y adecuarse a distintas formas de aprendizaje, el hecho de que no se siga enseñando su cultura y se capacite con lineamientos contrarios a su filosofía y la presencia de flagelos como la drogadicción que pueden estar afectándolos. Toda esta problemática hace que los educandos no se sientan a gusto, aunque han obtenido conocimientos nuevos y visto materias diferentes ellos desean un poco más de acompañamiento en esta dura transición.

7.3.1.2 Categoría: prácticas

Para esta categoría, recordemos que la práctica es un conjunto de conocimientos adquiridos que aplicamos en la praxis de una labor asignada (Farran, 2019). Dentro de ella se encuentran ocho subcategorías a saber:

7.3.1.2.1 Cómo se representan.

Los jóvenes participantes hablan de las tradiciones cuando los docentes del área de sociales, inglés, español les solicitan información o indagan sobre el tema de los indígenas. De tal modo, se reconocen indígena, hablan de la etnia de donde viene y proviene, expresan sus tradiciones ancestrales, de la lengua materna e historia, cuyo objetivo es intercambiar saberes con otras comunidades.

De tal manera, los jóvenes Paniquita suelen ser cautelosos debido a que socialmente han intentado robar sus conocimientos para intereses ajenos a la comunidad, por eso, sólo hablan lo necesario como aporte para el cambio

“En el área de sociales y de inglés me preguntaron, habla de mis tradiciones cuando es necesario o cuando preguntan” (JInd2).

“Cuando llegue preguntaron de mis tradiciones, me preguntaron la historia, que tenía era, que lengua habla, que le diera un ejemplo de cómo habitamos, que era la cultura,

practicante la preguntas que me hace. Prácticamente me preguntan los de ciencias sociales y español, y el resto de mis compañeros, en otras palabras, era el centro de atención, me sentía a llegados a esas personas porque a pesar que era un desconocido, llegaban hablarle sin saber de ellos” (JInd5).

“Si, preguntaron que nosotros hacíamos, les dije de donde era, de dónde venía, se ha aprendido de comunidades de otras partes e intercambiamos saberes. El profesor de inglés me pregunta si quiere conocer mi comunidad. Cuando mi mamá me matriculo, él era mi director de grado, me pregunto de donde era, partir de ahí él sabe, los otros docentes no indagan, algunos nuevos y no saben, ni preguntan” (JInd7).

En referencia a la vivencia como el conjunto de hechos que tenemos que vivir o significando el momento en que se vive o experimenta una acción determinada, en el caso del joven indígena, una acción de relación con la naturaleza, un encuentro con su espiritualidad, así como una labor ordinaria como el cultivo, constituye sus vivencias, según los testimonios recopilados.

Los jóvenes indígenas prefieren no divulgar sus experiencias y formas de vivir en el resguardo, ya que consideran que esto pertenece a su comunidad, prefieren compartir con sus compañeros de forma discreta y prudente, pues sus vivencias dentro del resguardo son consideradas sagradas y no desean que sus costumbres y creencias sean ridiculizadas, además, como se destaca en la figura 21, los pensamientos del nativo son adquiridos como legado ancestral.

Figura 20*Prácticas culturales*

Fuente: Tomado y modificado de dibujo realizado por Quiroga-Tovar (2022)

7.3.1.2.2 Experiencias de Inclusión - exclusión

En las experiencias de los jóvenes indígenas al compartir en distintos espacios y ámbitos externos a la comunidad, se ha evidenciado la inclusión y exclusión, sin embargo, en este caso se profundizarán estas en los procesos educativos, ya que en la interacción van asimilando otra cultura.

Para los jóvenes las instituciones educativas significan estar encerrados en medio de cuatro paredes, rechazar teorías, sentir la individualidad, no relacionarse con el contexto ni con otras personas, decidir qué compartir y qué no, identificar diferencias ideológicas que les impide de alguna u otra manera el relacionamiento. Mientras que, en la escuela del resguardo, está su comunidad, todos son parte de la reserva, tienen una conexión con la naturaleza, hablan de la

historia del espiral², trabajan en colectivo, hay armonía, autonomía, existen materias propias, la teoría se vuelve práctica, los jóvenes hablan de sembrar de construir, velar y de unidad.

A su vez, la experiencia significativa de ambas culturas es potencializar conocimientos, es crear líderes emprendedores que contribuyan con responsabilidad al futuro, que plantea el equilibrio y armonía en las relaciones y resisten frente a los factores de vulnerabilidad que violan sus derechos. Sin embargo, la dificultad del servicio de transporte tampoco es un parámetro para seguir fortaleciendo los proyectos de vida para beneficiar a la comunidad.

Los jóvenes indígenas intentan asimilar los procesos educativos de las instituciones, mientras otros acompañan la alteridad para no ser juzgados. Su proceso de adaptación no es fácil, significa un choque cultural al tener lineamientos educativos lineales que no les permiten experimentar o explorar su entorno, lo que les impide comprender los temas expuestos.

A algunos no les gusta trabajar en grupo por la indisciplina, lo que impide el desarrollo de talleres rápidamente, otros sienten extrañeza al cambiar totalmente de ambiente, desde la exigencia del uniforme hasta limitarse a realizar lo que ordena él o la profesor (a) en las clases, hay quienes se limitan a escuchar la teoría, aunque sus miradas se fijen fuera del salón de clase y no desean volver a experimentar o pasar dos veces por una institución.

Pese a lo anterior, se evidencia que los jóvenes extrañan a la comunidad porque allí aprenden no solo a sumar y a restar, sino a darle utilidad a lo que aprenden respecto a las plantas, la vida, la salud, etc., asimismo, la monotonía los agobia pues sienten que pierden el sentido de la vida. Para solventar los malestares que este cambio les genera, consideran que el Estado debería brindarles acompañamiento en su proceso de adaptación al tránsito educativo, que exista una articulación de saberes de ambas culturas y así, no se pierdan los conocimientos de estas.

² El espiral: es el don de dar y recibir conocimiento, ya que simboliza el círculo de la tierra donde todo a su alrededor de la espiral es conocimiento, ya que representa parte de la espiritualidad.

Cuando los jóvenes han asimilado el tránsito educativo, su proceso de escolarización va transformándose, se divierten e interactúan y comparten la cosmovisión en cada una de las áreas, se empoderan de conocimientos con responsabilidad y deber de contribuir a la comunidad y al futuro. De igual modo, se acostumbraron a los contenidos, áreas, espacios y docentes del colegio, aprenden conceptos de ambas culturas, hacen talleres en grupo, ríen con algunos docentes, aprenden a dar la opinión, analizan pruebas ICFES, inventan historias o cuentos.

La experiencia es chévere, extrañan la armonía, su cultura, la autonomía de su pueblo, la convivencia con las personas, también les gusta la arborización del colegio, jugar juegos de mesa, hablan de los juegos autóctonos y de tradiciones, dialogan de las tareas, brindan consejos a sus amigos, les gusta leer, le gusta estar bien para tener un futuro y les gusta tener un conocimiento para defenderse de las envidias, las pelias, las alegrías, entre otras. Están agradecidos por aquellos docentes que hacen lo mejor posible de brindar un conocimiento y de estar en constante relación con la comunidad y de aprender de los jóvenes indígenas, por esta razón deben convivir con otra cultura para velar por los derechos como pueblos indígenas y no ser vulnerables a los cambios, eso los mantiene unidos, en armonía y paz.

“La diferencia es que en el colegio es estar en el salón, implica estar en las cuatro paredes, sin conocer e interactuar directamente con los objetos y el contexto, poco se sale, solo en educación física, mientras que el resguardo se comparte con el entorno, con la gente. En la escuela se tenía un solo profesor, en el colegio cada hora es un profesor diferente, en la comunidad es más práctica que teoría, vamos haciendo y aprendiendo, en el colegio no es así, muchas veces es la teoría, pero ambas son chéveres cada una tiene lo suyo” (JInd3).

“Fue como duro estrellarse a otra cosa, porque acá uno estaba enseñado que el profe le enseñaba lo básico, haya se aprendía otra cosa que uno ni sabía, me dio duro. No quería volver, quería estar solito, porque uno no estaba acostumbrado a compartir con esas personas. Con los docentes normales, lo acogían a uno, pero era como los demás compañeros que lo hacía a uno a un lado porque uno estaba al ambiente de ellos, pero recién uno sale a ver el ambiente de los demás” (JInd6).

“Normal, uno va para adquirir un conocimiento se sienta bien o mal, el propósito es aprender, tener conocimiento para la vida. La comunidad en la escuela y el colegio con dos ambientes diferentes, en uno comparte con tu madre naturaleza, en otro muy rara vez, en uno el salón de clase es un todo a nuestro alrededor, en el otro espacio son las cuatro paredes, en uno participa la comunidad en un solo evento, en el otro solo algunos de acuerdo a la actividad y son pocos. Entre otras son diferentes, uno más acogedor que otro, pero hay que aprender de lo hay, sería bueno que se genere más apoyo para ambos y que la institución haga diferentes proyectos para la diversidad” (JInd5).

“Me siento satisfecha porque voy aprendiendo. Creo que el ambiente también sería las formas de estar interrelacionarse con las demás personas, eso sería un buen ambiente, trabajar en comunidad, publicar o mostrar nuestros trabajos que realizan los estudiantes, docentes, promover como se evidencia la vulnerabilidad, en nuestro caso por ser joven somos vulnerables o por no saber un conocimientos pueden violar nuestros derechos, es bueno tener experiencia significativas con otras personas, eso hace que a pesar que el colegio sea grande o pequeño, los ambiente se transforme en un acogedor lugar” (JInd7).

Según las experiencias contadas por los jóvenes estudiantes del resguardo Paniquita, el fenómeno de la inclusión es un tema que debe trabajarse más en el programa de formación, debido a que los jóvenes indígenas se sienten sin el apoyo suficiente para dar a conocer su cultura. Para ellos el aprendizaje debe ser recíproco, que, así como se adquieren unos conocimientos diferentes, la comunidad no étnica también deberían aprender de ellos, formando así, un proceso pedagógico intercultural innovador que beneficie a todos (Figura 22).

Figura 21

Salón de clase

Fuente: Autora (2021)

De igual manera, para no sentirse aislados del resto de compañeros es vital la búsqueda de actividades de trabajo en equipo, la creación de dinámicas en el aula para poder integrar todo el alumnado y la generación de espacios parecidos a los conformados en el resguardo como la minga de pensamiento, esto hará que se generen nuevos tejidos de saberes.

7.3.1.2.3 Aporte del joven estudiante a la comunidad.

Los jóvenes indígenas fortalecen al resguardo Paniquita, al estar adquiriendo nuevos conocimientos para avanzar en proyectos sociales que generan nuevas alternativas de solución a los problemas que extinguen el legado ancestral, por esta razón desean aprender medicina, ser gobernadora y líder indígena, ser médica tradicional gastronomía, criminalista, ingeniera agrícola, policía dando su respectiva labor profesional de defender, ayudar, crear, cuidar, generar y proteger las oportunidades de trascender e intercambiar símbolos de progreso con armonía y equilibrio entre la diversidad de poblaciones.

Los jóvenes participantes ven como deber el aprender de ambas culturas, para organizarse y defender la comunidad de los cambios globales que afectan la supervivencia y permanencia de su comunidad en los territorios, por esta razón es que transitan a la ciudad, para adquirir conocimientos que ayuden a construir comunidad y no caer en el error de no tener argumentos para la defensa y lucha de su territorio, esto garantiza a las futuras generaciones armonía y permanencia familiar.

De tal modo, se aporta a crear un mundo más equilibrado de intercambiar saberes con la diversidad cultural, donde se adquiere aprendizaje y apoyo de las diferentes instituciones. Este rol de estar compartiendo conocimiento es el generador de cambio que potencializa el desarrollo en los jóvenes para darle sentido a su existir y aportar a la paz interior de la comunidad, vigoriza las tradiciones, inspirador de innovaciones, aprenden de las áreas y lineamientos en los procesos educativos, se aporta al reconocimiento, a los proyectos comunitarios locales, nacionales, internacionales, entre otras el joven indígena es el generador de cambio.

“Creo que apporto conocimientos enseñándoles un poco de lo que yo experimento en el colegio, las situaciones que se presentan el colegio, hacer que se preocupen por nuevos

proyectos para nosotros y para la comunidad. Aprendemos mutuamente comunidad-colegio” (JInd7).

“Actualizarlos, mantenerlos informados que está pasando afuera y diferentes cosas, también nos sirve para defender nuestros derechos que nos aplacan y nos discrimina” (JInd3).

“Todo es una cadena, las demás personas aprenden de nosotros, de las tradiciones y aprendemos de los conocimientos de otras culturas, por ejemplo, de los símbolos numéricos, siembra de las cosas, por la luna. Otro aporte que damos a la educación, es la articulación de las áreas que vemos en la comunidad y con la del colegio, para que sean reconocidas también por la institucionalidad” (JInd4).

“Queremos para la comunidad intercambios con otras culturas, queremos progreso con armonía con equilibrio, queremos que los demás aprendan de nosotros como indígenas” (JInd4).

“Tener un futuro alegre, chévere, que no tenga que complicarse la vida buscando el sustento para las necesidades de la casa, en otras palabras, por medio del estudio, se aprende a estar vivos con las acciones, activos, atentos, amables. Además, pienso que por fuera he aprendido que la vida lo enseña todo, de los tropiezos se aprende, que antes de ganar se tiene que perder, que para poder llegar a la cima se tiene que haber caído mal más de mil veces para lograr mi objetivo” (JInd5).

Son muchos los campos de acción en el cual el estudiante indígena puede aportar en los diferentes ambientes educativos, político, económico, salud, espiritual, cultural; por ejemplo, en el tema de la tierra y la naturaleza, el alumno indígena posee conocimiento en el manejo de plantas medicinales, el cultivo, de educación, etc. Sabiduría ancestral que enriquecería el

aprendizaje en el aula, para ello habría que hacer más actividades al aire libre y así crear una cultura en pro del desarrollo sostenible y el cuidado de la biodiversidad.

Adicionalmente el tema de la artesanía tiene una evolución importante en las manos indígenas, el conjunto de técnicas que han desarrollado por años en esta labor, puede trasladarse al aula de clase para enseñar nuevas artes y manualidades que aportaran identidad y valor a la formación.

En este sentido, la participación de los mayores del resguardo puede aportar significativamente a la educación con temas como ecología, historia, jurisdicción, tradiciones ancestrales, cosmovisión, cría de animales, pesca y demás labores que se ejecutan en la zona rural, los cuales no son reconocidos como aprendizajes significativos para la vida o; lo anteriormente mencionado, se identifica en la figura 23, donde jóvenes no étnicos han apoyado a jóvenes indígenas en la creación y manejo de proyectos productivos de apicultura que resguarda y protege el legado ancestral y a la sociedad.

Figura 22

Meliponario jagualito, guardián étnico

Fuente: Tomado y modificado de Quiroga- Páez (2020)

7.3.1.2.4 Resistencia cultural.

Los jóvenes indígenas adquieren y articulan conocimientos ancestrales y occidentales con el fin de fortalecer los procesos organizativos, logrando que sean reconocidos y aplicados para la protección, defensa y supervivencia de la comunidad. Aunque reconocen el valor de las sabidurías ancestrales, se acogen a las exigencias de la institución para no crear inconvenientes, esto sin dejar de lado la participación en actividades académicas y trabajos comunitarios, como en danzas, artesanías, música y poesía.

Estos jóvenes están satisfechos por nacer en un resguardo que posee integridad, que vela por la identidad, resisten frente al adquirir un conocimiento que puede cambiar la forma de pensar y actuar del indígena. En tal sentido, es balancear y fortalecer más la ley de origen en todas las actividades y procesos educativos, resisten cuando se expresan, cuando hablan de comidas autóctonas del resguardo, se hacen respetar por su color de piel, defienden los procesos históricos. También en el colegio explican su quehacer como indígena y colocan en práctica los saberes para explicar conceptos, resisten en mantener en equilibrio las emociones de rabia, llanto, agresividad, brindando confianza y reforzar la identidad, a pesar de que son reservados.

“Hay distintas formas de expresarnos, una es las artesanías, otra es la forma de expresarnos, los gestos que realizamos, los aportes que brindamos al profe y a los estudiantes, tratamos de ser reservados, nuestros aportes son conciso, claros y precisos, nos gusta estar relajados en un ambiente natural, doy consejos, nos gusta compartir, todo lo anterior es nuestra identidad, nuestra forma de ser” (JInd1).

“Uno tiene que quererse como persona, sea como sea y donde sea. Cambiar mi forma de ser para dejar de ser indígena, no lo haría, primero me moriría. Uno tiene que ser como

es, si es para que lo acepten y lo quieran, tienen que aceptarlo como es y cómo eres, no aparentar lo que no es” (JInd5).

“No, normal, creo que vamos cambiando nuestra forma de ser y de pensar, toca cambiar. Inconscientemente estamos cambiando, ya es de uno perder el legado ancestral, nuestra ley de origen y lo que aprende con los padres nadie se lo va a quitar. El conocimiento propio no se pierde, pero si se acoge lo que el colegio nos ofrece, nos acomodan para no tener problema con nadie, ni con el rector. Creo que algunos de otras comunidades no se reconocen indígenas para no generar un bullying o que lo puedan ofender, entonces no me doy a conocer, me acomodo, si me pregunta solo cuando me pregunta. Creo que eso está pasando” (JInd4).

El concepto de resistencia cultural para el joven indígena Paniquita es un término que representa tener libertad de expresión, es manifestar y divulgar libremente su cultura, es no negar sus raíces a pesar de que en algunos contextos se les señale negativamente, la resistencia es seguir elaborando su artesanía, continuar la tulpá de integración y diálogo familiar, es quererse tal y como es, desde su origen y no negar la pertenencia a un resguardo. Para estos jóvenes a pesar de que están en nuevas facetas del conocimiento continúan defendiendo su sabiduría autóctona, la resistencia es una actitud reflejada en cada una de sus actividades cotidianas y por eso se preparan para combatir ideologías de racismo y discriminación.

En la figura 24 muestra la resistencia cultural que está relacionada con el control del territorio, la autonomía como pueblo y la preservación de sus expresiones culturales, actualmente el estilo de vida de las grandes ciudades es quizás muy llamativo para el nativo y esto representa una amenaza para estos jóvenes en el sentido de que ese sueño de vivir fuera del resguardo les

haga perder esa actitud de resistencia y su lucha para la cultura propia perviva, por ello la educación no debe ser un obstáculo para la cultura sino una ayuda idónea que la fortalezca.

Figura 23

Resistencia cultural

Fuente: Autora (2022)

7.3.1.2.5 Prácticas culturales en la Educación formal.

Las prácticas culturales de los jóvenes participantes en la educación formal, no existe en programas, planes, proyectos especiales y temas que incluyan la diversidad del mundo, aunque los jóvenes indígenas por autonomía propia participan en izadas de bandera, en el día del idioma, en teatros o dramatizados, lecturas, juegos matemáticos, limpieza, concursos, poesías, cantos, participan en lecturas, en las horas libres juegan ajedrez, tenis de mesa, leen un libro, participan en danzas folclóricas, se cuenta narraciones, se comparte cuando se adelantan en los cuadernos, dialogan con las amistades y compañeros, expresando emociones para darle soluciones a los problemas sociales.

Otra alternativa al estar compartiendo con la educación formal, los estudiantes indígenas ven sagrado el descanso o el recreo, ya que pueden crear amistades que vigorizan el quehacer,

incentivan principios, valores, adquieren conocimiento y promueven lo colectivo. De esta manera mencionó los horarios de clases de las instituciones, un colegio es de 6:30am hasta la 2:15pm, el descanso es 8: 45 a 9: 15 am; la otra institución en la jornada tarde es de 12:00pm hasta 6:00 pm, el descanso 2:25 a 3:15 pm y de los sabatinos es de 6.30 am hasta las 4:00 pm, el descanso es de 8:00am a 9:00pm, solo desean que los docentes estén en los zapatos de los estudiantes.

Las prácticas culturales de los jóvenes indígenas en la educación formal, permite replantearse una profunda transformación basada en educación intercultural que respete, valore e incorpore los nuevos conocimientos de la diversidad, donde propone una sensibilización en el proceso de convivencia para el desarrollo y el bienestar de las personas y de los estudiantes que estén capacitándose.

“Participó pidiéndole al profesor o profesora que deseo ayudar o integrarme a danza, participó en cantos y poesías, en el resguardo lo aprendí y lo realizó en el colegio. Mis compañeros saben que son indígenas. Participé en juegos con mis compañeros en recreo o descanso” (JInd2).

“Participó en las actividades del departamento, en marchas o celebraciones, participó en actividades de limpieza o concurso o actividades del colegio donde compartimos todos, por ejemplo, el Jeans Day” (JInd4).

“Fútbol, recochar con las amistades, con los amigos, comparte tus ideas mostrando lo que eres, para donde va y deseas hacer, te brindan consejos, es chévere compartir con tus amistades porque cambian las rutinas de solo estudiar, compartir con los demás es aprender a colocarse en los zapatos de cada persona” (JInd5).

“Participado en actividades como el sanjuanero, contando unos mitos y leyendas, pero no como proyecto” (JInd1).

Como se puede observar en la figura 25, hay una participación activa de los jóvenes indígenas en las actividades culturales, ellos prefieren los ejercicios lúdicos, deportes y toda forma de expresión, de igual manera hay espacios para la oralidad a través de mitos y leyendas, canto y poesía, de igual forma se integran en campañas y concursos, desde ese enfoque se denota una integración, habría que incluir en estas actividades algunas de las que se realizan en el resguardo para que los compañeros conozcan esas nuevas dinámicas de juego y entretenimiento, así se podrá difundir sus tradiciones a todo el estudiantado,

Figura 24

Intercambios de saberes

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2022)

7.3.1.2.6 Pedagógicas en la escuela convencional.

Los jóvenes indígenas aluden a fortalecer las enseñanzas y los aprendizajes con las pedagogías del colegio, con esta razón tratan de asimilar con dificultad los temas, van

involucrando saberes ancestrales en las temáticas para ser más práctica-didáctica, van creando cuentos o canciones con melodías, narran historias, deleitan poesía o canciones, hacen dibujos, aprenden de talleres que involucren la diversidad y todo lo relacionado con interactuar sin individualismo, ya que la educación propia de la comunidad resalta la didáctica en compartir con la naturaleza y la colectividad, por eso considerando que las prácticas externas, no ser prácticas, lo único es el tema estructural de lo teórico y el currículo.

Estas pedagogías enriquece los saberes del ser humano, trabaja en comunidad incentiva hablar en público, la oralidad los mantiene activos, pero algunos estudiantes van analizando las metodologías y estrategias que aplica el docente en clases, que algunos le parece interesante, aburridas o malas, otros trabajan en cartillas, realizan plan lector, noticieros, realizan exposiciones, hablan de sexualidad, dialogan de los proyectos de la vida o de vida saludable, de hacer uso adecuadamente de las tecnologías en clases.

Cada profesor busca la estrategia adecuada para impartir un saber, por esta razón, algunos son estrictos, relajados y otros dan la clase por darla. Estas pedagogías se vuelven satisfactorias cuando se hacen concursos en matemática, educación física o ciencias sociales, que enriquecen la identidad del joven indígena. Pero no están de acuerdo en que existen docentes que no aceptan el punto de vista, argumentado de otra manera diferente al taller o a un libro. Esto trae el desarraigo al legado ancestral y la autonomía de opinar.

“Bien. Ellos trabajan unas cartillas, ellos nos dictan. En sociales, por ahora estamos trabajando, lo que es de indígena, todo lo que tiene ver con eso; en español, nos pone hacer dibujos, a escribir, nos colocan a hacer noticieros, a trabajar plan lector y hacer exposiciones centro lo literarios, hacemos talleres, ellas llevan sus materiales para explicarnos, escriba como se trabaja y se hacen, siendo que a veces es como individuales

y le preguntan más al que sabe, nosotros también sabemos de forma distinta. También creo que las prácticas externas, no son prácticas, lo único es el tema estructural de lo teórico y el currículo” (JInd2).

“En la jornada sabatina ellos tratan de hacer lo posible para que uno se sienta a gusto para aprender, tener más conocimiento, pero si uno no entiende ya es otra cosa. Ellos utilizan cartillas, fotocopias, si uno no entiende ellos explican, a veces tiene la amabilidad de colocarse de pie para dirigirse al puesto o silla para explicarle lo que uno no entiende, algunas veces le hacen la tarea mientras explican, en el caso de español. Aunque la educación propia permite interactuar con las diferentes áreas de manera didáctica con el campo, en el colegio los profesores tratan de hacer lo mejor que pueden porque el colegio es pequeño” (JInd5).

“Sí, cuando realizan juegos matemáticos, en educación física y sociales entiendo el tema, no me gusta la explicación de un docente de religión que nos colocó a leer Juan Salvador Gaviota, los estudiantes expresaban sus ideas del libro, el profe solo quería escuchar lo que él quería o deseaba, no estoy de acuerdo. Dicen que es sacerdote, a la mayoría lo hizo perder, a veces dice cosas que ofende, usted niñas son como chismosas, son como asolapadas. Algunos le dicen cucho calvo y a todos nos aburre, nadie le cae bien, ni once, ni decimo, ni los sextos, era mejor el otro profesor” (JInd7).

“El entretenimiento idiomático, nos pone hacer cada uno un juego para que nos entretengamos cada uno. En el tiempo libre que nos ponga hacer bailes. Otra actividad de algunos profesores es preguntarles a los estudiantes que desean para el otro periodo, que desean mejorar, es una buena estrategia. Otra es la actividad de los juegos matemáticos, nos ayuda a pensar, analizar la solución de un problema” (JInd7).

La pedagogía en las instituciones de bachillerato en donde hacen su formación los jóvenes indígenas tienen diferentes facetas, van desde los juegos matemáticos hasta el análisis de libros, de igual manera se realizan exposiciones y talleres, esto hace amena la formación, sin embargo lo que preocupa en algunos docentes es que no expresan pasión por su trabajo, sino que lo hacen por hacerlo, no son investigativos y adoptan una sola postura, no son flexibles frente a los otros puntos de vista, afortunadamente hay profesores que tratan de comprender a los menores desde su visión de indígenas y explican los temas de manera pausada hasta que se logre entender en su totalidad.

7.3.1.2.7 Equidad

La equidad en los procesos educativos se da en el respeto por la cultura, el compartir y la libertad de opinión involucrando la cultura, en las pedagogías inclusivas, en los procesos de transformación de justicia dando a cada quien lo que merece, la equidad de género, la forma de pensar y brindar igualdad según la necesidad o situación de la persona, por eso desarrollar actividades académicas y pedagógicas permite equidad para todos.

Los jóvenes indígenas ven la equidad como una idea de justicia implicando acuerdos para una educación para todos, con igual importancia, caracterizada por el respeto, donde subsana las desventajas para una igualdad. De esta manera, la importancia de la equidad radica en que se busca la garantía de los derechos fundamentales y ese hace un llamado desde la individualidad a actuar bajo armonía y equilibrio frente a los cambios globales.

“Sí, son parejos, son justos, también dependería de mí, un ejemplo claro es la representación o dramatizado del libro, a mí me coloco mejor nota porque me puse a

narrar, metí más drama, dinámica a la narración y otros solo se quedaron parados. De acuerdo a lo que uno se esfuerce, se merece la nota” (JInd1).

“Si. Todo por igual, la profe involucra a todos, pero hay veces son los mismos estudiantes que le preguntan porque son más inteligentes que los demás, no me gusta porque debe preguntarle a todo el grupo, no a dos personas” (JInd2).

“Si, prácticamente si, en el salón hay dosgay y gracias a Dios todos somos personas y todos debemos querernos, seamos lo que seamos, ya sea una persona lesbiana, gay, sea el género que sea, uno es lo que es. A ellos se les respeta y se mira el proceso” (JInd5).

“Normal, siempre hacemos acuerdos con todos los estudiantes, nos respetamos y escuchamos, lo mismo para todo, la igualdad o se comprende al compañero, es la equidad” (JInd7).

En el caso del grupo de estudiantes, el concepto de equidad está bien trabajado, en el aula se trata a los estudiantes de la misma manera, se comprende al compañero y se le brinda ayuda, aunque hay algunos inconvenientes o pequeños desacuerdos no pasan a mayores, los estudiantes están conscientes que si hay igualdad habrá armonía. La riqueza cultural que hay en nuestro territorio depende de cada una de las comunidades asentadas allí, por ello todas deben ser tratadas en igualdad porque cada una constituye un elemento esencial de nuestro patrimonio histórico.

7.3.1.2.8 Currículo y Evaluación formal.

Según lo establecido por el Ministerio de Educación, los docentes de las instituciones establecen sus enseñanzas y aprendizajes que se brindan a los estudiantes, de esta manera son pocas las áreas que reconocen o profundizan en los temas de las comunidades indígenas o de las

diferentes poblaciones en su cosmovisión. Asimismo, los estudiantes son evaluados por los procesos de comportamiento, participación, presentación, asistencia, talleres, evaluaciones escritas u orales, quizás no de manera adecuada, otros califican por porcentaje de ser, saber, saber hacer y se da el proceso de la nivelación al final de cada periodo. Por lo tanto, la problemática es falta de acompañamiento institucional y profesional para registrar las sabidurías ancestrales que solo permea en la oralidad para su debido proceso de reafirmar la articulación.

En el currículo y las evaluaciones se promueven distintas formas de aplicar y calificar un tema, sin embargo, los jóvenes indígenas no están acostumbrados a las estrategias del colegio, lo van asimilando, sin satisfacción al sentirse limitado en algunas áreas. Los jóvenes indígenas que estudian en los sabatinos hay una autonomía del docente y todo depende del estudiante si desea alcanzar los logros en matemáticas, artística, lenguaje, etc. Para aportar a la vida y a las culturas.

No obstante, son pocos los docentes que van articulando los saberes de los pueblos indígenas, centrándose solo en teoría, mas no en la práctica, donde se hace necesario practicarlo en la universidad de la vida, este valor potencializa cada aprendizaje. En este caso del colegio existen falencias, muchos jóvenes indígenas del mundo no se reconocen indígena para que no los discriminen y para evitar problemas, por eso los contenidos en el currículo de las instituciones deben estar orientado a guiar los pensamientos para satisfacer la identidad de la persona y de mantener un equilibrio. Es labor de estudiantes, colegios, padres de familias, docentes, es decir, de la comunidad educativa para generar proceso de inclusión.

Si los jóvenes indígenas aprenden a leer, interpretar, argumentar, comprender lecturas, a conocer el aparato reproductor, aprenden vocabulario en inglés, saber de historias de la conquista, de geografías, deportes, música, saber pintar, crear, saber calcular ecuaciones, comprender los petroglifos, entender al compañero, emprender una relación docentes-

estudiantes, de salir al público, entre otras estas interacciones hacen una educación más inclusiva e intercultural.

Pero otra, falencia encontrada en el currículo en el área de religión, no se respeta la cosmovisión de los indígenas, son pocos que hablan de las leyes de ciertas comunidades pero nada a profundidad, a donde se quiere conocer a profundidad, otros reconocen la historia frente al proceso de conquista y la lucha de recuperar a lengua materna, donde muchos estudiantes se burlan por el desconocimiento al tema y los profesores de sociales hacen valer sus derechos tanto personales, académicos y se sienten orgullosos de tener población indígena en sus instituciones.

“Las clases son chévere y me gusta mucho, en matemáticas tiene una forma buena de explicar, buen genio, no es malgeniada, se aprende de los números mixtos y fracciones; en estadísticas la potenciación, las frecuencias, las formas geométricas; En religión trata lo que ver con Dios y lo compatible de Dios, toda la historia antes de cristo. Me afecta un poco frente a la espiritualidad antes las tradiciones de nosotros, me gustaría rescatar un poco de la cultura de nosotros. En artística estamos viendo sobre los juegos, la música, la cultura y dibujar, en comunidad se ve petroglifos, dibujo libre, artística. Creo que solo falta que incluya la diversidad cultural. Yo soy un poco tímida, aunque me relaciono con mis compañeros. Hablo cuando me preguntan. Algunos docentes utilizan cartillas, copean en el tablero o dibujan. Hay docentes que hablan de leyes, culturas o situaciones que pasa en el mundo, pero nada a profundidad. Quisiera conocer más”

(JInd2).

“Me gusta la metodología, hay que saber las distintas formas de evaluar, en filosofía nos colocan cosas muy complejas que yo no las veo. Me gusta la forma de evaluar, pero extraño las de mi resguardo. Nos evalúa de forma escrita la profesora de matemáticas

nos deja un taller y de ahí depende la nota, ella mira todo lo que hemos aprendido en el taller, nos hace las preguntas y nos hace evaluaciones. La profesora de ciencias naturales y sociales revisa los cuadernos, mira nuestro proceso. La de inglés es paciente, le gusta que participemos en sus actividades; en artística nos colocan diferentes dibujos, utilizamos vinilos entre otras actividades nos califica el trabajo que nos deja en clase, etc.” (JInd3).

“Si, me gusta, porque es relativo de lo que hemos visto durante el periodo, para ver si hemos aprendido lo visto en clase. Me evalúan en pruebas de saber, evaluaciones y tareas. También evalúan lo que dan en clases, lo pasan a preguntas. Los califican el comportamiento, participación, presentación, asistencia y trato de no fallar porque nos colocan uno. Me siento bien en el salón de clase en la jornada de los sabatinos. Sabe una cosa, extraño salir al campo, nos evaluaban nuestros procesos para observar o analizar nuestro contexto” (JInd4).

“En el área de sociales hablan de los indígenas, pero no hablan como tal de una comunidad, son poco los docentes que hablan de ello. Se enseña la teoría de cada comunidad no se centra solo en comunidad se basan en lo general, de lo fuera. Si llegase a la universidad es necesario saber de diferentes temas, le preguntas varias cosas y necesito defender lo propio, el valor que tiene una persona es el conocimiento que aprendió en el conocimiento de la vida, no es la escuela es en la vida, lo que mi papá nos enseña, sembrar la yuca con el palito, eso es uso y costumbres de nuestros ancestros”.

(JInd7)

Los diferentes aportes de los jóvenes estudiantes en cuanto al currículo establecido deja a entrever que están satisfechos con el material utilizado y la disposición de la formación, pues se utiliza múltiples herramientas pedagógicas y esto hace ameno el aprendizaje, resta decir que aún hay expectativa por la inclusión de material relacionado con su cultura, ya que para el joven indígena el conjunto de experiencias dadas en el resguardo también son un método de aprender y debe ser complementado en la escuela como se refleja en la figura 26. Es de resaltar el seguimiento que los docentes le hacen a cada alumno para que su rendimiento académico sea óptimo y por último las evaluaciones son completas porque abarcan temas como comportamiento, participación, presentación y asistencia. Sin embargo, ven la falencia en las distintas áreas para articular las sabidurías ancestrales de los pueblos y del contexto.

Figura 25

Posesión del cabildo escolar

Fuente: tomado de COINCAP (2022)

7.3.1.3 Categoría: vivencia.

Con lo antepuesto, recordemos que vivencias se refiere a las experiencias que han surgido en los procesos educativos que pueden desequilibrar la identidad de los jóvenes indígenas.

Dentro de ella tenemos 3 subcategorías.

7.3.1.3.1 Desarraigo cultural.

El desarraigo cultural se da cuando los estudiantes salen del resguardo de primaria a bachiller, van dejando de ser creativos, su comportamiento cambia, se va cambiando todo e inconscientemente se va a culturizando (De Oliveria, 1963) al no tener fuerte la identidad, la lengua va olvidándose, no se permite tener el cabello largo, están en cuatro paredes, los docentes no indagan, no se maneja la guardia, algunos no se apropian en sus acciones, otros niegan lo que son por evitar problemas, tampoco hay un apoyo en cada una de las áreas sabiendo que existen miles de estrategias y metodologías que sirven como elemento o herramienta para transformar proyectos que mantenga la interculturalidad en una sociedad.

El desarraigo cultural de los jóvenes participantes surge por la falta de articulación en las áreas propias y apropiadas, la falta de programas o proyectos institucionales, la falta apoyo de gobierno y el desconocimiento de las sabidurías ancestrales por parte de la planta docente o estudiantil, no permite la pervivencia de la comunidad, causando la alta vulnerabilidad a la extinción de un pueblo. De este modo, las prácticas educativas en las instituciones deben contribuir al fortalecimiento de la educación intercultural e identidad de los estudiantes y es de vital importancia capacitar e interactuar con los jóvenes indígenas desde la escuela con el colegio, realizando acciones dinámicas de trabajo con el resguardo y colegio.

“Si hablamos desde que estuve pequeño ahora estoy adquiriendo conocimientos, solo recuerdo que antes de sexto a séptimo era muy creativo, tenía una mente abierta ahora me he vuelto un poco más amargado, menos creativo, se fue perdiendo esta característica, necesito esforzarme más, eso me preocupa, yo no era así. Me doy cuenta como ha sido la sociedad” (JInd1).

“Lo que aprendo en la comunidad no lo continuó, siendo un colegio que tiene indígenas de la Gabriela y de Paniquita, no conozco algún programa o proyecto de los indígenas, no se dé un apoyo para ellos o el reconocimiento de los colegios. El Caguán es pequeño, no hay forma de sembrar, estamos en cuatro paredes, salimos del salón y vemos todo el colegio. Ellos son apartes, lo que digo es que los profesores no preguntan, la vida de uno, de donde viene” (JInd4).

“Aunque se va perdiendo las tradiciones por nosotros o porque no hay un constante apoyo, solo nos adaptamos y hay algunos que pierden su identidad, pero yo soy firme, lo triste y lo que veo es hay comunidades que los jóvenes le dan pena, eso es un desastre que nieguen o lo son” (JInd5).

“Ellos casi no habla de los indígenas, solamente se dedicaban en las materias de cada uno, solamente eso, traten de incluir más temas. Pues, yo pienso como joven indígena pues no tengo que dejar que se acabe esta cultura propia y unirla ambas” (JInd6).

El desarraigo cultural se está generando paulatinamente en la comunidad Paniquita esto dado por la falta de proyectos etno culturales y educativos que trabajen en pro de esa identidad, el estudiante indígena no siente valorados sus saberes, usos y costumbres, mientras unos sienten orgullo de ser indígena, otros adoptan posturas de rechazo a sus orígenes, es por esto que las instituciones del estado deben adoptar políticas públicas enfocadas a la diversidad desde estos

tempranos años para que se inicie un proceso evaluativo y determinar soluciones que lleven a no perder su riqueza cultural. Otro factor que determina que haya desarraigo es el señalamiento de las demás personas por la forma de vestir o de hablar y la presión por comportarse de otra manera, incluso llegan a afirmar que no son civilizados, esto produce en el joven indígena un sentimiento de inferioridad y es allí donde hace falta una pedagogía enfocada a la diversidad, que respire igualdad y quite todo pensamiento de discriminación y exclusión.

7.3.1.3.2 Violencias estructurales Estado - Comunidad

Los jóvenes indígenas son vulnerables a los límites estatales estandarizados que generan aspectos de exclusión en los procesos de aprendizaje y enseñanza a la diversidad cultural y frente al proceso de inclusión en las instituciones hay una desarticulación y desconocimiento acerca de las poblaciones indígenas.

Estas violencias en los jóvenes indígenas al no tener programas establecidos en las instituciones con los resguardos no se permite comprender situaciones de dificultades para los estudiantes que viven lejos, de no poder ingresar al salón por llegar tarde sabiendo que en primera medida hay una motivación para ir a estudiar. Otro motivo en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) se especifican temas generales, pero tampoco hay aspectos específicos para las poblaciones indígenas en la articulación con el bachiller, quizás cada sede se respeta su autonomía y hay establecido algo de etnoeducación en el PEI, pero existe falencias en el reconocimiento en el bachiller de los indígenas en temas académicos, no ha una vinculación en proyectos o un reconocimiento de las entidades o de las instituciones.

También falta acompañamiento del estado en ampliar o crear aulas para las instituciones, apoyo económico para las escuelas indígenas y falta un dinamizador de primaria a bachiller. Sin

embargo, los docentes se sienten limitados por los Lineamientos del Ministerio de Educación y es importante que el indígena no es solamente quien se pone taparrabos, habla un idioma o por el color de piel, el indígena se identifica por sus acciones y su arraigo ancestral.

“Pero el conocimiento que lo imparten, que lo construyen, enseñan en el colegio no es de lo mismo que tenemos la comunidad porque cuando el joven va al colegio, ni siquiera es tenido en cuenta para ayudarlos a construir un proyecto que nos ayude a vincular, la ponen como cualquier área normal, lo ven como un objeto. Esa interculturalidad, ni siquiera le pregunta usted maneja una planta y la tiene en cuenta para sumarla, solo es alguien más del salón, si la tuviera en cuenta, podría que presentar un proyecto, está tanto que al colegio los jóvenes no lo reconocen como indígenas como los deberes y derechos que tienen, en el colegio se rompe las tradiciones que llevamos nosotros”

(JInd2).

“Sería chévere que hubiera un dinamizador de los indígenas para que cuando terminen el quinto y continúe el sexto para que no se pierda el ser indígena” (JInd2).

“Es chévere, bacano. No me siento extraño. El colegio tiene varios salones, hay un bloque con segundo piso, también una pared para escribir lo que queramos, salimos al salón y podemos ver todo el colegio, la puerta con regla y la puerta grande. Falta más apoyo para el colegio, aunque el colegio es pequeño sería bueno ampliar espacio, no hay un polideportivo para jugar o para interactuar con la naturaleza” (JInd4).

“Que haya igualdad; el estado y el gobierno tiene que dar recursos para las escuelas, que no haya desigualdad en los proyectos que llegan y obviamente ellos se lo quedan”

(JInd4).

La percepción que tiene los estudiantes indígenas frente al concepto violencias estructurales Estado – Comunidad, es vista como una realidad, sienten que no se les presta la ayuda y el apoyo suficiente para desarrollar las ideas y proyectos que tienen en las distintas esferas sociales, por ejemplo, en el campo educativo, las propuestas que se formulan por parte de estos jóvenes solo quedan el papel. A su vez el PEI de las instituciones de secundaria no están alineados con los proyectos etnoculturales, debido a que en la conformación de esta figura no se tuvo en cuenta la participación de las comunidades de resguardo en especial mayores y padres de familia, los cuales podían aportar significativamente en la formulación de estrategias para que la enseñanza fuera más acorde a la cultura innata de sus jóvenes, por tanto hace falta hacer un trabajo más inclusivo para complementar y profundizar un poco más el tema de formación hacia estos educandos.

7.3.1.3.3 Barreras Educativas y culturales.

Las barreras educativas y culturales es la presencia de aspectos que dificultan o limitan los procesos de aprendizaje de alta calidad como formación integral a los jóvenes estudiantes, es decir, la estabilidad económica para los materiales del colegio o transporte, las dificultades lingüísticas para expresar, los problemas sociales o culturales que afecta el entorno familiar e identidad, causando menos oportunidades de adquirir conocimientos y pensamientos para resistir como pueblo y promover una educación intercultural..

Los jóvenes indígenas han tenido dificultad de adquirir un conocimiento y vocabularios en inglés, ya que la primera lengua es el Nasa Yuwe, la segunda el español y la tercera el inglés, otros perdieron varias materias porque están acostumbrado a las enseñanzas de la comunidad sin individualismo, otra falencias en los estudiantes indígenas es en el área de informática porque

cuando estudian en primaria, no se contaban con tecnologías y en matemáticas por la falta de dedicación e interrelacionar los temas de la educación propia de la comunidad. Todo esto se está superando con el apoyo de los padres, la dedicación de los estudiantes, de estar disfrutando cada proceso educativo, de tener responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia y de poner en prácticas las acciones de intercambiar conocimientos con los compañeros y de buscar las estrategias adecuadas para adquirir un conocimiento.

Asimismo, en lo económico se tiene la dificultad de no asistir a clases por la falta del servicio del transporte, ya que lo colocan por solo tres meses, aunque algunos estudiantes indígenas corren con riesgo de viajar a pie, de irse lloviendo o en moto de un familiar para culminar los estudios.

Más aún, no se cuenta con bastante recursos para comprar los uniformes y útiles escolares, se buscan medios para trabajar y obtener un recurso económico ; en lo social por problemas familiares desestabiliza las emociones de una persona y afecta la personalidad del ser humano, se va superando cuando va existiendo unas interacciones con las personas; en lo lingüístico se burlan cuando se habla la lengua materna, se va superado cuando los docentes hacen respetar los derechos de los indígenas y de adquirir un conocimiento; en lo cultural falta apoyo y oportunidades para los jóvenes en mejorar la calidad de la educación y capacitar a los docentes y apoyarlos en sus procesos educativos.

Existen barreras en lo económico por necesidades escolares, familiares, de alimentación, de transporte y cada una se va superando con dedicación y esfuerzo en trabajar para poder estudiar, puesto que el estado debería apoyar más a la calidad de educación, en subsidios para refrigerios, para materiales, transporte, alimentación para que se logre aportar a la sociedad, con equidad e igualdad

“Pues en realidad mi papá nos deja todos los días en el colegio, solo tuvimos mes de transporte, tenemos siempre esa dificultad, estamos bregando mucho. En lo económico a veces me piden un cuaderno, una cartulina, colores uniformes y el tiempo que yo ingrese no teníamos plata o cuando lo solicita la escuela. En lo lingüístico, yo pronuncio una palabra que tiene que ver con el resguardo y no saben que significa, les explico, los saludos y vocabularios, solo cuando hablo en nasa, quizás se burlan por la forma de expresarse. Para relacionarme no he tenido problema porque mi familia tiene familiares en la Ulloa” (JInd2).

“En lo lingüístico no me expreso mucho, no soy de expresarme, a veces me dice usted es muy impredecible, frío, yo no los escucho; en lo cultural dejó de ir a eventos que me gustaría ir, dejo de ir por lo mismo que me paso. Me gustaría que hubiera más recursos para los jóvenes que tengan muchas oportunidades y los indígenas para mejorar la calidad de estudio y apoyo para los profesores. En el principio nos dieron transporte, pero mentiras a la mitad del primer periodo y terminó a mitad del segundo periodo, entonces al primero no había transporte luego colocaron dos busetas para los del Caguán, para Paniquita, se terminó lo del transporte tenía una fecha de vencimiento, de eso me enteré y me dijeron los compañeros” (JInd3).

“Por el momento en la institución educativa el Caguán, llegué hace mucho tiempo, dejé el estudio, lo volví a retomar pensando por un futuro, estudiaba en la jornada de la tarde del Caguán y luego decidí en la jornada sabatina. Para poder lograr lo que uno quiera, después de cinco años lo retome. La dificultad en lo económico, el uniforme, el material estudiantil, la economía en la casa no era tan estable, desde pequeña tocaba trabajar, tocaba ayudar a mis padres, en la casa, en cuotas. En los social, lo lingüístico tuve un

proceso muy duro salir del entorno de una educación propia indígena a otro diferente, me acogieron, de buena forma aceptaron a los indígenas. En económico nos tocaba desde la comunidad irnos a pie hasta el colegio, una hora o a dos para llegar al colegio, a veces llegaba tarde, llovía, algunas veces sin refrigerio, se echaba más tiempo, no había esa economía para poder asistir como debe ser y estar bien vestido como decía el reglamento, gracias a Dios algunos profesores entendían, algunos, pero otros no, siempre no hubo ningún problema” (JInd5).

Frente a las barreras para el desarrollo de la formación en estos jóvenes, el principal problema es la lejana distancia que tienen que transitar hasta el centro educativo, en condiciones de lluvia y fuerte sol, esto es un inconveniente que con el tiempo va haciendo que el estudiante se desmotiva y deserte de su proceso educativo, a su vez la economía de estos hogares es precaria y no tiene el suficiente recurso para costear transporte y alimentación, en ocasiones no pueden comprar los materiales para trabajar en clase e incluso el costo del uniforme no lo pueden cubrir, ante esta problemática se requiere una inversión del estado para ayudar a estas familias con estos gastos y que las soluciones que les brindan como el transporte gratis, sean permanentes y no solo por cortos periodos.

7.3.1.4 Categoría: vivencias.

Consideremos, que la vivencia es un elemento de la experiencia de la vida cotidiana que proporciona información sobre los procesos educativos. Dentro de ella tenemos 2 subcategorías.

7.3.1.4.1 Violencias simbólicas.

Los jóvenes indígenas están expuestos a ser vulnerables frente a los factores de relación e interacción con el sistema educativo occidental en donde los choques pueden intranquilizar y atormentar a la comunidad.

Las violencias simbólicas se dan a raíz por el desconocimiento y por la falta de investigación en tener en cuenta la diversidad en las áreas y temas que se están enseñando, como en el caso del área de religión que faltaría incluir la espiritualidad, los rituales y la cosmovisión del resguardo indígena, se analizan procesos de religión más no de cosmovisión. Otra violencia, es que por calumnias de los estudiantes se forma problemas con los estudiantes indígenas, desconociendo de cómo surgió el problema y a nivel institucional es que los docentes están prevenidos de evitar problemas con los estudiantes de otras culturas, ya que muchas intervenciones e indisciplinas son por malos entendidos.

Hay padres de familia dan prejuicios o acusan a estudiantes indígenas, por motivo que sus hijos se colocan un piercing. También es violencia simbólica cuando los indígenas no se reconocen por el hecho que lo discriminen o le hagan bullying.

Asimismo, no es indígena cuando se piensa con avaricia. Otra experiencia pasada de un estudiante indígena lo maltrataron físicamente por hacer respetar sus artesanías, tampoco existe un cabildo escolar en la institución y falta que los docentes investiguen en rescatar los saberes de cómo tratar enfermedades, de cómo defender un territorio, por eso mismo los estudiantes se burla de los jóvenes indígenas que habla una lengua materna por el desconocimiento que existen varias culturas.

Hay violencia cuando no se colocan en los zapatos de cada estudiante frente a las dificultades que se tiene para ir a estudiar o crisis económicas y hay docentes que nunca pregunta

de dónde proviene el estudiante, solo preguntan la institución. Asimismo hay estudiantes que se cambian de colegio por el motivo de la indisciplina y porque los docentes se desquitan con los estudiantes, también se hacen comparaciones que decir que todos los estudiantes de un grado son indisciplinados, eso les incomoda y les ofende, ya que no se les permite estar en el salón de clase cuando solicitan un espacios de estar solos, pocas veces preguntan los docentes de las tradiciones, solo en artística, español sociales y solo un profesor de matemáticas, los jóvenes tratan de evitar artesanías para evitar problemas.

Otra experiencia de violencia es cuando existen malos entendidos entre compañeros de clases, al no dejar ingresar a un estudiante a clases, esto provoca emociones que potencializan discordia entre compañeros. Y, por último, en el colegio se ha visto distintas discriminaciones por la forma de vestirse, por el color de piel, por la forma de hablar, se hacen comparaciones, cuando se generan miradas que intimidan, cuando un profesor humilla diciendo frases ofensivas. Todo lo anterior, es violencia que se genera a los estudiantes de las instituciones.

“Sí, mi hermano. Recuerdo una ocasión que había dos estudiantes que venían del Caguán, ellos se colocaron un piercing y dijo la mamá que éramos nosotros, que éramos una mala influencia, lo retiraron de la institución. Es horrible cuando le echan la culpa sin haber hecho nada. Siempre unos estudiantes indisciplinados nos echan la culpa que todo el salón es cansón. La representante Valeri explicó a la coordinadora, rectoría que estaba pasando, mientras la mamá nos decía “ustedes le hacen barra” eso me ofendió porque entendí que estamos” (JInd1).

“Recuerdo una experiencia que me contaron mis padres hace tiempo, que a mi hermano un día el rector y siendo afro, lo encuellaron, lo sacudían y trataban de buscarle en los bolsillos para quitarle las manillas de la comunidad. Le violaban los derechos de usar

cosas de la comunidad. Los afectó como familia, por eso buscaron otros colegios. Todos los de la comunidad iban con miedo” (JInd2).

“Otro punto es sobre el cabildo escolar, en el colegio no lo hacen, lo importante es tener conocimiento, a la universidad si se podría realizar un cabildo escolar y dice enseñen los usos y costumbres, pero ese conocimiento se perdería en el colegio por no rescatarse diferentes saberes de cómo trabajar la madera, como tratar enfermedades, como conocer un árbol con sus semillas, sobre la espiritualidad del indígena, conocer nuestra madre tierra, se necesita las tradiciones para podernos defender, falta que investiguen y nos pregunten, quizás hablamos poco porque siempre hablan mal de nosotros, no conocen nuestra historia pero ahora es diferente nosotros tenemos un potencial, solo queremos no perder nada más” (JInd4).

“Lo que entiendo es que se refiere a las personas que intimida a una persona ya sea física o verbal, por ejemplo, anteriormente me ha pasado en el colegio con las gafas que llevaba, me decían cuatro ojos, me empezaba a bolear porque casi no podía ver, eso es discriminación por solo tener algo diferente, eso es una violación, es ofender y agredir con palabras a alguien. Lo que he visto en el colegio hay indisciplina y hay jóvenes que no respetan y cuando uno se hace respetar uno tiene dificultades o problemas en el colegio” (JInd1).

En el campo de la violencia simbólica se denota en que el profesor trata de imponer los saberes que se le dan en el currículo y programas de estudio, sin darle importancia también al saber ancestral indígena, a sus mitos y leyendas y su cosmovisión, de esta forma el alumno no logra incorporar a su conjunto de tradiciones una cultura diferente a la suya, es ahí donde el

joven termina aculturizado, con unos saberes implantados que contradicen a toda costa su visión de mundo.

En otro apartado los estudiantes afirman que hay violencia cuando no le crean espacios culturales a los que ellos están acostumbrados en su formación primaria, cuando también sus costumbres como el uso de manillas y accesorios propios de su resguardo son prohibidas y censuradas por los docentes y directivos de la institución, originando así un desprecio por sus tradiciones. En la figura 27 se muestra el valor de fomentar la identidad cultural de los alumnos, en este caso la comunidad Paniquita su cultura, principios y accesorios que les caracteriza en un cabildo escolar.

Figura 26

Cabildo escolar

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2021)

7.3.1.4.2 Experiencias de Racismo y discriminación.

Para los jóvenes participantes frente a los procesos educativos, la experiencia de racismo y discriminación ha causado una alta vulnerabilidad de las libertades fundamentales, creando prejuicios por conocimiento, estableciendo criterios de descalificación por no hablar la lengua, manifestando burlas, evidenciando falencias de las evaluaciones son limitadas y algunos

indígenas tratan de evitar problemas para que no sean catalogados injustamente por indisciplina o por falsas inculpabilidades.

Los jóvenes indígenas observan que otros indígenas de otra comunidad niegan lo que son, existe ese racismo y discriminación cuando clasifican al indígena solo porque habla un idioma quedando aislado los que perdieron históricamente su lengua aborígen o porque especifican que el indígena no posee un conocimiento, en las instituciones no reconocen al indígena, ni indagan del tema. A su vez, en algunas ocasiones los docentes prohíben las manillas o anillos porque pueden lastimar a otro estudiante, sabiendo que las artesanías los identifican y los estudiantes discriminan los acentos, la forma de expresarse, los apellidos.

La persona fuera del territorio no comprende que la población indígena está en la lucha de proteger la madre tierra, solo especifican que esos indios poseen montes y piensan que todo se los regala, sabiendo que el estado está disminuyendo los recursos a nivel nacional y no tiene en cuenta las poblaciones indígenas en proyectos, programas y planes territoriales. Aunque existe un racismo y discriminación solo por el hecho de llamarlo indio.

Todas estas experiencias de racismo y discriminación van proporcionando un desarraigo cultural, por eso es de vital importar desde las instituciones reforzar el legado ancestral.

“Recuerdo la vez pasada vi una niña de la Gabriela que entraba al colegio, a las dos de la tarde y no le avisaron que habían jeans DJ, le preguntaron que de dónde venía, ella dijo de allá abajo, venía la abuela más atrás y le dijo que de la Gabriela, le dijo abuela no diga que soy de la Gabriela. Le dio pena, eso es feo, eso ofende, no hace lo que es, me lastima en decir que no es indígena” (JInd7).

“Sería bueno que nos reconociera como indígenas porque no están cumpliendo o reconociendo a los indígenas en los colegios, cuando mi mamá me matriculó ella dijo

que era indígena de Paniquita, yo les digo a mis compañeros y docentes de dónde vengo” (JInd7).

“En una reunión recuerdo que dijeron, esa es la parte de los indios dónde está ese monte, lo hicieron por discriminar sabiendo que, si no se tiene limpio, es por reserva o porque no tiene pepitas de oro” (JInd2).

“Me he sentido discriminada por parte del colegio por molestar que le digan india, ese es el indio. Es nativo nunca se ha ido y se va ir, es originario de este lugar” (JInd2).

“Creo que falta mejorar, porque no nos tienen en cuenta, aunque es normal. Cuando uno es joven uno no lo ve, no lo tienen en cuentas en programas o proyectos que lo ayuden a vincularse y mostrarse, que le den un recreo o le tengan en cuenta que vivimos lejos” (JInd7).

“De pronto, creo que, por el hecho de usar manillas, gorro o porque nos categorizan como los más cansones eso ofende, o profesores que inventa cosas que no son ciertas, puede dañar un hogar o nos afecta a nosotros” (JInd1).

Según lo enunciado en los comentarios el tema del racismo y la discriminación se da mayormente cuando algunos compañeros utilizan el calificativo despectivo de “el indio”, este término lo usan de forma despreciativa hacia ellos, significando que tiene una condición inferior, esto hace que algunos jóvenes de resguardo nieguen su origen y se forme un problema de identidad en donde el orgullo y el sentido de pertenencia se pierde, pues la presión externa de ser etiquetado como indio hace que se convierta en un conflicto para la convivencia escolar, por ello es pertinente una modificación en los programas de estudio para en el aula cultivar valores de respeto e igualdad dentro del marco de la interculturalidad.

7.3.1.5 Categorías emergentes

Dentro del análisis cualitativo y etnográfico, surgió 1 subcategoría emergente que proporciona alternativas y valores de los jóvenes indígenas.

7.3.1.5.1 Agencias y cambios pedagógicos.

Los jóvenes participantes manifiestan que hay distintas cosas que faltaría integrarse en las actividades académicas y pedagógicas en las instituciones, un área de agricultura, actividades lúdicas, que hubiera distintas formas de evaluación, articular las sabidurías ancestrales, acompañamiento al estudiante, apoyo del gobierno, investigar e innovar, crear proyectos institucionales de educación propia, trabajar en la transición del grado quinto a sexto, trabajar la cosmovisión en religión. Dicho de otra manera, los jóvenes hacen al llamado de no olvidar el legado ancestral de los padres, que continúen estudiando para que cumplan sus objetivos, a su vez refuercen la identidad, la autonomía y la cultura.

Igualmente, falta que se realicen dinámicas que uno pueda relajarse en el pupitre, que la organización de las sillas sean en forma circular o que esté cambiando para que sea una aula más acogedora, que fueran las clases más dinámicas, que se potencializa distintos concursos en las diferentes áreas, que las clases sean algunas fuera del salón de clase en donde se interactúe con el contexto y con el medioambiente, que las matemáticas se realizan dinámicas, que en inglés se profundice con más tiempo, que se promueva la investigación, que se realizan trueques o juegos en cada una de las áreas, que la clase de filosofía no esté aplazándose, que algunos docentes mejoren su comportamiento. Asimismo, se brinden confianza ya que el joven es débil de pensamiento por eso necesita apoyo emocional, familiar o necesitan de personas que los escuchen, tanto docentes como estudiantes pueden aconsejar sin atentar con la vida del ser

humano, de lastimar al compañero y ser generador de cosas positivas para que muchos jóvenes indígenas continúen estudiando.

Y frente a las categorías emergentes, los jóvenes participantes hacen un llamado con las prácticas políticas que viven el resguardo, con los cabildos. El empoderamiento que reciben y que los hace consciente de la necesidad de cambiar el sentido educativo, así como invitar a otros a cambiar, de continuar estudiando y capacitándose para cumplir los objetivos y metas, sin perder el legado de los ancestros donde se fortalece la identidad y la cultura de cada población.

“Me gustaría que los profesores nos ubicaran en forma circular, practicáramos la danza y la música que podamos salir y compartir con la naturaleza, enseñarle un poco de mí, con lo de ellos, me gustaría compartir o hacer trueques de comidas o de diferentes cosas” (JInd2).

“Si, por el momento estoy de acuerdo con la forma que enseñan los profesores. Que mejoraría que se promoviera para algunos la participación, a veces sabemos la respuesta, solo nos da vaina contestar, no es pena, creo que es temor” (JInd6)

“Puedo aprender un poco de ambas comunidades, para intercambiar conocimientos, solo me gustaría que rescataran un poco sobre lo de nosotros, no hay una transición del grado quinto a sexto, para que no olvidemos nuestra cultura, nuestra autonomía, ni la cultura de los indígenas” (JInd2).

“Me gustaría hacer trueques (Figura 28), me gusta compartir, que se realizarán más juegos matemáticos, sería chévere que se sacaran diferentes juegos en cada área. Me gustan las actividades lúdicas, me encanta mostrar mis tradiciones, hacer trueque integra las diferentes personas y que en el área de religión se incluya temas de cosmovisión de los pueblos indígenas” (JInd7).

“Que no olvidemos de dónde venimos y de donde somos. No hay que dejar la autonomía de nosotros, a pesar que estemos estudiando fuera del territorio, seguir con la cosmovisión y la autonomía” (JInd2).

“Que luchen por sus sueños, que siempre hay que seguir lo que uno se propone, para cumplir el objetivo” (JInd6).

Figura 27

Prácticas culturales “trueque”

Fuente: Tomado de COINCAP (2021)

En el campo de los cambios pedagógicos los jóvenes indígenas plantean que es necesario crear nuevos ambientes de aprendizaje, no solo el salón de clase sino incorporar las áreas y zonas verdes y allí realizar actividades lúdicas, de cuentos y leyendas, así como dinámicas lúdicas esto con el fin de tener una educación más enfocada en conocerse e integrarse más y no como simples sujetos a los cuales hay que incorporarles un contenido, como se muestra en la figura anterior. De esta manera habrá una conexión pedagógica parecida a la que se vive en el resguardo y será más fácil de comprender los temas expuestos.

7.4 Interpretación de los relatos desde los mayores líderes del resguardo

7.4.1 Categoría: Saberes y seres

Se destaca que los saberes y el ser estimulan la autonomía y refuerza las inteligencias múltiples (Gardner, 1987) para construir identidad. De esta manera, se encuentran 15 Subcategorías.

7.4.1.1 Origen como pueblo. Negociación cultural y proceso de lucha.

Los mayores líderes mencionan que el resguardo Tamaz Dujos del Caguán es el más antiguo, puesto que la escritura colonial es de 12.158 hectáreas que nace del río san Bartolo, del arenoso de las Ceibas, Ceibas de piedras coloradas a las piedras de Maní, hasta la quebrada de Madrollo, al río Loro sobre la quebrada la carpeta, que pasa por el Matamundo y Bavaria. Así que, de tanta muerte y guerra, se organizó el resguardo en el Caguán, pero policías y supuestamente una fundación llamada Minutos Dios quemaron el barrio y dos niños.

Esto hizo que en 1900 los indígenas se unieran para pedirle al Congreso que no masacraran ni continuarán matando nativos, a pesar de eso, resisten, luchan, aunque habitó y habita desde el valle del Río Magdalena y la cordillera oriental de la Amazónica colombiana dejaron evidenciado los petroglifos de los Tamaz y en Trapichito les hicieron la guerra. Asesinaron 4 compañeros a Carlos, Salvador, Luz Stella y Nevardo, por esta razón, mantuvieron la fuerza de unidad para recuperar su territorio.

En 1989 sólo un tercio de tierra se les hizo entrega en el departamento del Huila donde el gobierno potencializa la guerra con campesinos y solo querían la muerte de las raíces nativas. Por ahora recuperaron una parte del territorio que estaba semidesértico y desnudo; los indígenas esparcieron semillas para darle vida a la pachamama y a la fuente de vida, el agua.

Aunque el resguardo quedó dividido en dos partes, en el municipio de Rivera quedó el Resguardo Indígena Paniquita bautizado con apellidos de líderes y de los procesos históricos PA: Páez, NI: Ninco, Qui, Quiroga y Quintín y Ta: Tamaz, y en el municipio de Neiva quedó la Gabriela, se reconocen indígenas y se sienten orgullosos de lo que son, expresando las tradiciones ancestrales, cuya tarea es seguir luchando por todo el territorio.

Esta parte específica que 560 años el pueblo Tamaz Dujos, es originario del territorio millonario de historias transmitidas desde la oralidad, en donde América Latina y Colombia contienen etapas de sufrimiento, de dolor y de llanto por las víctimas. En el departamento del Huila, los Tamaz son los primeros pueblos indígenas constituidos, trajo consigo las resistencias en luchas como principio de recuperación ancestral, conscientes que perdieron la lengua materna, camuflaron los usos y costumbres, pero al fin se empoderan en la re-indicación por la defensa de los territorios como pueblos indígenas que son, milenarios, pescadores, cazadores y con visiones de mundo. Sin embargo, se desconoce muchos registros escritos de la historia y de la toponimia de los apellidos, pero se continúa fortaleciendo los procesos organizativos.

“Hay algo muy importante que resaltare y me hace recordar ahoritica una vez que le pregunta a la compa Clavel cuantos años tiene y tengo más 560 años y es lo siguiente mire compañero , nosotros como pueblo indígena Tamaz- Dujo siempre decimos que somos millonarios y nosotros decimos cómo es historia que se ha venido de manera oral ir transmitiendo en generación en generación en esta misma medida cuando nosotros decimos que somos millonarios, somos hijos del agua y de la coca es porque precisamente nosotros sí debería ser tener nosotros los originarios de este territorio y de Colombia y de América Latina si debemos de tener en cuenta como las etapas de sufrimiento y dolor que hemos sido víctimas por parte de gente extranjera”(MInd1).

“Las luchas han sido duras esta zona 1900 los indígenas se re juntan y le dicen al congreso que por FAVOR no maten más indígenas en esta zona, porque están acabando todas las comunidades, ahí un libro escrito en el Banco de la República y dice los papeles, los documentos que se le pide al senador que por favor que antecede por la comunidad porque la van a desaparecer todos. De todos eso hay luchas antiguas, ahí luchas de 1923 la masacre de los limpios que invita toda la comunidad a la gran fiesta, allá en la otra comunidad La Gabriela, porque eran un solo territorio, pero ahorita quedamos en dos Neiva y Rivera, entonces invita a una gran fiesta, ahí la policía se emborracha a cambio de gobernador y todos esos mandos hacen masacres en limpios,(...)por la lucha y la pelea se han dividido inclusive hay miembro de la comunidad Tamaz que está en el río Caquetá desplazado aquí por Tambillo arriba por la carretera y lo petroglifos muestran toda la historia ósea la reseña donde iban pasando. Así es que se va en la lucha en la isla del frente Trapichitos se luchas pero ahí matan a los compañeros, matan a 4 compañeros que hacen parte de la comunidad, después de ahí 1989 nos dan esta tierra aquí, (...).Ahorita usted mira acá que tenemos la raíces antiguas históricamente está la quebrada de los Micos, el charco del Duende y en el Triunfo están los petroglifos en la comunidad ahí petroglifos y en el Tambillo, es toda la zona que estamos nosotros alineada, esa es la misma zona aún vivimos, que hay mucha gente nativa de acá, que ya se ha desplazado por el mundo, que no quiere reconocer como indígena ya no vive, pero también hay gente que se reconoce indígena pero tampoco podemos estar aquí todos, porque estamos hablando 12.158 hectáreas en esa época , ahora tenemos 1.041 comunidad aquí y 532 la Gabriela y donde dividieron en 2, hasta el

mismo resguardo quedó dividido en 2 uno en Neiva y otro en Rivera, ahí la lucha la seguimos acá pero lucha no cambia, son diferentes lo actores pero la lucha hay que seguirla dando” (MInd3).

Los indígenas han venido sufriendo ataques para la desaparición de su etnia, de su tribu por decirlo así, han sufrido batallas para mantener lo que generacionalmente les fue dado, su cultura, conocimientos, estilo de vida y tierras, sus derechos a mantener intacta su vida y la de las costumbres ancestrales; el esfuerzo ha sido tanto que han dejado tierras, abandonado historias, dejando sueño; sin embargo han ido rescatando parte de lo que legalmente y por derecho les pertenece bajo el sol, bajo la tierra que los vio nacer y la nacionalidad a la que pertenecen.

Pero, ¿qué hace que se les quiera arrancar de sus raíces, de las entrañas de la tierra, de sus ideales y se les quiere arrebatar hasta la nacionalidad y el título de ser parte de ella?; la riqueza que emergen por sus venas, es el sentir de todo lo que les rodea, el sentido de pertenencia, el sentirse no parte de la tierra que los vio nacer, sino que se sienten la tierra que los parió, por ello cada indígena a nivel personal se ve reflejado en la luna, en las estrellas, en cada partícula de la naturaleza que les rodea, y... es tal vez de allí de su pacto eterno con la naturaleza de lo que se les quiere arrancar y no ha sido ni será posible, porque cada lugar donde estén por pequeño que sea lo harán suyo, lo respetaran y lo sentirán parte de sí, porque un indígena por mucha guerra, por mucho dolor, por mucha negación de derechos, por el pasar del tiempo y por la vida entera jamás dejará de ser y hacer por y para la riqueza que les fue otorgada directamente por el padre de los cielos, el verdadero dueño de todo cuanto existe y solo la muerte, tal vez la muerte los arrebatará de su ecosistema de su hábitat “la pacha mama”.

La lucha continúa y aunque se hayan perdido muchas vidas, muchas tradiciones, parte de la cultura y aunque varios se han negado a sí mismos lo que son y de dónde vienen por diferentes

circunstancias, lo que queda claro es que un indígena sea de la comunidad o resguardo que sea, siempre llevará en sus venas su origen, en la mente su historia y en el día a día el anhelo de nunca dejar de pertenecer a la naturaleza, a los ancestros y a la cultura que los identifica, se han perdido muchas guerras, muchas batallas pero no el sentido de pertenencia a ser y el quehacer que les ha sido encomendado en el amor por la tierra y sus recursos. Asimismo, destaco la figura 29 que plasma el origen del pueblo Tamaz Dujos y sus procesos de lucha.

Figura 28

Origen como pueblo

Fuente: Tomado y modificado de Quiroga Páez (2019)

7.4.1.2 Ley de origen.

La ley de origen es la columna vertebral del centro de la cosmovisión de la comunidad como elemento principal de armonía de los Dujos Tamaz Páez, que permite que el pueblo fortalezca los mandatos de pervivencia y defensa de la cultura, la autonomía, el territorio, velar por los derechos como pueblos indígenas que son, proteger la madre naturaleza que surgen del agua, de la historia, del legado ancestral.

Asimismo, para los mayores líderes la ley de origen es la ciencia de la sabiduría indígena, cuyo propósito es garantizar el orden en el universo, naturaleza y vida como seres humanos que permite salvaguardar la cultura y profundizar en las relaciones para una mayor construcción entre lo espiritual y material.

La ley de origen se fundamenta frente al pasado, presente y futuro como identidad de tradiciones basada en la armonía de la naturaleza y el equilibrio con la sociedad.

“La ley de origen de la comunidad parte de la cosmovisión y el concepto de armonía de pueblo Tamaz- dujos, entonces desde ahí surge, como el centro, cómo el árbol y como la columna vertebral que permite que salga esa ley de origen, la ley de origen no la redacta nadie, no la escribe nadie es la cosmovisión del pueblo, y es el origen del pueblo, cómo surge el pueblo, hacia dónde va el pueblo. Entonces son los mandatos que tras el pueblo a través del tiempo y esos mandados son los que siguen pueblo para percibir, para defender el territorio, la cultura, la autonomía, defender todo lo que contiene el territorio, también es la ley de origen, ese derecho constitutivo a través de la historia, a través del tiempo, ese mandato propio, eso hace que cada pueblo en este caso del pueblo Tamaz Dujos, tenga su propia ley de origen, su propia leyes naturales dados por las madre tierra, dados por todo la misma naturaleza, de ese pueblo como tal, que surge del árbol, se eligen a través del árbol, del agua y entonces ese es el que va a regir a través de la historia y la pervivencia del pueblo Tamaz Dujos” (MInd9).

“Entonces nosotros cómo nos acomodamos esa parte espiritual y material a convivir con nuestra madre naturaleza tanto en la parte cósmica tanto en la parte cultural, en la parte espiritual, en la parte material, para que logremos tener como tal esa parte para tener esa hermandad y sobre eso sí establecer los pilares que no lo han establecido” (MInd1).

Los liderazgos dentro de la comunidad indígena están destinados a mantener la comunidad, los grupos en su permanencia, siendo quien direcciona y sostiene al grupo para que no desista, para que no renuncie a ser lo que es por temores, por ver otras oportunidades o por sencillamente dejar pasar aprovechar para salvaguardar la vida. El líder es quien debe mantener intacta la llama de la ley de origen ancestral y furor y la firmeza de seguir siendo lo que son en sí mismos y en el lugar que estén, sosteniendo el valor de lo que realmente llevan un legado para toda la vida para hacer valer, amar y respetar, luchando por la unión del sentir espiritual con lo material fundamentada en el presente, pasado y futuro de su identidad.

Es entonces, cuando se vive la esencia del indígena lo sobrenatural, lo que le fue dado por derecho propio y que nadie les puede arrebatar y es la sabiduría ancestral, el conocimiento, el valor para luchar por aquello que es vida, es naturaleza viva, es el poder que se les fue otorgado según el universo de posibilidades en un mundo de riqueza natural, de fortaleza interna que se debe exteriorizar para reclamar poder ser, existir y participar de forma activa en los procesos históricos, culturales, económicos, políticos y sociales que la misma hermandad les debe conceder y proteger. En la figura 30 se evidencia la identidad, el origen de lo que hoy somos como indígena de Paniquita; es un homenaje a los ancestros y legado.

Figura 29*Ley de origen***Fuente:** Autora (2022)***7.4.1.3 Espiritualidad.***

Para los mayores líderes, cuando se habla de espiritualidad no es religiosidad, es la solidaridad, hermandad entre el agua y madre naturaleza, el agua y el fuego, son los hermanos que sostienen la comunidad y la organizan, dan vida, se comparte con la medicina tradicional radicado en lo espiritual, se comparte con el cosmos que es el sistema de vida de armonía, donde surgen ideas, sabidurías que aterrizan en lo práctico de los pueblos indígenas sobre el existir. Hay que tener un equilibrio entre lo material y espiritual, una hermandad de andar con la madre naturaleza, proteger, conservar nuestros alrededores y de construir mentalidad de fraternidad.

La espiritualidad es entender los designios del universo comprendiendo la vida interior en las tradiciones ancestrales, donde implican experiencias que se interconectan para generar relaciones. En la espiritualidad es conveniente descolonizar el pensamiento que ha sido impuesto

por el español, tanto en la parte cultural o material que destruye las formas de vida. Por ello, los líderes hacen un llamado a cambiar de mentalidad generando armonía y equilibrio.

“Cuando nosotros hablamos de esa parte espiritual de esta parte religiosidad, estamos hablando precisamente de esa solidaridad por así decirlo o de esa hermandad, por así decirlo entre el agua y la madre naturaleza, entre el aire y el mismo fuego, y todos los demás hermanos que habita espiritualmente los demás hermanos que habitan en la región y eso mismo eran los que hacían precisamente sostener que un día cualquiera, un día como hoy la comunidad se organizaba y todo lo que se organizaba lo hacía en base a sostener que , a sostener la vida de ese pueblo y es que por esos en los temas espirituales pues igual había esa parte , igual que hoy en día la gente se enferma en esa época la gente se enfermaba y la medicina tradicional se radica y de una vez esa parte esa espiritual, porque lo que no se conocía no podía ser el hombre indígena, entonces esos espíritus mayores ayudaban para que si esa persona como decimos vulgarmente hoy en día si era de este mundo se salva o si no pues se Moría, porque es algo natural”

(MInd1).

“Todo no tenemos el mismo pensamiento, la misma fisionomía, las mismas energías no la tenemos, entonces qué sucede a raíz de eso, cuando nosotros también hablamos desequilibrio natural, es porque nosotros no podemos cómo se dice sobreponernos hacer algo que nos permite la parte espiritual. Entonces al ciclo el espiral de nosotros es ese parte más contenido a la de la parte espiritual y la parte material como nosotros y partimos desde nuestra madre naturaleza y volvemos a ella en ese recorrer de la vida pues prácticamente mucho espacio” (MInd1).

Desde la espiritualidad para el indígena no es la religión, no es el conocimiento sobre un libro como la Biblia, la espiritualidad es la energía, es la esencia, es aquello que impulsa, que da vitalidad, que da fuerza, es la relación entre es la fuerza que da unión de la comunidad o a la sociedad, es el aire que pasa suave para disfrutar de la libertad del cosmos o lo fuerte de la tormenta y el fuego para luchar por lo que realmente les llena y les hace ser, la fuerza interior como la chispa de vida, como la fuerza mental, es el poder más amplio que viene de la construcción de saberes ancestrales que fueron dados para generar energía y equilibrio entre lo que no se ve, el cuerpo, la esperanza y la fe en entre la llamada materia y el alma.

Lo podemos observar en la figura 31, la relación con la naturaleza y todo lo que ella transmite, es entonces la espiritualidad la disposición del espíritu en relación con todo lo que nos rodea, si es que existe ya que esta es la vida misma, si no hay esa conexión sencillamente no hay vida porque ya no es de o para este mundo, porque su esencia ya se encuentra en otra dimensión, en otro mundo que solo se puede percibir más no ver porque está ahí, y, se necesita ser espiritual para comprenderlo, para sentirlo y reconocerlo.

Figura 30

Espiritualidad

Fuente: Autora (2021)

7.4.1.4 Educación intercultural.

Para los mayores participantes la educación intercultural es el sinónimo de la solidaridad entre los pueblos que intercambian e interactúan para la defensa del territorio, brindando democracia en las dinámicas de las políticas públicas donde existen interconexiones de procesos históricos y colectivos. La educación intercultural asocia palabras como armonía, equilibrio, formación intercultural, van acompañadas de las tulpas del fogón que promueve una educación basada en la cosmovisión de vida.

De esta manera, la educación intercultural es un proceso de desarrollo que manifiesta expresiones y estilos de vida que construye y fomenta el diálogo entre culturas, formando identidades propias a través de los procesos educativos. Asimismo, la razón es reforzar, reservar y pervivir en el tiempo, estas interconexiones que se realizan a raíz de las experiencias; pues, hacen que los jóvenes indígenas desarrollen habilidades y capacidades para conceptualizar las relaciones en las distintas poblaciones sin perder su ley de origen y cosmovisión.

“Las tulpas del fogón comunidad” (MInd6).

“Equilibrio y armonía” (MInd2).

“Formación intercultural” (MInd4).

“Las tres tulpas de educación salen de la educación” (MInd5).

“Cosmovisión y vida” (MInd3).

“Digamos no ha sido una dinámica propia de las políticas públicas en la educación, yo no la he visto, que haya unos lineamientos, no ha sido una dinámica propia de los pueblos, que los pueblos históricamente, se han conectado, si han tenido unas relaciones, en la cual, les han permitido a ellos, organizarse y luego defender los territorios, los diferentes territorios de acuerdo a la cultura de acuerdo al pueblo,

entonces para mí la interculturalidad, sinónimo de solidaridad entre los pueblos, los pueblos se solidaridad y a la vez se intercomunican interactúan, beneficiándose y apoyándose frente a la lucha en el tema de la defensa del territorio, en la defensa de la vida, en la defensa de la democracia y en defensa de la Paz, eso ha permitido que en los últimos años que los pueblos tengan unos lazos de interculturalidad muy fuertes pero como política pública casi lo he visto, no lo he percibido” (MInd9)

Esta figura 32 se muestra la educación intercultural de dos culturas que están fortaleciendo los procesos educativos, políticos, sociales, económicos para la pervivencia en una sociedad.

Figura 31

Educación intercultural

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2021)

La educación intercultural como su nombre lo indica es la interrelación entre culturas, es aprender de cada una de ellas, es compartirlas, vivirlas, palparlas con sus diferencias, sus similitudes, tradiciones y contextos diferentes, es acercarse a la diferencia, a la diversidad, a lo desconocido y llevarse un poquito de algo. A su vez, es un intercambio de existencias que se desenvuelven en lo que el destino y la vida les permite a cada uno, teniendo en cuenta que cada

persona es un mundo de interculturalidad, es este el pluralismo, multicultural (Alavez, 2014), la lengua, las costumbres, los bailes tradicionales, la gastronomía, los estilos de vida, las reglas, leyes y decretos, que rige a cada contexto en un campo territorial que ha marcado por la naturaleza misma como clima, las costumbres, los gustos y preferencias que pueden ser diferentes en relación a lo que cada uno conoce de sí mismo.

Por ello, es tan enriquecedor compartir con personas y grupos de diferente estrato social, país y la relación que se genere a través de del intercambio de saberes ancestrales y, de seguro algo se halla en el otro en el que encajan, en el que son, es ahí donde la educación intercultural tiene sentido de aprendizaje, fraternidad, hermandad, amistad, solidaridad; forjando lazos para un tejido social con mayor empatía a las adversidades y situaciones de cada persona o colectivo.

Por lo tanto, la educación intercultural (Ortiz, 2015) es el ser conscientes de una realidad que vive el hermano y que se puede manejar creando grupos que trabajen por un mismo fin aunque las identidad sean diferentes, es el crear leyes, asociaciones, intercambios, proyectos y programas para la educación de conciencia en el ámbito de la comprensión, la solidaridad, la tolerancia, la diversidad y el respeto de identidades en un trabajo en equipo por un bien común como puede ser con la formulación de políticas públicas apropiadas a una causa en masa.

7.4.1.5 Interculturalidad.

Los mayores líderes consideran que la interculturalidad es el elemento que históricamente los pueblos tienen adheridos a intercomunicar saberes, prácticas, ser unidos y solidarios, a proteger los sitios sagrados y ayudarse mutuamente como colombianos nativos.

También especifican que en la interculturalidad es necesaria la fraternidad en los procesos educativos ya que muchos de los conocimientos han sido separados, sabiendo que cada individuo debe adquirir una formación integral que favorezca la posibilidad de aprender y enseñar al otro.

También propone que la interculturalidad no es solo el reconocimiento, la aceptación, es la articulación a los planes y programas que generen un cambio a nivel individual, colectivo o social.

“La interculturalidad es cuando los pueblos unos y otros pueblos se intercomunican interactúan y comparten, se solidarizan, se ayudan mutuamente porque eso ha sido histórico, los pueblos originarios o sea del planeta tierra del mundo han tenido la interculturalidad y ahí donde se colaboran, se ayudan o se comunican conocimientos, saberes y prácticas, en el caso de la economía y tenían un sitio donde encontrarse, para unirse, compartir , eso hay muchos elementos, que se utilizan tanto en Colombia como en cualquier país del mundo qué los pueblos tenían la interculturalidad, hacían interculturalidad” (MInd9).

“Entonces para mí la interculturalidad, sinónimo de solidaridad entre los pueblos, los pueblos se solidaridad y a la vez se intercomunican interactúan, beneficiándose y apoyándose frente a la lucha en el tema de la defensa del territorio, en la defensa de la vida, en la defensa de la democracia y en defensa de la Paz, eso ha permitido que en los últimos años que los pueblos tengan unos lazos de interculturalidad muy fuertes pero como política pública casi lo he visto, no lo he percibido” (MInd9).

“Claro está, uno ha caminado en el proceso, que uno ha recorrido se da cuenta que en esa misma interculturalidad uno conoce gente, que está en el pueblo indígena para trabajar con la población todo eso cierto, a uno le va cambiando, pero yo sigo

porque también nosotros tuvimos una experiencia del resguardo yo soy una soñadora, que entramos en recuperación de la lengua Nasa Yuwe” (MInd4).

En la interculturalidad existen procesos de socialización, se comparte conocimientos y saberes ancestrales, es el reconocer en el otro la diferencia y la similitud como parte de un proceso de sana convivencia, pero también de lucha permanente por no dejarse arrebatar aquellos detalles que representan la originalidad, el ser único ante esa otra persona, familia, tribu o grupo. Incluso es una lucha permanente por no perder la lengua y sus características, esa lucha de compartirles en mostrar lo valioso de las raíces e identidad hasta buscar la forma de convencer al otro de que adopte el léxico, algunas acciones o tradiciones para que la cultura continúe a través de la historia.

Y, a pesar de esa lucha constante, también la interculturalidad permite la fraternidad, la unión, porque la unión hace la fuerza para continuar luchando por la garantía de derechos, porque se llega más fácil en equipo, porque los colectivos mueven masas, crean situaciones que producen cambios, transformaciones sociales y crean contenido de valor para ser escuchados y tenidos en cuenta en sociedad, en comunidad en relación al tema o necesidad en común.

7.4.1.6 Racismo.

Para los líderes, el racismo es una práctica discriminatoria que coloca elementos de superioridad como simbólico y cultural que rechaza las formas de expresarse, rechaza la diferencia de las poblaciones, las etnias, el color de piel y a todos los que no se acojan a los principios o directriz implantados por la hegemonía.

Además, los mayores de la comunidad identifican que el racismo al ser discriminatorio manipula las formas de pensar, actuar y sentir para potencializar violencias simbólicas o

culturales en las prácticas del diario vivir, esto trae injusticia, desigualdades, desequilibrio en la espiritualidad y en las acciones se crea un sistema de individualismo clasificado por las jerarquías de raza impartida desde la hegemonía.

Ante todo, manifiestan que el racismo puede ser silencioso, efectivo a producir inconscientemente un desarraigo cultural en los pensamientos que violentan las tradiciones de la comunidad Paniquita.

“Son todas aquellas prácticas que discrimina, es donde se da toda una discriminación todo un tema de rechazo a otra persona o a un pueblo por ser diferentes y ya sea por el color, ya sea por la etnia y entonces racismo es esa de forma de decir que hay una cultura superior a otras, que yo creo que no hay culturas superiores, sino que son diferentes. Entonces el racismo se enfoca en hacer, esa directriz que unos son superiores y otros inferiores, entonces cuando es inferior a otros la práctica del racismo, entonces existen los términos para discriminar, las expresiones para discriminar, existen unas cantidades de cosas, la cual se hacen las discriminaciones entonces pueden ser simbólica pueden ser culturales y pues va a tener una cantidad de forma de expresar ese racismo simplemente somos diferentes” (MInd9).

“A partir de esa imposición del valor, comienza a diferenciar todo, echen para aquí uno, echen para acá a los otros de ahí se acuñó al tema de racismo. Racismo se da prácticamente porque supuestamente alguien quiere ser más puro por así decirlo como se dice más vestido, más elegante y más profesional, eso es global. En ese sentido prácticamente se hablaba de los blancos, pero eso es un tema como complejo en el sentido de la palabra es cómo hablar aquí en Colombia, (...) pero por ejemplo cuando hablan de del feminismo o del machismo resulta que cuando las mismas mujeres en si no

hay logrado entender el contenido general o específico y son más feministas las mismas mujeres de uno de hombre y comparado con el machismo casi pasa lo mismo somos machistas las mujeres que uno de hombre y en esa misma medida. Prácticamente todo esa forma y manejos de expresiones, cómo se dice como desorganizado, dividir por eso nació el racismo. Por eso entonces nosotros aquí en Colombia a partir de 1492 prácticamente llega el blanco llegan los españoles no sé nosotros en esa época era los indios nativos de acá y entonces al ver que ya estaban acabando con nosotros llegaron los esclavos los negros, entonces desde ahí en el caso de Colombia, desde ahí entonces que surge el racismo. Pero ese racismo es una imposición para decir que estos son los malos, estos no sirven, como decir ese es pordiosero, es un gamín. Racismo se convirtió en una pedagogía y tendencia que se dio para dividir el hombre en su esencia” (MInd1).

El racismo evidencia la intolerancia a la diferencia, a la diversidad a las características diferentes, pero no mejor o peor, nadie es más que nadie y cada quien tienen su valor único porque no hay dos personas iguales. Suele el racismo ser representación de discriminación por lo que significa históricamente cargar la cruz de los antepasados, por ello donde quiera que se vea una persona de color se asocia a una población de recursos económicos bajo, esclavos, los ayudantes en las parentelas y en el caso de los indígenas no son la excepción.

Es el racismo una jerarquía que se muestra desde el concepto e idea que cada uno se hace de las personas afro descendientes, con lo que se sabe a nivel histórico, la voz a voz de las masas que causa divisiones en las personas. Por lo tanto, es necesario y urgente replantear los planes de área, en cuanto a estos flagelos se refiere porque son conductas que dañan al ser humano, que se va inculcando en el interior de los grupos. Por ellos, se llega a otros grandes problemas psicosociales como el suicidio, la autodestrucción, el irrespeto, la pérdida de valores, entre

muchos otros factores que deterioran el tejido social y las buenas relaciones interpersonales independientemente de la comunidad o grupo poblacional que sea enfatizando en la conquista, la colonización.

La dominación al terminar ser manejado por una persona blanca o de mayor poder político, social o económicos es discriminado sin ni siquiera conocer el resultado del deber cumplido, de las cualidades de la persona afro o indígenas, para hacerse una opinión de la persona, porque el solo hecho de ser de color ya está catalogado.

7.4.1.7 Intercambio.

Para los mayores participantes, el intercambio es una minga armónica que da oxígeno a la espiritualidad de sostener y defender la educación con charlas, con la interacción de estar en contacto con las plantas revueltas con aguardiente, con la naturaleza y el territorio. Este trueque de pensamientos necesita de esta solidaridad económica, social, cultural o comunitaria como el árbol que necesita de su agua para continuar los procesos de intercambio de armonía beneficiando a toda la población.

De hecho, el intercambio tampoco es sinónimo de mercancía que explota, es un acto de intercambio colectivo y comunitario que poseen un valor para cada persona. En tal sentido, estabiliza los cambios sociales donde se aprende y se fortalece habilidades y capacidades para trabajar en equipo como sociedad.

En el intercambio involucra los modos de vida, personas, la naturaleza, tradiciones ancestrales, gastronomía, se comprenden las visiones del mundo, entre otras. Esto genera nuevas propuestas de desarrollo equitativo e inclusivo.

“Un día como hoy, en esta minga estamos acá, con buena agua, buen oxígeno, buena arborización, nosotros mismos también armónicamente. También cuando iniciamos la charla uno mira las cosas materiales, me echaron agua. Pero ahí van una cantidad de plantas, pero ahí van en esas plantas revueltas con aguardiente. Pero ahí también estamos nosotros parados con la madre naturaleza, como nosotros entramos en contacto por intermedio de eso resolvemos, lo esa parte espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos sostener y defender en todas las áreas en educación en salud en territorio la misma economía como nosotros aquí hacemos lo del trueque. Cuando se habla en el trueque. Es el intercambio qué nos ha enseñado nuestra madre naturaleza ahí tenemos el árbol el árbol de una vez tenemos el agua Tanto el agua necesita como el árbol, cómo el árbol necesita del agua es que hay un intercambio de todo ellos ahí y eso es la señal precisamente esa economía, solidaria, una economía comunitaria” (MInd1).

Esta práctica del intercambio surgió desde la época del periodo neolítico aproximadamente hace más de diez mil años (Bernal, 1968) y desde entonces ha sido una acción que favorece a muchas personas y que hoy en día se implementa en cualquier comunidad, tribu, barrio, parentela, sin importar ninguna diferencia social, política, religiosa, económica o de cualquier otra índole; quien no a cambio un artículo que poco usa por otro que lo necesite con más atención, quien no ha cambiado el alimento en una jornada educativa con su compañero por el que más le agrada y así sucesivamente con todo con lo que se pueda hacer y en el momento oportuno. Intercambio como su nombre lo indica se cambian productos de acuerdo a las necesidades, es el muy conocido llamado “el trueque” denominado por los indígenas, donde cada grupo o comunidad expone los productos que comercializa, o los que produce la tierra, los que

fabrica, los que vende o cambia por otros artículos o productos necesarios para la pervivencia de cada persona o familia.

Pero, este “trueque” (Ríos, 2022) no solo intercambia productos como mercancía o productos agrícolas también permite el ir y venir de conceptos, de experiencias de vida compartidas, tradiciones, costumbres, pensamientos, ideales, se crean compañías, amistades, el intercambio de culturas, de léxico, de sueños, metas, ideales, siendo pertinente e importante para el desarrollo integral de las personas, grupos, comunidades, parentelas etc, y sociedad en general favoreciendo el crecimiento y desarrollo en los ámbitos políticos, sociales, económicos, cultural y todos los que de allí se derivan.

7.4.1.8 Lengua materna.

Los mayores participantes aluden que la lengua materna se adquiere desde la infancia y de las relaciones con el contexto, ya que es un medio que transmite de forma escrita u oral aprendizajes y conocimientos, sin embargo, no se ha impartido una lengua española, que desconoce las lenguas nativas.

En tal sentido, el pueblo indígena Paniquita perdió la lengua materna por la colonización, sin perder el pensamiento propio, con las dificultades agotadoras y tristes para el ser humano, con el carisma alentador de conocimientos ancestrales y trabajo social integral de líderes indígenas fueron creciendo como pueblos indígenas Tamaz Dujos, Páez. Por tal motivo, la lengua es un medio transmisor de espiritualidad educativa que está equilibrada por los hermanos que producen vida. En este caminar de la vida de la interculturalidad se conoce personas y se tiene la experiencia de recuperar la lengua Nasa yuwe, con ayuda de profesores o dinamizadores culturales se reforzó en la escuela-comunidad, las danzas, la música, la lengua y las tradiciones.

“Aquí nosotros tenemos en esa parte educativa que entender también que los idiomas, las lenguas, los idiomas nosotros la perdimos, pero el hecho que nosotros hemos perdido la lengua no quiere decir que nosotros hemos perdido el pensamiento propio y más allá que cualquier lengua, porque la lengua siempre fue una forma o un medio para transmitir la espiritualidad y, entonces en esa misma medida esa parte espiritual propia, así cómo está hecha la naturaleza de una manera equilibrada donde todos nuestros hermanos se benefician con uno y otros productos donde se produce vida así mismo. Asimismo, estamos nosotros también en la parte material como seres humanos qué tenemos los pies cómo se llama Las Patas también las canillas” (MInd1).

“Nosotros iniciamos el proceso de nasa yuwe, pero nunca hubo continuidad que uno diga que el profesor, yo defendía que se a un docente con conocimiento ancestral, pero resulta que uno en la vida no entrena con docentes desde la cuna hijo de papá mamá profesores, hablan su lengua materna, chicos muy muertos, la clase normal y pare de contar. Hemos tenido la experiencia que una personita llegó de hacha y machete y manejaba el Nasa yuwe a las Mil maravillas con él y íbamos al campo, con él hacíamos recorrido con el profesor Justiniano. El profesor era hermano del cura Jesús Antonio Chávez que está en la cámara en Asamblea del departamento del cauca y nos visitó acá, el profesor estuvo cómo un año, pero ese profesor era muy pilosos, la esposa de él era docente, tenía un pique, que venga compadre él animaba, es el docente que queremos, no como un docente apagado que vino a la escuela, cumplió y se fue para la casa, entonces ahora que hay la posibilidad de un dinamizador cultural que maneje la lengua, que maneja la música y que sepa de baile, danzas, ahí comenzamos a trabajar con el profesor Capaz. Leider venga para acá, Eso contagia, eso crea, “Buenos días” y

no pasó nada Buenos días, Cómo amanecieron, cómo están, eso atrapa, eso atrae, usted tuvo dificultades en la casa, los dejo en la casa y ya cambio de ambiente que un docente, con ese carisma, es buenísimo. No quiere decir que no sea humana, que no tenga momentos tristes, claro que lo puede tener todo es contagioso. Entonces en ese sentido a su conocimiento ancestral y con conocimiento de un trabajo social integral, eso es muy clave en ese proceso por eso a mí cuando estaban eventos usted profesora, usted es maestra porque soy psicóloga no sé si porque uno tiene la lógica o es por la forma de conversar de expresarse, si a veces en construcción de la vida” (MInd4).

Con relación al léxico de las lenguas indígenas considera que la lengua es un órgano mental innato con capacidad y habilidad de adquirir conocimientos (Chomsky, 1979).

Por lo tanto, es el primer lenguaje el que se recibe en el seno del nacimiento de un ser humano en relación con el compartir con la familia, el entorno primario y el mundo a explorar, siendo el paso a paso del crecimiento el que muestra los pasos que dará el pequeño en el aprendizaje del lenguaje de acuerdo al entorno en el que se desenvuelva. Por lo general este léxico sigue siendo el de los padres y relaciones primarias, luego viene la parte académica, pero ni siquiera allí se recibe la información o se enseñan las lenguas nativas, el lenguaje de las diferentes comunidades indígenas a las cuales se pertenece por derecho ancestral.

Es de resaltar que al compartir con otros grupos por determinado tiempo se pueden ir perdiendo algunas caracterizaciones raizales entre ellas la lengua, pero también se puede volver a recuperar según el interés y decisión de la persona o los allegados para fortalecer nuevamente la caracterización e identidad con las personas adecuadas que conozcan no solo de la lengua sino también de toda la cultura, la viva, la sienta y la transmita.

7.4.1.9 Identidad.

Para los mayores indígenas, la identidad es una construcción personal o social, donde las personas van interactuando subjetivamente, con el fin de fortalecer su formación integral, cuyas características permean el legado ancestral y a la ley de origen de la comunidad. De esta manera, la espiritualidad está en el ser, comprendiendo lo material y lo espiritual. Es por eso, que, desde pequeño, se aprende a realizar diferentes actividades propias, como hacer trueques, participar en mingas, a aprender de las semillas, aprenden a curar, se expresan, gritan, corren. Todo esto va fortaleciendo la identidad.

De esta manera, son hijos del pueblo, de la coca y el agua, de la gran reserva, que protegen la madre tierra y enriquecen sus sabidurías desde la escuela-comunidad, a pesar que las circunstancias de la colonización. Los jóvenes indígenas enraízan esa espiritualidad y continúan aprendiendo del mundo occidental para defender su territorio y estar en armonía con las diferentes culturas, por tal razón, necesitan tener criterios solidarios que no perjudique a las personas. Sin embargo, frente a los análisis de interactuar con las personas de afuera de su territorio, encontraron que hay problemas sociales y que se continúa contaminando la madre naturaleza.

En tal sentido, la identidad son características de una persona donde posee principios y valores de respeto frente a las acciones que desarrolla, aunque la identidad puede balancearse cuando se comparte con otra cultura, por esta razón desde que se nace, se va construyendo y fortaleciendo la identidad como nativo. La familia es la base de la comunidad.

“Juan Tamaz es hijo de estrella y en cuanto a nosotros Tamaz es un hijo de un pueblo en defensa de un territorio” (MInd4).

“Ya no podemos andar como antes con taparrabo, pelado porque la circunstancia del modo, tiempo y lugar, ya no se puede por la contaminación que hay por las enfermedades que trajo el blanco por las por las imposiciones químicas y materiales y demás se debe tener ropa obligatoriamente, pero esta parte cultural que llevamos espiritual es la que no se tiene que acabar y ni perder” (MInd1).

“Estas actividades propias y estamos en unas reuniones, como está, entonces los niños están acompañando a los papases o están en la minga del pensamiento, jugarán un rato vienen y dan vuelta” (MInd1).

“Entonces nosotros precisamente le damos el enfoque verdadero y es allí donde nosotros necesitamos, la Academia y es allí donde nosotros necesitamos la ciencia para que nos ayude cómo se dice también a entender cómo piensa él vive afuera y como nosotros podemos entrar a tener una armonía con ellos e incluso armonía, donde se diga, mire la cosa no es por ahí, la cosa por aquí, por eso es bueno está mingas de pensamiento, estás formaciones de estas asesorías porque eso le permite lo que realmente con objetividad, criterios naturales, criterios espirituales solidarios y fraternal qué logramos mantenernos en el tiempo, una supervivencia realmente de nuestra madre naturaleza porque nosotros aquí la estamos cuidando. Pero miren la pelea que tenemos con el municipio quiénes empezaron a construir de aquí para abajo, unas cantidades de casas entonces el agua, la contaminación subterránea, la basura el tema de la producción agropecuaria, la implementación se convierte todo esto en un tema social bastante grande y entonces cuál supuestamente es el ordenamiento qué van hacer lo que van a quedar, esto es un caos un desorden un desorden territorial es alterar lo que ya está hecho” (MInd1).

La identidad se evidencia en la esencia de cada persona, en los principios y valores que demuestra, en los rasgos característicos que son únicos y representativos de su personalidad, del contexto de donde proviene, de la formación de carácter así como de aquellas características genéticas arraigadas desde el seno de un hogar, de un grupo poblacional, del espíritu alentador ágil, analítico, de conocimientos raizales, de la relación con el campo, con la naturaleza, con los conocimientos transmitidos de generación tras generación, con la sabiduría y forma de verse, sentirse y actuar, como se refleja en la figura 33.

Figura 32

Olla comunitaria

Fuente: Tomado de COINCAP (2022)

Esta identidad es parte de un proceso cultural transformador de vida o una formación ancestral que se identifica además por los grupos a los que se pertenece así entre los indígenas que viven en Colombia 115 pueblos indígenas y sesenta cinco lenguas indígenas (DANE,2018) una gran variedad de características especiales en cada grupo, etnia o cabildo, en relación con la naturaleza, la espiritualidad, los conocimientos propios de cada sector o comunidad y cada pequeño grupo o gran grupo frente al propósito de vida que puedan tener entre ellos cuidar y proteger la tierra y los recursos naturales como parte de su identidad.

7.4.1.10 Educación propia.

Desde Trapichito, en la isla llamaba Cuba el profesor de la comunidad lleva 34 años trabajando en la escuela, nace del proceso por defender el territorio, trabajo por contrato, cuya participación de la gobernación del Huila se logró matricular en los grados de primero, segundo y tercero, para más adelante ser nombrado de planta y a su vez, cerca de un yarumo en la orilla de la playa acompañado de las compañeras los niños aprendieron a leer y a escribir, por esta razón, la educación es la solidaridad de armonizar la vida. Frente al proceso de lucha los líderes indígenas consiguieron la aprobación de básica primaria, luego con la Secretaría de Educación Departamental que toma la educación de los pueblos indígenas. La escuela de la comunidad queda dependiendo de una institución, por esta razón, se avanza en ciertas cosas.

La experiencia en educación por organizarse y apoyar los procesos de lucha en la comunidad Paniquita se recuperó una parte del territorio llamada Villa Nora bautizándose Paniquita hasta que el cosmos decida. Aunque el territorio era desértico, árido, sin vida, solo con esfuerzo y dedicación los cabildantes, niños o comunidad con esa educación le dieron vida a la madre tierra. La educación no es un conocimiento o área específica, es la unidad de todos para la pervivencia de la vida.

La educación propia, ha costado 100 años o quinientos años de resistencias. La educación está en la historia, hay que mantenerla viva, sostenerla de proyectos mineros, narcotráficos, de la negatividad de las representaciones simbólicas, icónicas, de las malas representaciones occidentales que aplacan a los indígenas, campesinos y pueblos. La educación nace de la recuperación de la cultura, del medio ambiente, de la identidad de los pueblos, de las historias, de las artesanías, de las luchas y resistencias, etc.

Asimismo, la educación propia no es la escuela es la comunidad, donde se brinda al joven elementos para toda la vida, cómo recoger semillas, saber de plantas, de medicina, del diario vivir en comunidad, aprender de salud, de los trueques, de rituales, se aprende de los pensamientos de la olla comunitaria, de lo espiritual y lo material.

Y, por último, la educación nace de las 3 tulpas del fogón de las familias, de la defensa de los derechos milenarios, nace de los modelos de formación de cada joven, son hijos de la comunidad y la escuela, el tiempo es un regalo de sabiduría, de indagar y escudriñar las cosas de la sociedad, para una mayor organización legitimidad de derecho. Es por eso que al tener profesionales en un pueblo existe más empoderamiento para fortalecer la cultura ancestral.

Con el profesor de la comunidad se está en la lucha de construir el currículo pertinente interno de la comunidad, pensamiento propio, matemáticas, hombre-naturaleza biología y fortalecer cada una de las áreas con las visiones del pueblo, donde hay insumos solo falta organizarlos. Una de las mayores preocupaciones es que envíen profesores que no entiendan y comprendan la identidad.

“De la misma escuela se invita al comité, que invita a la escuela. La escuela es un salón para la comunidad, la escuela es toda la comunidad todo el resguardo porque cuando sacamos a los jóvenes y nos bañamos en la quebrada, vamos a recoger semillas para más recoger plantas, no es solo a caminar, eso es usted, les preguntó a los niños que están acá y van a recoger planta. Usted conoce tal planta y para qué sirve aparte de medicina y todo eso, ese es el conocimiento del joven que nunca se le va a quitar y que nunca se le va a olvidar de la vida porque el conocimiento al joven se da aquí, en su diario vivir en su vivencia y eso es muy importante dentro de la comunidad” (MInd3).

“La forma de actuar es como dice clavel tanto jode la gorda que rompe la piedra, o sea tanta constancia que rompe la piedra, pero el tema propio y también en salud hay que promocionar esa parte espiritual propia en educación, hay que promocionar eso en economía hay que promocionar, lo que hemos venido haciendo qué el trueque, en los rituales, en las mingas comunitaria, de los pensamientos de la olla comunitaria. Ahí está inserto lo espiritual. Está inserto en los materiales es cómo se dice una parte viviente. Viviendo 35 a 36 años aquí en el territorio, ustedes se dieron cuenta prácticamente en que esto era seco, árido, no había casi agua, no había casi monte, no había nada. Y ese esfuerzo de los que había antes y todos los que han sido cabildantes en esos momentos y todas las campañas que han hecho con los niños en educación en salud en hacer rituales, por allá para producir agua. Esto está ya reflejado, esa ganancia que hemos tenido en esa supervivencia, esa parte propia espiritual, esa parte propia material, es lo que nos ha permitido hoy en día en tener esa escuelita de cuatro paredes, pero también esa escuela que nació antes del Río cuando el compa jova, cuando la compró mechis y diferentes compañeras también allá en unos palos de yarumo en la orilla de la playa enseñaban a los otros compañeros a leer y escribir para que aprendieran para que aprendieran” (MInd1).

“La educación parten desde El fogón desde las 3 desde las tres tulpas de la familia y esa responsabilidad ya tenemos como familia desde las 3 tulpas para no dejar a pagar ese fogón, en fogón de defensa desde la misma vida, en defensa de los derechos que tenemos milenarios legítimos y es allí donde esa parte educativa y lo que dice el mayor Humberto tiene toda la razón son los modelos de formación qué tiene cada joven” (MInd4).

“La verdad nosotros aquí hemos fortalecido y contado con la entrega del profesor Eduardo y con los planteamientos del resguardo y con la institución, se ha hecho una tarea muy grande la que estamos tratando de formar los Currículos pertinentes (...) Esto sale del diario de vivir hablando de educación, sale de lo que ya estamos trabajando, por ejemplo matemático occidente aquí es a nivel interno es pensamiento lógico que sería matemática, lo otro es cosmovisión propia o sea ley de origen, qué ciencia sociales aquí a nivel de nosotros, hombre-naturaleza allá y lo que es biología y así cada uno de las dimensiones de lo propio y lo occidente” (MInd4).

La educación propia se relaciona con los aportes que hace cada persona en la vida de otro ser humano, es la enseñanza desde el hogar, es el aprendizaje continuo que brinda la vida desde aprender a comer, adquirir hábitos como bañarse, dormir a ciertas horas, las reglas, normas y leyes de la sociedad o grupo en él se encuentre, los principios y valores humanos con los que se relaciona en una comunidad.

Es valioso a la vez el conocimiento ancestral, en el manejo y cuidado de las plantas, de la naturaleza, de la construcción de conocimiento base en las primeras etapas de la vida que luego son reforzados por el adulto en otros aprendizajes más avanzados que permiten el manejo del campo a la perfección, adquiriendo conocimientos en plantas medicinales y muchas otras que marcan la vida cultural, la identidad, las características de la persona indígena. Todos aquellos aprendizajes empíricos que no tienen un título profesional, pero valen oro porque no se aprenden en ninguna Institución educativa, en ninguna academia porque son propias de la cultura indígena y están impregnadas con las enseñanzas ancestrales que van de generación en generación haciendo énfasis en no dejar perder la secuencia de los valiosos conocimientos que identifican a cada grupo o comunidad poblacional.

Estudiar y formarse en otras áreas del saber no ha sido fácil por las condiciones culturales y los programas de difícil acceso, sin embargo, ese no ha sido un impedimento para lograr asistir a la escuela y aprender habilidades, competencias y destrezas que además de los conocimientos ya adquiridos de forma empírica también necesita para avanzar en el progreso de la comunidad buscando apoyo de las entidades pertinentes para lograr cometidos en beneficio de la comunidad indígena.

7.4.1.11 Inclusión.

Los mayores indígenas mencionan que se trata la inclusión sabiendo que en 1492 los nativos poseían viviendas, medicina, saberes técnicos y científicos, los petroglifos; entre otras les arrebataron la vida, los conocimientos, la madre tierra, los derechos y lo que por herencia les pertenece. Su vida continúa siendo arrebatada, violentada y esclavizada.

Hablar de inclusión es hablar de fraternidad, de solidaridad de hermandad, de ayudarse mutuamente, de no ser esclavos de los politiqueros, de las altas élites nacionales, no es solo hablar de la palabra, es la acción concreta de solidaridad de pervivir como pueblo, de proteger los hijos, de continuar con la espiritualidad de 3000 a 4000 años, es darle sentido a la vida, de replicar el respeto y la identidad.

En tal sentido, los mayores indígenas manifiestan que la inclusión no es solamente incluirlo a un sistema educativo. Es el proceso que permite superar las barreras u obstáculos para la participación de personas y de los estudiantes indígenas en la toma de decisión. Asimismo, es todo proceso organizativo que se articula y se realiza entre las culturas.

Por otro lado, la inclusión es el valor y la actitud de participar, contribuir oportunidades y posibilidades a la resolución de problemas exclusivos.

“Debemos entender precisamente para esta parte cultural propia porque antes de que haya inclusión, nosotros debemos de hablar de fraternidad que yo no soy Dueño de nada y entonces si no fuera por esa agua, si no fuera por todo el aire y por todo esto realmente no podemos hablar de inclusión, si no que tendremos que hablar solidaridad de hermandad y de fraternidad de algo que nos necesitamos mutuamente y en ese sentido si es bueno cómo vive y teniendo en cuenta esto, como claro para afuera cómo allá somos esclavos, perdón la economía somos esclavos de unos politiqueros de territorio somos esclavos de estas élites nacional y entonces ellos son los que hablar de inclusión. Sí, pero es al revés uno no debe hablar de inclusión uno debe de hablar no sé la palabra, pero uno debe de hablar algo concreto de solidaridad, Hermandad” (MInd1).

“Es como todo lo traen hecho de otros lados y es como aquí que nos siempre es la réplica y no respetan ese ciclo” (MInd4).

“Uno dice la inclusión de qué? por qué ? y para qué ?y entonces uno comienza a revisar historia y uno comienza a darse cuenta que año 1492 se parte la historia del pueblo indígena nosotros venimos de acá y estamos prácticamente en este proceso y entonces 1492 llega los Españoles nosotros tendríamos nuestra propia religión, teníamos nuestras propias viviendas, teníamos nuestra propia medicina, teníamos de que comer y de qué vivir y habían adelantos técnicos y científicos o usted creían que eso petroglifos que habían ahí, como, porque están ahí? Somos milenarios” (MInd1).

Para los indígenas mayores la inclusión parte de los valores, del respeto, de la solidaridad, de tenerles en cuenta su identidad, de valorar el trabajo que hacen, los aportes que otorgan a la cultura y a la sociedad, la inclusión hace parte de la fraternidad, del respeto a la naturaleza, al ambiente a la biodiversidad. Más que hablar de inclusión es también permitirles

adquirir educación, abrirles espacio en los programas y proyectos territoriales, acercarlos a las actividades con respeto e igualdad, valorando sus características y haciéndoles parte del proceso desde su identidad original y única sin hacer esfuerzos por cambiar su estilo y propósito de vida.

Inclusión desde su perspectiva es ser escuchados y atendidos según sus peticiones o aportes de ser considerables en el proceso para bienestar de la sociedad, de la naturaleza y del medio ambiente, evitando riesgos de contaminación u otros problemas que pueden afectar el equilibrio del ecosistema, de lo espiritual y de lo particular frente a los deseos de protección y cuidado al medio ambiente por su relación directa con la naturaleza. Además de ser escuchados y tener en cuenta sus principios e ideales que se les abra espacios para ofertar, emprender y apertura mercados con sus conocimientos, con sus productos respetando y promoviendo los productos y servicios de su cultura. De esta manera, resalto esta figura de los miembros de la comunidad que constantemente están compartiendo mingas de saberes con otras culturas (Figura 34).

Figura 33

Mingas de saberes

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2021)

7.4.1.12 Pervivir.

Pervivir es continuar con el legado ancestral de los líderes mayores, es tomar conciencia que la vida hay saberla vivir, es buscar el buen vivir en la sostenibilidad y soberanía del pueblo. Igualmente pervivir es generar conocimiento en medicina, en antropología, en historia con los petroglifos, entre otras. Es luchar contra la hegemonía del poder que clasifican todo proceso válido es lo científico, aplacan y roban otros conocimientos.

Pervivir para los mayores líderes buscan que los jóvenes indígenas continúen capacitándose para el buen vivir y armonía de la comunidad que está enriquecida de saberes y conocimientos por años. Una de ella es la cosmovisión de los pueblos indígenas que permea materialmente en los jeroglíficos, pirámides, estatuas, tipos de siembra, entre otras el indígena sabe sembrar, cuidar, proteger y mantener la naturaleza, pero otros científicos, ingenieros o profesionales que no respetan saber destruir, explotar y maltratan a la fauna, flora y al ser humano, según buscando un bien colectivo.

Por esta razón, pervivir es la acción de mantener fuerte la identidad, las tradiciones; es resistir y luchar contra los obstáculos o adversidades que manipulan la cosmovisión y el existir. Estas sabidurías que están presentes, generan una paz interior y felicidad equitativa.

“Cómo se dice la esperanza del pueblo, las pervivencias del pueblo están hechos en ellos, entonces papá se murió, pero si uno no hubiera tenido ese rasgo que le enseñaron o que ellos le enseñaron a uno o si ellos no hubieran tenido esa vocación, prácticamente nosotros seríamos unos grandes ganaderos. Estaríamos produciendo leche hasta por los cachos de las vacas y estaríamos pelados con puras praderas, con mucha plata en el bolsillo y estuviéramos montando a caballo en una época, cómo está si

ve y vea por eso, es que hay que tener conciencia y rasgo, porque precisamente se trata cómo hacían los mayores la vida, no hay que vivirla la vida es para saberla vivir”

(MInd1).

“Término general y es que hay que buscar un buen vivir y ese buen vivir precisamente esta cómo nos ponemos de acuerdo en fortalecer esa parte de hace 1000 años a 2000 años y como nosotros realmente volvemos a fortalecer esa parte espiritual y ahí es donde el sujeto de esta parte material y ustedes porque creen que en el caso de México es que están esas pirámides en el caso de Ecuador y Perú están esas bellezas de instinto de riesgo que en esa zona tan altísima. Qué ciencia o qué tecnología hoy se atrevido hacer eso miles de años no había un ingeniero, un científico, qué diga que vamos a hacer esa réplica por acá sembrar frijol, para sembrar cebada para hacer esto en las partes tan frías si no lo han hecho no la han hecho por dos razones Económicamente no les conviene Porque científicamente les queda grande llevar una piedra allá. Qué sé yo, pero si se pone uno a pensar una cantidad de cosas esos petroglifos o esas estatuas allá en San Agustín como centro ceremonial en todo el centro ancestral indígena de la zona no es gratis tampoco, entonces fíjese cómo se lea un también un uso o manejo diferente a esta parte folklórica nada más esa parte folklórica que no conlleva re le faltó realmente cómo un sentido en educación y la misma antropología de la misma parte de salud”

(MInd1).

“Y cuando hablamos de la pervivencia del pueblo nos estamos refiriendo a la propia en el sentido, en el que si yo me muero y quedan los hijos de mis hijos y ese pueblo tiene que pervivir, pero si uno habla con un terco por allá académico, político enseguida le va a decir qué cuando usted ha muera todo queda ahí. Si a los 80 años se muere entonces

claro técnicamente, así es, pero si esa espiritualidad o sea por ejemplo lo que yo tengo los bienes de mis ancestros de hace 3000 y 4000 años ahí está la pervivencia. Y entonces los genes físicos, materiales, espiritualidad no se deben perder (Figura 35)” (MInd1).

Figura 34

Pervivir, legado ancestral

Fuente: Tomado y modificado de Quiroga Páez (2022)

En la figura 35 se muestra la pervivencia, es una cuestión y sinónimo de permanecer, de constancia, de lucha por estar, por ser y por no perder identidad de la caracterización indígena, el pervivir es luchar contra las guerras de poder que buscan ganarle un espacio a la naturaleza para aprovecharse de ella y sacar ganancias mientras que los indígenas buscan proteger su legado, continuar con los relatos, reactivar la memoria de las historias, acontecimientos, tradiciones, saberes a nivel general y lo que esperan es el reconocimiento, valor y apoyo de los entes gubernamentales para continuar haciendo lo que les identifica, velar por el bienestar del ambiente y la humanidad de una forma natural, espiritual, artística y con amor a sus raíces.

Pervivir por mantener los genes físicos, materiales, espirituales que no se deben perder y por el contrario deben permanecer por muchos años por la eternidad de forma espiritual en cada legado que dejan en la siembra de un árbol, en la enseñanza a los jóvenes para que continúen con

el proceso, en la medicina natural desde sus conocimientos caminando los territorios dejando huellas a su manera por donde quiera que pasen, es así como realmente no dejan que se acabe su estadía y su sentir en la tierra como una verdadera muestra de pervivencia y lucha constante por permanecer vivos y al frente de sus comunidades.

7.4.1.13 Ser joven.

Para los mayores de Paniquita, manifiestan que desde 1492 les impusieron un conocimiento donde las etapas de la vida clasificadas por edades, pero ser joven es el ciclo de la espiral que germina semillas de pensamientos, no es la fisiología, son las energías enraizadas que recorren y trascienden en la vida, prácticamente nunca se es viejo espiritualmente, son las cosas materiales y el cuerpo envejece. La juventud es espiritual, es el grado de energía y de resistencia para luchar.

Ser joven es esa juventud de tener el pensamiento vivo, es tener personalidad, es alimentarse del cosmos, de la medicina, de otros conocimientos, es conservar las cosmovisiones de origen, es tener compromiso con las personas, tener sentido de pertenencias, alienta, protege la naturaleza, tiene autoridad y liderazgo para contribuir al desarrollo político, social y cultural que beneficie al pueblo.

Después de lo antepuesto, ser joven para los mayores líderes es aquella persona que posee acciones en aprender, enseñar y construir elementos que beneficie al contexto y mantenga el equilibrio entre culturas, además su personalidad siempre será joven conceptualizando conocimientos y de liderazgo en su existir.

“Hoy ya cambió, antes el niño, la niña, el joven y el adulto, resulta que ese es el material sea el árbol, sea el ser humano o sea el animal sea lo que sea lleva ese contenido con

esencia con naturaleza y con espiritualidad si tiene buenas energías prácticamente cómo se dicen va a morir materialmente. Es un viejo como joven, pero muchos nacemos cómo se dice muertos y morimos cuando ya estamos muertos. En ese sentido el tema la juventud, cómo se dice afuera es como un delirio que como delirio engañarse a sí mismo para decir ciertas cosas o aceptar las cosas (..) Precisamente en un rejuvenecer qué no sé, cuando eso que llaman afuera juventud prácticamente, es el grado de energía que tiene de componente material de energía que tiene como verraquera, esa parte espiritual que la que alimenta finalmente esa máquina y ese cuerpo material” (MInd1).

“Esa juventud, así están en los últimos momentos no hay que dejarla perder, porque mucha gente habla antiguamente de un morir de 100 años y eso era algo propio del natural de la gente, hay que se murió una muerte bonita, qué no sé qué porque se fue rápido y no se comprende. Qué son esas energías precisamente conserva y esa juventud que se conserva hasta para morirse porque si no es así prácticamente no sé cómo sería, en ese sentido realmente la comunidad hace falta formación y hace falta capacitación lógica. Nosotros estamos en este momento que nos encontramos igual que hace 500 y pico de años nos encontramos con el enemigo, entonces sea porque el pueblo Tamaz-Dujo quedó reducido la familia por la guerra, la económica y estamos nosotros hoy en día todavía nos conservamos en el mismo sitio” (MInd5).

“Para mí es una persona joven y lo más importante que esa persona joven, pues tenga dígame la conceptualización y domine el tema de la conceptualización del pueblo como nasa, que tenga esa cosmovisiones origen del pueblo, para que junto con su esa personalidad de ser joven, pues eché para adelante, para que sea un líder de una persona, de que tenga una mirada de cómo contribuir más al desarrollo del pueblo desde

su punto de vista, ya sea en lo político, lo cultural y lo social, para beneficio de la comunidad para beneficio del pueblo, haciendo estos aportes” (MInd9).

Figura 35

Ser joven

Fuente: Autora (2021)

Se refleja en esta figura, la energía del ser joven, de pensamiento libre. Es una virtud por la que todos los seres humanos pasamos, es el momento de la vitalidad, de la energía a flote, de las mejores aventuras con los amigos, el placer de las actividades recreativas, los momentos inolvidables, pero hay que tener en cuenta que el ser joven no se acaba con la edad porque la juventud está en el corazón, en el espíritu, en los anhelos de no estarse quieto en la única oportunidad de vía con la que contamos.

El ser joven es señal de salud, de sanidad, de vitalidad, de representación del pueblo y para el pueblo, son los jóvenes de cabello blanco que con su energía son más carismáticos, enérgicos y dispuestos que los jóvenes de hoy en día que pareciera que estuvieran enfermos, si

enfermos de tecnología, de poca fuerza espiritual, de falta de proyecto y sentido de vida. Se espera que los jóvenes se conviertan en líderes, en multiplicadores de buena vibra para el presente y futuro de las nuevas generaciones; esto implica entregarlo todo en las manos de cada joven para que entreguen sus conocimientos y aportes a la mejora de la comunidad, de la economía, de los procesos sociales para una mejor calidad de vida.

7.4.1.14 Papel del joven.

Para los mayores líderes afirman que el papel de joven es aquel que brinda oportunidades de manera positiva que al estar fundamentada promueve la participación en los distintos escenarios para crear propuestas, planes, programas, plantea ideas o escucha opiniones para reconocer las diversidades y transformar el mundo a una educación de calidad donde respete los derechos fundamentales.

Además, el papel del joven es apoyar a las comunidades, es necesario que se capaciten, exploren oportunidades fortaleciendo el ser y el legado indígena y salvaguardando de conocimientos. De esta manera, el papel de la juventud es buscar estrategias y espacios espirituales y materiales que formen parte de la lucha y de las resistencias, es la época de trabajo, de conceptualizar con lo occidental para defensa.

Además, el joven está inmerso en la universidad de la vida, del diario vivir, organiza, es un ser generador de proyectos, integra, comparte, está en equilibrio, es defensor de los derechos, cuida la madre naturaleza, de los seres vivos, conocen de los espíritus de la naturaleza, organizan mingas y huelgas, conoce de historia, construye unidad, vigoriza el compartir y resuenan las alegrías.

“Toda manera el papel del joven, yo pienso claro es estudiar, pero el papel de un joven toca apoyar a la comunidad en todo proceso que hay aquí en la comunidad, toca

apoyarlo porque en mucha comunidad qué ha pasado te saca para fuera, se capacita y los deja. La familia necesita que si el hijo salió afuera tiene que capacitarse pero que venga aquí ayudar. No es que yo le sacó aquí, pero para irme no quiero nada acá, uno necesita que la comunidad los niños y todo que se meten acá, ayuden acá, para poder ser algo, pero si ustedes vienen aquí a sacarnos y a nosotros nos deja botados, nos explotan, me explotan, y cuando piensen y abran los ojos, los han dejé allá ya, que vienen a recoger y no vienen nada que recoger porque las oportunidades se le habían dado (...) se le dan oportunidad, cuando usted llega a recoger ya no hay nada por eso nosotros siempre inculcamos la vida de los jóvenes, si uno está allá y está acá, pero se tiene que quedar de la gente, uno es de dónde es, (...) porque cuando usted llega a viejo, ya pierde lo que dejó atrás que hay que recoger esas miradas, que tocan y tocan uno aprender bien y si uno no prende a la fuerza le toca” (MInd6).

“Una parte de la juventud, lo apoye, es que la comunidad existe mingas de trabajo, mingas de pensar y los papas lo van vinculando, es lo que el joven y entre todos construimos porque convivir y compartir lo que nunca se le va a quitar a alguien lo que vivió lo que sintió lo que veo es una parte que la comunidad y nosotros lo hacemos en la minga y se construyó años y nunca se olvida un logro una recocha, un compartir, un vivir, la casa están hechas redondas en el tambo era para vernos los ojos cuándo vamos a una minga es vernos, compartir y vivir es muy importante”(MInd3).

“Es que precisamente el mensaje que uno siempre da a los jóvenes o sea hay dos universidades, cierto está la universidad de la vida y está la Universidad del occidente es muy importante el conocimiento propio qué es el diario de vivir y es el diario de la vida” (MInd4).

Los jóvenes indígenas son la esperanza de no dejar decaer y desaparecer los hábitos ancestrales, son la esperanza de la continuidad en los procesos que la comunidad ha iniciado y mantenido por largos años y que han pasado de generación en generación.

Por lo tanto, por ser un ser juvenil, moderno, con conocimientos avanzados, ágil mental y físicamente, con capacidad de integrar las enseñanzas indígenas con la modernidad de la ciencia y la tecnología, con el dinamismo de la claridad mental para crear ideas y llevarlas a cabo para hacer de su comunidad, de su parentela una versión mejorada preparada para el cambio, pero sin dejar perder las raíces de donde ha sido su vida entera.

La voluntad de pertenecer a su etnia es el orgullo más grande de su comunidad, es el reflejo del crecer, de madurar con seguridad, fe y confianza en las doctrinas de su generación, es tener la convicción de hacer parte de un grupo poblacional muy reconocido por sus parientes como también por aquellos que no lo son, pero sí hacen parte de las mejores acciones que se pueden percibir en los jóvenes que se sienten orgullosos e identificados con su nacionalidad, con sentido de pertenencia e identidad.

7.4.1.15 Saber sobre violencias.

Los mayores de Paniquita afirman que las violencias son las acciones que desequilibran a una persona, comunidad o población, es decir que, con envidias, codicias, ira, amenaza privan el bienestar de una persona. Asimismo, la violencia es un problema social con situaciones proporcionadas de una manipulación ya sea físicas, económicas, sexuales, psicológicas; trayendo consecuencias en las relaciones para un desarrollo.

Violencia cultural o simbólica, es discriminación o menos preciar a un sujeto de acción que fue conquistado y destrozado en el desarrollo cultural. Además, aluden que las epistemologías del sur (De Sousa Santos, 2011) hablan del origen de los elementos lógicos, que

tiene sentido en la naturaleza y que se refleja en la política que existe discriminación por el color de piel, por ser negra, por ser mujer, por ser de pueblos originarios, porque se habla del buen vivir, de la cultura y discriminan cuando hay una coherencia en el sentido de la vida y el existir.

“La violencia simbólica o cultural es referente, cuando alguien tiene en el caso de los pueblos indígenas, entonces por el hecho de ser indígena supuesta y una forma de hacer la violencia refiriéndose a ellos de ciertas maneras aquel también se hace una discriminación o un menosprecio o hacer los que no son seres o no son sujetos de acción no son sujeto con razón, de esa manera se miran como inferiores que a través de la historia lo que pasa es que la historia ha sido tan mal contada que siento los indígenas llevaban el arrume en la historia, se resalta más el conquistador, al que vino destruyó todo un desarrollo cultural e histórico en América, que resaltar a la cultura de los pueblos indígenas, a ese pensamiento, por eso es que hoy en día desde los pueblos originarios desde la epistemología del sur se habla desde la mirada del sur, porque hay que volver al origen porque son elementos o son lógicas que tienen sentido para el equilibrio cómo está ahorita en nuestra madre tierra, nuestro planeta y yo creo que están violencias de discriminación, no más no se da cuenta ahorita en la candidatura de Francia, ahí hubo violencia simbólica y ahí hubo violencia de discriminación hacia ella por el hecho de ser negra cierto, queriendo que no era capaz pero la verdad a dado asombro de qué es una mujer muy capaz, y que desde su cultura y tomó el ejemplo de vivir sabroso, ya que los pueblo originarios, hablan del buen vivir, hay una coherencia eso es la cuestión que tiene sentido y yo me refiero a la violencia simbólica sí y a la violencia cultural”(MInd9).

Cuando se habla de violencia también se habla de discriminación, de irrespeto por las generaciones pasadas y presentes que aún salvaguardan las costumbres de los pueblos originarios de las comunidades indígenas, de los apellidos y nombres iniciales, de los maestros, de los que dieron las bases para que los jóvenes hoy tengan paz, para que todos conserven una convivencia en paz, con gozo, con alegría ancestral, sin sentirse avergonzados, sin violentar los derechos, los intereses y las buenas obras de los que ha quedado atrás.

Las violencias no solo se generan con los golpes físicos, están los golpes emocionales, los golpes al alma y al espíritu, los de la discriminación por género, raza, sexo, religión, por la diferencia, por el pensamiento diferente a la de las masas y siendo la cultura indígena una diversidad cultural. Es posible evidenciar discriminación y violencias de diversas índoles, que deben ser superadas, con una culturalización de las bases ancestrales para rescatar aquellas porciones de vida pasada en arrancarle al pasado un poco de esa aventura cultural.

Además, es importante fomentar la fraternidad y apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad es la base del éxito en los propósitos de lo Paniquita, como se evidencia en la siguiente figura 37 las demostraciones de afecto.

Figura 36

Fraternidad entre compañero y docente

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2021)

7.4.2 Categoría: prácticas.

Recordemos, que la práctica son las destrezas, habilidades y capacidades que tiene un sujeto en funcionalidad para brindar un aprendizaje, sin embargo, cuando hay falencias de exclusión, está será limitado para adquirir un conocimiento. De esta manera, tenemos 8 Subcategorías.

7.4.2.1 Experiencias de Inclusión - exclusión

Los líderes afirman que, frente al proceso de inclusión en las pedagogías y prácticas de compartir con lo occidental, los jóvenes se van empoderando, hablan de la cadena alimenticia, de destapar colmenas, de sacar miel y cuidar, cuyos procesos fortalecen los conocimientos propios de las personas.

Esta experiencia de compartir es compleja, ya que el Manual de Convivencia los jóvenes indígenas se sienten limitados porque tampoco hay una coherencia en los proyectos educativos de las instituciones, existen barreras de practicar la espiritualidad con lo material, hay barreras para la alimentación, tampoco se brinda adecuadamente el servicio de transporte para el año lectivo, pero todo depende de la motivación de cada persona en seguir estudiando.

De esta manera, muchos líderes indígenas no permitían que los jóvenes salieran de la comunidad porque observan que los jóvenes de la ciudad fumaban, eran groseros o arrebatando cosas, pero por la resistencia de fortalecer el territorio ven el estudio como otra alternativa de solución, donde se conocen personas que incentiva o manipulan lograr los objetivos.

De los 13 jóvenes que anteriormente estudiaron, que iban a estudiar a pie, que se mojaban, sufrieron, sólo tres jóvenes son profesionales ya que todos tuvieron las mismas

oportunidades. De la misma forma, los mayores indígenas recuerdan que a muchos jóvenes les llegaron las cigüeñas, otros estudiaban, otros se escapaban a discotecas, otros iban a misas, algunos aprendieron más resabios. Todo ese proceso fue tan duro que hubo procesos de inclusión o exclusión que muchos de los jóvenes indígenas le daban pena participar en eventos, en reuniones, otros se acomodan u otros reforzaban las tradiciones.

Esta experiencia de lo espiritual se vuelve un libertinaje de vagancia de perder lo cultural y ancestral, va permeando en la economía, va vendiendo la conciencia, la cultura; si desde casa no hay una identidad fuerte, no hay historia, los procesos de formación flagean como ahora, son pocos los que siguen en la defensa de los derechos, salen de primaria organizados y continúan el bachiller olvidan su creatividad, su imaginación, se posee el conocimiento empírico. Faltaría esa complementación en la formación para fortalecer la identidad y proyectos institucionales.

“Más bien lo de acá resaltarse allá y defenderse allá en esa misma medida, por ejemplo, por tres experiencias por Andrea, Camilo y Esmeralda, en estos momenticos ya son profesionales y qué tal manera Aún se sostiene y mantiene en esa tónica, pero no es fácil porque tenemos más comunidad, más familias indígenas, más más jóvenes indígenas, más niñas indígenas y de todas maneras el reggaetón fue más la chirimía que de pronto allá la argolla la oreja la nariz puede más que la cultura. Los resabios que se dan allá prácticamente puede más el rasgo propio de acá, entonces el énfasis fuerte toca cómo nosotros como padres de familia o mayor comunidad, sean jóvenes pero que tengan ese rasgo propio comienzan a inculcarme precisamente a esos niños a esos profesores y a esos jóvenes, cómo eso no sé tienen que perder Porque finalmente el mayor se acaba en el caso de ellos” (MInd1).

“En algunos se fortaleció, pero en otros en el caso de darle pena, no participar en las reuniones, no participar en los eventos culturales, en otras prácticas, he visto eso, en vez de ser positiva, es como negativo, porque cuando ellos salen de quinto, entre en una edad de 9, 10, 11 años, ya cuando llegan a séptimo, octavo, 12,13,14 ahí vienen la pena, o es una disculpa o el tema es que ellos son más y ellos menos 12 y 13 o menos, entonces me acomodo a ellos, para ser igual” (MInd9).

“La comunidad es pequeña pero cuando la quebrada crece es fuerte y otra cosa es que se nos quedaron en el camino. Hubo compañeros que ya eran novios, novias, ya llegó la cigüeña y otras que iban a hacer unas tareas las llevaban a misa terminaban y yendo a la discoteca, entonces algunas mamás ya éramos fuertes que, si vas a estudiar a estudiar que, si quiere ir a misa, yo las acompaño así yo no comparto, pero voy a estar la puerta ahí sí vaya misa mi hija querer es poder” (MInd4).

“Eran 13 estudiantes que lo sacan de una manera de otra manera, porque imagínese que a veces cargamos 5 o 4 y de aquí al Guadal eran tres horas a pie. De aquí eran tres horas y de allá para acá también eran las 3 horas que uno no podía recoger exclusivamente por experiencias propias. De todos los 13 perdieron, salieron 3 pero con la compañera Esmeralda y Educardo fueron y la quebrada se la cargo y ella duró 3 meses y ella perdió la memoria porque el agua la Saco como 100 metros y de gracias que ella y el hijo del compa lo sacaron porque era muy grande la quebrada” (MInd3).

Frente a las experiencias de inclusión y exclusión se evidencia que cada persona o joven se excluye o incluye en el mundo de la identidad indígena de acuerdo a la edad, a la perspectiva que se tenga del pertenecer a una comunidad de indígenas, con sus culturas, sus sueños, su estilo de vida, desviándose de sus los hábitos sanos y propias de la comunidad para dejarse llevar por

las tendencias de la moda, por los ideales de los diferentes grupos y clases sociales, que son muy diferentes, libres, de creencias modernas, de estilos diferentes, de comportamientos sin consciencia de los aspectos negativos que estos pueden causar en las familias, sobre todo cuando de dar a conocer la identidad personal (Morales, 2020; Ortiz, 2015).

Por otra parte, hay quienes no han nacido, ni crecido en cuna indígena, pero admiran las características que los identifican y se esfuerzan por aprender los conocimientos empíricos. Son aquellos que se incluyen en las comunidades culturales raizales y con sentido de pertenencia frente a las situaciones que se presentan y de las cuales son partícipes.

7.4.2.2 Relación con lo académico- occidental y las tradiciones de la comunidad.

Los líderes de Paniquita afirman que tampoco hay una relación de la educación occidental entre lo ancestral de la comunidad, ya que se basada en la repetición, sin contexto, no se enfoca en el territorio, en las tradiciones, ni en la naturaleza, no hay significado, ni participan en las dinámicas culturales. La educación tiene dos elementos propios y apropiados, al tener dominio de la educación propia de la comunidad, hay dominio de los conocimientos apropiados u occidentales permitiendo el equilibrio en el desarrollo de una sociedad.

Se necesita un verdadero enfoque en la academia, en la ciencia de comprender el día a día de las armonías de las mingas de pensamientos para transformaciones y formaciones que permita asesorías con criterios y objetividades espirituales, de solidaridad, de fraternidad, de mantenernos en el tiempo con otros pueblos, protegiendo la naturaleza, sin pelear, sin contaminar el agua, sin dañar y producir basuras, mantener esa educación de ambas con temas sociales que den un ordenamiento social y territorial al mundo.

“La diferencia radica, generalmente en qué la educación occidental o digamos la educación que tradicionalmente se da en las instituciones educativas basada en la repetición y pues no tienen un contexto porque no se enfoca en el territorio, no se enfoca en las tradiciones, no se enfoca en la naturaleza como tal, en las prácticas porque dentro la naturaleza juega dígase un papel tan importante porque quedé de la naturaleza se aprende, si la naturaleza es el libro más grande y todo se extrae de la naturaleza, Por qué es un aprendizaje en la cual los pueblos originarios los pueblos indígenas han leído históricamente y por eso tiene tanto sentido la educación propia, que la educación desde el punto de vista occidental, porque tiene las educaciones, casi no tiene significado, que se basa en dar respuesta en repetir pero no tiene ese sentido en esa vida, cierto que tiene la educación propia porque es todo lo que el territorio permite y que el pueblo que está en ese territorio, pueda pensar acerca del territorio, de todos sus elementos todas las cosas que con ellos conviven, entonces por eso el territorio o la misma naturaleza históricamente ella le han llamado madre tierra, cierto porque hacen parte, también son seres se tienen en cuenta, también participa en la dinámica cultural para ese pueblo o para los pueblos indígenas que sea o para cualquier pueblo que sea” (MInd9).

“Yo creo que la educación, es ahí tanto con esos dos elementos propia y apropiado, yo creo que como saberlos integral y cómo saber coordinar porque todas maneras es muy importante dominar lo propio y conocer muy bien lo propio, yo creo que conociendo bien lo propio, una identidad bien definida, permite el buen manejo y permite el dominio de lo que no es propio, de pronto de las tecnologías o de otros elementos, otras herramientas que inclusive ayuda a permitir un equilibrio un mejor desarrollo, pues yo

creo que es muy elemental tener el dominio de los propios, a veces se parte tener dominio del otro y desconocer lo propio, entonces ahí yo creo que hay un desequilibrio, el equilibrio yo creo que está en el dominio primero lo propio para saber manejar lo otro” (MInd9).

“Entonces nosotros precisamente le damos el enfoque verdadero y es allí donde nosotros necesitamos la Academia y es allí donde nosotros necesitamos la ciencia para que nos ayude cómo se dice también a entender cómo piensan las personas de fuera y como nosotros podemos entrar a tener una armonía con ellos (...) De estas formaciones, de estas asesorías permite lo que realmente con objetividad y criterios naturales y criterios espirituales solidarios y fraternal qué logramos mantenernos en el tiempo una supervivencia, realmente de nuestra madre naturaleza porque nosotros aquí estamos cuidando pero miren la pelea que tenemos con el municipio quiénes empezaron a conseguir de aquí para abajo unas cantidades de cosa, entonces el agua la contaminación subterráneas la basura el tema de la producción agropecuaria la implementación se convierte todo esto en un tema social bastante grande y entonces cuál supuestamente es el ordenamiento qué van hacer lo que van a quedar esto es un caos un desorden un desorden territorial es alterar lo que ya está hecho” (MInd1).

En relación con lo académico, occidental y las tradiciones de la comunidad es importante resaltar la gran brecha que existe entre ellas, por un lado, consideran la academia ser bastante avanzada, con innovaciones científicas, tecnológicas, con visión de nuevas áreas del saber para afrontar los cambios globales que la sociedad exige y que a la vez no sabe manejar. La academia

está preparando a los estudiantes para adquirir competencias, habilidades y destrezas para ser cada más competitivo en el mercado laboral y con ello van desconociendo otros saberes.

Por otra parte, las tradiciones de la comunidad siempre serán vista como no “civilizadas” (Aramayo, 2015), sin embargo, estas afianzan conocimiento de base, para innovar en la presentación de la comunidad frente a los talentos, conocimientos y destrezas que han adquirido de forma empírica como esencia del ser y del quehacer indígena que generan más oportunidades de estar a la vanguardia de los cambios en todo nivel que requieren. Por lo tanto, se espera que la academia se encuentre preparada para garantizar a las comunidades indígenas asignaturas y docentes propias de su labor de cuidar y proteger al medio ambiente y a la naturaleza, con docentes que comprendan sus intereses y eduquen para la transformación de seres que anhelan continuar formándose sin perder las raíces ancestrales, sin perder sus ideales por los avances de la humanidad y la innovación de la academia, las nuevas tendencias y los afanes de la vida.

7.4.2.3 Resistencia cultural

Los líderes participantes aluden que la experiencia de estar compartiendo como único pueblo étnico en Colombia que están luchando a nivel nacional, resiste frente al ordenamiento territorial que clasifican las sabidurías no científicas, en el sentido que toman los pensamientos de los pueblos indígenas investigan lo que ya está hecho y lo bautizan científico sabiendo que son saberes de los indígenas, roban la historia, el legado. A pesar de esto, el médico tradicional es quien lo cura y el científico es quien dice cómo hacerlo, tratan de persuadir, de convencer, de sacar prejuicios del pensamiento indígena, los engañan con el consumismo.

Otro punto, es que tampoco hay apoyo del alcalde y de algunos profesores, no valoran el sentido del ser humano, de que se está perdiendo la espiritualidad y los que tratan de ayudar no

los apoyan. Una evidencia de ello, las 15 familias que salieron de Trapichito³ tuvieron que hacer procesos de negociación que apoyaron al resguardo, la espiritualidad, las mingas de pensamiento, por eso, continúan perviviendo.

Ahora bien, los mayores líderes consideran que la resistencia cultural es las formas de oposición que implica re-conceptualizar la colonialidad con fundamentos de lucha y unidad; es el trabajo en equipo con valores y principios de fraternidad (Quiroga y Quiroga (2021); Ríos (2021)

“Para tener ese arraigo propio comienza a inculcarle precisamente a estos niños, a esos profesores y esos jóvenes, finalmente no tiene que perder, porque el mayor se acaba, y ellos son los que queda, la pervivencia del pueblo está en ellos. (...) hay que tener consciencia y arraigo (...) la experiencia que tenemos como pueblo Tamaz dujos Somos el único pueblo indígena que ha quedado de esta etnia, de esta raza en Colombia, no somos ni las 800 y picos de personas somos parte del resguardo. Hemos tenido grandes luchas a nivel nacional, que no la he hecho, la onic o entes gubernamentales y supuestamente organizaciones fuertes con los temas de las defensas del territorio, en tema con la defensa del agua, el tema con los derechos en materia , qué es planeación para nosotros, qué es ordenamiento territorial y ahí sí como decía el mayor Luis Quiroga Qué va a dar el que pidiendo anda, viene un dirigente de aquí del departamento y nos dicen vamos a hacer un ordenamiento territorial, lo que van a hacer es un desorden territorial porque ya el ordenamiento está hecho de manera técnica y de manera científica y de manera natural, pero sea tan berracos personajes que ellos no lo reconocen y dicen que ellos que esto es empírico entonces uno dice cómo son tan ignorantes qué cambian esa parte y

³ Trapichito: era una finca llamada trapiches que está ubicado entre la quebrada del arenoso y río Magdalena donde existió la aldea de los dujos en donde se reconformo el resguardo para recuperar parte del territorio ancestral, ya que se habían dispersado por las muertes de líderes indígenas que lucharon por el legado ancestral.

dice que es empírico y que es lo científico. Allí está el detalle una cosa es que yo me ponga a investigar de dónde sale esta varita para trabajar la medicina tradicional, quién la hizo, cómo está compuesta una cantidad de cosas pero esto ya está hecho, no es que yo me lo inventé y eso es lo que hace los científicos ponerse hacer investigaciones de qué está hecho esto, para luego decir que este trabajo lo hice yo, pero en realidad no se inventaron ni mierda, lo que hicieron fue investigar, lo que ya estaba lo que ya estaba hecho y cómo y porqué estaba hecho el médico tradicional hace la curación a un enfermo y de una manera espiritual y con un brebaje curó la persona, pero entonces él ya fuera el científico va a decir cómo lo hizo y hay que investigar y esta investigación es para adquirir y quedarse con esto” (MInd1).

En la figura 38, se evidencia la minga, que representa la resistencia cultural que realizan los miembros de la comunidad que permite el buen vivir entre lo material y espiritual.

Figura 37

Minga de trabajo

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2022)

Las resistencias culturales desde la perspectiva de las comunidades indígenas se enfocan en la espiritual de lo material y espiritual, en luchar por que les dejen las tierras, les permitan sembrar y recoger, que le den valor a los conocimientos agro culturales, que no tengan que resistir más a mantener sus ideales, que no tengan que estar buscando protección o ser muy prudentes para que no se roben sus obras y las pasen por algo que no es de ellos. Por unas partes las limitaciones se dan por no darle el suficiente reconocimiento a la población indígena de sus aportes a la cultura, a la sociedad, a la pluriculturalidad, a la multiculturalidad (Alavez, 2014) en la tan anhelada igualdad o equidad de las diferentes culturas de la sociedad.

Se puede decir que en algunas ocasiones lo que se busca desde el ente territorial es aprovechar las oportunidades que se presentan en favor de las comunidades indígenas para utilizarlas desde el poder de otra índole direccionando los aportes a diferentes acciones que poco se relacionan con los intereses culturales de la comunidad indígena.

7.4.2.3 Actitudes y prácticas en los jóvenes en el contexto escolar.

Los mayores líderes anhelan las actitudes y las prácticas de los jóvenes indígenas en el contexto escolar, posibilita un aprendizaje en la formación de la identidad personal, también posibilita el trabajo continuo entre docente-estudiantes, comunidad e institución, refuerza proceso de inclusión en la enseñanza y métodos de evaluar una temática.

Estas actitudes y práctica propia del joven indígena que contiene tradiciones ancestrales vinculan y propone una educación intercultural comunitaria basada en el respeto por las diferentes culturas. Estas prácticas proporcionan elementos de calidad, liderazgo, reconocimiento, generar alternativas de solución a las problemáticas del contexto, genera

autonomía cuando hay una mayor articulación con la educación propia de los jóvenes indígenas con la educación occidental.

De este modo, la comunidad Paniquita con sus líderes indígenas enfatiza que desde el 2017 se ha notado que los jóvenes eran participativos, dominaban el público, declamaban poesías, cantaban, iban a eventos, participaban en paros, pero, quizás por falta de motivación de los docentes, por la edad o por compartir en otras personas, comenzaron a darle pena, casi no participaban igual.

La pedagogía del colegio es muy diferente que algunas veces limitan el aprendizaje de los jóvenes indígenas, mientras que la pedagogía de la comunidad se conceptualiza con la madre tierra, donde la praxis es la práctica, donde los procesos de las vivencias de la comunidad se relaciona cada elemento del entorno.

Asimismo, todas las interacciones que surgen en el colegio y con los aprendizajes de los jóvenes indígena puede fortalecer el sistema de educación más inclusivo.

“Yo puedo hablar de unas cosas muy específicas, en varios años respectivamente en el 2017 había unos pelados y peladas, muy participativos, dominaban bien lo publico, decían poesía, hacían las canción propia, se presentaban los eventos que tenían la escuela con la comunidad, eran unos pelados, cuando salíamos afuera, estuvimos en varios eventos en Neiva , en otros municipios e inclusive en paro, hicieron participación en el paro el 2017 pero llegando allá, no sé inclusive yo le recomendé a la profesora quedaba lengua castellana, profe van unos niños que son muy pilosos y las niñas les gusta cantar. Pues ella como profesora español , pienso yo, porque digo que es voluntad no se sentó con ellos a dialogar, a hablar, venga, a motivar, así como hacia yo, de pronto entonces pues entrando una edad de,12, 13 años, entonces viene la

adolescencia y entonces ellos dejaron de participar, de tener eso, bien definido, sin pena, lo hacían con ganas, con orgullo, era muy bacano, verlos a ellos actuar, comenzaron a darle pena, esa experiencia comencé a vivir, pero hacia atrás vi una experiencias que se daba, últimamente se volvieron penoso” (MInd9).

“Las clases si deben ser más prácticas, porque el conocimiento se adquiere a través de la praxis, yo creo que de manera práctica y pues es muy interesante porque en la comunidad vivencia todo atrás de la práctica, a través de los procesos a través de la experiencia y yo creo que ya debe haber una experiencia que tuvieran estuviese la práctica presente” (MInd9).

“El hijo del compañero un día nos sacudieron físicamente lo torturaban, aquí nosotros tenemos en la escuelita tenemos unas áreas propias que poco a poco lo hemos ido construyendo como la visión de la comunidad, una de esa ese hombre -territorio, pero aquí se maneja todo eso cuándo llega a la institución todo eso se pierde, porque es que el compañero aquí estamos recuperando la parte del idioma cuando haya ni siquiera platican de eso. Usted a ver a compañera el niño que está allá maneja mucho lo que son las plantas reconoce estás plantas allá y se va para la institución, y hasta ahí llega, no hay ese apoyo, ni reconocimiento al indígena que tiene una visión diferente a los demás” (MInd4).

Las actitudes y prácticas de los estudiantes indígenas en el ámbito escolar son destacables por sus creencias, su estilo de vida, el respeto y protección a la naturaleza y al medio ambiente, los aprendizajes proporcionan calidad a la educación en cuanto a lo cultural de las diferentes comunidades, permite un currículo integrado basado en aprendizajes por competencias

occidentales (Baquedano, 2017) y ancestrales; permite la interrelación entre culturas, léxicos, pensamientos, ideales e intereses que son importantes para la sociedad.

Cada persona es un mundo distinto y cada grupo es una totalidad frente a algunos intereses en común que esperan llevar a cabo de la mejor forma, siendo el proceso educativo el fundamento para crear un ambiente de respeto, tolerancia, empatía y respaldo entre los integrantes y fuera de ellos, con el fin de conquistar el acercamiento de los indígenas a la academia y viceversa en el plan de incluirlos para alcanzar propósitos en común con el trabajo en red. Donde se hagan aportes significativos, a la calidad educativa, a la investigación, a las comunidades indígenas, a los entes territoriales del cambio y la transformación por un presente y un mañana de interculturalidad actualizada, formada y multiplicadora en el rescate de los principios y valores del currículo educativo y con ello, las nuevas oportunidades para el bien de todos.

7.4.2.4 Rendimiento escolar.

Rendimiento escolar para el nativo líder, es la capacidad que se tiene de fortalecer la identidad por los aprendizajes y enseñanzas de conocer diferentes temas, sin embargo, para los jóvenes indígenas algunas palabras o concepciones de docentes o estudiantes puede discriminar el pensamiento de una persona líder.

Asimismo, los mayores indígenas especifican que todo joven indígena sale al interactuar fuera de su territorio con habilidades y cualidades extraordinarias que mejoran la calidad en la educación, no obstante, este legado ancestral se va perdiendo por la falta de motivación de quienes lo rodean o por escoger inconscientemente caminos que tampoco refuerzan la identidad.

Hay muchas actividades que contradicen o desaniman a los estudiantes indígenas, puesto que se muestra etapas de desestabilidad al adquirir otro conocimiento occidental que puede reafirmar o balancear la identidad y su autonomía como pueblo.

“Con el rendimiento escolar, pues dependiendo de la fortalece la identidad que llegue el niño y la niña, eso sería interesante, el propósito que tenga, llegué a la institución para un grado octavo, noveno, décimo debe tener unos propósitos, como indígena Tamaz, que voy a tomar, que voy aprovechar, de la institución en tales áreas, que me pueden servir, voy a tomarlo para fortalecer más ese identidad y así los aprendizajes o también puede darse cosas contradictorias, se puedes desanimar de pronto hay una mirada de pronto un poco discriminativa por parte de los docentes o por parte de los estudiantes pues dependiendo de eso sea depende o sea todo depende de la identidad con que llegue el niño estudiar, esa firmeza que tenga la identidad, de ahí para allá vendría ser una persona líderes, que puede vencer a los obstáculos, ese tipo dificultades” (MInd9).

“Entrando una edad de 12 o 13 años, entonces viene la adolescencia y entonces ellos dejaron de participar, de tener eso, bien definido, sin pena, lo hacían con ganas, con orgullo, era muy bacano, verlos a ellos actuar, comenzaron a darle pena, esa experiencia comencé a vivir, pero hacia atrás vi unas experiencias que se daba, últimamente se volvieron penoso” (MInd9).

El rendimiento escolar en los indígenas está fundamentado en el aprendizaje basado en problemas, los problemas de la vida misma, en el asistir a las clases donde se puede intercalar ideas, personajes y hablar de cada cultura tratando de identificar las enseñanzas más acordes a la asignatura preferida, aquella que habla de las raíces, de la diversidad cultural, de los pensamientos de los líderes que se preparan para formarse en temas de superación personal,

ancestral para fortalecer las labores de la comunidad, para transformar cultura, crear conciencia y mantener la identidad.

7.4.2.5 Rol del docente.

Para los mayores líderes el rol del docente debe ser integral, proporcionando un acompañamiento a la escuela-comunidad, capaz de fortalecer la cultura, relacionarse con el entorno, que fortalezca el legado ancestral, que potencialice el arraigo como trabajo social, cultural y espiritual, fomentando una educación digna, moral, ética, ambiental que defiende la vida y la sostiene. El rol del docente juega el papel más importante como comunidad educativa e integral de la formación personal; está vinculado a la creación de conocimientos de la comunidad, está en constante preparación, lee, escucha, conversa, siembra un árbol, cuidar la fauna y flora.

El rol del docente no es llegar al salón y dictar solo un tema, es ser sociable, colocarse en los zapatos de los demás, hablar con las familias. Esta relación de la educación propia enseña a tener una comunicación asertiva de innovación y de procesos de investigación frente al contexto, las diferentes perspectivas que enriquecen cada una de las áreas como unidad equilibrada sin división alguna al conocimiento.

“El Eduardo de la Gabriela no es igual, por ejemplo, Eduardo de aquí de la comunidad conversa visita a la familia está con uno, hoy, mañana, conversa aquí y allá, hacen chiste bueno de todo, el otro de año llegó y sacó un libro, el diario de no sé de cuándo y ya son cuestiones de ustedes y padres de Familia, muchachos, ya yo estoy acá hacen sus anotaciones cuando llega la tarde dice ya me voy (...) un tipo de profesor que no sirve para una comunidad, no sirve para hacer proceso realmente no es sociable en ninguna

parte porque está solamente por ganarse un trabajo o un salario para vivir él, mientras ese trabajo y pare de contar y entonces no funciona así porque el tema de la formación. El tema la asesoría que nosotros decimos que ya se convierte en la educación sostiene que ir en la mano con todo el entorno, porque en esa misma medida es donde se va a ver un sistema educación bueno, de lo contrario enseñan a comunicarnos y enseñan matemáticas para contabilizarse y el tema de lenguaje para comunicarnos y buena la percepción no es más y la teoría” (MInd1).

“Es que hay muchos profesores pero pocos maestro, hay gente que vincula directamente cuando yo le digo dice el maestro, cuando vamos a sembrar un árbol y ese se vincula así no sepa, él se vincula a sembrar con escuela y todo eso pero llega un profesional y dice hay que sembrar el árbol así y así en una jaula ahí si vaya a sembrarlo ustedes si ve pero yo me vínculo al menos estoy allá, el maestro está allá es un maestro ahí es maestro de creación y todo eso estoy vinculado a la área y entonces mandan a un profesor a una jaula y le digo yo no el profesor no es del salón es de la comunidad pero ni siquiera tiene un conocimiento de la comunidad y que pena eso entonces el profesor a él lo prepararon tiene un conocimiento mucho más que uno porque como yo digo hay gente que lee y lee y yo escucho y con escuchar grabó y no leo y me compara” (MInd3).

El docente, es el guía el mentor y por lo tanto debe conocer a profundidad la temática de una estructura que debe relacionar la diversidad fomentando las buenas prácticas sociales, culturales, el sentido de pertenencia, con una enseñanza-aprendizaje de ida vuelta donde aprende el alumno y también el profesor, de las experiencias de cada integrante, fomentando la libertad de expresión, el respeto a la diferencia, la integración de grupo entre sí, guiando a la comunidad

a fortalecer los lazos ancestrales para que perdure la enseñanza y se quede en la mente y en las actitudes de todos en los aportes en las actividades.

Es de resaltar la labor del docente porque gracias a su profesión deja lo mejor y hasta lo peor de cada situación para no perder la parte de humanización entre amigos, familiares y conocidos, un factor que poco se les presta en atención al avance que los estudiantes puedan presentar frente a las expectativas de mostrar evidencias favorables apoyando la inclusión general y las enseñanzas culturales, donde el docente debe ser flexible, comprensivo y colmado de la mejor disposición para llenar las expectativas de los estudiantes en cada caso en particular.

7.4.2.6 Currículo, Evaluación formal y educación propia.

Los líderes indígenas, expresan que tener dominio de lo propio en la identidad cultural, se controla, se brinda iniciativas de creatividad, se despierta utopías, se indaga de cómo aprender lo occidental para estar en constante coordinación con el manejo en lo político, social, cultural o tecnológicos frente a los procesos educativos. Una de las razones del currículo es que los temas o contenidos son estandarizados y la línea de evaluar es para todos, desconociendo los diferentes aspectos del contexto, ni siquiera es transversal, cuyos profesores son pocos los que indagan de la cultura, del territorio, se rigen a solo las directrices de la institución, creo que falta una política verdadera de las instituciones y de la voluntad de los docentes.

Unos de los procesos frente al currículo y sistema de evaluación se dio un acercamiento en la escuela de la comunidad para conocer la educación propia, por esta razón, durante en la pandemia se realizaron talleres con la concertación del resguardo, los presupuestos fueron pocos por ser una escuela muy pequeña, solo transfiere a la institución por estudiante, aunque se está organizando el currículo propio con la Escuela Superior la Normal, falta más apoyo profesional y

presupuestal. Como líderes indígenas que son, la educación se ha asumido con la responsabilidad de enseñar elementos culturales, como tradiciones, cantos, poesías, historias, conocer la cultura, hablar de prácticas culturales, de medicina tradicional, de los antecedentes petroglifos. Faltaría tener más responsabilidad en hablar cuando los jóvenes salen de primaria a secundaria, fortalecer la identidad, esto es un avance a una educación intercultural para que no se continúe desconociendo los pueblos indígenas.

“Con base a los colegas de las instituciones, no tienen bases especiales para ayudar en caminar” (MInd3).

“En eso está muy corto porque las instituciones tratan para los grados de sexto a 11 pues hacen un currículo que en ningún momento ni siquiera es transversal, frente al niño o niña que llega a los diferentes grados, ya sea, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once. El niño tiene que acomodarse, a ese currículo, y de pronto depende algunos maestros, que este niño o niña vienen de allí, si de pronto hace una excepción y le preguntan sobre la cultura sobre el territorio venga, hábleme de la tarea, pero no es delineada, que tengan directrices de la institución, no es de la institución es voluntad de algunos maestros que han hablado conmigo, que me pregunta, que me cuenta, que estoy haciendo, como le parece, pero no ha sido una política verdadera de las instituciones” (MInd9).

“Yo elabore talleres enfocados en la educación propia y desde ese punto de vista hubo una concertación y lo otro, es como muy formal, que es una sede muy pequeña, el tema presupuestal, se aborda de acuerdo, a la cantidad de estudiantes entonces siempre la sede principal hay más estudiantes, eso lo manda al número de estudiantes, lo que transfiere el estado, a la institución, le dan al departamento y luego la instituciones de

acuerdo al número de estudiantes, faltaría de pronto es una coordinación en el tema del currículo propio Pues se está elaborando el currículo propio, nos está colaborando la normal superior de Neiva, porque hemos avanzado en el tema grueso, entonces nos falta delinear y digamos concretar, el currículo propio como tal, y pues hemos avanzado y hemos tenido un experiencia, muy interesante en la dinámica con los estudiantes e inclusive pues es la que me está entrevistando Andrea, ella estuvo en la escuela, fue una estudiantes ejemplar, muy dedicada, y muy comprometida de la concesión del pueblo Tamaz, y este proceso que se ha abordado acá, esos 34 años, ha tenido esa diferencia., por ejemplo la escuela como tal, si nosotros llegemos a esperar que secretaria, o qué institución nos trate o nos digan, simplemente yo soy un maestro nombrado, ni siquiera por etnoeducación nada de eso, un maestro común unicorriente, conocí muy el contexto, empecé desde que inicia el proceso, he asumido la responsabilidad, que la educación tiene que tener el enfoque propio, tiene que tener el enfoque desde la perspectiva, características propias, que tiene el pueblo, tanto del territorio, como lo de la cultura, como la de la cosmovisión, como de la identidad cultural, como de sus tradiciones de sus cantos, su música, sus historias, las prácticas culturales en la parte de la medicina tradicional, todos esos elementos que son parte de lo cultural, todos los quehaceres, que se conjugan día a día, todo está dinámica que llamamos cultura y pues es importante porque se ha logrado se ha logrado en los niños en las niñas ya en los jóvenes acá dentro del territorio dentro del territorio. Yo creo que hemos y dado un avance muy interesante” (MIInd9).

Como eje fundamental la familia imparte sabidurías ancestrales que aporta a la socialización de nuestros planes y programas, por ello se refleja la enseñanza y aprendizaje frente a los procesos educativos y formativos (Figura 39).

Figura 38

Procesos formativos

Fuente: Tomado y modificado de Quiroga Páez (2022)

La relación entre currículo, evaluación y educación es muy importante porque allí se generan los conocimientos, las ideas, las socializaciones, las temáticas, todo en relación a lo que los estudiantes van a aprender, van a valorar e interpretar desde cada uno de los contextos a los que pertenecen, a cada una de las culturas de la comunidad con sus tradiciones, cultura, experiencias y novedades en la enseñanza-aprendizaje.

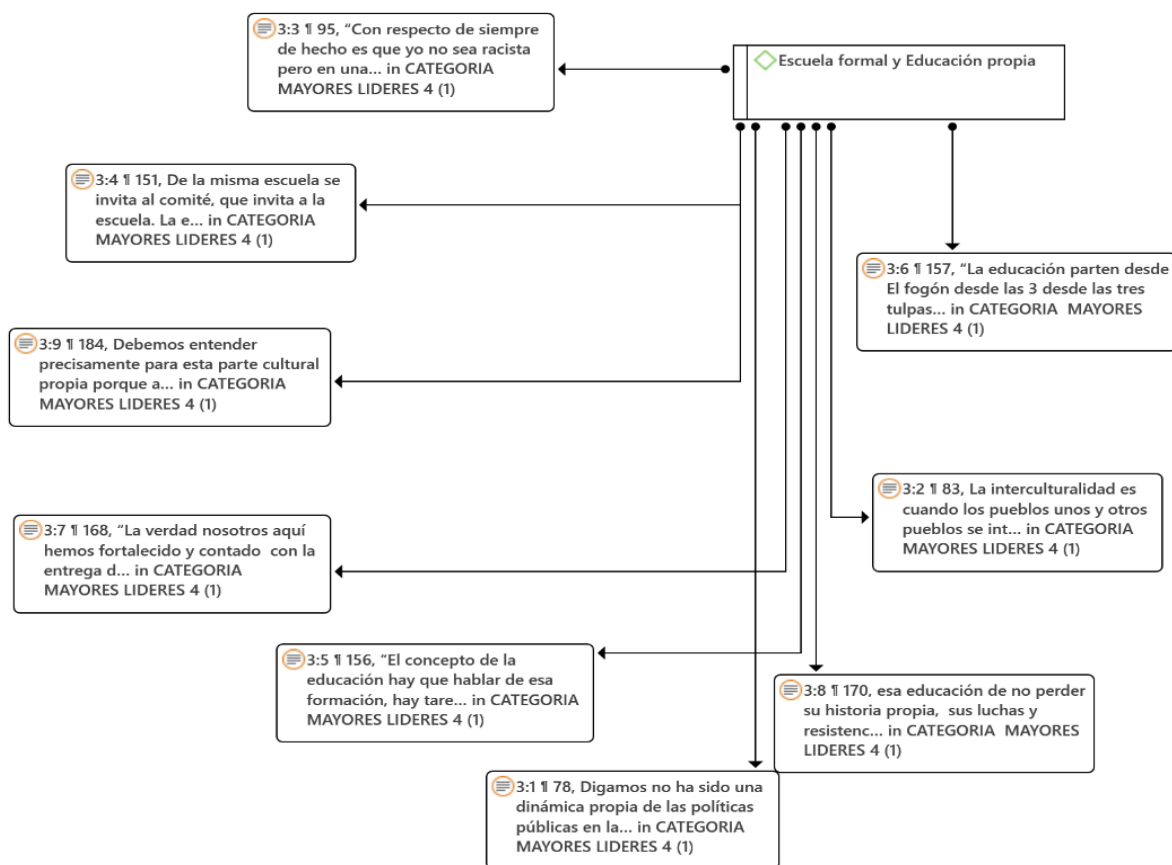
Por otra parte, tanto el currículo, como la evaluación están enfocados en una educación de calidad que transforme las discriminaciones, las violencias, los aspectos negativos de los estudiantes como la crueldad a la diferencia, al pensar, sentir y actuar diferente generando empatía por las comunidades indígenas a la vez de protegerlos, ayudarlos y motivarlos a conquistar el mundo con sus talentos, ideas y proyectos personales. En la figura 40 de la red

semántica de escuela formal y educación propia, elaborada en el Atlas-Ti, versión 23.0.6 (2023)

se presenta una síntesis de lo expuesto antes.

Figura 39

Red semántica de escuela formal y educación propia

Fuente: Autora (2022)

7.4.3 Categoría: vivencias.

Estas vivencias se mencionan de las experiencias que han tenido el sujeto a nivel de choques culturales evidenciados por los mayores líderes, ya que las vivencias es el elemento que se vive con gran intencionalidad emocional. Asimismo, se encontró 4 Subcategorías.

7.4.3.1 Vivencias de exclusión social y cultural.

Los líderes participantes recuerdan una historia de unos niños que por falta de motivación no querían volver a estudiar, otros porque especifican que los estudiantes eran indisciplinados, sin embargo, los docentes no comprendían el intelectual de estos jóvenes, que sabían de cultura, que cantaban, que recitaban poesía, desaprovecharon sus conocimientos. Aunque en otras instituciones aprovecharon las habilidades y las capacidades del joven nativo para generar espacios de participación colectiva. Otra experiencia pasada, era que en el manual de convivencia le prohibía tener las manillas, se las quitaban, simplemente era un accesorio de la identidad, ese enfoque diferencial no había, aunque creo que eso va cambiando, se supone.

Por ello, los mayores indígenas definen la exclusión social y cultural, como mecanismos que impiden participar plenamente en una sociedad o en este caso en el colegio. Estas vivencias han traído secuelas psicológicas a la integralidad de los jóvenes indígenas, proporcionándole un temor a compartir con las pedagógicas del colegio, produciendo discriminación, marginación, rechazo, esto baja la autoestima, lastima, baja la motivación y la otra cultura mayoritaria puede generar exclusión a los jóvenes indígenas que estudian.

“Pues escuche de una pelada, que no quería volver a estudiar, inclusive ella a veces iba y no iba, pero por fin la mama se dio cuenta, como el tema, aunque no supe si fue directamente con un profe, o era que se sentía mal ahí, pero la mama fue y hablo con el profe, le colaboro bastante, era como un tema de animación, entonces ella, se animó, y sigo estudiando, cuando paso a sexto, cuando salí de quinto a sexto, los cambios son brusco en ese sentido, era una niña, se presentó esa dificultad, con los otros niños, ellos era un poco inquietos, indisciplinados, pero muy pilosos, entonces no supieron abordarlos desde lo que ellos dominaban y hacían bien, si no que todo los solucionaron

con el manual de convivencia, para el observador, esa sanciones y llene el observador, ellos en realidad eran muy pilosos, ellos le gustaba la acción y estar sentado tanto tiempo y tantas horas y no pudieron, y yo les hable con varios maestros, el tema es que ustedes no llevan un año, y yo los aguante, cinco años, y ustedes no lo aguanta, el tema es de abordar o ellos eran buenos para ciertas cosas y muy pilosos Y entonces es el tema de La pedagogía, el tema de las prácticas, ellos hay ido a otras instituciones y le hay ido muy bien, porque de pronto le copiaron la capacidad que ellos tienen y de pronto de otros casos de un pelado, porque ya una manilla él está haciendo como sexto séptimo y entonces no sé permitían qué tema de manual de convivencia, que arete, todo ese lado, no se quitó la manilla, creo que se la quitó a la fuerza, entonces fue otro caso que conocí en la cual fue la manilla simplemente es un accesorio que se usa para tener la identidad y que es hecha en el pueblo, es una artesanía que tiene identidad, de la cultura, todos esos detalles que se dan, es por no conocer la parte cultural, y tener en cuenta esa parte diferencial, ese enfoque ya que son indígenas” (MInd9).

Las vivencias de exclusión social y cultural por las que pasan los niños, niñas y adolescentes de jóvenes indígenas en relación a la educación generan desmotivación a la academia, falta de autoestima, puede causar además pérdida de identidad en los niños niñas y adolescentes por no reconocer, valorar y respetar las caracterización de la comunidad para ser tratados acorde a los derechos que tienen como niños, a la parte legal de cada institución educativa, organización, academia, instituto etc.

Deberían tener una ley que les protege cuando se presentan casos de exclusión, discriminación y violencia, inseguridades, y temores que se generan en las instituciones I.E y que pueden llegar a causar otros problemas como bullying, desmotivación, suicidios, bajo

rendimiento escolar e inasistencias de forma repetitiva que pueden causar el acoso escolar y la muerte de la identidad de un indígena.

7.4.3.2 Choques culturales.

Los mayores líderes indígenas cuentan que uno de los choques culturales desde la historia es la imposición de la Biblia con la espada, sabiendo que los pueblos indígenas poseían un buen vivir con los rituales, con las danzas, hacían caserías, pescaban, recolectaban cosechas, todo esto cambió por los españoles, por las religiones, los resabios, por la violencia de la economía, por la forma de pensar, de vestir, se cambió lengua materna. Toda esa educación ambiental inclusiva, se convirtió en un negocio humano, material que contamina, roba impuestos, más aún todo ese choque cultural de cultivar enfermedades, como la avaricia va fluyendo en enriquecer los bolsillos sin pensar en las futuras generaciones que quedarán desprotegidas.

Anteriormente no había contaminación de imposiciones químicas y materiales, la espiritualidad era fuerte, ahora se entra en un mundo de modelos de desarrollo que pierden o matan el horizonte de lo cultural, solo llega el consumismo que desgasta la naturaleza, la espiritual muere. Otra de las razones del libertinaje es que, frente a esos choques culturales, continúan acabando la cultura, la fauna, la flora, el suelo, talan árboles para promover el turismo haciendo cambios que contaminan lo espiritual y material que cuya historia seguirá sin rumbo con dolor y tristeza destruida por el mismo hombre. Por eso es importante que los jóvenes indígenas y la comunidad continúen capacitándose en las diferentes áreas que han sido divididas.

“Ya no podemos andar como antes con taparrabo, pelado porque la circunstancia del modo, tiempo y lugar Ya no se puede por la contaminación que hay por las enfermedades que trajo el blanco por las imposiciones químicas y materiales y demás se debe

tener ropa obligatoriamente, pero esta parte cultural que llevamos espiritual en la que no se nos tiene que acabar y la que no se nos tiene que perder” (MInd1).

“Y entonces precisamente ahí también el ser humano el blanco, el español, ahorita ya el inglés el francés y todo el mundo entra también como de los modelos de desarrollo y eso modelo de desarrollo para hacer nosotros perder el horizonte y ya vienen que no que van a hacer tal cosa y entonces llega con él consumismo y ese consumismo nos lleva a nosotros hacer cosas para irnos detrás de otras prácticamente que no nos van a producir nada como tal sino que simplemente nos van a producir un desgaste material y espiritual y hacernos perder el horizonte que tenemos en esa misma medida prácticamente donde nosotros sostenernos y defendernos en el tiempo como la parte material como la parte espiritual” (MInd1).

“Llegan los Españoles en una mano la Biblia y en la otra la espada y entonces comienza a pudrirse no solamente del territorio si no ponderaba de nosotros sino de nuestros abuelos de nuestros ancestro y los convencieron que había un dios allá en lo alto que no sé qué y que tales todo una cantidad de cosas y entonces si ya el indio hacia ese ritual si ya hacia esa danza y hacía todo eso era conmemorativo a una buena cacería, o salir a una pesca, o una buena recolección de cosecha o todo era relativo al nacimiento de un indígena todo era relativo precisamente al buen vivir que tenía el pueblo, pero eso no lo cambio en la historia, no lo cambio los españoles con sus religiones, con sus resabios, con sus violencia de ahí para acá entonces nos impusieron todo, nos impulsaron educación , nos impusieron alimentación, nos impulsaron la economía, ya de valor, nos impidieron la vestimenta , nos impusieron todo y quiérase o no se quiera de manera

violenta y lo que no pudieron de manera violenta, entonces de manera espiritual y nos cambiaron la lengua por alpargate y de esa misma medida” (MInd1).

Existen choques culturales cuando se interponen a los ideales de protección, cuidado, valor y respeto a los recursos naturales, a la sana convivencia, a los actos espirituales que fueron cambiados por los españoles, por los avances del capitalismo, de la economía moderna, del llamado desarrollo de los países (Habermas et al.,1985), que cambian la riqueza cultural y natural por enriquecimiento de poder, de fama y de gloria del hombre aprovechándose de los buenos actos, de las riquezas ancestrales, de los saberes curativos etc. A su vez cambiando la tranquilidad, el buen vivir, la paz, el ambiente sano, por guerra, destrucción, desesperanza, intranquilidad, imponiéndose las cosas de cómo y qué debían hacer y que no, que era favorable a los ojos de ellos según sus propios intereses de destrucción, generando acciones negativas para lo natural por dar paso los avances de ciencia y tecnología para generar más poder de consumismo, más riqueza del materialismo y menos oportunidades de disfrutar de recursos naturales saludables, de mejor calidad y más perdurables en el tiempo.

De esta manera el indígena fue poniendo en riesgo el hecho de desaparecer su forma innata, su cultura, su vestir y fueron reemplazadas su estilo de vida por las nuevas generaciones de la “modernidad” (Habermas et al., 1985), por la imposición de leyes y normas nuevas en el vestir, en los aspectos materiales y espirituales, así fueron camuflando toda acción, todo producto y cada decisión que aunque no dependía de ellos debía ser tomada en cuenta y valorada por una cultura que poco a poco iba desapareciendo con los inventos de los gobernantes, como suelen decir por las malas decisiones de los de arriba.

7.4.3.3 Deserción escolar.

Los mayores indígenas ven la deserción escolar como las interrupciones que se generan en los procesos educativos, cuando se adquieren un aprendizaje, ya sea familiar, personal, económico o por problemas en la misma institución. De esta manera, hay ausencia e inasistencia a clases, porque los jóvenes indígenas han pasado por situaciones para culminar sus estudios y otros se sienten limitados por los bajos recursos para la educación o producirse un desarraigo cultural.

Aunque, muchos de los jóvenes estudiantes que desertaron de las instituciones el Guadual o Ulloa, fue por el tema del transporte, ya que tenían que desplazarse a larga distancia para poder ir a estudiar, cuyos lugares tenían que viajar a pie, mojarse, evadir obstáculos, pasar quebradas crecidas o de subirse varios estudiantes en una sola moto para ir a estudiar. De modo que, la economía no era la suficiente para cubrir las necesidades del colegio o del transporte.

Otra razón, es que cada día y año, el gobierno está disminuyendo los recursos para la educación, es por eso, que tampoco existe suficiente apoyo de las alcaldías en proporcionar el bienestar de sostenibilidad y soberanía alimentarias para los pueblos indígenas. Por esta forma, los jóvenes indígenas cambiaron de instituciones más cercanas al resguardo como el Caguán o la Ulloa.

“Varios años, si hubo, por el tema del transporte, lo que más no te fue por el transporte, para desplazarse de aquí hasta la Ulloa o hasta el colegio el guadual, que era los dos sitios que se tenían como escogido la comunidad para que sus niños y niñas fueran estudiar, entonces duraba seguramente sin transporte 5,6,4,5 meses, casi todo el año sin transporte, entonces todos los días a pie o venirse en mototaxi, entonces implicaba un costo bastante alto e ida y viendo. Entonces ese es elemento de la falta y de una buena

planificación, y de haber cuadrado el año anterior el transporte rural, eso hizo que mucho pelado y mucha pelada, se saliera y el contrario cerca que del Caguán, la solución hoy en día en Caguán, por qué se baja el Caguán es más fácil llegar y subir a la comunidad, que irse para el guadual, o la Ulloa” (MInd9).

“Han sido un poco de ratito verraco porque anteriormente no teníamos un tractor, no teníamos un auxilio de nada, entonces no es así cómo se transportaban nuestros hijos se transportaba en burro, en caballo, a pie los ríos crecido percibiendo que al pasar se ahogaron no le pasará algo eso es una pervivencia de nuestros hijos hace como el esfuerzo no de salir a estudiar de esa manera. Bueno ya el poco tiempo ya que la situación de la realidad ha cambiado por la lucha que se ha dado, pero medio a medio porque en 2 meses de transporte a los niños no nos dan más entonces ahí quedamos fallecido y hay que seguir la lucha sobre eso para que ojalá que los niños digan que usted va creciendo van haciendo más allá tenga esa fortuna oportunidad buena de salir a estudiar otra cosa que lo que habla la compañera es de los nombres de la comunidad” (MInd5).

La deserción de los estudiantes indígenas de las instituciones educativas se da por limitaciones de transporte por la lejanía de sus parcelas al lugar educativo, los riesgos al asistir viajando a pies, a caballo y pasando por ríos crecidos poniendo en riesgo la vida. Otros perdían la oportunidad de asistir por el bajo nivel educativo y la dificultad para obtener los útiles escolares y todo lo necesario para seguir las normas del lugar; además de los pocos dineros cada vez menos otorgados para la educación rural específicamente de los indígenas.

Por otra parte, los programas que imparten los entes gubernamentales no son perdurables en el tiempo, los recursos destinados para las comunidades indígenas se quedan en actividades

piloto a los que no se les da continuidad porque de forma muy conveniente solo alcanzan para dar inicio, tomando evidencias de los supuestos recursos empleados en la educación de los más desfavorecidos que siguen siendo los mismos por las guerras de poderes que hacen que los verdaderos recursos y sus cantidades se queden en el camino y no lleguen al real destino para lo que fueron destinados.

7.4.3.4 Violencias estructurales Estado - Comunidad

Los líderes nativos resaltan que existe una violencia del grado quinto a sexto, donde los procesos educativos no se articulan con la educación propia de la comunidad ni con la educación occidental. También existe la necesidad de las familias por el transporte para ir a estudiar y ven que la educación de Colombia no está centrada en las visiones del territorio, potencializando a las personas ser máquinas de trabajo, de solo productividad quedando los pensamientos divididos en moldes, sin dignidad humana, sin sentimientos en expresen emociones, risas, sueños, metas, cuya educación académica queda limitada y restringida.

Dentro los planes territoriales, mineros, supuestamente educan como cuidar y proteger, pero ocultan la realidad frente a los procesos que dañan la madre tierra, eso será educación; dónde sacan del presupuesto de la educación para proporcionar armamentos, por ende, los pueblos indígenas se están uniendo para defenderse los derechos que poseen.

Otras de las razones es que consideran que lo occidental no es propio por el sentido que está basada en la colonialidad y en la hegemonía, mas no en las connotaciones de una educación propia de los pueblos indígenas, los afros o de las diferentes poblaciones. Esa educación del gobierno potencializa crisis ambiental en explotar la madre naturaleza, impartir una economía de mercado, sería importante crear un currículo dinámico y flexible, basada en conocer los

problemas actuales de desplazamientos, de experiencias empíricas, de procesos históricos, de aprender a investigar, entre otras existen unas directrices capitalistas que van desconociendo el contexto para no continuar, ni planificar coordinación con las comunidades.

Los líderes indígenas aportan que desde la etapa que se empieza a estudiar en la escuela de la comunidad, se vio que el colegio no tenía suficiente presupuesto para la escuela, no se contaba con energía eléctrica dando las clases en la obscuridad, aunque no es un límite, la cuestión es la falta de apoyo a las escuelas, falta autoridad institucional y falta de apoyo de las alcaldías o de diferentes entidades para procesos educativos.

“Duro porque 3 horas era tan duro porque a veces en el colegio no habían los almuerzos e imaginé sé que a las 3 de la tarde, venir a buscar comida y con el desayunito de aquí a las 5 de la mañana para algunos compañeros fue duro y fue duro también poder sostener también porque eso cansa el movimiento del monte dele de aquí y de le para allá, llueva no hay transporte no hay un recurso y nada, solo con los alcance de las personas, pues sí pero mire que no y el desconocimiento de la misma institución y el conocimiento es que nunca un rector planifica o lucha para tener un recurso de los indígenas que vienen de otra zona de otra parte(...). Es que esa persona necesita a la 1 de la tarde y venirse a comer aquí a qué hora va llegando a las 4 no había ese entorno y todavía no lo hay las instituciones tienen indígena, pero no tiene de acorde a las comunidades algo especialmente para los indígenas” (MInd3).

“Primero es por la necesidad, la necesidad juega un papel clave, porque no se tiene la continuidad de bachillerato acá, entonces tiene que recurrir que todas las tres situaciones más cerca Caguán, la Ulloa y el gradual, y de pronto para mí es pues no sería lo mejor, porque de todas maneras lo que el niño hace preescolar a quinto se

puede estar borrando de sexto a once, y por las edades con que ellos llegan tan jóvenes y allá salen de 17 años 18 años saliendo de bachilleres, y entonces hay como una parte negativa, no hay una articulación, no habido una concertación y lo otro es también depende con la identidad que llegue el pelado y la pelada siga con la identidad bien definida pues de pronto hay otros elementos que influyen. Es la falta articulación y lo ideal sería que la educación, la educación en este caso de media, estuviera en el resguardo, sería lo más ideal, por necesidad hay que ir, pero que hayan ventajas de pronto no mucho, porque para la familia siempre va a ser un gasto ,el transporte, el estar pendiente, estar en una reunión el Padre de familia, hay cosas que van a complicar , estudiar en últimas, un privilegio y no un derecho, el que puede y que no puede ahí está la situación, es difícil e ideal que estudiara en el resguardo” (MInd9).

Por muchas situaciones que se presentan se generan violencias estructurales entre Estado y comunidad, la comunidad por no contar con los recursos necesarios para sacar adelante los procesos educativos de los hijos indígenas y el Estado por no aportar los recursos necesarios para la educación y las necesidades básicas para lograr ofrecer un servicio de calidad para los niños, niñas, jóvenes indígenas y sus familias; que la educación sea una oportunidad y no una oportunidad que solo tienen acceso aquellos que logran suplir las necesidades que requieren para este proceso de formación.

Además la formación de los programas educativos no están enfocados en los aprendizajes propios de la cultura indígena sino que es influenciada por la educación general que se da para todos los estudiantes a nivel general, sin tener en cuenta que hay culturas que requieren centrar el aprendizaje de sus futuras generaciones en la protección y resguardo de la misma; es como una oportunidad de doble filo donde se educa pero se desprende de las raíces por medio de venta de

los nuevos conocimientos y los avances de los países en desarrollo, se vende la ilusión del disfrute de lo que para ellos sería un lujo y un derecho.

7.4.4 Categoría: vivencias.

Cabe resaltar que vivencias son experiencias que dejan huella en la vida del sujeto, por esta razón se encontró 1 subcategorías.

7.4.4.1 Experiencias de Racismo y discriminación.

Los líderes de Paniquita expresan que las experiencias de racismo y discriminación en las instituciones se experimentaron cuando las personas hacen comentarios o miradas discriminatorias por ser indígena, causando timidez para expresarse. Racismo radica en discriminar la forma de actuar, por color de piel, por el idioma o la cultura, se habla de machismo o feminismo, cuando se emplea desorganización, se utilizan pedagogía que no se comprenden, cuando hablan de poder y de divisiones en el pensamiento lógico, no hay inclusión y equidad.

De esta manera, hay que comprender que debemos ser solidarios con fraternidad, a los cambios de la economía con el sistema de educación, no hay inclusión social, no hay un transcurso de la vida.

Se ve reflejado en las instituciones que, habiendo estudiantes indígenas en las sedes, no se articulan programas con estudiantes que salen de primaria a secundaria, hay un desconocimiento de las tradiciones del pueblo indígena. Anteriormente, se violaron los derechos de un joven que fue torturado por el rector por quitarle las manillas, sabiendo que en la escuela se está fortaleciendo la identidad en las distintas áreas propias de la comunidad, de estar

recuperando el idioma, la cosmovisión. Asimismo, los jóvenes indígenas hablan de salud, alimentación, mingas, de construcción de pensamientos, de familia, sin embargo, algunos jóvenes decían que no eran indígenas para evitar problemas.

La experiencia nos hace vulnerables, los enredan en cosas que no conocen, no los tienen en cuenta en los planes o programas municipales, ni siquiera dialogan con las comunidades y los demás pueblos indígenas mayoritarios discriminan a los pueblos pequeños. Cuando se va ingresar a la universidad, el Ministerio no actualiza documentación y no lo certifican indígena, sabiendo que toda la vida eres indígena, lo discrimina por ser desplazado, lo excluyen en los procesos de la Secretaría de Educación, no respetan la autonomía, no hay suficiente apoyo presupuestal, no hay logística, no hay herramientas, todavía hay una problemática.

“De pronto en los primeros años, ya hace bastante años, si se dio eso, había cierto temor a la institución, ellos se sentían mirados como indígena, llegaron los del resguardo, los de la comunidad, había una mirada, como que vieron gente que no la habían visto, indígenas, algunos depende de la identidad, en algunos puedo decir que les dio pena, se sintieron discriminados, a través de esas miradas, o de los comentarios que hacían los grupos, , se sentía un poco discriminados, creo que sí se dio eso, ese tipo de cosas. pero es muy importante que las instituciones, no tiene una forma, ni una mirada que estos niños y estas niñas son indígenas entonces hacer un conversatorio con ellos y luego con todos diciendo que van a venir estos niños acá. Ya últimamente, se lleva sin tanta timidez, temor y ya no hay tanto esa como sentirse discriminado, ya hay más dominios”
(MInd9).

“Es que las instituciones indirectamente sí discriminan al pueblo cuando un alcalde pongámosle ejemplo quién arregla todas las vidas en arreglar la vida de la comunidad

está escribiendo la comunidad cuando sacaron la ley pública de un municipio y no se toma en cuenta ni siquiera la comunidad para dialogar para conquistar porque están de que la salud están discriminando porque antiguamente o a veces pasa de tu niño estoy porque no lo tuvo allá tenía que traerlo Aquí está determinando esa parte sí sucede todavía y es tanto que la ejercitación es la gobernación hablan de algunas compañeras indígenas del Huila y no tienen cuenta de otros pueblos está discriminando, usted ve antiguamente y lo digo por experiencia la universidad Surcolombiana el toda la vida nació aquí pero allá en la universidad no pude entrar en la universidad, porque el Ministerio no le diga el certificado que nació vivió acá la común la comunidad lo reconocía el estado acá pero los mismos compañeros de otras partes y el comité de crimen ese compañero hasta lo mismo compañero discriminan a los otros y las instituciones también los hacen directamente o un o indirectamente pasa como yo le comentaba a ustedes de criminal en esta zona por él por digamos lento el desplazamiento legal directamente o indirectamente están apoyando porque cuando no mandan un profesorado escuela habiendo de 8 a 10 niños tiene que irse a trabajar así mismo pasa la comunidad” (MInd3).

“En ese sentido si la comunidad se siente o está discriminada por ejemplo cuando dice la secretaria de educación de aquí Rivera dice nosotros no nos podemos meter, porque ustedes tiene una educación propia hagan ustedes eso, trabajan allá ahí no están discriminando porque no están institucionalizando el sentir lo que es la educación propia de aquí de la comunidad por eso si vamos hablar de educación propia allá en la institución educación más allá de los profesores, del rector saben realmente qué es eso porque la ley lo dice y hay que hacerlo nosotros respetamos la autonomía, ahí no lo

están discriminando, lo mismo pasa en salud ahí contratan no se institucionaliza el tema de acá de la comunidad como tal no institucionalizarlo nos discriminan y a la vez no excluye porque no hay presupuesto, no hay herramienta, no hay logística y no hay nada y todo lo que toca hacer de manera a la fuerza para hacerlo entonces en ese sentido si hay una problemática aquí todavía en esa materia” (MInd1).

El racismo y la discriminación son aspectos de violencia, de maltrato, de tratos humillantes y degradantes que inician con una mirada de intimidación y pasan a bullying en sus peores formas de expresión, donde la víctima y victimizan te, viven un proceso en el que el poder de discriminación es muy notorio. Entonces la educación no resulta ser una oportunidad para aprender y sentir el apoyo para prepararse teóricamente para ser mejores, para crecer académica y profesionalmente, sino que viene siendo una formación práctica para enfrentar las cosas que se viven en el mundo, en la vida de una sociedad de consumo, donde se busca que el más fuerte, el más audaz logre la meta pasando por encima de los demás y hay que avisparse como dirían los consejos del que ya ha pasado por la experiencia.

Entonces el niño, niñas o joven tiene el primer aprendizaje de desprender el hecho de ser “bueno” y desprenderse de los valores y principios éticos que se dan en el interior de la comunidad; no tienen ningún valor ante lo que representa defenderse de los ataques de aquellos que no conocen de escrúpulos, de integridad y menos de amor al prójimo, de humanidad; este es el primer choque que lleva al indígena a fortalecer sus ideales y a salvaguardarlos de no de renunciar de ellos por el facilismo que le muestra la llamada sociedad por la guerra del poder (Ríos, 2022).

Es entonces cuando se evidencia que formarse no es humanizarse sino lo contrario, es entrar en el círculo de los caminos de la masa para ser aceptado, para no ser discriminado y

menos humillado, para estar a la vanguardia de lo que, si alcanzan el éxito por encima de los ideales ancestrales, las opiniones diferentes, el derecho a pensar y a actuar diferente a las reglas e ideologías del montón. Si esta es la decisión y camino a seguir, el camino es mucho más largo, las oportunidades escasas y será por encima de todos los que no siguen el mismo ritmo de hacer el bien por encima del bien sufriendo los ataques de los llamados exitosos no por el orgullo de la integridad en el proceso sino por llegar a la meta a costa de lo que sea, sin importar el valor y respeto al otro, es porque aprendió cómo es que se llega.

7.4.5 Categorías emergentes.

Estas dos categorías surgen espontáneamente en los relatos, se derivan del análisis de la información a través de las experiencias de la comunidad indígena Paniquita frente a los procesos educativos, sociales, culturales, políticos, etc.

7.4.5.1 Esclavitud.

Para los líderes mayores la esclavitud es una palabra actual, que históricamente fue mencionada y aunque en la actualidad los protagonistas son diferentes, existe la acción de persuadir, convencer imponer violencia y encadenamiento en la economía, por esta razón, se perdió el valor humano, donde se continuo esclavo a la ignorancia y se pierde el arraigo cultural.

Para los pueblos indígenas el árbol, el agua, la madre naturaleza todos son hermanos, sin embargo, no hay dueños, pero la perspectiva la han cambiado, de adueñarse de todo, de la tierra, de la salud, de la economía, de la educación. Resisten al gobierno, a los terratenientes, a los politiqueros que cultivan la ignorancia, a la esclavitud y asesinan conocimientos, por eso se enfrentan a constante debates para no estar en la esclavitud, se lucha para defender, resistir y pervivir.

También plantea los mayores participantes que la esclavitud son acciones que no carecen de derechos de igualdad, equidad y de libertad, es el reclutamiento del pensamiento que violentan otros conocimientos manipulando el ser, saber y hacer de las personas y de las poblaciones indígena, por eso la preocupación es que los jóvenes indígenas no continúen siendo esclavos del consumo y de la hegemonía que destruye y extermina cada sabiduría que no se adapte a los principios del poder.

“Entonces nosotros nuestros padres de la época, por ejemplo de la época que se dice la época del Simón Bolívar la época de supuestamente salimos de esa esclavitud salimos de una esclavitud del sentido de la palabra material en el sentido de la palabra espiritual, pero sigue otro tipo de esclavitud también hasta el sol de hoy y entonces como decía un compañero hace rato solamente cambia los personajes los protagonistas de la historia y la violencia y la imposición continúa hoy en día por ejemplo ya no está la cadena ya, no está el lazo dónde por medio de esa cadena y ese lazo eran que nos esclavizaban y entonces esa cadena y ese lazo quedó convertido hoy al signo peso ,a una economía de valor automáticamente tanto en la parte material y como la parte espiritual hemos perdido cómo se dice esa dignidad humana del valor propio. Precisamente estamos siendo esclavizado por esa economía y una época cómo estás por ejemplo Próximamente a unas elecciones es mucha gente la que está pensando por \$50000 la ignorancia que tiene en su cabeza y mucha gente está pensando que el fulano de tal es comunista qué no hay que votar por él mucha gente está pensando qué es el otro personaje no sé qué una cantidad de cosas que quede acá de este lado pero uno no tiene que meterse uno tiene que tener ese arraigo de territorio, ese rasgo cultural, ese rasgo espiritual y precisamente ese rasgo espiritual y ese y ese rasgo material entramos a tratar de resistir

y seguir nosotros defendiendo nuestra culturalidad espiritual y no es nuestra culturalidad material” (MInd1).

“Cómo para nosotros el árbol es el hermano el agua es el hermana o sea esta espiritualidad es todo somos hermanos y todo para nuestra tierra es nuestra madre nosotros no somos dueños de nuestra tierra ella es la que nos alberga a nosotros pero fíjese que ese pensamiento no los cambiaron entonces eso es mío esta es mi casa, este es mi lote, esta es mi tierra, cuando realmente nosotros pertenecemos a esta tierra pertenece nosotros somos de allá y allá volvemos sí y entonces en ese sentido en el tema de la salud en el tema de la educación en el tema de la economía en el tema de la defensa del territorio es lo que estamos aquí nosotros con gran esfuerzo y con mucha resistencia a frente al gobierno frente a los terratenientes frente a los politiqueros frente a muchos compañeros y hermanos nuestros que por esa ignorancia que tiene Por una o por otra circunstancia perdieron el conocimiento y el valor propio de las cosas hasta con ellos nos toca enfrentarnos en debates en charlas y en otras cosas para seguir existiendo en esto y seguir demostrando” (MInd1).

La esclavitud suele ser tenida en cuenta como, parte de encierro, de cadenas, de privacidad; pero muy seguramente pocos la relacionan con la libertad, porque, aunque parezca mentira es la libertad la que nos hace esclavos de tomar decisiones que pueden llegar a quitar la paz, la tranquilidad el sentirse realmente libre. Es ver como tener la libertad de hacer lo que se quiere sin normas, ni limitaciones, hace que no se pueda salir de alguna situación que esclaviza, que agobia y que quita la calma y el verdadero sentido de libertad; ejemplo de ello puede ser cuando se habla del “libre albedrío” (Gazzaniga, 2012) cada quien debe medir sus actos y decisiones para no caer en la esclavitud, por ello la libertad es escoger y elegir los principios que

se relaciona con el respeto hacia los demás y a uno mismo, como se evidencia en la figura 19 donde todos son libres de actuar como mejor le parezca o como lo desee según sus los intereses personales.

Muchas veces el decidir capacitarse y llegar al sistema educativo, significa renunciar a la libertad de hacer lo que realmente le hace feliz y en lo que realmente le gustaría invertir la vida porque el sistema educativo limita la forma de llegar a alcanzar los propósitos de vida, cambia totalmente la mentalidad y sigue un patrón tradicionalista que hace desaparecer todo intento innovador o de permanencia de cultura si de conservar las tradiciones al 100% se tratara, como en el caso de Paniquita ya que el sistema educativo tiene unos parámetros que deben cumplirse a nivel general. Desde esta perspectiva la libertad y la esclavitud está en el ser de cada indígena, de cada ser humano, de los ideales que cada uno profesa, de lo que espiritual y moralmente desea y le hace sentir bien consigo mismo, de su criterio personal, de las prácticas a las que desea participar y en de las enseñanzas a las que quiera pertenecer, sean estas ancestrales (Figura 41) o las que la sociedad de forma cambiante impone.

Figura 40

Libre albedrío

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2021)

7.4.5.2 Infraestructura.

Para los líderes de Paniquita, la palabra infraestructura apareció reiterativa, ya que se relaciona con las injusticias y desiguales de infraestructura en las carreteras por la que tenían que pasar para ir al Colegio o por la falta de espacio cómodos con ambiente natural con el fin de compartir con el contexto, el territorio, donde las prácticas y las actividades se han inclusivas con equidad, debe ser un espacio de motivación, de flexibilidad, de compromiso, de responsabilidad y de tener sentido de pertenencia.

La infraestructura no es todo, también depende de las metodologías y estrategias que posee el docente para enseñar un conocimiento, sin embargo, es importante contar con un sitio que tenga comodidades para la construcción y transmisión de un aprendizaje.

Pero una realidad es otra, el apoyo de recursos presupuestales es bajo para la educación para que sea de calidad, tampoco hay una sensibilización y motivación para los docentes, todo esto permea inestabilidad emocional de querer aprender y poder enseñar. Todo lo anterior quiere decir que la infraestructura, es un elemento posibilita elevar oportunidades para acceder a nuevos conocimientos que generan propuestas de transformación para un cambio inclusivo.

“Una infraestructura, creo que debe estar acomodada, al lugar adonde el vienes, que se llene de ambientes naturales que tenga espacios libres que él pueda vivenciar y tener las prácticas muy parecidas al entorno de dónde está, dónde vives donde desarrolla, yo creo que es importante esos espacios y o que tengan que ver con la prácticas digamos la práctica agrícola porque en la comunidad Pues todavía la agricultura juega un papel importante y otras actividades , que yo creo que tiene ver eso, espacios, para la

motivación, para que no se sienta mal, como si no se sientan estuvieran en el mismo territorio”(MInd9).

La infraestructura en la cual se desarrollan los procesos de aprendizaje para las comunidades indígenas y para todas los estudiantes deben ser acordes al contexto en el viven en el que permanecen a diario, en el que han vivido culturalmente puesto que es allí donde se encuentran las prioridades, los conocimientos, la base para formar especialidades. En este caso salvaguardar la naturaleza, el sentido de valorar y mantener el legado ancestral, adquirir conocimientos que ayuden a mejorar la calidad de vida, pero sin perder la identidad de las raíces; por ello para los indígenas son importantes los lugares donde se aprende y lo que se aprende.

Asimismo, no es lo mismo asistir a una institución de formación en zona rural que urbana, no es lo mismo que se fortalezcan los aprendizajes base de la agricultura, el cuidado y buen manejo de los recursos naturales a los aprendizajes de desarrollo que se imparten para las grandes potencias en desarrollo, donde los ideales e intereses del estudiantado es diferente.

Lo que se pretende entonces, es que se tenga en cuenta la cultura, el contexto, los aprendizajes ancestrales para darles continuidad, para garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la cultura de la comunidad indígena, de igual forma tener en cuenta el contexto, enfocar la metodología en aprendizajes basados en proyectos que contengan en un currículo flexible a la caracterización propia del territorio al que pertenecen; que se generen en un ambiente educativo acorde a la estructura adecuada para la diversidad permitiendo que se valore, respete, favorezca las practicas ancestrales y mitiguen la discriminación, las violencias, los tratos degradantes y humillantes por pertenecer a una población étnica o a otra población.

7.5 Interpretación de los relatos desde los docentes y directivos docentes

7.5.1 Categoría: Saberes y seres

Recordemos, que saberes y seres, es el patrimonio comunitario, dinámico con compromiso social, que genera conocimientos ancestrales contribuyendo a proteger la identidad, por lo tanto, se evidencio 12 subcategorías.

7.5.1.1 Ingreso de docentes a la institución

Muchos docentes y directivos tienen bastante experiencia en el sector educativo trabajando con la secretaría de educación. Estos han llegado a la institución por traslado, concurso o para apoyar la jornada sabatina, donde precisan que han trabajado con diferentes etnias indígenas, negros y mestizos. Su prioridad en la educación es generar proyectos que cambien el país y para que los estudiantes busquen alternativas de formación tanto personal o profesional.

Los docentes enriquecen las experiencias al trabajar con distintas poblaciones ya que les permite conocer los puntos de vista desde las diferentes áreas.

“En la Ulloa, llegué en el año 2020 traslada de riverita, del municipio de Rivera, ya llevo dos años larguitos acá en institución” (SDD1IE1).

“He venido vinculado al municipio de Neiva como rector, estuve distintamente trabajando anteriormente en dos instituciones distinta a esta, y por traslado que me hiciese de la secretaría de educación a este corregimiento asumí la rectoría sede el Caguán, como te dijo aproximadamente 7 año” (SDD1IE2).

“Fue de nombramiento por concurso de méritos, fue a partir del 2018, mitad del 2018 según recuerdo y después a partir de la fecha ingrese a la institución, pero fue por concurso de méritos. Mi primera carrera a mí me encantaba el inglés y digamos que me

decidí por esa parte precisamente por la interculturalidad, por el tema que el inglés te abre las puertas para poder trabajar en cualquier lugar del mundo, ya luego terminé inglés y de una vez ingresada derecho, pero si es una de mis pasiones y en la que profeso con más tiempo actualmente” (SD1IE1).

“Docente del colegio la Ulloa desde 1994, he visto crecer este colegio, trabajar con los estudiantes, es mi prioridad, estoy convencida que la educación es uno de los proyectos que cambian los países y pues estamos en ese trabajo” (SD3IE1).

“8 meses. En la jornada sabatino, complementado los fines de semana con su educación y buscando siempre pues un progreso y es un proceso interesante con el trabajo que ellos tienen y con los estudiantes que están pues buscando una alternativa de formación que sea pues acorde un mejoramiento académico y un mejoramiento personal. Yo trabajo en una institución normal Superior y llevo 18 años en la normal Superior. Y llegue aquí por una compañera, estaban necesitando un docente en el área de ciencias sociales, me postule, con el coordinador Carlos, vio mi hoja de vida y le pareció buena y tenía formación para trabajar con los chicos del Caguán” (SD3IE2).

Según el testimonio de los docentes, se percibe las distintas dinámicas vivenciales de cada docente de acuerdo a las inclinaciones motivacionales que les induce a prepararse para ejercer y brindar un conocimiento para conservar la pluralidad en medio de la diversidad; todo un esfuerzo tanto de los docentes de planta como de los de provisionalidad.

Según lo hallado en la participación activa de los docentes se evidencia que en algunos casos se desvaloriza la labor docente permite que en el marco de los méritos concursales no se valore, pues de no estar reflejado en estrategias que generen cambios

frente a realidades, no es medible y es poco viable una buena argumentación que permita dar certeza de que se demuestre eficiencia o eficacia en el presunto fortalecimiento de enriquecer experiencias en las diferentes áreas “más aun cuando las dinámicas son estructurales, institucionales soslayan con el marco constitucional al no interpretar y aplicar la subsidiariedad y complementariedad de ley” (Quiroga y Quiroga, 2021, p. 6).

7.5.1.2 Etnoeducación y encuentro con líderes indígenas.

Los docentes resaltan que las instituciones tienen las puertas abiertas para todas las poblaciones y que cada institución trabaja la parte étnica dependiendo de las actividades programadas por los docentes de las sedes en las comunidades indígenas, en el caso los docentes y directivos docentes, se enorgullecen de tener una sede indígena donde se esmeran por sus orígenes, sus raíces, por la lengua materna y por la pervivencia de la comunidad. Aunque existe un desconocimiento en los saberes propios del resguardo Paniquita o del resguardo de la Gabriela, ya que han sido pocos los encuentros con los resguardos y son pocos los docentes que comparten constantemente con las comunidades.

Por ello, la importancia que los docentes estén en constante capacitación para atender las diferentes poblaciones, puesto que hay dificultades de entender los saberes propios, cuya razón muchas veces pasan desapercibidos. Asimismo, hay docentes que son muy allegados a los padres de familias y a los estudiantes de las comunidades.

Ahora bien, los líderes indígenas principalmente son activos en los procesos educativos; visitan a la institución para dar aviso a las necesidades cuando se solicita la información con el tema de restaurante escolar, transporte escolar, suministros, etc. donde los miembros de la

comunidad apoyan con la mano de obra las actividades de la institución y los estudiantes continúan el proceso educativo en la institución que corresponde la sede.

Con el tema en etnoeducación en el sector educativo los docentes están capacitándose, pero tienen un desconocimiento de las comunidades indígenas que están a su alrededor, otros lo relacionan con las políticas públicas o sentencias a nivel de Colombia, de este modo, existe una relación de la etnoeducación con el resguardo indígena Paniquita, puesto que es un derecho de las comunidades que existan consultas previas en todo los procesos organizativos, se investigue, se indague, se brinde experiencias narrativas, se brinde conocimientos a los estudiantes de las diferentes jornadas de las poblaciones indígenas, dando su respectivo respeto. Por esta razón, las instituciones respetan las diferentes áreas cuya labor es establecer un plan de estudio compartido, con las realidades de las comunidades y que en el manual de convivencia que asocian procesos interdisciplinarios permitiendo que en la escuela se de intercambios de conocimientos.

Y, por último, se busca la explicación de comprender los encuentros y desencuentros en los celos de las instituciones privadas a las públicas.

“Pues excelente, ellos normalmente nos visitan a la sede principal para poner aviso la necesidad que tienen a nivel de sede educativa para infraestructura, para los materiales y con ello se trabaja mancomunadamente principalmente en el embellecimiento, la institución presenta los materiales, halla la comunidad pone la mano de obra para hacer el proceso de pintura en la sede, siempre hemos estado en contacto” (SDD1IE1).

“Sí, claro, porque en nuestro proyecto institucional está el capítulo para la parte académica y ahí se hace énfasis en qué la situación, hay una sede que trabaja realmente la parte étnica con el resguardo, entonces eso lo conocen y el profesor también está muy

pendiente en la actividad y hace énfasis en el proceso que hace desde la sede”

(SDD1IE1).

“Lo que se, realmente creo que los que tienen más conocimiento de esas personas que hacen parte de la sede la Gabriela, el resguardo indígena y sus intervenciones cuando tiene que hacer algún desbocamiento que aborda algún aspecto, tocan temas, pero no tengo conocimiento propio que especifican de paniquita” (SDD1IE2).

“En el tema etnoeducación bastante , porque pues como le digo en un tiempo coordine la sede la Gabriela y como coordinador de institución educativa la de caguán que tiene una sede etnoeducativa nos conlleva a establecer formación pedagógica práctica frente a todos los procesos que se deben manejar y establecer un plan de estudios compartido con las realidades de la comunidad unos manuales de convivencia que se asocian a los procesos disciplinarios que tiene la comunidad en torno a las costumbres y en torno al mantener y el preservar las culturas indígenas de nuestro municipio. Con Paniquita, no tenido algún acercamiento, solo conozco la ubicación en vista de que, pues Paniquita se ha definido como una comunidad que hace parte del municipio de Rivera y a raíz de ella pues no es de nuestro entorno circular, nuestro entorno, radio laboral donde tenemos proyección la entidad territorial de Neiva” (SDD3IE2).

Con intervenciones como las anteriores resulta importante resaltar lo que se evidencia y esto es: las estructuras organizacionales de los entes territoriales pueden tener mucha incidencia en el actuar y hacer de las personas e instituciones educativas de su jurisdicción territorial desconociendo entonces de manera directa e indirecta por “acción y omisión la espacialidad”

(Quiroga y Quiroga, 2021) y el ámbito territorial que posee el indígena siendo de vital importancia.

Entonces, se evidencia que es posible que las instituciones deban caracterizar la población estudiantil cuando se matriculan, pues si lo hacen desde la constitucional y el ámbito territorial de los pueblos indígenas se pueden activar rutas de inclusión, articulación y coordinación con las comunidades indígenas de los cuales se tiene estudiantes permitiendo trascender los límites territorial y poder aplicar el enfoque étnico diferencial indígena desde el ámbito territorial siendo este un tema de gran importancia en el fortalecimiento e inclusión de los grupos étnicos indígenas de la región. Sería discriminatorio y no es inclusivo que por el hecho de no estar dentro de los límites municipales se desconozca de manera directa la población indígena vinculada a una sede educativa.

7.5.1.3 Educación intercultural.

Para los docentes, la educación intercultural es darle una base a la comunidad en los diferentes procesos a nivel municipal, departamental y nacional resguardando la cultura, el dialecto, las costumbres y las distintas tradiciones ancestrales, por esta razón, los docentes tratan de articular programas del Ministerio de Educación en las diferentes áreas y temáticas de las distintas poblaciones dando oportunidad de conocimientos para continuar en una universidad o aportándole al joven indígena para su proyecto de vida.

“Es muy importante igual, nosotros lo que pretendemos es darles una base a esta comunidad para que pueda estar inmersa. Precisamente en los diferentes procesos que se dan a nivel municipal departamental y nacional, lo que ellos tienen dentro de su cultura, también resguardar la parte de su cultura, en su dialecto, en sus costumbres y tratamos de respetarlo” (SDD1IE1).

“Entiendo que se cobija a todas las clases de enseñanza distinta a la tradicional y aquí no somos simplemente tradicionalista, sino que tratamos de incluir todos los parámetros que tenga que ver con el ministerio de educación nacional de ahí que pronto estamos articulando otros programas y tengamos su oportunidad cuando sea necesario en las escuelas para iniciar en la Universidad Surcolombiana” (SDD1IE2).

Actualmente es muy sonado el tema de universidad del Sur como dinámica de interculturalidad, como también es muy sonado en el marco institucional en lo Nacional, Departamental y Municipal para hablar de interculturalidad, pero, se busca que no se dé un sofisma de distracción en la medida en que quienes desarrollan y ejecutan lo concerniente a la educación, estén siendo incluyentes, apliquen el enfoque étnico territorial indígena de acuerdo al pueblo y se corrija el yerro jurídico de parte de las administraciones que para aplicar la subsidiariedad, complementariedad, eficiencia y eficacia en interpretar la ley con acciones afirmativas.

Es entonces cuando evidenciamos que en la actualidad se habla de respeto a la interculturalidad desde lo constitucional y las demás organizaciones indígenas para que se conviertan en contratos que manejan la educación propia de las indígenas en ellos afiliadas para finalmente responder como debe de ser brindando garantías que permitan a los grupos indígenas aplicar y coordinar su educación propia sin pérdida de otros derechos constitucionales como por ejemplo los derechos laborales, derechos a la alimentación y otros subsidiarios a la integralidad de la vida (Quiroga y Quiroga, 2021)

Para el caso el pueblo indígena Paniquita siempre ha intentado y está en el proceso de institucionalizar el currículo propio Tamaz Dujos contando con que la institucionalidad u entes territoriales no indígenas sean favorecidos con responsabilidad directa. Pues lo que el Pueblo en

mención busca es la coordinación directa de autoridad a autoridad para certificar que haya garantías y que no se vulneren derechos de carácter fundamental para la población o colectividad étnica indígena a nivel individual y colectivo. Sin embargo, el apoyo de algunos docentes para proteger los derechos de las diferentes poblaciones (Figura 42).

Figura 41

El compa

Fuente: Autora (2022)

7.5.1.4 Derechos de los grupos étnicos.

Los docentes aluden que los pueblos indígenas han luchado día tras día por los derechos humanos integrándose de manera Constitucional, por esta razón, hacen valer la parte educativa, la lengua materna, luchan por el currículo propio y la institución trata de apoyarlos en los programas dándole bienvenida al sistema educativo a cobijándola a la sede educativa, sin embargo, falta resaltar la importancia de la articulación con la educación propia.

“Es una lucha que han tenido, día tras día, pues se ve que está muy avanzado, se han ganado muchos derechos y precisamente, nos damos cuenta en la parte educativa, hacen respetar su dialecto, se le da a un espacio entre el pensum académico para que también

ellos trabajen la lengua autóctona. Igualmente nosotros tratamos de apoyarlo en todo su proceso, esa es la medida de la institución” (SDD1IE1).

“Son una población que está plenamente integrada por la constitucionalidad, las normas nuestras y realmente son incluyentes en los programas académicos, en el caso de nuestra propia mente son respetables y hacen parte como cualquier institución, como cualquier ser educativo, pero las poblaciones indígenas son bienvenidas a nuestro sistema educativo y en el caso particular del Caguán la cobijan como cualquier otra sede educativa” (SDD1IE2).

“Paniquita se encuentra en lado Oriente del Caguán, he ido allá, porque pues tenemos una sede de esta institución que funciona ya, tenemos un profesor a cargo de la básica primaria que es el profesor Eduardo Tovar” (SDD2 IE1).

Como se evidencia con las intervenciones anteriores, es importante desarrollar y ejecutar bajo el deber ser constitucional la respectiva coordinación del enfoque étnico territorial indígena, pues si esto se lleva a cabo con una coordinación donde las intervenciones sean mucho más amplias y extensas en resaltar las acciones afirmativas trabajadas en las instituciones educativas y sus sedes se reconocería con mayor atención a las comunidades indígenas.

7.5.1.5 Interculturalidad

Los docentes y directivos están abiertos a enriquecer los procesos culturales, por eso destaca que la etnoeducación encierra parte de la interculturalidad que está arraigado al concepto de educación y vivencias de las personas. La interculturalidad tiene facetas o elementos de interacción por las formas de ser de cada cultura y de las organizaciones sociales, en el cual, se

comparte, se transmite conocimientos trabajando con los escenarios culturales al interior de cada comunidad.

Además, la interculturalidad trata de los ámbitos sociales, religiosos, étnicos, que brinda acciones de proyectos en el arte de innovar y potencializar transformaciones de cambio al interior de cada región o comunidad, es estos momentos más específicamente se habla del resguardo la Gabriela y Paniquita que habitan cerca a las instituciones de la Ulloa o el Caguán.

Para los docentes, la interculturalidad es la relación entre culturas, que va de la mano con la inclusión en el diario vivir basadas en arraigos, orígenes, usos y sus costumbres, música, danzas. La interculturalidad se asocia con hechos espirituales y materiales que dinamizan el diálogo pluricultural y en la diversidad, ya que existen diversos sentidos y significados que fortalecen la identidad.

“Interculturalidad, la relaciono con las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de ver la realidad diferente de contexto que se pueden tener en un espacio como el nuestro que están tan diverso en cuanto a la cultura donde confluyen diferentes tipos de personas, diferentes grupos significativos de individuos y eso hace que nuestra identidad sea muy variada y muy rica” (SD5IE2).

“La interculturalidad encierra muchas facetas, muchos elementos en los cuales se interactúan todos porque son las formas de ser, las culturas de diferentes organizaciones sociales, entonces vienen de diferentes actividades culturales, de diferentes grupos por ejemplo tenemos en este municipio del poblado específicamente en la Ulloa, tenemos influencia de grupos como el resguardo Paniquita y la Gabriela que son grupos que presentan un arraigado comportamiento cultural” (SDD2 IE1).

“A todos los escenarios culturales que tienen que ver al interior de una comunidad, frente al ámbito religioso, social, étnico frente a las acciones que tengan que ver en el proyecto del arte, de la innovación de la transformación del cambio y de todo lo que tiene que ver al interior de una región o de una comunidad” (SDD3IE2).

“Se refiere a esa interrelación entre cultura, es una interacción que va de la mano con la inclusión, va de la mano con esa naturalidad que está inmersa las culturas y que aprendemos diariamente, bajo siempre de una interacción social” (SD1IE1).

“Es la relación que hay entre culturas, la mezcla con todas las etnias, así ha pasado con los niños, hay que respetar su idiosincrasia, cultural, son pluriétnicos, al que tener en cuenta cada uno tiene sus arraigos, sus raíces, sus orígenes, en sus diferentes étnicas” (SD2 IE1).

Si bien es un concepto que permite el desarrollo e inclusión de la pluralidad y la etnicidad, el mismo debe ser efectivo, aplicando las acciones afirmativas de ley, es decir la subsidiariedad y complementariedad principalmente de los derechos humanos fundamentales en los colectivos e individuos de la comunidad étnica indígena. Por lo tanto, debe llevarse a cabo en el deber ser, no siendo solo un saludo a la bandera donde el capitalismo lo relacione de manera directa con la cultura bajo el argumento que es de todos, si no destacando la identidad, para que finalmente la realidad colombiana evidencie de manera latente los usos y costumbres de los grupos étnico.

7.5.1.6 Formación de los docentes en interculturalidad.

Los docentes y directivos se capacitan y están abiertos a los procesos interculturales que se presentan en las diferentes culturas, ya que la formación cultural está recogiendo aspectos del mundo cultural. Por esta razón, los docentes continúan formándose en magister, revisan

herramientas pedagógicas o administrativas para trabajar con las distintas poblaciones y a su vez con la comunidad indígena de Paniquita o la Gabriela que pertenece o está adherida como sede a la institución.

Hay docentes que han tenido formación en derechos humanos, otros en su labor trabajando con la Secretaria de Cultura Departamental o Municipal, muestran y deleitan la satisfacción de trabajar con indígenas, negros, raizales y también al estar compartiendo e interactuando con la población desplazada, indígenas, víctimas del conflicto armado o al margen de la ley, van experimentado la variedad en puntos de vista frente a los procesos educativos.

“Sí, he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes trabajo en el ámbito profesional, en el ámbito educativo e investigativo, oportunidad de trabajar con diferentes tipos de comunidades, población mayoritaria población desplazada, población indígena población que ha sido víctima del conflicto armado personas que han pertenecido y que incluso estando en las aulas pertenecen a grupos al margen de la ley entonces he tenido la posibilidad de conocer la opinión que cada uno de ellos tiene acerca de diferentes aspectos” (SD5IE2).

“Directamente no, pero pues la experiencia me ha enseñado a manejar las diferentes culturas que representan a uno a través de los estudiantes porque sobre todo aquí en la institución del Caguán Imagine tenemos la cultura indígena especialmente de los Paniquita, incluso hay un compañero docente en otra sede la Gabriela, entonces uno a través de ellos va conociendo algo de sus culturas” (SD1IE2).

“Yo también soy abogada, desde los derechos humanos, de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y sí, los trabajamos bastante pero ya es una formación aparte que tengo” (SD1IE1).

“Nosotros en las capacitaciones nos hace énfasis precisamente en las instituciones oficiales, estar muy abiertos a todos los procesos que se presenten con diferentes culturas, no hay en este espacio principalmente con la parte étnica. Nosotros estamos muy abiertos es un proceso y se ha podido tener este resguardo indígena desde mucho tiempo en una situación desde luego resguardando la autonomía de ellos, también vienen en este proceso” (SDD1IE1).

Una particularidad evidente es que son pocos quienes tienen la oportunidad de tener formación directa frente al tema de interculturalidad y sin embargo algunos se han enfrentado a tener que aprender a llevar casos o situaciones que les ha permitido obtener un conocimiento previo, otros han tenido el lugar o espacio de trabajar en el tema. A su vez, resulta de importancia subrayar que todos los que manifiestan haber tenido cercanía con procesos concernientes al concepto se refieren desde la vivencia y sentir unipersonal y no desde el criterio institucional. Por lo tanto, lo que en definición es desastre para el ordenamiento constitucional pues no debería ser que en este siglo aun las estructuras y manuales de funciones omitan y creen yerros jurídicos para no asumir coordinar e implementar acciones afirmativas con eficiencia y eficacia que lleven a la ejecución de una formación holística que no permita la “aculturación” (De Oliveria, 1963) para el exterminio y termine afectando identidad, autonomía, usos costumbres y ámbito territorial étnico indígena.

7.5.1.7 Territorio.

Los docentes y directivos participantes comprenden el territorio como una extensión de superficie geográfica de tierra, suelo o subsuelo que enmarca límites de costumbres en el desarrollo económico social, político y también, hace parte del pueblo, de un país, de un grupo

de personas que están dentro de un territorio cultural o espacio. Es un lugar donde se vive, se mueve, se respeta los derechos con quienes se convive, más aún, es un lugar que nos pertenece o no nos puede pertenecer, es un espacio de raíces geográficas.

Es un elemento esencial para los ciudadanos de un país o de un estado donde algunos protegen, cuidan, conservan o recuperan como en el caso de los indígenas de América que fueron esclavizados y robaron el legado ancestral, su cultura. Esta cultura está gobernada por políticas que limitan la autonomía de una comunidad, por esta razón continúan luchando por exigir sus derechos marcados de identidad cultural que los identifican en las diferentes prácticas culturales que desarrollan.

“Territorio es lo que marca, es el entorno la extensión de superficie el cual enmarca los límites de unas costumbres, de una zona, de un poder político, de una organización, de una parte, administrativa, de un espacio geográfico que delimita costumbres que delimita acciones, que delimita el desarrollo, económico, social, político” (SDD3IE2).

“Es una extensión, si hablamos de territorio, estamos hablando de la conservación, protección, cuidado que ellos tienen con los territorios y segundo también podemos hablar de lo que ellos han venido recuperando a través del tiempo de sus territorios, que fueron robados, eso fue un robo que le hizo a los Indígenas desde la llegada los españoles a América pero están tratando de recuperar su territorio pero en realidad el territorio todo es de ellos, les han dado unos pequeños espacios diciendo que ya con eso recupera su territorio y no territorio. Todo América es América precolombina toda era indígena los que vinieron aquí a usurpar fueron ellos los blancos españoles que después los esclavizaron, trataron de quitarle su cultura, pero ellos en el momento en la actualidad están tratando de preservar su idiosincrasia su cultura y entonces es muy

bonito ver como estudiantes que ya han tenido la oportunidad de pasar por universidades están también trabajando en pro de rescatar, más que rescatar es que le devuelva sus territorios ancestrales” (SD2 IE1).

“Territorio es un espacio donde confluyen diferentes comunidades, diferentes grupos de individuos donde se desarrollan diversas actividades de carácter social de carácter económico político, pero que está marcado por una identidad cultural que los característicos los identifican y que los diferencia de los demás” (SD5IE2).

“Es todo lo que nos rodea, lo que hace parte de una comunidad, que hace parte de un pueblo, hace parte de un país, hace parte de un grupo de personas, todos estamos dentro de un territorio, o dentro de un territorio, de educación, cultural o espacio oficio, etc” (SD2IE2).

Desde las diferentes conjugaciones de palabras de cada intervención con posturas sobre política social y pensamientos desde las experiencias unipersonales, se evidencia el deber ser del territorio fundamentado en la madre tierra, como una sola unidad en la que se encuentra el agua, los árboles, y toda la vida en su esencia, cada una con sus propias dinámicas y aun así naturalmente respetuosas de las mismas.

Se evidencia como hoy en día en el territorio existe división geográfica y propiedad de la tierra porque aun así el ámbito o dinámica social de las personas es más amplio que el mojón o lindero, y los derechos de la particularidad están siempre donde esté la persona, por ello es tan importante e indispensable que se desarrolle el marco constitucional para reconocer el territorio por medio de división geográfica y así mismo se tengan en cuenta los derechos humanos colectivos e individuales de las poblaciones étnicas indígenas pues estas poseen usos, costumbres, tradiciones, saberes espirituales y materiales muy propios y diferentes a otros grupos

sociales. Cabe resaltar aquí que el concepto de territorio para los pueblos indígenas estando ligado al pensamiento integral del equilibrio natural, en donde se dice: que todo ser bajo el sol su deber ser, es de prestación de servicios solidarios de unos con otros y de ahí depende la esencia de la vida de todo ser, concepto que puede ser desconocido de forma voluntaria por la academia.

7.5.1.8 Educación propia.

Para los docentes participantes la educación propia enmarca rescatar la autonomía, la lengua materna, las costumbres al interior de cada comunidad, el manejo de las medicinas alternativas, la representación cosmológica, la educación nace del común o de las vivencias de las personas, cuya base es el hogar, donde cada individuo tiene un conocimiento para aportar a la sociedad.

Asimismo, entienden que la educación propia es un proceso que está condicionado por las necesidades propias de la colectividad como elemento de formación integral. De esta manera las instituciones complementan y apoyan a la comunidad Paniquita en el proceso de aprendizaje que establece el Ministerio de Educación.

Aunque se observa que se está luchando por tener un docente en propiedad de lengua materna, que respeten el idioma, las formas de gobierno, la ciencia y el conocimiento de las plantas, que se vigorice en la escuela el gobierno escolar, que se imparta las narrativas de experiencias de vida. Con todo lo anterior, gira a tener una educación más autóctona de acuerdo al legado ancestral, a entender, comprender los contextos de una educación propia con las áreas disciplinarias, permitiendo abordar temáticas que den oportunidades de participación a las diferentes competencias en la sociedad.

“La educación propia en marca el restablecimiento de las costumbres que tienen al interior de acuerdo al desarrollo social o el desarrollo cultural de cada uno de los individuos propio, tiene que ver con las costumbres de la región de la zona del espacio en el cual se desarrolla los estudiante o en el cual se desarrolla el individuo, como educación propia entiendo las costumbres de pronto los procesos que ellos manejan en el manejo de los de las medicinas alternativas en el proceso de costumbres frente a la representación teleológica de los dioses, en la representación de como yo se interpretan la vida y como yo lo maneja diferente de pronto el contexto escolar que establece el Ministerio de Educación” (SDD3IE2).

“Es lo que cada día tiene el indígena, creo que la etnia indígena en este momento está tratando de recuperar su lengua materna y que el Ministerio Educación les provea en propiedad un docente de lengua materna, porque el docente que enseña todas las áreas, tiene un saber de conocimiento para un estudiante común y corriente, pero se está haciendo todo el empeño para que el Ministerio nombre al docente de lengua materna en propiedad. Además de lo propio significa que ellos están aprendiendo de los demás, diría yo así es propio. Quiere decir que ellos están todavía respetando su idioma, están recuperando todas sus costumbres, sus juegos, la ciencia que ellos tienen sobre las plantas, la forma de convivir socialmente, se le respeta su forma de gobierno y por eso tienen su gobernador, su gobernadora, cabildos y eso se hace tanto a nivel de los adultos como de los niños en el colegio en la escuela, se le enseñan toda la parte del gobierno escolar, pero con su educación propia” (SD2IE1).

“La educación propia es una educación autóctona que se da en una zona, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus partes ancestrales que traen desde sus antepasados en un sitio específico” (SD3 IE1).

“Educación propia es la que parte de los saberes que tienen nuestros estudiantes, de las narrativas de sus experiencias de vida, de sus contextos, de la descripción de las problemáticas de sus contextos, que de ahí podemos tener grandes aprendizajes que se pueden complementar con las áreas disciplinarias” (SD4IE2).

Se debe resaltar que para los pueblos indígenas de base la educación propia más allá de la forma de interpretación que le quieran dar los académicos es el aprender a convivir con la madre Naturaleza, en el campo material y en el campo espiritual. Es vivir en equilibrio con las dinámicas naturales del entorno de los seis pilares (mundo subterráneo “debajo del suelo”, encima del suelo, “el cosmos”, y a los cuatro lados “izquierdo, derecho, al frente y atrás”, pensamiento espiritual (Quiroga y Quiroga, 2021). Sin embargo, no pueden los pueblos indígenas desconocer que las dinámicas educativas del mundo globalizado son voraces y por esa razón el mundo occidental desconoce el criterio de formación que manejan los pueblos indígenas.

La Educación propia no es contar con un profesor que transmita la pronunciación o lengua de una particularidad, no es tener el currículo (documento) étnico indígena o que se traslade el uso del recurso a una organización indígena, las tres anteriores son herramientas o medios que han surgido como conceptos no vinculantes permitiendo los diálogos y dar pasos para la coordinación entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial indígena.

Es entonces importante que quienes pretendan hablar de educación propia tengan en cuenta las distinciones entre la esencia de educación propia y los medios conceptuales que han

surgido para el diálogo de la coordinación anhelada, pues es importante evitar caer en yerros al no saber interpretar de fondo con el respeto que requiere el enfoque étnico diferencial indígena de acuerdo al pueblo.

7.5.1.9 Educación inclusión.

Los docentes y directivos resaltan que la educación inclusiva permite dar participación a las personas sin importar su condición a nivel institucional o educativo, les permite desarrollarse en comunidad, aceptarse como personas o como familias para incluir diferentes culturas dentro de una formación, que sea en un aula.

De esta manera, en un clima escolar es de vital importancia brindar aprendizajes a todas las condiciones de vulnerabilidad y de racismo que limitan la integridad de una persona, por esta razón, independiente de la población que sea reciben formación con los estándares de calidad y los derechos básicos de aprendizaje que brinda el Estado Colombiano.

La educación inclusiva nace de la participación de la comunidad educativa en procesos pedagógicos con enfoques diferenciados respetando su integridad, puesto que en el marco de general de las etnias indígenas en Colombia a los jóvenes se les enseña de historia, de experiencias significativas de las poblaciones que brindan oportunidad de proteger e incluir todos los conocimientos para el mejoramiento como sociedad y a la vez facilita potencializar habilidades y capacidades para realizar transformaciones de cambio ante el mundo sin discriminación.

“Educación inclusiva, es precisamente darle oportunidad a nivel institucional la parte educativa en todas las diferentes poblaciones que existen o ya sea la parte étnica por la parte de necesidades especiales que lleguen o digan a tener y nosotros pues estamos con

las puertas abiertas para poderlos apoyar en lo podamos porque sabemos las dificultades y situaciones que tenemos, muchas veces queremos pero no podemos pero igual esto es tener una puerta abierta, es para poder apoyar a los diferentes estudiantes en sus condiciones que tienen” (SDD1IE1).

“Es aquella que permite darle democracia a todas las personas, que permite la participación de todos, en iguales condiciones, que tenemos que también que mirar que no todos somos iguales entonces permite que todos nos desarrollemos en comunidad” (SDD2 IE1).

“Educación inclusiva tiene que ver con todas las relaciones que el espacio o el clima escolar o el ambiente educativo brinda a todas las limitaciones de aprendizaje a todas las condiciones de vulnerabilidad, a todas las condiciones de racismo a todas las condiciones de sexualidad que puede marcar el individuo y comprenderlo como un ser integral que independientemente de la del grupo al cual pertenezca de la comunidad donde se encuentre pues tiene derecho a recibir la misma formación los mismos estándares de calidad que establece la educación a partir de los de los Derechos básicos de aprendizaje o a partir de los elementos que hacen necesaria la formación de cada uno de los individuos para el Estado de Colombia” (SDD3IE2).

“Educación inclusiva saca el proceso pedagógico, es aquel proceso en el que tanto familias como directivo de una institución educativa como la comunidad en general, debe ser partícipe de tal manera que incluya, haya la interacción no impuesta, pero si natural entre los estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa y también aquellos que bajo un enfoque diferenciado también hacen parte de la misma” (SD1 IE1).

Resulta desconcertante que desde las organizaciones nacionales indígenas e incluso territoriales aún no defienden el criterio de muchos pueblos y es el hecho de que para los pueblos indígenas de manera práctica principalmente está la formación por naturaleza y la razón es precisamente por lo que se evidencia en las entrevistas y es que la educación se encasilla a una aula a una directriz que es taxativa y plural, no es responsable ni constitucional pretender afirmar que se da la inclusión por tener un niño indígena , afro o Rom en una institución.

Además, la realidad es que eso es un derecho Fundamental de todos los niños sin importar su etnicidad y no se debe usar ello como una forma de educación inclusiva pues más bien resultaría siendo aromatización porque es taxativa, plural desconocedora de los enfoques étnicos propios indígenas más omisivo y dañino por no contar con desarrollo o ajuste estructural institucional (Quiroga y Quiroga, 2021) para entender que se deben crear desde las instituciones y de acuerdo al enfoque diferencial, las rutas, programas y estrategias que permitan acompañamiento, seguimiento y desarrollo socio cultural a las poblaciones que le brindan el servicio de lo que para los pueblos indígenas es formación y no educación.

7.5.1.10 Saber sobre discriminación.

De acuerdo a los relatos de docentes, la discriminación es un término de exclusión que aíslan las personas por su color de piel, forma de pensar, religión, sexo, condición física, culto, origen étnico. Por lo cual se enmarca el individualismo con desigualdad, se proporciona segregación impartida por los medios de comunicación que algunas veces condiciona o limita las habilidades o capacidades de las personas, violentando los derechos humanos de igualdad, de equidad y, a su vez la misma persona por su conducta se va discriminando.

De tal modo, los docentes de las instituciones deben dar a conocer los procesos históricos que vulneran las libertades fundamentales del ser humano, que a su vez atenta con la integridad del ser.

La discriminación es una palabra que no cabe lugar frente a las políticas públicas, no tiene validez por los prejuicios que condiciona, es por eso, de vital importancia colocarse en los zapatos de los demás, asumir un rol de dar oportunidades de participación y de generar liderazgo.

“Discriminación es como la acción en el cual el individuo en marca sus roles de desigualdad, entendiendo que el otro no cumple o no es visto como ser único y como ser integral sino que lo condicionan a partir de unas características específicas que para ellos o qué para las personas que lo vivencia la hace ver diferente o la hace sentir diferente, yo a veces pienso que la discriminación también tiene que ver como con la misma conducta del individuo el mismo individuo se discrimina, el mismo individuo cambia, es como todo es acción en el cual colocó yo límite a la diferencia que hay del uno por el otro” (SDD3IE2).

“Es echar a un lado a las personas por algo o incluso a los animales. Se discrimina cuando no acepta compartir, ni siquiera acepta que otro sea diferente, tiene que ser como yo pienso y no más. Sobre he tenido diversos enfrentamientos verbales, aquí en mi experiencia, la relación con otras personas que no aceptan ahora con la campaña política yo vivo en un lugar campestre y ayer en el WhatsApp, no aceptan que uno dé una opinión que tenga un tinte político diferente al que piensan las personas que lideran eso” (SD1IE2).

“Es una forma de exclusión hacia una población ya sea por razones de raza, sexo, origen étnico creencias o porque simplemente no nos parece que esa población tenga unos rasgos característicos con los nuestros y por eso es discriminada” (SD4IE2)

En consecuencia lo que existe en sí no es un problema causado por diferencias del gen madre porque genéticamente todos somos humanos, la problemática e impasse es que históricamente desde el enfoque educativo el mundo globalizado y manejado por el mercado de unas pequeñas potencias mundiales nos tienen intelectualmente sesgados al consumismo acorde a un contexto precario en la medida que se nos olvida que la razón de ser del hombre es estar en armonía con la Naturaleza aun cuando el contexto natural del mundo ha cambiado. La tarea es fuerte y ardua y sin embargo queremos creer que podemos exterminar los sofismas de distracción que surgen en conceptos que encasillan y problematizan porque no tienen un fin de equilibrio natural con la madre tierra.

7.5.1.11 Saber sobre racismo.

Los docentes participantes aluden que racismo es un concepto que no tiene validez en su misma palabra. Ésta, es entendida en excluir a una persona por su color de piel o cultura diferente.

También es una definición de cierta población de quienes están vivenciando la situación establecida desde la colonización creando barreras que discrimina las mezclas o las etnias, a donde el derecho de igualdad queda condicionado por esa discriminación. Racismo es no aceptar al otro por origen color de piel, oscura, negro, indígena, afro, asiáticos, entre otras. La palabra raza hace referencia al reino animal y esclaviza por atribuirle cualidades de superioridad, puesto que, todos los seres humanos tienen las mismas oportunidades.

“Racismo tiene que ver la connotación de diferenciación que se establece de acuerdo al conjunto de mezclas étnicas que existieron durante el proceso de la colonización el proceso de la conquista Y a partir de ahí pues como que han creado barreras limitantes frente a un tono de piel frente a una escultura de acuerdo a su mismo entorno donde se desarrolló esta cultura y a veces siento que el mismo racismo lo establecen como la discriminación que se dan directamente por ser diferente en el en el tono de piel o en la condición de raza o etnias que se establezcan a nivel del país” (SDD3IE2).

“Racismo es una concepción totalmente equivocada de lo que implica la palabra raza en la especie humana, la palabra raza no aplica para los humanos, aplica para los demás organismos del reino animal donde una raza, se interpreta como una cualidad de un atributo que tiene una especie determinada y que la hace superior a los demás, no es un atributo específico por eso la palabra racismo, no es, y no cabe en la parte humana porque independientemente del aspecto físico una persona no tiene más o menos capacidades que otro, una persona que tenga su tono de piel más oscura o más blanquita no quiere decir que tenga más inteligencia o que tenga más disposición para hacer una actividad La palabra racismo es algo que nunca para mí no tiene validez en digamos en el lenguaje humano. Es un término que no tiene ni siquiera significado para mí” (SD5IE2).

“Es considerar determinada raza, como prioritaria o como sobresalientes sobre las demás, no todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos tenemos la misma oportunidad, con las diferentes razas que no deberían ser razas, sino que todos tendríamos que tener un mismo color, que nos identifiquen y no excluye a determinadas acciones” (SDD2 IE1).

Más allá de los resultados arrojados por las entrevistas es importante y esencial afirmar que el racismo se enmarca dentro de los sofismas de distracción de un mundo globalizado que busca la discordia a plenitud, pues las razas no existen, solo somos humanos y ya, las características físicas, sociales, culturales, costumbristas, espirituales, emocionales han sido históricamente herramientas que sirven para catalogar a las personas, a grupos sociales de manera acorde a la necesidad del mundo globalizado.

Desde la perspectiva de ser animales racionales es pertinente reflexionar sobre los avances en ciencia y tecnología, el sistema educativo y el estar a la vanguardia de los cambios globales que obligan al ser humano a evolucionar en todos los ámbitos de la vida para no ser excluido de los diferentes ambientes de crecimiento y desarrollo en todo sentido; es entonces, cuando se puede hacer un alto en el camino mirando atrás, a los pueblos indígenas y sus estilos de vida que aún conservan luchando contra la marea del denominado crecimiento y desarrollo, un punto bastante importante que genera valor y respeto por el hecho de quedarse para disfrutar del “buen vivir”, otro estilo de vida muy diferente pero válido y rentable a la luz de los ojos de quien se esfuerza por preservar los saberes, conocimientos y tradiciones ancestrales. Es entonces cuando se da el valor y espacio a los diferentes grupos sociales donde prima el respeto por la dignidad humana y coordinación de igual a igual en un sistema de derechos y la institucionalidad afronta con autoridad y poder al afro que exige el diálogo y el respeto por la dignidad humana; al de escaso recurso que exige igualdad de oportunidades y respeto por la dignidad humana; a la mujer que exige igualdad de oportunidades y respeto por la dignidad humana (Quiroga y Quiroga, 2021).

7.5.1.12 Saber sobre violencias.

Según los relatos de los docentes, la violencia es una palabra que agrede, maltrata, manipula expresiones de lenguaje, ya sea verbal, gestual, escritos, física, que afecta psicológicamente la autoestima de las personas y está expuesta a situaciones que limitan los intereses personales y emocionales que mejoran las acciones para la estabilidad como persona; esta genera un aislamiento a nivel social. Hay que evidenciar que donde hay seres humanos se va encontrar limitaciones o condiciones de vulnerabilidad, puesto que hay aprendizajes inapropiados que producen barreras en el ejercicio educativo, es por eso que las instituciones son orientadoras para realizar transformaciones en el pensamiento de armonía y de inclusión.

La violencia, es cuando por omisión omiten o anuncian situaciones que agrede al otro, que no son aceptadas entre la misma sociedad, ya sea por un apellido o status, por las simbologías étnicas o por no aceptar un concepto. Sin embargo, otros no aceptan una educación pública o que se realicen manifestaciones folklóricas o culturas, uno de los casos con el proyecto de afrocolombianidad a nivel nacional, los estudiantes no desean representarse como indígenas o como negros realizando comportamientos ofensivos en generar una situación de conflicto en la convivencia y en el desarrollo interpersonal, muchos lo hacen por diversión, intención o sin querer.

“La entendería como aquella violencia no está enfocada en la acción misma de ejercerla, de hacer daño ya sea por acción, pero hay otro que en derecho conocemos que es omisión, cuando omitimos no anunciamos, no hacemos el debido proceso, también estamos haciendo una violencia simbólica que puede ser también una violencia no gestual verbal o en sí misma en la acción pero puede ser una violencia que bajó algún

símbolo, bajo la premisa, bajo algún postulado, también se está haciendo el ejercicio de violencia al ser agresivo hacia el otro” (SD1 IE1).

“La simbología para mí eso, es como el fetiche, que se ha trabajado a través del tiempo de que las personas que son diferentes a nuestro color, son personas que no son aceptadas entre la misma sociedad, que si no tiene el símbolo de producto de un apellido, de un apellido noble, no es una persona con dignidad, lo ociosos con la dignidad de los seres humanos, para mí eso es dignidad cada uno tiene su propia dignidad en la etnia a la que pertenece. En la institución se puede presentar, discriminación, aquí tenemos una actividad el jueves de afrocolombianidad, y que cosa tan terrible, para que los niños quieran, en ciertas manifestaciones folklóricas y culturales representar un negro, ellos no son negros, ellos no pueden ser negros es una dualidad, se les enseña el amor hacia las etnias, pero ellos no quieren el negro, eso prefieres ser zambo, prefiere ser mestizo, mulatos, pero menos negro, ni indígenas. Es un proyecto a nivel nacional que tiene Ministerio Educación, está institucionalizada, eso fue 21 sábado 26.2022 pero nosotros tenemos la actividad el jueves” (SD2 IE1).

“Violencia es agredir al otro, de manera física, de manera verbal, de manera emocional, psicológica cuando yo hablo cuando habla de violencia simbólica es como a través de expresiones de manifestaciones como formas diferentes de lenguaje se atenta contra la integridad de la otra persona, mensaje, un dibujo puede emitir ciertas irregularidades en nuestra moral de los individuos y eso hace que genere de pronto un estado de aislamiento a nivel social” (SDD3IE2).

Violencia es un concepto que como lo afirman los entrevistados, se ligan a una afectación a la integralidad de física y emocional de la madre tierra o los seres que en ella habitan, es una

manifestación de alteración agresiva hacia otro, es una reacción conceptuada con el fin y propósito de dar mayor relevancia e importancia y valoración a una situación contraria a la naturalidad y esencia de la misma naturaleza.

De esta manera, se evidencia que en el contexto de un mundo globalizado mercantilista algunos conceptos se prestan para muchas interpretaciones al igual que el racismo y la discriminación ya que en la actualidad la humanidad tiende a frustrarse y desentrañarse con facilidad, lo cual puede causar desequilibrio en el ser humano, debilidad frente a la necesidad; tanto que hasta en lo jurídico puede costar argumentar y discernir efectivamente de forma razonable la verdad frente a un hecho concreto que pueda victimizar o dañar física y/o moralmente a un ser, y todas estas situaciones son causadas por las reacciones al mal manejo de los acontecimientos sean estos personales o colectivos.

7.5.2 Categoría: práctica.

Recordemos, en el marco conceptual Farran (2019), menciona que la práctica es cuando el sujeto convierte una acción para transformar conocimientos en elementos y herramientas que potencializan dinámicas inclusivas en todos los procesos sociales.

7.5.2.1 Articulación o desconocimiento en Manual de convivencias.

Los docentes y directivos docentes plantean que, frente al tema del manual de convivencia, PEI, SEI, se plantea a nivel institucional, respetan las sedes indígenas con su educación propia y además van fortaleciendo los valores, las costumbres, las tradiciones, respeta la autonomía de los pueblos. Sin embargo, falta una articulación con los jóvenes indígenas que

salen de primaria a bachiller y articular el manual de convivencia para el bienestar de las personas.

En algunas instituciones las comunidades están sometidas al PEI, aunque los estudiantes indígenas activos tienen sus propias leyes, sus propias ordenanzas en el ámbito educativo y desde la constitución política las personas tienen derechos a desarrollar su personalidad bajo sus principios.

En el manual de convivencia y en los proyectos de las instituciones se han hecho modificaciones, pero tampoco hay un aspecto diferenciador para los pueblos indígenas, se reconoce toda la cultura y situaciones de tipología tipo 1, tipo 2 y tipo 3, es decir, acciones pedagógicas y formativas donde todos son iguales, se observa en el caso del resguardo Paniquita o la Gabriela se acoplan al reglamento de la institución, aunque en la sede se respeta la autonomía ya que se ha tenido dificultades con algún joven indígena, se da aviso al padre y se respeta las tradiciones de la comunidad.

Otros docentes especifican que el manual de convivencia es generalizado, no discrimina, raza, credos, status políticos o económicos, además en el programa de la institución el Caguán está incluido la etnoeducación de la Gabriela, pero no hay un paso a paso en el manual de convivencia y en institución la Ulloa la sede de Paniquita se trató de articular, pero tampoco hay nada escrito, pero se le respeta la autonomía. Por esta razón, se han hecho modificaciones a los reglamentos y en el caso de la jornada sabatina es más libre la autonomía, las distintas poblaciones son más autónomas a los aprendizajes y se respeta el arraigo cultural.

Por último, los docentes y directivos docentes especifican que en el sistema educativo colombiano existe el proyecto educativo institucional donde es aplicado para todas las

poblaciones, puesto que el PEI de manera general puntualiza particularidades y los pueblos indígenas solucionan los conflictos de acuerdo a la ley de origen.

“En eso sí, nosotros a cada nivel institucional se maneja el Manual de convivencia, PEI, SEI, todo a nivel general, las normas que manejen en sede pues son internadas, nosotros todavía no hemos inmerso eso en los manuales, precisamente darle autonomía a las sedes, que ellos allá organicen y tengan sus procesos tanto disciplinarios, como académicos como lo manejan allá en la sede. En el momento no afecta que traían sus manillas o artesanías, ellos pocos se muestran, no hay inconveniente, a veces pasan desapercibidos que son del resguardo, no trae ninguna indumentaria que le digamos vienen de allá, ellos ingresan a la secundaria y ya quedan en el grupo y no son muy reconocidos en ese aspecto” (SDD1IE1).

“El manual de convivencia mencionado y se relaciona con el tema de la comunidad indígena está incluido en el programa que tenemos para su nivel de estudio, sí, está incluido ahí que existe como tal, la Gabriela, existe la sede, pero como programa escrito lo que ellos tienen no está ahí, todo eso hace parte de la sede del Caguán y se tiene en cuenta los procesos, pero en cuanto a un problema como tal, específicamente el paso a paso en el Manual de convivencia no lo hay” (SD2IE2).

“Dentro del manual de convivencia, en la institución se respeta el arraigo cultural, aunque en el sistema educativo colombiano el proyecto educativo institucional aplica más para la población mayoritaria y las comunidades indígenas tiene su propio proyecto educativo comunitario. Ellos manejan esa figura de acá en las institución el PEI de manera muy general, se aplica para todas pero ya en términos más puntuales

particulares sobre todo lo que tiene que ver con la convivencia, lo que tiene que ver con la tipificación de las faltas con la identificación y caracterización de la población como tal y como ellos actúan ante ciertos contextos y se trabajan es de acuerdo a lo que ellos manejan en lo que ellos tienen dentro de su dentro de su cultura como tal, se tienen los procedimientos que ellos desarrollan para solucionar sus conflictos y la forma en la cual ellos tipifican sus faltas, cómo hacen ellos de pronto para castigar a las personas que obran mal, cómo se debe manejar de relación sobre todo con el ambiente porque la naturaleza para ellos es en la madre digamos de todo y a ella digamos le ofrecen un gran respeto y una gran aprecio una gran valoración” (SD5IE2).

Como podemos observar en la figura 43, que existen falencias estructurales del sistema educativo nacional con grandes vacíos y es que están hechos para pluralizar, generalizar sin aplicar de fondo el enfoque diferencial indígena como tampoco la diferencia del no indígena, y de alguna manera ha venido tratando de dar continuidad a esos mismos lineamientos.

Sin embargo, resulta importante resaltar que se han dado grandes pasos en el ánimo de articular y lograr la estructura de educación se reajuste para que tenga en cuenta como principio la formación y sobre esta se reestructure con acciones afirmativas frente a la ley para que obligue, faculte u ordene a los funcionarios a interpretar, desarrollar y ejecutar el ordenamiento jurídico.

Los líderes son los voceros de las comunidades y grupos, así como los jóvenes lo son de los indígenas Paniquita, quienes buscan crear trabajo en conjunto entre las entidades y las comunidades para llevar a cabo acciones con los entes gubernamentales y no gubernamentales para desarrollar programas y proyectos que puedan favorecer sus intereses y puedan ser escuchados y apoyados.

Figura 42*Inclusión en las instituciones*

Fuente: Autora (2022)

7.5.2.2 Los docentes ven a los jóvenes como.

Los docentes y directivos docentes identifican a los jóvenes indígenas siendo personas participativas, por su léxico natal, representan actividades propias de su comunidad, hablan de las tradiciones, son organizados, muestran respeto por los entes gubernamentales, utilizan conceptos de la medicina tradicional, de plantas de etnobotánica, tienen habilidades de oratoria en la poesía. Asimismo, según el testimonio de los docentes; los jóvenes Paniquita cuentan con un bastón de mando que representa la guardia o al cabildo, cantan el himno en Nasa Yuwe, hablan en clases de la píldoras para el cáncer que es de culebra y todo su procedimiento, hablan del concepto de territorio, respetan la opinión de los demás, son dedicados al estudio, tienen sentido de pertenencia, comprometidos y ven que tampoco existen para ellos limitaciones como el caso del joven indígena con síndrome de Down indígenas que tiene habilidades para tocar melodías con el tambor.

También se destacan por su responsabilidad como estudiantes, cumplen sus deberes, hablan de la parte sancionatoria de la comunidad, hablan del gobierno escolar, del proyecto escolar, comparten las experiencias con el entorno y la naturaleza, de la música, la espiritualidad, la cultura, de trabajar en colectividad o comunitario, de las restricciones para ingresar a la comunidad, de los arraigados en la formación enseñada el profesor Eduardo o de la comunidad que fortalecen la identidad.

Sin embargo, los jóvenes indígenas están asimilando una alteridad en los conocimientos (Gnecco, 2006) ya que, al aprender del entorno educativo inconscientemente van acoplado ciertas costumbres que en algunos casos pierden su identidad, vemos un ejemplo muy claro de una niña de la Gabriela que no se reconoce indígena.

Y por último cabe mencionar, que existe una falencia entre los docentes al no tener identificada a la población indígena en la institución, porque predominan otros estudiantes, ahora bien, las instituciones tratan de hacer un seguimiento de los indígenas que continúan estudiando, para seguir trabajando procesos pedagógicos y académicos.

“No, pues la verdad, en esa parte de los saberes nosotros con los estudiantes, la enseñanza se le da es similar que a los otros estudiantes. No los veo que de pronto tengan un bastón o no tengan algo característico de allá de la comunidad, no los tengo referenciados de ninguna manera. Yo no he visto que se expresan de ninguna manera acá en la institución. De pronto algún día, pero fue que vino el profesor de allá de la comunidad con los niños a la institución y cantaron el himno Nasa Yuwe y nos enseñaron a saludar un día, pero hace hartos tiempo. De pronto se veía marcados en épocas anteriores, ahora uno no las referencias que sean del resguardo de los otros. Yo sé que

hay algunos, pero ellos normalitos a los demás, no tiene diferencias, que sean tímidos, no hablen, se adaptaron y son iguales a los otros muchachos” (SD3IE1).

“Los jóvenes indígenas que he tenido la oportunidad de trabajar, ellos son muy respetuoso, de cierta manera, valoran mucho la jerarquía, de las personas mayores, ser respetuosos en la opinión de los demás, son personas muy dedicadas a sus estudios, ,son personas que saben a lo que vienen a un colegio, son personas que tienen un sentido de pertenencia, son estudiantes comprometidos, con su educación, se esmera con las tareas, obligaciones, que tienen como estudiantes, siempre tratan de entregar las cosas a tiempo, puede que en un determinado tiempo no sean los mejores estudiantes de las clases, que se destaquen, se esfuerza mucho por entregar las cosas a tiempo por cumplir sus deberes académicos” (SD5IE2).

“Ellos muestran sus tradiciones, al ser son pocos, considero que hay mermado la participación de los niños y las niñas, y los jóvenes. Son más tímidos, todavía siguen siendo tímidos, pero yo digo que ellos son tímidos no es porque no sepan, sino que siempre tienen su misma cultura, trabajan bonito la parte de convivencia, ellos no son de interrelacionarse, son más reservados, siguen siendo tímidos. Ellos hablan cuando hablamos de historia de indígenas o hablo de las comunidades indígenas Paniquita, la Gabriela, que pertenece al Caguán a Neiva, ellos le gustan mucho, hablan de su etnia, como están organizados. Etc” (SD2IE1).

Resulta importante y evidencie el comportamiento y actitud de los jóvenes indígenas para el trabajo investigativo como aporte fundamental en la adquisición de saberes propios de la

comunidad Paniquita y la articulación con las Instituciones Educativas, siendo los líderes participantes del proceso a desarrollar y como multiplicadores de las actividades a ejecutar.

Los jóvenes manifiestan el poco interés de los docentes por motivar a los estudiantes de Paniquita a participar de los procesos educativos teniendo en cuenta su identidad indígena, su caracterización e intereses formativos; según testimonio de los jóvenes, esto sucede porque dentro de la Institución Educativa no llevan consigo accesorios o indumentaria que los identifique ni los distinga de los demás estudiantes, razón por la cual son tratados con la misma educación, los mismos parámetros y las mismas condiciones que todos sin hacer distinción entre los estudiantes y tampoco reconociendo la identidad que conservan ante la comunidad educativa.

Por lo anterior y de acuerdo al testimonio de los docentes, los estudiantes indígenas suelen ser pasivos, prudentes, conformes, pero no satisfechos con la educación que les imparten; sin embargo, se evidencia que prefieren permanecer en silencio y sumisos para no alterar el proceso formativo siendo conscientes de ser minoría en la representación de identidad y la instrucción escolar impartida (Figura 44).

Figura 43

Procesos educativos en las instituciones

Fuente: Autora (2022)

7.5.2.3 Relación con los padres de familias de la comunidad.

Los docentes y directivos afirman que la relación con la comunidad indígena permite la participación educativa y administrativa, también se establece las relaciones sociales de aprendizaje. Cabe mencionar que es de vital importancia que los padres de familias de la Gabriela y Paniquita, estuvieran o participaran en reuniones de padres de familias para que conozcan el manual de convivencia o los diferentes procesos que se llevan a nivel institucional, esto podría generar sugerencias, recomendaciones para desarrollarse una articulación con la educación propia.

Otros docentes no han tenido la oportunidad de relacionarse con los padres, ni para felicitarlos, ni para dar opiniones o sugerencias, aunque no se ha tenido problema con los indígenas. Cabe resaltar, que con los estudiantes sabatinos al ser autónomos y adultos pueden matricularse o pueden reclamar los boletines de cada periodo.

Además, los docentes participantes resaltan que en el caso de los jóvenes indígenas se da una cordialidad frente a la estrecha relación de comunicación asertiva para suministrarle información de acuerdo a las directrices establecida por la institución y, además, la comunidad se acerca cuando se realizan los compromisos de cada año frente a la necesidad de la sede, aunque el docente del resguardo está en la semana institucional donde se hace la planeación.

La institución de la Ulloa, con los líderes indígenas y el docente de la comunidad, se han reunido virtualmente para la participación en los actos culturales que se llevan a cabo en el resguardo y el caso de la Gabriela han participado en el colegio con presentación de música, pero existe falencias por el desconocimiento en cada institución por las comunidades que están cerca del colegio.

Por consiguiente, el objetivo de los rectores como representante legal y ser vocero de las comunidades educativas, es poder sacar adelante los proyectos educativos, apoyar las sedes, permitir los intercambios de conocimientos, posibilitar alternativas de solución a la diversidad.

“Vienen cada vez cuando hay una reunión de padres de familia, de resto no lo vemos, seguro no salen de la comunidad, del resguardo. El padre debería participar más en los procesos educativos de los niños, en la educación aprendizaje, compartir con nosotros y participar más. Creo que hay una falencia, me gustaría que usted que está estudiando esto, este tema tan importante se les hiciera una capacitación a los padres del resguardo Paniquita y también la Gabriela, que están cerca, decirle cual es el rol del padre de familia, sus funciones, el manual de convivencia. Para que ellos se animen, ellos casi no han participado en el gobierno escolar de acá, son muy apáticos” (SD2IE1).

“La rectoría ha tenido las puertas abiertas a cualquier inquietud, lo plantea de manera personal, notas y a través de los docentes. Vuelvo y reitero la comunidad la Gabriela, porque de Paniquita sería erróneo, la sede la Gabriela tiene aquí contacto con nosotros y a través de los padres de familias cuando estamos allá reunidos en una Asamblea General o con sus maestros. Aquí están los voceros directos de la directriz, saca de la Secretaría de educación, el Ministerio y la propia rectoría” (SDD1IE2).

“Pues nosotros no, Simplemente aquí lo recibimos cuando viene normalmente tiene la planta mayor que siempre nos acompaña en varias y hace la reunión y se hacen los compromisos en el comienzo de cada año sobre las necesidad que tiene la sede y tratamos de colaborar de ese cumplimiento de estas necesidades lo que siempre se hace, pero realmente que nosotros dispongamos de tiempo , el profesor también nos traen las

necesidades de la sede, el si viene mucho por acá a la institución en las diferentes reuniones que tenemos la semana desarrollo institucional, en la cual estamos todos los docentes en la planeación y ahí es donde se trabaja con ellos. En virtualidad nos reunimos en los actos culturales, que, si participo, que se conectaba desde la sede. Con los líderes, sí porque normalmente cuando se programan se le da el espacio en virtualidad, pero ya entramos a la presencialidad no” (SDD1IE1).

Se evidencia que si hay un ordenamiento constitucional, una estructura educativa nacional sumada al manual de funciones y manual del estudiante, si son generalizados haciendo parte del mismo marco constitucional que tiene un fundamento social profundo pero que aún con la descentralización no se ha desarrollado, esto se evidencia en todos los diálogos que se llevaron a cabo con los docentes de las instituciones, razón por la cual se es importante que los rectores y docentes fomenten la participación activa de los estudiantes, las familias y las comunidades indígenas en los procesos académicos.

Por lo tanto, la institución es propicia en generar de manera conjunta una metodología que permita formar en principio entornos de confianza y con ello de participación como una garantía de inclusión educativa con los pueblos étnicos e indígenas.

7.5.2.4 Experiencias de reconocimiento e intercambio entre los jóvenes.

Los docentes participantes afirman que las instituciones educativas registran y caracterizan en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) a los estudiantes indígenas desde la escuela y que al pasar al colegio automáticamente aparece caracterizado como indígena, sin embargo, al cambiar de institución deben realizarse el respectivo registro.

Esta experiencia que han tenido con los estudiantes y los jóvenes indígenas se da un reconocimiento e intercambio en los procesos educativos y adquieren con altivez los conocimientos tanto que los docentes promueven la participación para que sean reconocidos permitiendo ser candidatos a la personería, a la contraloría escolar o representación en el gobierno escolar, solo faltaría más capacitaciones para darle el protagonismo a la educación propia con las diferentes culturas que participan en las instituciones. De igual modo, que a todos los jóvenes se le continúe enseñando de historia, la violencia colombiana, del contexto que se vive, de los cambios y transformaciones en la actualidad, que se genere estrategias incluso con los proyectos del Estado o del Ministerio y que a través de una política pública se potencialice espacios de intercambios no solamente con Paniquita sino con todas las poblaciones.

También, resaltan los docentes que sería importante reconocer, resaltar y darle un espacio a los indígenas en la semana cultural donde se comparta los saberes, rescaten el folklore, las narrativas, crear espacios de conversaciones o debates, evidenciar la música o actividades culturales, conocer los mitos y leyendas propias, las celebraciones culturas, entre otras sería bueno establecer jornadas pedagógicas que integre comunidad-institución, ya que algunos docentes no interactúan tanto. Esto permitirá conocer distintas sugerencias o recomendaciones con respeto a los estudiantes, ya sea del transporte, suministro de PAE (Programa de Alimentación Escolar), rendimiento académico o proyectos.

La experiencia frente al reconocimiento es una etapa que cada día va mejorando a unir proyectos transversales o institucionales con las tradiciones de un pueblo indígena, a intercambiar conocimientos de los mayores, de conocer los puntos de vista pedagógicos en el sistema de evaluación, en la autoevaluación institucional y por medio de los profesores de las sedes se logra interlocutor aspectos a evaluar, manejar y organizar.

“Normalmente ya vienen caracterizados, nosotros no tenemos que caracterizarlos porque desde que se matriculan desde el primer grado preescolar, ya quedan caracterizado en el sistema en el SIMAT, hasta cuándo se retiran en once entonces simplemente el sistema si usted necesita sacar un listado de los niños que son del resguardo pues lo pide y le sale quiénes están los diferentes grados que pertenece allá porque ya vienen caracterizado desde el momento que ingresa una primera matrícula” (SDD1IE1).

“ Siempre que trabaja desde el punto de vista pedagógico, los profesores que trabajan en la sede la Gabriela, siempre ha tenido espacio para mirar sus opiniones para dar a conocer sus puntos de vista y se han tenido en cuenta a la hora de digamos de hacer los procesos de evaluación, el autoevaluación institucional, siempre se tiene en cuenta los procesos a nivel general en las diferentes sedes y una de las sedes que se tiene en cuenta para este tipo de proceso es precisamente el de Gabriela, siempre se maneja ese tipo de comunicación con ellos. De Paniquita, se logra acercar por medio de los de los profesores que son como los interlocutores de pronto de la población ellos siempre en algunos aspectos de la evaluación siempre cuando sea la digamos de relación con el entorno, con relación digamos con la comunidad con los padres de familia aparte de la que se da entre la población mayoritaria también se le pregunta ellos como ha sido ese proceso cordial o por el contrario apuntan algo de problemas o las dificultades” (SD5IE2).

“Bueno se muestran, de acuerdo a lo que están pensando y como le digo muy poco conocemos la cultura de ustedes, pero lo que estamos haciendo también se tiene en cuenta” (SD3IE2).

Es cierto que el reconocimiento y caracterización del grupo étnico al cual pertenece se realiza desde la matrícula, sin embargo, es evidente que es una información que se queda en archivo y que pareciera la institucionalidad no se la transmite a su equipo. Por ello, es que no están las condiciones que brinden seguridad y armonía para que los mismos estudiantes de forma amplia se identifiquen ante un grupo poblacional estudiantil grande.

También, los jóvenes líderes manifiestan la importancia de fomentar espacios para los jóvenes indígenas, ya que demuestran durante la investigación identificarse y reconocerse como indígenas sin embargo es información que la comparten con sus compañeros y profesores con los que son más cercanos o tienen mayor nivel de confianza antes no porque no hay rutas de articulación y apoyo de las instituciones desde el momento de las matrículas. Además, los jóvenes indígenas especifican que existe un sitio llamado “el mural” de palabras que evidencia las expresiones libres de los estudiantes y el valor de las identidades indígenas, ideas, reconocimientos, reflexiones y dialecto propio (Figura 45).

Figura 44

Mural de palabras

Fuente: Autora (2022)

7.5.2.5 Experiencias de Inclusión – exclusión

Los docentes participantes han tenido las experiencias de compartir con universidades que organizan encuentros artísticos, en danza, música, canto, cuento y también tiene la experiencia en apoyar a los jóvenes indígenas comprendiendo los problemas de aprendizaje, teniendo tolerancia o respeto.

Los mismos docentes resaltan que siguen una línea de trabajo, aunque algunos compañeros que no se colocan en los zapatos de los estudiantes, ni lo comprenden y otros especifican que toda la vida se está aprendiendo. La experiencia de compartir con las comunidades es trabajar y poder investigar a la par con ellos, se da una inclusión, por ejemplo, los jóvenes indígenas al poseer una lengua materna se le respetan las dificultades que podrían tener al aprender otra lengua extranjera.

Asimismo, los docentes de la jornada sabatina realizan secuencias didácticas para innovar en el desarrollo el conocimiento y adquisición de varios conceptos para no limitar el aprendizaje, brindándole herramientas para la vida, el derecho a la participación, aprender a transversalizar las áreas, se enseñan proyectos de conocer y cómo transformar la realidad para conseguir objetivos, donde su finalidad es concientizar a tener una buena convivencia, ser tolerantes, respetar la diferencia y tener conciencia del rol como docente.

La experiencia es que los jóvenes reconozcan y den a conocer la cultura que los identifica sin temores, sin esconderse, sin ocultarse, sin ignorar ni dejar que les ignoren; por el contrario que sean visibles ante los demás estudiantes y culturas para crear sentido de pertenencia, respeto, empatía y valor ante las demás comunidades, grupos o personas, proporcionando intercambios de saberes, donde los docentes busquen reforzar metodologías y actividades inclusivas que

potencialice más el diálogo con las experiencias de los jóvenes indígenas, que sepan de historia, planeación para identificar cuál es el sistema de evaluación que podría realizarse a un estudiante, darle oportunidad de mejoras al contenido curricular en cuanto a fomentar la inclusividad se refiere.

Dentro de las observaciones de los docentes de analiza que a los jóvenes les da pena hablar, sienten temor, son tímidos; por lo que los docentes reflexionan en buscar una buena programación y estrategia en la práctica de las distintas áreas, diseñando talleres para darle oportunidades de libre expresión y de esta forma cuentan las vivencias al interior de la comunidad educativa y a la vez se habla de temas nacionales para formar diálogos buscando las posibles soluciones a las necesidades de los estudiantes a nivel individual y colectivo.

“Bueno, yo creería que me corresponde cómo dialogar más con ellos, que ellos nos cuenten, que nos contarán y que analicemos algún tema, qué opinión tienes acerca de eso, que representan por medio de un gráfico de un dibujo, que nos narra de manera oral cómo son las experiencias al interior de su comunidad frente a un tema específico que se estén desarrollando” (SD5IE2).

“Tener relación intercultural, es decir transmitir diferentes aspectos relacionados tanto a la cultura que tenemos acá la Gabriela y Paniquita, saber de ello, igualmente que aprendan en nuestra cultura que haya una mutua relación” (SDD2IE2).

“La metodología es concientizar a los niños de la importancia de la convivencia sana, pacífica, de que hay que respetar, entre todos hay que ser tolerantes, respetando la diferencia. Considero inicialmente con los niños se trabajan el respeto entre ellos mismos, todo va sobre ruedas porque entonces ya los niños entienden que hay igualdad, que hay libertades, diferencias, para uno es fácil, seguir el proceso de aprendizaje

porque ya lo niños son conscientes, toman conciencia de su rol, que, si hay un grupo de niños, hay diferentes etnias” (SD2 IE1).

“No discrimino a nadie, la misma oportunidad a todo el mundo y segundo en cuanto al contenido, y de acuerdo a la participación. En contenido, ese tema del indígena se maneja, esto es inclusión” (SD1IE2).

“Sí, muy poco porque como te digo son pocas las comunicaciones comunicativas que se hacen con ellos porque esa habilidad de speaking hace falta mucho desarrollo en ellos, a muchos de ellos les da pena hablar. Le dan pena hablar, les da miedo, les da temor de eso otros son muy tímidos entonces es complicado por ese lado, pero siempre está en la programación y siempre se trata de que ellos puedan llegar a tener una práctica cultural” (SD2IE2).

La exclusión a un grupo diferencial étnico indígena se da con el solo hecho de creer que porque están en una base de datos, o están haciendo presencia en una Institución Educativa haciendo parte del colectivo, ya con eso la Institución Educativa es inclusiva y ya se les garantiza un derecho al ser recibidos otorgándoles participación en el sector educativo, en este sentido la institución cumple metas con el sofisma de ingreso a un establecimiento educativo, pero no cumple con la inclusión, ni con la educación propia, ni con otros derechos propios de la colectividad indígena, vista desde un enfoque diferencial étnico.

Entonces debe advertirse que la institucionalidad en educación tendrá que reestructurarse y verificar de fondo los argumentos para que se pueda establecer rutas y formas de trabajo especial con la población diferencial indígena y pueda evidenciarse de fondo una formación que ayude a mejorar la inclusión educativa teniendo en cuenta la caracterización de las diferentes etnias en todas las áreas del saber.

7.5.2.6 Educación intercultural en el colegio convencional.

Los docentes y directivos docentes participantes especifican que en el tema de la educación intercultural los jóvenes indígenas expresan las tradiciones en los actos culturales y en las actividades extracurriculares de cada institución, en izadas de bandera, en las excursiones programadas por las instituciones donde pueden participar, en las celebraciones o fundaciones de cada sede, en las celebraciones de convivencia y amistad, en las fiestas patria de Colombia. De esta manera, los jóvenes indígenas hablan con propiedad de los saberes propios, su forma de vestir, hablar, pensar y tratan de asimilar otra cultura a pesar de las dificultades al convivir con otras personas.

En este sentido, en la educación intercultural el docente viene siendo el mentor que mueve las masas a nivel social, es el elemento fundamental para orientar o educar las diferentes formas de pensar y de actuar, para fortalecer procesos de calidad en la educación, de tal modo, le es importante saber de la cultura, conocer el contexto de donde provienen los estudiantes, el identificar el entorno; por eso, los docentes de Ciencias Sociales ven la responsabilidad de seguir conociendo de historia, del conocimiento ancestral, de las civilizaciones, cuya relación en el aula debe ser amena y fructífera para retroalimentar conocimientos entre el docente y el estudiante.

A pesar de que se tiene una deuda histórica, los jóvenes indígenas se sienten orgullosos de lo que son, no se avergüenzan de su identidad, quizás algunos sean callados, participan lo necesario, se observó que en esta pandemia hablaban de remedios o de la medicina tradicional donde hacen unos llamados a la validez de conocimientos, por esta razón la educación intercultural busca fortalecer a los jóvenes, donde se puede generar opiniones de cambio.

Otra razón, es que los docentes participantes evidencian que en la educación propia los jóvenes estudiantes, tienen habilidades en oratoria, canto y poesía proporcionando la inclusión de

la comunidad educativa. Por eso se tiene en cuenta los aportes de estas comunidades que trabajan en colectividad, ya sea a nivel deportivo, social, cultural o político, participan en actividades de proteger la madre naturaleza mostrando la identidad, hablan de las diferencias de una educación propia a otra, hablan de polinomios de sus parcelas, de matemáticas, son organizados, toman apuntes, se da una buena relación en el proceso de formación, avanzan en la educación intercultural para que sea de calidad.

“Creo que la educación intercultural, se debe fortalecer más a ellos de que puedan participar en diferentes actividades, es manejar de punto de vista mayoritario, pensar que todos pertenecemos a un grupo, sino que debemos ser conscientes de que ellos también pueden o se pudiera trabajar en algunos temas desde su lenguaje después de fórmula cómo podrían comunicarse en sus comunidades, pero es algo que implicaría un compromiso grande de parte de las directivas y de los profesores” (SD5IE2).

“Cuando ven que tienen confianza, ellos hablan sobre su comunidad, uno le pregunta los juegos tradicionales, que le cuente a los otros compañeros como son sus juegos tradicionales, cuándo hacen actividades culturales, qué hacen y cómo elegí el gobierno escolar, entonces van interactuando con el resto de los compañeros. Me gusta mucho que ellos hablen para que los demás vean cuál es la diferencia de la educación propia de ellos como etnia y de los currículos del resto de los compañeros. Para que ellos hablen toca preguntarles, con ellos se ganan la confianza y después se empiezan hablar, ellos mismos expresan por su cuenta propia, “profe yo le puedo ayudar con eso en la explicación de una exposición, ellos no,” no sé, si es porque son muy tímidos” (SD2 IE1).

“En todas las actividades curriculares y en todas las actividades extracurriculares participaciones deportivas, participaciones culturales, como el canto, la poesía, la declamación, la elaboración de pancarta, la elaboración de carteleras, todo eso. Ellos están activos también como todos los demás estudiantes” (SDD2IE1).

Expresan sus tradiciones en el contexto de la zona de las sedes tienen su propia cultura, es decir en la forma de vestir, en la forma de hablar y en la forma de expresarse de ellos que es muy diferente a los otros lados de aquí de la ciudad, aquí andamos con otra idea de la música. La sede es muy autónoma, la forma de vestir, ellos tienen la propia vestimenta. Aquí se viste jeans y camisa. Ellos tratan de asimilar la cultura, se le respeta si ellos pueden venir en su propia cultura, no hay problema, como se expresan, es lo más sensible” (SDD2IE2).

No se evidencia que de fondo se lleve a cabo una educación intercultural (Figura 46), a pesar de que se intercambie conocimientos. De tal modo, en la medida en que las instituciones no pueden contar con rutas de trabajo específico ni internas, ni coordinadas con las autoridades o familias de los grupos poblacionales étnicos, lo único es que en la generalidad de la norma se da la igualdad de derecho de acceso a la educación.

Figura 45

Intercambiando conocimientos

Fuente: Autora (2022)

Sin embargo, se encontró que no se ve reflejado un trabajo articulado y concertado con los grupos poblacionales diferentes, las rutas de las que se tiene conocimiento son las enmarcadas en el tema de infancia y adolescencias regulados por el ICBF.

7.5.2.7 Expectativas de los jóvenes indígenas al ingresar a la institución.

Según las observaciones de los docentes, las expectativas de los jóvenes indígenas es culminar el ciclo académico para ingresar a la media técnica o universitaria y también aprender de varias culturas para superar las barreras. Cuando un estudiante sabatino o jornada normal ingresa al colegio, el objetivo es fortalecer el proyecto de vida, de mejorar las condiciones de estabilidad tanto material como intelectual y al estar interactuando con las redes sociales cuya expectativa es generar un pensamiento crítico de transformación que mejore la sociedad y de ir fortaleciendo los principios y valores que le brinda la comunidad. Además, desean tener amistades o compañeros que intercambien ideas, que se articulen los currículos respetando la

naturaleza para que no se contamine y que se respete las autoridades de las comunidades para que no haya una buena calidad educativa en pruebas ICFES.

Otra cosa, es que la población estudiantil indígena del 2011 al 2022 ya no es la misma cantidad, porque han terminado los estudios. Además, se evidencia que algunas veces los jóvenes indígenas son inseguros, aunque académicamente son buenos y que en las diferentes jornadas se da un trato adecuado, donde se reflejan emociones de tranquilidad, de fascinarle el colegio, respetando la palabra y la empatía entre compañeros.

Algunos docentes especifican que hay un desconocimiento por parte de las comunidades de los privilegios que les dan a los indígenas, aunque la realidad es otra y las oportunidades son pocas, pero se desea fortalecer y apoyar a la comunidad y vigorizar la identidad.

Y, por último, cabe mencionar que cada institución cuenta con una sede indígena en primaria que es la Gabriela y Paniquita donde se transmiten las sabidurías indígenas enriqueciendo la formación integral de una persona, estas son inclusivas. Asimismo, de acuerdo a los lineamientos de las instituciones los estudiantes participan en los procesos educativos del Sena, permitiendo la certificación en técnicos en agroindustria o en el mantenimiento de equipos y sistemas, y otros solo culminan su bachillerato.

“La expectativa como siempre como todo joven es de progreso de aprender nuevas culturas porque realmente ellos tienen su propia cultura, ellos vienen acá y se someten a esa intervención, aquí el muchacho pues la forma de vestir, en la forma de hablar, en su propio lenguaje. El objetivo es aprender, es superar todas las barreras. El Manual de convivencia no afecta y respeta la cultura de ellos y por norma institucional se está establecido al respeto a su cultura” (SDD2IE2).

“Les gusta este colegio porque se siente bien y están muy contentos, están tranquilos”
(SD2IE2).

“Las expectativas que ellos tienen de determinar sus estudios, de compartir, de compartir con otro tipo de población. Quizás que se reconozca a ellos su status de población diversa, que se respete su cultura ancestral que de una y de otra manera que los currículos que se manejan educativos también que se cuente con la concesión y la creencia de ser de ciertas cosas, hablo a título personal en biología, el respeto que se le tiene hacia la naturaleza las especies, del agua la contaminación es muy arraigado, lo mismo creo que tiene que ver con el manejo que se le da a los conflictos, la autoridad que se manejan entre las personas hay que respetarlas, que hay que ser educados cuando uno se dirige a otra persona, quizás esa de pronto Puede que sea la expectativa que ellos tengan de relacionarse y obviamente terminar sus estudios como tal” (SD5IE2).

Primero por la cercanía, de manera física sería por el contexto, en distancia, segundo la institución se ha reconocido como a lo largo de los años, ser una buena institución, que aún conserva valores, que aún conserva principios en cuanto a la formación de los estudiantes, es una de las instituciones que se caracteriza entre comillas por ser de los estudiantes más juiciosos que hay acá en el municipio, cosa que ha desmejorado bastante pero como te digo por todo una inversión de pandemia redes sociales todo eso hay influido. También es la voz a voz de ser una buena institución sobre todo que enfoca su formación en principios y valores, también en una formación en icfes en nuestro foco, es un atractivo bien importante para alguien de un resguardo, también como todo estudiante, todos tienen el mismo trato que quieren llegar a la educación superior” (SD1IE1).

La expectativa siempre es superarse, poder avanzar en conocimiento que se permita articular con los saberes y forma de vida propia sin embargo se espera que alguien guíe reciba o acompañe y ese alguien o esos encargados que brinden y generen confianza y que de alguna manera sirvan de aliados para que el indígena se involucre a aprender otras cosas sin el riesgo de la pérdida de identidad pues con un buen proceso los indígenas pueden llegar a ser empoderados en sí mismos desde su identidad cultural.

También, es de vital importancia tratar otros temas de los que puede conocer y aprender de la academia, lo que podrá permitir que el proceso fuese mucho más provechoso porque permite el desarrollo de un pensamiento crítico formativo desde el entorno.

7.5.2.8 Papel de la comunidad educativa frente a la recuperación de los saberes.

Los docentes y directivos docentes manifiestan que el papel de la comunidad educativa es conservar y fortalecer los saberes proporcionando libertades fundamentales, por eso, es importante la comunicación asertiva entre rector, docentes, padres de familias, estudiantes que permitan recuperar el legado ancestral.

El rol de la comunidad educativa, es entendido como unidad de familia, de ser partícipes en los procesos educativos donde se generen proyectos innovadores e interculturales. Por esta razón, los docentes en las distintas áreas interdisciplinarias van involucrando la cultura, el idioma, las etnias, el color, la igualdad, las actitudes y además enseñan que una de las mejores razas es el aborigen de América, que fueron víctimas de la conquista de España son personas sanas, atléticas, con buena salud, unidas en colectividad.

Los docentes de las comunidades indígenas apoyan a la comunidad educativa en danzas, artesanías, saberes, en música. Sería ideal que se les brindara más participación a la comunidad

indígena para con el colegio, que se sienta que su opinión vale, que los proyectos transversales incluyan la cosmovisión, la lengua materna y que cada sede se sienta acogida y fomente la participación para estar en equilibrio.

“La comunidad educativa permite que esos saberes lo conserven y lo manifieste, tiene libertad de manifestación y hay una buena comunicación educativa, inclusive el gobierno de Paniquita, y la Gabriela hay venido a la institución, también han tenido charla con el Señor rector y pues para fortalecer esos lazos” (SDD2IE1).

“Creo que deberíamos darles más participación a ellos, en ciertas decisiones, más tenerlos en cuentas de conformar los equipos que conforman el gobierno escolar, tenerlos en cuenta como en ese sentido, que ellos sientan que la opinión vale. Tenerlos bien en cuenta, en las actividades, desarrollar en las instituciones un proyecto transversal donde se pueda manejar digamos los espacios de la institución en su lengua nativa, si hacen parte de la institución en cierta manera, también permea las diferentes sedes en un momento determinado ellos estudiaran en diferentes lugares sedes lo bueno ellos se sienten acogidos desde ese punto de vistas, del lenguaje” (SD5IE2).

“Un poco pasivo, excepto donde hay profesores de esas comunidades, por ejemplo el profesor Wilder maneja la música pero lo hace solo con la sede, pero lo muestra al colegio, muestra videos con los niños a través de adquisición de instrumento y la interpretación de instrumentos, él se siente muy orgulloso, divulgando lo que hace, el poco tiempo que estaba no he visto que hayan traído esos grupos y los presenten ante una comunidad con motivo de una celebración puede que más adelante” (SD1IE2).

“Mucha esencial, yo diría que es un rol fundamental, en el procesos para todo ser humano, comunidad educativa entiendo como familia, como directivos en todas los que

hacen parte de la Ulloa, Paniquita, de este contexto de comunidad y debe ser papel integrador, todos debemos estar en la misma sintonía y participar activamente en los procesos. No mostrar indiferencia, a veces vemos eso en las familias cuando queremos hacer algún proyecto innovador distinto con interculturalidad por ejemplo vemos es que siempre su actitud es aparte, no es para eso que está el colegio, está para buscarlo, también deben ser partícipes activos todos los miembros de la comunidad educativa” (SD1IE1).

El tema es de cuidado puesto que algunos indígenas aún conservan la malicia, desconfianza y es importante valorar la cultura indígena permitiendo que sean parte del reconocimiento de las prácticas culturales y ancestrales en todas sus áreas porque siempre benefician a toda la población y esto es algo que proporciona valor y admiración en los territorios.

También es importante subrayar y resaltar que los saberes en un pueblo indígena no se recuperan porque siempre han estado, lo que se hace es fortalecerlos con la puesta en marcha de dinámicas que permitan mejorar entornos, físicos, sociales, culturales, espirituales, económicos y otros que permitan un equilibrio entre el hombre y naturaleza, como también generar un equilibrio entre las dinámicas de la naturaleza y las creadas por el hombre para la presunta buena convivencia social.

7.5.2.9 Causas y postura para alcanzar la política de la inclusión.

Los docentes participantes aluden que una de las causas para alcanzar la política de inclusión, es la falta de consciencia de mejorar la parte del currículo con la posibilidad de incluir las distintas poblaciones para realizar procesos de construcción, la falta de personal

especializado, la falta de apoyo económico, la falta de investigar o identificar una población que hace parte del contexto, por la falta de empoderamiento, de capacitaciones, falta de direccionamiento del gobierno nacional que muestran limitaciones.

Otra causa es no dar a conocer las diferentes culturas, falta de sensibilidad y de empatía como ser humano, por esta razón, transmiten discriminación y nuevas barreras. Además, no se trabaja en equipo se es individualista, falta autonomía de las instituciones para establecer planes de estudios ya que hay una población diversa, solo existen limitaciones, solo existen desplazamientos de las personas que salen del país en busca de algo mejor.

Es importante convivir sanamente, aceptar las diferencias, ser tolerante, empoderarse, respetar y hacer valer los derechos, ya que los colegios son territorio de paz, no hay discriminación de color, de la lengua materna. Tal vez, sería importante cambiar la educación en Colombia, dar lo necesario y brindar aprendizaje, que los líderes políticos o administrativos se han más comprometidos, que luchen como comunidad educativa porque si no luchan habrá violencias y corrupción, no habrá oportunidades. Con lo antepuesto, los docentes añaden que todo proceso debe ser admitido por la misma sociedad, es un deber de la constitución política, de las normativas internacionales, el sentido no es tratar diferente si no que generar interacciones entre la diversidad, es la relación de personas.

Con todo lo anterior, los docentes participantes aluden que los proyectos de las instituciones es aceptar las diferencias, ser ciudadanos, aceptarlas las políticas educativas, desarrollar proyectos, tener en cuenta las particularidades de cada uno, reconocer el potencial de las comunidades étnicas, raizal, gitana, palanquera. Todo depende que los docentes guíen y orienten solucionar problemas, de que exista siempre un reconocimiento, se participe sin

discriminar, se generen procesos organizativos para alcanzar la política de inclusión y que exista un apoyo más incondicional en los presupuestos para la educación.

“La causa, la sensibilidad. Considero que los papeles pueden con todos los decretos pueden contar, pero si el ser humano si el mismo profesional no lleva esa bandera, no se empodera entendiendo que existen muchas limitantes en los individuos entendiendo que existen muchas formas de pensar diferente, entendiendo que existen muchas condiciones frente a la conducta del otro, cuando el docente o cuando los maestros, cuando la sociedad, así si podemos hablar de una verdadera política inclusión. Considero que estamos muy atrasados en ese proceso porque a veces desde el hecho de asumir un rol, no hay esa empatía. Desde allí estoy empezando discriminar porque me estoy colocando en una posición de una población profesional que por nada del mundo vas a romper esa Barrera a conectarme con el otro. Lo que evidencio dentro de mi quehacer como directivo entre la observación directa que hago de las aulas de clase maestro es maestro, como también hay maestros que enmarcan una empatía con las comunidades, excelente o sea es relativo. Considero que cuando se rompe ese tabú, cuando todo mundo rompe sus paradigmas de posicionamiento de clasismo de ahí vamos a ver una realidad una educación inclusiva” (SDD3IE2).

“La causa entiéndase como objetivo, el objetivo primordial para alcanzar el propósito de la inclusión, convivir sanamente, si nosotros seguimos enfocándonos en la diferencia, bajo este aspecto de la diferencia, de tratar diferentes a las personas, pero yo pienso que no estamos en nada, nosotros debemos enfocarnos vivir sanamente, aceptando la diferencia, pero viéndola, como algo natural, como bajo la tolerancia, entendiendo que mi compañero es distinto. Yo acepto su diferencia, pero la acepto para convivir

sanamente con él, no quiere decir que al aceptarlo yo esté de acuerdo con todos sus postulados y con todo su contexto cultural, no quiere decir estás de acuerdo, pero sí quiere decir respetar, el respeto que tú tienes, un límite y sabes que tienes es el límite allí para respetarlo y para hacerlo valer, con mi derecho va hasta donde inicia al del otro. Hay que tenerlo claro” (SD1IE1).

“Casi no entiendo la pregunta, pero yo creo que una de las causas para que la inclusión sea completa, es cambiar como la forma de Educación que tiene Colombia, empezando que por ejemplo aquí en Colombia en un aula de clases se deben tener hasta 42 estudiantes, se puede del mínimo 18 a 20 estudiantes porque si no cierran el salón, el grado (...) y que se cumpla que cuando hay un niño con inclusión en el aula, pues que el valga lo que se supone que debe valer (...)” (SD3IE1)

Lo primero es que quienes presiden la autoridad de las instituciones educativas, las secretarías municipales, departamentales y las mismas autoridades de los entes territoriales empiecen por fomentar acciones que coadyuven a la protección a los derechos de la comunidad indígena con acciones y programas que fomenten esta responsabilidad; a ello se le suma que los pueblos indígenas están en la búsqueda de los diálogos de autoridad a autoridades con los respectivos asesores para que se trabaje desde el marco normativo para que normal interpreten los criterios y posturas constitucionales de las autoridades indígenas.

7.5.2.10 Coordinación y articulación con los planes o proyectos pedagógicos.

Estos relatos de los docentes afirman que, frente a los planes y proyectos pedagógicos de las instituciones, cada sede indígena tiene autonomía para trabajar sus procesos educativos,

aunque las instituciones coordinan las actividades genéricas, además en el PEI menciona artículos que respetan la articulación directa con la población indígena.

No obstante, la realidad es otra, son pocas las actividades que se realizan en conjunto, cada sede es independiente, pero el sentido es manejar, investigar, indagar e ir articulando los conocimientos para fortalecerse en bachiller. Además, las planeaciones son organizadas en el calendario del año lectivo de las instituciones, están encaminadas al mejoramiento de la institución o enriquecer los conocimientos de los estudiantes, pero algunos jóvenes indígenas se adquieren a esa alteridad donde van perdiendo inconscientemente su identidad y el arraigo cultural se va balanceando hasta que pierde su esencia.

De este modo, las políticas públicas es un trabajo investigativo donde los proyectos transversales se debe incluir los resguardos o a la diversidad, por esta razón la educación al estar planteada desde el Ministerio de Educación, los docentes deben fortalecer las experiencias en el aula y tener planeación, estrategias, metodologías en las diferentes temáticas, en el caso del área de ciencias sociales se desarrolla el tema de los derechos humanos y sobre los procesos organizativos, al mismo tiempo aprender de diferentes proyectos benéfica a toda la comunidad estudiantil y a la sociedad, la consecuencia sería que los jóvenes indígenas que al compartir fuera del territorio vayan perdiendo las pensamientos ancestrales.

Además, los docentes y directivos participantes aluden que en las instituciones al caracterizar la población se brinda conocimientos y pautas para atender la demanda en el aprendizaje, es por eso, que se manejan proyectos de estilo vida saludable, de prevención, de sustancias psicoactivas, de medio ambiente, de afrocolombianidad, cátedra para la paz, Huilensidad, educación sexual, etc.

Y por últimos, se hacen acuerdos institucionales para que los proyectos sean obligatorios para que las experiencias pedagógicas sean significativas, por lo cual la comunidad educativa debe cumplir con unos lineamientos y horarios para evidenciar el desempeño de los estudiantes, no obstante, las instituciones por causa de la pandemia del Covid-19 tuvo que replantearse y flexibilizar las prácticas educativas.

“Primero es un trabajo de una política pública que debe estar incluida, segundo debe obedecer también un trabajo investigativo que se haga tanto en las instituciones educativas como en los resguardos y cabildos indígenas de la mano con estos procesos de investigación que poco se hace, también se pueden trabajar proyectos transversales precisamente donde se conozca un poco más y se interactúa de una manera más natural en esta dinámica interculturales y aquí hay proyectos trasversales sí sobre todo con el área de ciencias sociales tenemos el tema derechos humanos, diversos proyectos que siguen, se practican, pienso que se quedan cortos. Yo siempre he dicho que es necesaria la investigación y desafortunadamente entonces en las instituciones educativas muy poco se llevan a cabo” (SD1IE1).

“Aquí tenemos aspectos que son del PEI que es el horizonte institucional, documento base que nos identifica, tiene un unos ítems o artículos específicos que tienen que ver con el manejo y que tienen que ver con la población indígena entonces con relación a eso es respetable y el lineamiento defensivo para hacer una articulación directamente con la población indígena” (SDD1IE2).

“Si, creo que sí. Aunque la verdad yo creo que para ellos tienen su parte autóctona ellos deben seguir fortaleciendo esa parte y no sé qué tanto le servirá que ellos tienen otros aprendizajes complementarios del mundo exterior fuera de su resguardo. No sé si sería

para bien o para mal porque si de pronto ellos fomentan la parte exterior y la implementan allá. Pues de pronto se va perdiendo sus ideas ancestrales, conocimientos y costumbres ancestrales” (SD3 IE1).

Por otra parte, se evidencia que hay pocos programas académicos y curriculares en las instituciones educativas coordinados y concertados que enfoquen las culturas étnicas e indígenas, por lo tanto, es una tarea por realizar, y en gran medida depende de la disponibilidad con que cuente la institucionalidad. Por eso, es importante que se generen nuevos proyectos, planes que brinden conocimientos para el buen vivir en una sociedad, pero no como un salón escolar vacío como en la figura 47 que muestra desunión y desequilibrio de limitar innovaciones que generen cambio. De esta manera, es importante analizar, investigar e indagar diferentes procesos educativos relacionados con la situación y el contexto.

Figura 46

Aula escolar

Fuente: Autora (2022)

7.5.2.11 Articulación o desarticulación con la sabiduría ancestral y occidental.

Los directivos y docentes participantes resaltan que las experiencias de articular ambos conocimientos, no ha sido efectivas ya que tampoco hay un registro escrito del currículo propio

de Paniquita para incluirlo en la institución con el fin de fortalecer los aprendizajes de los jóvenes estudiantes y, además, el motivo es que los docentes pasan desapercibidos, porque vienen a estudiar igual que los demás estudiantes por las exigencias del colegio, solo se identifican cuando se caracterizan. Aunque, en los sabatinos no se le prohíbe su cultura, allí hay más autonomía, hay inclusión.

Los estudiantes indígenas demuestran ser organizados, van extrayendo la información recopilada de las áreas, en el caso de los sabatinos se establece un vínculo entre coordinador con los docentes donde se especifica que no hay necesidad de un observador, ya que se dialoga con los estudiantes para un entorno de convivencia y de tolerancia, la razón es fortalecer las diferentes comunidades. Otra razón es que los docentes participantes afirman que el proceso de formación del grado sexto es fortificante, ya que los estudiantes están asimilando todo proceso educativo, hay una aceptación entre el grupo, a pesar de las dificultades se reconcilian.

Esta articulación es un elemento donde hay compañerismo, apoyo, colaboración y desde el PEI se respeta las comunidades indígenas realizando actividades prácticas y creativas, a donde se abren espacios que pueden expresar las tradiciones ancestrales, en el caso de la intervención musical, artística, en la medicina tradicional, se van articulando los proyectos transversales de las instituciones. Asimismo, los estudiantes al ser reservado con su propia cultura, no expresan el legado ancestral, la razón es importante que se apropien y cuiden la cultura donde cada profesor potencialice el reconocimiento de varias culturas en los conocimientos, se trabaje el currículo propio, se vaya articulando la valiosa información de las plantas medicinales solo faltaría sistematizar.

Esta articulación se da desde la historia, se habla de los sitios y lugares de las comunidades, en algunos docentes la enseñanza se da espontáneamente, otros no lo han

trabajado, otros desconocen del entorno familiar o cultural, planteando que el estado se queda corto en la educación, otros lo trabajan desde el área, otros especifican que no hay nada especial para las comunidades solo se da la inducción respectiva de ingreso a todos los estudiantes sin distinción alguno. De esta forma, las programaciones se van realizando a pesar que los gustos y preferencias son distintas, por eso se da una negociación y se avanza desde la enseñanza para un trabajo más colaborativo, potencializar un diálogo de saberes y debates para resolver situaciones que se presentan en cada institución.

Dentro del área de inglés se enseña que existen varias culturas en Sudamérica y se reconoce que para los pueblos indígenas sería una tercera lengua, por eso los docentes mantienen un lenguaje equilibrado de orientar parcialmente los conceptos científicos y saberes ancestrales, para mantener una opinión de respeto y de participación hacia una educación intercultural.

“Nosotros hemos estado viendo ese proceso y precisamente por el profesor pues le hemos motivado los procesos que él siempre está reclamando lo de la participación de la inclusión del proyecto del currículo propio, le expresamos que el colegio está abierto. El que está en la sede la quiere traerlo porque nosotros no conocemos lo que trabajan allá y el que está allá debe apoyar y traer esa información para nosotros incluirlo y hemos estado abierto a que a que hagan ese proceso para que los apoyemos desde la institución para que queden registrado realmente los procesos que se hacen en la sede” (SDD1IE1).

“En el lenguaje en algunas formas de expresión, más que los rasgos físicos por qué no se ven fácilmente que sean indígenas, ellos no se ven con rasgos indígenas, se ve normal, de hecho algunos profesores que pasan desapercibidas de que sean de comunidad indígena pero yo siempre preguntó o hago la caracterización de la población que tengo en el grupo, por eso me di cuenta de que son de diferentes regiones

de diferente lugar de procedencia y qué son de cultura indígena, ellos se visten normal. Ellos son normales traen uniforme normal no vienen de pronto con elemento que sean propios de estos territorios indígenas. Aquí no se le prohíbe en los sabatinos, lo normal que tiene el manual de convivencia, que venga con sus uniformes, útiles escolares, no he visto esta prohibición” (SD4IE2).

“Muchas veces se observa de la forma cuando toman apuntes, ellos son muy organizados tratan siempre como extraer lo importante que pueden tener de ciertas temáticas, ellos tratan siempre de ser muy concretos a la hora de tomar sus apuntes y a sus puntos de vista” (SD5IE2).

“En este momento muy poco, o sea no podemos decir que qué es alto el porcentaje porque a ellos se les abren espacios de tal manera que puedan traer o qué pueden expresar, que saben, que conocen, ellos lo manejan con el resto de la comunidad para que lo pueda complementar por ejemplo la intervención musical, las culturas de la parte artística, la parte médica: la medicina ancestral” (SDD3IE2).

“En mi caso en el área de ciencias sociales yo lo trabajo siempre, parto del conocimiento nuestro para luego trasladarme al otro conocimiento científico y siempre se hace el comparativo entre esos saberes” (SD4IE2).

Por lo que se percibe, las responsabilidades institucionales deben atender las realidades y contextos sociales de la población en cuanto a las diferencias étnicas de los pueblos indígenas se refiere, siendo esta una necesidad de la comunidad Paniquita y para ello es pertinente contar con el apoyo de la comunidad educativa con el fin de coordinar e institucionalizar acordados entre las partes beneficiadas en la creación de espacios de participación de la comunidad indígena y la

comunidad educativa en un trabajo mancomunado por un bien común para el cumplimiento de objetivos de acuerdo a intereses particulares (Quiroga y Quiroga, 2021)

Y es entonces, donde la voluntad de la institucionalidad y la comunidad indígena se unen para emprender acciones efectivas en el marco de la buena fe asumiendo con argumentos y de forma escrita el inicio de un proceso en el que se pueda articular la dinámica de ejecución de la formación en los pueblos indígenas en mención sin exclusiones reconociendo de voz sus derechos y participación activa.

7.5.2.12 Rol del docente en la recuperación de la identidad cultural.

Los docentes y directivos docentes participantes aluden que el rol del profesor es empoderarse y comprender el tema indígena, entender los proyectos educativos, conocer la visión, misión, los principios, el valor de las comunidades, estar en constante revisión y planear las clases. De la misma forma, los docentes tienen que ser investigadores que diagnostiquen para replantear dinámicas que den solución a superar las barreras encontradas en los cambios sociales, por eso, es necesario que estén capacitándose para promover el arraigo cultural.

El rol del docente independientemente de la asignatura se debe centrar en la parte integral de los estudiantes para que haya mucha participación en la planeaciones y mejoramiento académicos, donde la responsabilidad no es solamente del estudiante, sino también del padre de familia en concientizar a los hijos que adquieran conocimientos y que se valore la labor docente para fortalecer las prácticas educativas tanto cultural o social.

El rol de los docentes es orientar al estudiante a valorarse por sí solo, darle a conocer que hay diferentes formas de pensar que son significativas y que existen visiones de mundo diferentes, sin embargo, es importante que el docente este capacitándose para que vaya

articulando y organizando los lineamientos que se están adaptando al PEI, SEI, Manual de convivencia y a proyectos transversales.

“Empoderarse, considero que se deben empoderar que debe entender que existe entender que hay una realidad indígena, entender que dentro de nuestros proyectos educativos se establecen lineamientos claros, que el maestro a veces poco lee, proyectos educativos. Yo como directivo, soy muy persistente y soy muy evidente en ese sentido, yo tengo una misión, una visión, pero yo digo bueno como el maestro enfoca desde la misión, desde la visión desde los principios desde el mismo valor desde la misma comunidad, desde el mismo contexto cómo enmarcar su aprendizaje y en el procedimiento. Cuando hago la revisión de clases me encuentro unas clases acartonadas de la misma manera”
(SDD3IE2).

“Es muy importante porque eso hace que ellos valoren, quieran y queramos mucho a ustedes porque son muy valioso, le digo actitud personal yo tengo una amistad grande con ustedes, la amistad es muy valiosa para mí, tengo amigos que acabaron aquí el bachiller y son humildes sencillos, amables, queridos. La labor como docente es muy importante para que un estudiante de la comunidad venga para que salga adelante, está en nuestras manos” (SD3IE2).

“El rol que tiene el sentido es muy amplio, es primordial porque es orientar a los estudiantes que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver el mundo y todas son válidas no podemos descalificar la opinión de un grupo significativo de persona por el simple hecho de que no estamos de acuerdo que no creemos en él, quizás ese es el error que nosotros cometemos muchas veces de pensar que porque ellos tienen

una forma de actuar o una forma de comportarse , quizás esa es la situación que más debemos nosotros corregir” (SD5IE2).

Es evidente que la dinámica personal del individuo-profesor puede ser voluntariosa en atender a un indígena, sin embargo, no es suficiente la voluntad de un maestro, se requiere que lo que propongan los maestros lo trate, revise y concerté la institucionalidad para crear avances escritos que no den lugar a la falta de un voluntariado donde el profesor juegue un rol que verdaderamente genera trascendencia en el presente y futuro de los estudiantes pertenecientes a las comunidades indígenas.

Es importante reconocer el gran aporte de algunos profesores que se entregan en escuchar, ver e interpretar la expresión y comportamiento de sus estudiantes para fortalecer de manera personal las capacidades e identidad cultural, estimulando habilidades, destrezas y capacidades individuales y colectivas.

Por lo tanto, esta valiosa labor requiere de un reconocimiento y una institucionalización que le permita llevar a cabo su proceso de fortalecimiento con todas las garantías, medios posibles y acordes a la diferencialidad etnia indígena, para el caso reiterando entonces, la importancia de que la institucionalidad participe y genere compromisos en fortalecer, coordinar e institucionalizar los procesos de formación en beneficio de las comunidades indígenas.

7.5.2.13 Currículo y Evaluación formal.

Los docentes participantes expresan que las metodologías del currículo plantean la revisión de conceptos para comprender los significados y significación de palabras de las comunidades indígenas y, además, trabajan con otro elemento pedagógico que es la interculturalidad en las pruebas ICFES, enfocándose a la diversidad.

Se observa que los coordinadores de las diferentes jornadas establecen un vínculo con los docentes para atender la diversidad estudiantil, vemos en el caso de la jornada sabatina, hay una libertad en el contenido teórico, parte de una experiencia de un contexto, de las problemáticas del agua, se trabaja los lineamientos más lúdicos y en las instituciones la experiencia en la pandemia del Covid-19 al no tener establecido la virtualidad como medio de enseñanza, se desestabilizó la educación. Por esta razón, se flexibiliza más el contenido y se buscó estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de un conocimiento, esto hizo que muchos estudiantes indígenas que no contaban con internet, los docentes diseñaron guías para impartir un conocimiento.

Estos docentes resaltan que la IE la Ulloa no ha podido incluir en el PEI el currículo propio de la comunidad Paniquita, ya que se encuentra en proceso de elaboración, solo faltaría el apoyo de un profesional y en la I.E el Caguán se ha incluido la etnoeducación de la comunidad de la Gabriela en el PEI, sin embargo, las comunidades se acogen a los direccionamientos de los planes de estudios del Ministerio de Educación Nacional. Aunque, se respeta la autonomía de las sedes indígenas, tampoco hay una articulación para bachiller para incentivar y motivar a estos jóvenes indígenas que son pilosos en el tema de oratoria, que hablan del quehacer diario y de los dones musicales que tiene un joven con discapacidad.

Los sistemas de evaluación se dan de manera cuantitativa y cualitativa, permitiendo colocar una nota a cada periodo, donde son evaluadas por las distintas formas que imparte un docente, aplicadas de forma individual, colectiva, por participación en clase, por autoevaluación, coevaluación, etc. También existen evaluación acumulativa de talleres, cuadernos, tareas y los conocimientos que han adquirido.

Con lo antepuesto, los docentes resaltan que el Ministerio de Educación considera de calidad unas pruebas externas, siendo esto un límite que condiciona los nuevos conocimientos

para que generen más desigualdades en el mundo. Además, se evidencia que en los sistemas de evaluación están distribuidos por porcentaje que será una sumatoria al final, teniendo en cuenta los principios y los valores de cada persona, aunque va aumentando las indisciplinas de los estudiantes. A pesar de que en las instituciones se manejan el PIAR donde se hace ajustes razonables en cada área frente a las necesidades de los estudiantes y a los ritmos de aprendizaje de cada contexto cultural o de las comunidades indígenas, la preocupación es la falta de apoyo y compromiso desde las capacitaciones que se brindan para dar una posible solución.

El currículo, la educación y el sistema de evaluación, es para todo, hay igualdad, pero tampoco se da continuidad de la educación propia de primaria a bachiller que deberían ser integrales para replantearse soluciones a nuevas situaciones que pueden ir articulando con los enfoques o de modelos planteados en las instituciones

Aunque, este proceso es estandarizado donde es conveniente trabajar de distinta forma el currículo y el sistema de evaluación, ya que los jóvenes indígenas hablan de lo que conocen y se sienten identificados con hablan de parte ancestral y algunos docentes hablan de los aztecas, chibchas fortaleciendo la parte intercultural e ir interactuando con los compañeros de clases.

“Le cuento que los currículos, el Ministerio, lo hacen todo allá en Bogotá, pero ellos no vienen hacer un diagnóstico en las instituciones donde existen comunidades indígenas, ellos están como fuera de base, y porque una cosa hacer un documento, y otra cosa es ir a la realidad. En donde no se ha hecho un diagnóstico, no se tiene una base de datos estadísticos, de cuántos indígenas, cuantas comunidades indígenas existen en el país, en los departamentos, municipios y este centro poblado la Ulloa, yo considero que le hace falta el diagnóstico, en conclusión. En el colegio, pues como le decía el currículo es para todos, aquí no hay educación propia, aquí la educación es para todos por igual negro,

blanco, indígena, mestizo todo igual, yo creo que hablando con Eduardo que es el maestro de ustedes, ellos si tienen hecho. El currículo como etnia escuela propia, entiendo que el currículo específico en primaria y en bachillerato, considero que es una falencia en nosotros debería continuar. El sistema de evaluación para los indígenas es igual para todos, es igualitario, todos deben saber matemáticas, inglés, ciencias naturales, lenguaje, todo para todos es igual, eso sí la igualdad para todos. Él va a salir a la universidad, y como usted es indígena, no le van a decir “hágase aquí”, la educación es para todo, todo es por igualitario” (SD2IE1).

“Sí, claro. La forma de evaluar es amplia permite toda clase de evaluación y los criterios son respetados, las evaluaciones son analizadas según el tipo de evaluación y analizado, preparado planeado por parte de los profesores. Entonces tenemos nuestro sistema de evaluación el SIEE que permite diferentes opciones de evaluación, ya sea la coevaluación, heteroevaluación y diferentes participaciones de evaluación la participación individual, colectiva, participación en clase, observación. En el sistema de calificación, tenemos la calificación cuantitativa y a la vez cualitativa, permite las dos, tenemos evaluaciones hasta de uno a cinco y el mínimo pues 3.1” (SDD2IE1).

“Considero que en este punto en ocasiones hace falta porque desafortunadamente no tiene una población mayoritaria y en un momento determinado no programa teniendo en cuenta ese tipo de población y desconoce. La particularidad que puede llegar a tener en un aula un espacio creería que se debería en este momento antes de programar de desarrollar un trabajo involucrar ese tipo de pensamiento ese tipo de narrativa que ellos pueden tener, para que ellos de una u otra manera también puedan dar a conocer desde

su conocimiento particular lo que opinan, lo que tienen digamos para dar en ese sentido” (SD5IE2).

Bien, este es un tema que en razón a que se evidencia que no ha sido coordinado ni articulado directamente con los pueblos indígenas de base, es pertinente concertar y articular con las comunidades indígenas y las instituciones, manifestando la postura al respecto para generar un acompañamiento directo de profesionales que aporten el conocimiento para los procesos de culminación y aprobación de los currículos que tengan en cuenta a la comunidad indígena y así lograr la institucionalización de los puntos de conexión entre las partes, como se refleja en la figura 48, que representa la fraternidad entre jóvenes y culturas generados de cambio inclusivo.

Figura 47

Jóvenes indígenas

Fuente: Autora (2022)

7.5.2.14 Cómo ven el nivel de rendimiento escolar del joven indígena.

Los docentes y directivos docentes participantes ven el nivel de rendimiento escolar de los jóvenes indígenas, que poseen criterios y conocimientos de su comunidad, son participativos, activos en sus actividades académicas, otros demuestran un rendimiento regular o un nivel medio,

vienen motivados de la comunidad y aunque a veces se le pega la pereza, en el área de inglés su nivel no es acorde a la exigencia del colegio, otros son dedicados, comprometidos y tienen un buen rendimiento, son los más responsables académicamente en entregar los trabajos. Los docentes especifican que deben irse adaptando a otra cultura, donde la integración es general y que los derechos básicos al estar estandarizados los estudiantes poseen unas competencias de base, algunos son activos, vienen con el promedio básico de competencias.

Cabe considerar que, al venir de asentamientos de comunidades indígenas, desarrollan las mismas competencias de las otras culturas, además al entrar a compartir fuera de territorio tratan de cambiar, se produce una alteridad de interactuar por otra cultura escolar.

“Bueno, son participativos, es un ritmo distinto por ejemplo los chicos que tenido los gemelitos recuerdos que tenían un ritmo bastante acelerado o será un ritmo bastante rápido, ellos aprendían rápido entonces con ellos había que traer 1000 actividades para que cuando los demás terminarán ellos pudieran también terminar, hay que aplicar estas estrategias” (SD1 IE1).

“Vienen dentro del promedio general, no hay ninguna dificultad básicamente están con las competencias básicas que necesitamos para iniciar su proceso a nivel de secundaria, ya el compromiso del estudiante y la familia para terminar sus estudios, pero realmente no hay ninguna diferencia porque han hecho sus cinco años de primaria en las sedes” (SDD1IE1).

“Yo entiendo que tiene dificultades obviamente porque las costumbres son muy distintas, son asentamientos diferentes, estar en un sector distinto, a la manera centro poblado los hace cambiar y entrar en relación con una comunidad distinta a una relación amplia. Es

un proceso de adaptación van entrando rápidamente, hace que los maestros los incluya a cualquier compañero estudiantil” (SDD1IE2).

“Como lo mencionaba hace rato, de pronto yo son los estudiantes más destacados académicamente, pero se ve que son muy responsables en cuanto la entrega de sus trabajos, tratan de hacer lo mejor posible cuando los desarrollan, son muy respetuosos, quizás en ocasiones de pronto les haga falta muchas veces el análisis u otro tipo de procesos, pero en general ellos se admiran mucho por entregar a tiempo las tareas asignadas y por entregar a lo mejor posible” (SD5IE2).

Este es relativo y tiende hacia lo bueno en la medida que el estudiante indígena va con la intención plena de aprender, sin embargo, puede costarle más tiempo y dedicación comparada con otros niños, debido al contexto en el que se ha formado. De igual modo, un niño o joven indígena muchas veces le cuesta entender e interpretar conceptos en el entendido que hay unas que otras diferencias al referirse a los mismos, es similar a lo que pasa con el foráneo que no es de la región, aunque se hable de lo mismo se usan otras palabras y al no contar con el acompañamiento, seguimiento y entorno de confianza se trunca un poco visibilizar el rendimiento escolar.

Por esa razón, es a veces les va mejor en un diálogo y una evaluación verbal u actividades verbales que escritas u si son escritas tienen en su mayoría les va mejor cuando la respuesta es abierta en la medida que les da mayor facilidad para explicarse, entonces es necesario evidentemente que, para mejorar en mejor calidad y rendimiento, sí, hace falta una muy buena articulación, acompañamiento y seguimiento a estas situaciones pues de ello se habla poco y se hace menos para mejorar.

7.5.2.15 Competencias del docente.

Los participantes aluden que las competencias que se requiere como docentes y directivos docentes es permitir el intercambio, la conciliación, tener compromiso institucional, ser comprensivo, no discriminar, tener competencias del saber ser, ser y hacer, brindar una comunicación asertiva que no potencialice prejuicios o injusticias a las personas, se brinde un conocimiento ya sea escrito, oral o representaciones simbólicas. A su vez, tener competencias en emociones o socioemocionales para desarrollar líderes y persona autónomas; tener competencias ciudadanas para lograr el respeto cumplidora de derechos y deberes, de tener sentido de pertenencia, ; la competencia de ser sociable para intercambiar conocimientos con las culturas; la competencia pragmática de relacionarse con el lenguaje, con la praxis, con la interculturalidad; aprender a vivir en sociedad de enseñarle frente al rol que lo identifica como personas, ser ciudadano; la competencia de cultura permite entender conceptos de comunidades indígenas entender su cosmovisión.

El docentes es un orientador participante que va realimentando saberes con los estudiantes, aporta conocimientos en ciencias sociales, naturales, lenguaje, entre otras, de tal modo, la interculturalidad es la constante interacción de los conocimientos para mejorar la comunidad Paniquita, se comparte experiencias compartidas, que se dé el fortalecimiento de valores; tener la competencia de la resiliencia de atender a los jóvenes de acuerdo a la necesidad, ser recesivo, tener buenas relaciones, dialogar, colocarse en los zapatos del otro, tomar decisiones a nivel directivo sin afectar a la comunidad educativa.

Asimismo, los docentes convendría inculcar los derechos humanos y tener formación en para garantizar a los ciudadanos elementos para la planeación en la vida, ya sea institucional, territorial, personal, etc. Garantizar a las poblaciones de poder realizar proyectos pedagógicos y

aprender de ellos, ser dinámico, aprender hablar de las responsabilidades de la educación sexual, brindar el respeto, apoyar procesos de aprendizaje frente a las pruebas ICFES.

De igual forma, tener una buena comunicación con las comunidades y la coordinación, entender la educación propia de primaria para articular en secundaria, brindar elementos didácticos y del contexto de acuerdo a las necesidades y ritmos de aprendizaje, saber de competencia ciudadanas pero de ciencias políticas, conocer sobre consulta previa, ya que están interactúan con estudiantes indígenas para promover una educación más inclusiva para contribuir a la sociedad de una manera equitativa y entender que en los pueblos indígenas su rendimiento es el adecuado por su educación propia.

“Creo que todas las competencias del saber ser, el ser, el saber hacer porque puede saber demasiado, pero si usted no tiene la forma de cómo llegarle al estudiante y tampoco el valor a lo que el otro hace, entonces cómo lo desarrolla. La comunicación fundamental la parte de conocimiento y la parte de poder trasladar poder comprender que existen comunidades y trasladar al escenario es en ese marco puede fortalecer ese proceso” (SDD3IE2).

“La primera competencia ser muy sociable, la siguiente competencia es la aceptación de todas las culturas no tener discriminación que eres parte de ser muy sociable y lo otro es saber intercambiar conocimientos con esas comunidades para aplicar en clase (...)” (SD1IE2).

“La practico mucho porque son licenciada en sociales, si no hago eso perdí el año, si no se sabe cómo enseñarle a vivir a un niño en comunidad, vivir en sociedad, la cual debe ser su rol frente a un grupo, en un aula de clase, en la hora de descanso, en su hogar, en

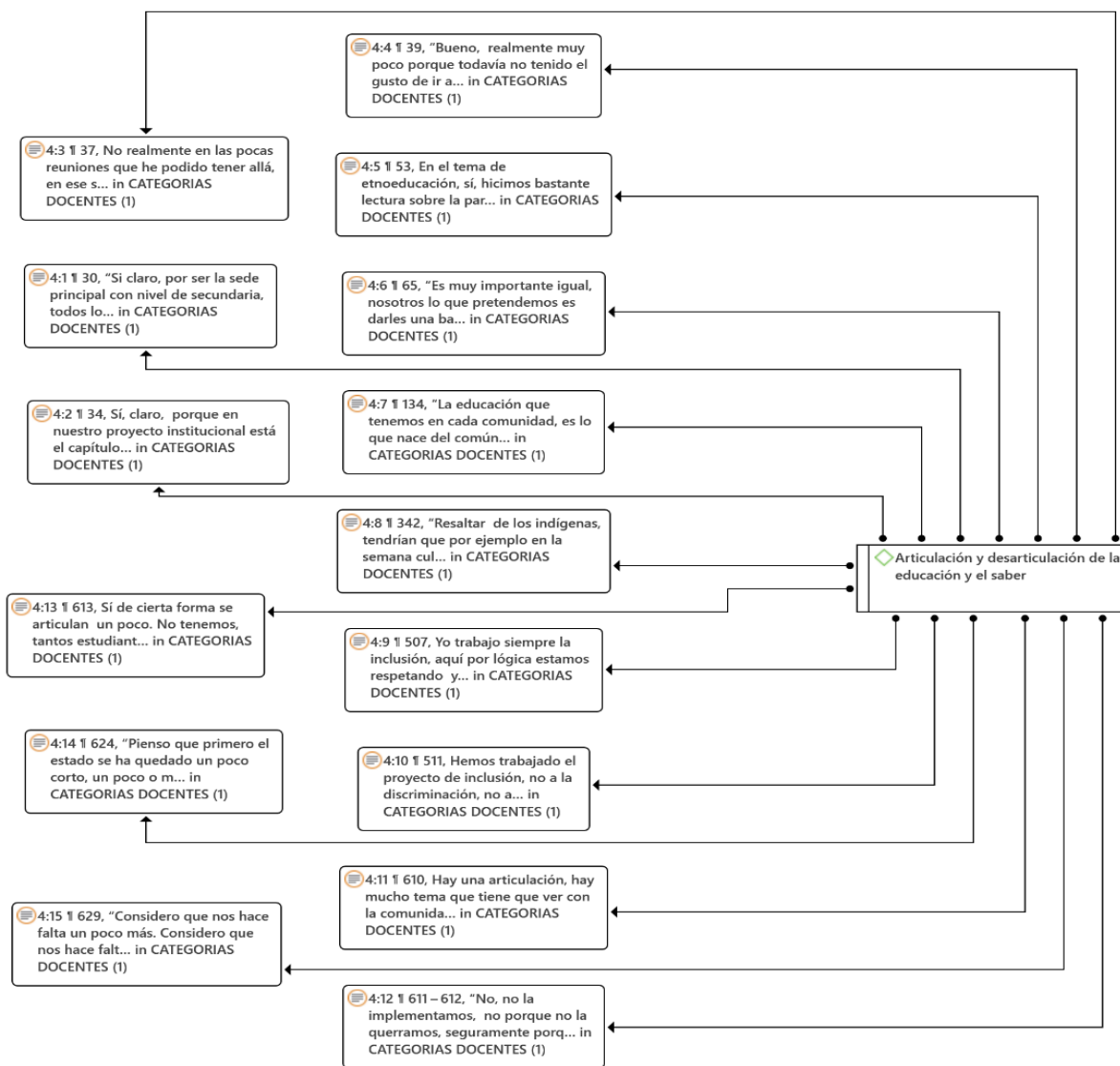
la casa, en comunidad, el barrio. Yo considero que es el fin nuestro en el área de ciencias sociales en las competencias ciudadanas” (SD2IE1).

“Una de las competencias que se debe tener es una competencia comunicativa, digamos expresar sus ideas, aceptar las ideas, saberlas divulgar, tener el conocimiento para que las personas puedan expresar de diferente manera, sea de forma escrita, de forma oral, de forma histórica por medio de dibujos, por medio de digamos de representaciones simbólicas pero también la responsabilidad de que también se deben tener en cuenta las competencias ciudadanas donde todos tenemos unos derechos y los deberes que debemos cumplir de que todos tenemos igualdad ante la ley para desarrollar ciertos procesos y que independientemente del grupo significativo en el que estemos los valores no se pueden perder porque soy son universales lo que es el respeto lo que es la responsabilidad, la tolerancia, entonces tipo de valores se pueden dejar de lado independientemente de la identidad de que cada uno tenga eso no es negociable, de cierta forma” (SD5IE2).

Como podemos observar en la figura 49, es importante resaltar que las competencias del docente en cuanto al trabajo con indígenas deben sobrepasar el argumento del hacer el ser, pues estos no funcionan si no están articulados desde la institucionalidad educativa con la particularidad del pueblo Indígena en el caso particular los Tamaz Dujos, al no estar articulado solo se siguen unas reglas de conducta que hacen que el indígena sea homogéneo a todos y ello finalmente no es nada garantista en los procesos de Educación pues pueden prestarse para una aculturación.

Figura 48

Articulación y desarticulación de la educación y el saber

Fuente: Autora (2022)

7.5.3 Categoría: Vivencias.

Recordemos, en el marco conceptual Marín (2014) alude que la vivencia está relacionada con la experiencia ya que es un cúmulo de percepciones que construyen una visión integral. Dentro de ella tenemos 2 subcategorías.

7.5.3.1 Factores de deserción y violencia del estado.

Los docentes y directivos docentes expresan que en el caso de las poblaciones indígenas no hay una deserción escolar, sino que, por traslado de domicilio, por cambio de municipios se retiran de las instituciones. Otra es que hay un mínimo apoyo por parte Nacional, el Sistema General de Participación han disminuido los recursos presupuestales para la educación y salud, por eso las poblaciones negras, mestizos, indígenas se sienten abandonadas.

“Este momento no podría asegurarle, lo que yo he conocido los dos años que llevo pues han terminado acá en el colegio y se gradúan, entonces no he conocido realmente. De pronto por la movilidad de las familias que sí se ve este año, precisamente de la misma sede de Paniquita, ha habido bastante movilidad de estudiantes, pero ha sido por la familia que se han trasladado a otras ciudades o algunas veces al mismo municipio. Cuando tenemos la reunión veíamos retiros de cinco estudiantes de la sede de ellos, los conocía y decían se fueron para tal parte o lado se llevan los niños” (SDD1IE1).

“No, lo normal, es el hecho que se trasladó a otra institución, cuando una familia se traslada de vivienda a otro sector” (SDD1IE2).

“En este momento, pues ya me pensioné, pero no quiere decir que baje la guardia con la formación de los niños, niñas jóvenes. Estoy muy desilusionada porque el apoyo de la parte nacional es mínimo, cuando en el sistema general de participaciones nos han bajado el presupuesto para la educación, eso causa el traumatismo en toda la institución. Cuando vamos a trabajar los proyectos con los recursos tiene que salir de nuestros bolsillos, porque la institución no tiene, entonces nosotros lo asumimos. Estamos abandonado, no solo los indígenas, los negros, mestizos, sino todos, entonces yo considero que en eso me siento muy defraudada, cada día más le quitan recursos a la

educación, a la salud y antes por el contrario aumentándoles a la guerra o al armamento, armarnos hasta los dientes y será que vamos a estar la tercera guerra mundial, empezando por Colombia cuando la mayoría de los recursos lo están enviando para allá, para el sistema general de participación” (SD2IE1).

Es evidente que actualmente si se dan ambas situaciones de manera directa e indirecta ello en razón muchas veces al desplazamiento de las familias a otros lugares en la búsqueda de mayor comodidad y en otros casos a la deserción si se da al no contar con los medios y facilidad de movilidad que podría facilitarse desde el gobierno Nacional.

Además, hay que resaltar que la violencia se puede generar desde la institucionalidad cuando no se abren espacios para articular acciones que favorezcan el enfoque Étnico diferencial indígena.

7.5.3.2 Violencias.

Los docentes participantes resaltan que una violencia directa que ha surgido de la pandemia es que los estudiantes al volver a las instituciones son más indisciplinados, son violentos, se enojan y su rendimiento es bajo, aunque los jóvenes indígenas han tratado de acoplar las costumbres de otros estudiantes, son más tolerantes, son juiciosos y educados. Sin embargo, algunos docentes no tienen en cuenta las opiniones de los jóvenes indígenas, ni sus costumbres y sus arraigos están extinguiéndose, por las redes sociales o por el suceso de la pandemia del covid-19, las violencias psicológicas, sexual, física y simbólica está afectando a la comunidad. Aunque los coordinadores han asumido funciones para orientar dichos procesos y apoyo de los psicólogos, apoyo del hospital, entre otras.

Algunos docentes han tenido la oportunidad de compartir experiencias agradables con los jóvenes de la comunidad, por el conocimiento de relacionar y poner en práctica todo lo aprendido en la vida cotidiana, aunque en el escenario educativo donde se van relacionándose muchas veces los estudiantes se van “aculturizando” (De Oliveria, 1963) a otra cultura y en vez de recuperar las tradiciones se va desconociendo la historia y sus procesos de organización.

“La verdad no he tenido la oportunidad de ver este tipo de situación quizás la población indígena es más tolerante en cuanto a ciertos aspectos, muchas veces nosotros como población mayoritaria no tenemos en cuenta la opinión que ellos tienen o vemos que quizás lo que ellos tienen como cultura como algo demasiado arcaico, en estado primitivo y no identificamos realmente su conocimiento ancestral, muchas veces legitimamos ese conocimiento y no parece que no es el correcto, incluso se hace burla muchas veces de lo que ellos piensan y de lo que ellos realizan” (SD5IE2).

“Claro que sí. Yo creería que todos los tipos de violencia se presentan hoy en cualquier comunidad y más en una institución educativa, la emergencia de las redes sociales como el Tik Tok como tenemos cantidad, está el YouTube nos ha mostrado cómo las tendencias hoy las modas y limitar el hacer es efecto espejo entre los jóvenes ha hecho posible que ya se permee violencia de diferente índole violencia psicológica, violencia física, violencia simbólica. Todos los tipos de violencia está inmerso en nuestra comunidad” (SD1IE1).

“Actualmente estamos viviendo una coyuntura que no ha dejado la pandemia, que nos ha dejado el Covid y en la cual los alumnos han llegado muy violentos, ya sea con esa violencia simbólica como la llaman o esa violencia también de palabras, violencia física violencia sexual, hay diferentes clases de violencias y entonces eso se ha manifestado

notablemente en estos últimos tiempos, tenemos que nosotros como coordinadores y a la vez nos ha tocado asumir funciones de orientación debido a esa situación que estamos viviendo” (SDD2 IE1).

“(...). Hay muchos docentes que no se integran, no sé por qué no lo hacen, pero la mayoría nos gustan. He ido hasta una oportunidad y se han quedó aterrado de lo bonito, lo organizado, que Juan ríos y su papá mostraba todo ese territorio y cómo era la pesca, cultivos diferentes lo que ustedes sembraron y es una cosa impresionante” (SD3IE2).

Esto si se da de manera directa e indirecta y más cuando desde la institucionalidad no hay una iniciativa directa para la búsqueda de incluir e institucionalizar de forma concertada con la autoridad indígena.

7.5.4 Categoría: vivencias.

Con lo antepuesto, recordemos que en las vivencias se perciben y se reflexionan dándole valor a un sujeto para ir perfeccionando los saberes. Dentro de ella tenemos 2 subcategorías.

7.5.4.1 Experiencias de Racismo y discriminación.

Dentro de los relatos de los docentes y directivos docentes se encuentran que la experiencia de racismo y discriminación, se da porque tampoco hay articulación de la educación propia para trabajar en bachiller, quizás se da la participación porque lo han desarrollado en la comunidad, pero cuando llegan al colegio se va perdió la participación en los procesos académicos, por el sentido que no existe elementos especiales que refuercen el legado ancestral. Otro elemento que se refleja es el desconocimiento de la cultura, ya que no comprenden los ritmos de aprendizaje de los jóvenes indígenas porque son muy interactivos.

Además, resaltan que una experiencia que tuvo la comunidad en años atrás fue la discriminación por parte de rector frente a las tradiciones de los jóvenes de la comunidad y otra dificultad que está vigente falta de apoyo a nivel local, nacional, departamental para las distintas poblaciones para la educación, salud o programas, planes y proyectos territoriales que beneficie a las personas, es por eso que, los docentes brindan unos acompañamientos para que se adquiriera un conocimiento.

“Cuando llegan a la institución se pierde un poco porque el colegio tiene más población entonces al ver poca representación de ellos, ya se pierde un poco esa participación y uno ve como que ellos quieren mostrar de dónde vienen, son reservado en su proceso académico e igual se incluyen en el proceso académico que se lleva en la institución que es un colegio técnico” (SDD1IE1).

“Realmente este es un colegio, campestre con elementos mínimos que tiene para el trabajo con los muchachos, entonces apenas tienen una silla tienen sus cuadernos que traen, pero realmente elementos que fortalezcan esta parte, no” (SD3IE1).

“Hacia ellos, no recuerdo que los gemelos hacia los demás sí, yo hablaba mucho con el profe Eduardo, con él decía, pero “es que no les tienen paciencia”, pero sí, claro, no entiende que son los ritmos, estamos en grupos de 30 a 35 estudiantes en grado sexto donde pues ellos también deben adaptarse así, como llega alguien de Neiva que tiene un contexto totalmente diferente a la Ulloa, también tendrá que adaptarse a este proceso” (SD1IE1).

“Pues la verdad ellos, son muy tímidos en esta parte, casi no participan mucho” (SD3IE1).

“Hay que dejar los resentimientos afuera, el rector que estaba aquí tuvo dificultades con ustedes. Clavel y Humberto, él ya se fue, harto tiempo, a ver si manda los niños del resguardo para acá, ustedes son sedes de la institución de la Ulloa, ya dejen de resentimiento, dejen de rencores, eso afecta a los niños, porque se le dificulta mucho por el recorrido, sabe cómo se friega a nivel nacional, local, departamental y municipal por los recorridos, es el colmo que esos niños, no estén con nosotros. La niña karol, es muy participativa, es juiciosa, responsable, le gusta participar, como les digo los niños cuando uno le da la confianza, afecto, ellos se integran al grupo y con nosotros con los maestros, en sociales, van excelente, van muy bien, cuando hubo 2 a 3 grupos de 20. Ella participa en clases en las áreas, segundo como llevamos un periodo evaluado a ella le ha ido bien” (SD2IE1).

Estos procesos se dan y no solo con la población indígena, sin embargo, los pueblos indígenas tienen unos derechos que constitucionalmente protegen la colectividad e individualidad de la población étnica diferencial indígena, razón por la que es responsabilidad de las autoridades de las mismas exigir como reza el ordenamiento, llevar a cabo procesos de coordinación con las instituciones en donde los temas a discutir trascienden de las voluntades personales. Además, se enmarcan en el objetivo del bienestar en el fortalecimiento y conservación de la pluralidad indígena a su cargo sin detrimento del marco constitucional por ello es que se deben que llevar a cabo los respectivos diálogos de coordinación.

Ahora bien, no deben las instituciones educativas por medio de sus profesores instigar a que se reincida en situaciones por afán al cumplimiento de metas, por ello son importante los procesos ya que estos permiten dar grandes pasos y su firmeza depende de la cordura y respeto por el bien y salvaguardar la población diferencial etnia indígena.

7.5.4.2 Aislamiento de estudiantes.

Los relatos de los docentes mencionan que los estudiantes indígenas se van aislando del grupo cuando se evidencia indisciplina, puesto que, por su origen de ser, son responsables, disciplinados y su participación es armónica, comparten, organizan grupos, no son violentos, ni groseros, son respetuosos y evitan los problemas, aunque son callados, tímidos, reservados tratan de asimilar algunas veces la pereza en la parte académica.

Y por parte, los docentes y directivos participantes se aíslan, ya que están pendientes de ciertas actividades escolares y responsabilidades de las instituciones, donde deben cumplir para realizar su respectiva denuncia, sin embargo, los jóvenes indígenas pasan desapercibidos cuando no se tienen identificados.

“Si me encuentro un poco aislado al interactuar con ellos, usted como me observa estoy pendiente que está pasando en las dinámicas, estaban aprendiendo cómo pelear entonces estoy muy pendiente de los estudiantes para poder hacer la respectiva denuncia o hacerle saber que tengan conocimiento al directivo de lo que sucede pero es una relación amena con ellos y los jóvenes indígenas primero no los tengo identificados es un gran problema de entrada y segundo no se ha observado y no he sabido desde lo disciplinario” (SD1IE1).

“No sé en otras clases, conmigo estoy pendiente de todos, no acepto que alguien se aislé, manejamos el problema. Ellos comparten” (SD1IE2).

“Ellos se aíslan, en este momento el colegio tiene mucha indisciplina y según hay mucha violencia, antes no teníamos eso, aquí se pegan pastorejos, se jalan del cabello, bueno terrible. Ellos se aíslan porque no son violentos, nosotros trabajamos como docente, pero en la casa no nos ayuda los papás, ellos están desprendido totalmente de sus hijos,

como ahora trabajan ambos, los estudiantes cuando están en su casa, hacen lo que quieren, inclusive el estudiante ya casi le pega al papa, y a una también. Yo digo que es el reflejo, que son en la casa son aquí, pero los niños indígenas no, eso no se dan, los niños como los padres son muy educados respetuosos y disciplinados” (SD2 IE1).

“Ellos a veces se aíslan cuando hay mucha indisciplina, son muy disciplinados, ellos lo tienen claro. Lo que no me gusta, es cuando en la parte académica, se vuelven o se le pega la flojera de los otros niños, pero en la parte disciplinaria, excelente, en la comunidad se trabaja mucho la disciplina, el orden, muchos valores, la responsabilidad, el respeto, eso se ve reflejado aquí en nuestra institución en la escuela” (SD2IE1).

Se da, y se da principalmente desde el punto de vista de la muestra de timidez al considerar este como una forma de estar distante de situaciones que el mismo indígena puede considerar contrarias a su pensamiento y forma de crianza, es por ello que en momento de interactuar con profesores y compañeros estudiantes que generen confianza comparten y son fluidos, ya que al sentirse seguros interactúan con las personas que les manifiestan confianza y respeto a su identidad.

Como también se ha reflejado en los jóvenes participantes, el aislamiento en la deserción, hay quienes no aprenden a manejar los entornos caóticos y ruidosos como los que se dan en los colegios, tener tanta gente junta con diversas personalidades les puede generar estrés (según su testimonio), y no todos logran manejarla y simplemente deciden no regresar a estudiar aun cuando el rendimiento fuese bueno.

7.5.5 Categorías emergentes

Esta categoría surgió frente a los relatos de los docentes y directivos docentes mostrando perspectivas frente a las situaciones que se presentan en los procesos educativos.

7.5.5.1 Infraestructura del colegio.

Los docentes y directivos participantes afirman que existe una necesidad en la infraestructura del colegio, falta espacios y aulas para que compartan los estudiantes en una biblioteca, en una sala de música, una sala de laboratorios, una sala de sistemas, sala de profesores, rampas para personas con discapacidad o alguna limitación etc.

Esa falta de aulas escolares va afectando a los resguardos indígenas que desean enriquecer un conocimiento, sin embargo, lamentablemente las instituciones han pasado reportes al Ministerio de Educación Nacional del estado que se encuentra el colegio, para que el Gobierno apoye en construir un mega colegio o aulas, ya que una institución es una casa grande con varias piezas y otra le falta aulas. De esta manera, las aulas tratan de acondicionarse con ayudas audiovisuales permitiendo a los estudiantes interactuar con las tecnologías basado en los lineamientos de las instituciones, las situaciones de la vida diaria y es por eso, los docentes participantes al estar en constante capacitaciones aclaran que los estudiantes no pueden matricularse en una educación etnoeducativa ya que no cumplen con las estructuras en las instituciones.

Asimismo, algunos docentes proponen crear espacios con frases y palabras en la lengua materna para que los demás estudiantes interactúen con el legado ancestral, con el objetivo que los identifique, los valoren, los respeten a nivel institucional por el sentido de poseer saberes que aporta a la humanidad.

“Lo importante sería cómo ubicar los espacios del colegio con un lenguaje en su idioma así general sino que también se pudiera tener el nombre de la institución y otros espacios con el lenguaje que ellos manejan en nasa con otro tipo de dialecto, cuando lleguen aquí, también se sientan identificados, eso llama mucho la atención impregna así un sentido de pertenencia mayor porque sienten que la institución los está identificando, los está valorando, los está reconociendo diferentes símbolos institucionales, que se pudieran manejar de esa manera, que de una y de otra forma” (SD5IE2).

“Bueno, eso sí va para todos en la independientemente del resguardo o del grupo, en esto está afectando a toda la comunidad, la falta de aulas escolares, la falta de infraestructura para darles de apertura a toda esa comunidad que requiere nuestro servicio porque hay demasiados estudiantes. Pero hay pocas aulas escolares. Aquí en la jornada única el Ministerio educación nacional hizo la promesa que iba a organizar la infraestructura, pero lamentablemente no ha sido así y aún más de 5 o 6 años esperando que construyan 8 salones que nos prometieron y hasta la fecha no han hecho” (SDD2 IE1).

“Es una de las primeras estructuras que realmente dota de 1973, 40 años, es una estructura que comenzó con una casa y luego se le fue haciendo adecuaciones de ampliación, pero es totalmente es una altura que podemos decir que un 70% es de una casa que se acomoda a las instalaciones y un 30 por ciento que se haya hecho, pero se ampliado, pero ya en parte material, pero como usted puede ver la casa se conserva todavía, esto es una casa que se adecuaron las instalaciones para eso. También se da

7.6 Análisis de la Corpografía

Desde la concepción de la población indígena se evidencian las tradiciones e intercambios ancestrales, el rescate de la comunidad indígena y las enseñanzas transmitidas a los jóvenes con el fin de dar continuidad a su proceso de generación en generación. La corpografía permite recolectar información desde sus vivencias, el sentir de experiencias vividas, aprendidas y conocimiento base de su caracterización, así como los conocimientos novedosos tanto por parte de los integrantes más antiguos como los aportes de los jóvenes para enriquecer la comunidad.

La “corpografía” (Planella, 2017) es una herramienta práctica, lúdica e importante para realizar actividades de campo al igual que fue muy pertinente para usarla como técnica de recolección de datos, como en este caso con las experiencias de los jóvenes indígenas de Paniquita, sin embargo, los relatos se plantearon de forma anónima para facilitar una experiencia que fortaleció la identidad del ser indígena. De esta manera se presentan de manera descriptiva e interpretativa los hallazgos:

7.6.1 El sentir de los jóvenes indígenas egresados de las instituciones educativas.

7.6.1.1 Sentidos y Significados Corporal.

Esta expresión es manifestada bajo los síntomas que el cuerpo emite al ser expuesto a la carencia de las necesidades básicas como lo es el alimento adecuado y a tiempo, reacciones que evidencian malestar, insatisfacción y desacuerdo por situaciones que no son acordes a lo aprendido convirtiéndose en irrespeto a lo moral a lo ético a los derechos corporales y mentales sanos.

7.6.1.2 Barreras.

“Dolor de cabeza por caminar todos los días porque no teníamos transporte”

“No seguía estudiando porque no había transporte”

“No seguía estudiando porque no había internet”

“No seguíamos estudiando porque nosotros quedamos lejos del colegio”

“Y nos tocaba caminar al colegio vivíamos lejos”

“Cansancio en las piernas por caminar”

“Cansancio en el cuerpo”

“Dolía la cabeza y cuando no teníamos para el recreo me dolía el estómago. Y termine como mis universos delgados”

“Y nos tocaba aguantar hambre y sed, no seguíamos estudiando por no tener recursos económicos”

“No respetaron lo cultural. Cortaron el cabello de mi hijo”

Las manifestaciones de las personas de la comunidad indígena son un espacio de comunicación que permite evidenciar las razones, el porqué de su sentir, de su forma de pensar en relación con lo que el cuerpo expresa, siente y a lo que expone en una situación como experiencia de vida única para cada participante de la corpografía que da a conocer su punto de vista desde su propia historia de vida al interactuar con los procesos educativo. Ya lo señalaba Pallarés y Chiva (2018) al mencionar que “leemos, pensamos, escribimos, escuchamos, producimos saberes con y desde el cuerpo y esta cuestión se erige como una posición epistemológica fundamental. La investigación que presentamos pretende mostrar otras formas de pensar la pedagogía más allá de los tópicos predominantes” .

7.6.1.3 Discriminación

“Cortaron mi cabello”

A la perspectiva de quien describe esta situación se percibe de manifiesto una nostalgia casi mostrando el culpable por algo que el participante indígena expresa por medio de un dolor “cortaron mi cabello”. Un acto violento que supera el valor del cabello y el significado que puede tener para su cultura, para su personalidad y para su vida social. Podría leerse (desde un punto de vista pragmático) como lo que sucede en el espacio contextual del taller. Estas permiten recurrir a dichos elementos que permiten, justamente, esa interpretación de lo corporal en las distintas subjetividades (Pulido y Herrera, 2016).

7.6.1.4 Resistencia

“Cuando estaba en sexto caminaba me dolían las piernas, me daba miedo cuando llovía y relampagueaba, el sol cuando calentaba fuerte”

El valor al reconocimiento por el esfuerzo es clave en esta frase; interpretación de lo corporal en las distintas subjetividades. Desde la metodología, los aspectos más instrumentales, las consideraciones epistemológicas sobre la corpo-mirada, la historiografía somática, la antropología del cuerpo, la fenomenología del cuerpo, y otras perspectivas y miradas que configuran los saberes que lo rodean y abrazan (Pulido y Herrera, 2016).

7.6.1.4 Social.

“Capaba de clases no me llamó la atención y los recursos no me dejaban”

“No quise estudiar porque no me gusto el estudio”

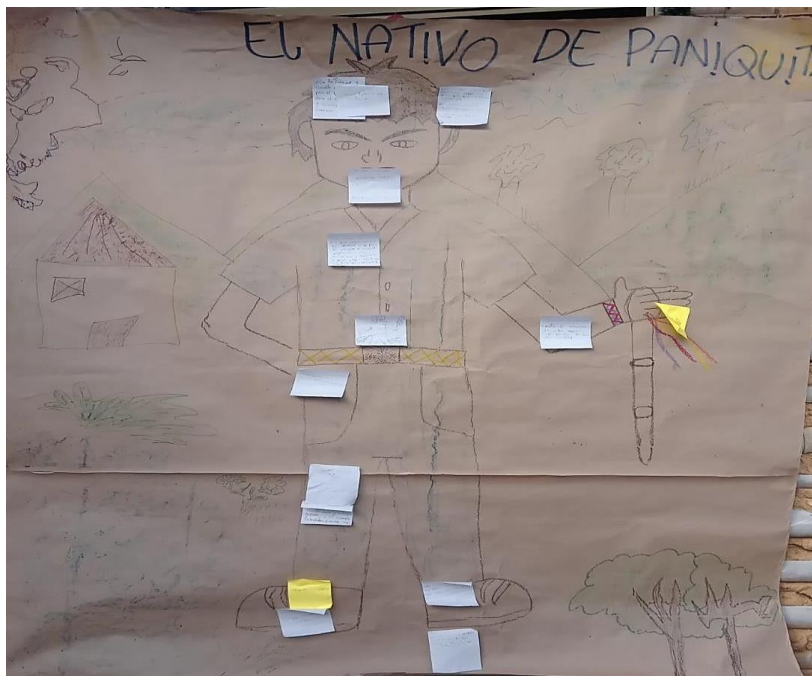
Estos relatos se asocian como un artefacto para comprender algunas experiencias de subjetividades que violentan el entorno en el cual han crecido y vivido generación tras

generación y que se ve en gran manera vulnerado; entonces, los agentes son un instrumento para comprender a través del cuerpo las etapas que han pasados en el proceso educativo, mostrando no diferentes cuerpos, sino uno solo como unidad de territorio, de comunidad, en este caso indígena donde cada sentimiento, cada experiencia vivida es un sentir común, es una expresión a nivel general.

En la anterior figura 51, se muestra identidad y sentido de pertenencia, donde jóvenes y adultos plasmaron sus tradiciones, los aspectos que los une, que los hace sentir uno a pesar de ser varios con diferencias de edad, de talentos y pensamientos; pero con un solo sentir el cual es su cultura, su raza, su parentesco cultural, y una similitud es el nativo Paniquita como representante con el cual se identifican, con su valor histórico y fraternal.

Figura 50

Corpografía, retratos y narrativas de los jóvenes indígenas

Fuente: Autora (2022)

En la figura 52 se evidencia que unos jóvenes en representación y muestra de apoyo se tomaron fotografías con el fin de apoyar a otros jóvenes que dieron a conocer su experiencia de vida frente a todos los procesos que han vivido, por las situaciones que han tenido que pasar como comunidad indígena en los procesos educativos, las experiencias fascinantes y las experiencias poco satisfactorias como la discriminación y el no tener en cuenta su cultura para respetarla, valorarla y no solo para hablar de inclusión sino para evidenciarlo y demostrarlo.

Figura 51

Jóvenes indígenas

Fuente: Autora (2022)

En la figura 53 los jóvenes rescatan el valor de sus ancestros y las enseñanzas de los abuelos, reflexionando sobre diferentes temas y reconociendo las tradiciones que los identifica, el orgullo de ser indígena y la oportunidad de mantener y continuar con los legados ancestrales a partir de la réplica de sus enseñanzas y la realización de acciones en colectivo con el fin de

conservar las ideologías indígenas de la comunidad siendo ellos, los jóvenes los de los acontecimientos pioneros.

Figura 52

Cultura-espiritualidad

Fuente: Tomado y modificado de Tamaz Dujos (2022)

Entre los factores importantes se encuentran los de salud como grandes conocedores de la medicina natural, la sanidad mental, corporal y espiritual; así como también develan lo que son las violencias estructurales, las cuales se dan por la mala organización, la carencia de seguridad, así como de la paz y la tranquilidad relacionada con la cultura-espiritualidad-parte física-acercamiento a todas las disciplinas desde los conceptos indígenas y las raíces ancestrales de la comunidad.

7.6.2 El sentir de los jóvenes indígenas estudiantes de las instituciones educativas

7.6.2.1 Experiencias de discriminación.

“En los colegios prohibía estar mechudos, corte que fueran formales, nada piercing y tocaba que ser bien serio, a veces tocaba que ser lo posible para conseguir las cosas solo, por obtener una oportunidad todo tocaba por medio de libros porque éramos de bajos recursos”

Es irónico que el querer educarse y no perder la oportunidad de recibir un título se convierta en un impedimento y obstáculo a la hora de conservar las tradiciones ancestrales; el no poder tener el pelo largo, característica propia de los indígenas, se ha convertido en algo amenazador e involuntario a sus creencias, así, el no ceder a estas reglas ha causado la exclusión del sistema educativo de muchos jóvenes indígenas que han decidido dejar sus estudio; un sistema que habla de igualdad y equidad, de inclusión y de rescatar y valorar las culturas de las diferentes regiones.

Pensar la alteridad, esa alteridad radical debe convertirse en uno de los temas centrales del Taller Corpográfico, ya que condiciona al sujeto a posicionarse con el otro de acuerdo a los principios de la hegemonía, donde se excluye la identidad y se promueve un proyecto de violencia moral (Gnecco, 2006).

7.6.2.2 Barreras

“Muchas veces no teníamos recursos para ir a colegio de la Ulloa no tenía como irme todos los días y muchas veces llegábamos mojados y era lo que más nos incomodaba”

“No tenía recurso iba en bicicleta día tras día todo el esfuerzo quedaba para nada me salí del colegio y hasta este año decidí entrar y dar todo de mí y aprovechar la oportunidad aprender y adquirir más conocimiento”

“Cuando salí de la comunidad me sentí sola con miedo”

“Me dolían los pies por esperar personas que no valían la pena”

“Me tocó estudiar sabatinos durante la cuarentena”

“Terminé el bachiller con mucho esfuerzo porque todos los días nos tocaba ir a pie al colegio y siempre llegábamos muy cansados y para seguir estudiando no tuve recursos para seguir”

“Sentía nervios porque me tocaba hacer una presión en el estómago, me dolían los dedos por escribir tanto, mis rodillas me dolían tanto”

“Pues me salí de la Ulloa porque me quedaba muy lejos para estudiar”

“Me pase al Caguán y pues me fue muy bien”

“Y por lo tanto no salía, lo que necesitaba investigar solo lo esencial lo básico y tocaba caminar mucho solo por investigar los talleres”

“Mi papá no tenía recursos para el transporte”

“No me gusta la cooperativa porque casi no puedo comprar, es muy caro”

“Trabajar por mis cosas”

“Por pensar y seguir pensando cosas que no tienen sentido”

“Muchos de los jóvenes de la comunidad no habían podido estudiar pues siempre por motivos de transporte, nos quedó muy lejos la institución, también por nuestros recursos económicos”

“Pues lo único era el transporte, mi relación era muy buena”

Las barreras educativas se supone que no deben existir, sin embargo son las primeras que se evidencian en el contexto en el que se perpetúan y el entorno indígena no es la excepción, se relaciona con cada situación en la que no se les permite una presentación personal acorde a su cultura, deben asimilar y aceptar las normas de las instituciones educativas que aplican de forma general para todas las culturas y estudiantes, sin considerar las razones por las cuales afectan al desarrollo personal y cultural de la comunidad indígena; y nos guste o no, la educación (por desgracia) tiene demasiado que ver con ese juego de in/exclusiones socio-corporales. Justamente es el cuerpo el objeto que le permite a uno incorporarse o des-incorporarse, es decir, estar corporalmente en la sociedad/comunidad o bien estar fuera de ella (Planella, 2017).

7.6.2.3 Discriminación.

“Me gusta compartir con mis amigas. Me duele una oreja porque no permiten los aretes”

“Soy callado porque me da miedo que los demás se burlen de mí”

La poca participación de los estudiantes indígenas en los sectores educativos se debe a la falta de tolerancia y reconocimiento de la diferencia, la cual no es valorada ni respetada en el ámbito educativo, obligando a los alumnos a evitar el bullying que le pueden hacer sus compañeros por ser diferentes a ellos en términos físicos, culturales y lingüísticos.

7.6.2.4 Resistencia.

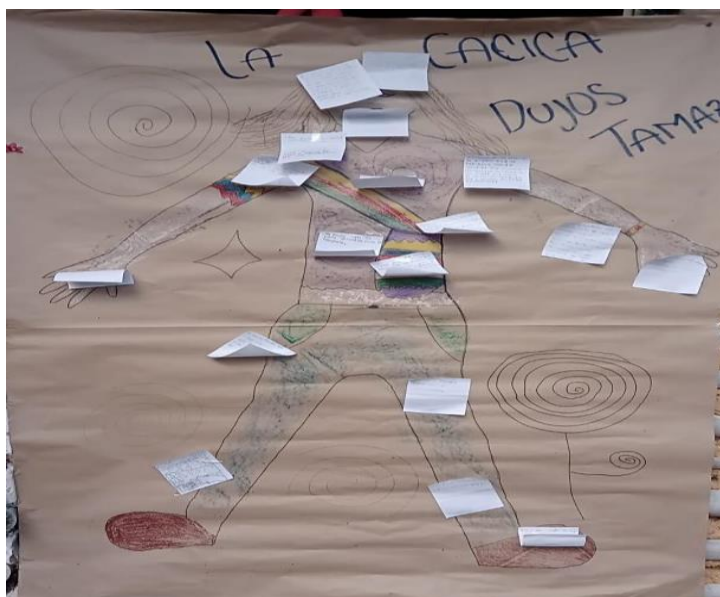
“Pienso que siempre tenemos dificultades y a pesar de eso luchamos por lo que queremos, por nuestros sueños y seguir logrando metas que uno se propone y las cumple”

A pesar de las dificultades y obstáculos de las comunidades indígenas, estos jóvenes que pertenecen al sistema educativo se esfuerzan por mantener la esperanza de vida intacta para luchar y alcanzar las metas, sueños y propósitos que se proponen; han hallado la base del éxito como muestra de superación personal y colectiva de la comunidad indígena.

En la figura 54 se evidencia el diseño y significado de lo que representa el cacique para los jóvenes. A pesar de que se tomaron fotos en grupos de los jóvenes indígenas que están estudiando, no se muestra sus rostros para hacer un llamado a la preocupación por las situaciones de vulnerabilidad que deben afrontar por aceptar las afectaciones que les produce el sistema educativo y las situaciones que deben afrontar por su condición de indígenas, por la cultura que no es respetada y valorada, por tener que asimilar y acomodarse a la reglas de un sistema educativo que no reconoce la cultura indígena, ni las características propias de la comunidad a la que pertenecen los jóvenes.

Figura 53

La cacica del pueblo Dujos Tamaz

Fuente: Autora (2022)

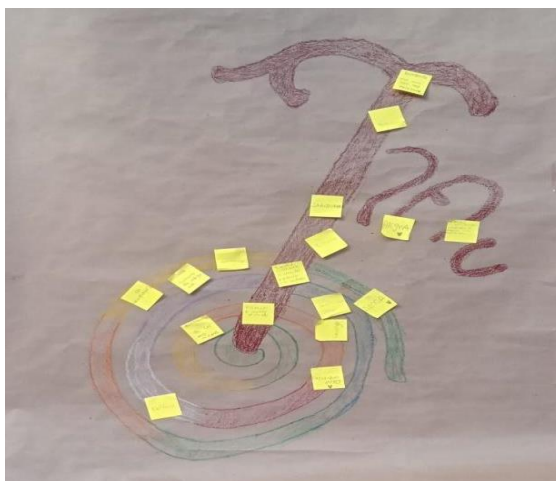
7.6.3 Palabras de resistencia asociadas a la espiral y al símbolo de los Tamaz.

En la corpografía se evidencian palabras de resistencia asociadas al espiral y al símbolo de los Tamaz, las cuales son: amor, esperanza de cambiar el mundo, aprendizaje, juventud de sabiduría de aprender y el camino a la madurez, futuro, liderazgo, energía, sabiduría, solidaridad, cultura, autonomía de ser ellos mismos-al referirse a no tener que cambiar las tradiciones que les identifica y les da el valor de ser auténticamente indígenas; entre otras características a resaltar se encuentran: entendimiento, cultura de indígena, armonía de vivir con las personas, conocimiento, emprendimiento.

En la figura 55 se evidencian algunas palabras representativas del léxico indígena, un elemento cultural importante que suele ser excluido del sistema educativo por no contar con el espacio para que se pueda compartir esta lengua, ejemplo de ello podría ser permitir que los otros estudiantes aprendieran el léxico de esta comunidad como una forma de compartir culturas y aprender ellas.

Figura 54

Pueblo unido

Fuente: tomado y modificado de Quiroga (2022)

Los participantes realizaron el dibujo anterior demostrando la unidad como muestra de trabajo en equipo, respaldo y apoyo mutuo como comunidad y como parte de un grupo al que se le debe lealtad, respeto y solidaridad. Se evidencia la organización, la concentración, el aporte de cada uno y la disposición para hacer de este momento la representación más gráfica y práctica de la caracterización de la cultura indígena (Figura 56).

Figura 55

Unidad

Fuente: Autora (2022)

8 Discusión

Comprender las experiencias de interculturalidad vividas por los jóvenes indígenas de la comunidad Tamaz Dujos que estudian en dos instituciones educativas oficiales de Rivera y Neiva en el Huila, implicó abordar el concepto de interculturalidad como eje principal de esta investigación. Los autores Walsh et al. (2009) y Guido y Castillo (2015) señalan que la interculturalidad debe ser interrelacional (contacto e intercambio entre culturas), funcional (reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales) y crítica, en tanto proceso, proyecto y estrategia que intenta construir relaciones de saber, ser, y poder dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con el fin de conocer la perspectiva de quien lo siente y lo vive, es decir, no basta con trabajar en un proceso de inclusión de las comunidades diversas sino que se debe desarrollar un programa pedagógico en el cual se inste y eduque para eliminar esas jerarquías sociales y pensar en la comunidad como un todo y no desde las divisiones.

Con respecto a estas construcciones sociales de identidad, se debe comprender que, en las relaciones de los grupos sociales frente a procesos de inclusión y exclusión en el tema educativo, existen una serie de factores y ámbitos que se deben reconocer para poder dar significado a la etapa de los jóvenes indígenas (Trujillo et al., 2022) y analizar porque surgen la violencias, desplazamientos y luchas que se originan en el pueblo. Es necesario evaluar la situación actual desde los diferentes ámbitos en los que están inmersos.

En primera medida está el *ámbito educativo*, entendido como un proceso que comprende y vigoriza la identidad de cada cultura. Es un ámbito que posibilita analizar la educación intercultural en tanto “alternativa de desarrollo del ser humano y recíproco entre culturas” (Alonso, 2006), y además, reconocer que la identidad se construye bajo un intercambio de

saberes y prácticas entre personas o grupos humanos, a partir de una negociación que enriquezca el desarrollo integral de la persona, planteada desde el ser, en este caso el joven indígena (Aguado, 2012; Ortiz, 2015).

La segunda medida es el *Ámbito Laboral*, donde las estrategias, prácticas pedagógicas y metodologías de los docentes en las instituciones de la Ulloa y Caguán influyen en el proceso intercultural de los jóvenes indígenas. En un tercer lugar se encuentra el *Ámbito Comunitario*, definido en este caso como un grupo o agrupación de familias indígenas con plena conciencia de su identidad, que comparten valores, usos y costumbres. Como cuarto ámbito está el *Cultural*, relacionado con el conjunto de manifestaciones sociales, creencias expresivas e imaginarios propios y tradicionales que representan la culturalidad del diario vivir de la comunidad Dujos-Tamaz, recopiladas de los ancestros y transmitidas por generaciones.

En el quinto lugar está el *Ámbito Religioso*, el cual está inmerso en “la cosmogonía ancestral (espiritualidad) propia del pueblo indígena” (Ministerio del Interior 2013. p.38), no solo con el tema de religiosidad, sino también con el respeto, adoración, admiración, cuidado y protección de la “pacha mama”, reflejada en el ser y en la identidad cultural.

De igual forma se halla el *Ámbito de Salud* que también hace parte de su cosmovisión a través del conocimiento de las diferentes especies naturales y plantas medicinales, y el reconocimiento de los aportes que hace el mismo universo, los saberes y conocimientos ancestrales. Por último, se encuentra el *Ámbito Ambiental*, entendiéndose como el entorno que comparte y posee la visión de los jóvenes indígenas con la madre naturaleza para un “buen vivir” de su comunidad, con las actividades de supervivencia propias de la cultura como la mejor manera llevar una vida digna arraigada a sus ideales, principios y legado (Acosta et al., 2009)

Los siete ámbitos antes mencionados representan la identidad de los indígenas y los factores que determinan como se debe desarrollar la vida misma, priorizando siempre el equilibrio entre todos los ámbitos con el fin de garantizar el bienestar individual y colectivo de la comunidad indígena, y además conservar y promover el "buen vivir" bajo las creencias y saberes ancestrales.

Realizando una aplicación de estos conceptos al trabajo con los jóvenes Paniquita se encontró que la interculturalidad aún está en construcción ya que la transición educativa del nivel básico al secundario de estos estudiantes tiene una complejidad en cuanto a la falta de procesos efectivos que logren romper esas barreras de discriminación y racismo. A pesar de que inicialmente exista un reconocimiento de su cultura, no hay programas educativos que fomenten una educación intercultural en entornos externos a los territorios de los jóvenes (resguardo Paniquita) con el fin de promover la conservación de su cultura y el arraigo que traen de forma natural estos jóvenes indígenas; de allí que sea necesario crear un nuevo enfoque "pedagógico" (Flores, 1994) en la cual todos los actores enriquezcan el ejercicio educativo a partir de su origen.

Dentro de los resultados, se indagó por las categorías de saberes, seres, prácticas y vivencias, los cuales se determinaron a partir de los diferentes antecedentes teóricos de esta investigación. En los saberes y seres de los jóvenes indígenas se encontró que "identidad" es una visión de mundo que posee elementos cosmogónicos basados en la espiritualidad de la madre naturaleza y lo material; la identidad es la gran reserva y patrimonio cultural del Paniquita, es por eso que el nativo indígena potencializa la unidad y los modos de vida colectivo, donde la importancia es relacionarse con lo occidental sin perder la esencia como pueblo Tamaz Dujos.

Es así como autores representativos hablan de identidad cuando se menciona que las identidades se relacionan con las riquezas de la historia, de lo que han dejado los ancestros generación tras generación, se relaciona con la lengua natal, con lo que significa ser originario, de lo que significa para cada persona, grupo o comunidad ser o no ser en su contexto y en lo que cada quien se puede convertir con las bases que ha adquirido desde las propias experiencias en el transcurso de vida, es decir las identidades se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella (Hall, 2003).

Ahora bien, respecto a la categoría práctica, relacionada con las metodologías, estrategias pedagógicas, currículo y evaluación, se encontró que los jóvenes nativos se muestran satisfechos por la educación que reciben y tienen expectativas respecto al uso de herramientas pedagógicas que enriquezca el aprendizaje y solucionen las falencias en torno al reconocimiento e inclusión de temas culturales, la cosmovisión o la educación propia en el bachillerato.

Además, aludo que la práctica está relacionada con la interculturalidad que plantea “el dialogo, la interacción y los intercambios entre miembros de culturas diversas con el objetivo de superar prácticas de discriminación, así como crear sociedades más equitativas, justas, dinámicas y abiertas” (Mantilla et al., 2020, p.3) por lo tanto, es necesario explorar la matriz de la colonialidad del poder, planteada por Castro (2006), Quiroga y Quiroga (2021) y Ríos (2021) para generar elementos de participación y metodologías prácticas-teóricas que transformen y aporten a una educación intercultural e inclusiva en una sociedad.

En la categoría de vivencia, los jóvenes indígenas han tenido experiencias de racismo y discriminación en la educación occidental, causando una alta vulnerabilidad de los derechos, proporcionando un desarraigo cultural y generando prejuicios, estigmatización, deserciones escolares, barreras y limitaciones para expresar las tradiciones ancestrales (Valencia, 2017).

Asimismo, evidenciando falencias en las evaluaciones, desarticulaciones en el currículo y desconocimientos de sus saberes en lo occidental.

Estas significaciones han traído un conflicto en el ser y la identidad del indígena para promover relaciones e intercambios culturales; por esta razón, Urrutia (2019) señala que existen factores exógenos y endógenos que intervienen de manera externa o propia las dinámicas de los jóvenes indígenas en el sistema educativo, como la falta de motivación, factores económicos, falta de articulación en los lineamientos del Estado, entre otras; estos elementos dificulta la integración de los jóvenes en los espacios de aprendizaje, causando una desventaja para la articulación con la educación propia y generando un fracaso académico y personal en los procesos socioculturales.

Finalmente, desde la categoría “agencias y cambios pedagógicos”, como categoría emergente en el estudio, se hace un llamado a las nuevas generaciones para hacer un cambio al sistema educativo capaz de generar bases pedagógicas que refuercen el legado ancestral y la ley origen de cada comunidad para trabajar en armonía y unidad. Esto aparece en nuestros antecedentes desde Marín (2020), indicando que la agencia se refiere al empoderamiento, habilidades y destrezas aprendidas desde las sabidurías ancestrales de los abuelos y comunidad como su propio nombre, proporciona rasgos culturales, contextos y capacidad innata de madurez

Dentro de las múltiples opiniones que se documentaron sobre el pensar del joven Paniquita, se identificó que se presentaron algunas situaciones de diferencias en cuestiones de comportamiento o alteridad (Husserl y Vásquez, 2002) como los casos de antecedentes nacionales e internacionales enunciados aquí, los cuales mostraron problemas de discriminación y exclusión de forma radical, en comparación a estos estudios, los estudiantes del resguardo Paniquita no en su totalidad, supieron asimilar mejor los cambios colocándolos a su favor y

construyendo una interculturalidad dinámica; la actitud de estos jóvenes frente al contexto adverso sirvió para poder empoderarse y obtener un proceso con experiencias positivas.

Adicionalmente las investigaciones anteriores a este proyecto apuntaron a la importancia de la madre tierra para estos jóvenes indígenas, el cuidado de cada uno de sus recursos es prioridad para esta generación, todo lo que significa deforestación, minería y desperdicio de agua, significa violencia contra su territorio y esta es la misma percepción que encontré en estos estudiantes, el saber ancestral es algo sagrado porque tiene origen en sus propios mitos y leyendas; aunque en la formación occidentalizada se vaya en dirección contraria, ellos no dejarán sus tradiciones y costumbres porque les representa felicidad y armonía dentro de su entorno.

Más aún cabe resaltar la actitud de algunos docentes de secundaria, los cuales valoran en gran manera la diversidad indígena y por tanto los integran al colectivo para que aporten a la clase desde su cosmovisión, esto coincide con lo planteado por Walsh (2005) la interculturalidad significa “entre culturas”, entendida como un intercambio en condiciones de equidad. Por esta razón, se evidenció en los docentes y directivos docentes la categoría de saberes y seres con el tema “etnoeducación o encuentro con líderes indígenas” se destaca que las instituciones tienen las puertas abiertas para todas las poblaciones y cada institución trabaja la parte étnica dependiendo de las actividades programadas por los docentes de las sedes en las comunidades indígenas, en el caso los docentes y directivos docentes, se enorgullecen de tener una sede indígena donde se esmeran por los orígenes; de acuerdo con Herrera y Sánchez (2017); Arbeláez y Vélez (2008) cuando mencionan que la etnoeducación se presenta como una alternativa para conservar la identidad de los pueblos indígenas y resaltados en la ley 115 de febrero 8 y en el Decreto 804 de 1995 para garantizar y salvaguardar los pueblos y prácticas.

Asimismo, en la categoría de práctica “el currículo y la evaluación formal”, se encontró que los docentes se están capacitando para establecer un vínculo con la diversidad, donde se evidencie que en las diferentes estrategias, metodologías, evaluaciones convendría establecer flexibilidad frente a los cambios sociales, ya que muchas continúan siendo monótonas; de ahí que sea necesario que el gobierno esté interactuando con la diversidad para que apoye a los docentes, a los procesos educativos, y se hagan articulaciones, planes y programas que incluyan temas culturales, para que haya más compromiso a nivel local, nacional e internacional y se brinde una educación de calidad, como lo menciona Díaz (2019) quien afirma que han surgido contradicciones o problemas para comprender realmente la educación intercultural en los currículos debido a la estandarización de los procesos educativos, por eso es importante fortalecer la historia, reconocer la “diversidad cultural” (Morales, 2010) los conceptos y buscar nuevas prácticas pedagógicas.

Otro hallazgo significativo en la categoría de vivencia se relaciona con “el aislamiento de estudiantes”. Los jóvenes nativos se aíslan en las Instituciones Educativas por las indisciplinas y actitudes de los otros compañeros, las violencias simbólicas o directas, el individualismo y las palabras soeces. Inicialmente el comportamiento de los jóvenes del resguardo Paniquita frente a la investigación muestra rasgos de timidez y reserva al no estar preparados para romper paradigmas y manifestar su modo de pensar por los conflictos que han robado sus legados ancestrales. Lo anterior es un fenómeno explicado por Herrera y Sánchez (2017), quienes señalan que muchos estudiantes indígenas tratan de ser más tímidos cuando sufren el proceso de “aculturación” (De Oliveria, 1963) al interactuar y prefieren ocultar sus ideas o asumir perspectivas diferentes para no tener que pasar por problemas o dificultades personales.

Se observa, además, un aspecto significativo en la participación de los jóvenes en todas las actividades culturales del colegio relacionadas con ritmos folclóricos tradicionales, danza y canto. A pesar de que también escuchan ritmos modernos tiene en alta estima el patrimonio musical autóctono; a su vez las actividades que tiene que ver con su riqueza en la oralidad como mitos, leyendas y poesía, son espacios de alta integración.

La representación que hacen los jóvenes indígenas en las Instituciones Educativas es destacada por los docentes y demás comunidad educativa, sin embargo, es importante valorar su faceta cultural porque es algo en lo que los jóvenes indígenas y los de otros orígenes se sienten a gusto por expresar libremente su cultura siendo parte de su ser.

De igual forma, como categoría emergente los docentes de las instituciones educativas resaltan que la infraestructura del colegio es un elemento primordial para que los estudiantes pueden interactuar con diferentes herramientas de aprendizaje, es por eso que los colegios tienen ausencia de recursos ya que el gobierno no le suministró lo necesario para acondicionar las aulas para la diversidad. Por eso Hering (2007) expresan que hay prácticas pedagógicas que piden a gritos recursos para infraestructura y para contrarrestar las barreras que se presentan en el aprendizaje al relacionarse en el contexto educativo.

Por otro lado, indiscutiblemente los mayores líderes dentro de la categoría de saberes y seres mencionan que la educación propia nace de la tupa del fogón, donde la olla comunitaria se convierte en defensora de derechos y recuperación de la cultura. La educación es la comunidad, es la unidad de criterios y principios de espiritualidad entre lo material, nace de la fraternidad con la madre naturaleza, de las materias propias y del diario vivir. Es así que Brito (2019) y González (2012) aluden que la educación propia es un proceso de formación impartido desde la casa, fundamentada en creencias y costumbres, que, a su vez promueve y fortalece la identidad

cultural, dando respuesta a las dificultades, necesidades y expectativas de los pueblos; sin embargo, en el currículo se evidencia una falta de pedagogía que proporciona negativamente la aculturación de los estudiantes.

De igual modo, en la categoría de práctica se encontró que en la “experiencia de inclusión- exclusión” han sido múltiples las vivencias en los procesos educativos al relacionarse con lo occidental. De esta manera, los mayores manifiestan que la inclusión está ligada a las prácticas que están orientadas a crear líderes emprendedores trabajando con el contexto, mientras que la exclusión genera aspectos negativos, trae barreras, discriminación, explotación, minimizan la equidad, proporcionando un desequilibrio entre la sociedad. Además, Guzmán y Valencia (2020) afirman que estas experiencias surgen por la necesidad de crear nuevas estrategias para transformar los paradigmas de exclusión frente al sistema educativo, por eso las instituciones deben ser el centro de apoyo que permite la participación de la comunidad educativa y de la diversidad con el objetivo de razonar y analizar parámetros para una inclusión y plantear mecanismos de resolución de problemas.

Respecto a la categoría de vivencias, los mayores líderes señalaron que las “violencias estructurales Estado-Comunidad” han afectado a la diversidad de culturas existentes en la sociedad, cuya consecuencias ha traído problemas económicos, políticos y sociales; implicando la pérdida de identidad y la muerte de su existir como ser indígena, por lo cual, Castaño (2017) expresa que estas circunstancias han configurado imaginarios y representaciones en las que predomina el desconocimiento del otro, argumentando una desigualdad en las interacciones. De igual modo el gobierno aprovecha esa estructura para continuar manipulando los conocimientos de las personas para que vivan en ceguera y así se generen dinámicas de violencia en las sociedades para conservar el poder hegemónico (Galtung, 2016).

Dentro de los hallazgos surgió una categoría emergente que evidencia “la esclavitud” como un instrumento que encadena actualmente al indígena en la ignorancia y en la envidia. También son acciones que reclutan las sabidurías ancestrales, manipulando las libertades para ser esclavo de la economía y del consumismo que desean adueñarse de la madre naturaleza y los hermanos hijos del sol y la luna. Es de considerar que en los procesos educativos los jóvenes indígenas podrían estar vulnerables a la esclavitud según lo señalado por Ríos (2022) quien afirma que ser esclavo, es un libertinaje del consumismo. El libertinaje es no tener parámetros y compromiso ni respeto hacia la tierra, el amor y las culturas, perder el don de la palabra, se pierde la vida misma, el respeto al cuerpo, se pierde la identidad. Asimismo, conseguir la libertad es poder expresarse libremente en una sociedad.

De acuerdo a todo lo anterior, es preciso cuestionar y reflexionar en torno al deber que tienen las instituciones de brindar idoneidad y eficiencia en los procesos de inclusión y respeto por la diferencia siendo un reflejo de ello el hecho de desconocer que tienen población étnica indígena en sus instituciones, más aún cuando en la zona hay incidencia de tres resguardos indígenas y con el agravante de que en el momento en que se matricula un menor queda el registro de sus datos personales básicos; ahora bien, estos son temas que se tienen que reconocer ya que son parte del deber social del sistema estructural educativo y que además, deben tratarse desde la subsidiariedad reglamentaria de los derechos de la educación, la etnicidad, la niñez y juventud para poder ofrecer con eficiencia estrategias o rutas de atención a nuestra población.

A pesar que han surgido propuestas e ideas por parte de otros grupos de investigación que han visitado a esta comunidad y a jóvenes, estas han quedado en el olvido debido a la falta de seguimiento a los proyectos sugeridos. No obstante, los resultados del proceso investigativo señalan que es necesaria una inversión que aporte a la capacitación docente respecto al enfoque

etnográfico en la educación y que mejore la infraestructura de los establecimientos educativos, mientras tanto la situación sigue igual y no hay un progreso significativo que de valor a la formación de este colectivo de jóvenes.

9 Conclusiones

Desde las perspectivas epistemológicas y metódicas de esta investigación, ligada a los saberes y prácticas propias de las comunidades indígenas, este trabajo logró cumplir los propósitos planteados y las expectativas propias en tanto estudiante indígena de un programa de formación en maestría de Educación para la Inclusión. Este trabajo ha sido parte y reflejo de una experiencia y lucha social, cultural, espiritual y comunal, propia.

Desde las dimensiones de los saberes y seres, prácticas y vivencias se demostró que las experiencias interculturales en la educación de los jóvenes indígena Paniquita se comprenden desde el enfoque intercultural. Se dan en el plano del no reconocimiento del otro, de la discriminación y exclusión. Pero va más allá, se resiste desde la fraternidad y de trabajar en equipo, en comunidad y en sociedad igualitaria.

El acercamiento al tema de las experiencias estudiantiles de los jóvenes del resguardo Paniquita mostró los valores heredados de los padres, en especial la capacidad de lucha por su identidad, sus prácticas ancestrales y saberes originarios es resistencia cultural, su cosmovisión que originada en los mismos elementos de la tierra, de la misma naturaleza, constituyendo la prueba de toda su espiritualidad, el pensamiento del Pueblo Indígena está tan impregnados de esta visión que, para estos jóvenes, genera un choque cultural muy fuerte en los contextos educativos y sociales tradicionales o hegemónicos. Así mismo, los conocimientos innatos respecto a la dinámica y equilibrio natural enfrentan a los conocimientos dominantes, lo que resulta abrumante para el joven al estudiante salir de su territorio a formarse, teniendo en cuenta que el contexto social, ambiental, cultural tiende a ser diferente.

En el proceso investigativo se logró evidenciar que no es fácil ver la eficiencia, ni un cumplimiento efectivo frente a la pluralidad e inclusión de la población étnica indígena Dujos

Tamaz Páez Resguardo Indígena Paniquita en los contextos educativos. Pues, aun cuando se garantiza el derecho a la educación, no se cumplen plenamente un ambiente de inclusión, en razón a que no se brindan las condiciones y medios idóneos que permitan generar espacios de articulación de lo que para el indígena es la formación y para el no indígena educación, lo cual se refleja en las entrevistas realizadas a estudiantes indígenas e incluso a rectores, profesores, y otras personas a quienes en igual sentido y forma manifiestan la no articulación con la formación indígena.

Ha sido evidente la inoperancia del sistema educativo en asuntos de inclusión y respeto de la diversidad étnica cultural, falta mucho para la puesta en marcha de algo más que estrategias, resoluciones y normativas de rutas de trabajo y seguimiento a los currículos. Rutas que permitan un muy buen resultado frente a la necesidad educativa de la población étnica, así como la lucha contra las problemáticas que presentan los y las jóvenes indígenas en su experiencia intercultural en el contexto educativo, es decir, el desplazamiento, la discriminación, el desarraigo y la a-culturalización, lo que los lleva a la deserción. Considerando que ninguna de las instituciones entrevistadas tiene en sus currículos una metodología o estrategia de enfoque étnico cultural, territorial propio indígena, pues no están pensadas en brindar estructuralmente cambios que permitan inclusión efectiva y eficiente, el acompañamiento, seguimiento o conservación de la etnicidad y cultura propia indígena.

De igual modo, se evidencio que no existen políticas públicas educativas y no existe transición alguna que permita un primer acercamiento y acompañamiento de la población indígena en primaria que pasa a bachiller. Es un proceso de importancia ya diversas asignaturas, como por ejemplo la asignatura de religión, van en contradicción a las creencias e ideales, espirituales y cosmogónicos, es conflictivo en razón a que atropella las formas y creencias de

vida, banaliza los usos, costumbres, tradiciones y medicina tradicional, los conocimientos materiales e inmateriales de la identidad y la cosmovisión.

Con lo antepuesto, este estudio permite obtener un diagnóstico general como herramienta para sustentar futuras propuestas y proyecciones para para el tema como territorio o pueblos indígenas en el marco de un contexto social, institucional, y regional, el cual permitirá determinar las falencias en temas como la pluralidad y la inclusión; ir poco a poco preparando nuevos escenarios para lograr abrir nuevas oportunidades en tecnologías y otros campos del saber sin dejar perder su cultura e identidad: haciendo aportes para la humanidad y a la vez para fomentar reconocimiento de la cultura indígena sin prejuicios, respetando sus derechos, formando a los jóvenes para ser líderes de una educación integral, inclusiva.

Llevando a cabo las anteriores premisas, será posible que la población indígena para el caso del Pueblo Tamaz Dujos del Resguardo Paniquita, o para las diferentes poblaciones y comunidades, puedan pensar en sentirse y ser; no incluidos, sino más bien, conjugados de forma armoniosa, eficaz, eficiente en las dinámicas de formación académica, social, cultural, político, económico, religiosa, y todos los demás entornos en los no se les vulnera su derecho de participación como personas, propias de su cultura y de sus derechos étnicos y humanos.

10 Referencias

- ACIHU. (2015). *Diagnóstico para el proyecto educativo propio comunitario intercultural bilingüe*. Asociación de Autoridades y/o Cabildos Indígena del Huila.
- Acosta, A., & Martínez, E. (2009). *El buen vivir: una vía para el desarrollo*. Editorial Abya-Yala.
- Agost M. R., Martín L. A. (2012). Acercamiento al papel de los procesos de exclusión social y su relación con la salud. *Revista Cubana de Salud Pública*, 38, 126-140.
- Aguado, O. T. (2012). El enfoque intercultural en la búsqueda en la búsqueda de buenas prácticas escolares. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva* 10, 1-42.
- Alavez, A. (2014). *Interculturalidad: conceptos, alcances y derecho*. Grupo Editorial GPPRD.
- Alba, R. (2018). *Evaluación de la política de inclusión de niños indígenas en una institución educativa oficial de Bogotá DC (caso Colegio San Bernardino)* [Tesis de Doctorado, Universidad Externado de Colombia]
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/820/CCA-spa-2018-Evaluacion_de_la_politica_de_inclusion_de_ni%C3%B1os_indigenas_en_una_institucion_educativa_oficial.pdf?sequence=1
- Alcaldía de Rivera. (2015). *Reformulación Plan Básico De Ordenamiento Territorial de Rivera, Huila*. [https://www.rivera-huila.gov.co/Transparencia/PBOT/BASE%20-](https://www.rivera-huila.gov.co/Transparencia/PBOT/BASE%20)

VISION%20URBANO%20REGIONAL-DIMENCION-
EINFRAESTRUCTURA%20EQUIPAMIENTO.pdf

Alonso, R. S. (2006). La educación intercultural. *Revista de educación*, 339, 859-881.

Altmann, P. (2019). Los pueblos indígenas en el buen vivir global, un concepto como herramienta de inclusión de los excluidos. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, 8(1):58-80

Ameigeiras, A. R. (2006). El abordaje etnográfico en la investigación social. En I. Vasilachis de Gialdino, (Coord.) *Estrategias de Investigación Cualitativa* (pp.107-151). Gedisa.

Amengual, G. (2007). El concepto de experiencia: de Kant a Hegel. *Tópicos*, 15, 1-20.

Appadurai, A. (2001). *La modernidad desbordada*. Fondo de Cultura Económica.

Arbeláez, J. & Vélez, P. (2008). *La etnoeducación en Colombia una mirada indígena*.

[Tesis de pregrado, Universidad Eafit]

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/433/Juliana_ArbelaezJimenez_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artunduaga, B. F. (1984). *Historia general del Caquetá*. JJ Amazonia colombiana, espacio y territorio.

Artunduaga, L. A. (1997). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia. *Revista Iberoamérica de educación*. 13, 35-45.

ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH [ATLAS.ti 22 Windows]. (2023).

Retrieved from <https://atlasti.com>

- Baquedano J. S. (2017). Jerarquías especistas en el pensamiento occidental. *eidós*, 27, 251-271.
- Beiner, F. (1684). Nouvelle division de la terre par les diferentes especes ou races qui l'habitent envoyee par un fameux Voyageur a M. l'Abbe de la Chambre. *Journal des Scavants*, 16, 24-50.
- Bernal, J. D. (1968). *Historia social de la ciencia. La ciencia en el mundo antiguo*. Edición y tradición
- Bonilla, G. K., Medina, M. L & Barreiro, N. (2016). *Investigando los oficios que construyen identidad y pervivencia* [Tesis de Pregrado no publicada]. Universidad Surcolombiana.
- Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M. & Shaw, L. (2000). *Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas*. Centre for Studies on Inclusive Education (CSEI).
- Botero. P., Rojas, S., Orozco, M., Castillo. M., Sarria, Y., Aguilar, C., Hernández, L., Acero, O., Vidal, A., Restrepo, O., Lozano, W., Acosta., O., Avendaño, J & López, W. (2011). *Experiencia Colectivo Minga del Pensamiento*. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE.
- Brito P. L. S. (2019). *La palabra como mecanismo de enseñanza para consolidar las expresiones ancestrales en los estudiantes de educación media de la Institución Etnoeducativa Rural Internado Indígena de Nazareth* [Tesis de Maestría, Universidad de La Sabana]

<https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/35990/final.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

- Calderón, D. M. (2014). *Más de 5.000 años de historia en el Huila: 5.300 años de historia regional en más de 4.000 datos concretos*. Servimpresos.
- Carbonell, M., Zepeda, J. R., Clarck, R. R. G., & López, R. G. (2007). *Discriminación, igualdad y diferencia política*. Comisión de Derechos Humanos del Distrito.
- Carpio, P. (2009). El Buen vivir, más allá del desarrollo. La nueva perspectiva Constitucional en Ecuador. En Acosta. A., Martínez, E., & Martínez, M. *El Buen Vivir como alternativa al desarrollo* (pp. 115-148). Ediciones Ecuador.
- Castaño, M. J. A. (2017). Mezclamiento entre indígenas y mestizos". Representaciones interculturales en el aula multigrado de octavo y noveno, de la Institución Educativa el Águila de Belalcázar, Caldas [Tesis de Maestría, Universidad de Manizales].
- <https://ridum.umanizales.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12746/4019/1/Jes%C3%BAs%20Andr%C3%A9s%20Casta%C3%B1o%20Mej%C3%ADa%202018.pdf>
- Castel, R. (2004). Encuadre de la exclusión. En S. Karsz. *La exclusión social: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices* (pp. 55-86). Gedisa.
- Castellano, L., & Mársico, C. (1995). Inclusión. *Diccionario Etimológico*. Editorial Altamira.
- Castillo, E. & Guido, S. P. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? *Revista colombiana de Educación*, 69, 17-44.

- Castro, S., & Grosfoguel, R. (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Siglo del hombre, I. Pensar e IESCO.
- CEPAL. UN. (2020). *Los pueblos indígenas de América Latina- Abya Yala y la agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial*. CEPAL. Naciones Unidas.
- Chacón, A. & Covarrubias, V. (2012). El sustrato platónico de las teorías pedagógicas. *Tiempo de Educar*, 13(25), 139-159
- Chomsky, N. (1979). *Sintáctica y semántica en la gramática generativa*. Siglo XXI.
- Collado, A. (2009). *Las concepciones sobre la práctica en Pierre Bourdieu y Raymond Williams. Explorando similitudes y diferencias*. [Sesión de conferencia]. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. <https://cdsa.aacademica.org/000-062/1276.pdf>
- Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales. (2007). Capítulo 3. Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. En De Sousa S. B. *Conocer desde el sur. Para una cultura emancipadora* (pp 73-127). Fondo editorial de la Facultad de Ciencias Sociales-UNMSM.
- Constitución Política de Colombia. (1991). *Gaceta Asamblea Constituyente de 1991* N° 85. Congreso de la República.
<http://www.secretariassenado.gov.co/index.php/constitucion-politica>
- Creswell. J. W & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Ed.). SAGE.

- Cruz, I. D. L., & Heredia, B. (2019). Asistencia y deserción escolar de la juventud indígena en Secundaria. *REDIE: Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21(e24). 1-11. <http://doi:10.24320/redie.2019.21.e24.1973>
- Cruz, T. S. (2012). El joven indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto histórico. *Liminar*, 10(2),145-162.
- Cuevas, M. C y Pulido, C.M. (2016). Diversidad, interculturalidad, territorio y derechos en la escuela. *Serie Investigación IDEP*. Rocca®S.
- DANE. (2018). *Población indígena de Colombia. Resultados del censo nacional de población y vivienda*. Gobierno de Colombia.
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf>
- De Oliveria, R. C. (1963). Aculturación y “fricción interétnica”. *América Latina*, 6(3), 2063.
- De Sousa S. B. (2011). Introducción: las epistemologías del sur. Formas Otras. Saber, nombrar, narrar, hacer [Presentación oral]. IV Training seminario de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales, Barcelona. España.
- Decreto 1142 de 1978. [Presidencia de la República de Colombia]. Por el cual se reglamenta el artículo 118 del Decreto – ley número 088 de 1976 sobre educación de las comunidades indígenas. Diario Oficial 35051.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-102752_archivo_pdf.pdf
- Decreto 1953. (2014). [Congreso de la República de Colombia]. Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas

hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636>

Decreto 2500 del 2010. [Congreso de la Republica de Colombia]. Por el cual se reglamenta de SEIP.

https://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Decreto_2500_2010.pdf

Decreto 804 de 1995. [Ministerio de Educación Nacional de Colombia]. Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. Diario Oficial 41.853. https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/dec_804_de_1995.pdf

Díaz, C. A. P. (2019). Estudiantes indígenas en un colegio de Bogotá: ¿Cómo se ven?, ¿cómo los ven? Y ¿Cómo se quieren ver?: La escuela multicultural en la construcción de identidades étnicas indígenas [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. *Instituto de Investigación en Educación (IEDU)*. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77321>

Díaz, S. M. (2016). Corpografía del hambre. Cuerpos que resisten [Tesis de Pregrado, Universidad de la República]. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/8472>

Echeita, S. G. (2018). Inclusión y exclusión educativa. “Voz y quebrando”. REICE. *Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 6(2), 9-18.

El Congreso de Colombia (1991, 4 de mayo). Ley 21 (1991). . [Congreso de la Republica de Colombia]. Convenio.169. Por medio de la cual se aprueba el Convenio

- número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptando por la 76ª Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1577376>
- El Congreso de Colombia. (1973,5 de febrero). Ley de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969” Diario Oficial 33780.<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6481.pdf>
- Escobar, A. (2011). Una minga para el posdesarrollo. *Signo y pensamiento*, 30(58), 278-284.
- Esteban, V. D. (2020). La Educación indígena en contextos urbanos: Trayectorias escolares en el nivel medio superior de la ZMG. *Boletín del Grupo de Trabajo Educación e Interculturalidad*. 3. 1-20.
- Farran, R. (2019). Althusser, Lacan y Foucault: sujeto, crítica y gobierno de nosotros mismos en la práctica filosófica. *Teoría y Crítica de la Psicología*. 13, 263-280
- Flórez, O. R. (1994). *Hacia una pedagogía del conocimiento*. Mc Graw Hill.
- Foucault, M (1994). *Hermenéutica del sujeto*. (Álvarez. U, Trad.). La piqueta. (Obra original publicada en 1982).
- Foucault, M. (2002). *La arqueología del saber*. Siglo XXI Editores
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI Ediciones
- Freire, P. (1992). *La pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2011). *La educación como práctica de la libertad* (2 ed). Siglo XXI Editores.

- Freire, P. (1967). *La educación como práctica de la libertad*. (Ronzoni, L. Trad.)
(Obra original publicado en 1967).
- Gallo, C. L. E. (2006). El pensamiento educativo de John Locke y la atención a la educación física. *Educación Física y Deporte*, 25(1), 97-114.
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución*
Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia Johan
Galtung. Colección Red Gernika.
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. *Cuadernos de estrategia*, 183, 147-168.
- García, A. F. A. (2017) La etnoeducación como elemento fundamental en las comunidades afrocolombianas. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 8(15). 1-21.
- Gardner, H. (1987). La teoría de las inteligencias múltiples. *Instituto Construir*.
- Garzón, E., y Lugo, T. (2010). *¿Qué significado tiene para los jóvenes indígenas y afrodescendientes ser joven hoy en Neiva?* [Tesis de Pregrado, Universidad Surcolombiana].
<https://repositoriousco.co/bitstream/123456789/410/1/8353030210.pdf>
- Gazzaniga, M. S. (2012). *¿Quién manda aquí? El libre albedrío y la ciencia del cerebro*. Editorial Paidós.
- Gellman, M. (2021). “No nos importaba a nadie”: Navegando en la búsqueda del éxito académico en Oaxaca, México. *Polis. Revista Latinoamericana*, 20(59). 1-19.
<https://doi:10.32735/S0718-6568/2021-N59-1588>

- Giné, C. (2001). Inclusión y sistema educativo. [Sesión de conferencia]. III Congreso La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). Salamanca, <https://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/1.pdf>
- Giroux, H. A. (1999). Pedagogía crítica como proyecto de profecía ejemplar cultura y política en el nuevo milenio. En Iberon F. (Coord.) *La educación en el siglo XXI: Los retos del futuro inmediato* (pp 53-62). Biblioteca del aula.
- Gnecco, C. (2006). Territorio y alteridad étnica: fragmentos para una genealogía. En Herrera, D., y Piazzini, E. (*Des*) territorialidades y (*No*) lugares (pp 221-246). La Carreta Social-Universidad de Antioquia.
- Gómez, E., Vásquez, G., Betancur, V., Martínez, D., Ocampo, M., Uribe, E., ... & Arcos, A. (2015). *Diálogo de saberes e interculturalidad: Indígenas, afrocolombianos y campesinado en la ciudad de Medellín*. Pulso & Letra Editores.
- Gómez, S. N., Gallo, L. E. y Planella, J. (2018). Una educación poética del cuerpo o de lenguajes estético pedagógicos, *Arte, Individuo y Sociedad*, 30 (1), 179-194. <http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.57351>
- Gonzales, T. (2014). Kawsay (Buen Vivir) y afirmación cultural: Pratec-naca, un paradigma alternativo en los Andes. En Marañón, B. *Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales* (pp. 121-139). UNAM-Instituto de Investigaciones.
- González, F. J. C. (2014). Desigualdad, discriminación y pedagogía de la igualdad. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 14(1), 1-20.

- González, M. T. (2004). La construcción y las respuestas organizativas a los riesgos de exclusión educativa. En J. López *Cambiar con la sociedad, cambiar la sociedad: actas del Octavo Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas: Sevilla, 10-12 de noviembre de 2004*. Universidad de Sevilla. Sevilla.
- González, M. (2012). La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas. *Pedagogía y saberes* 36, 33-42.
- Grosfoguel, R. (2011). *La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos*. CIDOB.
- Guber, R. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. *Grupo Editorial, Norma*.
- Gudynas, E. (2009). Seis puntos clave en ambiente y desarrollo. En Acosta, A., Martínez, E., & Martínez, M. *El Buen Vivir como alternativa al desarrollo*. (pp.39-50). Editorial Abya-Yala.
- Guido, S., García, D., Lara, G., Junitico, M., Benavides, A., Delgadillo, I.,... Bonilla, H. (2013). *Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y Políticas para la educación de grupos étnicos*. Universidad Pedagógica Nacional. IUP.
- Gutiérrez Ramírez, S., Ramírez Sánchez, D. F., & Valladares Sánchez, C. E. (2018). El nivel de escolaridad y su incidencia en el futuro laboral de los jóvenes: opinión de estudiantes indígenas y no indígenas de nivel secundaria y bachillerato de Tenango de Doria; Hidalgo, México. *Polis*, 14(2), 127-163.

- Guzmán, N. Y. & Muñoz, A. V. (2020). Tejiendo interculturalidad en una escuela para todos [Tesis de Maestría, Fundación Universitaria los Libertadores].
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/3224/Guzman_Mu%C3%B1oz_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Habermas, J. (1985). La modernidad, un proyecto incompleto. *La posmodernidad*, 7, 19-36.
- Hall, S. (2003). Introducción: ¿Quién necesita identidad? *Cuestiones de identidad cultural*, 17.
- Hering, T. M. S. (2007). Raza: Variables Históricas. *Revista de Estudios Sociales*, 26, 16-27.
- Hernández, R.R y Castillo, C. J.A. (2021). “Ser o no ser indígena”: Oscilaciones identitarias dentro de la interculturalidad de Estado en México. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*. 26(1), 147-171.
<https://doi.org/10.1111/jlca.12532>
- Hernández, S. Fernández, C. y Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación* (6ed.) Mc Graw Hill.
- Hernández, T. (2002). Des-cubriendo la violencia. *Violencia, sociedad y justicia en América Latina*, 4, 57-75.
- Herrera, C. E & Sánchez. O. L. (2017). Interacciones en un ambiente escolar pluriétnico. [Tesis de Maestría, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín].
<https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/3338>
- Huanacuni, F. (2010). Paradigma occidental y paradigma indígena originario. *América Latina en movimiento*, 452, 17-22.

- Huarte, C. R. (2012). Kant y Herbart: dos visiones de la Pedagogía como ciencia entre los siglos XVIII y XIX. *Fermentario*, 6, 7-25.
- Husserl, E., & Vázquez, G.H. (2002). Renovación del hombre y de la cultura: cinco ensayos (Vol.53). Anthropos Editorial.
- Infante, A. (2013). El porqué de una epistemología del Sur como alternativa ante el conocimiento Europeo. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 23(68), 401-411.
- Institución Educativa El Caguán. (2015). *Proyecto Educativo Institucional P E I “Educamos Para La Vida”*. Institución Educativa El Caguán
- Jaramillo J. F. A. (2020). *Estudio relacionado a la Deserción Escolar en las poblaciones indígenas desde el enfoque intercultural en el colegio Camilo Ponce Enríquez período escolar 2018* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/18525>
- Jiménez, M., Luengo Navas, J. J., & Taberner, J. (2009). Exclusión social y exclusión educativa como fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e investigación. *Revista de curriculum y formación del profesorado*, 13(3). 11-90.
- Lander, E. (2009). Hacia otra noción de riqueza. Acosta. A., Martínez, E., & Martínez, M. *El buen vivir: una vía para el desarrollo* (pp.31-38). Editorial Abya-Yala.
- Ley N° 115 de 1994. [Congreso de la República de Colombia]. Por la cual se expide la ley general de educación. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Luengo, N. J. (2000). En busca de la igualdad por la escuela en REC. *Revista de Estudios del Curriculum*. 3(1), 249-269.

- Maidana, C. A., Colangelo, M. A., y Tamagno, L. (2013). Ser indígena y ser joven: entre la etnicidad y la clase. *Desacatos*, 42, 131-144.
- Mantilla, J., Mantilla, P., & Echeverría, A. (2020). El teatro como herramienta pedagógica para la difusión de la interculturalidad: Estudio etnográfico con alumnos de educación secundaria en Otavalo, Ecuador. *Arteterapia*, 16, 1 -10.
- Marañón, P. B. (2014). *Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Marín, G. S. (2020). *Jóvenes indígenas de San José kilómetro seis. Identidades en transición en la periferia de Leticia, Amazonas* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia].
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80344/Tesis%20maestr%c3%ada%20Sandra%20Mar%c3%adn.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Marín, J. A. N. (2014). El concepto de experiencia en David Hume. En Ezcurra, A. V. *Una ciencia humana: libro homenaje a Camino Cañón Loyes (Vol. 6)*. Universidad Pontificia Comillas (pp. 219-234). Universidad Pontificia Comillas.
- Martínez, P. A. (2016). La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. *Política y Cultura*. 46, 7-31.
- Mejía J., M. R. (2014). Popular Education: A collective construction from the South and bottom up. *Education Policy Analysis Archives*. 22, 62. 1-35
<https://doi.org/10.14507/epaa.v22n62.2014>
- MEN. (2001). *Plan Sectorial (2002- 2006)*. Revolución educativa.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85273_archivo_pdf.pdf
Cambiar por MEN. (2001).

- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2013). *Lineamientos Políticos de Educación Superior Inclusiva e intercultural*. Ministerio de Educación de Colombia. Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso.pdf
- Ministerio del Interior. (2013). *Pueblo del pie de monte amazónico*. Tradición de coca Tama Dujo.
- Morales, C. E. C. (2010). Rescate y difusión de la diversidad cultural en el mundo global. Cuadernos de Investigación. 13. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Morales, D., Rodríguez, J., Iturriaga, E y Gall, O. (2020). *Reflexiones didácticas en torno al racismo y a la xenofobia en México Cuadernillo 1*. CONAPRED.
- Morales-López, J. (2020). Inclusión digital educativa. Clúster de asistencia para los más pobres. *Revista Innova Educación*, 2(1), 193-211.
<https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.01.012>
- Muñiz, M.V. (2020). El legado pedagógico de Paulo Freire: una pedagogía de la esperanza que nos invita a realizar una lectura crítica del mundo y soñar con las posibilidades de transformación en un mundo ético y profundamente solidario. *Voces de la educación, número especial*, 50-67.
- Naciones Unidas. (2008). *Declaración de las de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*. Naciones Unidas.
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Navarro, R. L. F., y Cuchillo, T. M. S. (2020). *Incidencia de los cabildos escolares en la conservación de la cultura, identidad y gobierno propio de la comunidad ambualeña* [Tesis de Maestría, Universida de Manizales].

https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3778/Navarro_Reyes_Leonardo_Fabio_2018.pdf?sequence=1

Noguera-Ramírez, C. E., & Marín-Díaz, D. L. (2017). Saberes, normas y sujetos: cuestiones sobre la práctica pedagógica. *Educación en Revista*. 66, 37-56
<https://doi.org/10.1590/0104-4060.53866>.

Obregón, R. L. (2020). *La oralidad como parte y fuente del conocimiento en los procesos pedagógicos de la comunidad indígena del resguardo la asunción* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia].
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/78248/Obregon%20Luz%20Amparo-Tesis-Maestria%20en%20Educacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

OMS (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud. Resumen*. Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud.
https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43431/1/9275324220_spa.pdf

ONIC (2023, 21 De enero). *Día Nacional de las Lenguas Nativas en Colombia y Día Internacional de la Lengua Materna*. <https://www.onic.org.co/39-carousel/principales/103-21-de-febrero-dia-nacional-de-las-lenguas-nativas-en-colombia-y-dia-internacional-de-la-lengua-materna#:~:text=Las%2065%20lenguas%20ind%C3%ADgenas%20existentes,%2C%20Mira%C3%B1a%2C%20Muinane%2C%20Namtrik%2C>

Organización de las Naciones Unidas. (2005). *Convenio sobre protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*. UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

- Ortiz, G. D. (2015). La educación intercultural: el desafío de la unidad en la diversidad. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 18, 91-110.
- Ovando, A. E., & González, I. Á. (2020). Creencias y actitudes lingüísticas de estudiantes de bachillerato sobre las lenguas originarias de México. Dificultades para una educación intercultural. *Sincronía*, 78, 727-758.
- Pallarés, P. M., y Chiva, Ó. (2018). “El lugar del individuo en la era post-postmoderna. Sociedad, educación y ciudadanía tras la postmodernidad”. *Pensamiento*, 74 (282), 835-852.
- Parra, C. D. F., Méndez, Y. A. D., y Cardozo, J. E. (2018). *Representaciones sociales de Escuela en niños, niñas y jóvenes de un resguardo en el Huila*. [Tesis de Maestría, Universidad de Manizales].
<https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3820>
- Pazmiño-Sandoval, P. M. (2019). “De pana a pana”. *Programa de formación de mediadores de conflictos para estudiantes de bachillerato* [Tesis de Maestría, Universidad Internacional de la Rioja].
<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/8186/PAZMI%20C3%91O%20SANDOVAL,%20PABLO%20MARCELO.pdf?sequence=1>
- Pérez G. J. y Ahedo R. J. (2019). La educación personalizada según García Hoz. *Revista Complutense de Educación*, 31(2), 153-161.
<https://doi.org/10.5209/rced.61992>
- Pérez, R. M. L. (2019). Jóvenes indígenas en América Latina: reflexiones para su investigación desde la antropología. *Anuário antropológico*, 44(2), 21-50.

- Perls, F. (29 mayo del 2009) Yo soy yo, tú eres tú. Edición de Audio y Video por: Albert Lennon ANC Productions [Video]. Youtube. <https://miriamherbon.com/yo-soy-yo-tu-eres-tu-fritz-perls-gestalt/>
- Planella R, J & Jiménez, J. (2019). Gramáticas de un mundo sensible. De corpógrafos y corpografías. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(87), 16–26.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3463723>
- Planella, J. (2017). *Corpo, cultura e educação*. Cultura Académica.
- POPSPR. (2022). *El Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural Huila*. Gobernación del Huila.
<https://www.huila.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=36052>
- Prada, R. D. M. (2016). *Diversidad, interculturalidad, territorio y derechos en la escuela*. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP.
- Pueblo Dujos-Tamaz- Páez Paniquita. (2011). *Plan de vida integral del pueblo Dujos-Tamaz- Páez Paniquita*. Alcaldía de Rivera- Huila
- Pulido, F. y Herrera, F. (2016). “Predictores del miedo y el rendimiento académico juvenil el contexto pluricultural de Ceuta”. *Publicaciones: Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla*, 46, 107-124.
- Quilaqueo, R. D. (2007). Saberes y conocimientos indígenas en la formación de profesores de educación intercultural. *Educación UFPR*. 29, 223-239

- Quintero, R. (2009). Las innovaciones conceptuales de la Constitución de 2008 y el Sumak Kawsay. En Acosta, A., Martínez, E., & Martínez, M. *El Buen Vivir como alternativa al desarrollo* (pp. 75-92). Editorial Abya-Yala.
- Quiroga, J. H y Quiroga, E (2021). “Origen del Resguardo Indígena de Paniquita” [entrevista]. Resguardo Indígena Paniquita. Rivera.
- Quiroga, R. (2009). Sumak Kawsay. Hacia un nuevo pacto social en armonía con la Naturaleza. En Acosta, A., Martínez, E., & Martínez, M. *El Buen Vivir como alternativa al desarrollo* (pp. 103-114). Editorial Abya-Yala.
- Ramírez Arias, D. J. (2020). *Integración de los saberes indígenas en el currículo escolar* [Tesis de Maestría, Universidad de los Andes].
<https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/43885/u831327.pdf?sequence=1>
- Ramírez-Valbuena, W. Á. (2017). Inclusão: uma história de exclusão no processo ensino-aprendizagem. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, 30, 211-230.
- Ramos, C. J. A. (2012). Cuando se habla de diversidad ¿de qué se habla? Una respuesta desde el sistema educativo. *Revista Interamericana de educación de adultos*, 34(1), 76-96.
- Real Academia Española. (10 de febrero 2022). *Etnia*. Diccionario de la lengua española. (Edición de tricentenario). <https://dle.rae.es/etnia>
- Real Academia Española. (10 de febrero 2022). *Práctica*. Diccionario de la lengua española. (Edición de tricentenario). <https://dle.rae.es/pr%C3%A1ctico>
- Real Academia Española. (10 de febrero de 2019). *Cultura*. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/cultura?m=form>

- Realpe, C. L. V. (2017). *Análisis metodológico para el desarrollo de los saberes ancestrales con los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa “Rioverde” de Esmeraldas, período 2016-2017* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador].
<https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1061>
- Rebolledo, C. H. S (2017). *Formas de lucha y resistencias de los jóvenes indígenas universitarios, la experiencia del cabildo indígena universitario* [Tesis de Maestría, Universidad de Manizales].
<https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/4271/Tesis.%20Formas%20de%20lucha%20y%20resistencia%2C%20Henry%20Rebolledo%20C..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Resolución N° 008430 de 1993. [Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia].
Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>
- Ríos S. J. V. (2021). “*Educación propia y cosmovisión*” [Entrevista]. Resguardo Indígena Paniquita. Rivera.
- Ríos, A y Méndez, L. (2019). *Perviviendo memorias*. [Manuscrito no publicado]. Huila.
- Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico. *Cuicuilco*, 18(52), 39-49.
- Rockwell, E. (2009). *La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos* (1ra Ed.). Paidós.

- Rodríguez, G., Gil, J., y García, E. (1996). *Metodologías de la investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe.
- Rojano, M. J. E. (2008). *Conceptos básicos en pedagogía*. *REDHECS: Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social*, 3(4), 36-47
- Ruiz, G. (2013). La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo. *Foro de Educación*, 11(15), 103-124
- Ruiz, R. M. J. (2010). Aspectos de la Diversidad. *Innovación y experiencias educativas*, 27. 1-9.
- Ruiz-Ramírez, R., García-Cué, J. L., Ruíz Martínez, F., y Ruíz Martínez, A. (2018). La relación bullying-deserción escolar en bachilleratos rurales. *Revista electrónica de investigación educativa*, 20(2), 37-45.
- Salcedo, C., Garzón, A., Muñoz, V., Guerrero, M., & Acevedo, A. (2020). Cartografías muiskanobas: la apropiación social del territorio desde la propuesta de innovación pedagógica del colegio “Bachillerato técnico Comercial Santa Ana”, ubicado en el Municipio de Suacha, Colombia. *Espiral, revista de geografías y ciencias sociales*, 2(3), 015-034.
<http://dx.doi.org/10.15381/espinal.v2i3.17668>
- Salguero, S. G. (1998). *Hacia la consolidación del derecho humano a la paz* [Tesis de Maestría, Universidad de Universidad Nacional de La Plata].
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1755>.

- Sánchez, M. T., & Trujillo, A. L. (2006). Las lógicas de cambio reformista en la escuela democrática desde el discurso de los docentes. Profesorado. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 10(2), 1-16.
- Sandoval, C. (1999). *Investigación cualitativa*. ARFO Editores e Impresores Ltda.
- Saül, K. (Coord.) (2004) *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Editorial Gedisa.
- Savater, F. (1997). *El valor de educar*. (2da Ed.) Editorial Ariel, S. A.
- Seminario Námuch, G. (29 mar 2017). ¿Qué es interculturalidad? (Parte 1) Salud Sin Límites Perú. [Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=C3z4VDPTF8A>
- Silva, P. A. (2021). *Prácticas sociales de racismo que se dan en la relación cotidiana entre estudiantes de educación básica secundaria con estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en instituciones educativas en los departamentos del Huila y Amazonas*. [Tesis de maestría, Universidad Surcolombiana] Archivo digital. <https://grupoimpulso.edu.co/wp-content/uploads/2021/05/Practicas-sociales-de-racismo-en-IE-del-Huila-y-Amazonas.pdf>
- Simón, J. D., & López, B. E. (2020). La gestión educativa para incorporar TIC en bachilleratos rurales indígenas de Oaxaca. *Perspectivas Docentes*, 30(71), 41-54.
- Sordo, J. (2017). Adquisición escolar del español y minusvaloración de las propias competencias lingüísticas en estudiantes indígenas emigrados a Nuevo León. *Revista mexicana de investigación educativa*, 22(75), 1213-1237.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de

Antioquia. <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf>

Suárez, H., Valencia, A., y Zuleta, E. (1995). Educación y democracia: un campo de combate. *Fundación Estanislao Zuleta*.

Taylor S. J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Paidós Básica.

Toro, A. & Jamioy, C. (2017). *Representaciones Sociales de Paz y Violencia en los niños y niñas entre los 8 y los 11 años de la Institución Educativa del Resguardo Indígena Paniquita Tama Páez del Huila* [Tesis de Maestría, Universidad Surcolombiana].

<https://repositoriousco.co/bitstream/123456789/1758/1/TH%20ME%200104.pdf>

Tovar, E. (2007). *Cuadernos de la Historia de la escuela de Paniquita*". Resguardo indígena Paniquita. Rivera, Huila.

Trujillo, C., González E. y Sierra W. (Comp.). (2022). *Educación para la inclusión: aportes desde la investigación*. Fondo Editorial Remington.

<https://doi.org/10.22209/9789585379756>

UNESCO. (1994). *Declaración de salamanca. De principios, política y practica para las necesidades educativas especiales*. UNESCO.

[http://www.insor.gov.co/home/wp-](http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/declaracion_salamanca_unesco.pdf)

[content/uploads/filebase/declaracion_salamanca_unesco.pdf](http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/declaracion_salamanca_unesco.pdf)

UNESCO. (2023) *Diversidad de las expresiones culturales*. UNESCO.

<https://es.unesco.org/creativity/>

- UNESCO. (2020). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020. América Latina y el Caribe. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción.*
- UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615>
- Urrea, I., y García, F. (2020). *Discursos de la educación que llevan al desarraigo cultural de la ruralidad* [Tesis de maestría de la Universidad Surcolombiana].
- <https://grupoimpulso.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/47.-Discursos-de-la-educación-que-llevan-al-desarraigo-cultural-de-la-ruralidad.pdf>
- Urrutia, M. A. (2019). *La Inclusión y la deserción escolar de los estudiantes de origen indígena en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, en San José del Guaviare* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia].
- <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80151/TESIS%20ALEXA%20OURRUTIA%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Usnas, A. A., y Zúñiga, E. F. (2020). *Resistencia de los saberes propios en las instituciones educativas indígenas y afrodescendientes* [Tesis de Maestría, Universidad de Manizales].
- <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3823/ARTICULO%20RESISTENCIA%20DE%20LOS%20SABERES%20PROPIOS%20EN%20LAS%20I.%20E%20INDIGENAS%20Y%20AFROS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Valencia, S. A. P. (2017). *Prácticas racistas en la escuela: un análisis de las prácticas de maestros y maestras de matemáticas* [Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional].

<http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9888/TO-21995.pdf?sequence=1>

- Valenzuela, M. D. L., Gamboa Suárez, M., Vera León, J., Cárdenas Eguiluz, I., & Flores González, J. (2009). *Curso taller: Y tú ¿cómo discriminas? Programa para adolescentes*. https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/YTCD-CJ.pdf
- Velasco, H. y Díaz de Rada, A. (1997). *La lógica de la investigación etnográfica*. Madrid, Trotta.
- Vidal, J., Ramírez, O., Armando, J. & Bermúdez, J. (2008). *Huila Indígena Siglo XXI. Una lectura de la presencia indígena en el Huila*. Litocentral Ltda.
- Viuche, E. G. L. (2020). *Estrategias pedagógicas interculturales para promover la convivencia entre los estudiantes del grado 801 en la Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdo* [Tesis de Maestría, Universidad de los Andes]. <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/u833391.pdf>
- Walsh, C. (2005). Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. *Signo y pensamiento*, 24(46), 39-50.
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político- epistémicas de refunda el Estado. *Tabula Rasa*, 9,131-152.
- Wieviorka, M. (2002). *El racismo una introducción*. Plural editores.
- Wood S. P. (1986). *La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa*. Paidós.
- Wray, N. (2009). Los retos del régimen de desarrollo. En Acosta, A., Martínez, E., y Martínez, M. E. *El Buen vivir como alternativa al desarrollo* (pp. 51-62). Editorial Abya-Yala.

Zalabata, R. (2000). Cosmogonía Arhuaca. *Memorias de la conferencia dictada a la Expedición Pedagógica Nacional*. Pueblo Bello Cesar Editorial Universidad.