

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS**

Universidad de La Sabana

**FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PROPIA DEL PUEBLO WAYUU EN EL
CENTRO ETNOEDUCATIVO N°8 DEL DISTRITO DE RIOHACHA**

ESTUDIANTES:

**JAIME LUIS CAMARGO URIANA
CELSO HERNANDEZ ESPELETA.**

ASESOR:

JOSÉ OMAR CASTAÑO

Riohacha, agosto de 2021

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a mi madre María Concepción Espeleta Uriana (Q.E.P.D) por darme la vida y la fortaleza para poder cumplirle lo prometido, de igual forma agradecerle a mi esposa, mis maestros, asesores, a mis compañeros que han aportado un granito de arena para que esté sueño se haga realidad.

CELSO HERNANDEZ ESPELETA

En primer lugar, le doy gracias a Dios y a mi madre por brindarme la vida, a mi familia por estar apoyándome en cada paso que doy, a las autoridades tradicionales por el apoyo incondicional, a los docentes y estudiantes por involucrarse con voluntariamente en este proceso y a nuestro asesor José Omar Castaño por sus recomendaciones y guía.

JAIME CAMARGO URIANA

Contenido

AGRADECIMIENTOS	2
RESUMEN.....	5
INTRODUCCION.....	7
CONTEXTOS	12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:.....	17
OBJETIVOS.....	21
JUSTIFICACIÓN.....	22
MARCO TEORICO	25
ESTADO DEL ARTE	42
MARCO LEGAL.....	56
METODOLOGIA.....	60
Enfoque y alcance.....	60
Población y muestra:.....	62
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:	63
Procedimientos:	68
RESULTADOS.....	71
DISCUSIÓN.....	75
CONCLUSIONES.....	77
RECOMENDACIONES.....	79
Referencias	83
ANEXOS.....	88

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	42
Tabla 2	62
Tabla 3	63
Tabla 4	64
Tabla 5	70
Tabla 6	73

RESUMEN

Esta investigación tiene por objetivo fortalecer la identidad cultural del pueblo Wayúu a través de la educación propia en el Centro Etnoeducativo N°8 Paraver, el cual se encuentra situado en la zona rural del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en el departamento de La Guajira. Se realiza debido a la preocupación que despierta en los directivos docentes, docentes y autoridades tradicionales, los comportamientos observados en un alto porcentaje de estudiantes; quienes evidencian una marcada pérdida de la identidad cultural indígena, la cual se nota por medio de actitudes como el disgusto por utilizar la vestimenta tradicional Wayuu, preferencia por utilizar la lengua castellana antes que el wayuunaiki (lengua vernácula del pueblo wayuu) para comunicarse entre compañeros y con sus docentes; preferencia por la música y/o por costumbres y modas de la población mayoritaria que por las dispuestas en los usos y costumbres del pueblo Wayúu, además por la pérdida de valores tradicionales de la comunidad como el respeto a los adultos, entre otros.

Para realizar este estudio se pretende abordar la problemática con una investigación de enfoque cualitativo, utilizando un alcance descriptivo y haciendo uso del diseño de la investigación acción participativa, puesto que los responsables del estudio pertenecen al pueblo Wayúu por lo tanto conocen bien sus tradiciones, usos y costumbres y su cosmovisión, además son hacen parte de la comunidad educativa donde se desarrollará la investigación cumpliendo el rol de directivos docentes (coordinador y rector)

Palabras clave: Identidad Cultural, Educación Propia, Pueblo Wayúu, Cosmovisión, Usos y Costumbres.

ABSTRACT

The objective of this research is to strengthen the cultural identity of the Wayúu people through their own education in the Ethnoeducational Center N°8 Paraver, which is located in the rural area of the special, touristic and cultural District of Riohacha, in the department of La Guajira. The study was carried out due to the concern aroused by the behavior observed in a high percentage of students, who show a marked loss of indigenous cultural identity, which can be seen through attitudes such as dislike for using traditional Wayuu clothing, preference for using the Spanish language rather than Wayuunaiki (vernacular language of the Wayuu people) to communicate among classmates and with their teachers; preference for music and/or for customs and fashions of the majority population rather than those provided for in the customs and traditions of the Wayuu people, as well as the loss of traditional values of the community such as respect for adults, among others.

To carry out this study we intend to approach the problem with a qualitative research approach, using a descriptive scope and making use of the design of participatory action research, since those responsible for the study belong to the Wayúu people and therefore know well their

traditions, customs and traditions and their worldview, they are also part of the educational community where the research will be developed fulfilling the role of teaching managers (coordinator and rector).

Key words: Cultural Identity, Own Education, Wayúu People, Cosmovision, Uses and Customs.

INTRODUCCION

El pueblo Wayuu vive una crisis generalizada en el campo de lo social y cultural. A pesar que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (en adelante DANE) (2019), es el pueblo indígena más numeroso de Colombia, es también uno de los más afectados por el fenómeno de la aculturación o pérdida de la identidad cultural por parte de sus integrantes, especialmente los más jóvenes.

Para Macias y Cepeda (2006) citados en Jaimes, Sánchez, Sierra, & Tarazona (2017) en:

El pueblo wayúu se evidencia un marcado deterioro de la identidad cultural que los representa, en gran medida gracias al fenómeno de la transculturalidad que ha tenido lugar en los últimos años. Esta interacción cultural ha generado un movimiento de vergüenza étnica en las nuevas generaciones, lo que ha ocasionado la pérdida de modelos de valores personales y colectivos del grupo, guiados ahora por los preceptos alijuna —persona no wayúu— (p. 3)

De acuerdo a estas afirmaciones, las nuevas generaciones del pueblo wayuu presentan poco o ningún interés en mantener su legado cultural, el uso de su lengua materna o de sus vestimentas tradicionales, esta situación, a largo plazo podría significar la desaparición de la tradición cultural de este importante pueblo indígena colombiano.

El simple hecho de pensar en la extinción de todo el legado cultural de un pueblo indígena, representa un problema enorme por sí mismo, pues si se tiene en cuenta el paso del tiempo y todos los procesos de conquista, colonización y alienación a los cuales han sobrevivido estos pueblos aborígenes americanos, se hace casi imposible creer que exista la posibilidad de que toda una cultura con sus características propias pueda dejar de existir. Sin embargo, el enemigo de la identidad cultural en los últimos tiempos no ataca con violencia o con manipulación coercitiva (como en la época de la conquista y de la colonia), sino que se va haciendo presente por la interacción de los integrantes de la comunidad Wayúu con la cultura mayoritaria, y con las ideas y modelos comportamentales observados a través de los medios de comunicación masivos tradicionales y de las TIC que cada día se integran más como elementos esenciales en la vida de cada individuo de nuestra era, especialmente en la infancia y la adolescencia.

Debido a esto, en la presente investigación se plantea la necesidad de fortalecer la identidad cultural del pueblo Wayúu a través del modelo de educación propia que busca la promoción de los saberes ancestrales y del orgullo indígena en el centro Etnoeducativo N°8 Paraver, en el cual se evidencia la problemática antes mencionada. Por lo tanto, este estudio también busca identificar cuáles son los posibles factores que influyen en la pérdida de la identidad cultural indígena del pueblo Wayúu y de esta manera definir estrategias pedagógicas que permitan fortalecer el modelo de educación propia que se implementa en la actualidad en nuestro centro etnoeducativo.

Es importante resaltar que todo el proceso metodológico esta investigación se pretende abordar desde el enfoque cualitativo, haciendo uso del alcance descriptivo y del diseño de investigación – acción participativa, debido a que los responsables de llevar a cabo el estudio pertenecen a la etnia Wayúu, lo cual los hace conocedores de todas sus tradiciones, usos y costumbres y demás características culturales, además hacen parte de la comunidad educativa en rol de directivos docentes (Coordinador y Rector) del centro etnoeducativo donde se desarrollara el proceso de investigación.

El estudio se realizó en el Centro Etnoeducativo N°8 Paraver, el cual se encuentra ubicado en el km 46 vía Valledupar, específicamente en el corregimiento de Villa Martín (Machobayo) margen izquierdo, en el distrito de Riohacha, departamento de la Guajira. Este centro etnoeducativo cuenta con una población de 608 estudiantes, distribuidos en 12 sedes y matriculados en los niveles educativos de preescolar, básica primaria y básica secundaria (no cuenta con educación media vocacional). El 98% de la población es de origen étnico Wayúu y el 2% restante corresponde a población no Wayuu (*alijuna*).

Se justifica la realización de esta investigación, puesto que por medio de su desarrollo se pretenden diseñar e implementar estrategias pedagógicas que ayuden a mejorar el modelo de educación propia que se viene utilizando para fortalecer la identidad cultural indígena de los estudiantes del centro etnoeducativo N°8, lo cual permitirá la conservación, e incluso la promoción de la riqueza inmaterial que significan los saberes ancestrales que componen la cultura de la gran nación Wayúu.

Las categorías de análisis que se abordan en esta investigación son:

Identidad cultural: la cual es definida como todos esos aspectos que conforman el conjunto de modos de actuar, de accionar, de vivir, de relacionarse con el entorno; de un individuo o de un grupo humano en especial, que comparten dichas características y que las han venido transmitiendo de una generación a otra a través del ejemplo, de la observación y la vivencia de las mismas y que además incluye tradiciones, costumbres, las lenguas y creencias, tal como lo expresa Ruiz (2007) cuando dice que:

Las tradiciones y expresiones orales, las costumbres y las lenguas; las artes del espectáculo, como la música, el teatro, los bailes, las fiestas y la danza; los usos sociales y rituales; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, como la medicina tradicional y la farmacopea; las artes culinarias, el derecho consuetudinario, la vestimenta, la filosofía, los valores, el código ético y todas las demás habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat (Ruiz, 2007, p. 197)

Por su parte, Gonzales-Varas (2000) citado por Molano (2007) manifiesta que la identidad cultural de un pueblo está determinada a través de la historia por diversas características entre las que se destacan “la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias” (p. 73).

Adicionalmente, si se habla de identidad cultural indígena, se estará haciendo referencia al conjunto de características representativas de los pueblos originarios que se reconozcan como tal. Para Aguilar-Cavallo (2006) “ser indígena supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que les han legado sus ancestros. Significa, también, reconocerse a sí mismo como perteneciente al grupo cultural indígena y reclamarse como miembro de ese pueblo” (p. 109), de manera que parte importante de la identidad cultural es el sentido de autorreconocimiento que demuestran los individuos pertenecientes a la colectividad cultural o grupo humano del cual se esté estudiando.

Así mismo, Mendoza-Orellana (2010) asegura que este autorreconocimiento les da a los grupos humanos “identidad colectiva, por la razón de que sus individuos tienen en común tradiciones, mitos, leyendas y creencias; prácticas religiosas, sociales, pedagógicas o jurídicas; formas de organización familiar, social y agrícola, etc” (p. 2430), además enfatiza en que esta clase de autorreconocimiento, no es una constante; si no que puede sufrir transformaciones

devenidas de la presión social dentro de la misma comunidad o de factores externos a la misma como por ejemplo, el adelanto de las ciencias y de la tecnología, o del roce con otras culturas dando paso a un proceso intercultural o de aculturación.

Por su parte, también se abordó la categoría de Educación propia, de la cual se dice que se da desde las necesidades presentes en el contexto sociocultural de los pueblos indígenas, pues busca preservar y fortalecer todo lo relacionado con la identidad cultural (las tradiciones, las creencias, cosmovisión y cosmogonía) de los mismos.

Según Bolaños & Tattay (2015):

El concepto de educación propia nace a mediados de la década del setenta, en el marco de la reflexión comunitaria sobre un proyecto educativo pertinente a los contextos indígenas, como parte del quehacer organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Inicialmente se abordó el papel histórico de la escuela oficial, percibida por las comunidades indígenas como una institución ajena a su estructura social y cultural (p. 47).

De manera que las comunidades indígenas del cauca se cansaron de la educación manejada por el estado, la cual transmitía conceptos que no tenían en cuenta la realidad sociocultural de dichos pueblos, por esta razón, los grupos indígenas del cauca iniciaron programas de educación basada en el rescate de su identidad cultural, una educación que promoviera el uso de su lengua nativa, de sus creencias ancestrales y de su cosmovisión, con profesores que fueran parte de la misma comunidad y que entendieran los problemas del territorio y ayudaran a mejorar las condiciones del pueblo.

Para Gonzales (2012) la propuesta de la educación propia se edificó de manera contraria a la educación tradicional moderna, que había estado contribuyendo al menoscabo de todo lo concerniente a las creencias, tradiciones y cultura indígenas. Esta educación tradicional no daba espacio a la diferencia cultural, sino que se presentaba como una herramienta del estado para la creación de un modelo de nación homogénea, sin embargo, este ideal quiso imponer las creencias occidentales y el idioma castellano por encima de todos los aspectos culturales de los pueblos originarios.

Así mismo, Bolaños & Tattay (2015) aseguran que la educación propia tiene unos principios bien definidos por parte de los pueblos indígenas, pues en ella se busca darle mayor

importancia a los conocimientos que se pueden transmitir con el ejemplo, convenir que los maestros deben ser escogidos por las mismas comunidades, impulsar que las escuelas bilingües sean fuente de reavivamiento de la cultura, integrar a toda la comunidad para que participe en el desarrollo de actividades escolares, buscar que en la escuela se enseñen los saberes propios y los saberes científicos de forma crítica, motivar a que los miembros de las comunidades no se vayan de las mismas, para que aporten con sus conocimientos al crecimiento del territorio. En este caso la educación es propia no solo porque permite enseñar los saberes ancestrales de cada pueblo, sino porque permite que esos pueblos tengan autonomía, pues parte de poder enseñar lo propio exige también el derecho de autodirigirse y de gestionar los recursos necesarios por parte de las mismas comunidades.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la educación propia no se encierra en solo enseñar los conocimientos ancestrales, sino en priorizarlos, pues este tipo de educación tiene un alto carácter intercultural que implica no encerrarse en el entorno inmediato, sino de tal manera que los conocimientos científicos occidentales permitan el crecimiento como sociedad sin olvidarse de lo autóctono.

CONTEXTOS

La Guajira es el departamento colombiano que se ubica más al norte del territorio nacional. Según información de la Cámara de comercio de La Guajira (2019)

El departamento de La Guajira está ubicado en la Región Caribe. Por el oriente limita con la República de Venezuela, por el sur con el departamento del Cesar y por el occidente con Magdalena y el mar Caribe. Tiene una superficie de 20.848 km² y se encuentra conformado por 15 municipios: Riohacha, Uribia, Manaure, Maicao, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, 44 corregimientos y 26 resguardos indígenas (...) cuenta con una población de 1.040.157 habitantes y una densidad poblacional de 49,89 Hab/Km². (p. 14)

La Guajira se caracteriza principalmente por ser cuna del emblemático pueblo indígena Wayúu, reconocido por sus artesanías tejidas y por ser la comunidad indígena con mayor número de personas que se auto reconocen como indígenas en Colombia “380.460” (DANE, 2019). Cabe resaltar que en el departamento también se encuentran asentamientos y resguardos de otros pueblos indígenas, pero en menor proporción que los Wayúu y de una colonia de ciudadanos provenientes de Medio Oriente, lo cual le da un carácter multicultural muy marcado. Además, La Guajira es también reconocido por sus playas paradisíacas y paisajes que cambian a medida que se adentra en sus territorios, de manera que en la zona sur se pueden encontrar paisajes montañosos propios de la jurisdicción que tiene el departamento sobre la sierra nevada de Santa Marta y al norte se encuentran paisajes desérticos y costeros.

Este departamento también se destaca compartir con el departamento del Cesar, ser cunas del Vallenato, uno de los ritmos musicales autóctonos más importantes de Colombia.

De acuerdo a los datos hallados en el sitio web de la Gobernación de La Guajira (2013), las principales actividades económicas del departamento de la Guajira son el comercio, la

minería de carbón (en manos de la empresa Cerrejón), la extracción de gas natural, el turismo y los servicios. Por su parte, la agricultura y ganadería se encuentran en un nivel secundario de la economía departamental. También se da la explotación de sal en el municipio de Manaure, entre los productos agrícolas que se destacan, se encuentra el ajonjolí, arroz, sorgo, algodón, yuca, caña de azúcar y tabaco.

El distrito especial, turístico y cultural de Riohacha es la capital de La Guajira, se levanta como principal centro urbano del departamento “cuenta con una población de 286.973 habitantes que representan el 22% de la población total del departamento; posee una densidad poblacional de 90,50 Hab/Km², equivalente a un 85,3% (244.717) de población urbana y un 14,7% (42.256) de población rural” (Camara de comercio de La Guajira, 2019, p. 14)). Actualmente en el distrito, se encuentran ocho de los 26 resguardos indígenas que están registrados en La Guajira, con una población indígena de 32.168 habitantes que representan el 19,0% de la población total, de los cuales solo 10,8% habitan en los resguardos indígenas.

Con relación a la educación, según la Cámara de comercio de La Guajira (2019) en el departamento de La Guajira se encuentran 1096 centros educativos, de las cuales Riohacha aporta 239 centros educativos certificados, lo que representa el 22% del total departamental. De estos centros educativos ubicados en Riohacha, 155 están en la zona rural y 84 en la zona urbana y de las cuales: 190 son públicas y 49 son privadas.

A pesar de la cantidad de centros educativos que prestan el servicio educativo en el departamento y en el distrito de Riohacha, los niveles de deserción escolar que se presenta en la secundaria y en la educación media son indicadores que preocupa a las autoridades educativas, pues de acuerdo con la Cámara de comercio de La Guajira (2019) “el abandono del sistema

educativo, antes de haber culminado el ciclo escolar, es un fracaso para el estudiante y para la escuela, pues contraviene los fines del sistema educativo” (p. 50).

En lo referente a la calidad educativa, se encuentran cifras que demuestran que el departamento de La Guajira y el distrito de Riohacha se encuentran por debajo del promedio nacional, lo cual genera preocupación relacionada en la forma como se está administrando la educación en este departamento. En palabras de la Cámara de comercio de La Guajira (2019) se recomienda que:

Teniendo conocimiento de estas cifras se hace necesario mayores esfuerzos por parte de las instituciones gubernamentales para brindar asistencia técnica y acompañamiento a los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas. Desarrollar una política de aseguramiento de la calidad en los diferentes niveles de escolaridad, con este tipo de acciones se deben priorizar el mejoramiento de los procesos etnoeducativos con el fin de elevar la cobertura y calidad de la educación a la población indígena. (p.53).

Contexto Institucional.

El centro Etnoeducativo N°8 Paraver se encuentra ubicado en el km 46 vía Valledupar, específicamente en el corregimiento de Villa Martín (Machobayo) margen izquierdo, en el distrito de Riohacha departamento de la Guajira. Cuenta con aprobación oficial, emanada del Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 102 del 2011. El establecimiento Etnoeducativo atiende tres niveles educativos o ciclos de aprendizajes: nivel preescolar, básica primaria, y básica secundaria; el último nivel solamente se desarrolla en la sede principal. El centro Etnoeducativo, cuenta con 12 sedes: Paraver sede Principal, Lejano Oriente, Copoyomana, Punta Sierra, Kaipa, Bellavista, Los Olivos, Marañoncito, Yaletsimana, Los Melones, Ancastura, y Parcela.

El nivel de la básica secundaria surgió de la necesidad de ofrecer continuidad en el proceso educativo de los niños de las comunidades, debido a que la mayoría de los niños que culminaban

su ciclo de básica primaria no continuaban estudiando por varios factores, entre estos tenemos: el único establecimiento educativo que contaba con el nivel de educación secundaria se encontraba muy distante y no había los medios eficientes para trasladarse, falta de recursos económicos por parte de los padres de familia. A partir de su instauración, se ha alcanzado un alto nivel de escolaridad en el establecimiento educativo.

El Centro Etnoeducativo N°8 Paraver cuenta con una población de 608 estudiantes, de los cuales el 98 % son indígenas wayuu, y el 2% son población no wayuu (alijuna). En la sede principal se encuentra concentrado el mayor porcentaje de estudiantes (170 estudiantes) en los tres niveles de aprendizajes.

El Centro Etnoeducativo N°8 cuenta con el siguiente equipo de trabajo: un director, un coordinador, 31 docentes, un sabedor, una persona en el personal de apoyo y cinco personas en la parte administrativa.

Se cuenta con siete docentes bachilleres, cinco docentes normalistas, cuatro docentes profesionales, 11 docentes licenciados. Donde el gran porcentaje de los docentes están cursando sus estudios de pregrado, e incluso posgrado y como meta, el centro Etnoeducativo desea que todo el personal docente culmine sus estudios superiores, para poder afianzar y aportar a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del establecimiento.

A propósito de la **Misión** “el establecimiento educativo implementa el proyecto Etnoeducativo Anaa Akuai’pa propio de la cultura wayuu, teniendo como base los principio y fines de la educación en Colombia basados en una formación integral” (Centro Etnoeducativo N°8 Paraver, s.f.), además que tiene como **visión** “ser líderes en la formación integral, centrada en su

propia identidad cultural desarrollando en el educando competencias tecnológicas e investigativas dentro y fuera de su contexto” (Centro Etnoeducativo N°8 Paraver, s.f.)

La **filosofía** del centro etnoeducativo N°8 se fundamenta en:

El proceso Etnoeducativo a partir de la cosmovisión propia del indígena wayuu, sobre el origen de la vida, la estructura y el origen del universo, la tradición oral, el mundo onírico, el significado de la muerte, y las creencias religiosas. De igual manera en la formación de buenos principios basados en la integridad, resaltando la identidad propia, la cual está basada en el respeto de la dignidad humana. (p. 17)

Una de las debilidades del centro etnoeducativo es la infraestructura física de sus instalaciones pues todas sus sedes están constituidas como aulas es que no todas las sedes del establecimiento educativo no cuentan con aulas cimentadas, sino con aulas típicas, (enramada, quiosco artesanal), que no cuentan con fluido eléctrico; solo la sede principal es la que está mejor condicionada en cuanto a estructura, fluido eléctrico y ambientación, cuenta con 7 aulas cimentadas. Estos factores influyen en el desempeño académico de los estudiantes, debido a que la falta de recursos afecta el correcto servicio que se les brinda. Un ejemplo de esto es cuando hay temporada de lluvias, las aulas que son en enramadas no logran proteger a los estudiantes.

Los padres de familia de todas las sedes basan sus actividades económicas en la producción y venta de artesanías, los cultivos de maíz y yuca, además en la actividad de ganadadería caprina, porcina, ovina y bovino (en menor medida). También hay padres de familia que viven de actividades de comercio informal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El pueblo Wayuu vive una crisis generalizada en el campo de lo social y cultural. A pesar que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (en adelante DANE) (2019), es el pueblo indígena más numeroso de Colombia, es también uno de los más afectados por el fenómeno de la aculturación o pérdida de la identidad cultural por parte de sus integrantes, especialmente los más jóvenes.

Para Macias y Cepeda (2006) citados en Jaimes, Sánchez, Sierra, & Tarazona (2017) en:

El pueblo wayúu se evidencia un marcado deterioro de la identidad cultural que los representa, en gran medida gracias al fenómeno de la transculturalidad que ha tenido lugar en los últimos años. Esta interacción cultural ha generado un movimiento de vergüenza étnica en las nuevas generaciones, lo que ha ocasionado la pérdida de modelos de valores personales y colectivos del grupo, guiados ahora por los preceptos alijuna —persona no wayúu— (p. 3)

De acuerdo a estas afirmaciones, las nuevas generaciones del pueblo wayuu presentan poco o ningún interés en mantener su legado cultural, el uso de su lengua materna o de sus vestimentas tradicionales, esta situación, a largo plazo podría significar la desaparición de la tradición cultural de este importante pueblo indígena colombiano.

El simple hecho de pensar en la extinción de todo un pueblo indígena, representa un problema enorme por sí mismo, pues si se tiene en cuenta el paso del tiempo y todos los procesos de conquista, colonización y alienación a los cuales han sobrevivido estos pueblos aborígenes americanos, se hace casi imposible creer que exista la posibilidad de que toda una civilización pueda dejar de existir. Sin embargo, el enemigo de la identidad cultural en los últimos tiempos no ataca con violencia o con manipulación coercitiva (como en la época de la conquista y de la

colonia), sino que se va haciendo presente por la interacción de los integrantes de la comunidad wayuu con la cultura mayoritaria, y con otras culturas indígenas que están presentes en el departamento.

No se pueden desconocer los esfuerzos realizados por los pueblos indígenas en Colombia para evitar que se pierdan o desaparezcan en el tiempo sus usos y costumbres. Desde la mitad del siglo XX se viene dando la lucha por alcanzar el reconocimiento que se merecen las poblaciones étnicas y de carácter minoritario. Una de esas victorias fue la declaración hecha en los artículos 7 y 8 de la constitución política de 1991, donde se logró reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación y además se determinó que es obligación del estado la protección de sus riquezas culturales, lo cual permitió que los pueblos indígenas (incluido el wayuu) tuvieran mayor oportunidad de ser escuchados y de tener acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población.

También se resalta el hecho de haber logrado, mediante la ley 115 de 1994, y del decreto 804 de 1994, el beneficio de poder orientar y administrar la educación en sus territorios, buscando justamente la conservación y el fomento de su identidad cultural a través de la educación propia. Sin embargo, la educación propia no ha dado los resultados esperados al momento de alcanzar el objetivo de conservar su identidad cultural, pues los centros etnoeducativos deben acatar normas y políticas públicas de educación pensadas para la población mayoritaria, como los estándares y lineamientos pedagógicos básicos, que son creados y decretados por personas alejadas de la realidad del entorno y contexto sociocultural de las comunidades indígenas. Esto no permite que haya una mayor integración de los saberes ancestrales y aspectos culturales de los usos y costumbres propios del pueblo wayuu, pues los centros etnoeducativos se sienten presionados a

cumplir con los estándares obligatorios a través de los cuales son evaluados y medidos en las pruebas externas a nivel nacional (pruebas saber).

A pesar de que se han implementado estrategias por parte de las comunidades educativas indígenas en asocio con los entes territoriales certificados en educación del departamento de La Guajira y con el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), como fue la creación del proyecto etnoeducativo ANAA AKUA IPA, el cual busca integrar equilibradamente la educación propia de la nación Wayuu con los estándares y lineamientos establecidos por el MEN para todas las instituciones educativas del país a través de la interculturalidad en el Proyecto educativo Comunitario. Se puede evidenciar, a través de la observación de los comportamientos demostrados por los estudiantes del Centro etnoeducativo N° 8 Paraver, que esta estrategia no es suficiente para preservar y fomentar la identidad cultural Wayuu de los niños, niñas y adolescentes matriculados.

Entre los comportamientos observados en los estudiantes, desde el rol de directivos docentes (Rector y Coordinador) que evidencian el problema de pérdida de la identidad cultural se encuentran situaciones como el disgusto por utilizar la vestimenta tradicional Wayuu (uso de la manta en las niñas), preferencia por utilizar la lengua castellana antes que el wayuunaiki (lengua vernácula del pueblo wayuu) para comunicarse entre compañeros y con sus docentes, preferencia por la música y por costumbres y modas de la población mayoritaria que por las dispuestas en los usos y costumbres del pueblo Wayúu, pérdida de valores propios del pueblo wayúu como el respeto a los adultos, y pérdida de interés por aprender los oficios tradicionales del pueblo wayuu, como tejer y pastorear.

En función de los planteamientos realizados anteriormente se hace necesario establecer los siguientes interrogantes:

¿Cómo medir pérdida de la identidad cultural por parte de la comunidad educativa wayuu?

¿Cómo se puede recuperar la identidad cultural de los estudiantes wayuu, desde la educación propia impartida en el centro etnoeducativo No 8 Paraver?

¿Qué prácticas pedagógicas se deben tener en cuenta para fortalecer los usos y costumbres del pueblo wayuu?

OBJETIVOS.

Objetivo general:

- Fortalecer la identidad cultural del pueblo wayuu mediante la educación propia en el centro Etnoeducativo N°8 Paraver.

Objetivos específicos:

- Medir la identidad cultural indígena en la comunidad educativa del centro etnoeducativo No 8 Paraver
- Proponer un plan de acción que permita fortalecer el modelo de educación propia del centro etnoeducativo N° 8 Paraver
- Ajustar el modelo de educación propia Anaa Akua'ipa utilizado en el centro etnoeducativo N°8 de acuerdo a los resultados alcanzados con el plan de acción propuesto.

JUSTIFICACIÓN

La educación es un medio importante para la transmisión de la riqueza cultural de una generación a otra, “este proceso hace posible la continuidad de la cultura mediante la transmisión de conocimientos, creencias, patrones de conducta, ideales y valores propios de un pueblo en un tiempo determinado” (Gómez, 2003, p. 20). De hecho, muchos de los saberes que se transmiten en el ámbito educativo están moldeados por la cultura o tradiciones y costumbres que caracterizan el contexto y el tiempo donde se desarrolle el proceso de enseñanza – aprendizaje acontecido en el entorno escolar.

De acuerdo a la afirmación anterior y partiendo del problema que se está evidenciando como es la pérdida de identidad cultural, demostrada por los estudiantes a través de la falta de sentido de pertenencia por las tradiciones y usos y costumbres de la nación Wayúu, se busca por medio de este trabajo de investigación desarrollar la identidad cultural mediante el fortalecimiento de la educación propia del centro etnoeducativo N°8 Paraver. Lo cual permitirá la conservación, e incluso la promoción de la riqueza inmaterial que significa los saberes ancestrales que componen la cultura de la gran nación Wayúu.

Sin embargo, para poder alcanzar los objetivos propuestos, es importante que exista la participación colectiva de toda la comunidad educativa, que haya una excelente articulación y colaboración por parte de todos los actores que intervienen en los procesos pedagógicos y administrativos del centro etnoeducativo para lograr el correcto desarrollo de la investigación.

La realización del presente trabajo de investigación beneficia, principalmente a la gran nación Wayuu, puesto que a través del mismo se pretende fortalecer la identidad cultural indígena de los estudiantes del centro etnoeducativo N°8, mediante el uso de la educación propia

Wayuu, lo que permitirá que los más jóvenes se apropien de su cultura y ayuden a conservar el legado histórico tan poderoso que representa para la humanidad la existencia de los saberes ancestrales del pueblo Wayúu. También se beneficia el centro Etnoeducativo N°8, puesto que todas las acciones que se desarrollen en este proyecto de investigación serán realizadas e implementadas en sus instalaciones y en sus procesos pedagógicos y administrativos internos, lo cual permitirá que los avances o resultados positivos que se consigan sean de beneficio para la calidad del servicio educativo que ofrece.

Por otra parte, se beneficia la Universidad de La Sabana, debido a que esta investigación se realiza en el marco de su maestría en dirección y gestión de instituciones educativas, lo cual le servirá para seguir consolidándose como centro de desarrollo de procesos investigativos en el departamento de La Guajira, obteniendo reconocimiento y prestigio a nivel departamental y nacional. Finalmente encuentran beneficio los docentes responsables del presente estudio, puesto que a través del desarrollo de este importante proceso ganaran experiencia en el campo de la investigación, lo cual es necesario dentro del quehacer diario de un docente y de un directivo docente.

Con la realización de esta investigación se pretende proponer estrategias pedagógicas que ayuden a fortalecer los procesos de la educación propia en el centro etnoeducativo N°8 Paraver. Y a su vez que dichos procesos sirvan para fortalecer la identidad cultural indígena de sus alumnos, lo cual a largo plazo se traduciría en ciudadanos conscientes de la importancia de conservar y promover su legado cultural, evitando así la posibilidad de desaparición de las características más importantes del pueblo Wayuu.

Esta investigación se hace viable, pues los investigadores responsables de su desarrollo hacen parte de la nación Wayuu, conocen su cultura, conocen su esencia, conocen sus problemas más íntimos, además se desempeñan como directivos docentes del centro etnoeducativo N°8 donde se van a desarrollar las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en este estudio. Esta última característica les permite mayor acceso a la interacción con la población objeto de estudio y les brinda la oportunidad de implementar las acciones de manera directa para poder analizar y evaluar los resultados. También se cuenta con los recursos económicos, logísticos y con el tiempo necesario para desarrollar el proceso de investigación.

MARCO TEORICO

Colombia es un país pluriétnico y multicultural que cuenta con una cantidad significativa de pueblos indígenas que han estado presentes en este territorio desde antes de la conquista y colonización europea. Estos pueblos originarios han desarrollado su propia identidad cultural (lengua, costumbres, tradiciones, creencias) y han luchado hasta nuestros días para mantenerla vigente y no dejarla perder a pesar del proceso de alienación al fueron sometidos durante la colonización, ni por el embate del tiempo.

Según el censo del 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE) en Colombia 1.905.617 personas se auto reconocen como indígenas. Además, se identificaron 115 pueblos indígenas nativos repartidos por todo el territorio nacional. Los cuatro pueblos indígenas con mayor cantidad de integrantes son el pueblo wayuu con un total de 380.460 integrantes, el pueblo Zenú con 307.091 integrantes, el pueblo Nasa con 243.176 personas y el pueblo de los Pastos con 163.873 integrantes. Cada uno con sus propias creencias, tradiciones y usos y costumbres DANE (2019). Además, se encuentran otros pueblos étnicos que no se reconocen como indígenas, sino como otra clase de minoría, estos son la población afrodescendiente, la población raizal y la población gitana o rom.

Por esta razón, es inevitable que personas y elementos fundamentales de toda esta riqueza cultural interactúen en diversos momentos, contextos y escenarios. La educación es uno de esos contextos donde más se da la interacción entre los actores de las diversas realidades culturales, debido a que:

“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución política de Colombia, 1991, art. 67)

Al ser la educación un derecho, todos los ciudadanos colombianos tienen acceso a ella sin importar su raza, sexo, edad o religión. Esto permite que las instituciones educativas sean contextos donde se relacionan personas provenientes de diversos entornos socioculturales, lo que produce un roce multicultural con todos los fenómenos sociales que esto conlleva. Debido a esto, el gobierno colombiano, consciente desde la constitución de 1991 de la realidad pluricultural del territorio nacional, ha creado políticas públicas en materia de educación para ayudar a preservar y transmitir la riqueza inmaterial del conocimiento ancestral y evitar que se pierdan estos saberes propios de cada uno de los pueblos aborígenes en el tiempo.

Sumado a las políticas públicas en materia de educación que ha propuesto el gobierno nacional, los pueblos indígenas han venido desarrollando procesos educativos enfocados en mantener su identidad cultural. A través de este escrito se busca dar a conocer algunos aspectos de dichos procesos definiendo, según las propuestas de diversos autores, dos grandes categorías que rigen este estudio, las cuales son:

IDENTIDAD CULTURAL

El termino identidad cultural es un concepto que está en constante evolución, surge en medio de diálogos filosóficos que se dan en Europa durante el siglo XVIII, en los cuales se empieza construir el concepto de cultura. La cultura inicialmente la asociaron con la civilización y se decía que todo lo contrario a la cultura era salvaje. Mas adelante, el concepto cambia y se refiere a todo lo relacionado con las artes, la religión y las costumbres. Ya en el siglo XX el

concepto de cultura evoluciona una vez más y se refiere a todo el desarrollo intelectual que conserva una comunidad. Finalmente, la Unesco consolida un concepto de cultura que enmarca todos los aspectos o características (rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos y etc.) que diferencian un grupo social de otro. Es en este momento donde se empieza a comprender la identidad cultural como el hecho de sentirse parte de un grupo social por compartir o conservar los rasgos o características que representan a un grupo social. (Molano, 2007).

En este sentido, es importante comprender que el pueblo wayuu es un pueblo originario sudamericano que tiene sus propios usos y costumbres, tradiciones, creencias y oralidad, lo cual hace que sea poseedor de una identidad cultural rica y llamativa, además es una de las culturas indígenas más reconocidas a nivel nacional e internacional, sin embargo, para entender mejor su forma de comprender el mundo, es importante interpretar qué es la identidad cultural como tal.

Para abordar mejor este término es necesario descomponerlo en las dos palabras que lo componen, por una parte, la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario de la Lengua Española definen la identidad como “el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (Real Academia Española, s.f.) de esta manera se puede decir que la identidad es todo aquello que se relaciona con una persona o con un grupo de personas y que permite reconocerlos por poseer estas características. Con relación a la cultura, la UNESCO en su Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París del 17 de octubre al 16 de noviembre de 1989, con motivo de su 25ª. reunión define la cultura como:

El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad social; las normas y los valores se transmiten

oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. (p. 3)

De manera que la cultura se centra en las tradiciones, creencias y formas de ver la vida que van siendo transmitidas de generación en generación en los diferentes contextos mundiales, por los individuos que habitan en un territorio específico, del cual se emanan los aspectos antes mencionados.

En este sentido, la identidad cultura incluye tradiciones, costumbres, las lenguas y creencias, tal como lo expresa Ruiz (2007) cuando dice que:

Las tradiciones y expresiones orales, las costumbres y las lenguas; las artes del espectáculo, como la música, el teatro, los bailes, las fiestas y la danza; los usos sociales y rituales; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, como la medicina tradicional y la farmacopea; las artes culinarias, el derecho consuetudinario, la vestimenta, la filosofía, los valores, el código ético y todas las demás habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat (Ruiz, 2007, p. 197)

De acuerdo a lo anterior, la identidad cultural son todos esos aspectos que conforman el conjunto de modos de actuar, de accionar, de vivir, de relacionarse con el entorno; de un individuo o de un grupo humano en especial, que comparten dichas características y que las han venido transmitiendo de una generación a otra a través del ejemplo, de la observación y la vivencia de las mismas.

Por su parte, Gonzales-Varas (2000) citado por Molano (2007) manifiesta que la identidad cultural de un pueblo está determinada a través de la historia por diversas

características entre las que se destacan “la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias” (p. 73).

Adicionalmente, si se habla de identidad cultural indígena, se estará haciendo referencia al conjunto de características representativas de los pueblos originarios que se reconozcan como tal. Para Aguilar-Cavallo (2006) “ser indígena supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que les han legado sus ancestros. Significa, también, reconocerse a sí mismo como perteneciente al grupo cultural indígena y reclamarse como miembro de ese pueblo” (p. 109), de manera que parte importante de la identidad cultural es el sentido de autorreconocimiento que demuestran los individuos pertenecientes a la colectividad cultural o grupo humano del cual se esté estudiando.

Así mismo, Mendoza-Orellana (2010) asegura que este autorreconocimiento les da a los grupos humanos “identidad colectiva, por la razón de que sus individuos tienen en común tradiciones, mitos, leyendas y creencias; prácticas religiosas, sociales, pedagógicas o jurídicas; formas de organización familiar, social y agrícola, etc” (p. 2430), además enfatiza en que esta clase de autorreconocimiento, no es una constante; si no que puede sufrir transformaciones devenidas de la presión social dentro de la misma comunidad o de factores externos a la misma como por ejemplo, el adelanto de las ciencias y de la tecnología, o del roce con otras culturas dando paso a un proceso intercultural o de aculturación.

Algunos de los aspectos que conforman la identidad cultural se definen a continuación:

Usos y Costumbres:

El termino usos y costumbres está muy generalizado cuando se habla de pueblos indígenas, sin embargo, es difícil encontrar una definición unificada o universal y siempre está muy ligado su concepto con el de las tradiciones. Gómez (2015) lo define “como formas propias de auto gobierno que se rigen por sistemas normativos, que han evolucionado desde los tiempos pre-coloniales dentro de las comunidades indígenas” (p. 121), esta definición es vista desde el ámbito del derecho.

Por su parte Canedo (2008) plantea dos visiones de estos conceptos, en primer lugar, manifiesta que “el uso del término usos y costumbres es muy generalizado; describe un sistema cultural propio” (p. 403), en segundo lugar asegura que usos y costumbres hace referencia a “los modos de vida de la gente; es la forma de reproducción social que tienen los pueblos” (p. 404), sin embargo, Esquivel & López (2018) establecen que puede limitarse a solo “cuatro espacios diferentes sobre los modos propios de vida de la gente: a) lo político, b) lo económico, c) lo social y d) lo cultural” (p. 130), es decir, los usos y costumbres son todos los aspectos o características que hacen parte de la misma identidad cultural de los diferentes pueblos (creencias, ritos, tradiciones, lengua, forma de vestir, etc.), pero sobre todo de sus formas de actuar, de comportarse, de convivir, de resolver los conflictos, de interactuar con el entorno; que se transmiten de generación en generación a través de las vivencias, experiencias o de forma oral y que son aceptados por todos los miembros de la comunidad de esos pueblos.

Relacionando los usos y costumbres con las tradiciones, ambas “son importantes porque transmiten valores compartidos, historias y objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identidades individuales”. (Editorial Importancia.org, 2016)

Cosmovisión y Cosmogonía:

Dentro de los aspectos culturales más importantes de los pueblos indígenas, se encuentra la cosmovisión que según Almanza-Vides, K., Almanza-Vides, J. & Pimienta-Gómez (2017) es la manera en que una sociedad o pueblo percibe e interpreta el universo, su entorno y su propia realidad; lo cual indica que la cosmovisión hace parte fundamental de la identidad cultural de los pueblos aborígenes, pues a través de ella se van consolidando los usos y costumbres que caracterizan a las tradiciones, ritos, relación con la naturaleza y creencias que poseen y que han ido transmitiendo de generación en generación.

Así mismo, Restrepo (1998) explica que:

el conocimiento que genera la cosmovisión, [es] traducido generalmente en un sistema de mitos y ritos, [y] no depende de una aproximación racional al mundo; [sino qué] es un tipo de conocimiento emocional e intuitivo, cuyo sentido es esencialmente simbólico, que se tornará en cierta medida racional en cuanto comienza a formar un pensamiento, dada la necesidad de cada comunidad humana de interactuar en el mundo concreto. (p. 33)

Por lo tanto, esta clase de conocimiento es inicialmente basado en creencias y percepciones, pero a medida que es aceptado por todos los miembros de la comunidad (pensamiento colectivo) va tomando fuerza de verdad, hasta integrarse como verdad racional dentro de las creencias y tradiciones de esa comunidad.

Por su parte la cosmogonía se refiere a la necesidad de explicar el origen del mundo y del universo que ha sentido la humanidad desde tiempos inmemoriales, de forma que:

Todas las culturas, en todas las épocas y ámbitos geográficos, han plasmado esta curiosidad en multitud de mitos etiológicos y, entre ellos, el relato cosmogónico, historia sobre

los orígenes del mundo y relato fundacional primero, ha ocupado siempre un lugar de excepción.

Hasta tal punto que, en algunas culturas, este tipo de narración ha sido erigido a la categoría de género literario (Unceta, 2009, p. 210)

Es por esto que al día de hoy, se conservan y aprecian estos relatos que hacen parte de las tradiciones y creencias de los pueblos aborígenes, pues estos relatos enriquecen la identidad cultural, especialmente en los niños y adolescentes.

Por su parte, en la misma línea de ideas Abbnagno (1961) citado en López-Luengo (2009) manifiesta que la cosmogonía es “el conjunto de narraciones e historias reflexionadas con la intención de dar respuesta a cómo aconteció la creación del universo, y del hombre mismo” (p. 109), de manera que este término se puede comparar con la concepción que tiene la mitología a nivel universal, en la cual cada cultura intenta dar una explicación a los fenómenos de su entorno cercano desde su entendimiento colectivo y creativo, desde la percepción de la comunidad y desde los pensamientos.

Oralidad:

Es una de las expresiones culturales más poderosas con las que cuentan los pueblos originarios, debido a que:

La tradición oral facilita el intercambio y la conservación de los saberes, puesto que sustentan parte importante de la cultura milenaria de los indígenas. La oralidad así definida es la base de la representación de la realidad cultural de los pueblos indígenas. Las tradiciones orales han existido desde la más remota antigüedad y, con frecuencia, han sido el único medio de que han podido valerse las sociedades carentes de medios de registro para conservar y transmitir su historia cultural. (Ramírez-Poloche, 2012, p.131)

En este sentido, el lenguaje oral, que se aprende en el seno de la familia desde la infancia temprana; es moldeado por el entorno cultural y tradicional de cada pueblo. Este guarda la riqueza más pura conservada en el arraigo de la identidad milenaria que ostenta con orgullo cada sociedad indígena.

Ramírez-Poloché (2012) también plantean que “cada lenguaje se asimila según las condiciones de vida de una comunidad determinada (...), puesto que la lengua es una herencia de los antepasados (...) que marca de manera inconfundible la identidad de un pueblo”. (p. 130) de manera que el lenguaje es inherente a la realidad cultural de cada pueblo y se aprovecha de la necesidad de relacionarse y comunicarse de los seres humanos, para sobrevivir y reproducirse.

Por su parte y siguiendo la misma línea de pensamiento, Áñez-Medina (2010) manifiesta que “la memoria oral, al convertirse en sedimento sagrado de la conciencia colectiva, sirve de vaso comunicante entre las generaciones sucesivas, para tratar de conservar el patrimonio ancestral de la etnia practicante” (p.129), lo cual demuestra que además de ser uno de los principales baluartes de la identidad cultural de los pueblos, sirve de hilo conductor para mantener vivas las tradiciones que encierran la cosmovisión y la cosmogonía de cada pueblo.

Los usos y costumbres, la cosmovisión, la cosmogonía, la oralidad y muchos otros aspectos que no se alcanzan a abordar en este estudio hacen parte de las características propias de cada cultura y su aprehensión, conocimiento, vivencia y aprendizaje por parte de las nuevas generaciones permite la supervivencia en el tiempo de la identidad cultural de cada pueblo. Si se dejan de enseñar estos saberes ancestrales o se les resta la importancia que merecen se pone en riesgo de extinción la riqueza de los mismos, y son justamente estos los que le dan el sentido de

originalidad que tiene los pueblos nativos. Por lo tanto, se hace necesario reforzar la identidad cultural a través de la educación propia.

Educación Propia

La educación propia es aquella que se da desde las necesidades presentes en el contexto sociocultural de los pueblos indígenas, pues busca preservar y fortalecer todo lo relacionado con la identidad cultural (las tradiciones, las creencias, cosmovisión y cosmogonía) de los mismos.

Según Bolaños & Tattay (2015):

El concepto de educación propia nace a mediados de la década del setenta, en el marco de la reflexión comunitaria sobre un proyecto educativo pertinente a los contextos indígenas, como parte del quehacer organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Inicialmente se abordó el papel histórico de la escuela oficial, percibida por las comunidades indígenas como una institución ajena a su estructura social y cultural (p. 47).

De manera que las comunidades indígenas del cauca se cansaron de la educación manejada por el estado, la cual transmitía conceptos que no tenían en cuenta la realidad sociocultural de dichos pueblos, por esta razón, los grupos indígenas del cauca iniciaron programas de educación basada en el rescate de su identidad cultural, una educación que promoviera el uso de su lengua nativa, de sus creencias ancestrales y de su cosmovisión, con profesores que fueran parte de la misma comunidad y que entendieran los problemas del territorio y ayudaran a mejorar las condiciones del pueblo.

Para Gonzales (2012) la propuesta de la educación propia se edificó de manera contraria a la educación tradicional moderna, que había estado contribuyendo al menoscabo de todo lo concerniente a las creencias, tradiciones y cultura indígenas. Esta educación tradicional no daba

espacio a la diferencia cultural, sino que se presentaba como una herramienta del estado para la creación de un modelo de nación homogénea, sin embargo, este ideal quiso imponer las creencias occidentales y el idioma castellano por encima de todos los aspectos culturales de los pueblos originarios.

Debido a esto, el Consejo Regional Indígena del Cauca se dedicó a implementar las primeras escuelas de educación propia con la intención de fortalecer los saberes y las tradiciones indígenas, que estaban siendo despreciados, disminuidos e incluso prohibidos. Estas primeras escuelas se les denominó experimentales, pues no tenían un antecedente previo en la historia de nuestro país, por eso se vieron en la necesidad de investigar la historia de la comunidad, de las plantas medicinales, las lenguas indígenas, en general todo aquello que fuese de importancia por la supervivencia de los pueblos originarios (Gonzales, 2012).

Para Bolaños & Tattay (2015) la educación propia tiene unos principios bien definidos por parte de los pueblos indígenas, pues en ella se busca darle mayor importancia a los conocimientos que se pueden transmitir con el ejemplo, convenir que los maestros deben ser escogidos por las mismas comunidades, impulsar que las escuelas bilingües sean fuente de reavivamiento de la cultura, integrar a toda la comunidad para que participe en el desarrollo de actividades escolares, buscar que en la escuela se enseñen los saberes propios y los saberes científicos de forma crítica, motivar a que los miembros de las comunidades no se vayan de las mismas, para que aporten con sus conocimientos al crecimiento del territorio. En este caso la educación es propia no solo porque permite enseñar los saberes ancestrales de cada pueblo, sino porque permite que esos pueblos tengan autonomía, pues parte de poder enseñar lo propio exige también el derecho de autodirigirse y de gestionar los recursos necesarios por parte de las mismas comunidades.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la educación propia no se encierra en solo enseñar los conocimientos ancestrales, sino en priorizarlos, pues este tipo de educación tiene un alto carácter intercultural que implica no encerrarse en el entorno inmediato, sino de tal manera que los conocimientos científicos occidentales permitan el crecimiento como sociedad sin olvidarse de lo autóctono.

Entre los aspectos que encierra la categoría de Educación propia se encuentran:

Interculturalidad:

La interculturalidad es un elemento importante de la educación propia, es el desarrollo igualitario u horizontal de los contenidos educativos tanto de la parte propia o indígena como de los saberes científicos u occidentales, de manera que haya un equilibrio y no se de mayor importancia a un ámbito que al otro, sino que exista un desarrollo igualitario de los aprendizajes de ambas culturas en beneficio de los estudiantes. Según El Ministerio de Educación Nacional, El Instituto Colombiano de Bienestar familiar & La Organización de Estados Iberoamericanos (2018):

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. Muchos han sido exterminados, sometidos, arrasados y otros, han desplegado múltiples formas de resistencia, memoria y cuidado de sus lazos internos. En este contexto, la interculturalidad es un proyecto, una búsqueda por hacer que las relaciones entre culturas sean equitativas, respetuosas, justas y armoniosas. Las comunidades de grupos étnicos han defendido, por ello, la necesidad de que este sea uno de los propósitos que guíe todas las relaciones, proyectos y programas, de manera que se reconozcan sus particularidades y de que cambie la lógica según la cual, unos pueblos son más valiosos que otros. La modalidad propia e

intercultural de educación es, precisamente, un esfuerzo por conseguir que la atención que ofrece el Estado a las niñas y los niños pertenecientes a las comunidades de grupos étnicos, sea respetuosa y equitativa, partiendo del reconocimiento y valoración de las particularidades de cada cultura. (p. 5)

En este sentido, la interculturalidad es la intencionalidad de desarrollar armónicamente, en los miembros de las comunidades indígenas, aprendizajes establecidos en un currículo mayoritario sin dejar de lado el desarrollo de su identidad cultural, mucho menos permitir la alienación que se daba en la época colonial, donde se recurría a prácticas lesivas y peyorativas para designar a las creencias de los miembros de los pueblos originarios, a quienes se les obligaba a tomar como propias costumbres traídas de Europa.

Para Muñoz (2002) citado por Castillo & Guido (2015) la interculturalidad nace en Latinoamérica principalmente en el discurso de los pueblos indígenas por defender sus conocimientos ancestrales propios sin desechar los conocimientos mayoritarios, de manera que los conceptos de interculturalidad y educación intercultural van originándose a mediados del siglo XX y específicamente, son un elemento fundamental de la argumentación novedosa de los primeros experimentos de educación bilingüe (escuelas donde se hablan las lenguas vernáculas de cada pueblo y se enseña el castellano como segunda lengua). Desde esta época hasta ahora ha habido un desarrollo interesante en las políticas educativas que ha dado origen a toda una serie de reformas educativas que acogen la interculturalidad como elemento necesario de la educación propia.

Dietz (2017) manifiesta que la interculturalidad “se refiere a las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría-minoría, y que se definen no sólo en términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa

y/o nacionalidad” (p. 192) puesto que la relación entre culturas da paso a una vivencia de aspectos diferentes, y como se mencionó anteriormente, se busca una relación armoniosa entre los diferentes aspectos culturales, de manera que se comprendan los aspectos de una cultura y se conserven y respeten también los propios.

Aculturación:

Este es un concepto que refleja la realidad por la cual atraviesan la mayoría de los pueblos indígenas o pueblos con la característica de ser minorías étnicas. Según las definiciones de Espín, Marín, Rodríguez, & Cabrera (1998):

Este concepto aparece por primera vez en 1880; sin embargo, la definición más aceptada en la actualidad continúa siendo la propuesta por Redfield, Linton y Herrskovits en 1936: la aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando entran en contacto directo grupos de individuos con culturas diferentes y los cambios subsecuentes en los patrones de cultura originarios de cada uno de los grupos (p. 229)

En este sentido, la aculturación es un fenómeno que se da cuando hay un encuentro de dos o más culturas en un mismo territorio, ocasionando cambios en los modelos culturales de los grupos relacionados. Sin embargo, es importante comprender que “en los procesos de aculturación casi siempre hay una cultura que aparece como dominante y más fuerte. Los contactos culturales están tejidos invariablemente sobre relaciones de poder” (Pérez-Brignoli, 2017, p. 97), y siguiendo este orden de ideas, Espín et. al. (1998) plantean que:

la aculturación se presenta como un proceso de cambio de actitudes y comportamientos que ocurren, consciente o inconscientemente, en las personas residentes en sociedades

multiculturales o que entran en contacto con una nueva cultura debido a procesos migratorios, invasiones u otros cambios políticos. (p. 229)

De manera que la aculturación puede darse de forma violenta como se da en los casos donde hay invasiones de un pueblo a otro y se imponen los rasgos culturales del pueblo invasor dominante, algo similar a lo que sucedió con la colonización de América por parte de los europeos. También puede suceder por otros motivos, por ejemplo, el éxodo masivo de un pueblo a otros territorios por condiciones de vida irregulares en su lugar de origen, lo cual hace que una minoría llegue a insertarse en una población que tiene su cultura ya definida y deba acoplarse a estas nuevas ideas, reglas o formas de hacer las cosas.

Fábregas (2012) manifiesta que, al existir una cultura dominante o mayoritaria, esta se impondrá poco a poco sobre la cultura minoritaria que empezará asimilar así sus modelos culturales. Espín et. al. (1998) clasifican este proceso de asimilación de la cultura dominante en tres niveles:

- a) Superficial: aprendizaje de hechos, acontecimientos sociales o históricos de las cultura;
- b) Intermedio: el aprendizaje afecta a aspectos más centrales de la persona, tales como preferencia y uso de la lengua, etnicidad de los amigos, de la esposa, preferencia por diversiones o ambientes, etc.; y c) Significante los cambios que tienen lugar se sitúan en el nivel de las creencias, los valores y las normas que afectan a la cosmovisión de la persona y sus patrones de interacción, los cambios son más permanentes y se reflejan en los comportamientos cotidianos. (p. 229)

De manera que, según lo propuesto anteriormente, la aculturación es un fenómeno cultural que afecta en diferentes grados a los diversos pueblos, especialmente a los indígenas americanos, quienes han sobrevivido a todo el proceso histórico que significó la conquista y colonización europea, que impuso a la fuerza sus conocimientos occidentales, sin tener en cuenta

toda la riqueza de saberes ancestrales que ya poseían los nativos. Y que además hoy en día sobreviven a la globalización y al fácil acceso a la información que bombardea por diferentes medios a las nuevas generaciones, llenándolos de nuevas ideas, de nuevos conceptos y de ejemplos que pueden parecer atractivos y que terminan facilitando el proceso de pérdida de identidad cultural.

ANAA AKUA ÍPA

Esta expresión del wayuunaiki (lengua vernácula de los indígenas Wayuu), que quiere decir en español “bienestar” es también el nombre que lleva el documento base para la implementación del proyecto etnoeducativo basado en la educación propia de la gran nación Wayuu. El Anaa Akua ípa:

orienta la sistematización, unificación y desarrollo del Plan de Vida Wayuu, en los aspectos de formación integral de la persona y de las comunidades, contribuyendo a su evaluación y ajuste permanente. Contiene herramientas técnicas, administrativas y pedagógicas para atender las necesidades y expectativas de la etnoeducación, articulando los saberes propios y universales encaminados a buscar el desarrollo y la formación integral de la persona. (Mesa técnica departamental de etnoeducación Wayuu; Comités municipales de apoyo a la etnoeducación, 2009, p. 10)

De manera que, este proyecto etnoeducativo comprende los esfuerzos del pueblo wayuu a nivel departamental, por mantener viva y vigente su identidad cultural sin dejar de lado la enseñanza de los conocimientos universales, basados en el equilibrio que propone la educación intercultural. Por esta razón este proyecto etnoeducativo es el principio de la educación propia wayuu y debido a esto los centros etnoeducativos del departamento de La Guajira tienen el compromiso de promover la identidad cultural wayuu por medio del desarrollo de estrategias

pedagógicas que ayuden a dar solución a las necesidades y expectativas de las comunidades. De esta manera, se contribuye a que las próximas generaciones puedan cumplir con el rol social de ser reproductores de los usos, costumbres y tradiciones; aportando a la supervivencia de la cultura de forma digna. (Mesa técnica departamental de etnoeducación Wayuu; Comites municipales de apoyo a la etnoeducación, 2009).

ESTADO DEL ARTE

El estado del arte en una investigación, es uno de los procesos que exige mayor atención al momento de ser elaborado, pues según a la información consultada y referenciada se puede tener una idea de la profundidad con la que se han desarrollado estudios e investigaciones previas de la temática que se está trabajando.

En esta actividad de rastreo, consultas, organización y selección de material bibliográfico se hallaron bastantes documentos que se ajustaban a la temática a abordar, pero se fueron descartando pues se consiguieron otros con mayor grado de relación, cuya contribución se presentó como más pertinente al trabajo que se pretende realizar.

Cabe resaltar que los criterios de búsqueda se definieron por las palabras clave de esta investigación que son: identidad cultural indígena y educación propia, la búsqueda se limitó a artículos, tesis y libros del año 2017 al 2021 y se realizó principalmente en idioma español.

Una vez concluido el proceso, se escogieron los siguientes referentes bibliográficos para alimentar el estado del arte,

Tabla 1. Estado del arte:

UBICACIÓN	REFERENCIA	CONTRIBUCION	RELACION
INTERNACIONAL	<p>Cepeda-Ortega, J. (2018). Una Aproximación Al Concepto De Identidad Cultural A Partir De Experiencias: El Patrimonio Y La Educación. Tabanque(31), 244 - 262. doi:https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.244-262</p>	<p>Este artículo ofrece una aproximación al concepto de identidad cultural a través de la revisión de otros conceptos que forjan dicha idea, como el patrimonio, la educación patrimonial y el turismo cultural. Además, se ponen de manifiesto diferentes proyectos y experiencias llevados a cabo tanto a nivel regional, en la comunidad de Castilla y León, como a nivel provincial, en la provincia de Palencia, sobre diferentes políticas de fomento de la identidad cultural.</p> <p>A partir de dichas ideas, se pretende incentivar la creación de nuevos programas en las aulas de Educación Primaria y Secundaria que doten de sentido al patrimonio más próximo a los jóvenes con el objetivo de que lo sientan como propio.</p> <p>Este artículo se basa en los referentes teóricos de: Benito, C. (2013), Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico (2016), UNESCO. (1982).</p>	<p>Este artículo se relaciona estrechamente con la investigación que se realiza, pues se busca fortalecer la identidad cultural en los niños, niñas y adolescentes en edad primaria y secundaria, a través de acciones y estrategias pedagógicas enfocadas a desarrollar el sentido de pertenencia por la riqueza patrimonial de la zona.</p>
INTERNACIONAL	<p>Paredes-Palacios, B. (2019). La Memoria Y La Tradición Oral En La Formación Del Conocimiento. Una Mirada Al Desarrollo De La Identidad Cultural. ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales, 4(2), 25 - 35. Obtenido de</p>	<p>Este artículo está basado en una investigación cualitativa con alcance descriptivo que plantea y analiza la forma en que la memoria y la tradición oral promueven la formación del conocimiento y cómo contribuyen en el desarrollo de la identidad cultural. Con ello se plantea en este documento la necesidad de comprender este tipo de identidad como elemento clave de los procesos educativos para aportar a la construcción de convivencia en sociedades multiculturales, que retome las creencias ancestrales en la provincia de Manabí y por ende se brinde una formación y una educación para la</p>	<p>La relación que existe entre este artículo con la investigación que se realiza, consiste en que ambos estudios tienen el objetivo de fortalecer y preservar la identidad cultural desde ámbito educativo, para que se desarrolle el respeto por las diferencias en las sociedades multiculturales y para preservar la cultura</p>

	<p>https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1735</p>	<p>ciudadanía que fortalezca la identidad. Para ello, se asume a la cultura como el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada y como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Partiendo de estos criterios se valora el aporte fundamental que tiene la cultura en la formación de los seres humanos.</p> <p>Este estudio tuvo como referentes teóricos a: Bianchi, M. (2017), Freán, A. (2018) y González Varas, I. (2015).</p>	<p>ancestral de los pueblos originarios.</p>
INTERNACIONAL	<p>Figueroa-Reyes, L., & Davila-Molina, J. (2018). Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la identidad cultural en comunitarios y comunitarias, Wasakín, Municipio de Rosita 2015-2016. CIENCIA E INTERCULTURALIDAD, 23(2), 70 - 85. doi:https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6569</p>	<p>Este artículo está realizado con base en una investigación se realizó en la comunidad de Wasakin (Nicaragua), a través de un proceso de convivencia con ancianos, ancianas, líderes y lideresas. El contexto sociocultural en que viven comunitarios y comunitarias, muestran que las costumbres y tradiciones han cambiado con el pasar de los años, desde las formas de organización y gobernanza territorial, respeto por las autoridades comunales, así como la sustitución de su lengua materna sumu-tuahka por el miskitu.</p> <p>El estudio constata que la televisión responde a un perfil comercial y a una programación transmitida en español e inglés, y por ende, a una cultura distinta al de los pueblos indígenas. Son medios de comunicación que han penetrado el tejido social, logrando incidir en las formas de vida, prácticas y actitudes de las personas que la ven. Tanto la televisión como la radio rompieron esquemas y se incorporaron a la vida cotidiano familiar del territorio. Particularmente, llama la atención que la televisión se ha convertido en parte importante de la cultura, al constatarse que las imágenes alteran las emociones y los espacios de las personas, estimulan las narrativas orales y visuales y,</p>	<p>La relación entre este referente teórico y el estudio en curso, es que se tiene una profunda preocupación por la pérdida de la identidad cultural que están viviendo los pueblos indígenas por cuenta del fenómeno de la globalización y por el acceso y uso desmedido de los medios de comunicación masiva. Se parte de esta percepción del problema para intentar dar solución desde las aulas de clases, que es el espacio propicio para rescatar la cultura a través de la educación propia.</p>

		transforman las prácticas culturales de la comunidad.	
INTERNACIONAL	Gutiérrez-Huamani, T. (2019). El Huayno Ayacuchano en la Identidad Cultural de las Estudiantes de Educación Inicial EIB en el IESPP Nuestra Señora de Lourdes (Tesis Doctoral, Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y Valle, Ayacucho, Perú). Recuperado de: https://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/4142	El objetivo central de la presente investigación cuantitativa, fue determinar la manera como el huayno ayacuchano influye en la identidad cultural de las estudiantes de Educación Inicial EIB en el IESPP “Nuestra Señora de Lourdes” - Ayacucho, 2019. En la sistematización del estudio se consideró: el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación experimental, el diseño de investigación cuasi-experimental, la población estuvo constituida por 214 estudiantes de Educación Inicial EIB, la muestra de estudio por 60 estudiantes: 30 del Semestre V “A” (Grupo Experimental) y 30 del Semestre V “B” (Grupo Control), la técnica de recolección de datos fue la ficha de cuestionario y el sustento probabilístico fue la prueba Z de Wilcoxon. Los resultados de la investigación determinaron que el huayno ayacuchano influye directamente en la identidad cultural de las estudiantes de Educación Inicial EIB.	Esta tesis se relaciona con la investigación que se lleva a cabo, en que su objetivo es determinar cómo influye la estrategia pedagógica de utilizar una expresión cultural autóctona de los pueblos indígenas del Perú como lo es el Huayno Ayacuchano (canción de la sierra peruana) para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de una institución educativa. Cabe resaltar que en esa tesis se utiliza una metodología cuantitativa, lo cual se diferencia de la investigación actual que utiliza el enfoque cualitativo.
INTERNACIONAL	Cerón-Molina, N. (2019). Los Saberes Locales En El Fortalecimiento De La Identidad Cultural De Los Estudiantes De La Institución Educativa N° 54065 De Marjuni – Lambrama, Abancay - Apurímac (tesis de maestría, Universidad Nacional Del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de: http://repositorio.	El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir los saberes locales para el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 54065 de Marjuni – Lambrama – Apurímac. La presente investigación es de carácter cualitativa y asume como método a la etnografía; esto implica el estudio directo a los miembros de la familia, de la comunidad educativa y principalmente de los sabios o yachaq. La etnografía nos ha posibilitado acceder a la observación de los saberes locales, registrarlos descriptivamente las situaciones de práctica para analizar los resultados. Se llegó a las siguientes conclusiones. Las actividades vivenciales de acercamiento a la vida de la comunidad, respetan los tiempos, espacios y dinámica de sus acontecimientos culturales, a partir de lo que viven ellos con la pachamama.	La relación entre esta tesis y la investigación que se está realizando comprende el objetivo de fortalecer la identidad cultural en estudiantes de centros educativos con población mayoritariamente indígena, a través de la consolidación de saberes locales, además se resalta que también se utiliza un enfoque de investigación cualitativo. La gran diferencia es que la tesis referenciada utiliza un diseño etnográfico, mientras la investigación plantea utilizar un

	unap.edu.pe/handle/UNAP/13527	Así mismo el acercamiento con los sabios, yachaq, padres de familia y personas aliadas al aula tiene buenos resultados porque fortalecen la identidad cultura de los niños y niñas. Esta tesis se sustenta en aportes teóricos de autores como: Carbajal, V. (2006) y Cruz, M. (2018) entre muchos otros.	enfoque de participación acción.
NACIONAL	Zuluaga-Giraldo, J., & Largo-Taborda, W. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural. Praxis, 16(2), 179-186. doi:http://dx.doi.org/10.21676/23897856.3657	Este artículo propone que la educación propia es una herramienta que permite a las comunidades indígenas recuperar sus saberes ancestrales desde la práctica de la autonomía marcada por la historia, los derechos, la política y el territorio, en sintonía con la participación efectiva de la comunidad y sus integrantes, en la vivencia y construcción del proceso educativo, desde la identificación de aquellos saberes que como comunidad los caracteriza y les proporciona dicha autonomía. Además, plantea que la educación propia permite fortalecer los procesos culturales, la identidad y la autonomía, ya que es la encargada de crear espacios de debate y reconocimiento propio o sentido de pertenencia. En el caso de las comunidades indígenas, busca mejorar la calidad vida en su contexto próximo, de manera que permita una mayor apropiación de su territorio e historia. Este artículo tiene como bases teóricas los aportes de Almeida, I., Rodas, N. A. y Segovia, L. O. (2005) y Angarita-Ossa, J. J. y Campo-Ángel, J. N. (2015) entre muchos otros.	Este artículo guarda relación directa con el tema de esta investigación, puesto que habla de la importancia que tiene la educación propia indígena como medio pedagógico para transmitir, rescatar e incentivar la identidad cultural indígena de los pueblos originarios.
NACIONAL	López, B., & Espitia, E. (2017). Diseño de un plan de estudio propio e intercultural que articula los lineamientos definidos en el P.E.C. del pueblo	Este trabajo propone metodologías para desarrollar un plan de estudio propio e intercultural en los establecimientos educativos del pueblo Zenú, con el fin de trenzar una educación propia, es decir implementar el Proyecto Educativo Comunitario que deberían seguir los centros etnoeducativos del pueblo Zenú, con un enfoque diferencial e intercultural,	Se relaciona este trabajo con la investigación que se realiza de manera que se buscan estrategias que permitan fortalecer la identidad cultural indígena a través de la educación propia, en la tesis referenciada se

	<p>Zenú, con la política educativa nacional, a través del componente didáctico; caso la Institución Educativa Doribel Tarrá. (tesis maestría, Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Jr, San Andres de Sotavento, Colombia). Recuperado de: https://cismlk.edu.co/Repositorio/2017/20y%202018/Balmiro%20L%20A2pez%20y%20Eder%20Espitia.pdf</p>	<p>para así garantizar la pervivencia física y cultural del pueblo. Debido a que se trabajó con una comunidad educativa que se encuentra en una comunidad indígena, el equipo investigativo determinó que esta investigación es de tipo etnográfico, con un diseño descriptivo.</p> <p>Dentro los autores en los cuales se basaron para llevar a cabo esta investigación se destacan: Romero -Loaisa, F. (2002) y Ruiz-Cabezas, A., & Medina-Rivilla, A. (2013).</p>	<p>propone el diseño de un currículo basado en los saberes ancestrales propios del pueblo Zenú, para fortalecer la identidad cultural y autonomía de la institución educativa donde se realizó la investigación. Cabe resaltar que hay una relación en el enfoque metodológico, puesto que ambas investigaciones son cualitativas, pero en la presente investigación se utiliza el diseño de investigación – acción participativa, mientras que en la referenciada se utiliza la etnografía.</p>
<p>NACIONAL</p>	<p>Peralta-Miranda, P., Cervantes-Atía, V., Olivares-Leal, A., & Ochoa-Ruiz, J. (2019). Educación propia de la etnia Mokaná: Experiencia organizacional contemporánea. Revista de Ciencias Sociales, 25(3), 88-100. doi:https://doi.org/10.31876/rcs.v25i3.27359</p>	<p>El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de etnoeducación para la etnia Mokaná, del territorio de Malambo, costa Caribe colombiana, de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Educación Indígena Propio. El diseño de esta investigación es de tipo exploratorio transversal, con un enfoque cualitativo y método etnográfico–hermenéutico. Como técnicas de investigación se utilizaron la revisión documental, la observación participativa y la entrevista a profundidad. El resultado obtenido fue el diseño de un modelo de etnoeducación para el territorio de Malambo, que divulga la memoria ancestral y tiende a preservar sus tradiciones para las nuevas generaciones. Se concluye, que esta propuesta constituye un lineamiento concreto en las mallas curriculares y en los proyectos educativos institucionales que permite hacer realidad las distintas</p>	<p>Esta tesis se relaciona con la presente investigación en el deseo de transmitir los conocimientos ancestrales de las culturas indígenas a las nuevas generaciones que hacen parte de las mismas, fomentando la preservación y el fortalecimiento del sentido de pertenencia y de la identidad cultural en los más jóvenes. Además, comparten el enfoque de investigación cualitativo, aunque se diferencian en el diseño escogido para resolver la situación problema.</p>

		disposiciones relativas a la etnoeducación.	
NACIONAL	<p>Ulcue-Pichicue, C., & Ulcue-Campo, M. (2018). Pensamiento de vida Nasa: Significados de algunas simbologías indígenas Nasa, para el fortalecimiento de la identidad cultural, con estudiantes del grado segundo de la institución educativa Las Aves sede Paéz y el centro educativo Cxayuce Yat sede La Rinconada del resguardo indígena de Canoas, municipio de Santander De Quilichao, Cauca. (Tesis de Maestría, Universidad Del Cauca, Santander de Quilichao, Colombia)</p> <p>Recuperada de: http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1084/PENSAMIENTO%20DE%20VIDA%20NASA.%</p>	<p>La presente investigación tiene por objetivo el rescate de la identidad cultural en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa oficial Las Aves de Santander de Quilichao, a través de la enseñanza de la simbología Nasa, la cual hace parte importante del legado cultural de dicho pueblo indígena. Utilizó una metodología de enfoque cualitativo, con un diseño de investigación acción, debido a que los investigadores son parte de la comunidad indígena Nasa y docentes activos de la misma institución educativa y como miembros de la Comunidad que viven y sienten como las nuevas generaciones vienen perdiendo su esencia cultural debido a un proceso paulatino de aculturación, decidieron intervenir para tratar de darle solución.</p> <p>Entre las conclusiones y recomendaciones que arrojó esta investigación, se confirma la importancia de la educación propia como estrategia para el fortalecimiento de la identidad cultural y se recomienda no dejar de fomentar el sentido de pertenencia indígena incluyendo la enseñanza y respeto por la simbología Nasa.</p> <p>Esta investigación tiene como referentes teóricos a autores como: Ghisso (2016), García, N. (2003) y Yule & Votonnas (2012), entre muchos otros.</p>	<p>Esta Tesis se relaciona con la presente investigación puesto que comparte una serie de elementos metodológicos: Se busca el fortalecimiento de la identidad cultural indígena a través de la educación propia como principal proyecto pedagógico. La metodología es de investigación cualitativa con diseño de investigación acción participativa, pues los investigadores hacen parte de la comunidad indígena y hacen parte del centro etnoeducativo donde se desarrolla la investigación.</p>

	20SIGNIFICADO S%20DE%20AL GUNAS%20SIM BOLOGIAS%20I NDIGENAS.pdf? sequence=1&isAl lowed=y		
NACION AL	<p>Osorio-Mejía, M., & Lozano-Céspedes, J. (2019). Prácticas Educativas, Identidad Cultural y Concepciones de lo Indígena en Colombia. Entre la Etnoeducación, la Interculturalidad y la Educación Propia. (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)</p> <p>Recuperada de: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46039/Versio n%20Final%20Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y</p>	<p>Diez expertos en las temáticas de educación indígena e identidad cultural presentan sus experiencias, perspectivas y prácticas frente a las políticas educativas que se han desarrollado en el país para el abordaje de las comunidades indígenas y su diferencia cultural. Los diversos enfoques desde los cuales tales políticas y programas han sido implementados, así como el nivel de participación que han tenido las propias comunidades en el diseño y aplicación de tales políticas, programas y prácticas, son los temas que se exploran con estos diez expertos por medio del desarrollo de entrevistas a profundidad.</p> <p>Tras la aplicación del método de análisis fenomenológico, fue posible identificar tensiones en el ámbito Estatal, en las propias comunidades indígenas, en el espacio de la Escuela misma y en la propia sociedad colombiana.</p> <p>Los hallazgos identificados permiten rastrear una importante participación de las comunidades indígenas en la discusión sobre los modelos educativos que responden a su diferencia cultural, estableciendo modelos diversos, que el Estado ha implementado y transformado en función de sus propios intereses.</p> <p>Por otro lado, tensiones al interior de las mismas comunidades indígenas, respecto al arraigo de costumbres ancestrales; la posición de jóvenes y mujeres quienes cuestionan a su vez los órdenes establecidos al interior de sus propias comunidades, acompañadas de una falta de sentido respecto al ser indígena, dan</p>	<p>Este referente teórico se relaciona con la presente investigación desde el análisis de las políticas públicas que ha implementado el gobierno nacional en materia de etnoeducación, las cuales aunque han podido permitir cierta autonomía aun no son suficientes para brindar todos los recursos que se requieren para una educación de calidad, especialmente en los contextos indígenas como el wayuu. Aunque parezco poca la relación con el objetivo de la investigación, justamente para buscar soluciones a estas problemáticas sobre la pérdida de identidad cultural se realiza esta investigación que se apoya en los conceptos emanados de estudios como este.</p>

		<p>cuenta de la transformación inminente que están viviendo al nivel de su identidad.</p> <p>A su vez, es posible identificar una comprensión diversa respecto a la categoría de niñez desde la cual parten los pueblos indígenas, encontrando una comprensión integral del desarrollo humano, donde las divisiones y roles por las diferentes etapas de vida no presentan una clara segmentación entre las etapas de niñez y adultez dentro de los diversos pueblos indígenas, sino una integración colectiva permanente en las actividades cotidianas que desarrollan como comunidad.</p> <p>Estas comprensiones, permiten realizar aportes respecto a la discusión actual sobre el modelo de educación que exigen las comunidades indígenas al Estado, que se debate entre la etnoeducación, la interculturalidad y la educación propia.</p>	
LOCAL	<p>Ramírez, M. I., & Pinto, E. M. (2020). Estrategias pedagógicas para fortalecer los valores culturales Wayuu en ambientes de aprendizaje intercultural. <i>Textura</i>, 22(51), 139 - 173. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/342775391_Estrategias_pedagogicas_para_fortalecer_los_valores_culturales_wayuu_en_ambientes_de_aprendizaje_intercultural</p>	<p>Este artículo corresponde al diagnóstico de una investigación de campo cuyo objetivo fue diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer los valores de la cultura wayuu en el sexto grado de la Institución Paraíso N° 14 del municipio Maicao, La Guajira, Colombia. Para ello se estableció un piso teórico con revisión de antecedentes y los elementos conceptuales propios de la problemática abordada. Metodológicamente se planteó el estudio desde el paradigma Positivista con enfoque Cuantitativo en la modalidad de Proyecto Factible. La población estuvo constituida por 2 maestras y 75 estudiantes de 6° grado, que cursan estudios en las secciones 01 y 02. Los estratos muestrales se conformaron con las 2 docentes (muestra censal) y 25 estudiantes entre ambas secciones (17 niños no indígenas y 08 niños Wayuu). Para la recolección de datos se empleó la observación directa aplicada con una lista de cotejo para conocer cómo es la dinámica en el espacio educativo intercultural y, la encuesta con dos</p>	<p>Existe una relación cercana entre el presente artículo y la investigación que se está desarrollando, debido a que en ambas se busca fortalecer aspectos culturales de la etnia wayuu desde los centros etnoeducativos en los cuales predomina la educación intercultural, específicamente en el fortalecimiento de la identidad cultural indígena. La gran diferencia es que en el artículo referenciado se utilizó una metodología cuantitativa, en la presente investigación se utiliza una metodología cualitativa. Se esperan obtener resultados próximamente para poder contrastarlos con los</p>

		<p>cuestionarios, uno de tipo mixto para la muestra de estudiantes y otro, de tipo policotómico, para las docentes. Los datos obtenidos con los instrumentos demuestran que existe la necesidad de fortalecer los valores culturales Wayuu en la organización educativa, a partir de ahí, se generó la propuesta del estudio.</p>	<p>resultados aportados en este artículo.</p>
LOCAL	<p>Beatriz-Melo, N. (2019). Enseñanza a partir de saberes tradicionales de las comunidades de la etnia Wayuu. Educación y Educadores, 22(2), 237-255. doi:10.5294/edu.2019.22.2.4</p>	<p>Este artículo presenta una exploración acerca de las posibilidades de diálogo entre los conocimientos científicos escolares y los saberes locales tradicionales que son trabajados en las escuelas de la comunidad de la etnia wayuu, a partir del reconocimiento de las plantas medicinales nativas presentes en el territorio. La metodología fue de tipo cualitativo, con observación participante, en la que, mediante la elaboración de un cuento, los niños generan respuestas sobre los saberes tradicionales de las plantas nativas. El análisis de la experiencia permite concluir que las plantas nativas y los saberes locales tradicionales permiten el diálogo entre conocimientos mediados por un cuento cultural en las escuelas de la comunidad wayuu.</p>	<p>Este artículo se relaciona con la presente investigación en su finalidad de relacionar los saberes ancestrales sobre el uso de plantas medicinales que tienen los estudiantes de la etnia wayuu, con los conocimientos impartidos en el centro educativo desde el currículo occidental. La conclusión es que el hecho de conocer su cultura y tradiciones, permite a los estudiantes apropiarse de esos conceptos e interiorizarlos. Además, se relaciona en el enfoque cualitativo que se utiliza, aunque el diseño no haya sido el mismo que se pretende utilizar en la presente investigación.</p>
LOCAL	<p>Brito-Prieto, L. (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</p>	<p>El presente trabajo de investigación acción, tiene como objetivo transformar las prácticas pedagógicas a través de la implementación del valor de la palabra (mecanismo conciliador en la cultura wayuu) para promover la lengua materna (wayuunaiki) a través de la enseñanza del inglés.</p> <p>La presente investigación surge del análisis reflexivo de las practica de aula, en los cuales se identificaron: la poca valoración que tenían los estudiantes hacia la lengua materna y la creencia de algunos</p>	<p>Esta tesis que se ha referenciado se desarrolla en medio del territorio Wayuu de la alta Guajira colombiana, donde a pesar de lo inhóspito y alejado también ha llegado la influencia de la globalización, llevando consigo la pérdida de la identidad cultural de los más jóvenes representantes del pueblo Wayuu. Por lo tanto, a</p>

	<p>Maestría, Universidad de La Sabana, Riohacha, Colombia) Recuperada de: https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/35990/final.pdf?sequence=5</p>	<p>docentes de que el uso de la materna entorpece el libre desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizajes en la Institución Etnoeducativa Rural Internado Indígena de Nazareth (Alta Guajira). Por tal motivo no solo se hace imprescindible reorientar las practicas pedagógicas a partir del contexto sino también generar conciencia en la comunidad educativa, a través de experiencias significativas de aula, que apunten a promover el uso de la lengua (wayuunaiki) en los procesos, promoviendo el conocimiento indígena, la lengua y la identidad, a través de estrategias que propendan por mejorar el desempeño académico de los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento.</p>	<p>través de ese estudio se pretendió fortalecer la identidad cultural para poder enseñar mejor el inglés como lengua extranjera. Se guarda la relación pues el objetivo es similar. También se relacionan en su diseño metodológico cualitativo de investigación acción. Se espera obtener resultados que permitan realizar un cotejo comparativo para una discusión pertinente.</p>
--	---	--	---

Fuente: elaboración propia.

La presente investigación está orientada al fortalecimiento de la identidad cultural indígena mediante los procesos de educación propia, es por esto que se ahondó en la búsqueda de antecedentes de investigaciones relacionados con este tema, lo cual permite conocer fundamentos teóricos, constructos investigativos, resultados, hallazgos y conclusiones de trabajos previos, lo cual enriquece los conceptos e hipótesis que se plantean sobre el tema de estudio. En esta investigación se llevó a cabo la revisión de diferentes tesis y artículos que ampliaron la fuente referencia, de los cuales cabe resaltar 13 referentes bibliográficos comprendidos en cinco referencias Internacionales, cinco referencias Nacionales y tres referencias Locales, que dan un aporte significativo en la comprensión del tema en mención.

A nivel internacional, especialmente en Latinoamérica, que es una zona geográfica donde abundan los pueblos aborígenes que han resistido los efectos de la conquista y posterior colonización de América por parte de los europeos, se han realizado números estudios investigativos sobre la importancia del fortalecimiento de la identidad cultural a través de la

educación propia sin dejar de lado su carácter intercultural. Uno de esos estudios que se resalta en la presente investigación es el realizado por Paredes-Palacios, B. (2019), el cual se basa en una investigación cualitativa con alcance descriptivo que tiene por objetivo analizar la forma en que la memoria y la tradición oral fortalecen la aprehensión de los aprendizajes y cómo favorecen el desarrollo de la identidad cultural. Con ello se propone en este artículo la necesidad de entender este tipo de identidad como factor primordial de los procesos de enseñanza aprendizaje para aportar a la construcción de convivencia en sociedades multiculturales, que refuerce las creencias ancestrales en la comunidad y se brinde una preparación para la ciudadanía que fortalezca la identidad cultural indígena. La relación que existe entre este artículo con la investigación que se realiza, consiste en que ambos estudian la manera de fortalecer y preservar la identidad cultural desde ámbito educativo, para que se desarrolle el respeto por las diferencias en las sociedades multiculturales y para preservar la cultura ancestral de los pueblos originarios.

A nivel nacional, también se han realizado una cantidad considerable de procesos investigativos que buscan fortalecer la identidad cultural indígena teniendo en cuenta el carácter pluriétnico y multicultural que tiene Colombia. En este sentido, se destaca la investigación realizada por Zuluaga-Giraldo, J., & Largo-Taborda, W. (2020), la cual plantea que la educación propia es un instrumento necesario, que da la oportunidad a las comunidades indígenas de rescatar y fortalecer sus saberes ancestrales desde la autonomía (que les fue arrebatada en la época de la colonia y que han ido recuperando poco a poco), los derechos, la política y el territorio, en concordancia con la participación de la comunidad y sus integrantes, en la vivencia y construcción de los procesos escolares, desde el reconocimiento de los saberes que como pueblo los identifica y les brinda esa autonomía. Además, propone que la educación propia fortalece la cultura, la identidad y la independencia, puesto que a través de ella se crean espacios

de debate y de sentido de pertenencia. En este caso, busca mejorar la calidad vida de las comunidades indígenas en su contexto próximo, de forma que propenda por un mayor arraigo de su territorio e historia. Este artículo guarda relación directa con el tema de esta investigación, puesto que habla de la importancia que tiene la educación propia indígena como medio pedagógico para transmitir, rescatar e incentivar la identidad cultural indígena de los pueblos originarios, especialmente en los más jóvenes integrantes de las comunidades.

Finalmente, a nivel local, en el departamento de La Guajira, cuna del pueblo indígena ancestral Wayuu, se han realizado muchas investigaciones que buscan el fortalecimiento de la identidad cultural de esta importante etnia y que buscan fortalecer los procesos que se llevan desde la educación propia e intercultural. En este sentido, se resalta el trabajo elaborado por Ramírez, M. I., & Pinto, E. M. (2020), el cual corresponde a una investigación de campo cuyo objetivo fue diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer los valores de la cultura wayuu en el sexto grado de la Institución Paraíso N° 14 del municipio Maicao, La Guajira, Colombia. Para ello se elaboró un marco teórico con revisión de antecedentes y los factores conceptuales necesarios para darle solución a la problemática abordada. Desde el diseño metodológico se propuso realizar el estudio desde el paradigma Positivista con enfoque Cuantitativo en la modalidad de Proyecto Factible. Los datos obtenidos con los instrumentos demuestran que existe la necesidad de fortalecer los valores culturales Wayuu en la organización educativa, a partir de ahí, se generó la propuesta del estudio. Existe una relación cercana entre el presente artículo y la investigación que se está desarrollando, debido a que en ambas se busca fortalecer aspectos culturales de la etnia wayuu desde los centros etnoeducativos en los cuales predomina la educación intercultural, específicamente en el fortalecimiento de la identidad cultural indígena. La gran diferencia es que en el artículo referenciado se utilizó una metodología cuantitativa, en la

presente investigación se utiliza una metodología cualitativa. Se esperan obtener resultados próximamente para poder contrastarlos con los resultados aportados en este artículo.

MARCO LEGAL

Tomando en cuenta que esta investigación tiene por objetivo el fortalecimiento de la identidad cultural indígena a través de la educación propia en el centro etnoeducativo N° 8 Paraver, ubicado en el territorio Wayuu de La Guajira y que la Constitución Política de 1991 permitió reconocer como parte importante de este país la diversidad étnica y cultural, lo cual dio paso a que las diferentes comunidades con carácter de minorías étnicas logren la autonomía suficiente que les permita estructurar modelos educativos propios de acuerdo a su forma de vida. Todo esto se sustenta de diversas disposiciones legales a que se mencionan a continuación:

Esta investigación se rige por el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (1966) que plantea que

los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. (ONU,1966, art.13)

Y es justamente lo que se espera con la propuesta de esta investigación.

Igualmente, este trabajo se fundamenta legalmente con la resolución 49/214 de la ONU de 1995, en la cual se determina “reconocer el valor y la diversidad de las culturas y formas de

organización social de las poblaciones indígenas del mundo” (p. 2) y se plantea la reafirmación de

que la meta del Decenio es el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en cuestiones tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. (ONU, 1995, p. 2)

Por su parte, La Constitución Política De Colombia (1991) en su artículo 67 dice que la educación “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, por lo cual esta investigación lo toma como referente legal, pues que pretende mejorar la calidad de la educación como servicio público. Además, se establece que:

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (Constitucion Política De Colombia, 1991, art. 70)

En ese mismo sentido, esta investigación pretende promover la identidad cultural de los estudiantes del centro etnoeducativo Paraver.

Así mismo el Congreso de la Republica de Colombia (1994) establece en la ley 115 de 1994, más conocida como ley general de educación, dispone los fines de la educación y específicamente en el numeral 6 de ese mismo artículo dispone que uno de sus fines es “el

estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.” (Ley 115, 1994, art. 5. Num. 6) Lo cual está cercanamente relacionado con el tema de esta investigación. A su vez el artículo 13 de la misma ley establece los objetivos comunes de la educación y específicamente en el literal h plantea que uno de esos objetivos comunes de la educación es “Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos” (Ley 115, 1994, art. 13) que también es uno de los fines del presente trabajo de investigación.

De la misma manera, este trabajo se soporta legalmente en Sistema Educativo Indígena Propio (en adelante llamado SEIP). El cual “es un documento creado por la comisión nacional de trabajo y concertación de educación los pueblos indígenas (CONTCEPI), en el cual se organizan y definen los componentes del SEIP, en lo político, organizativo, pedagógico, administrativo y de gestión” (CONTCEPI, 2013, p. 7) Y como ya se ha mencionado antes, esta investigación busca fortalecer la identidad cultural a través de la educación propia.

También se apoya legalmente en la ley 397 de 1997, la cual establece los principios fundamentales de la cultura, especialmente en el artículo 1, numeral 6 que establece que:

El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. (Congreso de Colombia, 1997)

Y como ya se mencionó anteriormente, esta investigación busca fortalecer la identidad cultural del pueblo indígena wayuu a través de la educación propia, para conservarla y enriquecerla.

Este trabajo de investigación se soporta, además, con la ley 1098 de 2006 o también conocida como ley de infancia y adolescencia, la cual reglamenta disposiciones para garantizar el desarrollo armonioso de los niños, niñas y adolescentes en el seno de su familia y bajo el cuidado de su comunidad.

No se puede olvidar el decreto 804 de 1995, el cual se considera que:

La Constitución Política de Colombia reconoce el país como pluriétnico y multicultural, oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y establece el derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 1995)

y como ya se ha resaltado, este trabajo de investigación busca la promoción, el rescate y desarrollo de la identidad cultural indígena del pueblo wayuu.

Finalmente, este trabajo se orienta legalmente bajo las indicaciones contenidas en el plan decenal de educación 2016 – 2026, que propende por mejorar el acceso y cobertura, la calidad, la permanencia y la pertinencia de la educación en todos los niveles y contextos, respetando la multiculturalidad presente en el territorio nacional.

METODOLOGIA

Enfoque y alcance.

La presente investigación utiliza un enfoque cualitativo, puesto que, de acuerdo a los planteamientos de Trujillo, Naranjo, Lomas, & Merlo (2019) esta se fundamenta en las bases del interpretativismo desarrollado por las Ciencias Sociales, el cual sustenta que no hay una realidad social única, sino que existen múltiples realidades erigidas desde la percepción única de cada individuo. Este enfoque exige que el investigador analice y entienda las motivaciones de la población objeto de estudio, dejando a un lado su percepción propia.

Además, Hernández et al. (2014) manifiestan que “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358).

Así mismo, Katamaya (2014) manifiesta que “la investigación cualitativa busca estudiar de manera científica los imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas humanas. En una palabra, todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo representacional del ser humano” (p.17) según todo lo anterior, en la presente investigación se propone utilizar el enfoque cualitativo; puesto que este estudio plantea la necesidad de indagar dentro de la comunidad wayuu, para comprender el fenómeno a través del cual se está perdiendo la identidad cultural de dicho pueblo y a su vez implementar estrategias que permitan el rescate de sus tradiciones en las nuevas generaciones, a través de la educación propia del pueblo wayuu.

El alcance de la investigación escogido es el descriptivo puesto que conforme a las afirmaciones de Hernández et. al. (2014) este alcance “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro

fenómeno que se someta a un análisis.” (Pág. 92) y como ya se dijo anteriormente, este estudio busca identificar factores que influyen en la pérdida de la identidad cultural del pueblo wayuu en el centro etnoeducativo N°8 Paraver. Además, este alcance permitirá analizar cada categoría por separado y luego establecer la descripción de cada una de ellas, para finalmente tener una comprensión más clara del fenómeno visto desde la perspectiva de los participantes.

Por su parte, El diseño que más se adapta al propósito u objetivos de este estudio, es el diseño de investigación – acción, pues como aseguran Hernández et al. (2014): “la finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente (...) Asimismo, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales” (p. 496) y como ya se mencionó anteriormente, esta investigación busca formular una solución a la pérdida de la identidad cultural, a través del fortalecimiento de la educación propia, que se viene presentando en el pueblo wayuu. Así mismo Sandín (2003) citada por Hernández et al. (2014) establece que “la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.” (p. 496) y es justamente lo que se espera conseguir con el desarrollo del presente estudio, cambio social y transformación de la realidad actual de las comunidades que integran la nación wayuu.

Es importante destacar que el estudio se guía a través del planteamiento de Álvarez-Gayou (2003) citado por Hernández et al. (2014), el cual manifiesta que el diseño de investigación – acción posee una visión emancipadora, por lo cual su propósito va más allá de solucionar problemas o implementar mejoras a un proceso, realmente busca que los participantes generen un gran cambio a través de las acciones realizadas en el estudio. Este diseño, además de

realizar diagnósticos y de producir conocimiento; crea conciencia de la situación social entre los sujetos de investigación y los ayuda a comprender la importancia de mejorar su calidad de vida.

Finalmente, se aclara que se opta por la variante de diseño de investigación acción participativa, pues se espera mucha colaboración entre los investigadores y los miembros de la comunidad que será objeto de estudio, de forma que se espera que los estudiantes y docentes del centro etnoeducativo N° 8 Paraver sean actores dinámicos de este estudio que busca el rescate de los valores y las tradiciones del pueblo wayuu.

Población y muestra:

La población que se ha escogido para el presente estudio, son los 608 estudiantes y los 31 docentes (repartidos en 12 sedes) que hacen parte del Centro Etnoeducativo N°8 Paraver, se ha escogido esta población por su origen primordialmente étnico, pues como se explicó en el contexto institucional de este estudio, el 98% de los estudiantes son o tienen raíces indígenas wayuu, además provienen de las comunidades indígenas aledañas al centro Etnoeducativo y eso los hace participantes directos de esta investigación. De la misma manera, se escoge una muestra no probabilística de 30 estudiantes que están matriculados en los grados octavo y noveno de la básica secundaria, los nueve docentes que prestan sus servicios en la sede principal del centro etnoeducativo, también se toman datos provenientes de las autoridades tradicionales de la comunidad donde se ubica el centro etnoeducativo y de un grupo de 15 padres de familia que son usuarios de los servicios del centro. Cabe resaltar que esta muestra se escogió por conveniencia, debido a que los investigadores son miembros de la comunidad educativa y esto les permite la facilidad de tener contacto constante con los individuos objeto de estudio. Esta muestra se seleccionó para hacer más viable la investigación, de manera que se puedan estudiar fácilmente los datos recocidos y luego generalizarlos a toda la población.

Instrumentos de recolección de datos:

Como instrumento de recolección de datos, se ha realizado una revisión y adaptación del cuestionario desarrollado por Pertegal-Felices, Espín-León, & Jimeno-Morenilla (2020) quienes diseñaron un instrumento para medir la identidad cultural del pueblo indígena Waorani de la amazonia ecuatoriana. Dicho instrumento recoge información de treinta subescalas y cinco escalas culturales de las cuales resultan 99 preguntas, fue sometido exitosamente a pruebas de validez y de fiabilidad. Además, fue aplicado a tres poblaciones con diferente grado de contacto con la sociedad occidental para determinar sus diferencias.

Tabla 2. Escalas, subescalas y cantidad de preguntas del instrumento original.

Escalas	No. de subescalas	No. de variables
Económica (E)	9	22
Familia y reproducción (F)	6	21
Ideológico (I)	4	13
Organización (O)	3	6
Social (S)	8	37
Total	30	99

Fuente: Elaboración propia

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, este instrumento maneja cinco escalas culturales que se representan con la letra inicial en mayúscula, y además maneja 30 subescalas, que se desprenden de las escalas principales: de la escala **economía (tiene 22 preguntas)** se desprenden nueve subescalas (Artesanías (dos preguntas), intercambio de productos (tres preguntas), cultivos (dos preguntas), turismo (una pregunta), trabajo (cinco preguntas), mingas (dos preguntas), comercio (tres preguntas), cacería y pesca (tres preguntas), crianza de animales

(una preguntas)), de la escala de **Familia y reproducción (21 preguntas)** se desprenden seis subescalas (Educación (seis preguntas), cuidado y crianza de los hijos (cuatro preguntas), medicinas y salud (cinco preguntas), matrimonio (tres preguntas), convivencia (dos preguntas), reproducción (una pregunta)), de la escala de **Ideológico (13 preguntas)** se desprenden 4 subescalas (Religión (una pregunta), creencias (cinco preguntas), espiritualidad (dos preguntas), ritos (cinco preguntas)), de la escala de **Organización (seis preguntas)** se desprenden 3 subescalas (Comunidad (una pregunta), justicia (tres preguntas), gobierno (dos preguntas)), de la escala de **Social (37 preguntas)** se desprenden ocho subescalas (Música , baile, danzas y cantos (cinco preguntas); arte (una pregunta), alimentación (seis preguntas), vestido (cinco preguntas), vivienda (cuatro preguntas) cultura, etnia e identidad (11 preguntas); lengua (tres preguntas), deporte y recreación (dos preguntas)).

Tabla 3: Escalas, subescalas y cantidad de preguntas del instrumento adaptado cultura Wayuú

Categorías	No. SUBESCALAS	No. PREGUNTAS
ECONOMICA (E)	3	4
FAMILIA Y REPRODUCCION (F)	3	8
IDEOLÓGICO (I)	2	6
ORGANIZACIÓN (O)	1	2
SOCIAL (S)	3	14
TOTAL	12	34

Fuente: elaboración propia.

En el caso del presente estudio, se ha realizado una adaptación de este instrumento, de manera que se mantienen las mismas cinco escalas culturales, pero solo se toman 12 sub escalas: de la escala de economía (cuatro preguntas) se toman tres sub escalas (Artesanías (dos preguntas), trabajo (una pregunta), turismo (una pregunta)); de la escala de Familia y

reproducción (ocho preguntas) se toman tres subescalas (educación (cinco preguntas), cuidado y crianza de los hijos (una pregunta) y medicina y salud (dos preguntas)); de la escala de Ideológico (seis preguntas) se toman dos subescalas (creencias (cuatro preguntas) y ritos (dos preguntas)); en la escala de Organización (dos preguntas) se tomó una subescala (Justicia (dos preguntas)) y en la escala de Social (14 preguntas) se tomaron tres subescalas (vestidos (cuatro preguntas), cultura, etnia, identidad (siete preguntas) y lengua (tres preguntas)), para adaptar un total de 34 preguntas que se ajustaron a la realidad cultural del pueblo wayuu, diferenciando y dejando de lado aspectos que solo se encuentran presentes en la realidad de usos y costumbres del pueblo Waorani.

Tabla 4. Comparativo de escalas, subescalas y cantidad de preguntas de los instrumentos Waorani y Pueblo Wayuu

Categoría	Instrumento original (cantidad de preguntas)		Instrumento Wayuu (cantidad de preguntas)	
	Económica (E)	22	22%	4
Familia y reproducción (F)	21	21%	8	23%
Ideológico (I)	13	13%	6	18%
Organización (O)	6	6%	2	6%
Social (S)	37	37%	14	41%
Total	99	100%	34	100%

Fuente: elaboración propia.

Al instrumento adaptado hubo la necesidad de modificarle también los porcentajes de cada Categoría, como se puede observar en la tabla (3) el instrumento original tenía un número de interrogantes superior en cada categoría a diferencia de la adaptación, a la cual se le dejaron

menos preguntas ajustadas a la realidad wayuu, de forma que mientras en el cuestionario original en la escala de Economía había 22 preguntas que correspondían al 22% de las preguntas, en el instrumento adaptado solo hay cuatro interrogantes que corresponden al 12% y de la misma manera con el resto de las escalas. Ver tabla 3.

Validación del instrumento.

De acuerdo con Pertegal-Felices, Espín-León, & Jimeno-Morenilla (2020), este instrumento busca medir la identidad cultural del pueblo Waorani pensando en que sirva como referencia o herramienta para:

la elaboración de políticas incluyentes, de respeto ancestral, de diálogo, de igualdad, de dignidad y de derecho con respecto a las culturas indígenas [las cuales] se podrían ver favorecidas si se dispusiera de una herramienta que pueda medir el impacto que esas mismas políticas tienen sobre la identidad indígena. Así pues, un instrumento que pueda cuantificar en variables e indicadores la identidad cultural de una sociedad indígena amazónica permitiría conocer si determinadas políticas dirigidas a ayudar a estas sociedades causan efectos colaterales no deseados sobre su identidad, y así tipificarlos. En sí mismo, este instrumento no constituiría una solución, ni mucho menos podría conducir a una toma de decisiones, pero sí proporcionaría información válida para tener en cuenta. (p. 53).

Se encuentra total pertinencia en el propósito expuesto por los autores del instrumento, puesto que muchas veces las políticas públicas implementadas por el gobierno para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, son pensadas por personas que no conocen el contexto cultural de dichos pueblos y estas políticas terminan causando más daño que beneficio a la identidad de la comunidad.

Validación en la adaptación:

Es importante aclarar que los responsables de este estudio que se realiza en el marco de la maestría en dirección y gestión de instituciones educativas de La Universidad de La Sabana pertenecen a la etnia wayuu y son miembros del cuerpo directivo del centro etnoeducativo N° 8 Paraver, el cual es identificado como el universo donde se realiza el presente estudio.

Como miembros activos de la comunidad educativa y pertenecientes a la etnia Wayuu, los responsables del presente estudio son conocedores de los aspectos mas importantes de la identidad cultural Wayuu, lo cual les permitió adaptar el instrumento a las necesidades del presente estudio.

Validación por las autoridades indígenas

Este instrumento adaptado se sometió a una validación por parte de:

- María Dolores Uriana. (Comunidad Lejano Oriente).
- Cenis Camargo Epieyu (Comunidad de Paraver - fallecida el 28 de abril de 2021 a causa del Covid – 19).
- Olinder Cabrales. (Comunidad de Yalexymana).
- José Luis Ipuana. (Comunidad de Antastura).

Los cuales son cuatro de las 12 personas que tienen la jerarquía de ser autoridades indígenas del territorio donde se encuentran ubicadas las sedes del centro etnoeducativo N°8 Paraver, Estas cuatro personas que juegan el rol de ser la autoridad tradicional de su comunidad tienen la facultad de tomar decisiones importantes y de representar a todos sus congéneres que moran dentro de su territorio, puesto que en su jerarquía de autoridades ellos cumplen la función

de gestionar y velar por el bienestar de su comunidad y de hacer cumplir las leyes tradicionales. Dicha validación dio como resultado la necesidad de anexar preguntas del instrumento relacionadas con la escala de economía y la subescala de artesanías, además inicialmente no se había tenido en cuenta la subescala del turismo, pero las autoridades tradicionales explicaron que en su territorio se permite el turismo cultural, puesto que esta práctica representa una oportunidad económica para vender las artesanías y realizar intercambios de saberes entre la cultura ancestral wayuu y saberes de la cultura occidental. También se planteó la importancia que tiene para el pueblo wayuu la venta de las artesanías, aduciendo a que antes estos artículos eran elaborados solo para el uso propio, pero se han convertido en una importante fuente de ingresos, teniendo en cuenta el auge y reconocimiento que han ganado las artesanías tejidas wayuu a nivel internacional.

Por último, anotan que, en la escala cultural de la organización (que inicialmente no había sido tenido en cuenta) ellos resuelven sus problemas por medio de su modelo de justicia propia, en la cual el rol de la autoridad tradicional se encarga de resolver los conflictos simples, pero cuando hay un conflicto grave, se requiere la presencia del Pütchipüü (Palabrero) en cual es fundamental, pues este personaje cumple la función de mediar en las diferencias a través del uso de la palabra y de la resolución pacífica de conflictos. Esta recomendación se incorporó en el instrumento respetando la subescala de justicia que hace parte de la categoría de Organización.

Procedimientos:

El proceso de aplicación y recolección de datos se realizó durante el mes de mayo del año 2021, en medio de las clases remotas y por medios virtuales utilizados en la pandemia de covid-19, dichas clases fueron bastante irregulares en el contexto de los centros etnoeducativos, puesto

que la falta de conectividad y el hecho de no contar con los recursos tecnológicos necesarios, hizo que fuese muy complicado tener contacto con los estudiantes y padres de familia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se logró recolectar información de una muestra de docentes (11 docentes) y de los padres de familia (12 padres de familia) a través de un cuestionario digital creado con la herramienta tecnológica Google Forms, dicho cuestionario fue compartido a través de Whatsapp y de correos electrónicos. Por su parte, para recolectar los datos de los estudiantes se utilizó el mismo cuestionario, pero en esta oportunidad se imprimió y diligenció a mano. Para esto se citaron a los estudiantes junto a sus acudientes al centro etnoeducativo y guardando los protocolos de bioseguridad, se les explicó el motivo del cuestionario, se preguntó a los acudientes si autorizaban la participación de sus hijos en el cuestionario a través de un consentimiento informado para el uso y manejo de la información recopilada y se les solicitó llenar todas las preguntas. El equipo investigado estuvo muy pendiente por si surgía alguna pregunta, se aclaraba de manera inmediata.

Es importante aclarar que, aunque inicialmente se esperaba contar con la participación de 30 estudiantes para el cuestionario, debido a las dificultades de comunicación, finalmente solo se contó con la colaboración de 21 de ellos, de igual forma se contaba con la participación de 15 padres de familia, pero finalmente solo se consiguió la participación de 12 de ellos.

Como se mencionó en el apartado de instrumentos de recolección de datos, el instrumento utilizado estaba compuesto por cinco escalas características de la identidad cultural indígena que se adaptaron a los aspectos culturales del pueblo wayuu. Estas escalas son: Económico, familia y reproducción, ideológico, organización y social. Así mismo, cada escala se media con una serie de preguntas, de esta forma en la escala de económico se utilizaron cuatro preguntas, para la escala de familia y reproducción se utilizaron ocho preguntas, para la escala de ideológico se

utilizaron seis preguntas, para la escala de organización fueron usadas solo dos preguntas y para la escala de social fueron necesarias 14 preguntas, para un total de 34 preguntas. La gran mayoría de preguntas eran de escala de Likert, con cinco opciones de respuesta que denotaban el nivel de acuerdo o desacuerdo que presentan los encuestados con relación a las preguntas que se les formularon.

RESULTADOS.

Después de recolectar y organizar todos los datos, se procedió a realizar el respectivo análisis de los mismos para poder determinar los promedios obtenidos para cada escala. Para esto, se puntuó cada opción de respuesta con los números de uno a cinco, donde cinco representa un mayor nivel de identidad cultural indígena y uno representaba lo contrario, por ejemplo: muy importante (5), importante (4), indiferente (3), poco importante (2), nada importante (1)

Seguidamente, se realizó un análisis del promedio obtenido de cada respuesta, teniendo en cuenta cuál podría ser la valoración máxima y la valoración mínima de cada pregunta. Esto sirvió como medida para establecer la escala que presentaba mayor o menor grado de identidad cultural indígena según la respuesta brindada por cada participante y por cada grupo de interés.

Tabla 5. Promedio obtenido por escala y por grupo de interés.

Puntajes	Puntaje máximo 20 y mínimo 4, promedio 12	Puntaje máximo 40 y mínimo 8, promedio 24	Puntaje máximo 25 y mínimo 5, promedio 13	Puntaje máximo 10 y mínimo 2, promedio 6	Puntaje máximo 65 y mínimo 13, promedio 39	Promedio de total
Escalas	Promedio de Económico	Promedio de Familia y reproducción	Promedio de ideológico	Promedio de Organización	Promedio de social	
Todos	17,8	32,9	18,8	6,0	51,3	126,7
Docentes	18,5	33,2	20,4	6,6	52,1	130,8
Estudiantes	17,8	32,8	17,6	5,9	53,0	127,0
Padres de familia	17,1	32,8	19,4	5,7	47,6	122,5

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 4, cada columna está compuesta por el promedio global de todos los participantes y por el promedio que se obtuvo de cada grupo de interés en las diferentes escalas de identidad cultural indígena que utilizó el cuestionario, además, presenta la

información de cuanto debía ser el puntaje máximo y mínimo obtenido de acuerdo a la cantidad de preguntas que tenía cada escala y finalmente el promedio esperado en cada escala por participante.

En un escenario ideal donde no hay pérdida de identidad cultural se espera que los valores obtenidos en las diferentes escalas que componen el instrumento adaptado este en los valores máximos para cada una de ellas. Sin embargo, al observar los resultados, los promedios obtenidos para este instrumento indican resultados en promedio con un 25% por debajo de los valores máximos a obtener, lo que significa que hay una pérdida de identidad en todas las escalas que componen el instrumento.

Se espera que, según el problema de investigación planteado en este estudio, los valores más bajos de identidad cultural indígena en las diferentes escalas sean presentados por los estudiantes puesto que son el principal grupo de interés en quien más se han observado actitudes que muestran una pérdida de la identidad cultural indígena por parte del equipo investigador.

Es importante recordar que algunas de esas actitudes, que evidencian la pérdida de la identidad cultural wayuu demostradas por los estudiantes son: el disgusto por utilizar la vestimenta tradicional Wayuu, preferencia por utilizar la lengua castellana antes que el wayuunaiki (lengua vernácula del pueblo wayuu) para comunicarse entre compañeros y con sus docentes, preferencia por la música; por costumbres y modas de la población mayoritaria que por las dispuestas en los usos y costumbres del pueblo Wayúu, pérdida de valores propios del pueblo wayúu como el respeto a los adultos y a la palabra, entre otros.

También se espera que según los resultados del análisis del instrumento utilizado, se pueda comprobar que los comportamientos y actitudes antes mencionados puedan ser

catalogados formalmente como factores de pérdida de la identidad cultural indígena en el pueblo Wayuu y que además, se puedan hallar otros aspectos de la identidad cultural indígena que también demuestren un bajo nivel de apropiación, lo cual serviría para comprender que la preocupación que existe tiene fundamentos y no es solo un caso de percepción de los investigadores responsables de este estudio.

Sin embargo, según los datos en aportados en la tabla 4, la escala de organización, que debe tener un promedio de 6,0 presenta para el grupo de interés de estudiantes y padres de familia valores por debajo del promedio de la escala, lo cual permite inferir que es justamente en esa escala hay una pérdida de la identidad cultural indígena de estos dos grupos de interés que conforman el pueblo wayuu, es importante aclarar que para medir esta escala se encuentran dos preguntas, las cuales fueron: ¿En caso de delito, han acudido a la justicia de la ciudad? Y ¿Actualmente aplicar la justicia en su comunidad, nacionalidad o territorio es? En estas preguntas se encontraron los puntajes más bajo de respuesta, dando a entender que para los grupos de interés que se entrevistaron, actualmente prefieren ocupar el sistema de justicia mayoritario o de la ciudad, que resolver los conflictos por medio de la palabra y del palabrero como se resolvían los conflictos en antaño. Así mismo, se encuentra que, en la escala de social, aunque todos los grupos están por encima del promedio, el grupo de interés de los padres de familia presentan el promedio más bajo entre los demás. De igual forma, en la escala de ideológico se encuentra que, aunque los tres grupos de interés están por encima del promedio, los estudiantes presentan la valoración más baja de esa escala, lo cual se puede interpretar como una pérdida de la identidad cultural. Lo mismo sucede en la escala de económico, donde si bien, todos los grupos están por encima del promedio, los padres de familia presentan el promedio más bajo.

Lo anterior muestra que los estudiantes y los padres de familia son los dos grupos de interés que están presentando valores más bajos en los promedios de identidad cultural indígena y hacia los cuales se deben direccionar las estrategias del plan de acción.

Tabla 6. Desviación Estándar de los promedios en los diferentes grupos de interés.

	StdDev de Económico	StdDev de Familia y reproducción	StdDev de ideológico	StdDev de Organización	StdDev de social	StdDev de total
Todos	1,7	4,1	3,5	1,9	5,3	10,6
Docentes	1,7	5,2	4,0	2,0	5,6	11,7
Estudiantes	1,6	4,1	3,3	2,1	5,3	11,7
Padres de fami	1,8	3,3	2,5	1,3	3,2	5,4

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en la desviación estándar que al ser más alta representa la heterogeneidad de resultados de los datos analizados, se encuentra que el grupo de interés de los docentes, a pesar de ser el grupo que presenta los promedios más altos en casi todas las escalas de identidad cultural indígena utilizadas en el cuestionario, presenta un alto valor de desviación estándar, lo que permite inferir que al tener docentes con unos puntajes muy altos y otros no tanto. Existe en algunos de ellos una identidad cultural indígena muy marcada sin embargo otros no tanto. Lo que sugiere un trabajo adicional con los docentes y directivos los que al final son los que van a aportar al desarrollo de un plan de acción encaminado a fortalecer la identidad cultural indígena del pueblo wayuu.

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en este estudio, y los resultados que arrojó el análisis de los datos recogidos, se realizó la revisión de referencias teóricas y de investigaciones consignadas en el estado del arte, lo cual dio paso a la presente Discusión.

En los resultados de este estudio se pudo apreciar que se está presentando pérdida de identidad cultural entre los miembros de la comunidad educativa del centro etnoeducativo N° 8, lo cual se hizo evidente al encontrar promedios bajos en algunas de las escalas que se analizaban a través del instrumento utilizado. Lo anterior concuerda con los planteamientos de Espín et. al. (1998) cuando dicen que todos estos procesos de cambios de actitudes y comportamientos que se dan, de forma consciente o inconscientemente, en los individuos que residen en sociedades multiculturales o que tienen relación con otras culturas son conocidos como aculturación.

Además, se encuentra relación con los hallazgos en el estudio de Fábregas (2012) el cual manifiesta que, al existir una cultura dominante o mayoritaria, esta se impondrá poco a poco sobre la cultura minoritaria que empezará asimilar así sus modelos culturales. Es notorio que la cultura occidental está permeando poco a poco la identidad cultural indígena del pueblo wayuu.

Sin embargo, de acuerdo al segundo objetivo específico de esta investigación, se busca contrarrestar un poco los efectos de la aculturación fortaleciendo el modelo de educación propia ANAA AKUA'IPA presente en el centro etnoeducativo N° 8, lo cual es reforzado por los planteamientos de López, B., & Espitia, E. (2017) quienes en su trabajo proponen metodologías para desarrollar un plan de estudio propio e intercultural en los establecimientos educativos del pueblo Zenú, con el fin de trenzar una educación propia, es decir implementar el Proyecto Educativo Comunitario que deberían seguir los centros etnoeducativos del pueblo Zenú, con un

enfoque diferencial e intercultural, para así garantizar la pervivencia física y cultural del pueblo. Esta experiencia sirve de ejemplo para ajustar algunos aspectos del modelo de educación propia de la gran nación wayuu de forma que se pueda fortalecer la identidad cultural indígena en los estudiantes y demás actores del centro etnoeducativo N°8.

Por su parte, también se hace interesante relacionar los hallazgos del presente estudio con los de Ramírez & Pinto (2020), quienes realizaron un trabajo similar enfocado en el rescate de los valores ancestrales wayuu, pues a través de su estudio se logró demostrar que existe una pérdida de los mismos y del mismo trabajo se desprende una propuesta de trabajo dirigida al rescate y fortalecimiento de los valores ancestrales propios de la gran nación Wayuu y este estudio también pretende proponer un plan de acción encaminado al fortalecimiento de la identidad cultural a través del modelo de educación propia.

CONCLUSIONES

Luego de realizar el análisis de los datos recopilados y confrontarlos con los referentes teóricos que sustentan este estudio en las discusiones propuestas y de acuerdo a los objetivos de esta investigación, se concluye que:

En el centro etnoeducativo N°8 Paraver se está presentando un proceso de aculturación, el cual se evidencia con una baja identidad cultural indígena en aspectos como la organización (la manera como algunos docentes, padres de familia y estudiantes perciben la forma en que se imparte la justicia en su comunidad) de manera que muchos de ellos prefieren acudir a la justicia ordinaria que a sus autoridades tradicionales y a sus palabreros.

Del mismo modo, se logra evidenciar una tendencia a la baja identidad cultural al considerar que en su comunidad no se están realizando rituales o celebraciones de ceremonias en conmemoración de las buenas cosechas, a la lluvia y otros factores que atraen la abundancia a sus territorios. Lo cual permite inferir que esas costumbres antiguas y ancestrales han venido disminuyendo al punto que para las nuevas generaciones resulta algo desconocido o poco apreciado.

También, se concluye que se está menospreciando toda la riqueza cultural e inmaterial que representa la creación y producción de artesanías tejidas, que además se ha transformado en una de las principales fuentes de sustento para el pueblo wayuu en los últimos tiempos, sobre todo desde que los diseños y modelos de sus artesanías se han vuelto tan populares en el mercado extranjero.

Finalmente, con relación al segundo objetivo específico de esta investigación, se concluye que se hace necesario proponer un plan de acción que este encaminado a

recuperar el 25% de la identidad cultural indígena, que se evidencia perdida en la comunidad fuente de esta investigación. Es importante mencionar que este plan de acción debe contemplar actividades que ayuden a fortalecer, especialmente las escalas de organización y social en los grupos de interés de estudiantes y padres de familia, los cuales obtuvieron las valoraciones más bajas en estas escalas. Lo anterior indica, que las acciones del plan deben estar enfocadas en mejorar esos resultados fortaleciendo, de manera integral, la identidad cultural del pueblo wayuu, especialmente en los más jóvenes y en sus familias. Quienes, a su vez, servirán como reproductores del orgullo que significa ser indígena wayuu.

RECOMENDACIONES

Este estudio demuestra que se viene presentando una pérdida de la identidad cultural indígena en la comunidad del centro etnoeducativo N°8 Paraver, por lo tanto, se recomienda tener en cuenta las acciones propuestas en el siguiente plan de acción que está encaminado a fortalecer la identidad cultural indígena del pueblo wayuu a través del modelo de educación propia:

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION PARA FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL INDIGENA

OBJETIVO 1	METAS	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLES	PLAZO	
					INICIO	FIN
Fortalecer la percepción que tiene la comunidad educativa sobre la importancia de las artesanías tejidas wayuu como fuente de ingresos económicos y como emprendimiento para mejorar la calidad de vida de las familias.	1. Para inicios del 2022 se contará con un programa de articulación con el SENA o Comfaguajira sobre emprendimiento a través de las artesanías wayuu que beneficie al 70% de la población estudiantil de la básica secundaria de la sede principal del centro etnoeducativo N°8.	1. Porcentaje de estudiantes en beneficiados con el programa de articulación con el SENA o Comfaguajira en inicios del 2022	1. Gestionar el convenio de articulación con entidades externas (SENA o Comfaguajira).	Directivos docentes.	1. febrero 2022	1. junio 2022
	2. Para julio de 2022 la institución tendrá materiales, insumos y herramientas propias para la elaboración de artesanías que beneficien a la población estudiantil, los cuales se conseguirán a través de recursos propios y de donaciones de los operadores y administradores de la canasta parcial.	2. Cantidad de materiales, insumos y herramientas adquiridas por parte de la institución para el desarrollo del proyecto.	2. Gestionar los recursos para la adquisición de materiales, herramientas e insumos con los cuales se elaborarán las artesanías.	Directivos docentes.	2. Julio 2022	2. diciembre 2022
	3. Para febrero del 2023, el 90% de los estudiantes de la básica secundaria se beneficiarán del programa de articulación sobre emprendimiento a través de la elaboración de artesanías wayuu.	3. Porcentaje de estudiantes en beneficiados con el programa de articulación con el SENA o Comfaguajira en febrero del 2023.	3. Motivar la vinculación de estudiantes a participar en el programa de articulación.	Docentes de artesanías (artística). Docentes de apoyo.	3. febrero 2023	3. junio 2023
	4. Para julio de 2023 se realizará un centro de acopio de artesanías realizadas por los estudiantes, en la institución educativa el cual servirá, además, como vitrina comercial para la venta de las mismas.	4. Cantidad de artesanías recibidas y vendidas en el centro de acopio.	4. Gestionar recursos para realizar y organizar el centro de acopio institucional.	Directivos docentes. Docentes de artesanías (artística). Docentes de apoyo.	4. Julio 2023	4. diciembre 2023

OBJETIVO 2	METAS	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLES	PLAZO	
					INICIO	FIN
Afianzar la figura de las autoridades tradicionales wayuu y de los palabreros como principales veedores y garantes de la justicia y el orden en los territorios ancestrales indígenas.	1. Entre enero y junio de 2022 se realizarán ajustes al PEC en el 80% de los contenidos del eje temático de DESARROLLO WAYUU, enfocándose más en la justicia tradicional.	1. Porcentaje de cambio a los contenidos del eje temático de desarrollo wayuu del PEC en la fecha establecida.	1. Realizar ajustes al PEC en los contenidos del eje temático de DESARROLLO WAYUU, enfocándose mayormente en la justicia propia wayuu y en los usos y costumbres.	1. Consejo académico y Docentes del área de Desarrollo Wayuu (ciencias sociales).	1. Enero 2022	1. Junio 2022
	2. Para junio de 2022 se habrán realizado dos conversatorios con las doce autoridades tradicionales del centro etnoeducativo en los cuales asistan el 70% de la comunidad educativa.	2. Porcentaje de asistentes (padres de familia, estudiantes y docentes) a los conversatorios realizados.	2. Realizar conversatorios sobre la labor de las autoridades tradicionales y los palabreros en la justicia y organización del pueblo wayuu (conversatorios realizados por las mismas doce autoridades del centro etnoeducativo y por palabreros invitados)	2. Directivos docentes, autoridades tradicionales.	2. Febrero 2022	2. Junio 2022
	3. Para marzo de 2023 se habrán realizado ajustes al 80% del proyecto obligatorio institucional de democracia, donde se cambie la figura del personero y del representante de estudiantil de cada grado por la figura del palabrero estudiantil y del consejo de palabreros.	3. Porcentaje de ajustes realizados al proyecto obligatorio de democracia	3. Se realizarán ajustes al proyecto obligatorio de democracia, de forma que se reemplazará la figura del personero y de los representantes estudiantiles de cada grado, por la figura del palabrero mayor y de los palabreros de cada grado, que conformarán el consejo de la palabra estudiantil.	1. Consejo académico, consejo estudiantil y Docentes del área de Desarrollo Wayuu (ciencias sociales).	3. Marzo 2023	3. Junio 2023
	4. Para octubre del 2023 el 80% de los estudiantes de la básica secundaria tendrá una percepción favorable de las autoridades tradicionales y de su rol como garantes del orden y de la justicia en el territorio donde está ubicado el centro etnoeducativo.	4. Resultados que arroje la encuesta realizada a los estudiantes de la básica secundaria sobre el rol de las autoridades tradicionales como garantes del orden y la justicia	4. Realizar encuestas a los estudiantes de básica secundaria sobre la percepción que tienen del rol de las autoridades tradicionales y los palabreros como garantes de la justicia y el orden en el territorio wayuu.	4. Directivos docentes	4. Octubre 2023	4. Noviembre 2023

OBJETIVO 3	METAS	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLES	PLAZO	
					INICIO	FIN
Rescatar los rituales tradicionales wayuu encaminados a agradecer por la abundancia o para ahuyentar la escasez.	1. Para febrero del 2023 estará definido, dentro del Plan Operativo Anual y el calendario escolar, en un 90% la Realización de los juegos tradicionales, festival de instrumentos musicales y festival gastronómico wayuu que se celebraran en el centro etnoeducativo N°8 en conmemoración a JUYAA (la lluvia) y la buena cosecha, a través del eje temático de las artes y juegos wayuu (educación física)	1. Porcentaje de la planificación en el Plan Operativo Anual y en el calendario escolar de los festivales de los juegos tradicionales, de instrumentos musicales Wayuu y festival gastronómico en el marco del eje temático de Artes y juegos	1. Planificar y organizar, dentro del plan Operativo Anual y el calendario escolar todo lo relacionado con los festivales de juegos tradicionales, de instrumentos musicales wayuu y festival gastronómico en conmemoración a JUYAA (La Lluvia) y la buena cosecha en el marco del eje temático de artes y juegos del proyecto etnoeducativo Anaa Akua'ipa.	1. Consejo directivo, Docentes, Padres de familia.	1. Enero 2023	1. Marzo 2023
	2. Para marzo del 2023 se contará con la participación del 80% de la comunidad educativa en el festival de los juegos tradicionales, festival de instrumentos musicales wayuu que se celebrarán en el centro etnoeducativo N°8 en conmemoración a JUYAA (la lluvia) a través del eje temático de las artes y juegos wayuu (educación física)	2. Porcentaje de participación de la comunidad educativa a la celebración de la ceremonia de los juegos tradicionales y del festival de instrumentos musicales wayuu en conmemoración a JUYAA	2. Realizar festival de juegos tradicionales y festival de instrumentos musicales wayuu en el centro etnoeducativo N°8 como ceremonia de conmemoración a JUYAA (la lluvia), en los cuales se realizarán carreras de caballos, demostración de instrumentos musicales, baile de la jonna, jeyechii, entre otros. Se realizará en el marco de la asignatura de artes y juegos (educación física).	1. Directivos docentes, Equipo docente del centro etnoeducativo, Padres de familia, Estudiantes.	1. Febrero 2023	1. Abril 2023
	3. En agosto 2023 se contará con la participación del 90% de la comunidad educativa en el desarrollo del festival gastronómico como ceremonia de agradecimiento por la buena cosecha.	3. Porcentaje de asistencia de la comunidad educativa a la celebración del festival gastronómico de agradecimiento por la buena cosecha.	3. Realizar el festival gastronómico wayuu programado dentro del plan operativo anual, como ceremonia de agradecimiento a la buena cosecha.	3. Directivos docentes, Equipo docente del centro etnoeducativo, Padres de familia.	3. Agosto 2023	3. Octubre 2023

Referencias

- Aguilar-Cavallo, G. (2006). La aspiración indígena a la propia identidad. *Universum*, 21(1), 106-119. doi:<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762006000100007>
- Almanza-Vides, K., Almanza-Vides, R., & Pimienta-Gómez, S. (2017). REFLEXIONES SOBRE LA COSMOVISIÓN Y COSMOGONIA DE LA ETNIA WAYÚU: RELEVANCIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA. *Revista electrónica de humanidades, educación y comunicación social*, 12(23), 29 - 48. Obtenido de <http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/708>
- Áñez-Medina, A. (2010). La Oralidad Indígena Zuliana. *Académica*, 2(3), 126 -140. Obtenido de file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Dialnet-LaOralidadIndigenaZuliana-3748200.pdf
- Beatriz-Melo, N. (2019). Enseñanza a partir de saberes tradicionales de las comunidades de la etnia Wayuu. *Educación y Educadores*, 22(2), 237-255. doi:10.5294/edu.2019.22.2.4
- Bolaños, G., & Tattay, L. (2012). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. *Educación y ciudad*, 45 - 56.
- Brito-Prieto, L. (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, Riohacha, Colombia) Recuperada de: <https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/35990/final.pdf?sequence=5>
- Camara de comercio de La Guajira. (2019). *Informe Socio Economico Del Departamento De La Guajira 2018*. Riohacha - La Guajira.
- Canedo, G. (2008). Una conquista indígena. Reconocimiento de municipios por “usos y costumbres” en Oaxaca (México). En A. Cimadamore, *La economía política de la pobreza* (págs. 401-426). Buenos aires: CLACSO.
- Castillo, E., & Guido, S. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? *Revista Colombiana de educación*(69), 17 - 44. Obtenido de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/issue/view/286>
- Centro Etnoeducativo N°8 Paraver. (s.f.). Proyecto Educativo Comunitario. *PEC*. Riohacha, Colombia.
- Cepeda-Ortega, J. (2018). Una Aproximación Al Concepto De Identidad Cultural A Partir De Experiencias: El Patrimonio Y La Educación. *Tabanque*(31), 244 - 262. doi:<https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.244-262>

- Ceron-Molina, N. (2019). Los Saberes Locales En El Fortalecimiento De La Identidad Cultural De Los Estudiantes De La Institución Educativa N° 54065 De Marjuni – Lambrama, Abancay - Apurímac. Puno, Perú: Universidad Nacional Del Altiplano.
- Congreso de Colombia. (7 de agosto de 1997). Ley 397 de 1997. *Ley general de cultura*. Bogotá, Colombia. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=337>
- Congreso de Colombia. (8 de noviembre de 2006). Ley 1098 de 2006. *Código de la Infancia y la Adolescencia*. Bogotá, Colombia.
- Congreso De La República De Colombia. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. *Ley General de Educación*. Bogotá, Colombia: Congreso De La República De Colombia.
- Constitucion Politica De Colombia. (1991). Bogota, Colombia.
- CONTCEPI. (junio de 2013). Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Colombia.
- DANE. (2019). Población Indígena de Colombia: resultados del censo nacional de población y vivienda 2018. Bogotá. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica>
- Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. *Perfiles educativos*, 39(156), 192 - 207. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v39n156/0185-2698-peredu-39-156-00192.pdf>
- Editorial Importancia.org. (28 de febrero de 2016). *Tradiciones*. Obtenido de <https://www.importancia.org/>: <https://www.importancia.org/tradiciones.php>
- Espín , J., Marín, M., Rodríguez, M., & Cabrera, F. (1998). Elaboración De Un Cuestionario Para Medir La Identidad Étnica Y La Aculturación En La Adolescencia. *Revista de Educación*(315), 227 - 249. Obtenido de <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/71726/00820073004020.pdf?sequence=1>
- Esquivel, R., & López, L. A. (2018). Los “usos y costumbres” del estado de Oaxaca en las empresas turísticas de Bahías de Huatulco. Una caracterización de la cultura organizacional de Hofstede. *Revista Investigaciones Turísticas*, 15, 128 - 146. doi:<http://dx.doi.org/10.14198/INTURI2018.15.06>
- Fábregas, A. (2012). De La Teoría de la Aculturación a la Teoría de la Interculturalidad Educación y Asimilación: El Caso Mexicano. *Intercultural Communication Studies*, 1 - 8. Obtenido de <https://web.uri.edu/iaics/files/03AndresFabregasPuig.pdf>
- Figueroa-Reyes, L., & Davila-Molina, J. (2018). Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la identidad cultural en comunitarios y comunitarias, Wasakín, Municipio de Rosita 2015-2016. *CIENCIA E INTERCULTURALIDAD*, 23(2), 70 - 85. doi:<https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6569>

- Gobernacion de La Guajira. (2013). *laguajira.gov.co*. Obtenido de Division Politica Administrativa de La Guajira:
https://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1182
- Gómez, H. (2005). LOS USOS Y COSTUMBRES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS COMO UNA ESTRUCTURA CONSERVADORA. *Estudios Políticos*, 8(5), 121-144. Obtenido de
<https://www.redalyc.org/pdf/4264/426439533006.pdf>
- Gómez, L. F. (2003). La educación: entre la transmisión y el cambio. *Revista Electrónica Sinéctica*(23), 19-25. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/998/99815908004.pdf>
- Gonzales, M. I. (2012). La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas. *Pedagogía y Saberes*(36), 33 - 43. Obtenido de
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/issue/view/191>
- Gutierrez-Huamani, T. (2019). El Huayno Ayacuchano en la Identidad Cultural de las Estudiantes de Educación Inicial EIB en el IESPP Nuestra Señora de Lourdes. Ayacucho, Perú: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y Valle.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (Sexta ed.). Mexico: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Jaimes, C., Sánchez, B., Sierra, V., & Tarazona, M. (2017). El Mito Y El Rito En Los Procesos Identitarios Femeninos En La Cultura Wayuu. *Contextos*, 1 - 18. Obtenido de
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/8915/3_MitoYRito-Contextos17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Katamaya, R. (2014). *Introducción a La Investigación Cualitativa: Fundamentos, Métodos, Estrategias y Técnicas*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- Londoño, O., Maldonado, L., & Calderon, L. (2016). *Guía Para Construir Estados Del Arte*. Bogotá: ICONK.
- López, B., & Espitia, E. (2017). Diseño de un plan de estudio propio e intercultural que articula los lineamientos definidos en el P.E.C. del pueblo Zenú, con la política educativa nacional, a través del componente didáctico; caso la Institución Educativa Doribel Tarrá. San Andres de Sotavento, Colombia: Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Jr.
- López-Luengo, Á. A. (2009). La cosmogonía Añú. *Revista de Artes y Humanidades UNICA*, 10(1), 105 - 127. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118870006.pdf>
- Mendoza-Orellana, A. (2010). Interculturalidad, identidad indígena y educación superior. *XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles : congreso internacional.*, (págs. 2429-2446). Santiago de Compostela.

- Mesa técnica departamental de etnoeducación Wayuu; Comites municipales de apoyo a la etnoeducación. (2009). ANAA AKUA'IPA. *Proyecto Etnoeducativo de la nación Wayuu: ANAA AKUA'IPA*. Riohacha, La Guajira, Colombia.
- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (18 de mayo de 1995). Decreto 804 de 1995. Bogotá, Colombia. Obtenido de <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1169166>
- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (octubre de 2017). Plan decenal de educación 2016 - 2026. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Plan Nacional Decenal de Educación*. Bogotá, Colombia. Obtenido de http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/PNDE%20FINAL_ISBN%20web.pdf
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*(7), 69 - 84. Obtenido de file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/1187-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4220-1-10-20101005.pdf
- ONU. (16 de diciembre de 1966). Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Obtenido de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- ONU. (1995). Resolución 29/214. *ASAMBLEA GENERAL*. Obtenido de <https://undocs.org/es/A/RES/49/214>
- Osorio-Mejía, M., & Lozano-Céspedes, J. (2019). Prácticas Educativas, Identidad Cultural y Concepciones de lo Indígena en Colombia. Entre la Etnoeducación, la Interculturalidad y la Educación Propia. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Paredes-Palacios, B. (2019). La Memoria Y La Tradición Oral En La Formación Del Conocimiento. Una Mirada Al Desarrollo De La Identidad Cultural. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 4(2), 25 - 35. Obtenido de <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1735>
- Peralta-Miranda, P., Cervantes-Atúa, V., Olivares-Leal, A., & Ochoa-Ruiz, J. (2019). Educación propia de la etnia Mokaaná: Experiencia organizacional contemporánea. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(3), 88-100. doi:<https://doi.org/10.31876/rcs.v25i3.27359>
- Pérez-Brignoli, H. (2017). Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos en la historiografía latinoamericana. *Cuadernos de Literatura*, 21(41), 96 - 113. doi:<https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl21-41.atmm>
- Pertegal-Felices, M., Espín-León, A., & Jimeno-Morenilla, A. (2020). Diseño de un instrumento para medir identidad cultural indígena: caso de estudio sobre la nacionalidad amazónica Waorani. *Revista de Estudios Sociales*(71), 51-73. doi:<https://doi.org/10.7440/res71.2020.05>

- Presidencia de La Republica, Ministerio de educacion Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Organizacion de Estados Iberoamericanos. (2018). Interculturalidad. *Interculturalidad*. Bogotá, Colombia.
- Ramírez, M. I., & Pinto, E. M. (2020). Estrategias pedagógicas para fortalecer los valores culturales Wayuu en ambientes de aprendizaje intercultural. *Textura*, 22(51), 139 - 173. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/342775391_Estrategias_pedagogicas_para_fortalecer_los_valores_culturales_wayuu_en_ambientes_de_aprendizaje_intercultural
- Ramirez-Poloche, N. (2012). La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima - Colombia. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 10(2), 129-143. Obtenido de <https://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/2365/2078>
- Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua Española*, 23.ª ed., versión 23.4 en línea. Recuperado el 24 de abril de 2021, de <https://dle.rae.es>
- Restrepo, R. (1998). Cosmovisión, pensamiento y cultura. *Revista Universidad Eafit*, 33 - 42. Obtenido de file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/1103-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3508-1-10-20120705.pdf
- Ruiz, O. (2007). El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías nacionales: Una mirada desde el sistema interamericano. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 40(118), 193-239. Recuperado el 12 de abril de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332007000100007&lng=es&tlng=es.
- Trujillo, C., Naranjo, M., Lomas, K., & Merlo, M. (2019). *Investigación Cualitativa*. Ibarra: Universidad Tecnica del Norte.
- Ulcue-Pichicue, C., & Ulcue-Campo, M. (2018). Pensamiento de vida Nasa: Significados de algunas simbologías indígenas Nasa, para el fortalecimiento de la identidad cultural, con estudiantes del grado segundo de la institución educativa Las Aves sede Paéz y el centro educativo Cxayuce Yat sede La Rinc. Santander de Quilichao, Colombia: Universidad Del Cauca.
- Unceta, L. (2009). Breve historia del género cosmogónico: de la Antigüedad al relato de ficción. *NOVA TELLUS*, 27(1), 207 - 227. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/novatell/v27n1/v27n1a7.pdf>
- UNESCO. (17 de octubre de 1989). *25a. Conferencia General*. Obtenido de [unesco.org/](http://www.unesco.org/)
- Zuluaga-Giraldo, J., & Largo-Taborda, W. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cuultural. *Praxis*, 16(2), 179-186. doi:<http://dx.doi.org/10.21676/23897856.3657>

ANEXOS

**CONSENTIMIENTO INFORMADO
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA**

En el marco de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad de La Sabana, se adelanta el proyecto de investigación titulado: **“FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PROPIA DEL PUEBLO WAYUU EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO N°8 DEL DISTRITO DE RIOHACHA”**, cuyo objetivo principal es fortalecer la educación propia y la identidad cultural del pueblo wayuu en el centro Etnoeducativo N°8 Paraver.

El estudio empleará cuestionarios y entrevistas con estudiantes de básica secundaria del grado noveno, con docentes, con padres de familia y autoridades tradicionales wayuu. Una vez sistematizada la información, ésta será consignada en un documento en el que se espera profundizar en el debate sobre identidad cultural del pueblo wayuu y como fortalecerla en el centro etnoeducativo N°8 Paraver.

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria y si usted accede a participar, se le pedirá responder preguntas abiertas y cerradas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente entre 10 y 15 minutos de su tiempo. Sus respuestas se conservarán, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.

Desde ya, le agradecemos su participación. Si accede a participar, a continuación, debe firmar en constancia de ello.

Yo _____, mayor de edad e identificado con Cédula de ciudadanía No. _____; en calidad de representante legal de _____; luego de ser informado de las condiciones de participación, resueltas todas las inquietudes y comprendida la información sobre esta investigación; y, atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, de forma consciente y voluntaria:

() **DOY EL CONSENTIMIENTO**, para la participación y grabación de audio de los cuestionarios o entrevista que mi representado responderá; de igual manera, para el uso de la información suministrada exclusivamente para la finalidad establecida en esta investigación.

Lugar y Fecha: _____.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

Nombre: _____.

C.C. _____ de _____.

Caracterización:

Edad: _____ Sexo: M: _____ F: _____ Grado del Estudiante _____

Rol que desempeña en la comunidad:

Docente _____ Estudiante _____ Acudiente _____

ENTREVISTA

A continuación, encontrará afirmaciones sobre diferentes aspectos de la cultura Wayuu, marque con una (x) la opción con la cual se siente más identificado.

(E1) ARTESANIAS	E1	¿Qué importancia tiene para usted la elaboración de artesanías?	Muy importante	Importante	Ligerament e importante	Poco importante	Sin importancia
	E2	la elaboración de artesanías la realiza para la venta	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca
(E2) TRABAJO	E3	Las mujeres en el hogar aportan a mantener sus costumbres y tradiciones	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo
(E3) TURISMO	E4	¿Qué importancia tiene para ustedes la visita de	Muy importante	Importante	Ligerament e importante	Poco importante	Sin importancia

		turistas a su territorio?					
(F1) EDUCACION	F5	Prefieres que los niños se queden en casa con su madre o familiares realizando actividades tradicionales a ir a la escuela	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo
	F6	¿Qué importancia tiene la educación de los hijos en la escuela?	Muy importante	Importante	Ligeramente importante	Poco importante	Sin importancia
	F7	Enseñas o enseñarías a tus hijos a elaborar artesanías	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca
	F8	Enseñas o enseñarías a tus hijos a reconocer y a usar plantas medicinales	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca
	F9	Los abuelos y padres deben enseñar a los hijos las costumbres y tradiciones	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca

		culturales de la comunidad					
(F2) CUIDADO Y CRIANZA	F10	Los niños prefieren actividades y/o juegos tradicionales relacionados la cultura wayuu, a juguetes como muñecas, carros, etc. (juguetes de la ciudad)	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo
	F11	¿Prefieres hierbas y plantas medicinales de tu entorno a los medicamentos que vienen de la ciudad, de centros de salud u hospitales?	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo
(F3) MEDICINA Y SALUD	F12	¿Prefieres o preferirías tener a un hijo con una partera en casa a ir a un hospital o centro de salud?	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo

(11) CREENCIAS	I13	¿Consideras a tu territorio como sagrado?	Sí	No			
	I14	¿Consideras que algún animal o animales son sagrados o tienen algún poder?	Definitivamente sí	Probablemente sí	Indiferente	Probablemente no	Definitivamente no
	I15	¿Se siente bien viviendo en su comunidad (ranchería) con su familia?	Definitivamente sí	Probablemente sí	Indiferente	Probablemente no	Definitivamente no
	I16	¿Consideras que existen lugares (ríos, cascadas, montañas, bosques) en tu comunidad, nacionalidad o territorio que sean sagrados?	Definitivamente sí	Probablemente sí	Indiferente	Probablemente no	Definitivamente no
(12) RITOS	I17	¿Realizan la fiesta de matrimonio utilizando bailes y tradiciones típicos de su comunidad, nacionalidad o territorio?	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca

	I18	¿Realizan algún rito (bailes, cantos actos espirituales, ceremonias) hacia el agua, cultivos, animales, en relación con la protección, cosecha, escasez o abundancia?	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca
(O1) JUSTICIA	O19	En caso de delito, han acudido a la justicia de la ciudad	Siempre	Casi siempre	A menudo	A veces	Nunca
	O20	Actualmente aplicar la justicia en su comunidad, nacionalidad o territorio es	Mucho mejor que antes	Mejor que antes	Igual	Peor que antes	Mucho peor que antes
(S1) VESTIDOS	S21	Vistes tu traje típico wayuu con sus artesanías preferentemente para	Turismo	Reuniones	Fiestas	Matrimonios	Toda ocasión
	S22	¿Te gusta el vestido de la ciudad?	Mucho	Bastante	Regular	Poco	Nada
	S23	¿Prefieres utilizar ropa de la ciudad a utilizar tus trajes típicos?	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo

	S24	Consideras que vestir con la ropa de la ciudad que con sus vestidos típicos wayuu es	Mucho mejor	Mejor	Igual	Peor	Mucho peor
(S2) CULTURA, ETNIA, IDENTIDAD	S25	¿Te gusta que te reconozcan cuando estás en la ciudad y/o fuera de tu comunidad o territorio como Wayuu?	Definitivamente sí	Probablemente si	Indiferente	Probablemente no	Definitivamente no
	S26	¿Te gustan las costumbres de tu comunidad y las costumbres de tus abuelos?	Mucho	Bastante	Regular	Poco	Nada
	S27	¿Conoces las costumbres de la ciudad o de fuera de tu comunidad o territorio?	Mucho	Bastante	Regular	Poco	Nada
	S28	¿Te gustan las costumbres y como viven las personas de la ciudad?	Mucho	Bastante	Regular	Poco	Nada
	S29	¿Desearías aprender la historia como vivencias, tradiciones y costumbres de tus abuelos, de	Definitivamente sí	Probablemente si	Indiferente	Probablemente no	Definitivamente no

		tus antepasados, y de tu comunidad?					
	S30	¿Te gusta colaborar y participar en las actividades de la comunidad?	Mucho	Bastante	Regular	Poco	Nada
	S31	Consideras que actualmente la vivencia en familia y en la comunidad es	Mucho mejor que antes	Mejor que antes	Igual	Peor que antes	Mucho peor que antes
(S3) LENGUA	S32	¿Consideras que hablas y escribes el español?	Mucho	Bastante	Regular	Poco	Nada
	S33	En la comunidad, hablas en tu idioma	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca
	S34	Prefieres que tus hijos hablen tu idioma	Total acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Total desacuerdo

FOTOGRAFIAS TOMA DE MUESTRAS

