

**SIGNIFICADOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN NIÑOS, NIÑAS Y
MAESTROS DE ESCUELAS RURALES GUAMBIANAS, EN EL MUNICIPIO DE
SILVIA-CAUCA.**

STEPHANY JACKELINE MUÑOZ RUIZ.

YEISON FABIAN FIGUEROA MOSQUERA.

DIRECTORA:

CLAUDIA ESPERANZA CARDONA LOPEZ.

Mgr. en Educación y Desarrollo Humano

Estudiante Doctorado en Formación y Diversidad

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD

POPAYAN, CAUCA

Marzo, 2017

CONTENIDO

PRESENTACION.....	4
JUSTIFICACIÓN.....	5
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLÉMICA.	6
PROPÓSITOS.	8
Propósito general.	8
Propósitos específicos.....	8
ANTECEDENTES.....	9
REFERENTE TEÓRICO.	15
El trasegar de la cultura y las comunidades indígenas.	15
La educación y los pueblos indígenas.	23
Abordando la diversidad cultural.	31
Entre el reconocimiento y los significados desde las relaciones interpersonales.	45
METODOLOGÍA.....	50
Unidad de Trabajo.	51
Unidad de Análisis.....	52
Numero de observaciones.....	52
Lugares De Observación.	52
Procedimiento.....	52
La observación participante.	54
La entrevista etnográfica.	54
Carta Asociativa de Abric.	55
Instrumentos.....	56
Codificación y selección de la información desde la etnografía.....	57

Tabla 1.Categorías finales.....	58
HALLAZGOS.....	59
LOS GUAMBIANOS SOMOS DISTINTOS Y DEBEMOS ESTRATEGIAS A LAS NUEVAS GENERACIONES PARA PERVIVIR EN EL TIEMPO.....	59
El reconocimiento del otro por ser distinto: desde los niños y niñas Guambianas.	63
Transmisión De Conocimientos Ancestrales Ante Las Modificaciones Culturales.	67
Valores Misak y el Yatul como principio de vida Guambiano.	71
CONCLUSIONES.	75
RECOMENDACIONES.	77
BIBLIOGRAFIA.	79
Fuentes.	79
Referencias.	84

PRESENTACION.

El presente escrito es el resultado del trabajo investigativo desarrollado en la Institución Educativa El Tranal y El Agropecuario, en Silvia-Cauca, durante los años 2015-2016 de la mano de la Fundación Alejandría quien adelantaba un trabajo comunitario en dicha comunidad; en el cual se busca comprender los significados de diversidad cultural de niños, niñas y maestros de las escuelas rurales, en relación con las afectaciones culturales que vive la cultura Guambiana desde los cambios que trae la globalización y la liquidez de los vínculos y relaciones, como también la conformación de la identidad Guambiana.

De este modo, se emplea la metodología de la etnografía, la cual permitió abordar el fenómeno desde una perspectiva humana que garantiza un acercamiento pleno a la comunidad. Algunas técnicas empleadas son: la observación participante, la entrevista etnográfica y la carta asociativa de Abric; empleando a su vez: notas de campo, imágenes y sonidos.

Después de este procedimiento de recolección y análisis de datos, surgen algunas categorías emergentes y una central. Como categoría central: “los Guambianos somos distintos y debemos dar estrategias a las nuevas generaciones para pervivir en el tiempo”, la cual, se sustenta desde los relatos de niños, niñas y maestros; seguida de tres categorías emergentes, donde la primera se fundamenta en testimonios de los niños y niñas: “Reconocimiento del otro por ser distinto: desde los niños y niñas Guambianas.”,

la segunda desde las voces de maestros: “La transmisión de conocimientos ancestrales ante las modificaciones culturales” y la última desde los relatos de niños, niñas y maestros: “Valores Misak¹ y el Yatul como principio de vida Guambiano”.

JUSTIFICACIÓN.

En Colombia el término diversidad es tenido en cuenta desde el año 1991 en la constitución nacional; así pues, al ser un país multicultural, es posible encontrar una gran variedad de diferencias en los distintos ámbitos del diario vivir, como lo son el ámbito social, laboral, familiar y educativo; siendo este último uno de los marcos dentro del que se desarrolla esta investigación.

Este trabajo brinda a las instituciones la posibilidad de reconocer cuáles son los significados de diversidad que tienen los miembros de la comunidad educativa (maestros y estudiantes) en torno a su cultura. Es necesario tener en cuenta, que aunque anteriormente se han realizado varios estudios, referentes al tema que nos ocupa, como se menciona en el presente; éstos se realizaron con comunidades indígenas, mientras que el presente marca su diferencia con el contexto en el que trabaja, específicamente en la Institución el Tranal y El Agropecuario en el municipio de Silvia-Cauca, con la finalidad de dar a conocer su cultura y la forma en la cual desarrollan su vida. De este modo, la diversidad aparece como una noción sobre el que muchos investigadores

---

¹Misak: Indígenas pertenecientes a la comunidad Guambiana en el Municipio de Silvia, Cauca-Colombia.

indagan y escriben, pero sobre el cual poco se concientiza. En tanto, el concepto cada vez más se enriquece y a su vez carece de aplicación en el contexto social y educativo.

Es pertinente esta investigación, debido a que la diversidad es uno de los aspectos que está presente en el día a día de las instituciones educativas; lo que se evidencia en las escuelas del municipio del Cauca, el cual presenta una marcada diversidad cultural, étnica y social. Algunos de los aportes que deja este proyecto son: reconocer los significados de diversidad cultural de los niños, niñas y maestros; además de describir los significados que presentan los niños y niñas del Pueblo Guambiano en relación a las culturas externas, incluyendo a su vez el análisis de los significados acerca de diversidad cultural no solo de los niños sino también de los maestros nativos de la comunidad Misak; con lo cual se construye un entramado de categorías que permiten visibilizar y comprender los significados en cuanto a educación, cultura, diversidad, pueblo Guambiano e identidad. Debido a que la preocupación del pueblo Misak está en la preservación de su cultura, la cual se ha visto afectada por los constantes cambios a nivel cultural y educativo; y es este tipo de investigaciones les permite escuchar y dar participación a otros miembros de la comunidad, permitiendo fortalecer su propia cultura a partir de las voces y testimonios de niños y maestros.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLÉMICA.

En primer lugar, la educación es uno de los referentes más importantes en la construcción de identidades y es la cultura un producto de constantes diálogos, prácticas

y experiencias de vida que van dando forma a distintas maneras de concebir y habitar el mundo.

En este sentido, la investigación se desarrolló en el departamento del Cauca, en el municipio de Silvia en las instituciones educativas Tranal y Agropecuario, donde busca comprender los significados de diversidad cultural de los niños, niñas y maestros tratando de reconocer y rescatar las voces de estos sujetos, de tal manera que la reflexión sobre sus prácticas y maneras de sentir el mundo permitan dar soluciones a las dificultades que se presentan en esta comunidad; siendo una de ellas, la afectación a su cultura por parte de los cambios que ha traído consigo la globalización, así como la fragmentación de saberes, homogeneización y total desaparición de las diferencias, tal como lo mencionan Delvalle & Vega (2006, p.16).

En consecuencia, esta investigación se realizó en Silvia-Cauca con el fin de atender las necesidades educativas y culturales; específicamente para la preservación de las creencias, costumbres y valores Misak, que constantemente se han afectado por imposiciones de culturas ajenas a esta. Cabe señalar que uno de los campos más afectados ha sido la educación, en cuanto no se ha logrado establecer una educación contextualizada; esto es, los Guambianos tienen una educación propia que tratan de conservar pero se encuentran con la educación que propone el Ministerio de Educación; por lo tanto, deben responder a los propósitos de ambos para poder existir. Caso de ello, se advierte en las áreas que se deben impartir desde lo que plantea el Ministerio de Educación y lo que la comunidad Misak determina desde sus necesidades, como por ejemplo: mientras la religión se orienta desde el MEN, en la comunidad Misak se llama

espiritualidad, haciendo énfasis en el territorio y la comunidad; por otro lado, se les evalúa generalmente desde las pruebas Saber y otras determinadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sin contemplar su diversidad cultural. Sumado a ello, esta comunidad debe enfrentarse a otro tipo de dificultades, como la desintegración de sus saberes ancestrales en relación con las distintas culturas que entran a su contexto y permean sus costumbres.

Partiendo pues de este entramado de ideas en relación con las dificultades presentes en la comunidad Guambiana, surgió la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo comprenden los significados de diversidad cultural los niños, niñas y maestros de escuelas rurales Guambianas, en el municipio de Silvia-Cauca?

PROPÓSITOS.

Propósito general.

- Comprender los significados de diversidad cultural de los niños, niñas y maestros de escuelas rurales guambianas.

Propósitos específicos.

- Identificar los significados de diversidad cultural en los niños, niñas y maestros de escuelas rurales guambianas.

- Describir los significados de diversidad cultural tanto de maestros como niños de escuelas rurales guambianas.
- Interpretar significados a cerca de diversidad cultural construida en las prácticas escolares cotidianas.

ANTECEDENTES.

Los pueblos indígenas han presentado un gran número de cambios con el trasegar de los tiempos, presentando variaciones referentes a su identidad, cultura, cosmovisión y su diversidad; gracias a lo cual despertó el interés de muchos investigadores, como los que podemos observar en los siguientes estudios realizados en relación con el contexto internacional, nacional y local que abordan temáticas como lo es la diversidad, la inclusión, exclusión, identidad, cultura y educación.

De esta manera, se encontraron los siguientes antecedentes.

En primer lugar, en el contexto internacional en México, se halla a Giménez (2005, p. 483, 512) con su estudio de tipo cualitativo denominado “Cultura, identidad y metropolitanismo global”, el cual hace referencia a procesos de construcción y deconstrucción de identidades en concordancia con la época globalizadora. En consecuencia de ello, la globalización aparece como un rostro urbano, es decir, que se

asimila a las múltiples conexiones entre las ciudades más modernizadas a través de la tecnología, donde surge una readaptación y organización de las culturas, donde la principal afectada viene siendo las culturas rurales, donde se desplazan identidades para hacer una transición a las urbanas. Además, aparece la cultura diáspora que hace mención a esos sucesos migratorios hacia culturas internacionales. De este modo, se sustenta la teoría en cuanto a que la globalización de la cultura es la más degradante, por cuanto solo se percibe en su interior un tejido de redes, de interconexiones entre culturas que se fundamentan netamente bajo las redes tecnológicas, y una vez más perdiendo del sentido de cultura humana.

En este sentido, Grimson (2010, p. 63-79) en otro estudio realizado en Argentina señala que “Cultura, identidad: dos nociones distintas” da cuenta de cada uno de estos conceptos. Donde menciona que la cultura tiene que ver con esas prácticas, religiones, costumbres, significados rutinarios y que la identidad hace alusión a ese sentido de pertenencia por esa cultura. Siendo así, que aunque ambas compartan un contexto social, se ven claramente diferenciadas entre la acción y su aprehensión. De esta manera, Grimson (2010) afirma que “El gran aporte de este enfoque ha sido desvincular cultura de identidad”, debido a que las identidades son maleables, construidas, inventadas y a su vez pueden crear fronteras culturales que son poco visibles a nuestras formas de percibir y habitar el mundo.

También fue posible encontrar en el ámbito internacional a Llorent (2006, p. 1) en un estudio realizado en Sevilla España el cual tiene por nombre: la identidad cultural indígena. Mencionando que la identidad y los derechos que tienen los pueblos indígenas

son fundamentales, dan respuesta al trasegar de los pueblos indígenas a lo largo de la historia y les permiten prepararse para un mejor futuro, que está en las manos de la educación, ya que esta se convierte en un canal por el cual se puede transitar para mantener presente la cultura y su desarrollo.

Por último en el ámbito internacional en México se encontró a Bastiani (2007, p. 1) quien realizó una investigación de tipo cualitativo que tiene por nombre: El docente de primaria indígena frente a la diversidad socio cultural y lingüístico en el aula. Dentro de la cual se hace mención a una serie de referentes políticos e históricos que facilitan la comprensión del presente, pasado y futuro de la educación indígena mexicana, y la relación con las culturas de los cuales provienen los docentes y como estos trabajan sobre la atención a la diversidad cultural.

En el ámbito nacional, en la ciudad de Manizales, Férguson y otros (2014, p. 59), en el estudio: Caracterización de la diversidad de los jóvenes de la Institución Educativa Fe y Alegría, la realizaron mediante un estudio cuantitativo de tipo correlacional, con un diseño no experimental-descriptivo transversal. Donde muestra que el concepto de diversidad cultural tiene como denominador común las diferentes características que contienen la visión del mundo, creencias, identidades, formas de pensamiento y de vida que poseen las personas, tanto desde lo religioso y lo étnico, como de lo político y lo social. La diversidad la asumen estos autores como potencialidad y no como déficit, en donde se puede establecer que todos los sujetos tienen diversas capacidades, para posibilitar la comprensión de lo que implica un cambio de paradigma hacia la diversidad,

en donde es fundamental conocer el proceso histórico que lo gestó, al menos en los contextos educativos.

Así mismo, fue posible encontrar que en Nariño, Alpala & Romero (2015, p. 35) realizaron un estudio de tipo cualitativo, enfocado hacia un diseño metodológico etnográfico, el cual se denominó: Reconocer la diversidad desde los significados de los jóvenes del Encano en la época actual. En el cual, se expresa que la diversidad se encuentra presente en los diferentes contextos educativos, trabajando sobre criterios pedagógicos queriendo optimizar la labor en las instituciones escolares, tratando de alcanzar un reconocimiento de los sujetos desde sus diferencias. Asimismo, que la diversidad se encuentra en los distintos contextos sociales, y más en los salones de clase, ya que ahí se encuentra un grupo nutrido de niños, y su identidad se manifiesta en distintas elaboraciones sociales colocadas a la vista para dar la mejor solución atendiendo sus necesidades.

Por este mismo camino, en la ciudad de Bogotá se realizó un estudio de tipo cualitativo, el cual tiene como nombre el concepto de significado desde el análisis del comportamiento y otras perspectivas por Ballesteros (2005, p. 45) , el cual muestra que la construcción de significado hace referencia a dar sentido a algo y es posible relacionar ese algo con cosas distintas ya conocidas, pero también el cambio de significado necesita una función de ajuste, tomado como un proceso mediante el cual algo se ubica y se relaciona con distintos elementos.

También en Bogotá al igual que la anterior investigación, fue posible encontrar un estudio de tipo cualitativo echo por Mora (2003, p. 8), titulado “Bases conceptuales de la jurisdicción indígena”. Este estudio permite conocer las distintas luchas que han tenido los pueblos indígenas colombianos, teniendo en cuenta la sociedad diversa, multiétnica y multicultural en la que habitan sus integrantes en la cual deben ser reconocidos no solo social sino constitucionalmente.

A continuación se hace un descenso hasta al ámbito local, Orozco y Otros (2013, p. 34) en su investigación cualitativa denominada “La diversidad en la escuela: una mirada desde las concepciones de los docentes de básica primaria en contextos educativos rurales”, muestran que los conceptos que tiene cada persona no son producto de los aprendizajes formales, sino de los aprendizajes informales que se forman empíricamente y que junto a ellos la espontaneidad, se adhieren a los procesos de aprendizajes. Entonces, son los diferentes ambientes los que posibilitan las concepciones. Seguidamente, aluden al significado de diversidad, el cual se manifiesta como la particularidad más hermosa del ser humano. Entonces, las concepciones que tienen los docentes sobre diversidad parten de los procesos socioculturales que les permiten formar visiones en cuanto a su mundo y a su propia identidad.

Así mismo, se encuentra la investigación realizada por Torres & Capera (2014) , de tipo cualitativo, con enfoque histórico hermenéutico y como estrategia metodológica emplean la etnometodología, la cual les permitió comprender los sentidos y prácticas en la relación Familia-Escuela en las comunidades indígenas etnias “Nasa” de Cajibío , Cauca y “Pijao” de Coyaima , Tolima. La investigación contemplo cuatro fases: Fase

preparatoria, que se inició a partir de unos referentes teóricos teniendo en cuenta conceptos etnoeducativos, para enmarcar terminológicamente procesos étnicos, educativos, familiares, interculturales y de subjetividad política, que dieron pauta para la pregunta de investigación. De este planteamiento, surgieron las categorías (Sentidos y Practicas - Etnoeducación) y subcategorías (Relación Familia – Escuela - Subjetividad Política, Interculturalidad y Etnicidad), donde resultó fundamental la consulta bibliográfica concretando el discurso teórico que respalda la investigación. Generando así, los hallazgos investigativos como 12 Sentidos y Prácticas desde las dos categorías de análisis que se dan en esa relación Familia – Escuela en las comunidades indígenas.

También se encuentra en el departamento del Cauca a Gutiérrez (2014, p.21) en su investigación denominada:” La diversidad en las organizaciones indígenas del Cauca: El Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano”. Esta investigación es de tipo cualitativo, en la cual se refleja los distintos propósitos y las luchas que presentan las comunidades indígenas en el departamento del cauca, basándose en el concepto de etnicidad que fue retomado por Colombia para comprender los modelos de las organizaciones de los pueblos indígenas, tomo como ejemplo casos en los que se presentan los procesos de diversidad étnica y cultura, sin dejar a un lado las relaciones y expresiones que se presentan al interior de los pueblos indígenas, y como estos actúan bajo las leyes propuestas por el gobierno nacional de Colombia.

Con relación a lo anterior, los docentes piensan la diversidad en función de características sociales, monetarias y de pensamiento. Así pues, miran el déficit de los estudiantes como obstáculos para el éxito académico y se les dificulta el reconocimiento

de las individualidades y singularidades en ese proceso educativo, para lo cual se necesita no solo juzgar sino potenciar esas diferencias para enriquecer los procesos pedagógicos. Además, se observa cómo se fragmentan las opiniones de los maestros, relacionando lo presentado en los textos y lo que realmente viven en los salones de clases.

Finalizado el recorrido por las diversas investigaciones realizadas en torno al tema en estudio, se encontraron una serie de antecedentes donde se evidencia que son muy pocas las investigaciones que evidencian concepciones de significados en cuanto a diversidad en contextos indígenas, lo que revela la importancia del presente.

REFERENTE TEÓRICO.

El trasegar de la cultura y las comunidades indígenas.

En Colombia, se advierte cómo las culturas indígenas han subsistido con el correr de los tiempos gracias a la transmisión de sus costumbres y conocimientos; algunos de los pueblos indígenas colombianos se encuentran centrados con firmeza en sus bases, manteniendo pura su cultura; al respecto, Douglas (2010) citando a Stallybrass & White (1986), afirma que “las culturas se pueden mover en una dinámica de estabilidad, para la cual necesitan mantener unas fronteras y así mantener pura su cultura, porque lo que realmente los afecta es lo que está por fuera de ellos”.

En este sentido, los procesos culturales se encuentran presentes en todas las construcciones tejidas por la humanidad, puesto que la cultura se encuentra inmersa dentro de todas las sociedades y es la que da respuesta a los gustos, costumbres, comportamientos y demás requerimientos del contexto. En Palabras de Erik M. Rish Lerner (2005, p.8), la cultura es parte fundamental para los modelos de desarrollo, es decir, al cambiar la cultura cambian los patrones de desarrollo.

Entonces, la cultura se convirtió a través de los tiempos en un medio, el cual le ha permitido al ser humano estar presente a lo largo de la historia y para ello tuvo que adaptarse a un sin número de cambios tanto físicos como sociales. A vez, presentando una serie de necesidades biológicas que debían ser satisfechas, y gracias a este afán las personas lograron darse cuenta que estando en conjunto: llevar la vida sería mucho más fácil, puesto que la lucha por sobrevivir ya no era un asunto de un solo individuo sino que se convertiría en la problemática de un conjunto.

Vivir en conjunto permitía tener la oportunidad de empezar a compartir un espacio determinado donde el hombre se transformaría en un ser que tendría la responsabilidad de cumplir una serie de funciones, aquellas que son necesarias para la pervivencia de los miembros que comparten un determinado espacio, adquiriendo diferentes costumbres, normas y aprendiendo distintos oficios. Es ahí cuando finalmente termina por aparecer lo que hoy conocemos como cultura, esta forma de vida se convierte en algo que el ser humano incorpora y reconoce gracias a los procesos de adaptación.

Ahora, Aranda (2015) citando a Linton (1940) manifiestan que “Cultura es la suma de conocimientos y modelos de comportamiento que tienen en común y que transmiten

los miembros de una sociedad particular.” Así, la cultura se convierte en un elemento indispensable para asegurar la pervivencia de las personas, brindándoles la oportunidad de convivir juntos, creando vínculos dentro de sus grupos, a partir de sus semejanzas, invitándolos a compartir costumbres, formas de pensamiento y maneras de comportarse.

El ser humano en el momento en que comprueba que esta nueva forma de vida es funcional y le asegura su supervivencia, empieza a crear herramientas y métodos para que su cultura permanezca presente a lo largo de los tiempos. Comienza por crear métodos para transmitir los conocimientos de los miembros de mayor edad a los menores del grupo, teniendo claro que en la medida que lo hagan su cultura va a fortalecerse. Después de comprobar esto empiezan a dar sus primeros pasos hacia la forma en la cual llevamos la vida hoy en día, basada en instituciones, que se enmarcan en el cumplimiento de ciertas normas para lograr una convivencia entre sí, además tratando de cumplir determinadas labores que enriquezcan a un determinado grupo de personas dentro de la sociedad.

De este modo, el mundo cuenta con un número casi incalculable de culturas, ya que cada país presenta culturas distintas, debido a la forma en la cual se construyeron las bases de sus sociedades. Con el avance en los procesos de construcción y expansión social se da un fenómeno muy interesante en la forma en la que se concibe la cultura. Un punto muy interesante en este asunto es como los elementos que eran considerados meramente de un determinado contexto, tienen la posibilidad de llegar a ser adaptados en otros contextos, y así finalmente llegan a convertirse en agentes de flexibilización cultural, permitiéndoles a las personas elegir la cultura a la cual quiere pertenecer.

Abordando la situación de las comunidades indígenas en Colombia, se encuentra que estas han logrado subsistir gracias a procesos educativos y culturales que han permitido que su cultura no desaparezca. Pero, es necesario aclarar que hay algunos factores como la globalización que poco a poco han permeado muchas de sus costumbres; puesto que aparece como un flujo de información muy rápida que también cede ese cambio de costumbres y de información entre culturas.

Por otro lado, en el país también es posible observar como algunos pueblos indígenas no contemplan los procesos de globalización como algo que debe estar apartado de su civilización, sino que le dan un uso y un sentido distinto a los elementos que acarrea consigo este proceso, un ejemplo claro es el de los aparatos tecnológicos. Que sabiendo utilizarlos de una manera correcta se convierten en una excelente herramienta para dar a conocer y fortalecer su cultura.

El fortalecer la cultura se ha convertido en un camino de largo y difícil recorrido para los pueblos indígenas, ya que en este se presentan muchas luchas, de las que gran mayoría de sus habitantes han sido protagonistas. Unos de manera directa combatiendo cuerpo a cuerpo, y otros que observaron que no solamente esta era la manera de contribuir con esta causa, dándose cuenta que podían aportar a esta desde el fortalecimiento de sus conocimientos ancestrales.

El fortalecimiento de los conocimientos que han tenido algunos indígenas a través de los procesos académicos, ha sido de gran ayuda en las luchas en las que sus pueblos han participado. Pero no solamente de esta forma sino que también dicha formación le sirve a los jóvenes para encontrar y dar a conocer sus orígenes verdaderos, permitiéndoles reconocer lo verdaderamente suyo en esta continua lucha entre interno y

lo externo. Lo cual los lleva a hacerse fuertes en tanto a los aspectos de su cultura y de esta manera asegurándose de que esta permanezca presente a lo largo de los tiempos.

También es posible observar que la cultura puede llegar a ser utilizada por distintos grupos sociales, como herramientas en la resolución de problemas reafirmando su existencia, gracias al fortalecimiento de esta. Un ejemplo cercano, la forma en la cual los pueblos indígenas le apuestan al fortalecimiento de la cultura en pro de no perder su esencia y que esto los lleve finalmente a la desaparición.

En la actualidad los procesos culturales, son una parte muy importante dentro de la educación, en tanto en el contexto escolar es fácil observar como en las instituciones educativas sus currículos no están diseñados para fortalecer la parte cultural del estudiante, ignorando que al no cumplir con todos los requerimientos educativos van a ser seres que no van a tener las herramientas adecuadas para enfrentar las distintas problemáticas que permean la sociedad. Porque están olvidando que a través de los procesos culturales también se educa y se aporta a la formación integral del ser humano.

Erik M. Rish Lerner (2000, p.8), citando a McNarr Peter, alude a que la cultura es el mecanismo mediante el cual el individuo y su comunidad se definen a sí mismos. De este modo, los procesos culturales a lo largo de los tiempos han servido a la sociedad como un facilitador o mediador en la resolución de problemas, se ha observado como después de las grandes guerras, los gobiernos proponen soluciones al conflicto utilizando estrategias como el teatro, la música, el deporte y las artes.

Pero no solo esto, sino que uno de los mayores procesos culturales es el que hace por medio de algunas entidades públicas y privadas, trabajar por medio del ocio y el tiempo libre en pro del desarrollo cultural de las comunidades sin importar su estrato socioeconómico, pero se debe conocer de ante mano que en Colombia la realización de dichos procesos no solamente ha servido para dar solución a las problemáticas presentadas sino que, aprovechando la facilidad con la cual los seres humanos adquieren elementos de otros lugares, se conviertan en personas que tengan una gran gama de herramientas y puedan utilizar estas para su propio bienestar y así fortalecer su cultura.

Es necesario, observar cómo el ser humano hace diferentes representaciones del mundo, mirando de formas distintas los aspectos que llegan a construir determinada cultura y de igual manera, construyen las concepciones que los enmarcan en la categoría de personas, gracias a esto se puede ver que es necesaria la diferencia para fortalecer la cultura. De esta manera, Mary Douglas (1966), siguiendo los estudios posteriores de la mitología por el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, menciona que la sociedad le da un significado a ese mundo que habita y en ese sentido arma categorías clasificatorias, entonces, afirma que la diferencia es primordial para el significado cultural.

En la cita anterior se observa como la cultura logra construirse después de que se logra dar un orden respectivo a cada uno de sus integrantes, pueden llegar a ser clasificados tanto individual como grupalmente. Para poder ser considerado como un integrante de determinada cultura cada individuo debe tener la capacidad de darle un significado a la forma en la que desarrolla su vida.

Nuestro mundo, es el lugar perfecto para observar los distintos significados que construyen cada cultura, por ejemplo están las culturas indígenas, dentro de las cuales los individuos se caracterizan por tratar de no dejar que los elementos de occidente terminen permeando sus costumbres y de esta manera terminen siendo colonizados finalmente. Pero no todos los pueblos indígenas le dan los mismos significados a la entrada de los aportes que hace occidente a su forma de vivir, algunos los toman como una opción que les sirve para dar a conocer de una forma más dinámica sus costumbres, como por ejemplo el uso de la tecnología, que sirve como una herramienta que ayuda a que los distintos conocimientos que maneja cada cultura se mantengan a lo largo de los tiempos y traspasen las fronteras que les evitan darse a conocer en el proceso que lleva consigo la globalización y el hecho de que realicen las cosas de este modo ,no los aleja de su origen y su identidad como indígenas .Debido a que se dirigen por distintos caminos , pero esto no hace que pierdan su esencia. Sin embargo, con estas concepciones de cultura también pueden dar origen a sentimientos y prácticas negativas.

Ahora, Mary Douglas (2010) hace alusión que para que las culturas se mantengan puras crean fronteras, para lograr mantener intactas sus costumbres. Un claro ejemplo que hace alusión a lo mencionado por Douglas (2010), es que Colombia es un país multiétnico y multicultural, en donde habitan un gran número de comunidades indígenas que luchan por mantenerse alejadas de la modernidad y la globalización, que avanza a pasos agigantados con la intención de convertir a todos los individuos del universo en seres homogéneos. Pero como respuesta a ello los integrantes que conforman dicha cultura, lo que hacen es empujar hacia afuera lo que puede llegar a afectar sus distintos sentires, desarrollando una gran sin número de estrategias para intentar mantenerse

puros, este aspecto es muy interesante debido a que cuando se pierde la cultura se deja de ser libre, y dicha libertad se encuentra enmarcada en la forma en la cual las personas le brindan un significado a un sin número de elementos que los rodean.

De esta manera, Mendoza (2009) citando a Vygotsky, (1989), mencionan que los significados se deben instaurar en un proceso de internalización en los procesos psicológicos, para lo cual necesita de esos estímulos artificiales que dan paso a una acción, la conducta. Y son estas significaciones, aquellas que se logran realizar en los procesos culturales y educativos; brindando al ser humano una manera o varias, de ver y habitar su mundo.

Así, el ser humano es capaz de dar un nivel mayor de interés a las cosas que lo afectan directamente y con las cuales ha logrado tener alguna experiencia que consiguió marcarlo tanto psicológica como sensorialmente, brindándole la capacidad de dar una respuesta inmediata a la necesidad requerida. Ahora bien, retomando lo mencionado en el párrafo anterior; en las comunidades indígenas colombianas los elementos culturales salen a flote fácilmente, debido al arraigo que tienen sus integrantes para conservar los modelos de vida que fueron dejados por sus antepasados, haciendo esto con la finalidad de que las generaciones venideras no dejen atrás los procesos culturales que han servido como base de educación de los indígenas.

En definitiva, la cultura es fundamental para que estos individuos logren utilizar los significados que les dan a los distintos objetos y prácticas, las cuales pueden llegar a ser

solamente relevantes para los miembros de determinados grupos y llegan a ser irrelevantes para los individuos que se encuentran por fuera de su contexto.

La educación y los pueblos indígenas.

La educación es uno de los aspectos más importantes en la vida del ser humano, pues ha estado presente desde el momento en el que un el hombre empezó transmitir sus conocimientos a otro; por lo cual, ha tenido un gran número de cambios a lo largo de los tiempos, pues a medida que este fue evolucionando buscó la forma de cómo hacerlo de una manera más adecuada.

De esta manera, la educación se puede dar de dos maneras: formal e informal, tomando la formal como la enseñanza que se brinda en las instituciones, ya sean del estado o de algún ente privado. Se debe tener presente que la educación, es un proceso que se encuentra unido a la cultura, por ende no todos los tipos de educación son iguales y todo ello depende de los distintos contextos en el que se sitúe el sujeto. Esta también tiene que ver con los modelos de estratificación que se presentan socialmente, para nadie es un secreto que la educación en un principio no era asequible para todos, pues no cualquier sujeto tenía la posibilidad de acceder a este servicio y solamente las personas que contaban con el suficiente capital monetario y que estuvieran dentro de la clase social que el estado considerara que podía hacerlo.

Con la conformación de las nuevas sociedades y de las nuevas formas de pensamiento, la educación se convirtió no en un privilegio, sino en un derecho que cada

persona debía tener. Ante lo cual, la constitución de 1991 otorgó a la educación una doble connotación jurídica: primero, como derecho fundamental; caso en el cual afirma:

Es el medio idóneo que debe tener todo ser humano para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, ya que en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona (Sentencia No. T-309/93²). Segundo, como servicio público, considerando que es necesario “satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado” (Ley 80, 1993).

Es en este momento cuando la educación en Colombia empieza a ser para todos, y de esta forma, pretendiendo contribuir en el proceso de construcción de personas idóneas para habitar la sociedad, queriendo brindarles a todas las personas las mismas oportunidades, y así evitar que se sientan relegadas.

A su vez , aparecen los procesos educativos, que brindan la posibilidad de que los seres humanos puedan construir una serie de conocimientos que les van a permitir convivir de una mejor manera dentro de una sociedad que está conformada por un gran número de instituciones, las cuales en su gran mayoría están regidas por la educación.

Carl Rogers (1977, p. 74), menciona que el proceso educativo le ayuda a la persona para que aprenda y se construya en sí mismo, en su ser. Esto lo logra mediante las relaciones con los otros y de esta manera, se consigue aprender cuando se interactúa con los demás

---

²La prestación del servicio educativo por parte de los particulares.
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-179304_archivo_pdf_posicion_juridica.pdf

El hombre se ha caracterizado por convivir rodeado de otros individuos, con los cuales de una u otra forma se le ha dado la posibilidad de desarrollar vínculos que le permitan relacionarse de una mejor manera, esta ha sido la forma más adecuada de subsistencia que encontró el hombre aferrándose a la compañía de otras personas para tener protección.

En la actualidad las personas no solo buscan refugio en otras para sentirse protegidos, sino que también ven en esta relación la posibilidad de aprender de los demás, es ahí cuando se presenta un proceso educativo en el momento en el que las personas crecen individualmente con la ayuda de otros, fortaleciendo tanto su nivel intelectual como también su ser, pero deja claro un elemento muy importante que es la libertad que debe tener cada persona, que a pesar de que haga parte de un grupo no está obligada a pensar ni a aceptar cada planteamiento del conjunto.

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior, se puede observar lo establecido por la constitución política de (1991), que menciona una magnífica idea de habitar en un país donde la gente tiene las mismas oportunidades. Pero se debe ser consiente que la realidad no es esa, a pesar del avance de la sociedad, no le ha sido posible al estado colombiano cumplir con lo propuesto inicialmente. Debido a la inequidad de algunos sectores del pueblo colombiano, que todavía se encuentran sumidos en la pobreza, gracias a la falta de apoyo del gobierno, y esta es una de las razones de que la falta de educación no sea solo un problema de los que no pueden acceder a ella, sino que se convirtió en un problema social que afecta a todos.

Es posible observar como los contextos que se encuentran fuera de las zonas urbanas, no cuentan con el mismo apoyo, con los recursos necesarios para poder brindar

a sus habitantes una educación adecuada. Por ejemplo los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas, muchas veces no son tenidos en cuenta en tanto a la construcción de los aspectos curriculares que se trabajarán dentro de las instituciones educativas. Hacen esto sin tener en cuenta su cultura, sus costumbres, sin detenerse a pensar que la educación en la actualidad no puede ser concebida pensando en una sola población. Restándole el significado que estas personas le dan a la educación propia, la educación que los ha mantenido presentes en la historia. Asimismo, quitándoles la posibilidad a los integrantes de estas comunidades de fortalecer, construir y preservar su cultura.

Ahora bien, los pueblos indígenas han tratado de cultivar la educación, como herramienta fundamental para mantener presente su cultura, tratando de mantener viva su identidad recopilando su historia por medio de su tradición oral. Según el capítulo 1 de la Ley 89 De 1890, en Colombia por un periodo de más o menos 60 años, la educación indígena fue dejada por el estado a cargo de la iglesia, que no permitía a los estudiantes comunicarse utilizando la lengua propia, ni se permitía el desarrollo de las actividades que tenían que ver con las costumbres indígenas, con la finalidad de cambiar los imaginarios de los niños y así finalmente homogeneizar a los indígenas a través de la educación. Lo cual se ve reflejado en la siguiente cita:

Otro referente de injerencia en la vida de los pueblos, es el que está contemplado en la Ley 89 de 1890 por “la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. El Decreto 74 de 1898 plantea en su artículo 1, que: “la legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones”.

Sumado a esto, para comprender el proceso educativo en el pueblo indígena Guambiano se acude a Esther Sánchez Botero (2011), quien realiza una aproximación a lo referente con los pueblos indígenas de Colombia, donde menciona el reconocimiento de la diversidad cultural desde lo normativo, ampliaciones sobre la concepción de la diferencia, el territorio y la constitución de los pueblos indígenas. De esta manera, se hace necesario abordar jurídicamente el proceso de consolidación de los pueblos indígenas en la Constitución Colombiana.

Esta autora menciona que: “En 1977 se consagra como el año de la internalización de los derechos indígenas, a partir de la Conferencia internacional de organizaciones gubernamentales sobre la discriminación de los pueblos indígenas en América”. (p.41). Lo cual da paso a que se visibilice esta cultura como parte de un Estado, el cual se rige bajo unas normatividades que homogeneizan a toda la población colombiana.

En este sentido, Esther Sánchez (2011, p. 127): expresa que “Dentro de la concepción del Estado liberal hasta 1991, pensar ideológicamente a todos los ciudadanos como iguales constituía en un principio y en un ideal. El Estado colombiano, frente a las sociedades culturalmente diferenciadas, impuso un régimen único, un dios, una lengua, una economía, un modo de vida, considerado como lo válido, lo civilizado”. Si recordamos un poco de la historia de nuestra colonización, observamos como algunas creencias y costumbres fueron impuestas ante todo el pueblo Amerindio, donde los Españoles colonizaron no solo un territorio, sino una forma de ser y de pensar; la cual hasta el día de hoy ha traído grandes dificultades. Es así, como esas imposiciones que impregnaron tanto a mestizos, como negros e indios se extendieron y se adhirieron a algunas culturas. Ante esto, cada pueblo ha realizado propuestas de resistencia a ese rápido proceso

homogeneizador que aún sigue reproduciendo el Estado y el cual atenta contra la conservación de los pueblos indígenas.

Es necesario comprender los fenómenos sociales que se tejen al interior de cada cultura, donde las concepciones de vida son distintas y ancladas a nuevos procesos culturales. Esther Sánchez (2011, p.143) alude a que “Para Occidente, el hombre es el centro del universo y el mundo, incluido el derecho, que se configura a su imagen. Para los pueblos indígenas hay una continuidad en la relación pueblo-naturaleza, excluyendo la posibilidad de una dignidad superior de lo humano por encima de otras dignidades de la naturaleza. La ruptura entre lo humano y la naturaleza no es posible en el pensamiento de las sociedades amerindias, al encontrar conexión entre la parte, lo humano y el todo”.

Entonces, se encuentra una de las razones por las cuales estas culturas defienden y realizan una resistencia no solo ante la invasión a su territorio físico, sino a sus pensamientos y modo de habitar su mundo; aquello que les garantiza su pervivencia ante todos los rápidos y fugaces procesos homogeneizadores que trae consigo la globalización.

Esther Sánchez presenta una visión poco alentadora ante la situación de los pueblos indígenas: “Los grupos étnicos indígenas son percibidos también como poblaciones arcaicas, destinadas a desaparecer” (p.134). En tanto, sus costumbres, su economía, sus políticas y su educación no son iguales a las de Occidente, lo cual da pie para que se considere como subdesarrollada, que no va a la par y no responde a los cambios y necesidades que demanda el contexto. Pero, cabe señalar que para estos pueblos indígenas el desarrollo no va ligado a esa producción mercantil y devastadora de lo humano y del cosmos, más bien , se enfoca en la preservación de su cultura, de la

pervivencia en tiempos de crisis y la continua lucha por fortalecer su esencia, su comunidad .

Así, con estos aportes es posible observar las grandes luchas por las que han tenido que transitar los pueblos indígenas en Colombia, derivando imaginarios puestos por individuos que no pertenecen a su cultura. Además, se reconoce ese el afán expansionista del ser humano, que siempre ha querido tener el poder por encima de todo acaparando propiedades, terrenos, riquezas y en este caso también culturas. Colocando a los indígenas dentro de la categoría de “salvajes”. Los cuales al pertenecer a un grupo minoritario dentro de la sociedad, no contaban con los mismos derechos que las personas pertenecientes a los contextos urbanos.

De esta forma, el interés del gobierno colombiano en colonizar y reeducar a los pueblos indígenas, tratando de convertirlos dentro de un grupo homogéneo que se rigiera bajo las normas y costumbres de occidente. Esto dio paso a que este proceso se convirtiese en un arma de doble filo, ya que les brindaron las herramientas adecuadas para combatir en esta lucha, permitiéndoles seguir conformados en la actualidad como un pueblo que procura vivir y regirse bajo las creencias, costumbres y la educación propia.

En relación con lo anterior, se presenta un abordaje teórico en cuanto al pueblo Guambiano perteneciente a Silvia-Cauca, donde se realizó el trabajo investigativo. En el estudio, denominado; *Parosoto, sembrando cultura ayer, hoy y siempre. Una propuesta educativa propia para la pervivencia del pueblo Misak de los autores* Tata Misael Aranda, Taita José Manuel Tunubalá, Ruby Salazar, Mama Luz Dary Aranda, Angélica Rodríguez, Magnolia Aristizabal, Álvaro Días(2012), abre múltiples posibilidades para la comprensión

de un sin número de costumbres de la cultura Misak. La cual desde los años 80 ha estado en el proceso de recuperación y mejoramiento, además de fortalecimiento de sus bases como cultura ante los distintos cambios emergentes en un mundo moderno, globalizante y constantemente variable.

Para comprender un poco más la dinámica en que vive el pueblo Guambiano, se debe abordar el Parasoto, que en palabras de Tata Misael Aranda (2012,23); el Parasoto es un *“Principio educativo ancestral Guambiano transmitido en la oralidad y en la práctica. Principio de vida que comprende practicas socioculturales como la minga, la siembra, calendario agrícola (trusap, tsaporap, fases de la luna), el cuidado de la naturaleza, el trueque”*. Del mismo modo, la educación propia de la cultura Misak es un proceso que se da en la oralidad, transmitida por los mayores de la comunidad a sus hijos, y el lugar donde se desarrolla esta educación es la cocina familiar, lugar que la cultura Misak ha denominado como espacio pedagógico donde los y las niñas inician el proceso de admiración y contemplación de su entorno a través del tacto, la visión y la escucha.

La cultura Misak se ha enfrentado constantemente con lo de afuera, en este caso con cumplir los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el cual determina el cumplimiento de ciertas normas, para lo cual la Cultura Misak inicia investigaciones donde se los reconozca como una cultura pensante, autónoma y sobre todo participe en la construcción de su educación propia. Es así como esta comunidad muestra una de las problemáticas que los aqueja en su construcción de cultura, la poca participación de los padres en lo concerniente a la educación de sus hijos, la deserción escolar, la desnutrición o mal nutrición ,la poca organización pedagógica por parte de los docentes y la descontextualización del plan de estudios(2012,21).

Dentro de la educación propia, se contempla la noción del espiral “como forma de organización de los saberes que integra los diversos aspectos de la vida del ser Misak” (2012, p.68). A su vez, el espiral es contemplado desde la figura de un caracol el cual inicia de un punto centro y se va desarrollando y en ese sentido vuelve y se enrolla para llegar a su punto de partida. Y a este movimiento la cultura Misak lo relaciona con la historia de su pueblo y la de la vida de cada persona. Además de esto, este movimiento de ir y venir, la figura de caracol y el espiral son representadas en el kuarimpoto o sombrero tradicional. De esta manera, se logra observar como cada detalle de la cultura Misak está envuelto en distintas manifestaciones de vida, de ser Misak en armonía con su entorno, la naturaleza.

Es importante mencionar, que el Parosoto como principio de vida para la cultura Misak es un hilo conductor que permite enmarcar nuevos caminos pedagógicos, como lo son; la huerta escolar y familiar, la granja integral, el vivero natural, el basurero y la oralidad. Aquellos que son los espacios que permiten hacer realidad esa pertenencia por su cultura, donde se integran los saberes y conocimientos ancestrales y donde se recrean las vivencias del pueblo Misak, que son la esencia de su pervivencia y para lo cual se ha dado espacios de investigación para la recuperación de sí mismos.

Abordando la diversidad cultural.

Delvalle & Vega (2006, p. 27), resaltan que el modelo de la globalización ha traído consigo un proceso de homogeneización, el cual va borrando a su vez las diferencias, al crear igualdad en el mundo de la comunicación; asimismo, se ve planteada la controversia en cuanto a la identidad, concebida por algunos como un proceso heredado que defienden sin dar valor a la construcción de su propia identidad; advirtiéndose de

esta manera, la globalización como un factor que permea esas identidades y las pone en peligro.

A través de este fugaz mundo, donde las nuevas tecnologías permean y cambian nuestras costumbres se hace necesario dar un nuevo discurso de las situaciones, lo que en palabras de las autoras, sería una nueva conceptualización. En este sentido, la realidad cambia, se presenta de manera virtual, a distancia y una netamente presencial.

Es así, como se presenta un mundo diverso, Delvalle & Vega (2006), plantean que” negar la diferencia es no reconocer la diversidad con la pretensión de imponer la uniformidad”. De igual modo, estas autoras presentan la siguiente idea” escuela en y para la diversidad”; donde esta escuela ha de reconocer la diversidad de su población, de sus problemáticas, para que así pueda garantizar que al final del periodo de enseñanza los alumnos puedan tener igualdad en oportunidades para que decidan y elaboren su proyecto de vida.

En este sentido, abordan el tema de la educación especial dando a conocer que en muchas ocasiones se puede llegar a una rotulación, que no es más que discriminación fundada en la intolerancia a las diferencias que se presentan. De esta manera, esas necesidades educativas especiales no se tomen como impedimentos para estar en la escuela, sino que sean identificadas y valoradas, para que el trabajo educativo logre dar respuesta a esas necesidades. Por ello, el discurso fue cambiando, ahora tratando de visibilizar las semejanzas y olvidado las diferencias de los alumnos, queriendo normalizar todo cuanto sea posible.

En palabras de Delvalle & Vega (2006, p. 27), los centros educativos que se centran en los niños proveen de grandes principios a los sujetos de una nueva sociedad, donde se respete la dignidad, y las diferencias no sean motivo de discriminación sino de aceptación como característica inherente de todos los seres humanos. En relación con lo anterior, el texto de las autoras, presentan un movimiento pedagógico de la educación intercultural; el cual responde a un objetivo de una educación anclada a una pedagogía centrada en quien aprende, también como en la formación del que enseña, logrando no generar discriminaciones en las instituciones. Además, identifican que tanto los maestros como alumnos, han de estar en el conocimiento de una educación intercultural no solo de manera descriptiva y funcional, sino también, saber que las culturas son constructos sociales que responden a las necesidades de un medio ambiente.

Luego de estos acercamientos a la diversidad, hacen un apartado donde mencionan la “diversidad como valor”, haciendo la distinción entre diferencia y diversidad. La primera alude a cierto modelo de referencia y contraste. Ahora, la diversidad como valor resignifica la educación hacia nociones de justicia, igualdad y libertad, todo con el fin de establecer procesos de compromiso con las culturas. Por tanto, en palabras de Delvalle & Vega (2006), una educación en y para la diversidad supone una pedagogía para la enseñanza obligatoria, donde todos puedan acceder a esta y así todos los alumnos estén en un contexto escolar respetuoso y comprensivo de la diversidad personal y colectiva.

La diversidad cultural, partiendo desde lo propuesto por Walsh (2011) se concibe:

Desde lo relacional, genera el contacto entre culturas, las cuales se nutren mutuamente. Desde lo funcional busca la inclusión de las minorías hacia la sociedad nacional, sin distinguir desigualdades, pretendiendo una productividad económica. Desde la crítica, se parte de lo estructural-colonial-racial para conocer, sentir y vivir la diferencia desde el accionar. Se trata de invisibilizar la desigualdad real de la pirámide social, en cuya cúspide están los blancos europeos, y en la base los afro-descendientes e indígenas (p.17).

Es posible inferir que la diversidad cultural se convirtió en un puente que sirve como base de unión y comunicación entre distintas culturas, permitiéndoles construir una mejor relación y de esta manera hacerse fuertes dentro de los contextos sociales, contando con la posibilidad de tomar decisiones que buscan la igualdad, no solo en la parte de reconocimiento social, sino también en la parte de reconocimiento económico.

Colombia, al haber sufrido el proceso de la colonización, sobrellevó una serie de cambios que tuvieron que ver con la modificación de las costumbres y de la cultura de sus pueblos, convirtiéndose con el pasar de los tiempos en imaginarios inmersos dentro de los distintos ámbitos sociales. La aparición del concepto de la diversidad cultural, trajo consigo la concepción de tratar de minimizar la desigualdad que se presenta entre los pueblos originarios y los pertenecientes a la zona urbana, tratando de cambiar la idea de que estos deben estar en la parte inferior de la pirámide social.

Asimismo, la diversidad cultural aparece como un tema polémico, en el que se instauran algunas apreciaciones que han ido en contra de esta. Delvalle & Vega (2006), citando a Taboada Leonetti (1992), definen la cultura como ese conjunto estructurado de maneras de actuar y pensar, además que proporcionan a los grupos, respuestas a las dificultades que les plantea su contexto y les asegura su unión. De esta forma, se confronta con dos distinciones de sociedades; una receptora y otra de la cultura minoritaria que trata de mantener su identidad. En relación con lo anterior, aparece la asimilación como proceso que trata de negar los rasgos propios de las culturas minoritarias que poco a poco van siendo absorbidas por la cultura dominante y es la

segregación otro factor que diluye estas relaciones, donde no hay contacto con otras culturas y esto va dando paso a la exclusión.

Algunos de los factores educativos que en clase no reconocen esas culturas minoritarias o minorías étnicas son; el currículo, porque poco reconoce las características propias de esa cultura; la preparación y actitudes de los profesores; la expectativa de los docentes son más negativas hacia estos grupos; los alumnos de las culturas dominantes crean valoraciones y etiquetamientos poco favorables sobre los grupos étnicos.

Ahora bien, en el mundo actual se presenta un gran proceso de intercambio y enriquecimiento a través de las culturas, lo cual conlleva a la reconstrucción de las formas en las que las sociedades han asentado su bases, algunas culturas tratan de mantenerse fuera de la posibilidad de este intercambio conservándose inmóviles, pensando que así aseguren su existencia, cerrándose solamente en lo considerado como propio. Sin detenerse a pensar en la más mínima posibilidad de permitir la entrada de elementos que puedan modificar su estructura. Lo cual se hace casi imposible en los tiempos actuales con el auge de la diversidad, que siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos, sin embargo, el hecho de que haya estado presente no significa que sea reconocida. Pero gracias al avance desmesurado que presentan las sociedades, no solamente en avances en tanto a lo estructural y lo tecnológico, si no también avances en lo intelectual y lo sensible, el hombre ha aprendido a reconocer que la diversidad es un elemento necesario para la reconstrucción y el fortalecimiento de las diferentes culturas.

Centrándonos un poco en Colombia, el cual es un país multicultural, se toma este fragmento planteado por la UNESCO (2002, p. 4) el cual menciona que:

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance.

Entonces, la diversidad cultural no solamente debe ser reconocida como un contexto en el que habitan personas que presentan algunas diferencias, sino que también se debe tener en cuenta que dichas distinciones deben ser respetadas, ya que fueron las formas en las que estos sujetos eligieron vivir; y por ende, no se puede considerar la idea de que algún grupo dentro de la sociedad, pueda obligar a otro a regirse por sus normas sin darle la posibilidad de sobrellevar sus decisiones.

Claro está, que dichas decisiones no podrán afectar la integridad de los miembros de otros grupos sociales ni de su misma comunidad. Gracias a la diversidad se da la variedad, además se da las diferencias entre las culturas y se despierta el interés por poseer elementos de las distintas culturas para fortalecer o modificar las bases de la cultura propia, pero para el respeto de la diversidad cultural, las personas debe tener en cuenta políticas que deben regirse en principios que están enfocados al respeto por el otro.

También sobre la diversidad cultural, se encuentra que: Palacios & Quejada (2015, p. 41); mencionan que” la diversidad cultural, es un discurso que como olas del océano, emergen en las playas de las arenas ideológicas en nuestra América latina, como fruto de las insurgencias sociales de indígenas y afro, que movilizan sus futuros, con el fin de proponer otras formas políticas de entendimiento”.

Es posible mencionar que la diversidad cultural, siempre estará presente en la sociedad y mayormente en el continente americano el cual gracias a la gran variedad de etnias, costumbres y culturas, que en su gran mayoría son pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes, las cuales están concebidas como pertenecientes a las mal llamadas “minorías”. Sin detenerse a contemplar la idea de que dichos pueblos son los dueños legítimos de un territorio que ha estado en disputa año tras año. Luchando contra la injusticia, conformando uniones y grupos de trabajo con la finalidad de construir, evaluar y reconstruir las leyes que han tratado invisibilizar los derechos que tienen los pueblos originarios de participar en la toma de decisiones que aporten a fortalecimiento social y político.

Un ejemplo claro es el de los pueblos indígenas que están en el territorio colombiano, ellos cuentan con la posibilidad de poder crear y ser regidos por sus propias leyes, pero así gocen del libre albedrío de regirse por las normas de su cultura, deben tener presente que estas no pueden llegar a interferir con lo estipulado en torno a los derechos humanos. De esta forma, sus integrantes pueden ser beneficiados o castigados dentro de la ley de su cultura, pero lo hacen teniendo en cuenta que son la única cultura existente en la sociedad, respetando lo estipulado por los demás contextos culturales.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, es posible observar que los pueblos indígenas han luchado por desarrollar leyes y normas, las cuales presentan los argumentos suficientes, para ser tenidas en cuenta por el gobierno nacional gracias al interés con el que algunos de sus integrantes se preparan intelectualmente para fortalecer su cultura.

Ahora bien, la gran mayoría de los pueblos indígenas están ubicados en las zonas rurales de Colombia. Por esta razón en muchas ocasiones han sido catalogados como pueblos que están atrasados. Un autor que tiene un planteamiento interesante sobre este asunto es Delgado (2006, p. 26), citando a Levi- Strauss:

Mencionando que el encuentro entre culturas, tiene asimetrías, desde perspectivas religiosas, políticas, económicas, culturales, plantea que al calificar desde la superioridad, la inferioridad. Casos como el aislamiento geográfico, la falta de comunicación, el reducido número geográfico de los grupos aislados ha permitido una visión hostil, so-pretexto de homogeneizar y clasificar a cada grupo relegado a lo lejano como atrasado sin tener en cuenta los avances en su cultura.

Gracias a la cita anterior, se puede comprender que el solo hecho de que los pueblos indígenas estén ubicados fuera de las zonas urbanas, esto se convierta en un rotulo, que los lleve a ser catalogados como pueblos que están atrasados en cuanto a la cultura. Por mucho tiempo se ha hecho esta misma acusación sin tener en cuenta que los avances culturales no se deben confundir con avances tecnológicos.

Para poder evaluar los avances de la cultura indígena, se hace necesario conocer y comprender las distintas luchas y procesos, que han llevado al fortalecimiento de las costumbres, creencias, formas de convivencia, las cuales están basadas en el compromiso por la pervivencia de su cultura de generación en generación.

Pero la diversidad es un tema que puede ser abarcado desde distintos puntos de vista, en este caso Del valle & Vega (2006) mencionan la diversidad social, en la cual se reconoce que hay una influencia de las clases sociales en relación con el ingreso de las personas a estudios, en la enseñanza que se les dé y en los resultados que logran conseguir los alumnos. Así, logran determinar cuatro enfoques; el modelo del déficit cultural, aquel que se ve relacionado estrechamente con la pobreza la cual reduce las

posibilidades de estar en la escuela. También, aparece el modelo de las diferencias culturales; donde a la escuela se le atribuye ese fracaso de los alumnos, y desde esta perspectiva de las diferencias, la educación una acto limitado, producto de ese proceso homogeneizante que se vive dentro de ella.

El modelo basado en situaciones de riesgo tiene un valor predictivo, relacionado con las expectativas que se tiene de los alumnos y el modelo interactivo reconoce el ámbito social como factor interviniente en el desarrollo del alumno en su proceso escolar. Por ello, Delvalle & Vega (2006, p. 48), mencionan que "la familia es una institución que produce un enorme impacto en la vida de los hijos y en su educación".

Otra de las categorías que citan estas autoras es la diversidad de sexos, donde algunos estudios que realizaron sobre el currículo en relación con las diferencias de sexo evidenciaron que hay seis rasgos; uno de ellos, el sesgo lingüístico, el estereotipo, la invisibilidad, refiriéndose al papel de la mujer en la historia y el desequilibrio que se vive en el contexto, sin asumir la diversidad, además de la irrealidad y la fragmentación.

Delvalle & Vega (2006, p. 46), presentan otra de sus categorías; "la diversidad de capacidades, motivaciones, expectativas y representaciones". En esta categoría asumen que los factores afectivos están presentes en los procesos de aprendizaje y que es importante atender las diferencias individuales de cada individuo. Agregado a esto, hay una serie de experiencias que el niño trae consigo que aporta a la educación, que hay cambios intelectuales, afectivos y sociales, que la situación familiar y en general todo su macro sistema influye en la percepción del niño en cuanto a su vida y educación. Es así, como concibe a la escuela, como una de alta calidad cuando esta tiene disposición a ser sensible a la diversidad de sus alumnos, además cuando intenta potenciar el desarrollo

de las capacidades de sus alumnos, cuando promueve, acepta y respeta la identidad personal, cultural y sexual de cada uno de los niños y niñas. En conclusión cuando fomenta y aplica el respeto y aceptación por esa diversidad.

En este orden de categorías, se encuentran las inteligencias múltiples y diversidad, donde reconoce que todos somos diferentes, en gran parte porque tenemos diferentes mezclas de inteligencias. Del mismo modo, termina con una pregunta ¿tolerar o respetar y aceptar la diversidad?, con ello pretende ponernos en confrontación consigo mismo, tolerar implica ver la diversidad como un acto que necesita ser tolerado al ser una dificultad, problema. Ahora, respetar y aceptar la diversidad permite adentrarse en sí mismo, configurar una identidad y poder estar en una armoniosa convivencia con todo y todos los que le rodea.

Delvalle & Vega (2006), mencionan que” los seres humanos siempre tienden a percibir más lo que falta, que lo que tiene, de ahí que se van creando juicios de valor”. Y es precisamente este tipo de situaciones las que se encuentran en la escuela, donde esos grupos mayoritarios tienden a excluir a los demás, muchas veces debido a que son diferentes a ellos y no corresponden a su forma de ser, actuar y pensar.

Adicional a lo anterior, la diversidad es una condición humana en la cual se sumergen muchas acciones que derivan en otras situaciones como lo es la inclusión, exclusión, aceptación y reconocimiento ; las cuales configuran en la sociedad un modo de habitar el mundo desde las perspectivas que se crean a partir de la interpretación

Es muy frecuente encontrarse con el término diversidad, pero ¿ Realmente sabemos a que se está refiriendo?. Con este proyecto investigativo, se pretende sensibilizar a toda

la comunidad educativa en cuanto a este tema, que es un hecho inherente a nuestro ser. Sacristan citando a Bobbio(1995,p.145) menciona que” Los hombres son entre ellos tan desiguales como iguales.Son iguales en ciertos aspectos y desiguales en otros..”.En tanto, hay algo imperativo entre los personas, su humanidad.Y hay tantas diferencias como en su raza, cultura, pensamiento,gènero y modos de concebir su mundo.

Por ello, el ser humano tiene la capacidad de asumir y concebir lo real desde sus practicas cotidianas, que verifican socialmente esa realidad. Es la palabra, el conducto regular que articula lo que es un ser junto a lo que lo rodea, su sociedad. Reconocer y reonocernos como seres tan unicos, como seres tan pertenecientes a una comunidad; posibilita la comprension del mundo que se habita y al que se la ha congnotado muchas características.

Ahora, es necesario hablar de lo que es el hombre, y para Sacristan (1995,p.57) los hombres son ante todo, muy variados.En esa variedad, se puede encontrar las diferencias que a su vez designan un modo de ser distinto a los demàs.En la comunidad indigena de Guambia , hay muchas personas aborígenes de ahí, pero tambien hay nuevas personas, con mezclas culturales que demarcan otro tipo de concepciones.Es interesante e importante, abordar esas visiones en cuanto a su propia cultura, como han ido cambiando, que fenomenos los aquejan y afectan en el día a día.

De esta manera, este proyecto se enfocó en reconocer la diversidad que se halla inmersa en la comunidad educativa en las dos instituciones; Tranal y Agropecuario, bajo un principio fundamental como lo son las diferencias, como Sacristan(1.995,p.58) lo

plantea;” las diferencias son un hecho y la singularidad es también un valor”, dando apertura a las múltiples posibilidades que tiene el ser humano en todas sus esferas sociales.

Entonces, la diversidad se presenta como una condición humana de la cual mucho se habla pero poco reconocida es. En palabras de Sacristan(p.59), la diversidad “es esa circunstancia de ser distinto y diferente,pero también a la de ser desigual,lo que no solo se manifiesta en una forma de ser variada,sino de poder ser,de tener posibilidades de ser y de participar de los bienes sociales,economicos y culturales”,siendo esta diversidad un modo de reconocernos como seres que tenemos derecho a no ser igual que el otro,los otros y derecho a expresarnos libremente desde lo que concebimos como nuestra realidad.

Es importante, tener en cuenta otros aspectos que puede producir “la diversidad”. Al respecto Ortiz & Vargas (2015, p.29) citando a Ramos Calderón (2012, p.78) mencionan que:

”En la diversidad tienen presencia ideas que entrelazan aspectos de distinción que pueden llevar a indicar lo conveniente o inconveniente de ser diverso, lo positivo o negativo de ello, por lo que existe la posibilidad de que la diversidad genere reconocimiento y aceptación o bien rechazo y segregación”.

Por lo cual, el reconocimiento de la diversidad debe ir acompañado de un proceso de concientización y sensibilización ante las diferencias, en tanto, en muchas ocasiones la ruptura entre culturas se ve claramente demarcada por lo que es distinto a nosotros, al grupo. Más aun, hablar de diversidad en el contexto educativo, en la escuela; requiere de

un tacto minucioso para no caer en el error de rotular percepciones en cuanto a los miembros de una cultura.

Es urgente adaptar en el sistema educativo y ámbito escolar nuevas prácticas que integren los actuales discursos referentes a la diversidad. Por que ese modelo homogeneizador y anulador de las diferencias como lo menciona muchas veces Delvalle & Vega , hace que en la escuela específicamente se convierta en un lugar tan plano, donde no hay cabida al ser distinto, al que se vuelve un tormento para los educadores que pongan por encima la uniformidad.

Historicamente, ese modelo conductista ha permeado todo el ámbito escolar, alterando claramente unos patrones de como comportarse, que decir y de que manera pensar. No es que en ese entonces no haya habido diversidad, solo que en ese momento la demanda de necesidades estaba enfocada en un modelo disciplinar bajo el régimen de la uniformidad. En ese sentido, aun vemos como en algunas escuelas o porque no decirlo, en las instituciones educativas siguen repitiendose estos modelos que poco reconocen la diversidad en sus aulas. Sacristan (1.995, p.62) plantea que lo ideal seria :” un sistema educativo y una escuela progresista ha sido la de no separar, la de integrar las diferencias en aras de la igualdad”, lo cual es un nuevo reto que debemos asumir los educadores y transformar nuestras prácticas pedagógicas que no excluyan y mas bien reconozcan y acepten esa diversidad humana.

En un mundo hostil , surgen nuevas oportunidades de reconocimiento de la humanidad, uno de ellos la diversidad. Ante lo cual Sacristan(p.63) hace alusion a que “

el elegir es la bandera de la nueva filosofía social, cuando muchos quedan atrapados en un mundo sin elección posible". Es este proyecto una iniciativa que trata de hacer visible tanto significados como sentidos de diversidad en dos instituciones de Guambia, reconocer sus voces y darlas a conocer es uno de los propósitos que enmarcan esta investigación.

Además, en el trayecto de esta investigación se tuvo en cuenta que cada práctica pedagógica debe ir articulada y cargada de sentidos, que desde nuestra visión deberán ser abordados y reconocidos para lograrlos articular a la diversidad. Puesto que la diversidad es nuestra vida misma, donde muchas veces se acentúan más las diferencias individualizadoras y segmentadoras; por ello, la educación suele ser la causa de grandes diferencias como del reconocimiento y aceptación de las mismas.

De este modo, la educación en sí misma necesita una reestructuración que acoja la diversidad y la trabaje desde una nueva pedagogía, donde ser diverso no sea sinónimo de anormalidad. Sacristán (1995) menciona que: "Trabajar con la diversidad es lo normal; querer fomentarla es discutible; regular toda la variabilidad en los individuos es peligroso", es decir, la diversidad en sus puntas más agudas requiere de total atención y de tacto tanto para asumirla como para reconocerla en los demás, no basta con los discursos idealistas que poco actúan, se requiere de acciones inmediatas que nos sensibilicen y empecemos a verla como una condición humana y no como un problema.

Entre el reconocimiento y los significados desde las relaciones interpersonales.

Paul Ricoeur (2006); encuentra que el reconocimiento parte de tres premisas, el reconocimiento -identificación, luego del proceso sustancial de reconocimiento en general al reconocimiento por sí mismo y por último, del reconocimiento de si al reconocimiento mutuo.

De esta manera, este autor hace un recorrido por algunos conceptos de reconocimiento como lo son; el primero de ellos reconocer que esta mediatizado por el significado de” restablecer en la mente la idea de alguien o algo que ya se conocía” (p.19).

Asimismo, alude a que “conocer por algún signo, por alguna señal o indicación, a una persona o cosa que jamás se ha visto”, “llegar a conocer, a percibir, a descubrir la verdad de algo”, “reconocer con la negación significa a veces dejar de considerar, no escuchar ya”.

Ahora bien, en ese orden de ideas Ricoeur (2006), expresa que el reconocimiento parte de tres ideas madres; siendo la primera de ellas, aprehender (un objeto), aceptar y confesar (algo, una acción). De este modo, hace una aclaración en cuanto a la diferencia del uso del verbo “reconocer”, tomada en la voz activa sería ”reconozco”(expresa el dominio del pensamiento sobre el sentido) y en la voz pasiva ”soy reconocido”(estado de solicitud cuyo reto es el ser reconocido).

Su obra se denomina un camino, un recorrido en tanto va pasando en estados diferentes, del paso de reconocimiento- identificación, donde el sujeto de pensamiento aspira el dominio del sentido, luego el reconocimiento mutuo, donde le sujeto se pone en

una relación de reciprocidad, pasando por el reconocimiento del sí; donde se sumerge en una ipseidad de sus capacidades.

Por otro lado, Ricoeur expresa que hablar de identidad, es un sentido más amplio abarca todo un camino, recorrido. En tanto, la identificación comienza por la identificación de algo en general, pasando por la identificación de alguien. Además, encuentra que en esa transición del “algo” a “alguien” que esta demarcada por la experiencia de lo irreconocible, se va construyendo el paso del alguien al sí mismo, reconociéndose en sus capacidades. Así, las experiencias del reconocimiento de sí mismo, nunca es anulada por el reconocimiento mutuo. Entonces ¿qué es ser reconocido?, Paul manifiesta que “ser reconocido, si alguna vez acontece, sería para cada uno recibir la plena garantía de su identidad gracias al reconocimiento por parte de otro de su dominio de capacidades” (p.312). Es decir, que en ese ser reconocido se encuentra implícito el acto de relación con el otro, que posibilita el hallazgo de sí mismo.

Además, Ricoeur plantea que la alteridad un acto que alcanza su culmen en la mutualidad, es decir, que para que exista la alteridad se necesita de la presencia del otro, es ahí donde confluye la alteridad en la confrontación. Aparece un nuevo termino que para este autor es imprescindible, la autoserción; denominada como “un acto de adopción por parte del otro en la forma de la asignación de un nombre propio, a través del estado civil, todos me reconocen sujeto antes incluso de que yo hay mostrado, por educación, la capacidad de designarme a mí mismo”. Es así como la historia demarca en cada sujeto un camino, es en el convivir en sociedad lo que define al sujeto como ser que habita un espacio y tiempo. Por tanto, es importante aclarar que “la mutualidad del reconocimiento se anticipa ante el otro, pero no se realiza en el” (p.317).

Asimismo, alude a que la gratitud es la última forma como concibe el auto el reconocimiento, se establece bajo el parámetro de la disimetría y mutualidad en relación con el sentido. Donde, el recorrido y el camino se establecen a partir de múltiples significados, donde la identidad, la alteridad y la mutualidad aparecen como expresiones de diálogo con el otro, donde se van dando caminos para el reconocimiento.

Ahora, situándonos en la escuela se puede observar que dentro de ella se pueden establecer muchas relaciones interpersonales, que pueden estar cargadas de grandes vínculos afectivos mediados por sentimientos y emociones. Por tanto, es necesario reconocer que los estudiantes, docentes y demás comunidad educativa son actores fundamentales en el proceso educativo, en el cual se instauran un sin número de posibilidades si hablamos de diversidad cultural. En tanto, cada ser da una visión distinta del mundo que se le presenta, pero que a su vez esta permeado por unas concepciones culturales.

En este sentido, Montealegre (2004, p.250) menciona que “los contextos son representaciones sociales o constructos subjetivos de lo que es relevante en determinadas situaciones sociales”, es así como en el contexto se instauran subjetividades de cada sujeto que van formando realidades sociales ancladas a un modo de ser, cultura.

Entonces, es el ser humano capaz de abordar la realidad a través de distintos procesos. Uno de los más enigmáticos sucesos es lograr entender como realiza ese acercamiento y posterior comprensión de lo que considera como realidad. Es la palabra,

el poder constructor de conocimiento que se hace verídico a través de un consenso social; así el diálogo, se constituye como una herramienta generadora de saberes y conocimientos que describen, interpretan y comprenden fenómenos sociales.

De esta manera, se deben abordar algunos aspectos como el significado, aquel que vislumbra algunas rutas de lo que el ser humano interioriza y cree conocer de su realidad. El autor Wertsch (1993) en su libro “ Voces De La Mente” menciona que: “Mi voz puede significar, pero solo con otros: por momentos en coro, pero la mayoría de las veces en un diálogo (p.165)”, aludiendo a que la voz se puede significar siempre y cuando se esté en relación con otros individuos, porque no se podría crear significados si se está alejado de los demás, quienes legitiman lo que se expresa.

A su vez, se hace necesario abordar el tema no solo desde la voz del sujeto, sino del escrito que se plasma en un texto, donde se narra un sin fin de historias. Ante ello, Montealegre (2004) expresa que el texto no solamente data de un discurso oral – escrito, sino de esos gestos, acciones, dibujos y objetos que permiten ser leídos e interpretados. También, Luria citada por Montealegre (2004), plantea que analizar el discurso, comprenderlo, requiere del análisis de los significados presentes en toda la comunicación y del sentido interno que alberga.

Ahora, Bruner (1995) citado por Montealegre (2004), expresa que es a través de la cultura que se puede construir significados y darle sentido al texto. Lo cual, permite a cada investigador adentrarse en un contexto y describir lo que acontece; pero aún más, lograr darle una interpretación a un significado desde lo subjetivo, vivido en ese momento.

El significado se presenta como esa recopilación de información que se alberga en un concepto y que simboliza una o varias cosas. Es decir, el significado de determinada cosa da cuenta de una historia de creación y utilidad que se impregna del contexto sociocultural donde se elabora. Un claro ejemplo, sucede con los términos del vocabulario que se instauran en cada región o cada país. En España la palabra coger; se refiere a agarrar o tomar algo, caso contrario en algunas partes de América Latina, donde su significado se refiere al “acto sexual”, siendo así que cada término varía en su significado dependiendo del contexto.

En este sentido, Wertsch (1993, p. 110) plantea que: “La cuestión es como una voz se pone en contacto con otra, cambiando así el significado de lo que el dice al volverse cada vez más dialógica o polifónica”, en tanto los significados se ponen en cuestión, se le adhieren fijaciones lingüísticas que alteran el concepto inicial que se había establecido por alguna comunidad específica.

Por ello, el diálogo y la escritura se plantean como recursos fundamentales en la transmisión de conocimientos. Ahora bien, es necesario saber interpretarlas porque podríamos alterar e impregnar nuestra subjetividad en lo que comprendemos y esto nos llevaría a otro estadio; el sentido. Para el proyecto de investigación es necesario observar, describir e interpretar los fenómenos sociales y culturales que se mueven en la comunidad educativa de dos insituciones en Silvia, Cauca.

METODOLOGÍA.

El enfoque de esta investigación es cualitativo de corte etnográfico, debido a que se necesita explorar y analizar el mundo social en el que se desenvuelven las personas y de esa manera, lograr desarrollar una teoría coherente con lo que se observa. En este sentido, la investigación cualitativa en palabras de Cardona (2013, p.18), es definida como un proceso de indagación que es flexible, y que se da a su vez en un vaivén de eventos que interpretamos. En este sentido, uno de sus fundamentos es la interpretación de los significados que se construyen en el mundo social. Por su parte, el método de la etnografía definido por Guber (2001, p.300), alude a ese proceso donde el investigador produce datos, que a su vez se va configurando en un texto; mencionando que la etnografía data a cerca de un problema teórico – social y cultural, en relación en lo que piensa, siente y maneras de concebir lo que hacen.

Guber (2011, p. 304), describe a la etnografía como “un desafío ante la universalidad de grandes modelos sociológicos para dibujar la diversidad de la experiencia humana relacionando las teorías antropológicas con las teorías nativas”. Por ello, la importancia de emplear este tipo de método para ir a lo real, partiendo de esas particularidades que son muchas veces las voces no escuchadas, quienes tienen un mundo por contar y hacerlo visible a través de escritos.

De esta manera, el papel de los etnógrafos se constituye a partir de una base fundamental como lo es el diálogo, aquel que se convertirá en una entrada para sumergirse en ese mar de situaciones tangibles e intangibles que proporciona la humanidad.

Como también Existen algunos paradigmas en la investigación social articulados al trabajo de campo etnográfico, como son: el positivismo y el naturalismo. Que en palabras de Guber (2001, p. 305), el primero alude a una lógica del experimento y de un esquema de medición para identificar relaciones. Y el segundo, se presenta como la ciencia social que se acerca a una realidad pre interpretada por los sujetos. Entonces, estos paradigmas permiten realizar ese debate y confrontación entre la articulación de la realidad sociocultural con la interpretación textual, para dar un sentido y significado más verídico de los contextos.

Ahora bien, otros de los autores que realizaron aportes significativos a la investigación cualitativa fueron: Boas & Malinosky (1911, p. 43), quienes establecieron la legitimación del trabajo de campo como un esfuerzo antropológico que legítimo la configuración del trabajo de campo, como el método fundamental de investigación, haciendo de este el camino para todo tipo de estudio acerca de las culturas. Y ya que esta investigación se basa en el compartir y observar las culturas exóticas, los anteriores autores hacen énfasis en que en el trabajo de campo el investigador debe compartir un tiempo de su vida y dedicarlo a la búsqueda y la adecuada recolección de la información.

Unidad de Trabajo.

Para esta investigación se tomó como muestra un grupo de seis niños-niñas y seis maestros de dos instituciones; el Tranal y Agropecuario. Los niños -niñas se encontraban cursando quinto de primaria y los maestros eran nativos. Algunas apreciaciones para ubicar a esta población, se enfocó en la disposición y colaboración para realizar las actividades.

En este sentido, no se aplicaron criterios de exclusión salvo que no se encontraran estudiando en estas instituciones o en caso de los maestros, que no fuesen nativos.

Unidad de Análisis.

En esta investigación la unidad de análisis son los significados que han construido los niños, niñas y maestros sobre diversidad cultural en la “Institución Educativa Agropecuario y Tranal”, en el municipio de Silvia-Cauca.

Numero de observaciones.

De esta manera, se dio paso a la elaboración de 12 diarios de campo por cada investigador. Para un total de 24 diarios de campo.

Lugares De Observación.

Los lugares que fueron foco de las observaciones fueron la cancha central, la cafetería, la cancha de fútbol, los salones, los pasillos y las diferentes zonas verdes de las instituciones, por lo que son los lugares más frecuentados por los niñas, niñas y profesores para relacionarse.

Procedimiento.

Ahora bien, Herrera (2003, p.57), plantea que el trabajo de campo se agrupa en tres momentos, los cuales son: En primer lugar el acceso, menciona que es un error tomar como acceso al primer momento de aceptación del investigador en el territorio. El acceso se considera cuando el investigador está un poco más adentrado en la investigación, ya

que para que se dé el acceso es necesario que el investigador conozca sobre lo político, lo privado, lo doméstico o viceversa de un grupo.

En segundo lugar, las relaciones que establece el investigador; el autor plantea que las relaciones que establece el investigador en los territorios con las personas que estudia, se enmarcan en la tensión de la observación-participación, y que el positivismo establece la observación como la tarea fundamental del investigador y la participación como un “mal” necesario que debe en todo caso conducir mejor y más información.

Es necesario trabajar de esta manera teniendo en cuenta que el error consiste en separar una de la otra. El separar la idea de la cotidianidad, mostrando al investigador la imagen de que los otros son un espectáculo y que este está pagando por una silla para verlos, Herrera, menciona que esto no solamente es erróneo es perverso.

Y finalmente el tercer momento que menciona a los instrumentos de registro. Plantea que en este punto el investigador define tópicos los que son más importantes para la investigación, se selecciona lo más significativo de todo lo entrelazado simbólico e institucional del grupo en estudio, es donde se precisan sus preocupaciones teóricas, configurando en último el objeto de su etnografía.

Debido a esto, ha habido algunas críticas a las ciencias sociales específicamente en el trabajo de campo se dan a partir de su carencia de sistematicidad, que en este caso la etnografía adoptó su identidad como técnica de obtención de información; la observación participante y las entrevistas, adicional a ello aparece propuesta como técnica en etnografía; la carta asociativa de Abric. (1994, p. 48)

Durante esta etapa, se trabajó utilizando Técnicas e instrumentos de recolección de información como:

La observación participante.

La observación participante, desde Guber (2011, p. 57) se presentó como “el medio para examinar teorías en contextos reales concretos para colocar en comunicación diferentes reflexividades” De esa manera, se interpretó lo que se observó y se analizó los significados de las conductas humanas en relación con su entorno y para ello es necesario vivir ese mundo social que se investiga, tal como lo plantea Guber (2001), “y si *un juego se aprende jugando, una cultura se aprende viviéndola*”.

Por ello, las observaciones realizadas para el trabajo de campo requirieron de una previa sensibilización de nuestros sentidos, en tanto, se debía preparar al investigador para que pudiese observar con otra mirada el nuevo contexto que se le presenta. Es decir, vaciar la mente y poder integrar nuevas percepciones de un mundo distinto al que comúnmente vivimos. Debido a que observar implica agudizar cada uno de los sentidos y aún más el alma. Por último, es necesario conocer que el rol del investigador no es juzgar, sino saber leer contextos.

La entrevista etnográfica.

La entrevista etnográfica, debe ser informal y no directiva. Los seres humanos se expresan a través de discursos que se configuran en un constructo social que emerge de

cada contexto en el que se habite. Es así, como la entrevista en palabras de Guber (1979, p. 9), *es la estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree. Esta técnica posibilita espacios de reflexividad, donde los sujetos están cara a cara dialogando anécdotas, experiencias y recuerdos de sus vivencias.*

Es necesario, tener presente que la observación participante es un conducto que permite llegar a la entrevista, donde el proceso de familiarización con los sujetos investigados da nociones de cómo voy a preguntarles, que cosas debo preguntar y en qué tiempo-lugar realizarlo.

Las entrevistas que se realizaron a los maestros se efectuaron a partir de unas preguntas previamente elaboradas desde algunos tópicos; educación, cultura, diversidad. Estas sirvieron de guía para abordar las categorías macro de nuestra investigación, por lo cual no fue una entrevista formal, sino un dialogo desde y en contexto.

Carta Asociativa de Abric.

Paula Ortiz & otros (2015, p. 50), mencionan que la Carta Asociativa” *tiene varias ventajas, necesita poco tiempo y esfuerzo por parte de la persona; permite recoger un conjunto de asociaciones más elaborado e importante que con la asociación libre y , sobre todo, identificar lazos significativos entre los elementos del corpus*”. Así mismo, se requirió de una actitud activa de los investigadores para estimular los sujetos de la investigación.

La Carta Asociativa, en una primera fase partió de un término inductor, el cual a su vez genero una red de asociaciones libres .Posteriormente, a partir de esas asociaciones

se pidió a la persona que realice una segunda red de asociaciones, pero esta vez a partir de un par de palabras que contengan, como lo fueron en este caso: la palabras Guambiano, la cual fue la base central de la partida. El análisis de esta carta, se realizó mediante el conteo de palabras que contenían un significado similar, arrojando algunas categorías y a cada una de ellas se les da un porcentaje; el luego de esto su debida interpretación.

Instrumentos.

Como instrumentos, se presentan los registros etnográficos de notas, imágenes y sonidos, sobre lo que Guber (2001, p. 12) menciona que *“ese proceso etnográfico data de muchos problemas a la hora de registrar información, de grabar pero sobretodo, puede incluir problemas éticos”*, y se necesita para esto el máximo respeto por parte del investigador en el momento de manipular la información.

Otros de los instrumentos a emplear en esta investigación estuvieron contemplados desde la postura de Cardona (2013) , los diarios personales con la descripción de cada uno de los sucesos observados en el desarrollo del trabajo de campo, talleres lúdicos, actividades programadas con el propósito de desarrollar competencias mediante la resolución de problemas y asignación de tareas que se enmarcarán en los temas a investigar y la carta asociativa introduce términos inductores para desplegar otros términos en relación con este, mediante asociaciones de significados.

El investigador en el trabajo de campo, parafraseando a Guber (2001), se convierte en uno de los factores de interacción, como el lenguaje forma parte de la realidad. Él es el principal instrumento de investigación. El etnógrafo, poco a poco se sumerge en ese

campo, y en esa participación con los pobladores, se puede transformar funcional, mas no literalmente, en uno de ellos.

Finalmente, es necesario recordar que la subjetividad de cada uno de los participantes de la investigación no menoscaba el valor de la etnografía, sino que se valoriza y vigoriza mediante la reflexividad adoptada tanto por el investigador como los investigados. Guber (2011, p. 306)

Codificación y selección de la información desde la etnografía.

Después del trabajo de campo se desarrolló la codificación y el análisis de la información, la cual se dio de la siguiente manera: Inicialmente se le dieron una serie de códigos a la información recolectada, con ellos se agrupaban relatos e ideas en común, dentro de una matriz, que permitió tener dimensionada la información; después de lo cual, se pasó a reunir las categorías que tuvieran mayor afinidad en un grupo.

La carta asociativa tuvo la siguiente codificación: (CA1-IET-R 2), explicada así: CA= Carta asociativa, 1= es el número de la carta, IET= Es el nombre de la institución educativa el Tranal que es una de las instituciones en donde se desarrolló el trabajo, R2= Es el número del relato.

El Diario campo (DC1-IEA -R1) significa: DC= a diario de clases, IEA= Es el nombre de la institución educativa el Tranal que es una de las instituciones en donde se desarrolló el trabajo. R1= Es el número del relato.

Las entrevistas de maestros (E5OSP5R8), se refiere a: E5= a entrevista y el 5 el número de esta, os= son las iniciales del nombre del maestro entrevistado, P5 = al número de pregunta y R8= es el relato.

La entrevista de los estudiantes se codificó así: (E1EDATR3P3R3) que significa: E1= a entrevista y el 1 el número de esta, DA= a las iniciales del nombre del estudiante entrevistado, P3 = al número de pregunta en este caso la número 3 y R3= es el relato en este caso el número 3.

En las cuales se encontraron tópicos como: unión y cariño familiar, identidad indígena y sentido de pertenencia, pervivencia indígena gracias a la transmisión de conocimientos, distintos factores que permiten el desprendimiento de las costumbres y la modificación de la cultura, reconocimiento de los distintos tipos de diversidad, deseo de incorporar nuevos conocimientos, los valores como eje fundamental de la convivencia en la comunidad, responsabilidades escolares y laborales, responsabilidades adquiridas desde la cultura, unión, trabajo en equipo y apoyo en la comunidad.

Después de realizar dicha organización de la información, se encontraron tópicos y emergieron una serie de pre-hallazgos que dieron lugar a las categorías finales, expresadas así:

Tabla 1. Categorías finales.

<p>Los Guambianos somos distintos y debemos dar estrategias a las nuevas generaciones para pervivir en el tiempo.</p>	<p>El reconocimiento del otro por ser distinto: desde los niños y niñas.</p>
	<p>El reconocimiento de la diversidad cultural para la pervivencia del pueblo indígena Guambiano.</p>
	<p>Los valores y el Yatul como principios de vida Guambiana.</p>

HALLAZGOS.

LOS GUAMBIANOS SOMOS DISTINTOS Y DEBEMOS ESTRATEGIAS A LAS NUEVAS GENERACIONES PARA PERVIVIR EN EL TIEMPO.

Pervivir en el tiempo es un principio Misak que se transmite de generación en generación y el cual es representado en todas sus formas de habitar el mundo. Desde su visión como comunidad Guambiana lo transmiten en sus atuendos, en el labrado de la tierra y en la constante lucha por mantener en unión a su comunidad. Para los Misak el sentido de vivir en comunidad, son actos humanos que se han ido perdiendo en el mundo de “occidente”, quienes aún se siguen poniendo por encima de lo que considera distinto.

Al respecto, Sánchez (2011, p.143) alude que.

Para occidente, el hombre es el centro del universo y el mundo, incluido el derecho, que se configura a su imagen. Para los pueblos indígenas hay una continuidad en la relación pueblo-naturaleza, excluyendo la posibilidad de una dignidad superior de lo humano por encima de otras dignidades de la naturaleza.

Lo anterior se ve reflejado en la comunidad Guambiana, donde los niños, niñas y maestros no solo se dedican al proceso educativo desde los pilares fundamentales de la educación en relación con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, sino que en su vivir hay un enlace más grande, que tiene que ver con el sentido de comunidad en correlación con la madre naturaleza. Es en la escuela donde los y las niñas Guambianas hablan de fases de la luna, rituales de siembra, remedios caseros, plantas medicinales, animales típicos de sus tierras, aquellos que cuentan grandes historias y mitos de su región; todo lo cual, garantiza la pervivencia de su comunidad como columna vertebral del ser Guambiano.

Al respecto, se advierten algunos de los aprendizajes que tienen los niños y niñas Guambianas desde su entorno educativo y familiar en los siguientes relatos: *“Estamos acostumbrados a trabajar en la huerta para llevar la comida para la casa” (E1EANTRAP7R7)* y *“Me enseñaban la luna nueva, la luna media, la luna menguante para poder sembrar, además de mitos de nuestra región” (E1EDUTRAP4)*.

En relación a ello, y abordando el término “cultura”, se encuentra a Aranda, Perafan, Mayorga & Moreno (2015) citando a Linton (1940) quienes lo definen como “la suma de conocimientos y modelos de comportamiento que tienen en común y que transmiten los miembros de una sociedad particular.” En este sentido, la cultura va definiendo una serie de características de una comunidad, en este caso, las y los Guambianos tratan de dar estrategias a sus nuevas generaciones mediante prácticas educativas en torno al Yatul; siendo este, aquel que maneja una transmisión de conocimientos ancestrales a través de toda practica en comunidad, pues éste es un principio de vida Guambiana que trata de mantener vigente una serie de prácticas que distinguen a esta comunidad de otras; los que se sustenta en el siguiente testimonio: *“El Yatul es sembrar y hacer el ritual de refrescar la tierra para poder sembrar” (E2ETAAGRP7R8)*.

De este modo, habitar el mundo para los y las Guambianas requiere de un sentido amplio de sensibilidad en relación con la naturaleza. En tanto, uno de sus principios de vida está enmarcado por el Yatul. Aquel que atraviesa constantemente toda práctica o esfera de desarrollo de vida Misak. Ahora bien, es el Yatul un símbolo de la cultura Guambiana, puesto que este define una serie de costumbres. Entonces, Erik M. Rish Lerner (2000, p.8), citando a McNarr Peter, alude a que la cultura es el mecanismo mediante el cual el individuo y su comunidad se definen a sí mismos.

El sentido de vida que se le otorga al Yatul, a la cultura Misak aparece como un eje fundamental para la vida y para el trabajo. Donde cada uno tiene la obligación de conocerlo y así mismo practicarlo para establecerlo dentro de cada identidad Misak. Así, Mary Douglas (1966), menciona que la sociedad le da un significado a ese mundo que habita y en ese sentido arma categorías clasificatorias, entonces, afirma que la diferencia es primordial para el significado cultural.

Entonces, las diferencias que se crean en cada comunidad son necesarias para su pervivencia, debido a que esa suma de diferencias logra hacer un compendio de posibilidades para comprender el mundo en el que se habita. Las diferencias que distingue al uno del otro y de los otros pueden estar enmarcadas en muchos ámbitos. En este caso, para los y las niñas Guambianas radica en su vestuario, el cual es diferente a los demás puesto que usan falda, sombrero con colores vistosos azul, fucsia y blanco. Aquello que lo difiere a través de la comparación con otras comunidades, como la campesina donde los y las niñas usan ropa distinta, jeans, botas y camisetas. Lo cual se sustenta en el siguiente relato: *“El vestirse es cumplir con el deber. Bien distinto a otras culturas. Somos Guambianos y ponemos el vestido Guambiano”* (CA4-IEA-R 3).

En consecuencia, pervivir en el tiempo ha sido uno de los propósitos para los Guambianos, en tanto ello permita que su comunidad exista y no se vea devastada por los inminentes cambios que ha traído consigo la globalización, de un mundo tan líquido y fugaz como lo define Bauman(2003). Es así, como se vislumbra el papel decisivo y fundamental de la cultura para que los conocimientos, costumbres e identidad no se queden en el olvido y logren existir ante hechos tan contundentes como los cambios y afectaciones culturales externas. Una de las modificaciones a la cultura Guambiana se

puede observar en el siguiente relato: *“Mis creencias son ir a los cultos y celebrar el año nuevo” (E1EDATRAP7R6)*. Esta costumbre ha sido adoptada de culturas externas a ellos, puesto que los y las Guambianas no lo realizan como parte de sus tradiciones.

Por su parte, Douglas (2010), afirma que “las culturas se pueden mover en una dinámica de estabilidad, para la cual necesitan mantener unas fronteras y así mantener pura su cultura, porque lo que realmente los afecta es lo que está por fuera de ellos”; en este sentido, los Guambianos tratan de mantener intacta su cultura por medio de la enseñanza de conocimientos ancestrales, a través de la práctica del sembrado, de las huertas y de la práctica de su lengua nativa, todo ello con el propósito de no dejar en el olvido su esencia Guambiana, o se vea afectada por otras culturas, que poco a poco han ido impregnando de otras costumbres a algunas comunidades indígenas.

En este punto, cabe resaltar que ese sentido de pertenencia se ve reflejado en la población de los niños y niñas Guambianas cuando manifiestan la importancia que dan a las costumbres que los hace diferentes y distintos a los demás; tal como lo expresan ellos mismos: *“Bien distinto a otras culturas. Somos Guambianos y ponemos el vestido Guambiano, nuestro idioma es distinto a los demás” (CA5-IEA-R 3)*.

Finalmente, dar estrategias a las nuevas generaciones se ha convertido en uno de los retos de los maestros y niños(a) Guambianos, quienes día a día le apuestan al fortalecimiento de su cultura a través de proyectos en la huerta, donde se habla de plantas medicinales, de tiempos de siembra en relación con las lunas, sembrado, creencias de vida que son algunos de los conocimientos que han transmitido los mayores a estas generaciones; de esta forma, no solo la escuela trabaja para preservar la cultura

Guambiana, sino que es toda la comunidad quien mediante estos espacios sigue reproduciendo sus saberes y conocimientos.

Es así como los Guambianos han expresado una serie de testimonios donde la palabra “distinto” permea su vivir, donde hay una asimilación profunda de sus características propias que son distintas a las demás culturas; identificándose así que las nuevas generaciones necesitan cambios para que la cultura Guambiana perviva en el tiempo, pues el hecho de afrontar los nuevos retos que les impone el flujo inmediato de información, de migraciones y de afectaciones desde otras culturas, son los factores que los Guambianos están dispuestos a confrontar en comunidad e integridad cultural.

El reconocimiento del otro por ser distinto: desde los niños y niñas Guambianas.

En esta categoría, los y las niñas Guambianas hacen un reconocimiento de sí mismos y de su cultura a partir de las constantes comparaciones que realizan observando las demás culturas. La característica más notable que marca esta distinción se relaciona con el atuendo y la lengua nativa de los Guambianos; manifestado a su vez en sus testimonios, una serie de diferencias basadas en lo físico y lo afectivo. De esta manera, el reconocimiento de sí mismo y del otro por ser distinto, se hace a partir de esa relación con otros, con otras culturas en este caso la campesina, quienes se han ido asentando en esta comunidad; esta cultura, tiene sus particularidades vestuarias, siendo un rasgo característico el uso de botas, jeans y camisetas, mientras los Guambianos generalmente portan falda, sombrero y ruana, como se evidencia en el dibujo realizado por un niño Guambiano.

Figura1. Dibujo realizado por niño Guambiano. Grado Quinto de primaria .Institución Educativa Tranal.

En este punto, Ricoeur (2006, p.312) manifiesta que “ser reconocido, si alguna vez acontece, seria para cada uno recibir la plena garantía de su identidad gracias al reconocimiento por parte de otro de su dominio de capacidades”; con lo que expresa que en ese ser reconocido, se encuentra implícito el acto de relación con el otro que posibilita el hallazgo de sí mismo.

Para los y las niñas Guambianas el reconocimiento del otro se realiza desde la distinción, en muchos casos desde lo que tiene diferente a mí; es decir, el vestuario; otros, hacen la distinción desde los rasgos físicos, como lo expresa el siguiente relato: “*todos somos diferentes menos los gemelos que hay en el grado tercero, ellos si son iguales*”(E2EBRTRAP8R8). Entonces, para algunos niños Guambianos la concepción de distinto está arraigada al cuerpo, a la imagen que logran percibir y ver.

De esta manera, el otro posibilita el reconocimiento de sí, a medida que se pasa por un camino hacia el reconocimiento como lo menciona Ricoeur (2006, p.313), donde se

hace un reconocimiento de sí, luego de lo que soy en relación al mundo externo, asumiendo finalmente eso diferente, distinto y diverso. Para los y las niñas Guambianas, la población campesina les permite hacer esa revisión y por ende reconocerse como un Guambiano que pertenece a una comunidad con una serie de costumbres que difieren de otras culturas.

Por otra parte, reconocer al otro por ser distinto es una de las situaciones más comunes en la sociedad, donde salta a la vista esas diferencias que en repetidas ocasiones dan pie para que se hagan clasificaciones y agrupaciones que terminan discriminando. Para los y las niñas Guambianas el reconocimiento del otro por ser distinto se enmarca desde lo tangible y lo visible, como el cuerpo, por ejemplo, el cual alberga un sin número de características en primera piel como los rasgos y segunda piel como la imagen a través de adornos y el vestuario.

Uno de los niños manifiesta que todas las personas no son iguales, hacen la distinción de no uniformidad desde los colores de piel, así: *“todas las personas son distintas, hay negros, blancos e indios”* (E1EDUTRAP8R8). Por su parte, el reconocimiento de la no igualdad y de las diferencias, se hace también desde el afecto y el cariño; lo cual se sustenta en el siguiente relato: *“No todos somos iguales, porque a unos en sus casas les dan cariño y a otros en la escuela no, entonces no somos iguales por eso”* (E2EEMAGRP8R8). Así, los y las niñas expresan que no todos son iguales porque es muy distinto el trato que se le da a cada uno en sus hogares, en su familia y en la escuela.

Por otro lado, Sacristan (1995, p.59), plantea que la diversidad es esa “circunstancia de ser distinto y diferente, pero también la de ser desigual, lo que no solo se manifiesta en una forma de ser variada, sino de poder ser, de tener posibilidades de ser y de participar

de los bienes sociales, económicos y culturales”; es decir, que esa diversidad no solo es de género, cultural, educativa, intelectual o demás formas singulares y particulares del ser humano; sino que está en esas posibilidades de poder participar en las esferas de desarrollo del ser humano. Con lo que se advierte que la diversidad se presenta como un reto que se ha de asumir para que la humanidad logre vivir y preserve su cultura.

La cultura es pues, el eje primordial de toda comunidad, al cual se le atribuyen afectividades, emociones y sobre todo grandes significados y sentidos de vida. Ante esto, Giménez (2005, p.489) expresa que “la cultura es la organización social de significados interiorizados por los sujetos y grupos sociales, y encarnados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”; lo cual se ve claramente reflejado en las costumbres Guambianas, siendo una de ellas la comunicación de saberes y conocimientos alrededor del fogón, donde se reúnen los miembros de una familia y por medio de la tradición oral manifiestan todos los sentires de su cultura, lo cual se realiza de generación a generación, tal como se advierte en el siguiente relato: *“Antes mis abuelos nos reunían cerca al fogón, en la cocina hablaban de mitos y de cómo sembrar la tierra” (E1EANTRAP12R12).*

Se concluye de este modo, que la diversidad para ellos está mediada por el reconocimiento del otro por ser distinto, donde la imagen y el cuerpo del otro permite hacer esa distinción entre el “yo” y el “otro”. Aspectos que son esenciales en su cultura y que son razón de constantes comparaciones con otras, ante las cuales se sienten orgullosos pues se ven y sienten representados como guambianos “distintos a los demás”.

Transmisión De Conocimientos Ancestrales Ante Las Modificaciones Culturales.

Para los pueblos indígenas la cultura ha sido un hilo conductor que se ha encargado de orientar al Guambiano a no dejar que sus costumbres desaparezcan; al respecto Acosta (2011, p.34) menciona que cultura es un “sistema de valores que consiste en conocimientos, modos de pensar, sentir, creencias, leyes, costumbres y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”.

De esta manera, al transcurrir el tiempo dichos comportamientos pasan de ser costumbres a convertirse en modelos de vida que se fomentan con el fin de ser reconocidos. Ejemplo de ello son los pueblos indígenas que han luchado por estar presentes dentro de la sociedad, aferrándose a su cosmovisión, manteniendo la intención de que su cultura no desaparezca y se mantenga presente a lo largo de los tiempos mediante la transmisión de saberes. Esta labor fue delegada a los integrantes de la familia, pero los verdaderos responsables de este trabajo son los mayores “abuelos”. Como lo podemos ver en el siguiente relato: *“Los recuerdos que dejan los mayores son recuerdos que debemos tener en cuenta, dar a conocer la historia que nos enseñaron los ancestros” (E5OSP2R2).*

Entonces, los miembros pertenecientes a la cultura indígena, manifiestan el valor que les dan a las personas mayores, respetando sus opiniones y atendiendo sus consejos; de forma que se aferran cada vez más a mantener presente sus saberes y no dejan que su cultura desaparezca. Y no solamente esto, sino que también implica los procesos dados en el diario vivir del indígena, como la educación desde su contexto, tal como se abordará más adelante.

La educación propia, es considerada por los pueblos indígenas en Colombia, específicamente en el territorio de Silvia-Cauca, como una serie de saberes y conocimientos que se aprenden a partir de las costumbres y practicadas de su contexto, siendo en su gran mayoría orientadas por las personas mayores alrededor del fogón, como se presenta en sus relatos: “*Lo más significativo es la formación como persona. La casa es la primera escuela y ahí me enseñaron a cultivar la tierra, aprendí por el fogón estas son las primeras enseñanzas para sobrevivir como Guambiano*” (E4OVP13R17).

La educación propia, se basa así en la transmisión de conocimientos de generación en generación, la cual, en el pueblo Misak se realiza alrededor del fogón (o nak nak, en su lengua originaria), éste está ubicado estratégicamente en la cocina permitiendo la reunión de todos los miembros de la familia. En este espacio, cada miembro relata los acontecimientos y problemáticas, empezando por los mayores, siendo ahí donde éstos intervienen dando orientaciones y consejos.

Al respecto, cabe señalar que la educación del pueblo indígena Misak, puede ser dividida en tres etapas: La primera que fue a la que se hizo referencia anteriormente, dada en la transmisión de saberes, en el trabajo, en la familia y la comunidad; esto es, una educación que se desarrollaba dentro de las creencias y la cosmovisión indígena. La segunda etapa, se da en el momento de la colonización, debido a la cual, se da la contraposición de la cultura española y la de los pueblos originarios, dando lugar a todo tipo de modificaciones e imposiciones al ser conquistados por medio de las misiones religiosas y la escuela, aquellos pueblos que se mantenían inmersos en su resistencia; cediendo a la escuela el papel de impositora de los conocimientos traídos de occidente; con su aparición se generó el cambio del método de la *educación propia* a la *educación*

propuesta por el gobierno. Como se puede observar en el siguiente relato: “En mi caso todo era occidental todo era de afuera, no se manejaba lo propio desde ahí uno empieza a conocer lo occidental, me enseñan a formarse desde afuera, no desde adentro con lo propio” (E5OSP12R21). Postura esta que puede ser comparada con la de Aranda, et al. (2012, p. 25), los cuales señalan que:

La escuela, el colegio y universidad, son educación descontextualizada, que responde a una lógica occidental. Educación escolarizada que marcó a toda una generación en la adquisición de valores ajenos; dentro de los salones de clases era prohibido hablar el idioma propio y en otros casos el uso del propio vestido.

La tercera etapa de la educación indígena se encuentra en desarrollo, el pueblo indígena Misak se ha propuesto como meta recuperar el valor de la *educación propia*, para volver a conformar la identidad Guambiana. Como lo expresa Cabildo de Guambia. (2002, p.25-26) al mencionar que “*en 1985 el cabildo de Guambia, formuló el Proyecto Educativo, Cabildo Indígena de Guambia, lo presentaron a la Fundación Cristian Children, Plan Padrinos, fue aprobado para su ejecución y tuvo una duración de 12 años (1986-1998)*”.

Con esta acción se le da un cambio definitivo a la forma en la que estaban orientando las clases en guambia, ya no solamente se orientan en español, sino que se utilizó como principal estrategia la incorporación de maestros pertenecientes a la comunidad, para que orientaran las clases nuevamente en lengua propia. Ahora bien, las comunidades indígenas a pesar de sus actos de resistencia no se han podido apartar totalmente de estos, ya que debido a éstos se han dado modificaciones en su cultura, siendo uno de

los principales factores que dieron inicio a este cambio, la globalización y su afectación a procesos culturales y educativos.

Joaquí (1997, p.4) menciona que: “para hablar de la globalización hay que tener una mirada retrospectiva de los movimientos históricos, movimientos que se gestaron a través de los siglos y constituyeron de manera lenta un sistema que facilitó la expansión del capitalismo comercial” ;como menciona en sus relatos: *“En la institución no todos usan su atuendo típico, algunos se visten con ropa del mundo occidental, como jeans, sudaderas, suéteres o indumentaria para protegerse del frío y la lluvia o cosas que estén de moda” (DC2-IET R10).*

Al respecto, Joaquí (1997, p.4) señala que *“Los cambios económicos y políticos son concomitantes con los cambios culturales de similar magnitud. Estos cambios culturales se refieren tanto a los contenidos de los valores, como a la identidad”*. Así, se reconoce que la globalización ha traído consigo cambios no solamente en la forma de vestir de los niños y niñas, sino que éstos, también modifican el pensamiento y su identidad pues para los Misak el vestido es un elemento que los representa ante el mundo. El siguiente relato expresa una de las preocupaciones de los maestros: *“ya no quieren hablar en nuestro idioma, por la tecnología ya no quieren vestir como antes se vestían, solo quieren estar encerrados con sus teléfonos y hasta en la escuela, ya no quieren ir, entonces de pronto hasta ya no quieren trabajar en las huertas” (E1CAP12R23).*

Ahora bien, esto se transformó en un dilema que va más allá de los deseos de los mayores de mantener presente la cultura, se convirtió en una lucha contra el deseo de los niños de incorporar y conformar nuevas estructuras de pensamiento; pese a que la

diversidad cultural se da desde ángulos como el idioma y/o el vestido, como pervivencia del pueblo indígena Guambiano.

En un comienzo, la llegada de los elementos tecnológicos no fue bien vista y no todos los miembros de la comunidad accedían a su utilización, pero esto ha cambiado un poco como lo expresan: “yo pienso que es un problema de relaciones, de saberse relacionar. No todo lo malo es bueno ni todo lo bueno es malo, y pienso que la tecnología es un buen apoyo para mantener fuerte nuestra cultura, claro si se sabe utilizar, entonces es un problema conceptual pienso yo” (E2EVP13R18).

De este modo, las concepciones que los integrantes de las comunidades indígenas tienen acerca de las afectaciones de la globalización, han ido cambiando y no solamente le dan sentido a la llegada de la tecnología, sino que también la ven como un canal que les permite fortalecer los lazos que tienen con las culturas externas. Pero a pesar de que se presenten cambios en la forma en la que viven su cultura, no ha desaparecido el interés por mantenerse juntos, vivir rodeados por sus familias y sentirse orgullosos de hacer parte de un todo.

Valores Misak y el Yatul como principio de vida Guambiano.

Para los Guambianos es importante vivir en comunidad, donde los lazos afectivos se articulan con el amor y cuidado por su territorio; en este vivir en común, es donde se van aprendiendo los oficios del Misak -transmisión de saberes de generación en generación-, pues el trabajo de preservar la cultura toma como base el Yatul, el cual atraviesa todos los campos de la vida de esta comunidad. “*Todo esto se suele desarrollar en situaciones de gran importancia como son las “Mingas” que son actividades comunitarias, que existen*

mayormente en los cultivos, donde las familias se colaboran unas a otras” E4OVP7R10.

De ahí que, el sentido de pervivencia en el pueblo Guambiano trata de proteger sus costumbres, haciendo énfasis en el vivir en comunidad.

Los integrantes de la comunidad desde pequeños conocen el significado del trabajo en la huerta, donde desarrollan sus primeras habilidades para sobrevivir como indígenas, en el siguiente relato se observa el valor que le brinda esta comunidad a vivir juntos: *“Debemos vivir con los vecinos y con la misma familia en unidad, más que todo en la unidad, para que las costumbres no se pierdan” (E1CAP4R7).*

Se advierte pues, que los guámbianos se caracterizan por vivir entorno a una serie de fundamentos y valores que les han sido inculcados desde sus primeros años de vida dentro de la forma de vivir Misak; respecto a esto, Cortina (2013, p. 47) expresa que:

Los valores son aquellos conceptos universales conductores de la acción que se encuentran en todas las culturas, todas las sociedades y en todos los lugares donde los seres humanos interactúan con los demás, y elevan la vida humana a su máxima expresión, a su más alta capacidad.

Dentro de las comunidades indígenas se hace énfasis en el formar a sus integrantes por medio de los valores, con la finalidad de que siempre estén motivados a brindar ayuda a la persona que lo necesite. El “Yatul” (la huerta) aparece como un punto de encuentro que tienen todos los integrantes de la comunidad dentro de sus hogares donde comparten valores; además de que en ésta siembran, plantas alimenticias, como se ve :*“Lo más significativo es la formación como persona. La casa es la primera escuela y ahí me enseñaron a cultivar la tierra, el manejo de algunas especies de animales, estas son las*

primeras enseñanzas para sobrevivir, como también el respeto por el ser Misak.” (E4OVP13R17).

En ese sentido, la familia cumple un papel muy importante, es el gestor de esas costumbres, como es posible observar en el siguiente relato. *“Mis papás me levantan a las 4:30 am para ayudarles a llevar la leche a la a para hacer lo quesos, después me baño y me voy a la escuela y después a la casa.”* (E2ERETRAP1R1). A su vez los miembros de la comunidad Misak ven a la familia como ese refugio donde aprenden muchas cosas de su comunidad donde los valores determinan un modo de convivencia entre los integrantes de la familia con su entorno. *“Mi familia es muy buena se comportan bien y tienen muchos valores, me dan comida y son unidos.”* (E2ERETRAP6R6).

Es importante mencionar que cada integrante de la comunidad Misak es como un el borde fino del tejido del sombrero Misak, el cual está construido con supremo cuidado y cada tejido cumple con una función indispensable de colaborar del uno al otro para lograr un propósito en común, que es fortalecer y mantener viva su cultura, teniendo en cuenta que es un proceso que va y viene en el tiempo, el cual es inacabado. Como se puede observar en el siguiente relato. *“Siento un compromiso de colaborar como persona, como madre, como hija, como compañera de muchas amistades. Me siento orgullosa y feliz de pertenecer a algo tan maravilloso como mi comunidad indígena en la que inculcaron todos mis valores.”* (E3CHP12R13).

Pero las comunidades indígenas no solamente los valores se dan dentro de su familia sino también se ven dentro del trabajo. *“En la minga usted ve todos los valores que tenemos los Misak”* (E2EVP7R10). En el relato anterior se puede observar como la minga

(reunión para trabajar en comunidad), se convierte en el lugar donde los pueblos indígenas ponen en práctica todos sus valores.

Ahora bien, otra parte importante de la implementación del Yatul en el diario vivir del Guambiano es la forma en la que este se convierte en un puente de comunicación entre todas las generaciones por las que está compuesta la comunidad (Abuelos, padres, madres e hijos); ya que es en este lugar en donde se ponen en juego la gran mayoría de valores del Guambiano, tanto hacia las personas, como también hacia la “pacha mama” (madre tierra), valores como amor y respeto por la tierra.

El Yatul fue pues, implementado como una idea para trabajar la preservación cultural desde la escuela, lo cual es interesante debido a que se pudo observar cómo la educación propia logro hacerse camino nuevamente ante la educación propuesta por el gobierno, claro está sin salirse de los lineamientos bases, pero esto es una gran ventaja que permite a los guámbianos trabajar y reconocer la diversidad cultural, sin alejarse de su cosmovisión indígena, lo que es posible identificar en la ilustración 2, en donde se observa la unión del pueblo Guambiano en torno a su cosmovisión.

Figura 2. Mural “Yo cuento” realizado por estudiantes de la Institución Educativa el Tranal.

CONCLUSIONES.

Se hace pertinente tener en cuenta, que la diversidad es un factor que está presente en el día a día de las instituciones educativas, lo cual fue mencionado por los actores principales de esta investigación, quienes son los niños, niñas y maestros de las escuelas rurales del municipio de Silvia-Cauca, quienes le dan un gran valor a la existencia de ésta dentro de la comunidad y sus distintos ámbitos educativos. Lo cual sirvió para ayudar a dar respuesta a la pregunta inicial de esta investigación, la cual fue: ¿Cómo comprenden los significados de diversidad cultural los niños, niñas y maestros de escuelas rurales Guambianas, en el municipio de Silvia Cauca?

Como respuesta a esta se pudo concluir que para los niños y niñas, la diversidad cultural esta mediada por el reconocimiento de sí mismos, lo que se hizo visible gracias a las comparaciones que ellos realizaban frente a otras culturas, como por ejemplo la campesina y la mestiza. Fue posible interpretar algunos de los significados que los niños y niñas le daban a la categoría de diversidad cultural, dejando claro que para ellos los mayores significantes en torno a la diversidad se basaban en identificar en otras personas, su forma de vestir y el lenguaje que usaban para comunicarse. Como se puede ver reflejado en el siguiente relato. *“Bien distinto a otras culturas. Somos Guambianos y ponemos el vestido Guambiano, nuestro idioma es distinto a los demás”*.CA5-IEA-R 3. Partiendo del relato anterior se hace posible finiquitar que los miembros de las comunidades indígenas en este caso especialmente los niños y niñas sí reconocen la existencia de la diversidad cultural y dan a conocer cuáles son los significados que tienen sobre esta.

Los maestros perciben la diversidad cultural como una fuente inagotable de conocimientos y costumbres que ayudan a fortalecer la pervivencia del pueblo Guambiano; siendo a través de esa amplia gama de características que se concibe la interculturalidad y multiculturalidad como elementos que aportan al vivir en comunidad, pero esta es la visión que manejan algunos docentes de las instituciones educativas en donde se desarrolló la investigación, y también está es la visión que tienen los miembros mayores de la comunidad (padres y abuelos), quienes no comparten totalmente el pensamiento de algunos de los maestros, y se basan en que en su cultura no sea infiltrada por otras costumbres y de esta manera pretenden cerrar el paso a la entrada de la diversidad cultural.

Cabe resaltar que en una parte se ha logrado un avance dentro de las comunidades indígenas en el momento de hablar de la diversidad cultural, pero en otra fue posible observar cómo los Guambianos se mantienen reacios a la idea de permitir la entrada a algunos de los elementos que trae consigo esta, como lo son la moda foránea, costumbres, y modificaciones en la identidad, ante lo cual optaron por mantenerse resistentes en las bases dejadas por sus antecesores, mostrando preferencia por los elementos que son autóctonos de su cultura. Por ello se llegó a la conclusión de que los indígenas le dan distintos significados a la diversidad cultural, reconocen su existencia pero prefieren estar enmarcados dentro de los reglamentos de su cultura, sin importar que esto los lleve en ocasiones a construir barreras que les permiten mantener estéril su cultura.

RECOMENDACIONES

Con la realización de esta investigación se hizo posible reconocer el significado que le dan los niños, niñas y maestros Guambianos a la diversidad, la cual se encuentra presente no solamente al interior de las instituciones educativas, sino que también está en la comunidad Guambiana, ahora bien es recomendable que se hable de diversidad cultural, para que el tema no se tome como un elemento que esta por fuera del diario vivir del indígena. Además de esto se deben desarrollar estrategias que den paso a la aceptación y reconocimiento de las diferencias regionales, étnicas y de pensamiento; de tal manera que los miembros de las comunidades lleguen a reconocer los significados y las distintas voces que emergen del contexto indígena y sus alrededores, puesto que estas les va a permitir reconocer la importancia de la existencia de la convivencia en torno a la diversidad.

Ahora bien, otro aspecto que no deben pasar por alto los maestros es que, la diversidad va más allá de la identificación de diferencias, etnias, color de piel e idiomas; deben tener presente que en ésta encaja en una gran cantidad de factores que le dan sentido al vivir en comunidad como lo son los culturales, que no solamente se desarrollan en la cotidianidad, sino que en cierto grado son heredados de generación en generación, pasando a lo que tiene que ver con los factores sociales, que no son heredados de ningún legado, pero al igual que los culturales están presentes y brindan, la posibilidad de tomar un determinado estilo de vida; por otro lado, están presentes los factores políticos, debido a que no todos los sujetos que están encargados de velar por el orden, la educación y el desarrollo indígena, están obligados a pensar de la misma manera; todo esto gracias a

la diversidad, ante lo cual el maestro ha de estar a la vanguardia siendo capaz de construirse y reconstruirse en torno a esta.

Finalmente los maestros y padres de familia, no pueden pretender que los estudiantes vivencien la diversidad de la misma manera que es asumida por ellos, debido a que los menores no ven a la diversidad cultural como una amenaza, y a pesar de esta estar presente dentro de su pueblo, no se convierte en un obstáculo para que ellos sigan viviendo como Guámbianos. Tal como se observó en los hallazgos obtenidos con el desarrollo de esta investigación.

En este sentido, los maestros tienen que asumir que la diversidad no se puede convertir en un factor de intranquilidad, por el contrario se debe asumir como una ventaja que le permite a los educadores sacarle el mayor provecho, al sinnúmero de diferencias que se presentan dentro del aula de clases.

BIBLIOGRAFIA.

Fuentes.

Acosta Ocampo, C. (2011). *El sentido de la vida humana en adultos mayores enfoque socioeducativo. Departamento de teoría de la educación y pedagogía social.* Facultad de educación. Bogotá: Universidad nacional de Educación a Distancia.

Alpala, W. & Romero, M. (2015). *Reconocer la diversidad desde los significados de los jóvenes del Encano en la época actual.* Manizales: Universidad de Manizales.

Aranda, T.; Tunubalá. M.; Salazar, R.; Aranda, M, &Rodríguez, A.; Aristizabal, M. & Días, A. (2012). *Parosoto, sembrando cultura ayer, hoy y siempre. Una propuesta educativa propia para la pervivencia del pueblo Misak.* Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Aranda, L. D.; Perafan, C.; Mayorga, E. & Moreno, S. (2015). *Confrontando la cultura hegemónica desde el pensamiento Misak.*(Tesis Maestría en Educación desde la Diversidad). Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Manizales: Universidad de Manizales.

Ballesteros, B. (2005) .*El concepto de significado desde el análisis del comportamiento y otras perspectivas* .Tesis doctoral Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Bauman, Z (2013).*Amor Líquido: Acerca de la Fragilidad de los Vínculos Humano.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cardona, C. (2013). *Cómo hacer una investigación cualitativa etnográfica*. Manizales: Universidad de Manizales.

Constitución Política Colombiana. (1991). *Diversidad étnica y cultural*. Biblioteca del Banco de la república. "Actividad cultural". Bogotá.

Douglas, M. (2010). *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Perú: Enviñon editores.

Delgado, A; Galvis, Z; Sánchez, D; Toro, E; Cardona, C. (2014). *Putumayo: Diversidad cultural en territorio de adolescentes*. Tesis Maestría en Educación desde la Diversidad. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad de Manizales.

Delvalle de Rendo, A. & Vega, V. (2006). *Reconocer la diversidad desde los significados de los jóvenes del encierro de la época actual*. (Tesis Maestría en Educación desde la Diversidad). Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Manizales: Universidad de Manizales.

Delvalle, A. & Vega, V. (2006). *Una escuela en y para la diversidad*. El entramado de la diversidad. Buenos Aires: Aique grupo de editores.

Férguson, M. & Pinilla, B. (2014). *Caracterización de la diversidad de los jóvenes de la Institución Educativa Fe y Alegría, la paz como fuente de mejoramiento de la calidad educativa*. (Tesis Maestría en Educación desde la Diversidad). Manizales: Universidad de Manizales.

Giménez, G. (2005). *Cultura, identidad y metropolitano global*. Revista Mexicana de sociología. Nro. 11, Vol. 67. Guadalajara. México.

Grimson, A. (2010). *Cultura, identidad: dos nociones distintas*. Social identities. Nro. 9, Vol. 16. Buenos Aires. Argentina.

Guber, R. (2001). *La etnografía: Método, campo y reflexividad*. Enciclopedia latinoamericana de sociocultural y educación. Bogotá: Editorial Norma.

Gutiérrez, S. (2014). *La diversidad en las organizaciones indígenas del Cauca: El Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucaño*. Popayán. Recuperado de: <http://revistas.javeriana.edu.co>

Herrera, J (2013). *Pensar la educación, hacer investigación*. Bogotá. Universidad de la Salle. ISBN 978- 958-8272-66-6

Pineda, R. (2007). *La antropología colombiana desde una perspectiva latinoamericana revista colombiana de antropología*, vol. 43, enero-diciembre. Instituto colombiano de antropología e historia Bogotá, Colombia.

Hirsh, Joaquín. (1997). *Globalización, transformación del Estado y Democracia*. Conferencia – Goethe Institut, Córdoba. Ciudad de México. México.

LEY 89 DE 1890 (25 de Noviembre). *Capítulo 1. Disposiciones generales. Por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada*. Bogotá: El congreso de Colombia.

Ley general de la Constitución Política (1991, Sentencia 02, 1992). *Educación en Emergencias o Emergencias en Educación*. (Tesis de Maestría en Educación desde la Diversidad. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad de Manizales). Manizales. Colombia.

Llorent, G. (2006). *La identidad cultural indígena. La educación ante la diversidad social mexicana*. España: Universidad de Sevilla.

Mendoza, P. (2009). Artículo producto de la investigación: El significado desde Lev Semionovich Vygotsky, Jerome Bruner y Kenneth Gergen”.Nro. 1, Vol. 6. ISSN: 1794-9998.

Montealegre, R. (2004). *La comprensión del texto: sentido y significado*. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 36, núm. 2.Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia.

Mora, F. (2003, p. 8). *Bases conceptuales de la jurisdicción indígena*. Tesis. Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Orozco, A. M.; Valladares, A. & López, J. (2013). *La diversidad en la escuela: una mirada desde las concepciones de los docentes de básica primaria en contextos educativos rurales*. Repositorio Institucional. Manizales: Universidad de Manizales.

Ortiz, P. & Vargas, V. (2015). *Sentidos y significados que han construido los niños y niñas sobre diversidad cultural en edades comprendidas entre los 7 y 8 años, correspondiente al segundo grado de primaria en el contexto educativo en la “Institución Educativa Municipal Ciudadela Educativa de Pasto, Sede Primaria* . Sentidos y significados sobre diversidad cultural. Manizales. Recuperado de: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2428/Ortiz_Benavides_Paula_Andrea_2015.pdf?sequence=1

Palacios, Y & Quejada, N. (2015). *Impacto de las políticas educativas para el reconocimiento de la diversidad cultural afrocolombiana en el municipio de turbo, Antioquia*. Trabajo de investigación para optar título como magister en educación desde la diversidad.

Ricoeur, P. (2006). *Caminos del reconocimiento: Tres estudios*. Puebla, México: Fondo de cultura económica.

Rish Lerner, E (2005). *Prácticas profesionales realizadas en el gabinet tècnic del departamento de cultura de la generalitat de catalunya*.

Rogers, C (1977). *La psicología a la enseñanza, on personal power, New York, delacort press, Journal of Transformative Education* .Vol. 1 No. 1, January 2003 64-79, pp. 74. Sage Publications.

Sacristán, G. (1995). *Diversos y también desiguales. ¿Qué hacer en educación? Diversos y también desiguales: ¿qué hacer en educación?* Medellín: Universidad de Valencia. Recuperado de: <http://aecgit.pangea.org/memoria/pdf/Jose%20Gimeno.pdf>

Sánchez, E. (2011). *Justicia y pueblos indígenas de Colombia*. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas Y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Torres, A & Capera, I. (2014). *Sentidos y prácticas frente a la relación familia-escuela en comunidades indígenas etnias: Nasa de Cajibío Cauca y Pijao de Coyaima Tolima*. Universidad de Manizales.

UNESCO. (2002). *Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural*.

La diversidad étnica y cultural de Colombia: Un desafío para la educación.

Walsh, C. (2011). *Etno-educación e Interculturalidad en perspectiva decolonial*. IV Seminario Internacional de Etno-educación e Interculturalidad, perspectivas afrodescendientes. Lima: Cedet.

Wertsch, J (1993). *Voces de la mente: un estudio sociocultural para el estudio de la acción humana*. Editorial Antonio Machado.

Referencias.

Acevedo, L.; Ramírez, A. & Silva. A. (1999). *Significados y sentidos sobre diversidad entre estudiantes de cuarto, quinto y sexto de educación básica de la institución educativa técnico agrícola de la plata Huila Colombia*. Tesis. Huila: Universidad de Manizales.

Burns, G. (2004). *Investigación en enfermería*. Tercera edición. Madrid: Elsevier.

Camargo, R. (2006). *La educación de los sentidos desde el pensamiento de Xabier Zubiri* (Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Javeriana). Bogotá. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/filosofia/tesis57.pdf>

Castañeda, E. (1995). *Proyecto Atlántida, adolescencia y escuela una mirada desde la óptica de los adolescentes en educación secundaria en Colombia*. Bogotá.

Dussel, Enrique. (2005). *Transmodernidad e interculturalidad*. Ciudad de México. México.

Franco, G. (2005). *La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. Primera revista electrónica en américa latina especializada en comunicación.*

Iris, A. (2009). *La investigación cualitativa como dispositivo de formación en las prácticas docentes.* pp. 45-70. En: Sanjurjo, Liliana (Coord).

Jaramillo Echeverry, Luis Guillermo; Dávila, Erika Esmeralda. (2012). *La identidad como categoría relacional en el tiempo-lugar de recreo.* Popayán. Colombia.

Lidueñas, C. & Patiño, D. (2013). *Diversidad educativa, un reto que se vive en la ciudad de Medellín. Concepciones y prácticas pedagógicas de las y los docentes frente a la atención a la diversidad.* Medellín. Colombia.

Martínez, O. & Herrera, J. (2003). *Momentos de la investigación etnográfica.* Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades. Colombia.

Mendoza, Paola (2009). Artículo producto de la investigación: “*El significado desde Lev Semionovich Vygotsky, Jerome Bruner y Kenneth Gergen*”. ISSN: 1794-9998. Vol. 6 No 1, pp. 37 – 49.

Stuart, H. (1986). *Diferencia: importa porque es esencial para el significado; sin ella, el significado no podría existir.* Inglaterra. Recuperado de: <http://www.ramwan.net/restrepo/hall/el%20espectaculo%20del%20otro.pdf> ISSN: 1697 – 8293.

Velasco, H.; Díaz, A. (2006). *La lógica de la investigación etnográfica.* Quinta editorial SA. Madrid. Madrid. España.

Villa, J. (2006). *La hermeútica y el estudio cualitativo de la política*. Revista Latinoamericana de Ensayo fundada en Santiago de Chile. Chile.