

1. Antecedente de la Etnoeducación Indígena en Colombia

Los estudiosos de la educación, son conocedores que la etnoeducación es tan antigua como estrategia de aprendizajes y proyectos de vida social en las comunidades indígenas existentes en el país. Los colombianos deberían ser más consecuentes con los aportes que los pueblos indígenas actuales ofrecen a la educación, de la misma manera como los afrocolombianos y Rum, contribuyen con la identidad cultural colombiana.

Es indiscutible que la visibilización de la pedagogía indígena es cada vez más tangible; el Ministerio de Educación ha diseñado un programa de etnoeducación como parte de la política educativa, sin embargo la etnoeducación indígena es invisible porque no se materializa de manera general en currículos en las instituciones educativas.

Los avances de la educación indígena colombiana, se inserta en el marco institucional bajo el nombre de etnoeducación, *“constituye enfoque educativo dirigido a los grupos indígenas y afrocolombianos, fortalecen su autonomía, en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida”*.¹

1. Agreda Antonia, La etnoeducación: una respuesta a las aspiraciones educativas de los pueblos indígenas de Colombia, p. 260, Culturas, lenguas educación, Simposio de etnoeducación VIII Congreso de Antropología, compilador, Daniel Aguirre Lischt. *Memorias*, Fondo de publicaciones Universidad del Atlántico, Santa Fe de Bogotá D.C, diciembre, 1999.

Los procesos etnoeducativos para los pueblos indígenas están estructurados teniendo en cuenta el territorio, cosmovisión, interculturalidad, usos y costumbres, sumándoles los principios de integralidad, diversidad lingüística y étnica, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad para *“desarrollar el programa de etnoeducación se han privilegiado cinco componentes, la formación y capacitación, profesionalización, nivelación y actualización, la investigación: lingüística, antropología, pedagogía y proyectos educativos comunitarios, diseño curricular: primaria y secundaria, producción de materiales en las regiones: pedagógico e informativo y publicaciones nacionales, seguimiento y evaluación”*.²

Los pioneros en política etnoeducativa en Iberoamérica son: Perú, Chile, Venezuela, Brasil y Bolivia, con enfoque hacia la educación bilingüe e intercultural. Para el caso colombiano el MEN viene desarrollando currículo etnoeducativo integral desde la diversidad cultural. La etnoeducación como respuesta a los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos en la actualidad *“vive una historia fundamental, su avance ha sido significativo con diversos niveles de desarrollo, evidenciándose la estructura, apropiación y ejecución tanto pedagógica como administrativa por parte de los mismos pueblos indígenas y proyectada hacia la construcción de un sistema de educación propio”*, explica la citada investigadora, Agreda Antonia.

2. *Ibid*, p. 260.

La base de datos del MEN demuestra que, existe una población potencial para desarrollar el programa nacional de etnoeducación, ubicado en 543 resguardos indígenas, 193 municipios y 16 corregimientos, distribuidos en 30 departamentos de la división político-administrativa actual en Colombia.

En el Caribe colombiano, los departamentos del **Atlántico**, como el grupo étnico de Tubará, Malambo, Galapa, Baranoa, Usiacurí, Piojó y Puerto Colombia que tienen reconocimiento del Ministerio del Interior. **Cesar**, con los Arhuacos, Wiwas, Kogis, Yupas y Kankuamos. **Córdoba** con los Zenú y Embera Katío. **La Guajira** con Wayuú, Kogui, Wiwa y Arhuaco. **Magdalena** con los Arhuaco, Kogui, Wiwa y Chimila. **Sucre** con los Zenú.

El MEN “*ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos*”.³ El párrafo especifica que en “*funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilaran a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley ordinaria territorial*”.

Referente al currículo etnoeducativo “*se fundamenta en la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de la vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres. Su diseño será el producto de la investigación en donde participen la comunidad en general, la comunidad educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales*”.⁴

El objetivo central es visualizar la etnoeducación intercultural en las escuelas del sector oficial y privado del país, como parte de las raíces étnicas de Colombia. De la misma manera desarrollar una educación que responda a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos de los pueblos indígenas, afrocolombiano y comunidades Rum, preservando su cultura, la interculturalidad y el multilingüismo que identifica a la nación.

El currículo entendido como “*todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor en el sentido de alcanzar los fines de la educación*”.⁵ Reynaldo Mora Mora, docente e investigador de la Universidad Simón Bolívar da una explicación precisa de las teorías curriculares y cita a varios exponentes dentro del desarrollo temporal de la historia de la educación que han incidido en Colombia.

3. Ministerio de Educación Nacional, Decreto 804 de 1995, p. 7. Documento, viceministro de Educación, Dirección General de investigación y desarrollo pedagógico, Grupo de atención a la comunidad educativa y Grupos poblacionales, programa Nacional de Etnoeducación, Santa Fe de Bogotá D.C., 18 de mayo de 1995.

4. *Ibid*, 17.

5. Mora Mora, Reynaldo. *Prácticas curriculares, cultura y procesos de formación*, p. 95. Colección educación y región, Grupo de investigación en Educación, Pedagogía y Cultura en el Caribe colombiano, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla 2006.

En investigación considera Reynaldo Mora que *“el currículo con sus elementos movilizados pretende dar crédito a un proceso formativo, y a la aptitud competitiva de un educando que egresa en un nivel del sistema educativo”*.⁶ Cuando se refiere a los principios curriculares explica que *“debe ser sometido a revisión permanente, privilegiar a las pedagogías que ofrezcan modelo de pensar crítico, debe ser abierto, flexible, integral, interdisciplinario, pertinente con el contexto, sometido a evaluación crítica como proyecto de investigación, promover el mejoramiento de la enseñabilidad, aprendibilidad, educabilidad y la investigación que equilibre e integre los saberes en una formación específica, reforzando la coherencia del acto educativo”*.

Los lineamientos más importantes en los programas etnoeducativos, centran sus objetivos en la formación de docentes indígenas normalistas, en investigación, publicación de materiales etnoeducativos, difusión de política étnica, asesorías y seguimientos de Secretarías de Educación e Instituciones educativas, en el fortalecimiento de procesos comunitarios, producción de idiomas de grupos étnicos.

El proceso etnoeducativo es apoyado por universidades regionales, los Ministerios de Educación Nacional, del Interior, Cultura y otros entes que apoyan a las comunidades étnicas

El Estado colombiano define la educación

como una función social consagrándola en la Constitución Política de 1991 (artículo 69), reglamentada en la Ley 115 de 1994 y el decreto 804 reglamentario para los pueblos étnicos. En ese sentido el artículo 68 de la Constitución Política reafirma que *“los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, con un tratamiento especial que respete sus tradiciones en pro de la diversidad étnica y cultural”*.⁷

La Corte Constitucional en Sentencia T-342 de julio 27 de 1994 con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, sostiene que *“en las comunidades donde sus integrantes solo hablan la respectiva lengua materna, la discriminación a la que se les someta en razón de ella, alcanza a todos los miembros de la comunidad. La discriminación en razón de la lengua deviene, entonces, discriminación racial. La prohibición de poder usar la lengua materna, desconoce principios fundamentales de la Carta Política y ha provocado la incomunicación entre grupos y personas indígenas”*.⁸

La etnoeducación en Colombia anterior a 1991 centraba su proceso curricular en *“aportar a un proyecto educativo indigenista con base en necesidades de las mismas comunidades teniendo en cuenta principios, el decreto 1142 (vigente en la época y que reglamentaba la educación*

6. *Ibid*, p. 101.

7. Parra Dussan, Carlos; Rodríguez, Gloria. *Comunidades Étnicas en Colombia, Cultura y Jurisprudencia*, p. 163. Centro editorial Universidad del Rosario, Santafé de Bogotá, D.C., 2005.

8. *Ibid*, p. 164.

*indígena), la adaptación y experimentación de proyectos, el bilingüismo y la pastoral”.*⁹

Aclara Martínez Velilla que uno de los principios de la educación indígena se basaba en “*objetivos, metas y contenidos concretos que estén de acuerdo con las necesidades e interés de las comunidades llevando a la práctica experiencias, metodologías adaptadas a la realidad indígena y sometidas a evaluación periódica.*”

Con relación a la adaptabilidad y experimentación de proyectos contextualizados en la década de los 80, se presentó la dicotomía donde los “*grupos indígenas de Colombia no podían caracterizarse socioeconómicamente como un todo, debido al pluralismo étnico cultural, y la dispersión territorial solo podía clasificarse geográficamente en el litoral Atlántico y Sierra Nevada de Santa Marta, Litoral Pacífico, Andinos e interandinos, Orinoquia y Amazonia*”, por lo que algunas comunidades tenían una pervivencia agrícola y de subsistencia, como los andinos e interandinos, otros practicaban una agricultura incipiente por su vocación de cazadores, pescadores y recolectores como los de la Orinoquia, y Amazonia: razón por la cual la política de la educación indígena que ofrecía el Ministerio de Educación Nacional les impedía el acceso a este derecho fundamental.

Se planteaba para la época que tanto el pluralismo cultural como la aculturación y cambio cultural debían ser tenidos en cuenta en el aspecto educativo, urbano y rural incluyendo la educación indígena. Por las circunstancias anteriores de la época el diseño curricular etnoeducativo indígena comprendía asignaturas y contenidos para la primaria y secundaria. Citamos la propuesta curricular sugerida en el Encuentro Nacional de Experiencias en Educación Indígena en Popayán.

La etnoeducación comprendía dos etapas, la alfabetización en idioma autóctono y la nivelación primaria. El diseño de etnoeducación curricular con las asignaturas de lenguaje, matemáticas, cultura indígena, educación religiosa, educación estética, educación agropecuaria, higiene y salud.

La asignatura **lenguaje**, tenía los núcleos temáticos: La escritura, gramática en lengua indígena, y español, lectura en ambos idiomas, comprensión de vocabulario, conversación y dialogo.

El área **matemática** con núcleos temáticos de números, las cuatro operaciones, sistema monetario, pesas y medidas, mercadeo y compraventa.

La asignatura **culturas indígenas o sociales**, con núcleos temáticos: Ubicación y localización de grupos indígenas, historias étnicas e indígenas localizados en el departamento y Colom-

9. Martínez Velilla, Estefanía. (Hna. Comunidad Misionera de la Madre Laura), Lineamientos para un Proyecto educativo Indígena, p. 41 Encuentro Nacional de Experiencias en educación Indígena, Evento organizado por la Universidad del Cauca-convenio MEN, Editora Guadalupe Ltda., Bogotá-Colombia 1980.

bia, elementos de legislación indígena, medio ecológico, economía, sistema social y político, folclor, religión...

El área **educación religiosa**, con los núcleos temáticos: “Narraciones religiosas indígenas, creencias, ritos y mitos”. La asignatura **educación estética** comprendía dibujo, canto, folclor, música, danzas y artesanías. La asignatura de **educación agropecuaria**, con los núcleos temáticos: conservación del medio ambiente, conservación del suelo, huerta escolar y casera, industrias pecuarias menores.

La asignatura **higiene y salud**, con los núcleos temáticos: agua, alimentación, mejoramiento del hogar, letrinas, y primeros auxilios.

El segundo diseño del programa de etnoeducación se extendía hasta el bachillerato con las asignaturas de **lenguaje** para el aprendizaje del idioma español a través del idioma autóctono de cada comunidad indígena, respondía al aprendizaje de escritura, lectura, gramática, comprensión (vocabulario-sinónimo), conversatorio y diálogo.

La **matemática**, comprendía: aprendizaje de números, las cuatro operaciones, el sistema monetario, pesas y medidas, mercadeo, compraventa y ahorro.

Sociales, comprendía: aprendizaje de historia y geografía local con articulación de núcleos temáticos que incluían grupos étnicos, ubicación

y localización, elementos de legislación indígena, medio ecológico, economía social y política, folclor, religión, historia y tradición oral, fiestas y ritos para los escolares de 1° a 3°.

Los ciclos de 4° y 5° comprendían: asignaturas de lenguaje, la matemática comprendía aprendizaje y geometría como elementos básicos.

El área de **historia y geografía. Cultura indígena** incluía los núcleos temáticos de grupos indígenas de Colombia, macroetnias, medio ambiente, la economía, la organización social y política y elementos de legislación indígena.

La **educación religiosa** con las temáticas tradicionales. La asignatura agropecuaria incluía conservación y utilización del medio ambiente y cultivos experimentales. La asignatura **higiene y salud**, comprendía: núcleos temáticos agua, tratamiento y purificación, mejoramiento del hogar y primeros auxilios.

En Bachillerato de 1° a 4° la programación curricular articulaba **asignaturas y núcleos temáticos** como: Educación religiosa, español con temáticas adaptadas, lecturas, comprensión de vocabulario, síntesis y diálogo. El área **idioma indígena** comprendía núcleos temáticos de lingüística y estructura gramatical.

El área **cultura indígena**, con los núcleos temáticos: pasado aborigen de América y Colombia, poblamiento de América, indígenas contemporáneos de América y Colombia, macro-

etnias y microetnias de Colombia, legislación indígena, derechos y deberes, cultura de medio ambiente, economía, organización sociopolítica, creencias, ritos y literatura, tradición oral, fiestas, música y folclor.

La problemática social indígena incluía temas como: Identidad cultural y autodeterminación, aculturación, tierras, salud, educación, economía, nuevos cultivos y tecnificación. La asignatura **historia y geografía de Colombia, América y universal**. El área ciencias naturales y biología integrada a ecología se adaptaría a las circunstancias y necesidades.

Las asignaturas aritmética, álgebra, geometría, cooperativismo, eran imprescindibles. La **orientación pedagógica**, práctica pedagógica, como micro enseñanza. La asignatura **orientación comunitaria**, básica en el proceso de enseñanza y formación.

La **orientación vocacional** comprendía los núcleos temáticos prácticos como: las granjas experimentales, cultivos (dependiendo de la región), industrias pecuarias menores, artesanías, carpintería, mecánica, mejoramiento del hogar, primeros auxilios y sastrería.¹⁰

La formación de maestros indígenas debía poseer un profundo y científico conocimiento de la lengua autóctona y del español, como requisito para ejercer la docencia en escuelas indígenas.

El encuentro nacional de experiencias en educación indígena realizado en Popayán del 26 de abril al 1° de mayo de 1980, con participación delegataria de comunidades indígenas del Cauca, Vichada, Mitú, Amazonas, Tolima, Quibdó, Antioquia, la Prefectura Apostólica de la comunidad misionera Madre Laura, y la presencia de la Universidad del Cauca, establecieron cuatro mesas de trabajo: Currículo, pedagogía, capacitación docente e investigación.

La comisión de currículo concluyó afirmando que “tanto los principios teórico-prácticos se destacan objetivos y características propias de la relación escuela-comunidad, a través de la participación, reafirmando su cultura y respondiendo a sus necesidades, para intervenir en la definición de los objetivos de la educación, implementación, evaluación y control”.

En relación a la cultura plantearon “*la reafirmación de lo propio y la aceptación crítica de los aportes externos y enfatizaron en los tres primeros niveles de escolaridad en la cultura indígena, e identificaron en el cuarto y quinto los procesos de nivelación para que el niño indígena pueda continuar en niveles superiores su educación*”, por tanto los contenidos “*deberían salir de la investigación permanente y participación de la cultura, historia, medio ambiente...*”. En relación con las necesidades materiales o problemáticas sociales de las comunidades, la educación deberá estar ligada a la producción, capacitación teórico-práctica en el educando para usar racionalmente los recursos económicos y desarrollo tecnológico de la comunidad”.

10. *Ibid.*, pp. 45-50.

En relación al aporte pedagógico sustentaron que “*se impondría una relación horizontal entre maestros y alumnos, para que sea un animador del educando en el proceso de adquisición del conocimiento; el currículo debe considerarse como algo flexible, adaptable a las condiciones, como un proceso que se va desarrollando e implementando progresivamente para institucionalizar los procesos que se dan, no las teorías o normatividades curriculares*”.¹¹ Los maestros indígenas comprendieron que la investigación era una herramienta pedagógica fundamental en el proceso del acto educativo.

Los etnoeducadores indígenas de la década de los años 80 entendieron que era imprescindible la integración teoría y práctica en las áreas del conocimiento y en sus prácticas pedagógicas.

En atención al desarrollo de las ciencias y tecnologías, la profesionalización de etnoeducadores indígenas, es oportuno comparar el currículo etnoeducativo de la década de los 80 con el actual frente a la nueva visión que tienen los maestros indígenas de la etnoeducación y contextualizar las experiencias etnoeducativas que desarrollan los maestros indígenas en escuelas del Caribe colombiano. A manera de ejemplo visualizar sus prácticas pedagógicas, para analizar sus avances, necesidades o problemas y aportes a la investigación etnoeducativa desde la región del Caribe colombiano.

11. *Ibid*, p. 122.

2. Etnoeducación desde la Visión del Maestro Indígena en el Caribe Colombiano¹²

2.1. ETNOEDUCACIÓN Y CURRÍCULO

EN LAS ESCUELAS INDÍGENAS

Hablar de etnoeducación desde la visión moderna de los maestros indígenas en el Caribe colombiano es comprenderla e interpretarla desde sus principios culturales, creencias y pensamiento cosmogónico que inciden de alguna manera en su formación y acto educativo.

La cosmovisión tradicional ancestral está presente en el pensamiento pedagógico de los maestros indígenas que reflejan en su desarrollo integral, práctica educativa, proceso de aprendizaje de su etnohistoria, determina su organización social, estilo de vida y manifestaciones cotidianas, dinamizando la cultura e ideología en el currículo de las escuelas indígenas; matizado por los principios trascendentales de su cosmogonía, compartido con el currículo occidental diseñado por el MEN.

Desde una mirada pedagógica comprendamos la visión que tienen los maestros indígenas de la etnoeducación contemporánea en Colombia y en particular la región del Caribe colombiano, que permita la aproximación de una parcela de su cosmovisión para valorar la autenticidad de su pensamiento ancestral y conocer que su identi-

12. Mendoza Castro, Clemente. *Pedagogía Indígena: Una Visión diferente de hacer Educación en Colombia*, p. Publicación, Revista *Nodo y Nudos* No. 10, Universidad Pedagógica Nacional, Santafé de Bogotá D.C., diciembre, 2002.

dad está en su pensar cosmogónico, ideología y educación para la vida, si no tenemos la oportunidad de vivenciarla para hacernos un juicio tangible de su cultura.

Desde el punto de vista educativo el currículo que desarrollan los etnoeducadores indígenas en sus escuelas, no está divorciado de la política educativa nacional. Desde sus prácticas curriculares lo adecúan a sus necesidades, tradiciones, usos y costumbres propias de la diversidad étnica cultural que existe en Colombia y en particular en la Región del Caribe colombiano.

¿Cuál es la visión pedagógica que tienen los etnoeducadores del Proyecto Educativo Institucional?

Los etnoeducadores indígenas de las escuelas de Nabusimake (Sierra Nevada de Santa Marta) explican que el PEC *“es más que un proyecto educativo institucional es un proyecto de educación comunitaria”*, así lo afirma Wilson Maestre director de la escuela indígena Atiarúmake (madre del pensamiento), cumple una misión social donde participan las autoridades tradicionales, comunidad, para el trabajo pedagógico. Como proyecto de vida socioeducativo y comunitario, estructuran los lineamientos curriculares conforme a su identidad cultural y necesidades básicas de su entorno, adecuándolo al PEI sugerido por el Ministerio de Educación Nacional.

Para los etnoeducadores indígenas y en particular del Caribe colombiano, el proyecto educa-

tivo institucional forma parte del currículo como estrategia pedagógica de su dinámica sociocultural, en estrecha relación escuela-comunidad; adecúan el currículo partiendo de una concertación con la comunidad educativa, autoridades mayores, comité educativo y asambleas de padres de familia, quienes aportan sus experiencias de vida, de acuerdo con las necesidades, aspiraciones y principios de su cultura tradicional.

Los etnoeducadores indígenas del Caribe colombiano piensan la educación como un servicio social y proyecto de vida, no solo como guía del proceso educativo, sino como orientación para la comunidad en general. En ese sentido, la etnoeducación indígena encierra un proceso *sui generis* de conocimientos, unas prácticas pedagógicas sociofamiliares, copartícipe en el proyecto educativo institucional.

En los componentes formativos del PEC está el plan global de vida comunitaria que sensibiliza a niños, jóvenes y adultos sobre la culturización y situación social que viven, analizan tendencias y contradicciones existentes, apropiándose del pensamiento universal, adaptándolo conforme a sus valores culturales al currículo en sus escuelas.

Wilson Maestre, director de la escuela Atiarúmake, explica que *“la escuela tradicional se originó con proyectos educativos institucionales, asambleas de mayores, consejo de padres de familia, con aportes de la comunidad: quienes deciden la articulación del PEC en las*

escuelas. Como proyecto educativo activo en el proceso académico de las escuelas indígenas de Nabusímake que inició su gestión desde 1997". Con relación al programa curricular considera que *"debemos enseñar lo nuestro, no vamos a enseñar los ríos del departamento del Cesar, si no conocemos los de Nabusímake, no vamos a enseñar los diferentes municipios, si no conocemos su región, no le vamos a enseñar la parte si no conocen sus autoridades del resguardo, su gobernador, su cabildo o comisario"*.

Los estudiantes arhuacos aprenden la geografía de su medio ambiente local, ecológico y natural, la microhistoria, la historia antigua, la cultura ancestral tradicional y el manejo político administrativo de la comunidad: posteriormente, aprenden el contexto sociocultural de la sociedad del hombre civilizado (*bunachi*). Las autoridades mayores y madres de familia indígenas participan en el proceso de enseñabilidad especialmente en las áreas de manualidades, folclor, historia y cultura tradicional antigua.

Se puede afirmar que el proceso etneducativo en las escuelas indígenas de Nabusímake Sierra Nevada de Santa Marta funciona en red, y el PEC lo conforman ocho componentes curriculares básicos, con apoyo y revisión de las autoridades mayores desde su visión cultural; comprenden: Lengua materna, Historia, Comunidad, Castellano, Geohistoria, Ciencias Naturales y Matemáticas.

Víctor Sebastián Torres, coordinador de edu-

cación del Cabildo Indígena Central del Resguardo, comenta que la misión capuchina desde el dominio de la educación culturizó el proceso de etnoeducación desde 1916 hasta su expulsión en 1982 y de ella *"solo recibimos consecuencias negativas como la lengua española, una religión que desconocíamos y que cambió progresivamente nuestras costumbres y tradiciones, perdimos nuestro pensamiento indígena, olvidando lo propio que ha ido transformando nuestras costumbres: lo que perdió la comunidad nunca compensó con lo que recibimos. Explica que en el PEC del Centro Indígena Diversificado, donde labora, es prioritario recuperar lo perdido, sus valores culturales y tradicionales"*.

Luis Niño, etnoeducador indígena de la escuela Piñúmuke y responsable del área de castellano y lengua materna, explica que *"la dificultad que tienen radica en cumplir la ley tradicional desde nuestra cosmogonía porque en el PEC las escuelas conjugan la problemática del resguardo indígena. No todos los estudiantes hablan la lengua Iku y al desaparecer deja de ser arhuaco, perdiéndose la identidad del pensamiento y con ello la tradición"*.

Según Fabián Torres, maestro indígena del CID, el currículo contempla *"el plan de estudio de forma propia de manera prioritaria, surgido desde 1983 con la modalidad agropecuaria en el CID, según necesidades y contexto ambiental. El PEC hasta 1994 funcionó con el mismo programa curricular, con el mismo lineamiento del MEN, pero implementando la lengua materna"*

(Iku), taller de arte y recuperación de artesanía de mochila, pero lo más difícil ha sido responder a los lineamientos del MEN y recuperar los valores propios. En 1995 se realizó una innovación curricular; se articularon las áreas de Estética, lengua materna, talleres de artesanías, programas para recuperar los tejidos, escritura y artística, previa consulta y aprobación de la comunidad y autoridades mayores tradicionales, y desaparece el área de educación física porque no responde a los principios de su cultura tradicional”.

Los etnoeducadores indígenas del Caribe colombiano al igual que los del resto del país se identifican con “*un modelo educativo curricular adaptado al medio en el que viven de acuerdo con su tradición y pensamiento*”.

Afirma Gloria Urbina, investigadora de la Universidad de Antioquia, buscan no solo el rescate sino, la preservación e identidad cultural mediante un proceso de enseñanza de su etnohistoria y cultura, adaptando los conocimientos foráneos al proceso educativo en sus prácticas pedagógicas. Las experiencias en etnoeducación más significativas las desarrollan los maestros indígenas Paez del Cabildo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quienes igual que los de la región del Caribe colombiano, incluyen en el currículo con prioridad la enseñanza de la lengua Nazayuwa que significa **idioma o lengua del indio**, y en su elaboración intervienen maestros indígenas, padres de familia, las autoridades mayores ancianos o Chamanes aportan orienta-

ciones y sabidurías de la vida; El PEC en sus escuelas es unitario.

Foto 1.

Estudiantes indígenas arhuacos en un conversatorio a campo abierto, escuchan al Mama contar narraciones de la historia milenaria de sus ancestros, mitos y cosmogonía.

Explica Rubén Ary, maestro indígena Paez del Cauca, que el programa curricular en etnoeducación, comprende cuatro ejes temáticos: “**Comunidad y territorio**; aprenden: Matemáticas, Trabajo, Conservación y Protección del medio ambiente, Producción comunitaria. **Historia y organización**; comprenden: Organización de la comunidad, Grupos de participación, Historia de nuestros antepasados, Pensamiento indígena y cosmogonía. **Cultura e identidad**. Los estudiantes aprenden: Tradiciones, ritos, mitos, danzas, música, artesanías, educación física vista desde el trabajo comunitario y caminata ecológica. **Comunicación y lenguaje**, comprenden: Rescate y fortalecimiento de la lengua materna y el Castellano como lengua secundaria.”

2.2. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS INDÍGENAS

Considero que las prácticas pedagógicas de los maestros indígenas en el Caribe colombia-

no, son coherentes y sólidas en su estructura, acorde con su formación profesional, dimensión social, experiencias etnoeducativas, proyección comunitaria y etnoinvestigaciones en función del compromiso que tienen con la comunidad en conservar y divulgar su cultura o rescatarla según el caso.

Igualmente en la adecuación del currículo que sugiere el MEN a las condiciones de su cultura tradicional y del medio ambiente escolar. Desde un enfoque etnográfico aplican al proceso de sus prácticas pedagógicas la estrategia metódica y didáctica de *“aprender haciendo, leyendo y oyendo”*. Osvaldo Zapata, etnoeducador arhuaco, responsable de la lecto-escritura, explica *“el ingreso a la escuela depende del padre de familia, quien decide matricularlo: el proceso de aprendizaje y formación no es por grados escolares, sino por niveles, no cuenta la edad ni el sexo sino, la temática de aprendizaje si es autorizado por sus padres”*.

En el primer nivel se enseña la lengua Ikú, Damana o Kaggaba, que sirve de fundamento epistemológico para todas las áreas del programa curricular. Metodológicamente el proceso enseñanza-aprendizaje se hace por etapas cognitivas: Se ilustra el tema con gráficos propios de la región conocida por los estudiantes: se escribe el nombre de la figura, cosa, objeto de la naturaleza en lengua Ikú y castellano, de manera que el estudiante genera un proceso bilingüe; ejemplo, nombre de un ave conocido en Ikú (*siso*), en castellano (*pájaro*).

En el segundo nivel escriben frases en Ikú, teniendo en cuenta que el abecedario Ikú o tiene las mismas letras que tiene el castellano y redactan alguna acción del animal, ejemplo en Ikú, *“siso kun teku kwuyami”*, en castellano, *el pájaro vive encima del árbol*.

Finalmente mecanizan conceptos o palabras enseñadas, ejemplo; los niños pasan el dedo por cada letra de la palabra, la escriben en el aire o dan golpes de voz y palmadas según el número de sílabas que tenga la palabra. Los maestros indígenas aprovechan los conocimientos cotidianos que tienen los estudiantes arhuacos de su medio ambiente natural-comunitario, y lo sensibilizan en el aula de clase.

2.3. ETNOINVESTIGACIÓN INDÍGENA

Los proyectos investigativos en etnoeducación buscan recuperar el legado ancestral, como bautizos tradicionales en lugares sagrados, con nombres en lengua materna, la formación de la semilla en la kankurwa para convivir y pensar como indígena.

Uno de los proyectos de etnoinvestigación significativos, *“enseñando la tradición”*, y responde a un programa de educación estética, que conjuga la enseñanza de elaboración de atuendos y tejidos tradicionales con la explicación y significado de cada uno de los símbolos o figuras: tales como mochilas, vestidos, gorros, telas, huso, banco y carrumba para la primaria; orientado por Gloria Uribe, docente de la Universidad de Antioquia.

Ramón Gil, maestro indígena Wiwa de la comunidad de kemakúme (Magdalena), explica “*el maestro indígena debe ser un gestor sociocultural, conocedor de problemas y necesidades para comprender las aspiraciones que tiene con la escuela, comprometido con su región y orientando en todo momento a la comunidad*”: es otra línea de investigación etnoeducativa, junto a los proyectos culturales en el recate de danzas y ritos que lidera Elizabeth Izquierdo, maestra arhuaca, al igual que los proyectos productivos de agricultura serrana.

Hugo Vitali Monrroi y Víctor Coll Santiago, docentes del municipio indígena Mokaná, desarrollan en el Instituto Técnico Agropecuario, el proyecto etnoeducativo, Producción de textos desde la escuela sobre aspectos relacionados con la cultura Mokaná de Tubará. “*El proyecto etnoeducativo apoyado y avalado por las autoridades tradicionales y la comunidad, persigue rescatar y afianzar los diversos procesos, conocimientos de la etnobotánica y saberes del legado cultural y la recuperación, valoración de las raíces étnica Mokaná, articulando lo propio y lo ajeno desde la interculturalidad*”.¹³

2.4. FORMACIÓN DE MAESTROS INDÍGENAS

Los maestros indígenas en el Caribe colombiano han recibido formación etnoeducativa profesionalizándose unos en pregrado, otros en

posgrado, en la Escuela Normal del Cesar y distintas universidades de la región o del país. La formación de los etnoeducadores indígenas es vital para la educación indígena, porque “*en la pedagogía indígena es uno de los aspectos fundamentales en la formación del hombre para la búsqueda del equilibrio y comunicación*”.¹⁴

Argumenta Ramón Gil, que los etnoeducadores además de su formación de maestros indígenas, “*deben practicar una ética y moral en su comunidad, sin importarles los títulos académicos o universitarios, si antes ha sabido ser un digno formador de formadores, y solo es viable cuando se ha caminado de la mano acertada de los manos y ancianos venerables Wiwa, como única forma de conservar su identidad cultural, el respeto y amor por la madre naturaleza*”.

En las comunidades indígenas Wayuú de La Guajira, Yolanda Rodríguez Cardona, docente de la Universidad del Atlántico, explica: “*la realidad sociocultural de los Wayuú radica en que la educación tradicional se ejercita por aprendizaje en contextos y situaciones prácticas y cotidianas; donde la observación y comunicación son las fuentes que desencadenan los procesos de enseñanza y asimilación del universo indígena y encierra los lazos entre la palabra y el vivir*”.¹⁵

13. Vitali Monrroi, Hugo; Coll Santiago, Víctor. *¿Cómo se experimenta hoy con el lenguaje y la comunicación en la escuela?* T. 4, pp. 40-41, Cooperativa editorial Magisterio-Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D.C., julio, 2002.

14. Trillo Amaya, María. *Pasión y vida de las lenguas colombianas*, Vol. 2, p. 69, Editorial Linotipia Bolívar, Bogotá D.C. junio, 2003.

15. Rodríguez Cadena, Yolanda. Lengua, oralidad y etnoeducación en la cultura Wayuú, p. 67. Revista *Studia*, Vol. 1 No. 1, Universidad del Atlántico, Barraquilla de 1995.

Los etnoeducadores indígenas Wayuú han tenido el acompañamiento de la Universidad de La Guajira y apoyo de Carbocol, especialmente en publicaciones de materiales didácticos en lengua wayunaiki. Explica Rodríguez Cardona, *“la problemática que existe en la cultura Wayuú en etnoeducación, es pretender enseñar al educando a escribir en su lengua materna y castellano: lo analiza como un fenómeno especial de transmisión de la oralidad a la escritura, porque un grupo menor de habitantes es ágrafo y otro grupo minoritario es bilingüe, que ha tenido acceso a la escritura por medio de la educación”*¹⁶ y considera que: *“la educación bilingüe e intercultural en la comunidad indígena deberá enfrentar esta correlación lengua-oralidad-cultura, articulado al proceso etnoeducativo curricular en las escuelas”*.

María Trillo Amaya, etnolingüista, aclara, *“la educación bilingüe es conceptualizada no solo como un modelo educativo acorde con las características lingüísticas y culturales de las poblaciones indígenas, sino como un componente estratégico de un proyecto de mayor alcance en pro de la descolonización de los pueblos indígenas y sus lenguas minorizadas por casi cinco siglos de predominancia española”*.¹⁷

16. *Ibid*, p. 68.

17. Trillo Amaya, María. El entramado de la multiculturalidad: respuestas desde la etnoeducación, pp. 15-16. Simposio de etnoeducación, VIII Congreso de Antropología, Cultura, lenguas educación, *Memorias* Compilador Daniel Aguirre Lischt, Universidad del Atlántico, Santafé de Bogotá, diciembre, 1999.

Foto 2.

Manuel Chaparro Mama Cabildo Arhuaco, Wilson Maestre Director escuela Atimúrake, Carlos Izquierdo y Shiela Bolívar, maestros indígenas, en un conversatorio sobre etnoeducación indígena. Nabusimake (Sierra Nevada de Santa Marta).

3. Aproximación a un Programa Curricular Etnoeducativo Indígena Integrado desde lo Intercultural para las Escuelas y el Caribe colombiano

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué clase de programa etnoeducativo existe en el currículo que contribuya al reconocimiento y valoración de la diversidad étnica-cultural en las escuelas oficiales y privadas de la región del Caribe colombiano que den cuenta del legado etnohistórico de los distintos pueblos indígenas que existen para que estas y las nuevas generaciones conozcan sus raíces étnicas y conserven sus tradiciones culturales que se articulen en redes desde la interculturalidad?

¿Cuál es el grado de conocimientos sobre el paso etnohistórico que tienen los estudiantes de los actuales miembros que integran los cabildos indígenas asentados en el Caribe colombiano? ¿Qué formación en etnoeducación tienen los docentes de las escuelas indígenas en la región del Caribe colombiano?

Con fundamentación teórica sobre etnoeducación indígena y las experiencias investigativas con etnoeducadores, consideramos oportuno sugerir al modelo etnoeducativo que desarrollan los maestros indígenas en las escuelas del Caribe colombiano, la articulación de núcleos temáticos en las diferentes áreas del conocimiento que consideren pertinentes como estrategia pedagógica integradora, guardando los lineamientos curriculares sugeridos por el MEN y la diversidad cultural existente al interior de las distintas comunidades indígenas junto a los saberes tradicionales y ancestrales para preservar su identidad como patrimonio étnico-cultural.

El programa etnoeducativo pensado desde la visión de los etnoeducadores indígenas, debe estar estructurado con base en la diversidad étnico-cultural que existe en la región del Caribe colombiano, para ir recuperando y preservando la memoria histórica de sus tradiciones milenarias, de usos y costumbres que identifican a cada una de las culturas indígenas de esta región de Colombia; pensar en el rediseño de un programa curricular que contemple una estructura curricular regional sobre etnoeducación.

Compartimos las sugerencias planteadas por el docente investigador Luis Artunduaga al considerar que la dinámica de una propuesta curricular bien desarrollada, *“constituye un instrumento mediador entre el saber cultural y la cotidianidad, entre el conocimiento comunitario y la práctica, entre la ciencia y la filosofía y entre el*

conocimiento y el pensamiento étnico”,¹⁸ válido para las prácticas curriculares y pedagógicas de los etnoeducadores del Caribe colombiano.

En el planteamiento que hace Luis Artunduaga, explica que “el currículo, debe buscar una respuesta pedagógica a los problemas y expectativas de la comunidad y de los grupos étnicos, ordenando y articulando los conocimientos y saberes”.

Apoiado en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional quien ha venido implementando políticas educativas referentes a los grupos étnicos y en particular a los indígenas, ha permitido el desarrollo de un referente normativo que guía el diseño y ejecución de proyectos etnoeducativos específicos en las comunidades indígenas.

En ese sentido el programa de etnoeducación indígena en las escuelas oficiales y privadas de la región del Caribe colombiano, propenderá por el conocimiento e incorporación del saber pedagógico propio de las etnias de esta región del país, como novedad cognitiva de hacer educación.

El programa de etnoeducación para el Caribe colombiano es pertinente porque aportará y contribuirá a la construcción de una pedagogía etno-educativa con características del ser caribeño, centrada en un aprendizaje significativo,

18. *Ibid*, p. 4.

crítico y productivo desde la diversidad intercultural, fundamentada en el respeto, tolerancia, convivencia, en el reconocimiento y visibilidad de la identidad étnica-cultural de esta región de Colombia.

El programa de etnoeducación indígena reafirma la validez de otras formas de aprendizaje propios del currículo occidental, porque develará conocimientos de las distintas etnias indígenas, de sus tradiciones y costumbres, contribuirá a reforzar el diseño curricular de etnoeducación que desarrollan otras culturas indígenas en Colombia apoyados por el Ministerio de Educación Nacional.

3.2. JUSTIFICACIÓN

Partiendo del referente teórico de los procesos etnoeducativos, tienen dos ámbitos, ambos fundamentados en la educación propia que desarrollan las comunidades indígenas desde la interculturalidad.

La primera, educación propia o etnoeducación indígena, entendida como “la voluntad inherente de los pueblos indígenas por obtener una endoculturación que responda a sus propias necesidades, aspiraciones, tradiciones y legados ancestrales como característica de su identidad étnica desde un dinámica de la interculturalidad, bilingüismo o multilingüismo, como acontece en las comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco, Chimila, Arzario en las escuelas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre Wayuú de La Guajira, Zenú Embera Katío o del cabildo indígena

Mokaná, como ejemplos de etnoeducación en el Caribe colombiano.

La propuesta del programa etnoeducativo indígena tiene el propósito de concertar un rediseño curricular desde la flexibilidad, que tenga la tipología de establecer los diálogos de saberes propios del legado ancestral dejado por las culturas, articulado al conocimiento universal desde la interculturalidad en las escuelas indígenas en el Caribe colombiano.

Desde esta visión aportará una nueva generación de conocimientos en el ámbito local y regional que posibilite el desarrollo del ser indígena individual y grupal. Esta dimensión pedagógica será significativa, necesaria e importante en el etnodesarrollo de los pueblos indígenas o descendientes de las diversas etnias que habitan el territorio de la región del Caribe colombiano, sin desconocer los avances de la ciencia y tecnología, que forme a estudiantes indígenas participativos y comprometidos con su región.

Lo anterior son fundamentos que justifican la aproximación de un rediseño al programa de etnoeducación indígena, dada la necesidad, importancia, pertinencia y trascendencia de implementar en las escuelas indígenas oficiales para que articulen en el PEC y en el currículo etnoeducativo, fortaleciendo el horizonte del sistema educativo colombiano.

3.3. MARCO TEÓRICO

Los antecedentes de la etnoeducación tiene

como referente los años 70 del siglo XX *“con el surgimiento de la educación bilingüe intercultural en América Latina como expresión del movimiento por la revaporización de las culturas de los grupos indígenas introduciendo las lenguas maternas en la enseñanza, y posteriormente otros aspectos de las culturas indígenas”*.¹⁹

En el caso particular de Colombia, la etnoeducación se ubica a partir de “las reflexiones y reivindicaciones de los movimientos sociales de los grupos étnicos en interacción con el Estado y otros grupos sociales quienes lograron la toma de decisiones públicas que conformaron un nuevo marco jurídico amplio e importante en la educación colombiana y la construcción de procesos etnoeducativos en comunidades indígenas, quienes cuestionaron el papel de la educación formal basada en la cultura nacional homogénea desconociendo las culturas de los grupos étnicos que contribuyó a la pérdida progresiva de su identidad cultural”.

Las políticas educativas del MEN incorporaron la etnoeducación en 1976 mediante el decreto Ley 088, el cual marcó un hito en el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural en la política educativa del Estado colombiano. Lo valioso *“es el reconocimiento a los indígenas, el derecho a participar en el diseño, formulación, ejecución y evaluación del proceso curricular en sus comunidades, con una metodología y contenidos en concordancia con sus propias tradiciones cul-*

turales”.²⁰ Dicho de otra forma, con autonomía propia sujeta a sus costumbres y estilos de vida ancestrales.

La etnoeducación “es el resultado de un proceso de construcción social que ha venido perfilándose con los debates y reflexiones, contribuyendo a fortalecer el discurso pedagógico que empezó a estructurarse a partir de las experiencias etnoeducativas.

Los lineamientos del MEN de 1996 conceptualizaron que la “etnoeducación es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante la cual los pueblos indígenas fortalecen su autonomía en el marco intercultural posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural expresada en sus planes de vida”.

Acorde con modernidad educativa, la etnoeducación debe mirarse en estrecha relación con la globalización, los avances de la ciencia y tecnología que plantea múltiples fenómenos, problemas y retos en los distintos ámbitos de la actividad humana; ejemplo de proyecto productivo en etnociencia es el café arhuaco TIWUN (origen), quienes lo exportan al Japón.

Las conceptualizaciones teóricas de la etnoeducación se refuerzan en la Constitución Política de 1991, en sus artículos 7, 10, 13, 18, 20 y

19. *Ibid*, Dussán-Rodríguez, p. 15.

20. *Ibid*, p. 17.

160. Igualmente en la Ley 22 de 1981, la Ley 21 de 1991, en el convenio 169 de la OIT, en la Ley 115 de 1994, en el Decreto 804 y plan decenal de educación que establece como objetivo “afirmar la unidad e identidad nacional dentro de la diversidad cultural”.

3.4. OBJETIVO GENERAL

Rediseñar un programa etnoeducativo que dé cuenta del legado etnohistórico de las comunidades indígenas de la región del Caribe colombiano, que contribuya con el reconocimiento y valoración cultural de sus etnias y se articule al currículo en las escuelas indígenas oficiales a nivel regional, departamental o local que existen en el Caribe colombiano.

3.5. NÚCLEOS TEMÁTICOS SUGERIDOS

EL rediseño del programa etnoeducativo partirá de una consulta previa concertada con los etnoeducadores, comunidades educativas, autoridades mayores de los cabildos según las costumbres y tradiciones. Se articularán los ejes temáticos como proyectos de aulas al programa curricular etnoeducativo, conservando lo que desarrollan en la actualidad, priorizando lo que consideren pertinentes los etnoeducadores indígenas en el Caribe colombiano.

1. Historia de la etnoeducación en el Caribe colombiano.
2. Prehistoria demográfica en la región del Caribe colombiano.
3. Legislación indígena y derechos fundamentales.
4. Derechos territoriales de los pueblos indígenas.
5. Desplazamiento de los pueblos indígenas del Caribe colombiano.
6. Plan de vida de los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.
7. Organización social de los distintos pueblos indígenas en Colombia y el Caribe colombiano.
8. Cosmogonías de los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.
9. El arte precolombino en el Caribe colombiano.
10. Pueblos indígenas y sus resistencias en el proceso de conquista.
11. Economías de los pueblos indígenas en el período colonial.
12. Organización sociopolítica de los pueblos indígenas en la Colonia.
13. Historias de las encomiendas de indios en la Colonia.
14. Historias de los resguardos indígenas en el territorio del Caribe colombiano.
15. Patrimonio arqueológico de los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.
16. Cultura indígena y globalización educativa.
17. Cultura indígena y conservación de su medio ambiente.
18. Cultura indígena y el TLC.
19. Referente histórico de las etnias en el Caribe colombina.
20. Reconocimiento de las comunidades indígenas en el Caribe colombiano.
21. Derechos de las comunidades indígenas existentes en la legislación y aporte de la

- Corte Constitucional para su defensa.
22. Organización social de los rublos indígenas en el Caribe colombiano en el período pre-colombino.
 23. Los pueblos indígenas en la etnografía pre-colombina en el Caribe colombiano.
 24. Las cosmogonías y su influencia en la etnobotánica indígena en el Caribe colombiano.
 25. La artesanía indígena tradicional en el Caribe colombiano.
 26. Pueblos indígenas, su resistencia en la conquista en el Caribe colombiano.
 27. Economía de los pueblos indígenas en el período Colonial en el Caribe colombiano.
 28. Organización sociopolítica de los pueblos indígenas en la Colonia en el Caribe colombiano.
 29. Las encomiendas de indios en el Caribe colombiano.
 30. Historia socioeconómica de los resguardos indígenas en el Caribe colombiano.
 31. Patrimonio arqueológico de los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.
 32. Sitios de interés para el etnoturismo pedagógico y etnoeducativo en el Caribe colombiano.
 33. La etnopolítica y la conciencia social de la mujer indígena en los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.
 34. Rol de la mujer indígena como líder comunitaria en los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.
 35. Situación actual de los cabildos indígenas en el Caribe colombiano.

3.6. IMPACTO ESPERADO ENTRE LOS ETNOEDUCADORES INDÍGENAS

Con el rediseño propuesto se aspira alcanzar un impacto en la etnoeducación indígena intercultural que genere reflexiones y debates para impulsar un programa de etnoeducación en la región del Caribe colombiano. Impacto curricular como estrategia pedagógica que produzca nuevos conocimientos y llene el vacío del actual programa de etnoeducación, que articule desde la flexibilización el diálogo de saberes ancestral y tradicional con los conocimientos universales.

Desde esta concepción se consolidaría el sentido de pertinencia y los lazos fraternales entre las distintas comunidades indígenas. Igualmente el legado ancestral, el rescate y conservación y se haría más visible la identidad étnica-cultural de los pueblos indígenas en el Caribe colombiano.

Conclusiones

Las prácticas pedagógicas de los etnoeducadores indígenas es trascendente a la educación colombiana si se parte del criterio de que el diálogo de saberes que emiten los maestros indígenas en cualquier región del país, permiten percibir un mundo pedagógico diferente por tener el privilegio y dominio en el conocimiento de la educación propia y la occidental.

Dialogar con un maestro indígena es tertuliar con un experto en bioética, ecología, ambientalista, es escuchar a un experimentado gestor sociocultural y líder comunitario comprometido con su contexto social.

En el pensamiento pedagógico de los etnoeducadores indígenas el eje central de la dinámica sociopolítica, religiosa, etnoeducativa, económica, comunitaria y ambientalista gira en torno a la cosmogonía, cosmovisión del mundo, al respeto sagrado por la madre tierra, leyes antiguas y cultura ancestral, donde la cosmogonía determina la ideología y concepción que tienen del sistema etnoeducativo, lo reflejan en el compromiso pedagógico de enseñar primero su propia cultura y después la civilizada.

Las prácticas curriculares etnoeducativas indígenas las desarrollará con base en los principios educativos fomentando una pedagogía sociofamiliar, haciéndola vivencial en las artes, estética, folclor, música, danzas, bailes y ritos ceremoniales como proyectos de aulas en sus escuelas.

Las reflexiones planteadas en los conversatorios pedagógicos sobre etnoeducación, formación, prácticas pedagógicas, etnoinvestigación; permite afirmar que los maestros indígenas desarrollan su propio modelo curricular, pedagógico *sui generis* de hacer educación porque practican una pedagogía activa, dinámica, social y comunitaria con prioridad en el rescate, conservación y divulgación de su identidad étnico-cultural en el Caribe colombiano.

Esta reflexión del rediseño del programa etnoeducativo indígena sugerido para el Caribe colombiano proporciona luces hacia la comprensión del mundo indígena para quienes, desde la otra orilla de la educación, piensan y viven la escuela y sus fines con otra visión sociocultural, que posibilita una práctica pedagógica diferente de hacer educación en Colombia.