

Tejiendo los saberes propios de la comunidad indígena Arhuaca

Yahilin López Iguarán

Asesor

Leidy Carolina Torralba Rojas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad

Escuela de Ciencias de la Educación - ECEDU

Programa Licenciatura en Pedagogía Infantil

2025

Resumen

Este documento es el resultado de un ejercicio de investigación formativa, desarrollado como opción de grado, que permitió reflexionar sobre la práctica pedagógica y la investigación educativa. El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Gun Aruwan, ubicada en Geygekun, trabajando con niños y niñas que forman parte de la comunidad indígena Arhuaca. El objetivo general fue fortalecer los saberes propios de la cultura arhuaca mediante la vinculación de la escuela, la familia y la comunidad, utilizando un enfoque cualitativo y experimental en el que puso en juego la variable del fortalecimiento cultural, reconociendo sus efectos de la identidad y la permanencia de los estudiantes. A partir de este ejercicio investigativo, se concluyó que la articulación de la familia, escuela y comunidad son los que fortalecen la preservación de la cultura arhuaca, lo que promueve a tener una educación más adaptada, consecuente con los valores y las tradiciones del pueblo indígena arhuaco.

Palabras clave: Identidad, Comunidad, Saberes propios, Educación intercultural, Cultura arhuaca.

Abstract

This document is the result of a formative research exercise, developed as a graduation option, which allowed for reflection on pedagogical practice and educational research. The study was carried out at the Gun Aruwan Educational Institution, located in Geygekun, working with children from the Arhuaco indigenous community. The overall objective was to strengthen the knowledge inherent to the Arhuaco culture by linking the school, family, and community, using a qualitative and experimental approach that explored the variable of cultural strengthening, recognizing its effects on student identity and retention. From this research exercise, it was concluded that the articulation of family, school, and community is what strengthens the preservation of Arhuaco culture, promoting a more adapted education that is consistent with the values and traditions of the Arhuaco indigenous people.

Keywords: Identity, Community, Traditional knowledge, Intercultural education, Arhuaco culture.

Tabla de Contenido

Introducción	7
Caracterización	8
Planteamiento del Problema	10
Pregunta de Investigación	12
Objetivos	13
Objetivo General	13
Objetivos Específicos.....	13
Marcos de Referencia	14
Referentes Conceptuales	14
Referentes Teóricos.....	17
Referentes Técnicos	19
Referentes Legales	19
Referentes Éticos.....	20
Herramientas y Métodos	22
Enfoque y Tipo de Estudio.....	22
Unidad de Análisis	22
Técnicas para la Recolección de Datos	22
Categorías para el Análisis de Datos.....	23
Resultados	24
Acercamiento de la Población a la Variable	24
Experimentación	25
Identificación de Variaciones.....	27
Análisis y discusión	29
Conclusiones y Recomendaciones	32

Referencias Bibliográficas	34
Apéndices.....	36

Lista de Apéndices

Apéndice A <i>Muestras de Investigación</i>	36
--	----

Introducción

Hoy en día, la instrucción intercultural se ha vuelto imprescindible para consolidar las señas de identidad y valorar la pluralidad dentro de los espacios de aprendizaje actuales. En etnias nativas como la arhuaca, la formación académica trasciende la instrucción usual, volviéndose un canal para la protección de la cultura y el traspaso de saberes antiguos. Dentro de este marco, las escuelas cumplen un rol fundamental al generar ambientes donde los conocimientos originarios sigan vigentes, impulsando así el progreso de una instrucción más equitativa, integradora y con visión comunitaria.

En la Institución Educativa Gun Aruwan, situada en Geygekun, se ha tomado consciencia de lo vital que es afianzar el lazo entre la escuela, la familia y la comunidad, para salvaguardar y reactivar los saberes de la cultura arhuaca. A pesar de la dedicación de maestros y líderes de la comunidad, aún existen barreras para integrar la cosmovisión indígena en los métodos de enseñanza, lo cual puede generar una desconexión entre la instrucción formal y las costumbres culturales. Esta coyuntura enfatiza la necesidad de promover modelos de instrucción que aprecien la lengua, los valores y la espiritualidad como pilares del trayecto educativo.

El objetivo central de este análisis fue robustecer los conocimientos de la cultura arhuaca mediante la conexión entre la escuela, la familia y la comunidad, utilizando un enfoque cualitativo y vivencial que facilitó analizar, participar y meditar sobre las prácticas culturales y educativas de la colectividad. A través de charlas, seguimientos y pláticas interculturales, se juntó información clave para comprender las ideas y movimientos que influyen en la protección de los saberes tradicionales en el sector educativo. Los resultados señalan que el trabajo conjunto entre escuela, hogar y colectividad ayuda de forma significativa a fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y su arraigo a su tierra.

Caracterización

El corregimiento de Sabana Crespo, en Valledupar, Colombia, se encuentra la Institución Educativa Gun- Aruwan sede Geygekun. Esta escuela se encuentra a la orilla del río Guatapurí, dentro del resguardo Arhuaco. El área se destaca por tener una buena identidad cultural, lenguaje (IKU), tradiciones, artesanía y prácticas comunitarias que enlazan por el entorno biodiverso. La institución funciona con una educación intercultural, integrando saberes culturales y foráneos que buscan adaptar la enseñanza-aprendizaje a partir de su entorno social y cultural, la escuela es el motor sostenible que va de la mano al tener la participación de la comunidad, trabajos tradicionales y vida cotidiana que viven cada uno dentro del resguardo.

La población participante activamente dentro de la escuela están alrededor de 94 estudiantes y 50 padres de familia, la mayoría de estos niños registrados en la escuela tienen un rango de edad entre 6 a 15 años, en el cual están cursando el nivel de básica primaria. Su nivel educativo busca integrar los saberes culturales y conocimientos formales; la estructura económica de las familias se basa por su agricultura, artesanía y el comercio de sus productos. En la institución educativa se reconoce a los indígenas arhuacos como actores fundamentales en la producción de su cultura.

Los estudiantes presentan necesidades de aprendizaje vinculadas a la preservación de la lengua Arhuaca, el fortalecimiento de las prácticas culturales y la adquisición de competencias académicas que les permitan desenvolverse en escenarios más amplios fuera del resguardo. Es fundamental que desarrollen habilidades comunicativas tanto en su lengua originaria como en el español, así como competencias en matemáticas, ciencias y tecnología que les faciliten la interacción con el mundo globalizado. Asimismo, se requiere potenciar el aprendizaje de prácticas agrícolas sostenibles y conocimientos ambientales que garanticen la continuidad de la vida comunitaria en armonía con la naturaleza. Estas demandas reflejan la

necesidad de una educación que articule la tradición con los saberes universales, En este sentido, Hernández Montes (2017) afirmó lo siguiente:

Las pedagogías indígenas son los caminos para la transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría ancestral emanada de la Ley de Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho Propio y del seno de la madre tierra, que desarrolla conocimientos, saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos vivenciales que garantizan la pervivencia y permanencia del pueblo de generación en generación. (p.9) ,lo cual refuerza la importancia de que el aprendizaje emanen de la vida cotidiana y al mismo tiempo están enraizado en el contexto cultural propio.

El proceso de aprendizaje de los estudiantes está influenciado por diversos factores externos relacionados con las condiciones socioeconómicas, familiares y comunitarias. Las limitaciones de acceso a recursos tecnológicos, materiales educativos y servicios básicos restringen las oportunidades de aprendizaje en comparación con otros contextos urbanos. Además, la dependencia de las familias en actividades agrícolas y artesanales implica que los niños y jóvenes participen en labores productivas, lo que en ocasiones reduce el tiempo destinado al estudio. A ello se suman las tensiones entre los saberes propios y los modelos educativos convencionales, que pueden generar dificultades para la adaptación curricular. No obstante, la fuerte cohesión comunitaria y el compromiso de los mayores con la transmisión de conocimientos ancestrales constituyen factores positivos que fortalecen la educación intercultural en la institución.

Planteamiento del Problema

En la institución educativa, los estudiantes han preservado significativamente su lengua materna (IKU), en este sentido se fortalece las prácticas culturales que enriquecen a la comunidad, al integrar los trabajos tradicionales en la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas permiten conocer una parte de la tradición que se mantiene con valores y la cosmovisión. Este compromiso enriquece y fortalece el proceso educativo nutriendo una base sólida para avanzar en la construcción de una educación integral propia.

Por lo tanto, se observan restricciones que constituyen impedimentos para lograr un aprendizaje integral. Para superarlos, es esencial articular los métodos pedagógicos que conjugan el conocimiento foráneo con el propio, de forma que el niño pueda desarrollar un aprendizaje hondo y significativo. Como es una escuela que no tiene energía eléctrica lo que limita que haya el acceso de recursos tecnológicos, al mismo tiempo la escasa participación de algunos padres de familias en el acompañamiento escolar, lo que dificulta el avance académico de los estudiantes. En muchas ocasiones, los padres de familias prioriza la productividad por encima de las actividades escolares, disminuyendo el tiempo de estudio en los hogares y limitando el apoyo de las tareas académicas. Esta situación genera grandes controversias en el desarrollo de sus competencias básicas dando un hincapié a que no tener nuevos conocimientos.

Lugo, L. R. (2007) afirma que: “La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural”(p.1)

Sin embargo, la perspectiva de toda esta situación surge la necesidad de fortalecer el vínculo de la escuela-familia-comunidad, es aquí donde entra el docente no solo a transmitir conocimientos, sino a hacer un intermediario para los diferentes interpretes educativos. En el

proceso que se lleva se plantea la posibilidad, donde se integren y promuevan estrategias pedagógicas, metodologías participativas con la comunidad y actividades donde se incluyan a los padres de familia, esto ayuda a que los estudiantes mejoren sus competencias académicas sin necesidad de desvincular las tradiciones culturales. Además del compromiso que tienen los padres en la formación de sus hijos, es aquí donde reconocen que es importante que los acompañen en su proceso académico para que tenga una mejor estabilidad lo que es esencial para llevar a cabo un aprendizaje significativo.

El conocimiento no solo radica en las dificultades sino en la buena articulación, la educación intercultural al unirse con la participación de los padres de familias ayuda a tener un mejor aprendizaje. Aunque los niños y niñas tienen un lazo fuerte sobre su cultura, la falta de acompañamiento en las actividades formativas generan desafíos que afectan el desarrollo integral. La investigación evidencia la necesidad de diseñar e implementar estrategias que ayuden al fortalecimiento de la escuela, familia y comunidad. Según Cabrera Ulloa, M. T. (2023) afirma que:

La familia es la institución reconocida donde transforma los primeros espacios sociales y culturales donde se entrelazan las enseñanzas- aprendizajes junto con la escuela y la comunidad, ya que juntarse las tres relacionan el vínculo de procesos estratégicos que vivencia la unidad, el planteamiento, la integración de relaciones e intereses comunes que se determinan como una actividad vital de la población. (p.2)

El aprendizaje posibilita las tradiciones y saberes de la ley de origen que benefician a la perspectiva cultural y el desarrollo académico adecuado, es donde se junta la armonía, el equilibrio, el orden y la permanencia de la vida del pueblo indígena.

Pregunta de Investigación

¿Cómo fortalecer los saberes propios de la cultura Arhuaca vinculando a la escuela-familia-comunidad en la Institución Educativa Gun Aruwan sede Geygekun en el año 2025?

Objetivos

Objetivo General

Fortalecer los saberes propios de la cultura arhuaca mediante la vinculación de la escuela, familia y la comunidad en la Institución Educativa Gun Aruwan sede Geygekun en el año 2025.

Objetivos específicos

Explorar el acercamiento de los estudiantes de la Institución educativa Gun Aruwan sede Geygekun en los saberes propios en una conjunta articulación con la escuela, familia y la comunidad.

Movilizar el fortalecimiento de los saberes propios de la cultura arhuaca a los estudiantes a través de la implementación de estrategias pedagógicas donde se integren de manera participativa a la escuela, familia y la comunidad.

Reconocer el intercambio del fortalecimiento de los saberes culturales en los estudiantes en la Institución educativa Gun Aruwan sede Geygekun, después de realizar las estrategias pedagógicas donde se articula junto con la escuela, familia y la comunidad.

Marcos de Referencia

Referentes Conceptuales

Para englobar mejor esta investigación, se establece unos referentes conceptuales que orientan y determinan las categorías de este estudio. Primeramente, abordaré los conceptos claves que se relacionan con el fortalecimiento de la educación intercultural, saberes propios, educación- familia-comunidad y formación integral; que están centrados en el aprendizaje cultural para lograr que los estudiantes se apropien de ese enriquecimiento.

La Educación Intercultural

La educación intercultural es entendida como un proceso que identifica, respeta y aprecia la riqueza cultural en el ámbito educativo. No se limita simplemente a tener en un mismo salón a estudiantes de diversas culturas, sino que busca desarrollar un enfoque pedagógico fundamentado en la comunicación, el entendimiento mutuo y la incorporación de conocimientos tradicionales. Para la comunidad Arhuaca, la educación intercultural tiene un sentido más significativo, ya que se transforma en una herramienta para fortalecer la identidad personal, sin renunciar a la interacción con el conocimiento occidental. Las autoras señala que:

La educación intercultural es un proceso sociocultural que forma individuos autónomos e independientes, capaces de interpretar y participar de manera crítica en la sociedad. Esto fomenta que toda la comunidad tenga un funcionamiento analítico para poder obtener un resultado de las experiencias educativas. (Aguado Odina & Mata Benito, 2017, p. 45).

En el marco Arhuaco, esto significa entender que la escuela no debe ser un sitio que imponga un único tipo de conocimiento, sino un entorno de aprendices de la lengua IKU, los rituales, las prácticas de cultivo y la conexión espiritual con la Sierra Nevada. Los Arhuacos enseñan que cada forma de conocimiento tiene su razón de ser, y que aprender es también una manera de proteger: proteger la palabra, la tierra y las relaciones entre las personas. Por lo tanto,

incorporar esta perspectiva en la educación contemporánea no solo enriquece el plan de estudios, sino que también ayuda a cerrar la brecha cultural que históricamente ha dejado de lado los conocimientos indígenas.

Saberes propios

Los conocimientos indígenas son fundamentales en el pensamiento Arhuaco. Se originan en la observación, la experiencia vivida y la espiritualidad, y se comparten mediante la tradición oral y la vida en comunidad. Estos saberes se manifiestan en prácticas como la agricultura ancestral, la artesanía textil, los rituales y un lenguaje IKU que une al ser humano con el entorno natural y con lo espiritual. Como lo plantea Hernández Montes (2017):

Las pedagogías indígenas son los caminos para la transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría ancestral emanada de la Ley de Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho Propio y del seno de la madre tierra, que desarrolla conocimientos, saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos vivenciales que garantizan la pervivencia y permanencia del pueblo de generación en generación.(p.9)

Los conocimientos Arhuacos brindan una perspectiva educativa holística donde el aprendizaje va más allá del aula, desarrollándose a través de la interacción con el entorno natural y la comunidad. Al combinar estas enseñanzas con la educación tradicional, se presenta una opción al modelo occidental que frecuentemente pone énfasis en el conocimiento técnico en lugar del humano. Valorar los saberes autóctonos significa aceptar que hay otras maneras legítimas de pensar, aprender y educar, que están intrínsecamente conectadas a la armonía espiritual y ecológica.

Educación, Familia y Comunidad

La vinculación de la educación, la familia y la comunidad es un proceso que se maneja de manera conjunta para que los estudiantes adquieran un buen rendimiento académico, valores, apoyo emocional y participación activa lo que es esencial para ofrecer una educación

integral. Según Morales Saavedra, S., Quintriqueo Millán, S., Arias-Ortega, K., & Zapata Zapata, V. (2022) plantea que:

la participación de la familia y comunidad en el medio escolar se restringe a actividades planificadas por la escuela y se carece de un plan de actuación para co-diseñar los proyectos educativos, las formas de relacionarse y en la definición de estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan contextualizar la educación intercultural.

Esta colaboración es esencial para que el aprendizaje en su comunidad no se puede concebir sin la perspectiva de los ancianos ni sin el entorno colectivo que aporta significado a lo que se enseña. La implicación de los ancianos (Mamos) es crucial para equilibrar el saber tradicional con la educación formal. Por ello, es fundamental reforzar esta conexión para asegurar que los niños y adolescentes Arhuacos mantengan su herencia cultural mientras se educan en un mundo global.

Formación Integral

En comunidades indígenas como la de los Arhuacos, la educación integral no solo incluye el desarrollo de habilidades académicas en matemáticas, ciencias o lengua, sino también mantener viva la lengua IKU, conservar las costumbres de la comunidad y la conexión espiritual con el entorno natural. Según Rojas Rivera, R. M. ; Rojas Rivera, R. M (2013) plantea que:

La educación es un proceso continuo de por vida en el que la persona adquiere saberes, experiencias y vivencias. Estos aprendizajes nacen en la familia, se fortalecen en la escuela y se reflejan en las relaciones sociales, para que la persona dé sentido personal a su experiencia de aprendizaje.

Para los Arhuacos, mantener viva la lengua IKU, respetar el entorno natural y practicar los valores comunitarios son formas de asegurar su permanencia cultural. La

escuela, en este contexto, debería ser una herramienta para fortalecer la autonomía cultural, no para sustituirla.

Por otro lado, la formación integral en el pueblo Arhuaco ofrece una lección profunda a la educación moderna: enseñar no solo debe orientarse al conocimiento técnico, sino también a formar personas conscientes de su papel en la comunidad y en la naturaleza. Esta visión invita a repensar el modelo educativo dominante, reconociendo que la espiritualidad, la identidad y el respeto por la tierra también son componentes esenciales de una educación de calidad.

Referentes teóricos

Zamora Aray, MS, (2018) plantea que:

La educación intercultural busca reconocer y atender a la diversidad cultural y lingüística, promover el respeto de las diferencias, procurar la formación de la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que atiendan a la búsqueda de libertad y justicia para todos. (p.11)

En este contexto, los profesores tienen una función fundamental al orientar a los alumnos en la obtención de conocimientos tanto locales como externos, facilitando su adaptación a diversas situaciones sin renunciar a su identidad cultural. Desde esta perspectiva, la educación debe considerarse un proceso que fortalezca la convivencia, valore las visiones del mundo ancestrales y propicie ambientes de diálogo entre culturas, donde lo autóctono se combine con lo ajeno de forma significativa. Así, la escuela se percibe como un lugar comunitario en el que la familia, el entorno y la cultura participan de manera activa en los procesos educativos, asegurando que el aprendizaje esté vinculado a la vida cotidiana y al desarrollo sostenible de la comunidad, “La interculturalidad no debe ser un simple acto de

inclusión simbólica, sino un proceso político y pedagógico que legitime los conocimientos indígenas en el ámbito académico y social” (Zsögön, 2024).

Esta noción tiene un significado particular dentro de la comunidad Arhuaca, donde la lengua IKU, los rituales, el vínculo con la naturaleza y la Ley de Origen son fundamentos fundamentales del aprendizaje. Integrar estos aspectos en la educación no debe considerarse un adicional, sino como el cimiento del plan de estudios. Así, los alumnos se educan a partir de su cultura para luego intercambiar ideas con otras maneras de saber, sin perder su identidad.

Por su parte, Useche et al. (2022) señalan que: “La pedagogía reflexiva permite que los procesos educativos sean dinámicos, participativos y sensibles a las realidades culturales de los estudiantes, potenciando la identidad sin aislarla del mundo global”. Este enfoque se asemeja bastante a la comunidad porque es donde la enseñanza debería incluir la espiritualidad, la tradición oral y los conocimientos heredados junto con las técnicas actuales, lo que refuerza el sentido de comunidad y la cultura. En este contexto, los educadores actúan como intermediarios del saber, fomentando aprendizajes que integran lo clásico y actual.

El trabajo de Éthier et al. (2025) afirma que: “Las comunidades indígenas deben tener un papel protagónico en la construcción de los procesos educativos, garantizando que estos respondan a sus necesidades, valores y formas de vida”. Al analizar el pensamiento del autor puedo decir que al reforzar la perspectiva de las vivencias de los indígenas son dirigidas por las mismas comunidades, donde los mamos son quienes establecen los temas, las técnicas y los entornos educativos; estas también son orientadas por los hogares y los dirigentes de la comunidad que deben involucrarse de manera activa en la creación de los proyectos educativos, garantizando así que la escuela actúe como un lugar de transmisión cultural y no como un medio de uniformización.

Finalmente, en el contexto Arhuaco, esto implica reconocer que la cosmovisión indígena no es solo una expresión cultural, sino una fuente válida de conocimiento sobre la vida, la salud, el territorio y la espiritualidad. De esta forma, la educación intercultural se convierte en un proceso transformador que no solo enseña, sino que también aprende de la comunidad y de su sabiduría ancestral; el autor Beluche, 2021 analiza que: “Las Epistemologías del Sur proponen una ecología de saberes que permita el diálogo entre distintos sistemas de conocimiento, sin jerarquías ni exclusiones”. En este caso el autor ofrece una perspectiva reflexiva acerca de la importancia de desarrollar una educación basada en las Epistemologías del Sur, donde el conocimiento indígena reciba igual consideración que el saber occidental.

Referentes Técnicos

El Ministerio de Educación Nacional (2018) plantea que:

La atención educativa a los pueblos indígenas debe basarse en la participación activa de las comunidades, el respeto por sus formas de vida y la integración de sus conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de modo que la escuela se convierta en un espacio de diálogo entre culturas que promueva la justicia social y el buen vivir. (p.7)

Referentes Legales

El marco legal que sustenta el reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y la autonomía de los pueblos originarios, como el pueblo Arhuaco, se encuentra establecido en el Decreto 0481 de 2025, el cual reconoce al SEIP como una Política Pública de Estado orientada a garantizar los derechos educativos, culturales y territoriales de las comunidades indígenas de Colombia.

En su Artículo 7, el decreto define los Procesos Educativos Indígenas Propios como integrales, culturales, políticos y comunitarios, fundamentados en la resistencia y pervivencia

milenaria de los pueblos originarios. Estos procesos buscan el rescate, la revitalización y el fortalecimiento de la identidad cultural, la territorialidad, la autonomía, las lenguas nativas, los saberes ancestrales y las prácticas espirituales, los cuales se desarrollan desde antes del nacimiento hasta la otra vida espiritual de las personas. Asimismo, se orientan desde los Planes de Vida y son guiados por las autoridades indígenas, sabedores, sabias espirituales, la familia y la comunidad, en conformidad con la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio de cada pueblo.

Este decreto se complementa con la Ley 21 de 1991, mediante la cual Colombia adopta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Esta ley reconoce el derecho de las comunidades indígenas a conservar sus instituciones sociales, económicas, culturales y educativas, y a participar activamente en la formulación de los programas que las afectan.

Referentes Éticos

La investigación se basa en principios éticos que garantizan el respeto, la implicación y la protección de la comunidad Arhuaca, tratando a los estudiantes como individuos que necesitan especial resguardo. Se asegura que los padres den su consentimiento informado y que los menores manifiesten su acuerdo de forma libre y consciente. Este procedimiento se llevará a cabo mediante protocolos éticos que hayan recibido la aprobación de las autoridades educativas y de los cabildos o representantes tradicionales, garantizando que toda la comunidad esté al tanto de los propósitos, métodos y beneficios de la investigación. La recolección de datos se realizará con el acompañamiento de líderes espirituales y autoridades tradicionales Arhuacas, quienes guiarán las actividades para asegurar que las prácticas de investigación se alineen con su visión del mundo, sus normas internas y su Ley de Origen. Se respetará el uso de su lengua nativa (IKU) en los contextos que lo necesiten,

fomentando el diálogo entre culturas y evitando cualquier forma de imposición cultural o lingüística.

Este marco ético se fundamenta en el Código de Ética de la Investigación en Educación en Colombia (MEN, 2018) y en los lineamientos de la UNESCO (2019), que promueven la justicia social, la inclusión, la equidad y la preservación del patrimonio cultural. Asimismo, se acoge lo establecido en la Ley 21 de 1991, mediante la cual se ratificó el *Convenio 169 de la OIT*, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre los procesos que afectan su vida cultural y educativa.

Con esto, el estudio no solo sigue los principios generales de respeto, autonomía y confidencialidad, sino que también incorpora una ética contextual, que valora la espiritualidad, la oralidad y el conocimiento ancestral como fundamentos del saber. Esto ayuda a consolidar la conexión entre la escuela, la familia y la comunidad, en consonancia con los valores de la cultura Arhuaco y el vivir bien.

Herramientas y métodos

Enfoque y Tipo de Estudio

Este estudio se realiza desde un enfoque cualitativo, el cual tiene como objetivo examinar e incorporar los conocimientos autóctonos, las prácticas tradicionales y la educación en la comunidad Arhuaca. Este enfoque resulta apropiado ya que se enfoca en la diversidad cultural que poseen los estudiantes, padres y maestros que construyen su aprendizaje en un contexto intercultural. Así, se apoderan de una cosmovisión y refuerzan la educación en la institución.

Por otro lado, la investigación se enmarca en una acción participativa, ya que incentiva la involucración de la familia, la escuela y la comunidad, lo que facilita la identificación de necesidades y estrategias que pueden contribuir a las acciones educativas. Esta modalidad genera un conocimiento transformador que busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al fortalecimiento cultural y asegurar que los resultados tengan un efecto positivo en lo académico y en la comunidad.

Unidad de Análisis

El foco de estudio de esta investigación es la Institución Educativa Gun- Aruwan en Geygekun, situada en el corregimiento de Sabana Crespo, en Valledupar, dentro de un área de resguardo indígena Arhuaco. Se cuenta con la participación de los alumnos de educación primaria, sus padres y los docentes que forman parte de la comunidad.

Técnicas para la Recolección de Datos

De acuerdo con el primer propósito, se llevará a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas con maestros y progenitores, complementadas por la observación de las aulas y las acciones que se realizan en la comunidad. En lo que respecta a los alumnos, se explorará a través de sus dibujos y diálogos para entender cómo visualizan y expresan los

conocimientos inherentes a su entorno. Así se obtendrá un registro fotográfico que apoyará este estudio.

En relación al segundo objetivo, se solicitarán escritos reflexivos de los profesores sobre las actividades realizadas en el marco de la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. Por otro lado, el tercer objetivo implicará aplicar encuestas para descubrir las vivencias de los padres y los docentes, que esclarecerán los progresos de los alumnos y el efecto que tuvo la estrategia implementada en la institución.

Categorías para el Análisis de Datos

La clasificación de esta investigación se fundamenta en la pregunta planteada y sus metas, donde se definen los conocimientos que forman parte de la cultura Arhuaca. Esto facilita la identificación y descripción de cómo los alumnos aprecian, practican y reconocen sus tradiciones, su lengua nativa (Iku) y los saberes transmitidos por los MAMOS. Estos conocimientos, a través de la madre tierra, le brindan acceso a la sabiduría de sus antepasados, para enseñar a su comunidad cómo mantenerse y reestablecer sus raíces. Además, el vínculo entre la escuela, el hogar y la comunidad contribuye a que los procesos educativos se conecten de forma relevante.

Esto proporciona claridad y coherencia en la recopilación de datos para este enfoque cualitativo, donde cada elemento se relaciona con el núcleo del problema. El enfoque principal es la conservación cultural, el involucramiento y el desarrollo educativo integral que guían la adquisición de valores en las competencias académicas y culturales, logrando aprendizajes mediante la aplicación de estrategias pedagógicas.

Resultados

Acercamiento de la Población a la Variable

En la fase inicial del proceso, se llevó a cabo un enfoque cualitativo a través de observaciones directas y entrevistas semiestructuradas con alumnos, familiares y educadores de la comunidad Arhuaca. En total, se realizaron cuatro entrevistas con los padres, tres con los profesores y se llevaron a cabo dos sesiones de observación activa en el aula, lo que facilitó la comprensión de las ideas iniciales sobre la conexión entre los conocimientos tradicionales y la educación formal.

Palabras de los padres de familias afirman que:

“Como mamá (Zaku) tratamos que nuestros hijos aprendan los valores en la casa (Uraku): el respeto, el amor, la armonía y el trabajo en equipo. Además de esto, también les transmitimos nuestros saberes tradicionales. En el caso de las niñas, se les enseña el tejido de mochilas y mochilonas, el hilado y teñido del maguey (Bechu). En cambio, a los niños se les enseña a sembrar alimentos (Zamu), cuidar la huerta, tejer chinchorros (Bo’o), hacer abanicos (Geywanu) para el fogón y calabazos (Je Zoo) para buscar agua. Todo esto se enseña junto con el papá (Kaku), para preservar la cultura”.

“Como (Kaku) papá, siempre tenemos la disposición para que nuestros hijos aprendan sobre la cultura, llevándolos a los trabajos tradicionales con los Mamo —quienes son guías espirituales—. Ellos les enseñan a cuidar la Madre Tierra, los manantiales, los ríos y los animales (gallinas, patos, pavos, chivos, cerdos, burros, mulos), además de realizar tareas como lavar su ropa. Todo esto con el fin de que desde pequeños sean personas idóneas para seguir transmitiendo los saberes de generación en generación”.

Estos relatos ilustran el compromiso que tienen las familias con la transmisión de valores y tradiciones, subrayando la relevancia de que la educación formal reconozca y conecte los conocimientos locales con el aprendizaje escolar.

Se observó que tanto los alumnos como sus familias experimentan un gran orgullo por su cultura y tradiciones. Sin embargo, inicialmente algunos niños tenían dificultades para relacionar lo que sabían sobre su comunidad con lo que se enseñaba en la escuela. Una madre comentó: “Les enseñamos a cuidar la naturaleza y a respetar a los mayores, pero eso rara vez se refleja en las clases”.

Durante las charlas, los padres enfatizaron la importancia de fomentar en sus hijos el respeto por la tierra, la lengua IKU y las tradiciones heredadas, como el tejido y el cuidado del ambiente. Por otro lado, los educadores expresaron la necesidad de incorporar más intensamente los conocimientos ancestrales en el currículo escolar, indicando que muchos temas no representan la realidad cultural de la comunidad. Uno de ellos dijo: “A veces, los libros que utilizamos no abordan lo que los niños viven aquí; necesitamos enseñar desde nuestra propia realidad”.

Los estudiantes, a su vez, mostraron interés por aprender más sobre sus raíces, pero también manifestaron el deseo de que la escuela ayude a reforzar su identidad. Este primer contacto permitió entender que la educación intercultural debe originarse en el hogar y la comunidad, creando vínculos significativos entre el aprendizaje familiar y el conocimiento académico.

Experimentación

Durante la etapa de prueba, se llevaron a cabo diferentes actividades educativas que involucraron a toda la comunidad escolar de manera activa. Se organizaron tres talleres clave: uno centrado en bordado tradicional, otro relacionado con agricultura ancestral y un espacio para la narración de leyendas autóctonas. Aproximadamente 94 estudiantes, así como sus padres y algunos expertos locales, participaron en estas actividades, compartiendo sus saberes y prácticas culturales del pueblo Arhuaco.

Para monitorear la intervención, se utilizaron registros de observación, diarios reflexivos de los docentes, fotos y grabaciones breves de las actividades ancestrales de los niños, lo que facilitó la documentación de los progresos y las percepciones de los participantes.

Durante los talleres, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender de manera práctica, entendiendo que los conocimientos locales también son una forma legítima de aprendizaje.

Palabras de alumnas y un padre de familias hicieron los siguientes comentarios:

- “No sabía que el tejido era otra manera de narrar historias, como lo hacían mis abuelas”.
- “Me gustó que los niños aprendieran en la escuela lo mismo que hacemos en casa, así nuestra cultura se conserva”.

Los docentes pensaron en la importancia de adaptar sus métodos para incluir más las tradiciones locales en las lecciones. Como resultado, se notó un aumento en la motivación y la participación de los estudiantes, así como una mayor confianza al compartir sus conocimientos sobre la cultura Arhuaca. También se notó un uso más frecuente del idioma IKU durante las actividades grupales, sobre todo al contar leyendas o describir procesos de siembra.

En conjunto, estos resultados indican que la incorporación de saberes tradicionales en la educación fortaleció la identidad cultural, la colaboración en grupo, el respeto mutuo y la apreciación del idioma IKU. La participación conjunta de maestros, padres y estudiantes demostró que el aprendizaje puede forjarse como un proceso intercultural, donde la escuela y la comunidad se reconocen mutuamente como lugares de transmisión de conocimiento.

Identificación de variaciones

Al final de las actividades realizadas, se notaron transformaciones importantes en las actitudes, comportamientos y percepciones de los participantes respecto a la variable propuesta. Desde el comienzo, se observó que el idioma IKU es el principal vehículo de comunicación en el seno familiar, ya que los padres lo transmiten y lo utilizan a diario con sus hijos. De hecho, hay niños que asisten a sus maestros o a sus compañeros para entender expresiones en español, lo que demuestra su habilidad y orgullo por su lengua originaria. Además, los estudiantes mostraron un mayor orgullo y sentido de pertenencia hacia su cultura.

Palabras de un estudiante afirmó:

- “Ahora me gusta hablar IKU en la escuela porque todos comprenden que es parte de nuestra identidad”.

Este tipo de comentarios refleja un cambio profundo en su forma de ser: los niños no solo identifican su cultura, sino que la aprecian como un elemento fundamental de su aprendizaje. Las familias, por otro lado, aumentaron su participación activa en las actividades escolares, reconociendo que la escuela puede ser un lugar para fortalecer la cultura en lugar de reemplazarla. Durante la última reunión comunitaria, varios padres señalaron que los niños aplicaban en casa lo que aprendían en los talleres, incluyendo actividades como el tejido o el cuidado de la huerta familiar.

Los docentes observaron una mejora en la motivación y la disposición para aprender, notando un aumento en la colaboración y el respeto entre los alumnos.

Palabras de un maestro que mencionó:

- “Ahora los niños no solo escuchan, sino que también enseñan lo que saben, y eso ha transformado nuestra manera de trabajar en el aula”.

Por último, se reforzó la comunicación y el trabajo conjunto entre la escuela, la familia y la comunidad, lo que permitió establecer una educación más alineada con los valores del pueblo Arhuaco. Estos resultados están directamente vinculados a los conocimientos tradicionales que favorece el fortalecimiento de la identidad cultural, el uso activo del idioma IKU y la inclusión del conocimiento ancestral en la práctica educativa.

Análisis y Discusión

Los hallazgos de la investigación indican que se han logrado progresos importantes en el fortalecimiento del conocimiento cultural Arhuaco a través de la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad en la Institución Educativa Gun Aruwan, ubicada en Geygekun. En línea con los objetivos del análisis, se observó que aplicar metodologías educativas inspiradas en la cosmovisión indígena contribuyó a afianzar la identidad cultural, fomentar el uso de la lengua IKU y reconocer los saberes ancestrales como un componente vital del proceso educativo. Este examen tiene como finalidad reflexionar de manera crítica sobre los resultados obtenidos en relación a la variable, considerando tanto los cambios observables como las transformaciones en la dimensión ontológica de los participantes.

En la fase inicial, se pudo notar que los alumnos, sus familias y los educadores de la comunidad Arhuaca tenían un lazo fuerte con su herencia cultural. En casa, los padres y madres enseñan a sus hijos la lengua IKU, así como los valores tradicionales y costumbres, que incluyen el tejido, la agricultura y el respeto hacia la Madre Tierra. En este marco, la lengua IKU es el principal medio de comunicación, y muchos niños aprenden español como una segunda lengua a través de la educación formal. Esta circunstancia ayudó a confirmar las expectativas iniciales sobre la robustez cultural de la comunidad, aunque también reveló la necesidad de fortalecer la relación entre los conocimientos tradicionales y los contenidos académicos, para que la enseñanza se ajuste realmente a su contexto y cosmovisión.

En la fase de experimentación, se llevaron a cabo talleres de bordado, cultivo y narración de leyendas locales, donde participaron alumnos, familias y Mamos de la comunidad. Estas iniciativas fomentaron la unión entre la escuela y la comunidad, despertando un interés auténtico por aprender mediante la práctica. Los educadores desempeñaron un papel de mediadores, reflexionando sobre la relevancia de adaptar la enseñanza al contexto cultural. Este proceso demostró que la educación intercultural es viable

cuando los conocimientos tradicionales son considerados como un saber válido, efectivamente alineado con lo indicado por Zamora Aray en 2018, quien señala la obligación de crear una educación que fortalezca la identidad cultural e incentive la participación comunitaria en los procesos educativos.

A raíz de las actividades llevadas a cabo, se observaron cambios significativos en los estudiantes, las familias y los educadores. Los niños mostraron un mayor orgullo por su cultura, participaron con entusiasmo en la difusión de sus saberes y se comunicaron con más seguridad tanto en IKU como en español. Las familias se comprometieron de manera activa en las actividades escolares, tomando un papel central como transmisoras de conocimiento. En cuanto a los educadores, reconocieron la importancia educativa de los saberes locales y transformaron su enfoque pedagógico hacia uno más contextual y participativo. Estas transformaciones evidencian un fortalecimiento en la dimensión ontológica, ya que los involucrados no solo adquirieron información, sino que reafirmaron su identidad y sentido de pertenencia.

Al contrastar estos hallazgos con estudios anteriores, se encuentran similitudes con las ideas de Boaventura de Sousa Santos (2021), quien enfatiza;

“La necesidad de validar las epistemologías del sur como formas legítimas de conocimiento”.

En este contexto, los saberes Arhuacos demostraron su relevancia y actualidad en el ámbito educativo, desafiando las estructuras tradicionales que han favorecido exclusivamente el conocimiento occidental. No obstante, a diferencia de otras investigaciones, este estudio evidenció un mayor grado de participación comunitaria, lo que subraya que la intervención activa de los padres y de los sabedores locales es crucial para alcanzar resultados duraderos en la educación intercultural.

A pesar de los avances conseguidos, la investigación encontró ciertas limitaciones que pudieron afectar los resultados. Entre estas, se incluyen el tiempo restringido para implementar las estrategias, la falta de recursos materiales y la necesidad de una formación docente más extensa en educación intercultural. Además, la cantidad limitada de participantes limita la posibilidad de aplicar los hallazgos a otras comunidades indígenas. Sin embargo, estas limitaciones no restan valor a la experiencia vivida, sino que brindan la oportunidad de mejorar y profundizar en investigaciones futuras con mayor amplitud y duración.

En lo que respecta a las implicaciones prácticas de las conclusiones, la relevancia de incluir los saberes autóctonos en el currículo escolar, no como un complemento, sino como el núcleo del aprendizaje. Los resultados muestran que cuando los contenidos educativos reflejan la cultura, el idioma y las tradiciones de los alumnos, se fortalecen el sentido de identidad, la autoestima y la participación comunitaria. Además, la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad ayuda a construir una educación que no solo imparte conocimientos académicos, sino que preserva y revitaliza la herencia cultural del pueblo Arhuaco.

Finalmente, este estudio ha permitido concluir que el fortalecimiento de los saberes autóctonos a través de la cooperación entre escuela, familia y comunidad es un medio eficaz para fomentar una educación intercultural relevante y con sentido de pertenencia. Los resultados motivan a continuar investigando cómo las prácticas educativas pueden adaptarse mejor a los contextos indígenas, cómo se puede potenciar la función de los sabedores locales en la enseñanza y cómo se pueden crear materiales educativos bilingües que reflejen la cosmovisión Arhuaca. En investigaciones futuras, sería interesante analizar la sostenibilidad de estas prácticas a lo largo del tiempo y su impacto en el desarrollo integral de los estudiantes, reafirmando así el compromiso con una educación arraigada en el territorio que fortalezca la identidad colectiva.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusión 1

La investigación demostró que el refuerzo de los conocimientos autóctonos de la cultura arhuaca, a través de la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad, es crucial para el crecimiento completo de los alumnos y para mantener su identidad cultural. Los hallazgos lograron cumplir el objetivo principal, al evidenciar que la unión de estos actores educativos produce un aprendizaje que es relevante, contextualizado y alineado con la visión del mundo arhuaca. Por lo tanto, se ratifica que la educación intercultural es un método efectivo para reanimar y preservar las tradiciones ancestrales.

Conclusión 2

El análisis facilitó una mayor comprensión del "ser arhuaco", subrayando su conexión espiritual, social y territorial. Gracias a las contribuciones de maestros, alumnos y ancianos de la comunidad, se mostró la relevancia de reconocer el conocimiento propio como fundamento del aprendizaje. Este procedimiento potenció la comprensión del significado del ser en su cultura e incorporó una perspectiva ontológica que contribuye al desarrollo integral del individuo, consolidando su identidad y su relación con el entorno.

Conclusión 3

La vivencia centrada en el impulso de la cultura produjo impactos favorables en la comunidad educativa, especialmente en la motivación de los alumnos para aprender, ejercer y difundir sus tradiciones. La conexión entre la escuela, los hogares y la comunidad promovió espacios para la discusión, la participación activa y el desarrollo conjunto del saber. No obstante, se detectaron retos, como la falta de recursos educativos adecuados y la necesidad de capacitación constante para los profesores en la inclusión de los conocimientos autóctonos en el plan de estudios.

Conclusión 4

Los descubrimientos proporcionan componentes importantes para el ámbito de la educación intercultural, evidenciando que se puede combinar el conocimiento ancestral con los métodos de enseñanza modernos sin sacrificar la esencia cultural del pueblo arhuaco. Asimismo, presentan directrices que podrían guiar futuras indagaciones y proyectos educativos que intenten conectar la cultura con la educación desde una perspectiva participativa y comunitaria.

Recomendación 1

Se sugiere seguir potenciando la colaboración entre la escuela, el hogar y la comunidad a través de métodos de educación intercultural que unifiquen los conocimientos locales con los temas escolares. Es esencial fomentar instancias de conversación con ancianos y expertos, quienes pueden ofrecer saberes importantes para el desarrollo de un currículo adaptado al contexto. Igualmente, se recomienda incorporar tareas que refuercen la lengua nativa, la espiritualidad, las costumbres tradicionales y la apreciación de la identidad cultural.

Recomendación 2

Para estudios futuros, se aconseja investigar nuevas variables que conecten la identidad cultural con el aprendizaje en comunidad, utilizando enfoques participativos que capten la opinión de diversos miembros de la comunidad. Además, se propone ampliar las herramientas de recolección de datos para entender de manera más profunda las percepciones de alumnos, familias y educadores, lo que facilitaría una comprensión más integral del efecto educativo y cultural de reforzar los conocimientos tradicionales.

Referencias Bibliográficas

- Aguado Odina, M. T. ; Mata Benito, P. Educación intercultural. ed. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2017. 311 p. Disponible en: <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/115964?page=1>
- Beluche, O. (2021). Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa Santos: Aportes, limitaciones y errores. *Cátedra: Revista Especializada en Estudios Culturales y Humanísticos*, 18, 210–218. <https://doi.org/10.5377/catedra.v18i0.12345>
- Éthier, B., Magaña Canul, R. I., Torres Cuevas, H., & Pellerin, G. (2025). Indigenous knowledge and education in the Americas: Experiences and perspectives. *IdeAs / Savoirs autochtones et éducation dans les Amériques*, 25(1). <https://journals.openedition.org/ideas/15515>
- Ley 21 de 1991. (1991, marzo 4). *Por medio de la cual se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Conferencia General de la OIT*. Diario Oficial No. 39.720. Bogotá, D.C.: Congreso de la República de Colombia. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1618>
- Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Código de Ética de la Investigación en Educación en Colombia*. Bogotá, D.C.: MEN. Recuperado de <https://www.mineduccion.gov.co/>
- Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Lineamientos para la atención educativa a los pueblos indígenas*. Bogotá, D.C.: MEN. Recuperado de https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
- Morales Saavedra, S., Quintriqueo Millán, S., Arias-Ortega, K., & Zapata, V. (2022). Vinculación familia-escuela-comunidad: una necesidad para la educación intercultural en infancia. *CUHSO (Temuco)*, 32(1), 58-74. <https://www.scielo.cl/pdf/cuhsotem/v32n1/2452-610X-cuhsotem-32-01-58.pdf>

UNESCO. (2019). *Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos*. París:

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO). Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370072>

Useche, A. C., Galvis, Á. H., Díaz-Barriga Arceo, F., Patiño Rivera, A. E., & Muñoz-Reyes,

C. (2022). Reflexive pedagogy at the heart of educational digital transformation in

Latin American higher education institutions. *International Journal of Educational*

Technology in Higher Education, 19(62). [https://doi.org/10.1186/s41239-022-00360-](https://doi.org/10.1186/s41239-022-00360-8)

[8](https://doi.org/10.1186/s41239-022-00360-8)

Zamora Aray, M. S. (2018). *Educación intercultural: Un proceso para fortalecer la identidad*

cultural en contextos educativos. Universidad de Oriente.

<https://www.redalyc.org/journal/5519/551957465011/551957465011.pdf>

Zsögön, M. C. (2024). Between assimilation and recognition of Indigenous Peoples: The role

of intercultural bilingual education in Latin America. *International Journal of Social*

Pedagogy, 14(2). <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2024.v14.x>

Apéndices

Apéndice A

Muestras de investigación

https://drive.google.com/drive/folders/1_zCizhMA40OExXMWx4w4ekJXtwIGKL2C?usp=drive_link