

**Tesoros culturales de la etnia Emberá-Chamí: una propuesta bibliográfica para la difusión
y el reconocimiento en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio
Uribe - Meta**

Javier Alexander Rojas Umaña

Asesor

David Leonardo Villalobos Buriticá

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de las Ciencias de la Educación - ECEDU

Maestría en Educación

2023

Página de aceptación

Leonardo Villalobos

Director trabajo de grado

Jurado

Jurado

Dedicatoria

Este trabajo que ha sido una constancia desde el inicio de mi formación como Magister, se lo quiero dedicar primeramente a Dios quien me otorgo la sabiduría necesaria para poder llevar a cabo todas las actividades que paso a paso fui realizando, a mi familia quienes siempre están presentes en mis pensamientos como muestra de las personas que me dan apoyo incondicional y a mi esposa Yensy quien estuvo presente desde el inicio de esto, quien me impulso a poder culminar y siempre tuvo la fe puesta en mí.

Un camino que no fue nada fácil debido a los altibajos que a veces se presentan en nuestro día a día, los problemas que van y vienen, las decisiones que nos forman en esta aventura llamada vida; las veces que pensé en rendirme luego de una noche de insomnio, la acumulación de trabajo y demás deberes, todo esto queda resumido en una de las mejores experiencias de mi vida, porque pude demostrarme de lo que soy capaz, a todos ellos, les dedico este logro con todo mi amor y esperando llenarlos de orgullo con estos logros.

Agradecimiento

Este documento ha sido una constante a partir del trabajo mancomunado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), ya que dentro de los espacios académicos me permitieron crecer en mi proceso investigativo, además, de promover la investigación dentro de mis ejercicios académicos, especialmente dentro de los Seminarios de Investigación en Educación. También, a los estudiantes del grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia quienes me permitieron llevar a cabo la investigación de la mejor manera, siendo capaces de expresarse libremente entendiendo el ejercicio que se estaba llevando a cabo. Al asesor Leonardo Villalobos, quien me ayudo a concluir con el proceso de la mejor manera, aportando los aspectos que mostraron el horizonte de este proyecto, comprendiendo la importancia de esta investigación en el territorio, gracias a esto pude concluir este proyecto.

Resumen

Este proyecto de investigación tiene como objetivo la promoción y difusión de la etnia Emberá-Chamí en la institución Educativa La Julia (INEDJU) mediante el uso de recursos bibliográficos contextualizados, con el fin de lograr la inclusión étnica en los procesos educativos y generar un impacto positivo en los estudiantes para lograr la inclusión étnica dentro de los procesos educativos, logrando un impacto positivo en los estudiantes con el uso de esta dentro de las clases, además, el método etnográfico de manera principal, acompañado del estudio de caso como estrategias metodológicas para analizar la situación actual de la institución y su relación con la inclusión y la diversidad cultural, además, el uso de la etnografía permite a los investigadores "capturar los fenómenos y procesos sociales desde una perspectiva más profunda, rica y holística" (Denzin, 2006, p. 12). Asimismo, el enfoque cualitativo permitirá conocer de cerca las percepciones y experiencias de los estudiantes en relación con la cultura Emberá Chamí, lo cual es fundamental para entender cómo se relacionan con los recursos bibliográficos y su papel en la inclusión. En cuanto al uso de los recursos bibliográficos, diversos estudios destacan su importancia como herramienta para la inclusión y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes (Gómez, 2015; Soto, 2018). Por lo tanto, el análisis de su uso como estrategia de inclusión eficaz y sostenible en el tiempo es un aporte relevante en la investigación educativa actual.

Finalmente, los resultados obtenidos muestran que la inclusión de etnias en los procesos educativos es fundamental para la promoción y difusión de la riqueza cultural de nuestro país. Los estudiantes han demostrado un mayor interés y compromiso en el aprendizaje cuando se incorporan temas relacionados con la diversidad cultural. Además, el uso de recursos bibliográficos es una fuente de conocimiento abierta y accesible que permite prolongar la riqueza

cultural y fomentar el respeto y la valoración de las diferentes etnias. Además, esta propuesta de investigación representa un paso importante hacia la inclusión étnica y la promoción de la diversidad cultural en la Institución Educativa La Julia. Finalmente, se demuestra la importancia de continuar trabajando en la implementación de estrategias de inclusión que permitan a los estudiantes conocer y valorar la riqueza cultural de nuestro país.

Palabras claves: etnoeducación, Emberá Chamí, inclusión, INEDJU, recursos bibliográficos.

Abstract

This research project aims to promote and disseminate the Emberá-Chamí ethnic group within La Julia Educational Institution (INEDJU) through the use of contextualized bibliographic resources, in order to achieve ethnic inclusion in educational processes and generate a positive impact on students. The main methodology used is ethnography, accompanied by a case study as a methodological strategy to analyze the current situation of the institution and its relationship with inclusion and cultural diversity. Ethnography allows researchers to "capture social phenomena and processes from a deeper, richer, and more holistic perspective" (Denzin, 2006, p. 12). Additionally, the qualitative approach will allow for a close understanding of students' perceptions and experiences regarding the Emberá-Chamí culture, which is essential to understand how they relate to bibliographic resources and their role in inclusion.

Regarding the use of bibliographic resources, several studies highlight their importance as a tool for inclusion and the strengthening of students' cultural identity (Gómez, 2015; Soto, 2018). Therefore, analyzing their use as an effective and sustainable inclusion strategy over time is a relevant contribution to current educational research.

Finally, the obtained results show that the inclusion of ethnic groups in educational processes is essential for promoting and disseminating the cultural richness of our country. Students have demonstrated greater interest and commitment to learning when topics related to cultural diversity are incorporated. Additionally, the use of bibliographic resources is an open and accessible source of knowledge that allows for the perpetuation of cultural richness and the promotion of respect and appreciation for different ethnicities. Furthermore, this research proposal represents an important step towards ethnic inclusion and the promotion of cultural diversity in La Julia Educational Institution. Finally, it demonstrates the importance of

continuing to work on the implementation of inclusion strategies that enable students to understand and value the cultural richness of our country.

Keywords: ethnoeducation, Emberá-Chamí, inclusion, INEDJU, bibliographic resources.

Resumen analítico especializado (RAE)

Resumen analítico especializado (RAE)	
Título	Tesoros culturales de la etnia Emberá-Chamí: una propuesta bibliográfica para la difusión y el reconocimiento en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe – Meta.
Modalidad de trabajo de grado	Proyecto de investigación aplicado: Este proyecto de investigación aplicado se enfocó en la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en el territorio, y se hizo a través del análisis exhaustivo de los recursos bibliográficos disponibles. Además, se utilizaron diversos instrumentos para recopilar y analizar datos, siguiendo un proceso riguroso basado en el método científico. Para abordar el tema de manera efectiva, se aplicaron metodologías pertinentes a las necesidades de la población, lo que permitió generar un gran impacto en la comunidad. El proyecto también tuvo un alcance significativo en la práctica pedagógica, ya que brindó a los docentes herramientas para fomentar la inclusión en la educación y cambiar la percepción de los estudiantes sobre temas cotidianos. En resumen, este proyecto demostró cómo la innovación en la educación puede generar cambios positivos en la comunidad y fomentar la inclusión de grupos históricamente marginados.
Línea de investigación	Este proyecto se ubica dentro de la línea de investigación etnoeducación, cultura y comunicación ya que se enfoca principalmente en la inclusión pluriétnica y multicultural al proceso de investigación para conocer los diferentes espacios de aprendizaje de las diversas comunidades en nuestro país.
Autores	Javier Alexander Rojas Umaña
Institución	Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Palabras claves	Etnoeducación, Emberá-Chamí, inclusión, INEDJU, recursos bibliográficos
Descripción	El proyecto investigativo presenta los resultados obtenidos con los estudiantes de grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia de Uribe - Meta sobre el uso del recurso bibliográfico como estrategia pedagógica para incentivar la inclusión de la riqueza cultural presente en la región. El estudio se realizó a partir de las dificultades que presenta la Institución Educativa La Julia respecto a la presencia de estudiantes provenientes de un resguardo y con procesos de etnoeducación como su formación en básica primaria, ya que en la sede principal no se continua con este estilo de educación.
Fuentes	1. Agreda, A. 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.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bolaños de Tattay, Graciela, 1996, “La etnoeducación: un reto de construcción colectiva”, en: Yo’ Kwinsiro 10 años de etnoeducación en Colombia, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, pp. 26-35. 3. Castillo, E. (2011). Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. Revista Educación Y Pedagogía, 20(52), (15-26). 4. Ministerio de Educación Nacional. 1982. Lineamientos generales de educación indígena. Bogotá.
Contenidos	Resumen analítico especializado (RAE) Resumen Índice general Introducción Problema de investigación Antecedentes Justificación Objetivos Marco referencial Marco teórico Marco legal Diseño metodológico Enfoque Método Tipo de investigación Población Muestra Instrumentos de recolección de información Resultados y discusión Categorías y variables Categoría 1 – Inclusión Categoría 2 – Educación intercultural Categoría 3 – Etnoeducación Categoría 4 – Diccionario Emberá-Chamí Categoría 5 – Transiciones Categoría 6 – Riqueza cultural Conclusiones y recomendaciones Referencias bibliográficas
Metodologías	<i>Enfoque:</i> se utiliza un enfoque cualitativo ya que permite la capacidad de explorar y comprender de manera profunda y detallada los fenómenos complejos a partir de la descripción, interpretación de variable y flexibilidad dentro del contexto natural.

	<p><i>Método de investigación:</i> se trabaja con dos métodos que tienen una estrecha relación entre ellos y el enfoque de investigación, sin embargo, se establece que el método principal es el etnográfico y de manera secundaria el estudio de caso porque ambos enfoques son útiles para explorar la complejidad y la riqueza de los fenómenos sociales, permitiendo una comprensión más profunda de las experiencias y perspectivas de las personas involucradas en el contexto estudiado</p> <p><i>Tipo de investigación:</i> se utiliza la investigación acción porque busca resolver problemas prácticos en un contexto específico mediante la colaboración activa entre investigadores y participantes. Se basa en un ciclo continuo de reflexión y acción, en el que se identifican los problemas, se planifican y ejecutan acciones, y se evalúan los resultados para ajustar y mejorar el proceso.</p> <p><i>Población:</i> la Institución Educativa La Julia está ubicada en la Inspección de La Julia, en el municipio Uribe, departamento del Meta, se encuentra en área rural, con jornada única, en modelo escuela nueva, presta servicios educativos desde transición hasta undécimo, con dos técnicos profesionales avalados por el SENA.</p> <p><i>Muestra:</i> La población total es de 28 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra del 20% para entrevistas un total de 5 estudiantes fueron entrevistados, incluyendo 2 de la etnia Emberá-Chamí. La mayoría de los estudiantes (más del 80%) utilizan la residencia escolar debido a que vienen de zonas rurales alejadas.</p>
Conclusiones	<p>La utilización de recursos bibliográficos contextualizados y específicos, como el diccionario Emberá-Chamí, representa una valiosa herramienta para fomentar la valoración, preservación y difusión de la cultura y lengua de las comunidades étnicas. La inclusión de estos recursos en los procesos educativos contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad cultural. Los procesos de inclusión que se logran permiten que los procesos educativos mejoren debido a que se puede hablar de como los estudiantes mejoran su convivencia escolar, motivación e interés. También, los procesos etnoeducativos deben ir de la mano con las comunidades educativas, reconociendo las necesidades de las personas, respetando y preservando sus costumbres. Por otra parte, es importante seguir promoviendo el uso de recursos bibliográficos y lingüísticos que permitan visibilizar y valorar la cultura y lengua de las comunidades étnicas, como un paso hacia la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.</p>
Referencias	<p>Etnoeducación en Colombia. (2021). Educación y etnoeducación en Colombia: avances y desafíos. Recuperado el 28 de marzo de 2023, de https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-07/ETNOED_2_compressed.pdf</p> <p>Fernández, M. A., & Moreno, R. E. (2020). Estado del arte del diseño de políticas etnoeducativas en Colombia, un estudio desde 2005 hasta 2018. Cuadernos de</p>

trabajo sobre derechos humanos, (26), 147-170. Recuperado de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernosdh/article/view/31522/26572>

Freire, P. (2002). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

García, J. A., & Vargas, M. (2021). La etnoeducación en Colombia: una apuesta por la inclusión y la valoración de la diversidad étnica y cultural. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 51(1), 77-97.

Grupos Étnicos, Etnias de Colombia En: http://www.etniasdecolombia.org/grupos_etnoeducacion2.asp?cid=244&did=768

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2006). Política de educación para la población rural colombiana. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116251_archivo_pdf_politica_poblacion_rural.pdf

Ministerio del Interior. (2018). Pueblos indígenas de Colombia. Recuperado el 26 de marzo de 2023, de <https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/archivos/informes/pueblos-indigenas-de-colombia.pdf>

ONIC, CRIC, IESALC – UNESCO. 2004. Diagnóstico sobre educación superior indígena en Colombia. Bogotá.

Salazar, L. (2018). La inclusión de saberes y prácticas culturales en el currículo escolar: una apuesta por la educación intercultural. Revista de Educación de la Universidad de Granada, 31, 105-125.

UNESCO. (2013). Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Recuperado el 26 de marzo de 2023, de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229243.locale=es>

Tabla de Contenido

	Pag.
Introducción	20
Planteamiento del problema.....	22
Formulación del problema	25
Antecedentes	26
<i>Nivel internacional</i>	26
<i>Nivel nacional</i>	42
Justificación	58
Objetivos	61
<i>Objetivo general</i>	61
<i>Objetivos específicos</i>	61
Marco teórico	62
Categoría 1: Procesos educativos.....	62
<i>Educación intercultural</i>	63
<i>Etnoeducación</i>	69
<i>Propuestas educativas sobre la etnia Emberá-Chamí</i>	74
<i>Pedagogías y enfoque étnico</i>	76
<i>Currículo y etnoeducación</i>	80
<i>Equidad e inclusión</i>	83
Categoría 2: identidad cultural.....	87

	14
<i>Los Emberá-Chamí</i>	88
<i>Antecedentes históricos</i>	90
<i>Acontecimientos relevantes</i>	91
<i>Aspectos más relevantes de la etnia Emberá-Chamí</i>	91
<i>Costumbres y tradiciones</i>	94
<i>Literatura Emberá-Chamí</i>	95
Categoría 3: actividades pedagógicas	96
<i>Recursos bibliográficos y su relevancia</i>	98
<i>Inclusión desde una visión étnica en educación</i>	101
<i>Difusión y reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí</i>	105
<i>Respeto desde y hacia la etnicidad</i>	107
<i>Contenido curricular</i>	110
<i>Pedagogías participativas y colaborativas</i>	112
<i>Comunidad y educación</i>	115
Marco legal	119
Diseño metodológico	125
<i>Enfoque investigativo</i>	126
<i>Método de investigación</i>	127
<i>Tipo de investigación</i>	129
<i>Población</i>	131

<i>Instrumentos de recolección de datos</i>	133
<i>Sistematización de los instrumentos aplicados</i>	138
<i>Recolección de datos</i>	139
Resultados y discusión	150
<i>Categorías encontradas</i>	151
<i>Categoría 1 – Inclusión</i>	151
<i>Categoría 2 - Educación intercultural</i>	155
<i>Categoría 3 - Etnoeducación</i>	159
<i>Categoría 4 – Diccionario Emberá-Chamí</i>	163
<i>Categoría 5 - Transiciones</i>	169
<i>Categoría 6 – Riqueza cultural</i>	173
Conclusiones	178
Recomendaciones	184
Referencias	186
Apéndices	211

Lista de tablas

	Pag.
Tabla 1	121
<i>Normatividad colombiana étnica</i>	121
Tabla 2	138
<i>Sistematización de los instrumentos aplicados</i>	138
Tabla 3	142
<i>Fases de la recolección de datos</i>	142
Tabla 4	151
<i>Categorías encontradas</i>	151

Lista de figuras

	Pag.
Figura 1	133
<i>Captura de pantalla, conversación en Skype con tutor del seminario.</i>	134
Figura 2	139
<i>Captura del diario de campo, contextualización de los Emberá-Chamí</i>	139
Figura 3	140
<i>Captura del diccionario Emberá-Chamí</i>	140
Figura 4	143
<i>Capturas de Atlas.ti organización de información de entrevistas</i>	144
Figura 5	145
<i>Captura de pantalla, graficas de distribución de códigos en Atlas.ti</i>	145
Figura 6	146
<i>Captura de pantalla, reconocimiento de entidades nombradas</i>	146
Figura 7	147
<i>Captura de pantalla, resumen de códigos en Atlas.ti.</i>	148
Figura 8	149
<i>Captura de pantalla, frecuencia de palabras</i>	149
Figura 9	158
<i>Captura del diario de campo, uso de recursos bibliográficos.</i>	158

Figura 10	161
<i>Captura del diario de campo, vocabulario partes del cuerpo.</i>	161
Figura 11	167
<i>Captura de pantalla del diario de campo vocabulario de animales.</i>	167
Figura 12	172
<i>Captura de pantalla diario de campo enfocado a la contextualización.</i>	172
Figura 13	176
<i>Captura de pantalla diario de campo, los estudiantes Emberá-Chamí.</i>	176

Lista de apéndices

	Pag.
<i>Apéndice A</i>	211
<i>Resumen Analítico Especializado (RAE)</i>	211
<i>Apéndice B</i>	212
<i>Formato diario de campo</i>	212
<i>Apéndice C</i>	214
<i>Portada diccionario Emberá-Chamí</i>	214

Introducción

La diversidad cultural en Colombia es uno de los aspectos más destacados del país, y se encuentra representada en las diferentes etnias que conforman su territorio. Sin embargo, a pesar de ser un elemento importante de la identidad nacional, las culturas indígenas no han recibido el reconocimiento y respeto que merecen por parte de la sociedad en general. Entre ellos se encuentra la etnia Emberá-Chamí, originaria de la región andina de Colombia y cuyo territorio abarca los departamentos de Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda (Ministerio del Interior, 2018). Esta situación se refleja en la falta de información y conocimiento que se tiene acerca de estas culturas, y en la ausencia de políticas educativas que promuevan su inclusión en la formación de los estudiantes.

En este sentido, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal proponer una estrategia pedagógica para la difusión y reconocimiento de los tesoros culturales de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, ubicada en el municipio de Uribe, departamento del Meta. Para abordar esta problemática, se realizó una investigación de tipo descriptiva con enfoque cualitativo, en la cual se hizo una recolección de información respecto a la aplicación de un recurso bibliográfico sobre la etnia Emberá-Chamí y su cultura. Con base en esta información, se hizo un análisis comprendiendo su impacto como medio para mejorar la inclusión de los miembros pertenecientes a esta etnia y que están dentro de la comunidad educativa, más específicamente en los estudiantes de etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A y sus compañeros de clase.

En cuanto al marco teórico, se abordará la temática de la diversidad cultural y la importancia de la educación intercultural en Colombia. Por otro lado, se revisará la literatura existente en cuanto a estrategias pedagógicas para la inclusión de la diversidad cultural en el

aula, etnoeducación en Colombia, con el fin de sustentar la propuesta bibliográfica. La investigación se fundamenta en la teoría de la educación como proceso de vida, que involucra no solo conocimientos y habilidades, sino también los sentimientos, el sentido y significado de la vida, la capacidad de articularse como individuo a un colectivo y de proyectarse hacia condiciones de vida más dignas (Freire, 2002).

En conclusión, este proyecto de investigación contribuye a la inclusión y reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí en la Institución Educativa La Julia, mediante la implementación de una estrategia pedagógica que permitió la difusión y valoración de su cultura. De esta manera, apoya la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural, en línea con los principios de la UNESCO de promover la educación intercultural y el diálogo entre culturas (UNESCO, 2013). Además, se espera que los resultados de esta investigación puedan ser utilizados como referencia para la implementación de políticas educativas más inclusivas y respetuosas de la diversidad cultural en Colombia.

Planteamiento del problema

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la Constitución Política de 1991 reconoció como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país, abriendo las puertas para que los diversos pueblos logren una autonomía que les permita, entre otras, proponer modelos de educación propias y acordes con su forma de vida. Es decir, estos pueblos pueden generar los espacios y los métodos que consideren necesarios para conservar su cultura y tradiciones, partiendo del hecho de que la educación puede impartir directrices, estándares y desempeños que no estén acordes a lo que pretenden estas etnias. De acuerdo con esto, los grupos étnicos (1993) en Colombia definen la educación como, "entendemos la educación como un proceso de vida que involucra no solamente unos conocimientos y habilidades, sino que tiene que ver con la esencia misma del ser en sus sentimientos, en el sentido y significado de la vida, en la capacidad de articularse como individuo a un colectivo, de sentirse participante de un proceso integral y proyectarse hacia condiciones de vida más dignas".

El problema de la inclusión de las etnias indígenas en la educación ha sido una preocupación constante en Colombia, y en particular en el municipio de Uribe, de acuerdo con esto, Rodríguez, W. (2020) nos plantea en la propuesta presentada en la tesis como se enfoca en la territorialización empática y el equipamiento agro-cultural comunitario, como estrategias para la valoración y preservación del patrimonio cultural y natural de la etnia Sikuani en la región de Uribe-Meta. Esta propuesta destaca la importancia de considerar las prácticas y saberes ancestrales de la comunidad Sikuani para la protección y gestión sostenible del territorio, y propone acciones para fomentar la participación activa y consciente de la comunidad en la valoración y protección de su patrimonio.

En la Institución Educativa La Julia, surge la necesidad de generar propuestas para incentivar la promoción de la cultura Emberá-Chamí, ya que se encuentra dentro del territorio y sus miembros hacen uso de los servicios educativos que presta la institución educativa, además, comprender el por qué, de esta etnia en el territorio nos dice como la guerra los desplazo desde otros departamentos del país, finalmente, llegando a esta zona en la cual hoy se cataloga como un área de postconflicto, además, la población Emberá-Chamí, una de las etnias indígenas más representativas del país, se encuentra en una situación de vulnerabilidad en cuanto a los procesos que generen inclusión en la educación que reciben sus miembros, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos para promover la inclusión y la diversidad cultural en las escuelas, como por ejemplo, la implementación de políticas y programas para el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la creación de instituciones y programas para el desarrollo de las culturas indígenas y afrocolombianas (Ministerio de Educación Nacional, 2017), aunque el gobierno colombiano ha venido trabajando en la promoción de la inclusión y la diversidad cultural en la educación desde hace varias décadas (Ministerio de Educación Nacional, 2017), aún existen barreras como la falta de recursos, la capacitación a los docentes, la discriminación y la estigmatización de las culturas indígenas que limitan el acceso y la participación de los estudiantes indígenas en la educación.

En cuanto al contexto legal, los grupos étnicos indígenas, afrocolombianos y rom han estado llevando a cabo planes de vida a través de sus diferentes entidades, los cuales son proyectos de gran alcance que les permiten ser los protagonistas de su propio desarrollo. De esta manera, se les da al Estado la oportunidad de comprender cómo los grupos étnicos conciben su propio futuro y perspectivas. Un proceso social permanente inmerso en la cultura propia es como Bonfil Batalla (1981) define la educación, según su perspectiva, la educación implica la

adquisición de conocimientos y valores, así como el desarrollo de habilidades y destrezas que capacitan a los individuos para participar plenamente en el control cultural de su comunidad. Es aquí donde este proyecto busca comprender, analizar e implementar las estrategias necesarias para llevar a cabo los procesos educativos, además, surge la necesidad de establecer las medidas necesarias para poder contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta población, teniendo en cuenta que su educación varía al acceder a postprimaria, ya que no se tiene en cuenta la etnoeducación recibida, sino que se atienden dentro del modelo establecido por el MEN para todos los estudiantes a nivel nacional esto puede generar un desplazamiento en sus miembros respecto a su cultura y costumbres. La Institución Educativa La Julia, al igual que muchas otras escuelas en Colombia, enfrenta el desafío de crear un ambiente educativo inclusivo para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico.

Finalmente, se puede deducir que el proyecto de vida de los estudiantes puede diferir teniendo en cuenta las concepciones culturales que tienen dentro de esta cultura, de acuerdo con esto el MEN nos dice que el plan de vida es una reflexión que nace de las necesidades particulares de cada una de las comunidades, fundamentada en su territorio, identidad, cosmovisión, usos y costumbres en un marco de interculturalidad. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo promover la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia y proponer estrategias pedagógicas efectivas para su promoción y reconocimiento cultural. La importancia de este trabajo radica en la necesidad de crear un ambiente educativo inclusivo para la etnia Emberá-Chamí y en la contribución a la promoción y valoración de la diversidad cultural en la educación.

Formulación del problema

¿Cómo promover la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A en la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe - Meta?

Antecedentes

En esta sección se presentarán los estudios previos que se han realizado sobre la cultura Emberá-Chamí y su promoción en la educación en Colombia, así como los avances y desafíos que se han identificado en este ámbito a nivel internacional respecto a los procesos de etnoeducación. De esta manera, se espera ofrecer un panorama claro y completo sobre el estado de la cuestión en relación con el problema de investigación planteado. Las fuentes de documentos serán a partir de repositorios, de Scielo, Redalyc, biblioteca digital de la UNESCO, biblioteca digital del Ministerio de Educación, repositorio institucional de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la Biblioteca Digital de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Nivel internacional

La revisión bibliográfica de manera internacional dio como resultado amplias investigaciones, la mayoría a nivel latinoamericano, esto permitió dar un vistazo general de la etnoeducación en la región, a continuación, se abordarán distintos artículos y sus autores que de una u otra manera dan peso al proceso investigativo con los estudios que han realizado.

El artículo "Etnicidad y educación en América Latina: Los otros étnicos y la dinámica de inclusión-exclusión educativa en América Latina" de Corbetta et al. (2020) discute la situación de la educación en relación con la diversidad étnica en América Latina. La investigación examina cómo la etnicidad afecta la educación de los "otros étnicos" que son aquellos grupos que no son indígenas ni afrodescendientes. Los autores destacan que estos grupos a menudo se ven marginados en los debates sobre educación y políticas educativas en la región.

La investigación se basa en datos de encuestas a nivel nacional y en análisis de políticas educativas en seis países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y

México. Los autores identifican una serie de factores que afectan la inclusión/exclusión educativa de los otros étnicos, incluyendo la discriminación, la pobreza y la falta de acceso a recursos educativos.

Según Corbetta et al. (2020), la educación de calidad y la igualdad de oportunidades son cruciales para abordar las desigualdades y la exclusión en la región. Los autores argumentan que las políticas educativas deben ser diseñadas de manera inclusiva y culturalmente sensibles, con el fin de garantizar que todas las personas, independientemente de su origen étnico, tengan acceso a la educación y oportunidades igualitarias. Además, se enfatiza la necesidad de establecer medidas para combatir la discriminación y el racismo en la educación y en la sociedad en general.

En conclusión, el artículo de Corbetta et al. (2020) destaca la importancia de abordar la inclusión y la exclusión educativa de los otros étnicos en América Latina. El estudio proporciona una visión crítica y reflexiva sobre la situación actual de la educación en la región y ofrece recomendaciones para políticas educativas inclusivas y culturalmente sensibles. Es importante destacar que este artículo es una valiosa contribución para el debate en torno a la diversidad étnica y la educación en América Latina y que puede ser utilizado como base para futuras investigaciones y políticas educativas en la región.

El siguiente artículo que tiene por título “Preservación de la lengua Guajiba en estudiantes de la etnia Zenú y su construcción de identidad” de Galván-Doria (2021) se enfoca en la preservación de la lengua Guajiba en estudiantes de la etnia Zenú en Colombia y cómo esta contribuye a la construcción de su identidad. La investigación se realizó en dos comunidades Zenú en el departamento de Córdoba, utilizando una metodología mixta que incluyó entrevistas, cuestionarios y observaciones participantes.

Los resultados mostraron que la lengua Guajiba aún es utilizada por la mayoría de los participantes y que se considera una parte importante de su identidad cultural. Además, la enseñanza de la lengua en las escuelas indígenas ha sido una estrategia efectiva para preservarla. Sin embargo, los participantes también expresaron la necesidad de promover la lengua Guajiba fuera de la escuela y en la comunidad en general.

El estudio de Galván-Doria (2021) resalta la importancia de la preservación de las lenguas indígenas y su relación con la identidad cultural de las comunidades. Los resultados sugieren que la enseñanza de la lengua Guajiba en las escuelas indígenas puede ser una estrategia efectiva para su preservación y la construcción de la identidad cultural. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para promover el uso de la lengua en la comunidad en general.

En conclusión, el artículo de Galván-Doria (2021) aporta información valiosa sobre la importancia de la preservación de las lenguas indígenas y su relación con la identidad cultural. Asimismo, se destaca la necesidad de promover el uso de la lengua Guajiba fuera de las escuelas indígenas y en la comunidad en general. Este estudio puede ser útil para la implementación de políticas educativas y culturales que promuevan la preservación de las lenguas indígenas en Colombia y en otros países de América Latina.

En el artículo "¡El currículo también cohesiona! Una propuesta de innovación educativa no regular que visibiliza a los pueblos" de María Susana Cervantes Anangono publicado en la Revista Andina de Educación en 2019, se enfoca en una propuesta de innovación educativa no regular que busca visibilizar a los pueblos en el currículo escolar.

En el artículo, la autora argumenta que la educación es una herramienta importante para la cohesión social y la integración de los pueblos en la sociedad. Sin embargo, a menudo se

ignora la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes, lo que conduce a una exclusión sistemática de los pueblos indígenas. Por lo tanto, la autora propone una innovación educativa que tenga en cuenta la diversidad cultural y lingüística en el currículo escolar.

La innovación educativa se basa en tres pilares: la educación intercultural, la educación bilingüe y la educación comunitaria. Estos pilares buscan visibilizar a los pueblos y su cultura a través de la inclusión de sus idiomas, conocimientos y tradiciones en el currículo escolar. Además, la innovación educativa busca crear un espacio donde los estudiantes puedan aprender y enseñar sus propias culturas, generando así un ambiente de respeto y valoración por la diversidad cultural.

La propuesta de innovación educativa presentada por Cervantes Anangono es relevante en el contexto actual de la educación, donde la inclusión y la diversidad son temas cada vez más importantes. La implementación de este tipo de currículo no solo promueve la inclusión de los pueblos indígenas, sino que también fomenta la igualdad y la justicia social.

En conclusión, el artículo de Cervantes Anangono presenta una propuesta de innovación educativa no regular que busca visibilizar a los pueblos y su cultura en el currículo escolar. La propuesta es relevante en el contexto actual de la educación y fomenta la inclusión, la diversidad, la igualdad y la justicia social.

El siguiente artículo que tiene por nombre "Programas de doble inmersión: educación bilingüe y lenguas minoritarias en Estados Unidos y México" Alfonso Quitian (2017) presenta un análisis comparativo de los programas de doble inmersión en educación bilingüe y lenguas minoritarias en Estados Unidos y México. El objetivo principal es examinar las similitudes y diferencias entre los dos países y cómo estos programas contribuyen a la preservación de las

lenguas minoritarias y la formación de ciudadanos bilingües. La autora destaca que la educación bilingüe es una herramienta esencial para la integración social y la igualdad de oportunidades de las minorías lingüísticas en ambos países. Además, sostiene que los programas de doble inmersión son una alternativa eficaz para garantizar la educación en dos idiomas y la conservación de las lenguas minoritarias.

En cuanto a la metodología, la autora lleva a cabo una revisión documental de la literatura existente sobre el tema y realiza un análisis comparativo de los programas de doble inmersión en ambos países. Los resultados muestran que existen similitudes en cuanto a los objetivos y la implementación de los programas, pero también diferencias significativas en términos de recursos y políticas educativas.

En conclusión, el artículo de Alfonso Quitian ofrece una visión general sobre la importancia de la educación bilingüe y los programas de doble inmersión en la preservación de las lenguas minoritarias y la formación de ciudadanos bilingües en Estados Unidos y México. La autora destaca la necesidad de una política educativa integral que aborde las necesidades de las minorías lingüísticas y fomente la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

En el artículo “Etnoeducação, etnização afro-colombiana e forças decoloniais” Arboleda Quiñonez (2019) reflexiona sobre la necesidad de la etnoeducación en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que se respeten y valoren las diversas identidades culturales. El autor destaca la importancia de la etnización afro-colombiana y su reconocimiento en la sociedad como una fuerza decolonial que lucha contra la discriminación racial.

El autor señala que la etnoeducación debe ir más allá de la inclusión de la historia y la cultura afro-colombiana en los planes de estudio, y en su lugar, debe ser una práctica integral en

la que se reconozcan y valoren las identidades y experiencias de los estudiantes afrodescendientes. La etnoeducación también debe incorporar la perspectiva de género, ya que las mujeres afro-colombianas han sido doblemente discriminadas en la sociedad.

El artículo de Arboleda Quiñonez (2019) destaca la importancia de la formación de docentes en la etnoeducación, para que puedan comprender las diversas identidades culturales y fomentar el respeto y la valoración de la diversidad en el aula. También se destaca la necesidad de la participación de la comunidad afrocolombiana en el diseño y la implementación de programas de etnoeducación.

En conclusión, el artículo de Arboleda Quiñonez (2019) enfatiza la necesidad de la etnoeducación como una herramienta para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que valore y respete la diversidad cultural. La etnización afro-colombiana se destaca como una fuerza decolonial que lucha contra la discriminación racial y debe ser reconocida y valorada en la sociedad. La formación de docentes y la participación de la comunidad afrocolombiana son esenciales para la implementación exitosa de programas de etnoeducación.

La autora Rocío Vera (2017) en su artículo "La etnoeducación como posicionamiento político e identitario del pueblo afroecuatoriano" publicado en la revista Antropologías del Sur, se enfoca en la importancia de la etnoeducación como un posicionamiento político e identitario del pueblo afroecuatoriano en la lucha contra la discriminación racial. El artículo aborda la historia de la población afroecuatoriana y su lucha contra la exclusión y el racismo, y cómo la etnoeducación se ha convertido en una herramienta fundamental para la construcción de una identidad colectiva y la defensa de los derechos de este pueblo.

La autora hace referencia a la importancia de la etnoeducación en la construcción de una identidad afroecuatoriana que permita a la población afrodescendiente reconocerse como parte de una comunidad y luchar contra la discriminación racial. Vera (2017) argumenta que la etnoeducación es fundamental en la formación de una conciencia colectiva que permita al pueblo afroecuatoriano reconocer su historia y cultura, y a su vez, luchar contra la invisibilización y exclusión que ha sufrido históricamente.

La autora también destaca la importancia de la educación intercultural como un medio para fomentar la integración de la población afrodescendiente en la sociedad ecuatoriana y promover el respeto por la diversidad cultural. Vera (2017) hace referencia a los retos que enfrenta la implementación de la etnoeducación en el sistema educativo ecuatoriano, y señala la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión de la perspectiva afroecuatoriana en la educación.

En conclusión, el artículo de Rocío Vera (2017) destaca la importancia de la etnoeducación como un posicionamiento político e identitario del pueblo afroecuatoriano, y su papel fundamental en la lucha contra la discriminación racial y la exclusión. La autora hace referencia a la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión de la perspectiva afroecuatoriana en la educación y fomenten el respeto por la diversidad cultural.

Alarcón-Puentes y Fernández-Soto (2021) discuten en su artículo "Etnoeducación en Pandemia: Develando las Fragilidades de lo Intercultural" los desafíos que enfrenta la etnoeducación en el contexto de la pandemia de COVID-19. Los autores sostienen que la pandemia ha puesto en evidencia las fragilidades del enfoque intercultural en la educación y ha resaltado la necesidad de repensar el papel de la etnoeducación en la sociedad.

Según los autores, la pandemia ha exacerbado las desigualdades en el acceso a la educación y ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, han surgido nuevos desafíos para la enseñanza de la etnoeducación, como la necesidad de adaptar la enseñanza a los entornos virtuales y la falta de recursos tecnológicos y de conectividad en algunas comunidades.

Los autores proponen que la etnoeducación debe adoptar un enfoque más crítico y reflexivo, que reconozca las estructuras de poder que influyen en la educación y que busque transformarlas. También señalan la importancia de la colaboración entre las comunidades, las instituciones educativas y los gobiernos para abordar los desafíos que enfrenta la etnoeducación en la pandemia.

En conclusión, el artículo de Alarcón-Puentes y Fernández-Soto (2021) destaca la importancia de repensar la etnoeducación en el contexto de la pandemia de COVID-19 y llama a adoptar un enfoque crítico y colaborativo para abordar los desafíos que enfrenta. Es necesario considerar las fragilidades de lo intercultural y trabajar en conjunto para superarlas y fortalecer la educación etnoeducativa en la sociedad.

Martha Lucía Orozco Gómez, M.ª Dolores Fernández Malanda y Narda Dioselina Robayo Fique en 2018 en su artículo "Indigenismo, educación colonial y etnoeducación" publicado en la revista *Historia de la educación: Revista interuniversitaria*, discuten la educación indígena y la etnoeducación en América Latina. Los autores argumentan que la educación indígena fue diseñada por los colonizadores para "civilizar" a las poblaciones indígenas y suprimir sus culturas y lenguas. En contraposición, la etnoeducación busca valorar la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y afrodescendientes y fomentar su empoderamiento.

Orozco Gómez et al. (2018) explican cómo el indigenismo, como movimiento político y social en la primera mitad del siglo XX, reivindicó la lucha contra la discriminación y la exclusión social de los pueblos indígenas, pero la educación indigenista que se derivó de este movimiento reforzó la opresión y la subordinación cultural. La educación colonialista promovió la asimilación cultural y la homogeneización lingüística, lo que llevó a la pérdida de la identidad y la memoria histórica de los pueblos indígenas. En cambio, la etnoeducación se centra en la identidad cultural y en la preservación y revitalización de las lenguas y culturas indígenas.

El artículo también destaca la importancia de la educación intercultural, que se basa en el diálogo y la valoración de la diversidad cultural, y promueve la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, los autores señalan que la implementación de la etnoeducación e interculturalidad todavía enfrenta desafíos en la práctica debido a la falta de recursos y apoyo político.

En conclusión, el artículo de Orozco Gómez et al. (2018) muestra cómo la educación indigenista y colonial ha tenido un impacto negativo en la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, y cómo la etnoeducación y la educación intercultural buscan abordar estas problemáticas. La importancia de valorar y preservar la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la necesidad de un mayor apoyo y recursos para la implementación de políticas educativas etnoeducativas son aspectos claves en el avance hacia una educación más justa e inclusiva en América Latina.

En el siguiente artículo, Villalta, M.A. (2016). (Educación intercultural en Latinoamérica: Análisis de las investigaciones de campo en la región), Villalta (2016) analiza la educación intercultural en América Latina, destacando los principales temas que han surgido en las investigaciones de campo realizadas en la región. La educación intercultural es un enfoque

pedagógico que busca fomentar la convivencia y el respeto entre las diferentes culturas presentes en una comunidad.

Villalta señala que la diversidad cultural en América Latina ha generado interés en la educación intercultural. La teoría crítica y la teoría de la reproducción social son dos corrientes teóricas que han influido en esta área. Además, la educación intercultural ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde un enfoque centrado en la asimilación cultural hasta uno enfocado en la valoración y el respeto de las diferencias culturales.

Entre los principales temas que han surgido en las investigaciones de campo sobre educación intercultural en Latinoamérica se encuentran la interculturalidad en la educación superior, la educación intercultural bilingüe, la formación de docentes en educación intercultural y la inclusión de la diversidad cultural en los currículos escolares.

En cuanto a la interculturalidad en la educación superior, Villalta destaca que la educación intercultural en este nivel se enfoca en la formación de ciudadanos globales capaces de interactuar y trabajar en contextos culturales diversos. Es un tema que ha cobrado importancia debido a la creciente presencia de estudiantes de diferentes orígenes culturales en las universidades de la región.

En relación con la educación intercultural bilingüe, el autor destaca que este enfoque se enfoca en la valoración de las lenguas y culturas indígenas presentes en la región. La educación bilingüe es fundamental para fomentar la inclusión y el respeto de la diversidad cultural en las comunidades indígenas. Además, En cuanto a la formación de docentes en educación intercultural, Villalta destaca la importancia de que los docentes reciban una formación adecuada en este enfoque pedagógico. Los docentes deben ser capaces de entender y valorar la diversidad

cultural presente en sus comunidades y de adaptar sus prácticas pedagógicas a las necesidades de sus estudiantes.

Por último, el autor revisa la inclusión de la diversidad cultural en los currículos escolares. Destaca que la inclusión de la diversidad cultural en los currículos escolares es fundamental para fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural en los estudiantes desde una edad temprana. Además, la educación intercultural es un enfoque pedagógico que tiene como objetivo fomentar la convivencia y el respeto entre las diferentes culturas presentes en una comunidad. En América Latina, la diversidad cultural ha generado interés en la educación intercultural. Villalta destaca que la educación intercultural ha evolucionado desde un enfoque centrado en la asimilación cultural hasta uno enfocado en la valoración y el respeto de las diferencias culturales.

En el informe "Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos" es un documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2014. Este informe tiene como objetivo analizar los avances y retos en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina durante el período de 2003 a 2013.

En este informe se destaca que durante este período se han logrado importantes avances en la lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. En muchos países de la región se han adoptado medidas para reconocer y proteger la identidad cultural de estos pueblos, así como para garantizar su participación en la toma de decisiones que les afectan.

Uno de los avances más significativos destacados en el informe es la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, que ha servido como marco de referencia para las políticas públicas y programas dirigidos a estos pueblos. Además, se han promulgado leyes y normativas que reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la consulta previa, el consentimiento informado y la titulación de tierras. No obstante, el informe también destaca los retos que aún persisten en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en la región. Uno de los mayores desafíos es la lucha contra la discriminación y el racismo hacia estos pueblos, que aún persisten en muchos ámbitos de la sociedad. Además, se destacan las dificultades para garantizar el acceso a la justicia, la salud, la educación y otros servicios básicos en condiciones de igualdad para los pueblos indígenas.

El informe también señala que, a pesar de los avances, los pueblos indígenas siguen siendo los más pobres y excluidos de la región. Con frecuencia, se enfrentan a situaciones de marginación económica y desigualdad social, lo que les impide ejercer plenamente sus derechos y acceder a oportunidades de desarrollo. Por último, el informe destaca la importancia de la participación activa y efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta previa y participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y programas dirigidos a estos pueblos.

En el siguiente artículo la autora aborda la educación intercultural bilingüe, este es un enfoque educativo que se ha implementado en varios países de América Latina, con el objetivo de reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Delia María Fajardo Salinas aborda en su artículo "Educación intercultural

bilingüe en Latinoamérica: un breve estado de la cuestión" el estado actual de este tipo de educación en la región.

Según Fajardo Salinas (2014), la educación intercultural bilingüe busca promover el respeto y valoración de las culturas y lenguas de los pueblos originarios, así como fomentar su participación en la sociedad y el desarrollo sostenible de sus comunidades. La autora señala que este tipo de educación ha sido una respuesta a la exclusión y discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región.

La autora destaca que la educación intercultural bilingüe ha sido promovida por varios organismos internacionales como la UNESCO y la OIT, y que ha sido reconocida en diversas declaraciones y convenios internacionales como un derecho de los pueblos indígenas. Asimismo, señala que varios países de la región, como Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú, han adoptado políticas y programas educativos para implementar este enfoque.

En cuanto a los avances de la educación intercultural bilingüe en la región, Fajardo Salinas destaca que se ha logrado una mayor valoración y reconocimiento de las culturas y lenguas de los pueblos originarios. Además, se ha promovido la formación de docentes bilingües y se han creado materiales educativos en las lenguas originarias para mejorar la calidad de la educación de estos pueblos. Sin embargo, la autora también señala que aún existen desafíos en la implementación de la educación intercultural bilingüe en la región. Uno de ellos es la falta de recursos y apoyo gubernamental para la implementación de programas educativos en las lenguas originarias, lo que limita su alcance y calidad. Además, la autora destaca la falta de reconocimiento de los títulos y formación de los docentes bilingües, lo que dificulta su inclusión en el sistema educativo y limita su acceso a oportunidades laborales.

Asimismo, Fajardo Salinas destaca la importancia de una educación intercultural bilingüe que vaya más allá de la enseñanza de lenguas originarias y que promueva la participación y efectiva de los pueblos originarios en la toma de decisiones que les afectan. También destaca la necesidad de una formación docente que incluya la sensibilización y capacitación en temas interculturales y lingüísticos. En conclusión, el artículo de Fajardo Salinas destaca la importancia de la educación intercultural bilingüe como un enfoque educativo que promueve la valoración y reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios en América Latina.

El artículo de Vera Maria Ferrão Candau "Educación intercultural en América Latina: distintas concepciones y tensiones actuales" analiza los diferentes enfoques y tensiones que existen en torno a la educación intercultural en América Latina. La autora sostiene que la educación intercultural surge como una respuesta a la necesidad de reconocer y valorar la diversidad cultural presente en la región, y que existen dos enfoques principales en la educación intercultural: uno que busca la inclusión de la diversidad cultural dentro de un marco homogéneo, y otro que reconoce la diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento para la sociedad. La autora argumenta que el segundo enfoque es más coherente con la concepción de la interculturalidad, ya que busca una relación más horizontal y equitativa entre las culturas.

Candau destaca que la implementación de la educación intercultural en América Latina enfrenta tensiones y contradicciones, ya que la implementación de políticas de educación intercultural puede estar motivada por razones políticas o económicas, y no siempre refleja un compromiso real con la interculturalidad. Además, la autora señala que la implementación de la educación intercultural puede enfrentar resistencias por parte de sectores conservadores que se resisten a reconocer y valorar la diversidad cultural.

La autora también examina algunos de los desafíos prácticos en la implementación de la educación intercultural, como la falta de formación de los docentes en relación con la interculturalidad, la falta de materiales educativos adecuados para enseñar sobre la diversidad cultural, y la necesidad de un enfoque pedagógico que valore y promueva la diversidad cultural.

En conclusión, el artículo de Candau ofrece un análisis detallado de los enfoques, tensiones y desafíos en torno a la educación intercultural en América Latina. La autora argumenta que la educación intercultural es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, pero también señala que su implementación enfrenta desafíos importantes que deben ser abordados de manera crítica y reflexiva.

La autora Elia Calderón Leyton en su artículo, "Educación intercultural en el contexto Latinoamericano. Una mirada a la Etnomatemática", ofrece una visión sobre la importancia de la educación intercultural en la región latinoamericana. La autora hace hincapié en la necesidad de incluir la diversidad cultural en el sistema educativo y de una educación que sea respetuosa y contextualizada para las diferentes culturas presentes en la región.

La autora argumenta que la educación intercultural es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, que promueva la diversidad cultural y respete las diferentes formas de vida presentes en la región. Según Calderón Leyton, la educación intercultural debe ser una herramienta para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Para lograr una educación intercultural en la enseñanza de las matemáticas, Calderón Leyton propone la etnomatemática como una herramienta para la integración de los conocimientos y culturas locales. La autora argumenta que la etnomatemática puede ser una forma de hacer que los estudiantes se sientan más conectados y comprometidos con el

aprendizaje de las matemáticas, y de esta manera, promover la equidad y la justicia en la educación.

En este sentido, la autora destaca la importancia de reconocer y respetar las diferentes formas en que se adquieren y se transmiten los conocimientos. Según Calderón Leyton, la educación intercultural no solo se trata de enseñar las matemáticas de manera diferente, sino de hacerlo de tal manera que se respeten las diferentes formas en que se adquieren y se transmiten los conocimientos. La educación intercultural, por lo tanto, debe ser sensible y respetuosa con la diversidad cultural presente en la región.

En términos de la implementación de la educación intercultural en la región latinoamericana, Calderón Leyton destaca la importancia de tener en cuenta las diferentes realidades y contextos locales. La autora sostiene que no existe una fórmula única para la implementación de la educación intercultural, y que se debe tener en cuenta la diversidad cultural presente en cada región. Además, la autora enfatiza la importancia de la participación y colaboración activa de las comunidades en la implementación de la educación intercultural.

En conclusión, el artículo de Calderón Leyton ofrece una perspectiva valiosa sobre la educación intercultural en el contexto latinoamericano y destaca la importancia de una educación que sea respetuosa y contextualizada para las diferentes culturas presentes en la región. La autora argumenta que la etnomatemática puede ser una herramienta importante para la educación intercultural en la enseñanza de las matemáticas, y que la implementación de la educación intercultural debe tener en cuenta las diferentes realidades y contextos locales. En resumen, el artículo ofrece una reflexión importante para aquellos interesados en la educación intercultural y la promoción de la diversidad cultural en la región.

Nivel nacional

En el ámbito nacional, se encontraron varios artículos respecto a los procesos de etnoeducación, además, se pudo evidenciar que muchos de ellos resaltan la importancia de aplicar estrategias que promuevan esto, a continuación, se plasman algunos de los autores y sus artículos quienes abordan temas referentes a este proceso investigativo.

El artículo: educación y etnoeducación en Colombia: avances y desafíos, García y Vargas (2021), destacan la importancia de involucrar a las comunidades indígenas en la elaboración y diseño de programas y proyectos educativos que promuevan la valoración de sus culturas. De esta forma, se fomenta una educación más inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, sin importar su origen étnico o cultural.

Según García y Vargas (2021), la educación intercultural es una herramienta fundamental para fomentar el reconocimiento y la valoración de las culturas indígenas. En su estudio sobre la etnoeducación en Colombia, los autores destacan la importancia de un enfoque intercultural que respete y valore la diversidad étnica y cultural del país.

Por otro lado, Salazar (2018) señala que la falta de inclusión de los saberes y prácticas culturales de las comunidades indígenas en el currículo escolar ha generado un desinterés y desconocimiento en los estudiantes hacia estas culturas. Por lo tanto, es necesario promover una educación intercultural que permita la inclusión de estas culturas en la educación formal.

El siguiente artículo que tiene por nombre "Estado del arte del diseño de políticas etnoeducativas en Colombia, un estudio desde 2005 hasta 2018" es un análisis exhaustivo que se enfoca en el diseño de políticas etnoeducativas en Colombia durante un periodo de 13 años. Según el estudio, aunque ha habido avances significativos en la formulación de políticas públicas

para la promoción y protección de los derechos de los grupos étnicos en Colombia, aún existen desafíos importantes en su implementación efectiva.

El estudio se basa en una revisión documental de las políticas etnoeducativas en Colombia desde el 2005 hasta el 2018, enfocándose en tres aspectos: la formulación de políticas, la implementación y la evaluación. Los resultados indican que, durante este periodo, el diseño de políticas etnoeducativas ha estado marcado por la diversidad y la complejidad de los grupos étnicos y sus necesidades educativas.

En Colombia, la educación intercultural y bilingüe es reconocida como un derecho de los grupos étnicos, lo cual se refleja en la política pública y en la normatividad vigente (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006). Sin embargo, en la práctica, la implementación efectiva de estas políticas ha sido limitada debido a factores como la falta de recursos, la inadecuada capacitación de los docentes y la resistencia cultural de algunas comunidades.

En cuanto a la formulación de políticas, el estudio indica que, durante el periodo analizado, ha habido una tendencia hacia la descentralización de la educación etnoeducativa, con la participación activa de las comunidades y las organizaciones étnicas en el diseño y la implementación de políticas y programas. Sin embargo, también se evidencia la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades gubernamentales y las comunidades en la formulación de políticas que respondan a las necesidades y particularidades de cada grupo étnico.

En cuanto a la implementación, se destaca la importancia de la capacitación de los docentes en la perspectiva intercultural, la promoción de la educación en lenguas originarias y la incorporación de contenidos etnoeducativos en los currículos escolares (Ministerio de Educación

Nacional de Colombia, 2006). Sin embargo, se evidencia que aún hay una brecha importante entre la política pública y la práctica educativa, lo cual se traduce en una falta de acceso efectivo a la educación intercultural y bilingüe para muchos grupos étnicos en Colombia.

En cuanto a la evaluación, el estudio concluye que es necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos que permitan medir el impacto de las políticas etnoeducativas en la inclusión social y el fortalecimiento de la identidad cultural de los grupos étnicos en Colombia.

En resumen, la educación etnoeducativa es fundamental para el fortalecimiento de la identidad cultural y la inclusión social de los grupos étnicos en Colombia. A pesar de los desafíos en su implementación efectiva, es necesario continuar avanzando en la formulación y aplicación de políticas etnoeducativas que respondan a las necesidades y particularidades de cada grupo étnico en el país.

En el artículo "Análisis de la política pública etnoeducativa desde una perspectiva intercultural crítica", se centra en la evaluación de la política pública etnoeducativa en Colombia y su implementación en las escuelas.

El autor del artículo argumenta que la política pública etnoeducativa en Colombia no ha logrado superar las brechas culturales entre los grupos étnicos y el Estado, debido a la falta de compromiso político real por parte del gobierno, la falta de recursos y la falta de capacitación docente en etnoeducación. Según el autor, la política pública actual se basa en una perspectiva culturalista, que ve a los grupos étnicos como portadores de una cultura que necesita ser preservada, en lugar de reconocerlos como actores sociales con derechos y necesidades específicas.

El autor también destaca que la implementación efectiva de la política pública etnoeducativa se ve obstaculizada por la falta de recursos y la falta de capacitación de los docentes en etnoeducación. En este sentido, el autor cita a un investigador que señala que "la formación docente es un factor clave para la implementación de políticas educativas que buscan atender a la diversidad cultural y lingüística" (Vargas, 2018, p. 181).

En conclusión, el artículo destaca la necesidad de una política pública etnoeducativa más inclusiva y crítica, que reconozca a los grupos étnicos como actores sociales con derechos y necesidades específicas y que aborde las brechas culturales entre estos grupos y el Estado. Para lograr esto, el autor sugiere una serie de recomendaciones, que incluyen la promoción de una educación intercultural crítica, la formación docente en etnoeducación y la asignación de recursos suficientes para la implementación efectiva de la política pública etnoeducativa.

En el siguiente artículo "Educaciones propias y etnoeducación en Colombia", de acuerdo con Cabrera Otálora, M., Gómez, L., & Giraldo Díaz, R. (2018), el concepto de "educaciones propias" hace referencia a la educación que se desarrolla en las comunidades étnicas en base a sus valores, prácticas y cosmovisiones. Por su parte, la etnoeducación se define como un proceso educativo que busca garantizar el derecho a la educación de los grupos étnicos y el reconocimiento de su diversidad cultural. Aunque la educación intercultural bilingüe en Colombia ha avanzado, los autores señalan la falta de recursos y la falta de reconocimiento y valoración por parte de las instituciones educativas oficiales como factores limitantes para la implementación efectiva de "educaciones propias" (Cabrera, et. al, 2018).

Según Cabrera, et. al, (2018), la participación activa de las comunidades étnicas en la construcción de sus propias políticas educativas es fundamental para el fortalecimiento de su identidad cultural y el desarrollo de sus capacidades. En este sentido, los autores destacan la

importancia de la participación de las comunidades étnicas en la formulación de políticas educativas y en la implementación de "educaciones propias".

Los autores sostienen la necesidad de un enfoque intercultural crítico que permita reconocer y valorar la diversidad cultural de los grupos étnicos y promueva el diálogo y el intercambio entre culturas (Cabrera, et. al, 2018). En resumen, este artículo subraya la importancia de la diversidad cultural de los grupos étnicos en Colombia y la necesidad de desarrollar políticas educativas que permitan la implementación efectiva de "educaciones propias" y la etnoeducación, con la participación de las comunidades étnicas.

El artículo "El papel de la educación intercultural bilingüe en el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo de capacidades en las comunidades étnicas de Colombia", el autor García (2019) destaca la importancia de la educación intercultural bilingüe (EIB) como una herramienta para el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo de capacidades en las comunidades étnicas de Colombia.

El autor comienza explicando que la EIB se refiere a un enfoque pedagógico que reconoce y valora la diversidad cultural de los estudiantes, al mismo tiempo que promueve el aprendizaje de lenguas indígenas y el respeto por las prácticas y cosmovisiones de los grupos étnicos (García, 2019). Según el autor, la EIB es un derecho fundamental de los pueblos étnicos y una forma de reconocimiento de su identidad y diversidad cultural.

García (2019) destaca que la implementación efectiva de la EIB en Colombia ha sido limitada debido a diversos factores, entre ellos, la falta de recursos, la falta de formación y capacitación docente en EIB, y la falta de políticas públicas que promuevan su implementación. Sin embargo, el autor señala que existen iniciativas importantes en el país que buscan promover

la EIB, como la Ley 21 de 1991, que reconoce el derecho a la educación propia de los pueblos étnicos, y el Plan Nacional de Educación 2016-2025, que incluye la EIB como una de sus líneas estratégicas.

En cuanto a los beneficios de la EIB, el autor destaca que esta contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes y a la valoración y preservación de sus lenguas y culturas (García, 2019). Además, la EIB promueve el desarrollo de capacidades y habilidades para el diálogo intercultural y la participación ciudadana, lo que es fundamental para el desarrollo social y económico de las comunidades étnicas.

En conclusión, el autor destaca la importancia de promover la EIB en Colombia como una forma de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural de los pueblos étnicos del país. Según García (2019), esto contribuirá al fortalecimiento de la identidad cultural y al desarrollo de capacidades y habilidades para el diálogo intercultural y la participación ciudadana. Para lograr esto, es necesario que se desarrollen políticas públicas que promuevan la EIB y se capacite a los docentes para su implementación efectiva en las escuelas de las comunidades étnicas.

El siguiente artículo de María Alejandra Muñoz Pabón, "Etnoeducación y Educación Indígena Propia en Colombia: Un Análisis de los Resultados de Calidad y Eficiencia Educativa" examina los resultados de calidad y eficiencia educativa de la educación indígena propia y la etnoeducación en Colombia.

La investigación se basa en una metodología cuantitativa y realiza un análisis comparativo entre la educación indígena propia y la etnoeducación, centrándose en el impacto que ambas modalidades de educación tienen en el desarrollo académico y personal de los

estudiantes indígenas en el país. Los resultados del estudio muestran que la educación indígena propia tiene un impacto más significativo en el desarrollo académico y personal de los estudiantes en comparación con la etnoeducación.

En el estudio se destaca la importancia de incluir la cosmovisión indígena en el proceso educativo, y se señala que la educación indígena propia puede proporcionar una educación más significativa y relevante para los estudiantes indígenas. La investigación también sugiere que la educación indígena propia puede ser una herramienta para abordar las inequidades en el sistema educativo colombiano y mejorar la calidad de la educación de los estudiantes indígenas.

En conclusión, este estudio proporciona información valiosa sobre la eficacia de la educación indígena propia en Colombia en comparación con la etnoeducación. Los resultados de la investigación pueden ser utilizados para informar políticas educativas y mejorar la calidad de la educación de los estudiantes indígenas en el país.

En el artículo que tiene por nombre "Educación e Interculturalidad: Propuesta desde los pueblos étnico-territoriales reconocidos desde 1991 en Colombia" de Moreno Beltrán, plantea la importancia de la educación intercultural en los pueblos étnicos de Colombia. La propuesta del autor busca promover la diversidad y el respeto a las diferentes culturas y tradiciones en el país, especialmente en los pueblos étnico-territoriales reconocidos desde 1991, que tienen derecho a la propiedad colectiva de sus tierras y a la autonomía en la gestión de sus asuntos internos.

El autor utiliza una metodología exploratoria y descriptiva basada en la revisión de fuentes bibliográficas y documentos oficiales para identificar los principales problemas y desafíos en la educación intercultural en estos pueblos étnicos. Entre ellos se encuentran la falta

de participación de la comunidad en el proceso educativo, la falta de formación de docentes bilingües y la falta de planes de estudio que incluyan la perspectiva intercultural.

En cuanto a la participación de la comunidad en el proceso educativo, Moreno Beltrán sostiene que es necesario que las comunidades étnicas tengan un papel activo en la toma de decisiones sobre la educación en sus territorios y que se involucren en la formación de los docentes. Además, el autor destaca la importancia de la formación de docentes bilingües para que puedan enseñar en las lenguas nativas de los pueblos étnicos, lo que contribuiría a mantener y fortalecer sus identidades culturales y lingüísticas.

Por otro lado, la implementación de planes de estudio que incluyan la perspectiva intercultural es fundamental para la promoción de la diversidad y el respeto a las diferentes culturas y tradiciones. Según el autor, estos planes de estudio deben ser diseñados de manera participativa y tener en cuenta las necesidades y demandas de las comunidades étnicas. Además, deben incluir elementos que promuevan el diálogo intercultural y la valoración de la diversidad cultural.

En conclusión, la propuesta de Moreno Beltrán es una contribución valiosa para la mejora de la educación en Colombia, especialmente en relación con la inclusión de las culturas y tradiciones de los pueblos étnicos. La propuesta es viable y acorde con los derechos y reconocimientos que estos pueblos tienen en la actualidad. Se espera que esta propuesta sea considerada por los tomadores de decisiones y que se implementen políticas educativas que promuevan la interculturalidad y la diversidad en el país.

El artículo "Interculturalidad y política educativa en Colombia" publicado por Sandra Guido Guevara en 2013 en la Revista Iberoamericana de Educación, se centra en la relación

entre la política educativa y la interculturalidad en Colombia. La autora sostiene que la interculturalidad debe ser un componente esencial de la política educativa en un país como Colombia, que cuenta con una diversidad étnica y cultural significativa (Guido, 2013).

Históricamente, la política educativa en Colombia ha estado marcada por un enfoque homogeneizador, que ha buscado imponer una cultura y una lengua dominantes sobre la diversidad de culturas y lenguas presentes en el país. Este enfoque ha llevado a la marginación y exclusión de las comunidades étnicas y ha contribuido a perpetuar la desigualdad social (Guido, 2013). En contraposición, la autora propone la interculturalidad como un enfoque que reconoce la diversidad cultural y lingüística como una riqueza y una fuente de enriquecimiento mutuo. La interculturalidad implica el reconocimiento y el respeto por las diferentes culturas, la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, la inclusión de las diferentes perspectivas en el currículo y la formación de docentes bilingües y sensibles a la diversidad (Guido, 2013).

La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural del país y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Sin embargo, la implementación efectiva de políticas educativas interculturales ha sido limitada en Colombia, y aún hay una brecha significativa entre el reconocimiento formal de la diversidad y la práctica educativa cotidiana (Guido, 2013).

Para abordar esta brecha, la autora propone una serie de medidas concretas, como la formación de docentes bilingües, la inclusión de la perspectiva intercultural en la formación de docentes y la implementación de planes de estudio que reflejen la diversidad étnica y cultural del país. Además, la autora destaca la importancia de la participación de las comunidades étnicas en

la definición de políticas educativas y en la gestión de la educación en sus territorios (Guido, 2013).

Finalmente, Guido (2013) destaca la importancia de la interculturalidad en la política educativa de Colombia y propone medidas concretas para abordar la brecha entre el reconocimiento formal de la diversidad y la práctica educativa cotidiana. La autora argumenta que la interculturalidad puede ser una herramienta poderosa para promover la igualdad y la inclusión en la educación y para contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa en Colombia.

El siguiente artículo es de la autora Castro Suárez (2009), quien tiene como objetivo analizar la educación intercultural en Colombia y su importancia en un contexto de diversidad étnica y cultural. Según el autor, la Constitución Política de 1991 y los avances en la legislación educativa en Colombia reconocen la importancia de la educación intercultural. Sin embargo, el autor destaca que la implementación efectiva de políticas educativas interculturales ha sido limitada debido a la falta de recursos, la falta de formación de los docentes y la falta de participación de las comunidades étnicas en la definición de políticas educativas (Castro Suárez, 2009).

La educación intercultural tiene como objetivo principal el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, lingüística y étnica de los estudiantes. Para lograr esto, se requiere una educación que promueva la inclusión, la igualdad y la justicia social, y que tenga en cuenta las diferencias culturales de los estudiantes (Gómez, 2021). La educación intercultural es, por lo tanto, una herramienta para construir una sociedad más justa y equitativa. El artículo de Castro Suárez también hace referencia a las tendencias y perspectivas de los estudios sobre educación intercultural en Colombia. El autor destaca la importancia de la investigación en este campo,

para identificar las barreras y desafíos que enfrenta la educación intercultural en Colombia y para proponer soluciones efectivas para superarlos (Castro Suárez, 2009). Los estudios en educación intercultural permiten la construcción de conocimiento y la generación de herramientas que facilitan la implementación de políticas educativas efectivas para promover la inclusión y la igualdad en el sistema educativo.

Es importante destacar que la educación intercultural no solo es relevante para las comunidades étnicas y culturales, sino también para la sociedad en su conjunto. La educación intercultural permite a los estudiantes comprender y respetar las diferencias culturales, lo que a su vez promueve el diálogo intercultural y la cohesión social (Gómez, 2021).

En conclusión, el artículo de Castro Suárez ofrece una visión amplia y completa de la educación intercultural en Colombia. El autor presenta un análisis crítico y reflexivo sobre las tendencias y perspectivas de los estudios sobre educación intercultural en Colombia, y ofrece recomendaciones importantes para mejorar la implementación de políticas educativas interculturales en el país. En este sentido, es necesario seguir investigando y promoviendo la educación intercultural en Colombia, para lograr una implementación efectiva de políticas educativas interculturales y para alcanzar una sociedad más inclusiva y diversa. La educación intercultural es, por lo tanto, una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa en Colombia.

El siguiente documento es una tesis de maestría, la autora Ávila Rojas (2020) se enfoca en la educación intercultural en contextos urbanos, específicamente en la implementación de prácticas educativas interculturales con el pueblo Emberá en Bogotá, Colombia. La autora destaca la importancia de la educación intercultural como una herramienta para promover la

inclusión y la valoración de la diversidad cultural en la sociedad y cómo la implementación de prácticas educativas interculturales puede transformar las prácticas educativas tradicionales.

La autora utiliza un enfoque de investigación cualitativo y lleva a cabo un estudio de caso en el cual se implementan prácticas educativas interculturales con el pueblo Emberá en una institución educativa de Bogotá. Los resultados del estudio indican que la implementación de prácticas educativas interculturales puede tener un impacto positivo en el aprendizaje y en la construcción de relaciones más equitativas y respetuosas entre los diferentes grupos culturales.

La tesis de Ávila Rojas (2020) destaca la importancia de involucrar a las comunidades étnicas en la definición de políticas educativas interculturales y en la implementación de prácticas educativas interculturales. Esto es crucial para garantizar que las prácticas educativas sean culturalmente apropiadas y relevantes para las comunidades étnicas. Además, la autora enfatiza la necesidad de una formación adecuada de los docentes en educación intercultural. Los docentes deben ser capaces de implementar prácticas educativas interculturales de manera efectiva y deben estar capacitados para abordar los desafíos que surgen al trabajar con comunidades étnicas diversas.

La tesis de Ávila Rojas (2020) también ofrece recomendaciones importantes para mejorar la implementación de prácticas educativas interculturales. Entre ellas, se destaca la necesidad de proporcionar una formación adecuada a los docentes y de involucrar a las comunidades étnicas en el diseño y la implementación de políticas educativas interculturales. Además, se resalta la importancia de que los docentes tengan una actitud abierta y receptiva hacia la diversidad cultural y estén dispuestos a aprender sobre las culturas de sus estudiantes.

En resumen, la tesis de Ávila Rojas (2020) ofrece una contribución importante al campo de la educación intercultural y proporciona información valiosa sobre la implementación de prácticas educativas interculturales en contextos urbanos. Los resultados del estudio presentan una perspectiva positiva sobre el potencial de la educación intercultural para transformar las prácticas educativas tradicionales y promover la inclusión y la valoración de la diversidad cultural. La tesis destaca la importancia de una formación adecuada de los docentes en educación intercultural y la necesidad de involucrar a las comunidades étnicas en la definición de políticas educativas interculturales.

El artículo de la autora Muñoz González (2021), ella proporciona una revisión crítica del desarrollo y la implementación de políticas educativas interculturales en Colombia durante las últimas tres décadas. Según la autora, aunque se han realizado importantes avances en la inclusión de la diversidad cultural en la educación en Colombia, aún existen desafíos significativos en la implementación de políticas educativas interculturales en el país.

Muñoz González destaca que la Constitución Política de 1991 fue un hito importante en la inclusión de la diversidad cultural en el ámbito educativo en Colombia. Además, la autora analiza la Ley General de Educación de 1994 y las políticas posteriores que buscaron promover la inclusión de la diversidad cultural en la educación en Colombia. Sin embargo, la autora también señala la falta de una definición clara y consensuada de lo que se entiende por educación intercultural, la falta de formación adecuada de los docentes en este campo y la falta de una participación de las comunidades étnicas en la definición de políticas educativas interculturales como algunos de los desafíos específicos que enfrenta la educación intercultural en Colombia.

Para mejorar la implementación de políticas educativas interculturales en Colombia, la autora propone la necesidad de una formación adecuada de los docentes en este campo y una

mayor participación de las comunidades étnicas en la definición de políticas educativas interculturales. Además, Muñoz González enfatiza la necesidad de una mayor atención y compromiso por parte del gobierno, las instituciones educativas y la sociedad en general para promover la inclusión y valoración de la diversidad cultural en la educación en Colombia.

En términos de la relevancia de este artículo para la educación intercultural en Colombia y en la implementación de políticas educativas interculturales en general, es importante destacar la perspectiva crítica y reflexiva que ofrece la autora. El artículo destaca la necesidad de reconocer y valorar la diversidad cultural en la educación y proporciona recomendaciones importantes para mejorar la implementación de políticas educativas interculturales en el futuro.

De hecho, el desarrollo y la implementación de políticas educativas interculturales es un tema de relevancia global, y cada vez son más los países que buscan promover la inclusión de la diversidad cultural en sus sistemas educativos. Por lo tanto, la lectura del artículo de Muñoz González puede ser útil para aquellos interesados en la educación intercultural en Colombia y en la implementación de políticas educativas interculturales en general, ya que proporciona una revisión crítica y reflexiva del tema y ofrece recomendaciones importantes para mejorar la implementación de estas políticas en el futuro.

El artículo de los autores Oses-Gil, Cabeza-Herrera, Flórez-Pabón y Botero-Urquijo (2019) propone que la educación intercultural crítica puede ser una alternativa para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia después del conflicto armado. Los autores presentan los fundamentos teóricos de la educación intercultural crítica, que incluyen la teoría crítica, la teoría del reconocimiento y la teoría de la interculturalidad. Estos fundamentos teóricos pueden ser de gran utilidad para aquellos interesados en el tema de la educación

intercultural y su relación con la construcción de la paz en Colombia y en otros contextos similares.

Los autores definen la educación intercultural crítica como una perspectiva pedagógica que busca promover la inclusión de la diversidad cultural y la justicia social en el ámbito educativo. Esta definición es consistente con la idea de que la educación intercultural crítica tiene como objetivo principal fomentar la igualdad y la inclusión en el sistema educativo. Según Banks (2015), la educación intercultural es un proceso que busca "crear un ambiente en el que todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, se sientan valorados y apreciados, y en el que se les ofrezcan oportunidades para aprender y desarrollarse" (p. 5).

Los autores también destacan la importancia de la teoría crítica en la educación intercultural crítica. La teoría crítica se basa en la idea de que el conocimiento y la realidad están influenciados por factores sociales y políticos, y, por lo tanto, es necesario analizar y cuestionar el poder y la dominación presentes en la sociedad (Freire, 1970). En el contexto de la educación intercultural crítica, la teoría crítica se enfoca en la identificación y cuestionamiento de las estructuras de poder que contribuyen a la exclusión y marginación de grupos culturales en el sistema educativo (Banks, 2015).

Los autores también hacen referencia a la teoría del reconocimiento de Honneth (1992), que sostiene que el reconocimiento social es esencial para la formación de la identidad y la autoestima de los individuos. En el contexto de la educación intercultural crítica, el reconocimiento social se relaciona con la valoración y el respeto hacia la diversidad cultural y la promoción de la igualdad y la justicia social en el ámbito educativo (Banks, 2015).

Por último, los autores mencionan la teoría de la interculturalidad, que se enfoca en la interacción y el diálogo entre culturas diferentes (Kymlicka, 2010). En el contexto de la educación intercultural crítica, la teoría de la interculturalidad se refiere a la promoción de la interacción y el diálogo entre estudiantes de diferentes culturas para fomentar la comprensión y el respeto hacia la diversidad cultural (Banks, 2015).

Justificación

Colombia es un país multicultural debido a que existen gran cantidad de etnias dentro de su propio territorio, esta convergencia ha resultado en procesos donde se ha hablado de equidad, inclusión y calidad, sin embargo, dentro de la educación aún existen falencias que han sido suscitadas en estudios anteriores, por ejemplo, un estudio realizado por Reyes (2014) se identificó que la educación en Colombia no está adaptada a las necesidades culturales de todas las etnias presentes en el país, y que la falta de capacitación de los docentes en temas de interculturalidad es uno de los principales obstáculos para lograr una educación más inclusiva y equitativa. Otro estudio realizado por Montoya y Valencia (2018) encontró que los materiales educativos utilizados en las escuelas en Colombia no representan adecuadamente la diversidad cultural presente en el país, lo que perpetúa estereotipos y prejuicios hacia algunas etnias. Es así, como se habla de la educación que es propia de estos pueblos (etnoeducación) y la educación occidental que se centra en primaria, secundaria y profesional. De acuerdo con esto, se puede decir que “la escuela, por su acción misma ha significado para nuestras comunidades la pérdida de nuestra identidad, y la forma más concreta de desintegración cultural. Sin embargo, por esa misma razón, las comunidades la asumen como un espacio de apropiación del medio exterior, ente de conocimiento y acceso al prestigio y poder dominantes”. (ONIC 1995:5). Es decir, se debe entender que la escuela de por si es un ente de cambio dentro de la sociedad y partiendo desde ahí, podemos pensar en cómo puede ser vista dentro de la etnoeducación misma, las consideraciones que se deben tener para lograr una educación en equidad, inclusiva y de calidad. Este proyecto surge debido a la necesidad de incluir la etnia Emberá-Chamí que hace parte de la institución educativa en los procesos pedagógicos de la institución, resulta necesario debido a que no se ven reflejados dentro de la educación de postprimaria.

Teniendo esto en cuenta, este proyecto sienta bases respecto a poder implementar las estrategias adecuadas para integrar todas estas nociones pedagógicas y como pueden llegar a estas comunidades como una opción que no termine creando brechas en los individuos, el uso de los recursos bibliográficos como herramienta para lograr la inclusión étnica son relevantes ya que permite la interacción, además, la etnoeducación parte desde los mismos procesos de inclusión en el aula, teniendo en cuenta la riqueza cultural con la cual se cuenta. Mosquera-Mosquera (1999) propone que la inclusión de los miembros de la etnia se aborda desde la clase misma, generando un reconocimiento hacia ellos. Es fundamental que la sociedad y el sistema educativo acojan a la población diversa y promuevan la aceptación del otro. La tarea de la escuela, especialmente en el contexto de la etnoeducación, es fundamental en este proceso de inclusión.

Actualmente existen metodologías que han ayudado a poder mantener o mejorar la interculturalidad, una de ellas son los Proyectos Pedagógicos, Según la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en 2003, el Proyecto Pedagógico (PP) es una nueva estrategia que busca desarrollar la educación bilingüe e intercultural al articular lo propio y lo ajeno. El PP se estructura y se relaciona con las áreas obligatorias, fundamentales y optativas de conocimiento y formación, incluyendo asignaturas y temas, con el objetivo de desarrollar las potencialidades y valores de los jóvenes y adultos indígenas. El PP va más allá de áreas, asignaturas o temas y no se reduce a un conjunto de actividades programadas para alcanzar objetivos. En cambio, busca dar sentido y significado cultural y educativo a la escuela y la vida cotidiana, vinculando la escuela, la familia, la comunidad y el trabajo. Su objetivo es hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y experiencias, correlacionándolos mutuamente (OIA, 2003). Finalmente, se puede concluir que el proyecto presentado tiene un gran potencial de

contribución a la comunidad, gracias a las particularidades que lo caracterizan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para que tenga un impacto significativo en la Institución Educativa La Julia en el municipio de Uribe - Meta, se recomienda que se implementen estrategias respecto al uso de material bibliográfico, además, que en algún momento sean incluidas dentro del currículo escolar. De esta manera, se podrían implementar acciones en pro de lograr la visibilidad, difusión y respeto hacia estas minorías étnicas presentes en la zona. Es importante destacar que la inclusión de estas estrategias no solo beneficiaría a la institución educativa, sino también a la comunidad en general, ya que esto contribuiría al fortalecimiento de la identidad cultural y la promoción de una educación intercultural que respete la diversidad y fomente la inclusión.

Objetivos

Objetivo general

Fortalecer la identidad cultural de la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos de los estudiantes del grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe - Meta, a través del análisis de la utilización de recursos bibliográficos contextualizados.

Objetivos específicos

Identificar recursos bibliográficos disponibles sobre la etnia Emberá-Chamí que puedan ser utilizados en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe - Meta.

Implementar actividades pedagógicas que promuevan la inclusión, el respeto y reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí junto con su cultura y costumbres en los espacios académicos del grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe – Meta con el uso de recursos bibliográficos.

Evaluar el impacto de las actividades pedagógicas implementadas en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe - Meta, en cuanto al reconocimiento y la difusión de la etnia Emberá-Chamí.

Marco teórico

El marco teórico es una parte esencial de cualquier investigación o trabajo académico, ya que permite establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las que se sustenta el estudio o proyecto. En este apartado empezaremos por identificar tres categorías las cuales direccionan el contenido, la primera categoría son los procesos educativos, desde acá surgen las siguientes subcategorías: educación intercultural, etnoeducación, propuestas educativas sobre la etnia Emberá-Chamí, pedagogías y enfoque étnico, currículo y etnoeducación y equidad e inclusión. Luego, la segunda categoría tiene por nombre identidad cultura, dentro de esta categoría se encuentran las siguientes subcategorías: los Emberá-Chamí, antecedentes históricos, acontecimientos relevantes, aspectos más relevantes de la etnia Emberá-Chamí, costumbres y tradiciones y literatura Emberá-Chamí. Finalmente, la tercera categoría es actividades pedagógicas, dentro de esta se encuentran las subcategorías: recursos bibliográficos y su relevancia, inclusión desde una visión étnica en educación, difusión y reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí, respeto desde la etnicidad, contenido curricular, pedagogías participativas y colaborativas y comunidad y educación. Ahora, de acuerdo con el orden antes mencionado se abordarán cada una de las categorías y subcategorías teniendo en cuenta los referentes teóricos que sustentan su relevancia dentro del proceso investigativo.

Categoría 1: Procesos educativos

Los procesos educativos pensados hacia la educación intercultural, etnoeducación y enfoques étnicos son enfoques pedagógicos que buscan promover la valoración y el respeto por la diversidad cultural, especialmente en contextos donde existen grupos étnicos o culturales específicos. Estos enfoques reconocen la importancia de la cultura, la lengua, las tradiciones y la

cosmovisión de los estudiantes en el proceso educativo, y buscan adaptar la pedagogía a estas características, promoviendo la equidad y la inclusión en la educación.

La educación intercultural se basa en el reconocimiento y valoración de las diferencias culturales, promoviendo el diálogo intercultural, la valoración de las cosmovisiones y la construcción de relaciones equitativas y colaborativas entre personas de diferentes culturas (García, 2018). Por otro lado, la etnoeducación se enfoca específicamente en la educación de grupos étnicos, como las comunidades indígenas o afrodescendientes, y busca promover la valoración y respeto por sus culturas, lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales (Ministerio de Educación Nacional, 2011). En estos enfoques, es fundamental tener en cuenta algunos principios y estrategias pedagógicas para promover una educación intercultural y etnoeducativa de calidad. Por consiguiente, se abordan las siguientes subcategorías que dan soporte a través de los autores suscitados dentro del documento:

Educación intercultural

La educación intercultural se enfoca en el respeto y la valoración de las diferencias culturales, así como en la promoción de una educación que sea inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural. Según Hernández et al. (2018), la educación intercultural busca "proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar su sentido de identidad cultural y ser capaces de comprender, respetar y valorar las culturas de los demás" (p. 27). Este enfoque educativo ha surgido como una respuesta a la necesidad de abordar la diversidad cultural en el ámbito educativo, y su objetivo es fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua entre los estudiantes de diferentes orígenes culturales.

En la educación intercultural, se busca una enseñanza que se adapte a las necesidades y características culturales de los estudiantes, y que les permita sentirse valorados y respetados en el aula. Esto significa que la educación intercultural no solo se enfoca en enseñar sobre otras culturas, sino en promover una educación que sea inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural.

Según Gutiérrez (2019), la educación intercultural tiene como objetivo "preparar a los estudiantes para ser ciudadanos globales, capaces de vivir y trabajar en un mundo cada vez más diverso y multicultural" (p. 24). Para lograr esto, la educación intercultural busca desarrollar habilidades de comunicación intercultural, fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás, y promover el respeto y la valoración de las diferencias culturales.

La educación intercultural también puede tener un impacto positivo en la sociedad en general. Según Banks (2004), la educación intercultural puede "ayudar a reducir el racismo, la discriminación y el prejuicio en las comunidades, promoviendo la comprensión y el respeto hacia las diferencias culturales" (p. 5). En otras palabras, la educación intercultural puede ayudar a generar una sociedad más justa e inclusiva.

Sin embargo, la implementación de la educación intercultural en la práctica puede ser un desafío. Según Morales (2016), la educación intercultural puede ser vista como una amenaza por algunos grupos culturales, quienes pueden sentir que su cultura está siendo subestimada o ignorada. Además, la educación intercultural requiere de maestros capacitados y sensibles a las diferencias culturales, así como de recursos adecuados para apoyar su implementación.

A pesar de estos desafíos, la educación intercultural sigue siendo importante para promover una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, y para fomentar la

comprensión y el respeto hacia las diferencias culturales. Como señala Hernández et al. (2018), "la educación intercultural es un paso importante hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos los individuos sean valorados y respetados por igual" (p. 28).

En cuanto a la implementación de la educación intercultural en la práctica, es importante tener en cuenta las necesidades y características culturales de cada comunidad. De acuerdo con la UNESCO, la educación intercultural debe ser una parte integral del sistema educativo y debe tener en cuenta el contexto local, la diversidad de culturas y el desarrollo de habilidades y valores interculturales.

Para llevar a cabo una educación intercultural efectiva, los docentes deben estar capacitados y comprometidos con los objetivos de la educación intercultural. Según Almeida y Morales (2015), "la educación intercultural implica un cambio en la forma en que los docentes piensan y enseñan" (p. 62). Esto significa que los docentes deben estar dispuestos a desafiar sus propias perspectivas culturales y estar abiertos a aprender de otras culturas.

Además, los docentes deben involucrar a las comunidades y a los padres en el proceso educativo. Según Carretero y Castorina (2008), "la participación activa y consciente de la comunidad en el proceso educativo puede fomentar una comprensión más profunda y rica de la diversidad cultural" (p. 183). La educación intercultural también debe ser evaluada para medir su efectividad. De acuerdo con la UNESCO (2006), "la evaluación de la educación intercultural debe incluir tanto la medición de los resultados de aprendizaje como la evaluación del impacto en el desarrollo de habilidades y valores interculturales" (p. 34).

La educación intercultural en Colombia es un enfoque pedagógico que busca promover la valoración y el respeto por la diversidad cultural presente en el país (García, 2018). Este enfoque

reconoce la importancia de la cultura, la lengua, las tradiciones y la cosmovisión de los diferentes grupos étnicos presentes en Colombia, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, entre otros. Se busca adaptar la pedagogía a estas características culturales, promoviendo la equidad y la inclusión en la educación (Ministerio de Educación Nacional, 2011). Uno de los principios fundamentales de la educación intercultural en Colombia es la promoción del diálogo intercultural. Se busca generar espacios de encuentro y reflexión entre personas de diferentes culturas, fomentando el respeto y la valoración de las cosmovisiones de cada grupo (Gómez & Hernández, 2019). Esto implica reconocer que todas las culturas tienen conocimientos, saberes y formas de entender el mundo que son válidas y enriquecedoras.

Además, se busca promover la construcción de una ciudadanía activa y participativa, que reconozca y respete la diversidad cultural presente en el país (García, 2018). En los procesos educativos pensados desde la educación intercultural en Colombia, se promueve el uso de metodologías participativas y activas que permitan la participación activa de los estudiantes (Gómez & Hernández, 2019). Se busca que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, que puedan expresar sus conocimientos y experiencias culturales, y que participen en la construcción colectiva del conocimiento. Esto implica que los educadores deben ser facilitadores del aprendizaje, creando ambientes pedagógicos propicios para la participación activa y el diálogo intercultural. Además, es fundamental que los contenidos culturales que se aborden en los procesos educativos sean relevantes para las comunidades locales. Se busca que los estudiantes puedan reconocerse en los contenidos curriculares, que puedan relacionarlos con su entorno y su cultura, y que puedan valorar la diversidad cultural presente en Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2011). Esto implica que los educadores deben conocer y respetar las particularidades culturales de sus estudiantes, y adaptar los contenidos curriculares

de acuerdo con estas características. La sensibilidad y el respeto por las diferencias culturales son elementos clave en la educación intercultural en Colombia. Los educadores deben estar preparados para reconocer y valorar las diferentes formas de expresión cultural de los estudiantes, promoviendo la escucha activa y el respeto por la diversidad presente en el aula de clases (Ministerio de Educación Nacional, 2011). Esto implica que los educadores deben reflexionar sobre sus propias concepciones culturales y reconocer que existen múltiples formas válidas de entender el mundo. Además, deben estar dispuestos a aprender de las culturas de sus estudiantes y a incorporarlas en su práctica pedagógica. Sin embargo, la educación intercultural en Colombia también enfrenta desafíos. A pesar de los avances normativos y de los esfuerzos por parte del Ministerio de Educación Nacional, aún persisten brechas en la implementación efectiva de este enfoque pedagógico. Algunos de los desafíos más relevantes son:

Falta de formación docente: Aunque la educación intercultural es un enfoque reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, muchos docentes no cuentan con la formación adecuada para implementarlo en sus prácticas pedagógicas. Según lo mencionado por Pérez (2020), es fundamental contar con programas de formación docente que preparen a los educadores en la comprensión y aplicación de la educación intercultural en el aula de clases.

Barreras lingüísticas: Colombia es un país con una gran diversidad lingüística, con más de 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente. Sin embargo, la mayoría de los procesos educativos se llevan a cabo en español, lo que puede generar barreras para los estudiantes que hablan otras lenguas. Según el informe del Ministerio de Educación Nacional (2019), es importante promover la valoración y el uso de las lenguas indígenas y afrodescendientes en los procesos educativos, garantizando el derecho a la educación en la lengua materna de los estudiantes.

Discriminación y estigmatización: Aunque la educación intercultural busca promover el respeto y la valoración de la diversidad cultural, aún persisten prácticas discriminatorias y estigmatizadoras hacia algunos grupos étnicos, como los pueblos indígenas y afrodescendientes. Según lo señalado por Gómez (2018), es fundamental trabajar en la sensibilización y concientización de la comunidad educativa, promoviendo el respeto y la valoración de todas las culturas presentes en Colombia.

Falta de recursos y materiales educativos adecuados: Muchos docentes enfrentan dificultades para acceder a recursos y materiales educativos adecuados que aborden la diversidad cultural de Colombia de manera apropiada. Según la investigación de Torres (2017), es fundamental contar con materiales educativos inclusivos y contextualizados, que reflejen la realidad cultural de los estudiantes y promuevan la valoración de la diversidad.

Desigualdades socioeconómicas: La educación intercultural también enfrenta el desafío de las desigualdades socioeconómicas presentes en Colombia. Muchos estudiantes de comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan condiciones de pobreza y marginalidad, lo que dificulta su acceso a una educación de calidad. Según el estudio de Rodríguez (2016), es fundamental abordar estas desigualdades y garantizar el acceso equitativo a la educación intercultural para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural o socioeconómico.

En resumen, la educación intercultural es una herramienta importante para fomentar el respeto y la comprensión de la diversidad cultural. Para llevar a cabo una educación intercultural efectiva, es necesario involucrar a la comunidad y a los padres en el proceso educativo, capacitar a los docentes y evaluar la efectividad de la educación intercultural. Como dijo Nelson Mandela, "la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Y la educación

intercultural es una forma efectiva de hacerlo ya que permite incluir todo lo anteriormente mencionado de una manera efectiva, logrando una educación inclusiva con factores muy positivos dentro del contexto de aplicación porque permite la apropiación de todo esto por parte de los estudiantes, logrando aprendizajes significativos que pueden trascender del ejercicio pedagógico ayudando de esta manera a la comunidad educativa dando las herramientas necesarias para dar un plus a la calidad educativa.

Etnoeducación

La etnoeducación es un enfoque pedagógico que busca la valoración, el reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural y étnica en el ámbito educativo. Esta práctica se basa en el reconocimiento de las diferentes culturas presentes en un contexto educativo y en la adaptación de los métodos y recursos de enseñanza a las necesidades y características culturales de los estudiantes.

La etnoeducación tiene su origen en América Latina, específicamente en Colombia, donde se adoptó como una estrategia para promover la inclusión de las poblaciones étnicas y la valoración de sus conocimientos y prácticas culturales. Desde entonces, se ha extendido a otros países de la región y ha sido reconocida por organismos internacionales como la UNESCO como una herramienta clave para la educación intercultural.

En palabras de Restrepo (2004), la etnoeducación "se entiende como la valoración, el respeto y la comprensión de la diversidad cultural de los grupos étnicos, a partir del reconocimiento y la afirmación de sus diferencias, y de la transformación de las prácticas y procesos educativos para que respondan a sus necesidades e intereses específicos" (p. 13). Es decir, se trata de un enfoque que busca la inclusión y la equidad en la educación a través del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural presente en un contexto educativo.

Uno de los principales objetivos de la etnoeducación es la promoción de la educación intercultural. Según la UNESCO (2006), la educación intercultural es "un proceso continuo que requiere la promoción de valores, actitudes y habilidades que fomenten la convivencia pacífica y el diálogo entre culturas" (p. 21). La etnoeducación, al valorar y reconocer las diferentes culturas presentes en un contexto educativo, contribuye a este proceso al fomentar la convivencia pacífica y el diálogo entre ellas.

Para llevar a cabo la etnoeducación de manera efectiva, es fundamental que los docentes estén formados en este enfoque pedagógico. Según Cárdenas (2018), "los docentes deben estar formados en etnoeducación para poder adaptar los contenidos y los métodos de enseñanza a las necesidades y características culturales de sus estudiantes" (p. 56). Es decir, la formación docente en etnoeducación es esencial para garantizar una educación intercultural efectiva.

La etnoeducación es una práctica que busca el reconocimiento y la valoración de las culturas étnicas, así como la adaptación de los métodos de enseñanza y materiales didácticos a las necesidades y características culturales de los estudiantes. Esta práctica se enfoca en fomentar una educación intercultural efectiva, lo cual es esencial para garantizar una sociedad más justa y equitativa. La formación docente en etnoeducación es esencial para garantizar una educación intercultural efectiva. La UNESCO (2006) señala que "la formación docente debe incluir un enfoque intercultural que promueva la comprensión y la aceptación de las diferencias culturales" (p. 36). De esta manera, los docentes estarán mejor equipados para adaptar los métodos de enseñanza y los recursos didácticos a las necesidades de los estudiantes de diferentes culturas.

El apoyo institucional y los recursos también son esenciales para implementar la etnoeducación de manera adecuada. Según Vásquez (2016), "la falta de recursos y apoyo institucional puede limitar la implementación efectiva de la etnoeducación en las instituciones

educativas" (p. 88). Es decir, se requiere el respaldo de las instituciones educativas para llevar a cabo la adaptación de los métodos y recursos de enseñanza a las necesidades y características culturales de los estudiantes.

La etnoeducación también contribuye a la valoración y reconocimiento de los conocimientos y prácticas culturales de las poblaciones étnicas presentes en un contexto educativo. Según López (2010), "la etnoeducación permite la recuperación, revaloración y desarrollo de los conocimientos y prácticas culturales de los pueblos étnicos, permitiendo que estos se mantengan vigentes y se transmitan a las generaciones futuras" (p. 56).

De acuerdo con todo lo mencionado, se puede fundamentar los procesos de etnoeducación en algunas teorías de aprendizaje, por ejemplo, la teoría del enfoque intercultural de James Banks es una base teórica relevante para respaldar la etnoeducación. Este enfoque destaca la importancia del diálogo y la comprensión entre diferentes culturas, y promueve la valoración de todas las culturas en el contexto educativo. En el marco de la etnoeducación, el enfoque intercultural puede ayudar a comprender y apreciar la diversidad cultural presente en el aula, fomentando la empatía y el respeto hacia las diferentes culturas representadas por los estudiantes. Además, puede inspirar la adaptación de los métodos de enseñanza y los recursos didácticos a las necesidades y características culturales de los estudiantes, promoviendo así una educación más inclusiva y contextualizada (Banks, 2006).

El constructivismo social propuesto por Lev Vygotsky también puede respaldar la etnoeducación. Según Vygotsky, el conocimiento se construye a través de la interacción social y cultural, y el contexto cultural y social es fundamental en el proceso de aprendizaje. En el marco de la etnoeducación, el constructivismo social puede proporcionar una base teórica sólida para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a la cultura y la realidad social de los

estudiantes. Esto implica reconocer y valorar los conocimientos y experiencias culturales previas de los estudiantes como punto de partida para la construcción de nuevo conocimiento. Además, el constructivismo social puede inspirar la utilización de estrategias pedagógicas que fomenten la participación, la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento, lo cual es coherente con los principios de la etnoeducación (Vygotsky, 1978).

La pedagogía crítica propuesta por Paulo Freire también puede ser un referente teórico relevante para respaldar la etnoeducación. La pedagogía crítica se basa en la idea de que la educación debe ser un proceso liberador que promueva la conciencia crítica, la reflexión y la acción transformadora. En el contexto de la etnoeducación, la pedagogía crítica puede inspirar la adopción de enfoques educativos que cuestionen y superen las desigualdades sociales y culturales presentes en la educación. Esto implica promover la participación de los estudiantes en el análisis y la transformación de su realidad, fomentando la reflexión crítica sobre la discriminación y los estereotipos culturales, y promoviendo la equidad y la justicia social en la educación (Freire, 1970).

Además de estas teorías, otros referentes teóricos que pueden respaldar la etnoeducación incluyen el enfoque intercultural crítico propuesto por María Eugenia Gómez, que destaca la importancia de la interculturalidad crítica como un enfoque que promueve la transformación social y la justicia cultural en el ámbito educativo (Gómez, 2012). También se puede hacer referencia a la teoría del capital cultural, propuesta por Pierre Bourdieu, que destaca cómo el capital cultural de los estudiantes, incluyendo sus conocimientos, habilidades y experiencias culturales, influye en su éxito educativo y cómo la etnoeducación puede considerar y valorar el capital cultural de los estudiantes como base para su proceso educativo (Bourdieu, 1973).

En conclusión, la etnoeducación se basa en la valoración y respeto de la diversidad cultural en el contexto educativo. Para respaldar este enfoque, diversas teorías pedagógicas y socioculturales pueden ser relevantes, como el enfoque intercultural de James Banks, el constructivismo social de Lev Vygotsky, la pedagogía crítica de Paulo Freire, el enfoque intercultural crítico de María Eugenia Gómez, y la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu. Estas teorías ofrecen bases teóricas sólidas para promover una educación inclusiva, contextualizada y que promueva la reflexión crítica y la transformación social. La integración de estos referentes teóricos en la práctica educativa puede contribuir a una educación más equitativa, justa y respetuosa de la diversidad cultural presente en las aulas.

Es importante destacar que la implementación de la etnoeducación no solo beneficia a las poblaciones étnicas presentes en un contexto educativo, sino también a toda la sociedad en general. Según Pacheco (2016), "la implementación de la etnoeducación contribuye a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, en la que se valora y respeta la diversidad cultural" (p. 102). En otras palabras, la etnoeducación es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más tolerante y respetuosa de las diferencias culturales.

En este sentido, es importante mencionar que la implementación efectiva de la etnoeducación requiere un enfoque holístico e integrador que considere las necesidades y características de todas las culturas presentes en un contexto educativo. Según Menéndez (2019), "la etnoeducación debe ser un proceso que promueva el diálogo y la interacción entre las diferentes culturas presentes en un contexto educativo, y no solo enfocado en una cultura en particular" (p. 45). En conclusión, la etnoeducación es una herramienta crucial para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde la diversidad cultural sea valorada y respetada. A través de la valoración de las culturas étnicas y la adaptación de los métodos de enseñanza y

materiales didácticos a las necesidades y características culturales de los estudiantes, la etnoeducación promueve la educación intercultural y el diálogo entre culturas. La formación docente, el apoyo institucional y los recursos son necesarios para llevar a cabo la implementación efectiva de la etnoeducación y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación intercultural de calidad. En este sentido, es importante que como sociedad tomemos conciencia de la importancia de la etnoeducación y trabajemos juntos para su implementación efectiva en nuestras instituciones educativas.

Propuestas educativas sobre la etnia Emberá-Chamí

En cuanto a las propuestas educativas previas sobre la etnia Emberá-Chami, es importante analizar cómo han contribuido a su difusión y reconocimiento, así como identificar sus limitaciones y posibles soluciones.

Una de las primeras iniciativas educativas dirigidas a la etnia Emberá-Chami fue la creación de la Escuela Indígena Bilingüe (EIB) en 1970. La EIB fue diseñada para proporcionar una educación bilingüe y culturalmente relevante para los niños indígenas de la región, y se ha expandido a lo largo de los años a medida que ha aumentado la demanda de educación indígena en el país.

Además de la EIB, también existen programas educativos impulsados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades que han buscado fomentar el desarrollo cultural y educativo de la etnia Emberá-Chami. Un ejemplo de ello es el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), implementado por la Fundación para la Educación Multicultural (FEM) en la región de Chocó.

A pesar de estos esfuerzos, existen algunas limitaciones en las propuestas educativas existentes. Una de ellas es la falta de recursos y apoyo financiero para la implementación de programas educativos adecuados y efectivos. Además, la brecha entre las lenguas indígenas y el español sigue siendo un desafío para los programas educativos bilingües, lo que dificulta el aprendizaje y el acceso a la educación de los estudiantes indígenas.

Para abordar estas limitaciones, se han propuesto algunas soluciones, como la necesidad de aumentar el apoyo financiero y la colaboración entre las entidades involucradas en la educación indígena. Asimismo, se ha destacado la importancia de fomentar una mayor comprensión y respeto por la diversidad cultural y lingüística de las etnias indígenas.

En la última década, ha habido un aumento en el interés por la educación intercultural y bilingüe en Colombia. En este contexto, se han llevado a cabo varias iniciativas educativas para la etnia Emberá-Chamí, con el objetivo de promover su reconocimiento y valoración cultural y lingüística. En un estudio realizado por Solarte y Rodríguez (2015), se examinaron dos programas de educación intercultural bilingüe implementados en la comunidad Emberá-Chamí en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. Estos programas se enfocaron en la enseñanza de la lengua materna, la cultura y la cosmovisión de la etnia, y se llevaron a cabo en colaboración con líderes y docentes de la comunidad.

Los resultados del estudio indicaron que estos programas tuvieron un impacto positivo en la identidad cultural y lingüística de los estudiantes Emberá-Chamí, así como en la valoración y preservación de su patrimonio cultural. Además, los programas fomentaron la participación de la comunidad en el proceso educativo y contribuyeron a la construcción de una educación más inclusiva y equitativa. Sin embargo, se identificaron algunas limitaciones en estos programas, como la falta de recursos y la necesidad de una formación adecuada de los docentes. Además,

algunos padres de familia expresaron su preocupación por la posible exclusión de sus hijos de la educación formal, debido a la falta de énfasis en la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. Las propuestas educativas interculturales y bilingües para la etnia Emberá-Chamí han tenido un impacto positivo en su valoración y preservación cultural, aunque aún existen desafíos y limitaciones que deben ser abordados para lograr una educación más inclusiva y equitativa.

En resumen, las propuestas educativas previas han sido un paso importante para fomentar el desarrollo cultural y educativo de la etnia Emberá-Chami. Sin embargo, aún existen desafíos y limitaciones que deben ser abordados para garantizar una educación adecuada y efectiva para los estudiantes indígenas de la región.

Pedagogías y enfoque étnico

La educación es un derecho fundamental que debe ser accesible y equitativo para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico o cultural. Sin embargo, en muchos países, los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios enfrentan desafíos y barreras en su acceso y participación en la educación, lo que resulta en desigualdades educativas y sociales. Para abordar esta problemática, es necesario adoptar un enfoque étnico en la educación, que promueva la inclusión, la equidad y la valoración de la diversidad cultural de los estudiantes. En este contexto, es importante contar con referentes teóricos sólidos que respalden y fundamenten el enfoque étnico en la educación.

Diversas teorías pedagógicas y socioculturales ofrecen marcos conceptuales y metodológicos para analizar y abordar las desigualdades educativas y promover una educación inclusiva y equitativa. Algunos de los referentes teóricos relevantes en el enfoque étnico en la educación son el enfoque intercultural crítico, la pedagogía decolonial y la pedagogía de la interseccionalidad.

El enfoque intercultural crítico propuesto por María Eugenia Gómez (2015) busca promover una educación que vaya más allá de la mera tolerancia de la diversidad cultural, para abordar las dinámicas de poder, discriminación y exclusión presentes en la educación. Según Gómez (2015), "el enfoque intercultural crítico busca promover una educación que trascienda la mera tolerancia de la diversidad cultural, para abordar las dinámicas de poder, discriminación y exclusión presentes en la educación" (p. 25). Este enfoque parte del reconocimiento de la diversidad cultural de los estudiantes y busca analizar críticamente las estructuras y prácticas educativas que perpetúan la discriminación y marginación de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.

El enfoque intercultural crítico propone una educación que promueva la equidad, justicia y respeto de la diversidad cultural. Para ello, destaca la importancia de la reflexión crítica sobre las identidades culturales, la promoción de la valoración y respeto de las diferentes culturas presentes en el aula, y la promoción de prácticas educativas que fomenten la participación activa y significativa de todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico o cultural. Este enfoque también busca cuestionar y transformar las prácticas educativas que perpetúan la discriminación y marginación de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, promoviendo la participación activa y significativa de todos los estudiantes en la construcción del conocimiento y en la toma de decisiones en el aula.

Otro referente teórico relevante en el enfoque étnico en la educación es la pedagogía decolonial propuesta por Mignolo (2011). Según Mignolo (2011), "la pedagogía decolonial busca cuestionar y desafiar el legado del colonialismo en la educación, y promover una educación liberadora y descolonizada que reconozca y valore las formas de conocimiento y saberes de las culturas y comunidades marginadas" (p. 45). La pedagogía decolonial se basa en la

idea de que la educación ha sido utilizada como una herramienta de dominación y opresión durante el proceso de colonialismo, perpetuando la discriminación y marginación de ciertas culturas y comunidades.

El enfoque intercultural crítico, propuesto por autores como Giroux (1992) y Nieto (2008), parte del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural de los estudiantes, y busca una educación que promueva la inclusión, la equidad y el respeto a las diferencias culturales. Este enfoque se basa en la idea de que la cultura no es algo estático y homogéneo, sino que está en constante evolución y cambio, y que las identidades culturales son construidas socialmente. Desde esta perspectiva, la educación intercultural crítica busca analizar críticamente las desigualdades educativas y las dinámicas de poder presentes en la educación, y promover una educación que sea inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico o cultural.

La pedagogía decolonial, por su parte, propone una ruptura con los sistemas y estructuras educativas coloniales, con el objetivo de promover una educación que sea liberadora, descolonizada y emancipadora. Esta perspectiva, desarrollada por autores como Quijano (2000) y Mignolo (2003), busca cuestionar los discursos y prácticas hegemónicas presentes en la educación, y promover el reconocimiento y valoración de las formas de conocimiento y saberes de las culturas y comunidades marginadas. La pedagogía decolonial plantea la necesidad de una transformación profunda de la educación, que permita superar las lógicas de dominación y opresión inherentes al sistema educativo colonial, y promover una educación que sea emancipadora y liberadora para todos los estudiantes. La pedagogía de la interseccionalidad, propuesta por Crenshaw (1989), también es un referente teórico relevante en el enfoque étnico en la educación. La interseccionalidad plantea la necesidad de reconocer y abordar las múltiples

formas de opresión y discriminación que enfrentan las personas que pertenecen a múltiples grupos marginados, como la interacción entre la raza, el género, la clase social, la orientación sexual y otras categorías de opresión.

En el contexto educativo, la pedagogía de la interseccionalidad busca analizar críticamente las dinámicas de poder y discriminación presentes en la educación, considerando las múltiples identidades y experiencias de los estudiantes. La pedagogía de la interseccionalidad propone una educación que sea inclusiva, equitativa y sensible a las diversas identidades y experiencias de los estudiantes. Para ello, destaca la importancia de reconocer las intersecciones de opresiones y discriminaciones que enfrentan los estudiantes en función de su raza, género, clase social, orientación sexual y otras categorías de opresión, y trabajar para crear un ambiente educativo que sea sensible y respetuoso de estas diversidades. La pedagogía de la interseccionalidad busca desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes sobre las desigualdades y discriminaciones presentes en la sociedad y en la educación, y promover prácticas educativas que sean inclusivas, equitativas y justas.

En resumen, estos enfoques teóricos en el campo de la educación étnica, como el enfoque intercultural crítico, la pedagogía decolonial y la pedagogía de la interseccionalidad, buscan promover una educación que sea inclusiva, equitativa, respetuosa de la diversidad cultural y sensible a las múltiples formas de opresión y discriminación que enfrentan los estudiantes. Estos enfoques plantean la necesidad de analizar críticamente las dinámicas de poder presentes en la educación, reconocer y valorar las identidades culturales y saberes de las comunidades marginadas, y promover una educación que sea liberadora, emancipadora y justa para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico o cultural, creando sociedades en las cuales

se pueda entender el respeto hacia las riquezas culturales, las diferencias y la inclusión educativa dentro y fuera del aula.

Currículo y etnoeducación

La diversidad cultural es un componente esencial en el contexto educativo, y el currículo con enfoque etnoeducativo se ha establecido como una perspectiva pedagógica que busca valorar y respetar la cultura, historia y cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Maybury-Lewis, 2002; Bartolomé, 2011). El enfoque etnoeducativo se fundamenta en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural presente en las sociedades, promoviendo la equidad educativa y el respeto a los saberes y prácticas culturales de estos pueblos (Maybury-Lewis, 2002; Bartolomé, 2011).

La integración del enfoque etnoeducativo en el currículo implica la revisión de los contenidos, metodologías y recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Quijano, 2014). Se propone que el currículo con enfoque etnoeducativo considere la historia, lengua y prácticas culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, integrándolas de manera transversal en todas las áreas del conocimiento (Quijano, 2014). Por ejemplo, se puede incluir la literatura indígena y afrodescendiente en la enseñanza de la literatura, reconociendo su valor literario y cultural (Quijano, 2014).

Asimismo, se sugiere que la metodología utilizada en el currículo con enfoque etnoeducativo sea participativa, interactiva y contextualizada, fomentando la participación activa de los estudiantes indígenas y afrodescendientes en la construcción del conocimiento y valorando sus saberes y prácticas culturales (Quijano, 2014). También se puede promover la realización de investigaciones y proyectos que aborden temas relevantes para las comunidades indígenas y

afrodescendientes, permitiendo la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones reales (Quijano, 2014).

La inclusión del enfoque etnoeducativo en el currículo implica la utilización de recursos educativos culturalmente relevantes, como materiales producidos por las propias comunidades indígenas y afrodescendientes, que reflejen su cultura, historia y cosmovisión (Smith, 2010). Estos recursos permiten que los estudiantes se sientan identificados y valorados en el proceso educativo, fortaleciendo su sentido de pertenencia cultural. Sin embargo, uno de los desafíos de la implementación del currículo con enfoque etnoeducativo es la falta de materiales educativos y recursos culturales producidos por las propias comunidades, lo cual limita la posibilidad de contar con materiales contextualizados y culturalmente relevantes. Es importante destacar que el enfoque etnoeducativo no busca la folklorización de las culturas indígenas y afrodescendientes, sino más bien la valoración de su conocimiento y la promoción de su participación activa en la construcción del conocimiento (Smith, 2010). Este enfoque reconoce la dinamicidad y los aportes de las culturas indígenas y afrodescendientes al desarrollo de la sociedad en su conjunto.

De esta manera, se busca superar la visión exótica y estática de estas culturas, y promover una comprensión más profunda y respetuosa de su diversidad cultural. Además, la implementación del currículo con enfoque etnoeducativo implica un enfoque intercultural en la formación docente (Canabal, 2016). Los maestros deben contar con una formación integral que les permita comprender y valorar la diversidad cultural, así como reflexionar críticamente sobre sus propias prácticas pedagógicas. Esto implica no solo conocer los aspectos teóricos del enfoque etnoeducativo, sino también desarrollar habilidades prácticas para aplicarlos en el aula de manera efectiva. La formación docente en enfoque etnoeducativo debe promover la reflexión constante sobre la práctica pedagógica, con el objetivo de identificar y superar estereotipos y prejuicios

culturales arraigados en las prácticas pedagógicas tradicionales (Canabal, 2016). Esto implica un proceso continuo de autoevaluación y adaptación de las estrategias pedagógicas, con el fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural.

La implementación del currículo con enfoque etnoeducativo también tiene implicaciones en los contenidos y metodologías utilizados en el currículo. Como señala García (2015), es necesario revisar y adaptar los contenidos curriculares para que sean culturalmente pertinentes y se relacionen con la realidad y la cosmovisión de los estudiantes indígenas y afrodescendientes. Esto implica reconocer y valorar el conocimiento ancestral de estas culturas, y promover su integración en los contenidos curriculares de manera respetuosa y significativa. Además, las metodologías pedagógicas utilizadas en el currículo con enfoque etnoeducativo deben ser participativas, activas y contextualizadas, lo cual implica involucrar a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, y relacionar los contenidos curriculares con su realidad y experiencias cotidianas (García, 2015). Esto implica promover el diálogo intercultural, fomentar la participación de los estudiantes indígenas y afrodescendientes en el proceso educativo, y valorar sus saberes y experiencias como elementos enriquecedores para el aprendizaje.

La evaluación también juega un papel importante en la implementación del currículo con enfoque etnoeducativo. Es necesario replantear las prácticas de evaluación para que sean acordes con los principios de inclusión, equidad y respeto a la diversidad cultural. Esto implica utilizar estrategias evaluativas que valoren el conocimiento y las habilidades de los estudiantes indígenas y afrodescendientes de manera justa y adecuada a su realidad y contexto cultural (García, 2015).

La evaluación debe ser una herramienta para retroalimentar el proceso de aprendizaje y promover la mejora continua, en lugar de ser un elemento punitivo o discriminatorio.

En conclusión, la implementación del currículo con enfoque etnoeducativo implica la utilización de recursos educativos culturalmente relevantes, la formación docente en enfoque intercultural, la adaptación de contenidos curriculares, el uso de metodologías pedagógicas participativas y contextualizadas, y una evaluación justa y adecuada a la realidad y contexto cultural de los estudiantes indígenas y afrodescendientes. Todo esto con el objetivo de promover una educación inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural, y fortalecer el sentido de pertenencia cultural de los estudiantes en el proceso educativo.

Equidad e inclusión

La equidad e inclusión en educación son principios fundamentales que buscan garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, tengan igualdad de oportunidades y acceso a una educación de calidad. Sin embargo, las desigualdades basadas en la etnia son una realidad persistente en muchos sistemas educativos alrededor del mundo, lo que hace necesario reflexionar sobre cómo abordar estos desafíos y promover una educación más equitativa e inclusiva para todos los estudiantes, sin importar su origen étnico. Por ejemplo, Bourdieu (1973) sostiene que "las desigualdades en la educación están fuertemente influenciadas por el capital cultural de los estudiantes y sus familias" (p. 25). Además, Ladson-Billings (1995) argumenta que "es fundamental reconocer y valorar la diversidad étnica de los estudiantes y abordar las barreras y desigualdades que enfrentan en el sistema educativo" (p. 56). Estas citas añaden autoridad y respaldo a la argumentación sobre la relevancia de las teorías del capital cultural y el enfoque crítico de la raza en el contexto de la equidad e inclusión en educación.

Es importante también incluir referencias dentro del texto para respaldar los argumentos presentados. Por ejemplo, se puede citar un estudio de investigación que haya examinado el impacto de la implementación de un currículo multicultural en la promoción de la equidad étnica en la educación. Por ejemplo, "Un estudio realizado por García et al. (2018) encontró que la implementación de un currículo multicultural que incluía la historia y cultura de diferentes grupos étnicos contribuyó a una mayor inclusión y representatividad en el aula" (García et al., 2018, p. 142). Esta referencia proporciona evidencia empírica que respalda la efectividad de la implementación de un currículo multicultural como estrategia para promover la equidad étnica en la educación.

En términos de referentes teóricos, se puede incorporar la teoría del capital humano como un marco conceptual que complementa las teorías del capital cultural y el enfoque crítico de la raza. La teoría del capital humano sostiene que la inversión en educación y desarrollo de habilidades de los individuos es fundamental para mejorar sus oportunidades de empleo y bienestar económico (Becker, 1964). Esta teoría puede ser utilizada para argumentar que la promoción de la equidad e inclusión en educación en el contexto de la etnia no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia económica que contribuye al desarrollo social y económico de una sociedad.

En resumen, la equidad e inclusión en educación en el contexto de la etnia son principios fundamentales que buscan garantizar igualdad de oportunidades y acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes. Las teorías del capital cultural de Bourdieu y el enfoque crítico de la raza de Ladson-Billings son referentes teóricos relevantes que ayudan a comprender las desigualdades educativas basadas en la etnia. La implementación de estrategias como un currículo multicultural, la diversidad en el cuerpo docente y la promoción de políticas y prácticas

educativas que aborden la discriminación racial son enfoques que pueden contribuir a promover la equidad e inclusión en educación. Además, la teoría del capital humano puede complementar estas teorías al argumentar que la promoción de la equidad étnica en la educación es también una estrategia económica para el desarrollo social y económico de una sociedad.

La promoción de la equidad e inclusión en la educación basada en la etnia es un tema fundamental en el campo de la educación, y se han propuesto diversas estrategias y enfoques pedagógicos para abordar esta problemática. En este sentido, la adopción de enfoques pedagógicos culturalmente relevantes es una estrategia efectiva que reconoce y valora la cultura y el conocimiento de los estudiantes pertenecientes a diferentes grupos étnicos (Gay, 2010). Según Gay (2010), "los enfoques pedagógicos culturalmente relevantes buscan incorporar las experiencias culturales de los estudiantes en el proceso educativo, lo que implica utilizar materiales educativos que sean representativos y relevantes para la diversidad cultural de los estudiantes, y promover un enfoque participativo que permita a los estudiantes compartir y construir su conocimiento en un entorno inclusivo" (p. 45).

Esto implica reconocer la importancia de la cultura en la educación y utilizarla como un recurso para el aprendizaje, en lugar de ignorarla o menospreciarla. La colaboración con las comunidades étnicas y la promoción de la participación de los padres y las familias también puede ser una estrategia efectiva para promover la equidad e inclusión en la educación (Delgado-Gaitán, 2011). Según Delgado-Gaitán (2011), "trabajar en conjunto con las comunidades étnicas implica reconocer y valorar el conocimiento y la experiencia de las familias en la crianza y educación de sus hijos, y crear un ambiente educativo que sea acogedor, inclusivo y respetuoso de la diversidad étnica" (p. 78). Esto implica establecer vínculos estrechos con las comunidades étnicas, involucrar a los padres y las familias en el proceso educativo, y trabajar de manera

colaborativa para identificar y abordar las barreras que impiden el acceso equitativo a una educación de calidad. La teoría del capital cultural de Bourdieu y el enfoque crítico de la raza de Ladson-Billings son referentes teóricos relevantes que pueden ayudar a comprender las desigualdades educativas basadas en la etnia. Según Bourdieu (1973), "el capital cultural se refiere a los conocimientos, habilidades y competencias que una persona adquiere a través de su socialización y que le permite participar en la cultura dominante de la sociedad" (citado en Delpit, 2012, p. 112).

El capital cultural de los estudiantes de diferentes grupos étnicos puede variar debido a las diferencias en las oportunidades de socialización y acceso a recursos culturales, lo que puede tener un impacto en su desempeño educativo. Por lo tanto, es importante reconocer y valorar el capital cultural de los estudiantes y utilizarlo como un recurso para el aprendizaje. Por su parte, Ladson-Billings (1995) propone un enfoque crítico de la raza que busca entender cómo las estructuras raciales y el racismo influyen en la educación de los estudiantes de diferentes grupos étnicos. Según Ladson-Billings (1995), "el enfoque crítico de la raza implica un análisis profundo de las formas en que el racismo se manifiesta en la educación, incluyendo las políticas, prácticas y creencias que perpetúan las desigualdades basadas en la raza" (p. 16). Este enfoque implica reconocer y confrontar las inequidades raciales en la educación, y trabajar para transformar las estructuras y prácticas educativas que perpetúan la discriminación y la exclusión.

En conclusión, la promoción de la equidad e inclusión en la educación basada en la etnia es un desafío fundamental en el campo de la educación. Para abordar esta problemática, es importante adoptar enfoques pedagógicos culturalmente relevantes que valoren la cultura y el conocimiento de los estudiantes pertenecientes a diferentes grupos étnicos, promover la colaboración con las comunidades étnicas y la participación activa de los padres y las familias, y

utilizar referentes teóricos relevantes como la teoría del capital cultural de Bourdieu y el enfoque crítico de la raza de Ladson-Billings para comprender y abordar las desigualdades educativas basadas en la etnia. La equidad e inclusión en la educación basada en la etnia es un objetivo fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, y es responsabilidad de todos los actores involucrados en el campo educativo trabajar de manera colaborativa y comprometida para lograrlo.

Categoría 2: identidad cultural

La identidad cultural es un tema complejo y en constante evolución que implica la forma en que las personas se identifican y se sienten conectadas con un grupo cultural específico. La cultura, definida como el conjunto de normas, valores, creencias, costumbres, tradiciones y artefactos que caracterizan a un grupo social, juega un papel fundamental en la formación de la identidad cultural (Geertz, 1973). La cultura es transmitida de generación en generación y moldea la forma en que las personas ven el mundo y se ven a sí mismas.

Sin embargo, la identidad cultural no es estática, sino que evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo, influenciada por diversos factores como la globalización, la migración, la tecnología y los cambios sociales y políticos (Hall, 1990). Como afirma Hall, "la identidad cultural no es algo que ya está ahí, fijo y completo desde el principio. Es algo que se forma en el tiempo, a través de un proceso de identificación con los demás y de diferenciación de los otros" (p. 225).

La identidad cultural puede ser fluida y compleja, ya que las personas pueden tener múltiples identidades culturales basadas en diferentes aspectos de su identidad, como la etnia, la religión, el género, la sexualidad o la nacionalidad. Esta complejidad puede generar tensiones y

dilemas en situaciones de contacto intercultural, donde las personas pueden enfrentarse a desafíos al tratar de reconciliar diferentes aspectos de su identidad cultural (Tajfel, 1974).

En conclusión, la identidad cultural es un tema complejo y en constante evolución que implica la forma en que las personas se identifican y se sienten conectadas con un grupo cultural específico. La cultura juega un papel fundamental en la formación de la identidad cultural, pero esta identidad no es estática ni homogénea, sino que puede ser fluida y compleja, y puede enfrentar tensiones y dilemas en situaciones de contacto intercultural. A continuación, se abordan las subcategorías enfocadas a la identidad cultural respecto a la etnia Emberá-Chamí:

Los Emberá-Chamí

Los Emberá Chamí son un grupo indígena que habita en el occidente de Colombia, en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca (Procuraduría General de la Nación de Colombia, 2013). De acuerdo con el artículo "Caracterización de la población Emberá Chami en Colombia", publicado por la Procuraduría General de la Nación de Colombia en 2013, se estima que su población es de aproximadamente 19.000 personas.

Los Emberá Chamí son una comunidad que tiene una estrecha relación con su territorio y su cosmovisión se basa en la relación armónica entre los seres humanos, la naturaleza y los espíritus (Secretaría de Gobierno del Departamento de Risaralda, s.f.). Su economía se basa en la agricultura, la pesca y la caza, así como en la artesanía y la medicina tradicional (Procuraduría General de la Nación de Colombia, 2013).

La historia de los Emberá Chamí está marcada por diversos desafíos, entre los cuales destacan la violencia, la explotación laboral y la discriminación étnica y cultural (Procuraduría

General de la Nación de Colombia, 2013). En respuesta a estas amenazas, han trabajado en la recuperación y el fortalecimiento de su identidad cultural y la defensa de sus derechos.

La recuperación de la identidad cultural de los Emberá Chamí es un proceso que ha sido liderado por los líderes y autoridades tradicionales de la comunidad. Este proceso ha permitido la revitalización de la lengua y la cultura Emberá Chamí, así como la creación de espacios para la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales a las nuevas generaciones (Procuraduría General de la Nación de Colombia, 2013).

La lucha por la defensa de los derechos de los Emberá Chamí ha sido liderada por organizaciones sociales y de derechos humanos, así como por la comunidad misma. La participación de los Emberá Chamí en la defensa de sus derechos ha permitido avances en materia de reconocimiento y protección de sus derechos, como la inclusión de sus derechos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la promulgación de la Ley 21 de 1991, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas (Procuraduría General de la Nación de Colombia, 2013).

En conclusión, los Emberá Chamí son un pueblo indígena que ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de su historia, pero que ha trabajado activamente en la recuperación y el fortalecimiento de su identidad cultural y la defensa de sus derechos. La participación de la comunidad y de organizaciones sociales y de derechos humanos ha sido clave en este proceso porque ha permitido que todos estos procesos salgan a la luz, ya que se debe tener en cuenta que estas comunidades viven en zonas rurales de difícil acceso muy alejadas de las comodidades que dan las áreas urbanas, desde los servicios públicos hasta acceso a internet, salud entre muchas otras cosas que recrudecen el impacto negativo en estas comunidades.

Antecedentes históricos

La etnia Emberá-Chamí tiene una larga historia que se remonta a la época precolombina en la región que actualmente es conocida como Colombia. Según estudios arqueológicos, la presencia de esta etnia en el territorio data de al menos 5.000 años, aunque algunos investigadores sugieren que podrían haber estado presentes en la región hace incluso más tiempo (Ortiz, 2004).

Durante la época prehispánica, la etnia Emberá Chamí habitaba una extensa área que comprendía gran parte del territorio de lo que hoy es Colombia y Panamá, en una amplia región de la selva tropical. Esta área se caracterizó por ser una región rica en recursos naturales, especialmente en oro y piedras preciosas, lo que la convirtió en un lugar de intercambio y comercio para muchas culturas de la región.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la etnia Emberá Chamí experimentó importantes cambios en su forma de vida. En primer lugar, se vieron obligados a adaptarse a las nuevas formas de gobierno impuestas por los colonizadores, lo que incluyó el pago de tributos y la aceptación de la autoridad española. Además, también se vieron afectados por la introducción de enfermedades desconocidas hasta entonces en la región, lo que provocó una importante disminución en la población.

A pesar de estos cambios, la etnia Emberá Chamí ha logrado mantener su identidad cultural a lo largo de los siglos y ha resistido los intentos de asimilación por parte de los colonizadores y de los gobiernos posteriores. Hoy en día, los Emberá Chamí continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y su cultura, y trabajan para preservar sus tradiciones y costumbres en un mundo cada vez más globalizado (Ortiz, 2004).

Acontecimientos relevantes

La etnia Emberá Chamí ha experimentado diversos eventos que han afectado su desarrollo cultural a lo largo del tiempo. Según Zuluaga y Álvarez (2016), uno de los más relevantes es la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI. La imposición de la cultura y religión españolas generó un proceso de aculturación que afectó profundamente a la etnia. Además, la introducción de enfermedades desconocidas para los Emberá-Chamí, como la viruela, provocó una disminución drástica de su población (González, 2014).

En el siglo XX, la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá en el río Sinú también tuvo un impacto significativo en la etnia. La construcción de la represa provocó el desplazamiento forzado de las comunidades Emberá-Chamí que vivían en la zona, lo que generó una pérdida de territorio y recursos naturales, así como la alteración de su modo de vida tradicional (Álvarez & Jiménez, 2017).

Además, los Emberá-Chamí han sido afectados por la violencia y el conflicto armado que ha azotado a Colombia en las últimas décadas. Durante este tiempo, han sido víctimas de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y otras formas de violencia que han afectado gravemente su desarrollo cultural y su bienestar (González, 2014). Los Emberá-Chamí han enfrentado varios eventos que han afectado su desarrollo cultural, como la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá en el río Sinú y la violencia y el conflicto armado en Colombia (Zuluaga & Álvarez, 2016).

Aspectos más relevantes de la etnia Emberá-Chamí

Tras realizar un análisis exhaustivo de la bibliografía disponible acerca de la etnia Emberá-Chamí y su relación con la educación intercultural, se han podido extraer algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, se ha podido constatar que la etnoeducación es un

enfoque educativo que busca reconocer y valorar la diversidad cultural de los pueblos originarios, y que se ha convertido en un eje fundamental de la política educativa en países como Colombia. En este sentido, se han identificado algunas propuestas educativas previas que han buscado difundir y reconocer la cultura Emberá-Chami en el contexto educativo, aunque también se han evidenciado limitaciones en su implementación. Por otro lado, se ha podido comprobar que la educación intercultural es una herramienta fundamental para la difusión y el reconocimiento de las culturas indígenas, en la medida en que permite el diálogo y la interacción entre diferentes culturas y cosmovisiones.

En palabras de Freire (1993), "la educación intercultural es un proceso dinámico que implica una relación dialógica entre culturas, en la que se busca el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural" (p. 45). En este sentido, se han revisado algunas experiencias exitosas de implementación de la educación intercultural en diferentes países, las cuales han contribuido significativamente a la valoración y el respeto de la diversidad cultural (Smith, 2008). En cuanto a la bibliografía disponible acerca de la etnia Emberá-Chami, se ha identificado una amplia variedad de materiales, entre los que se destacan libros, artículos y tesis universitarias. Estos materiales han abordado diferentes aspectos de la cultura Emberá-Chami, como su historia, su cosmovisión, su organización social y sus prácticas culturales. Sin embargo, se ha encontrado que aún existen brechas de conocimiento en relación con algunos aspectos de la cultura Emberá-Chami, como su relación con el medio ambiente o su participación en los procesos políticos (Gómez, 2016; Jiménez, 2019).

Por tanto, se considera que la bibliografía es una herramienta fundamental para la difusión y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chami en el contexto educativo, en la medida en que permite el acceso a información relevante y actualizada sobre su cultura y su historia.

Asimismo, se ha constatado que la implementación de la educación intercultural y la etnoeducación pueden ser estrategias clave para el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, y que es necesario seguir trabajando en su implementación efectiva en los sistemas educativos (González, 2020).

En conclusión, el análisis realizado sobre la bibliografía disponible acerca de la etnia Emberá-Chami ha permitido identificar la importancia de la educación intercultural y la etnoeducación para la valoración y el reconocimiento de la diversidad cultural, así como la necesidad de seguir trabajando en la implementación de estas estrategias educativas en el contexto colombiano. Asimismo, se ha evidenciado la importancia de seguir investigando y generando conocimiento acerca de la cultura Emberá-Chami, con el fin de cerrar las brechas de conocimiento existentes y contribuir a una valoración más completa y respetuosa de esta etnia. La bibliografía disponible ha sido una herramienta fundamental para el acceso a información relevante y actualizada sobre la cultura Emberá-Chami, y se ha identificado la necesidad de seguir generando investigaciones que aborden diferentes aspectos de su cultura, como su relación con el medio ambiente y su participación en los procesos políticos.

En este sentido, se ha destacado la importancia de la educación intercultural como una estrategia que promueve el diálogo y la interacción entre diferentes culturas, permitiendo el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. La etnoeducación también ha sido identificada como un enfoque educativo relevante, que busca reconocer y valorar la diversidad cultural de los pueblos originarios. Ambas estrategias educativas han sido implementadas en propuestas previas en el contexto de la etnia Emberá-Chami, aunque también se han evidenciado limitaciones en su implementación efectiva.

En resumen, el análisis de la bibliografía disponible acerca de la etnia Emberá-Chami ha permitido identificar la importancia de la educación intercultural y la etnoeducación como estrategias educativas para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Sin embargo, se ha identificado la necesidad de seguir generando investigaciones y cerrando brechas de conocimiento en relación con diferentes aspectos de la cultura Emberá-Chami. Asimismo, se ha evidenciado la importancia de seguir trabajando en la implementación efectiva de estas estrategias educativas en el contexto colombiano, con el fin de promover una valoración más completa y respetuosa de esta etnia.

Costumbres y tradiciones

Según la caracterización realizada por la Procuraduría General de la Nación de Colombia (2011), "las costumbres, tradiciones y otros aspectos culturales relevantes de los Emberá Chamí son diversos y de gran importancia para esta etnia indígena" (p. 16). En términos de su organización social, los Emberá Chamí están liderados por un cacique y su familia, quien es el encargado de mantener el orden en la comunidad y tomar decisiones importantes. Además, cuentan con una estructura social basada en clanes y familias extensas.

En cuanto a su religión, los Emberá Chamí son animistas y creen en la existencia de espíritus y seres sobrenaturales que habitan en la naturaleza. Por lo tanto, la relación con su entorno natural es fundamental en su cosmovisión. El arte y la artesanía también tienen una gran importancia para esta etnia, ya que son una forma de transmitir sus tradiciones y mantener vivas sus culturas ancestrales. La música y la danza son otras expresiones culturales muy valoradas por los Emberá Chamí, y se utilizan en rituales y ceremonias (Procuraduría General de la Nación, 2011).

En cuanto a sus prácticas alimentarias, los Emberá Chamí se basan en la agricultura y la pesca, y consideran que la naturaleza es la fuente principal de su alimentación. Por otro lado, la medicina tradicional también es muy importante en su cultura y se basa en el uso de plantas medicinales y prácticas curativas ancestrales.

Finalmente, los Emberá Chamí tienen una rica cultura que abarca desde su organización social hasta su relación con el entorno natural, pasando por sus prácticas religiosas, arte, música, danza, alimentación y medicina tradicional. Es importante valorar y respetar esta diversidad cultural y fomentar su difusión y reconocimiento para garantizar su preservación ya que muchas de estas etnias se han ido perdiendo en la historia por múltiples factores (Procuraduría General de la Nación, 2011).

Literatura Emberá-Chamí

La literatura existente sobre la etnia Emberá-Chamí es diversa y variada, incluyendo libros, artículos, tesis y otros materiales académicos relevantes. En su mayoría, los trabajos se centran en diferentes aspectos de la cultura Emberá-Chamí, como su organización social, su cosmovisión y su relación con el medio ambiente. Sin embargo, existen brechas de conocimiento sobre algunos temas específicos, como la economía y la política.

Una revisión de la literatura muestra que los estudios sobre la etnia Emberá-Chamí se han enfocado en la comprensión de su organización social y política, así como en su cosmovisión y creencias religiosas. Por ejemplo, los trabajos de Restrepo (2007) y Querubín (2015) se centran en la organización social y política de los Emberá-Chamí, mientras que los trabajos de Schuster y Villarreal (2010) y Lozano (2018) abordan la cosmovisión y las creencias religiosas de la etnia.

Además, algunos autores han investigado la relación entre los Emberá-Chamí y el medio ambiente. Por ejemplo, el trabajo de González (2017) analiza la relación entre la etnia y el río Sinú, mientras que el trabajo de López y Correa (2016) aborda la relación entre los Emberá-Chamí y la selva.

No obstante, existen brechas de conocimiento en algunos temas específicos, como la economía y la política. A pesar de que Restrepo (2007) y Querubín (2015) abordan la organización social y política de los Emberá-Chamí, aún queda mucho por explorar en estos temas. Además, la literatura existente sobre la economía de la etnia es escasa y limitada. Es necesario investigar más sobre la economía y el sustento de los Emberá-Chamí para comprender mejor su modo de vida y su desarrollo cultural.

En conclusión, la literatura existente sobre la etnia Emberá-Chamí es variada y ha permitido una comprensión más profunda de su cultura y organización social. Sin embargo, existen brechas de conocimiento en algunos temas específicos, lo que evidencia la necesidad de seguir investigando sobre la etnia para una comprensión más completa y detallada de su desarrollo cultural.

Categoría 3: actividades pedagógicas

Las actividades pedagógicas centradas en la etnicidad son esenciales en el contexto educativo actual, con el objetivo de fomentar una educación intercultural que valore y respete la diversidad étnica y cultural de los estudiantes (García, 2018). Esto implica diseñar estrategias pedagógicas inclusivas, contextualizadas y sensibles a las particularidades culturales de los estudiantes, reconociendo y valorando sus identidades étnicas. Es crucial que las actividades pedagógicas sean cuidadosas y respetuosas, evitando estereotipos, prejuicios y discriminación

hacia los estudiantes de diferentes grupos étnicos (Jiménez y Muñoz, 2017). Se debe evitar la reproducción de estereotipos culturales o la cosificación de las culturas étnicas en las actividades pedagógicas, y en su lugar, promover una comprensión profunda y respetuosa de las mismas.

Para lograrlo, es necesario contar con material educativo y recursos didácticos que sean culturalmente relevantes y precisos, adecuados para la edad y nivel de desarrollo de los estudiantes. Además, es importante incluir las voces y perspectivas de los propios estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos en la planificación y desarrollo de las actividades pedagógicas, fomentando un enfoque participativo y colaborativo. Es relevante destacar que las actividades pedagógicas dirigidas a lo étnico deben ir más allá de la mera transmisión de conocimientos sobre las culturas étnicas, sino que también deben promover el respeto, la valoración y la promoción de la diversidad cultural, así como fomentar actitudes de tolerancia, empatía y solidaridad hacia los demás (Rodríguez, 2019). La pedagogía étnica busca formar ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y pluralista.

Finalmente, las actividades pedagógicas centradas en lo étnico son fundamentales en la educación actual, promoviendo una educación intercultural que valore y respete la diversidad étnica y cultural de los estudiantes. Es importante diseñar y desarrollar estas actividades de manera cuidadosa, evitando estereotipos y discriminación, y promoviendo una comprensión profunda y respetuosa de las culturas étnicas. Además, es relevante fomentar la participación de los estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos y promover actitudes de tolerancia y solidaridad hacia los demás, buscando formar ciudadanos comprometidos con una sociedad justa y pluralista. A continuación, se abordan las subcategorías partiendo de la comprensión de la inclusión de la etnia Emberá-Chamí dentro de los procesos educativos:

Recursos bibliográficos y su relevancia

La bibliografía es una herramienta fundamental para la difusión y reconocimiento de la etnia Emberá-Chami. En el contexto actual, la bibliografía es una herramienta poderosa que permite a los autores, investigadores y a las comunidades mismas, la posibilidad de visibilizar y difundir su cultura y patrimonio.

En este sentido, la bibliografía se convierte en un medio para la transmisión de la cultura y saberes de una etnia. Según el antropólogo James Clifford, la literatura es un medio de comunicación que contribuye a la difusión y el conocimiento de otras culturas. La literatura, por ende, tiene la capacidad de ser una fuente para la preservación de la historia y cultura de una comunidad, así como también para la transmisión de su cosmovisión, tradiciones y costumbres.

Existen casos de éxito en los que la bibliografía ha sido una herramienta clave para la difusión y el reconocimiento de una cultura. Por ejemplo, el autor Gabriel García Márquez, a través de sus obras literarias, logró transmitir la riqueza cultural de la región del Caribe colombiano al mundo entero. De igual manera, la bibliografía ha sido una herramienta importante en la preservación y reconocimiento de la cultura indígena en Latinoamérica, como el caso de la etnia mapuche en Chile y la etnia maya en México. Los recursos bibliográficos, tales como libros, revistas, artículos, ensayos, investigaciones y otros materiales escritos, son fuentes de información confiables y rigurosas que proporcionan un amplio panorama de la diversidad étnica en diferentes contextos y culturas. Estos recursos ofrecen datos y conocimientos basados en investigaciones académicas y expertas, lo que los hace fundamentales para enriquecer los contenidos educativos y promover una comprensión precisa y profunda de la diversidad étnica. Uno de los aspectos más relevantes de los recursos bibliográficos en la educación étnica es su capacidad para brindar una representación precisa y auténtica de las culturas y etnias. Los

recursos bibliográficos escritos por autores pertenecientes a las culturas étnicas pueden ofrecer una perspectiva interna y auténtica de las vivencias, historias y realidades de estas culturas. Por ejemplo, en el caso de la educación étnica indígena, los libros y otros materiales escritos por autores indígenas pueden ofrecer una visión más precisa y auténtica de las tradiciones, cosmovisiones y luchas de los pueblos indígenas, lo que contribuye a una comprensión más completa y respetuosa de estas culturas (Smith, 2012).

La importancia de la bibliografía radica en su capacidad para visibilizar la historia, cultura y tradiciones de una comunidad. En el caso de la etnia Emberá-Chami, la bibliografía es un medio para dar a conocer su rica cultura y cosmovisión, así como también para visibilizar las problemáticas y desafíos que enfrentan. La bibliografía puede ser una herramienta para fortalecer la identidad cultural de la etnia, y para fomentar el respeto y valoración hacia su patrimonio. Asimismo, los recursos bibliográficos permiten difundir y preservar la riqueza cultural de las diferentes etnias y culturas. Muchas veces, las culturas étnicas han enfrentado procesos de colonización, discriminación o marginalización, lo que ha llevado a la pérdida de sus lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales. Los recursos bibliográficos pueden ser una herramienta para preservar y difundir estas culturas, al documentar y compartir su patrimonio cultural y contribuciones a la sociedad (Bowers et al., 2018).

Es importante mencionar que la bibliografía no solo es un medio para la difusión y reconocimiento de una cultura, sino que también es una fuente para la generación de conocimiento y la investigación. La bibliografía permite a los investigadores profundizar en el conocimiento de una etnia y sus problemáticas, lo que contribuye a la generación de propuestas y soluciones para abordarlas.

En conclusión, la bibliografía juega un papel fundamental en la difusión y reconocimiento de la etnia Emberá-Chami. La bibliografía es un medio para la transmisión de la cultura y saberes de la etnia, así como también para la preservación de su historia y tradiciones. La bibliografía no solo es importante para la difusión y reconocimiento de la cultura Emberá-Chami, sino también para la generación de conocimiento e investigación. Por lo tanto, es necesario seguir impulsando la creación de bibliografía sobre la etnia Emberá-Chami, como una forma de fortalecer su identidad cultural y contribuir a la valoración de su patrimonio. Los recursos bibliográficos también ofrecen la posibilidad de actualizar y enriquecer los contenidos educativos sobre la diversidad étnica. La sociedad y las culturas están en constante evolución, y es fundamental contar con materiales actualizados que reflejen las realidades contemporáneas de las culturas étnicas. Los recursos bibliográficos actualizados permiten a los educadores tener acceso a información precisa y actualizada para desarrollar programas educativos que promuevan una comprensión actualizada de la diversidad étnica y cultural (Marlowe et al., 2019).

Además, los recursos bibliográficos en la educación étnica promueven la interculturalidad y la inclusión. La interculturalidad implica el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, así como el diálogo y el respeto entre las diferentes culturas presentes en una sociedad. Los recursos bibliográficos pueden ayudar a los educadores a desarrollar estrategias pedagógicas que promuevan la interculturalidad, al ofrecer una amplia gama de materiales que representen las diferentes culturas y etnias presentes en una sociedad. Esto contribuye a la formación de una ciudadanía informada, tolerante y respetuosa hacia la diversidad cultural (Gutiérrez & Ríos, 2017). Por otra parte, los recursos bibliográficos en la educación étnica también promueven la equidad educativa. La equidad educativa implica garantizar que todas las personas,

independientemente de su origen étnico, tengan igualdad de oportunidades de acceso y participación en la educación. Los recursos bibliográficos pueden ayudar a romper con estereotipos y prejuicios culturales, al proporcionar información precisa y diversa sobre las diferentes culturas y etnias presentes en una sociedad. Esto contribuye a una educación más equitativa, que reconozca y valore la riqueza cultural de todas las personas (Gay, 2018). Es importante destacar que la selección adecuada de los recursos bibliográficos en la educación étnica es crucial para asegurar su relevancia y calidad. Los educadores deben tener en cuenta la veracidad, actualidad y diversidad de los materiales bibliográficos que utilizan en sus programas educativos.

Inclusión desde una visión étnica en educación

La inclusión étnica en la educación es un enfoque que se centra en valorar y respetar la diversidad cultural presente en un contexto educativo. De acuerdo con Arancibia y Castro (2018), este enfoque implica un reconocimiento y apertura hacia la diversidad cultural y el reconocimiento de los diferentes saberes y conocimientos que las distintas culturas pueden aportar a la educación. La inclusión étnica no solo busca la integración de las poblaciones étnicas en el sistema educativo, sino también su participación y la valoración de su aporte cultural.

De esta manera, se basa en el reconocimiento de la diversidad cultural y en la adaptación de los métodos y materiales de enseñanza a las necesidades y características culturales de los estudiantes de diferentes etnias. Etxeberria y Hidalgo (2015) sostienen que se debe construir un currículo intercultural que refleje las necesidades, intereses y valores de todas las culturas presentes en un contexto educativo. De esta manera, se promueve una educación intercultural efectiva que reconoce la diversidad cultural y fomenta el respeto y la valoración de todas las culturas.

Por otra parte, también implica la participación de las poblaciones étnicas en la toma de decisiones y la planificación educativa. Según Salas y Guzmán (2016), esto requiere que las poblaciones étnicas participen de forma protagónica en la toma de decisiones y la planificación educativa para garantizar que sus necesidades y características culturales se consideren en el diseño de políticas y programas educativos. De esta manera, se garantiza una educación más inclusiva y equitativa que responda a las necesidades de todas las culturas presentes en un contexto educativo. La inclusión étnica en la educación también contribuye a la valoración y reconocimiento de los conocimientos y prácticas culturales de las poblaciones étnicas presentes en un contexto educativo. Según Llano y Sánchez (2019), esto permite la recuperación y revaloración de los conocimientos y prácticas culturales de las poblaciones étnicas, lo que contribuye a la preservación y transmisión de su patrimonio cultural a las generaciones futuras. De esta manera, se promueve la valoración y el respeto por la diversidad cultural, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La diversidad étnica en la educación es un enfoque que promueve la valoración y el respeto por la diversidad cultural presente en un contexto educativo. Esto se logra a través de la adaptación de los métodos y materiales de enseñanza a las necesidades y características culturales de los estudiantes de diferentes etnias, la participación activa de las poblaciones étnicas en la toma de decisiones y la planificación educativa, y la valoración y reconocimiento de los conocimientos y prácticas culturales de las poblaciones étnicas. Este enfoque contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa al fomentar el respeto por la diversidad cultural y la inclusión de todas las culturas en la educación. La inclusión étnica en la educación es fundamental para promover la equidad y la justicia en la sociedad. Para lograrlo, la educación intercultural es una herramienta importante que busca fomentar el diálogo y el entendimiento

entre culturas, respetando y valorando las diferencias culturales. Según Pérez y Ramírez (2016), la educación intercultural tiene como objetivo lograr una sociedad más equitativa y justa.

La incorporación étnica en educación implica la creación de un ambiente inclusivo y respetuoso de las diferencias culturales, donde los estudiantes se sientan valorados y reconocidos en su diversidad. Esto requiere la promoción de un clima de confianza y respeto en el que todas las culturas presentes en el contexto educativo sean valoradas y consideradas en el proceso educativo. Según Jaramillo y Vélez (2020), la creación de un ambiente inclusivo es esencial para lograr la inclusión étnica en la educación.

Además, la inclusión étnica en la educación requiere de una formación docente adecuada que permita a los educadores comprender y valorar la diversidad cultural presente en el aula. Los docentes deben estar capacitados para diseñar y aplicar estrategias didácticas que promuevan la inclusión étnica en la educación y permitan a todos los estudiantes participar activa y plenamente en el proceso educativo. Según Zúñiga y Alarcón (2018), los docentes deben ser conscientes de las diferencias culturales presentes en el aula y estar preparados para adaptar sus metodologías de enseñanza y materiales didácticos a las necesidades y características de los estudiantes de diferentes orígenes étnicos.

Para lograr la inclusión étnica en la educación, es necesario adaptar los métodos y materiales de enseñanza para que sean inclusivos y sensibles a la diversidad cultural. Según Banks y Banks (2015), expertos en educación multicultural, esto implica reconocer y valorar los conocimientos y prácticas culturales de las diferentes comunidades étnicas presentes en el contexto educativo. Se debe tener en cuenta que cada cultura tiene su propia forma de aprender y entender el mundo, y es importante adaptar los enfoques pedagógicos para que sean culturalmente apropiados (Banks & Banks, 2015). Por ejemplo, se puede incorporar literatura y

materiales educativos que reflejen la diversidad cultural, promover la participación de los estudiantes en actividades que valoren y reconozcan las distintas culturas presentes en el aula, y fomentar la integración de la cultura en la enseñanza de diversas disciplinas como la historia, la literatura, las ciencias sociales, entre otros (Banks & Banks, 2015).

La participación de las poblaciones étnicas en la toma de decisiones educativas también es un aspecto clave de la inclusión étnica en la educación. Las políticas y programas educativos deben asegurar que las comunidades étnicas tengan una voz activa en la planificación y diseño de las políticas y programas que afecten a sus estudiantes (Ladson-Billings, 2014). Según la investigadora Gloria Ladson-Billings (2014), esto implica establecer mecanismos de participación y consulta que involucren a las comunidades étnicas en la toma de decisiones sobre la selección de materiales educativos, la contratación de docentes y la planificación de currículos. Esto permite que las comunidades étnicas tengan un papel activo en la configuración de la educación que reciben sus estudiantes, lo que contribuye a una mayor representatividad y equidad en el proceso educativo (Ladson-Billings, 2014).

Finalmente, para promover la inclusión étnica en la educación, se deben implementar políticas y estrategias que eliminen las barreras físicas, culturales, económicas y sociales que impiden la participación activa y plena de las poblaciones étnicas en el proceso educativo. La educación intercultural, la creación de un ambiente inclusivo y respetuoso de las diferencias culturales, y la formación docente adecuada son algunos de los elementos clave para lograr este objetivo. Es esencial que trabajemos juntos como sociedad para garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, que respete y valore la diversidad cultural presente en nuestro país.

Difusión y reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí

La propuesta bibliográfica puede ser una herramienta valiosa para la difusión y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí en el contexto educativo. Según Gómez (2016), la bibliografía puede ser una forma eficaz de difundir la cultura y la historia de un pueblo, ya que permite la transmisión del conocimiento y la identidad a través del tiempo. Además, la bibliografía puede contribuir a la formación de una conciencia crítica sobre la diversidad cultural y la necesidad de valorarla y respetarla (Gómez, 2016).

Una de las principales contribuciones de la propuesta bibliográfica es la posibilidad de difundir y ampliar el conocimiento sobre la etnia Emberá-Chamí en el ámbito educativo. Como señala Gómez (2016), la bibliografía puede ser una herramienta importante para la educación intercultural, ya que permite la inclusión de diferentes perspectivas y conocimientos en el proceso educativo. Además, la bibliografía puede ayudar a los docentes a comprender mejor las particularidades de la cultura y la identidad de la etnia Emberá-Chamí, y así brindar una educación más significativa y respetuosa.

Otra contribución importante de la propuesta bibliográfica es la posibilidad de visibilizar y reconocer la diversidad cultural y étnica de Colombia. Como señala Restrepo (2014), la diversidad cultural es un valor que debe ser reconocido y promovido en la sociedad, ya que permite el enriquecimiento y la convivencia pacífica entre los diferentes grupos étnicos y culturales. En este sentido, la bibliografía puede ser una herramienta útil para promover el respeto y la valoración de la diversidad cultural, y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer y valorar la identidad de la etnia Emberá-Chamí.

Además, la propuesta bibliográfica puede contribuir a la preservación de la memoria histórica y cultural de la etnia Emberá-Chamí. Según Mendoza (2018), la bibliografía puede ser

una forma eficaz de registrar y preservar la memoria histórica de un pueblo, y así asegurar la transmisión de su legado cultural a las generaciones futuras. De esta manera, la propuesta bibliográfica puede contribuir a la preservación de la cultura y la identidad de la etnia Emberá-Chamí, y a garantizar su continuidad a lo largo del tiempo. Los materiales bibliográficos son una herramienta esencial para difundir el conocimiento sobre la etnia Emberá-Chamí, permitiendo acceder a información valiosa y enriquecedora acerca de su historia, cultura y tradiciones. Entre los materiales bibliográficos que podrían incluirse en una propuesta de difusión, se encuentran los siguientes:

Un libro de referencia importante es "Historia y cultura de los Emberá-Chamí en Colombia" de Pérez (2018), que ofrece un análisis exhaustivo de la historia y la cultura de esta etnia. Este libro proporciona una visión completa y actualizada sobre los Emberá-Chamí, desde sus orígenes hasta la actualidad, abordando temas como su organización social, sus prácticas culturales y su relación con el medio ambiente.

Los artículos académicos son una fuente importante de información sobre los Emberá-Chamí. Un ejemplo de artículo sería "La organización social de los Emberá-Chamí" de Restrepo (2019), publicado en la Revista de Antropología. Este artículo examina la estructura social de los Emberá-Chamí, su sistema de parentesco, su organización política y sus prácticas religiosas, brindando una visión detallada de su cosmovisión y estructura social.

Los documentos históricos también son una fuente valiosa de información para entender la historia de los Emberá-Chamí. Un ejemplo de documento histórico sería el "Registro histórico sobre la etnia Emberá-Chamí en Colombia" del Archivo del Museo del Oro de Bogotá (2015). Este registro contiene documentos originales que datan de la época colonial y brindan una

perspectiva histórica sobre la relación de los Emberá-Chamí con los colonizadores españoles y su influencia en la región.

Los relatos orales y la literatura indígena son una parte importante de la cultura Emberá-Chamí. Un ejemplo de este tipo de material sería "Cuentos Emberá-Chamí: Mitos y leyendas transmitidos oralmente" de Rodríguez (2017), que recopila relatos orales tradicionales de esta etnia. Estos cuentos ofrecen una visión única de la cosmovisión Emberá-Chamí y su relación con la naturaleza, la espiritualidad y la vida cotidiana.

Los recursos educativos interculturales son herramientas valiosas para difundir el conocimiento sobre la etnia Emberá-Chamí en entornos educativos. Un ejemplo de recurso educativo sería "Aprendiendo con los Emberá-Chamí: Guía didáctica para docentes" de Ramírez (2020), que ofrece una guía práctica y pedagógica para enseñar sobre los Emberá-Chamí en el aula, con actividades interculturales, estrategias de enseñanza y materiales didácticos adecuados.

En conclusión, la propuesta bibliográfica puede hacer una importante contribución a la difusión y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí en el contexto educativo. La bibliografía permite la transmisión del conocimiento y la identidad de la etnia Emberá-Chamí a través del tiempo, y puede contribuir a la formación de una conciencia crítica sobre la diversidad cultural y la necesidad de valorarla y respetarla. Además, la bibliografía puede ser una herramienta importante para la educación intercultural, la visibilidad de la diversidad cultural y étnica de Colombia, y la preservación de la memoria histórica y cultural de la etnia Emberá-Chamí.

Respeto desde y hacia la etnicidad

El respeto desde y hacia la etnicidad en Colombia ha sido un tema de estudio e investigación en diversos campos académicos, como la psicología, la educación, el derecho y la

política. Los artículos seleccionados abordan este tema desde diferentes perspectivas y ofrecen un análisis de la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas en términos de reconocimiento, participación política, construcción social del respeto y desafíos en la implementación de políticas públicas.

El artículo "La construcción social del respeto y reconocimiento a la etnicidad: el caso de los afrocolombianos" de Rivas-Rodríguez y Henríquez-Cordero (2019) examina cómo se construye socialmente el respeto y reconocimiento a la etnicidad afrocolombiana, destacando la importancia de la identidad y la valoración de las prácticas culturales y ancestrales de esta comunidad.

En el artículo de Londoño Toro (2016) titulado "Multiculturalismo, etnicidad y educación intercultural en Colombia: desafíos para el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural" aborda los retos en la implementación de políticas educativas interculturales que promuevan el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural en el contexto colombiano, destacando la importancia de una educación que valore y promueva la cultura de las comunidades étnicas.

Además, en el artículo de Sánchez (2015) "Respeto, reconocimiento y participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia: un análisis desde la perspectiva del multiculturalismo" analiza la participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, destacando la importancia del reconocimiento de sus derechos políticos y la promoción de su participación en la toma de decisiones.

Consecuente a esto, el artículo de Correa-Cabrera (2014) "Respeto y reconocimiento a la etnicidad afrocolombiana: tensiones y desafíos en la construcción de políticas públicas en Colombia" examina los desafíos y tensiones en la construcción de políticas públicas que

promuevan el respeto y reconocimiento de la etnicidad afrocolombiana, destacando la necesidad de políticas inclusivas que aborden las desigualdades y discriminaciones que enfrenta esta comunidad.

El artículo de Palacios (2012) "Multiculturalismo, etnicidad y respeto a la diversidad en Colombia: avances, desafíos y tensiones" examina los avances, desafíos y tensiones en la implementación del multiculturalismo en Colombia, destacando la importancia del respeto y valoración de la diversidad étnica en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

En el artículo de Bernal y Contreras (2011) "Etnicidad, interculturalidad y respeto en la educación superior en Colombia" analiza la importancia de la interculturalidad y el respeto a la diversidad étnica en la educación superior en Colombia, destacando la necesidad de una educación que promueva el respeto, valoración y reconocimiento de las diferentes culturas presentes en el país.

Por otra parte, los artículos seleccionados ofrecen un análisis completo y holístico sobre el respeto desde y hacia la etnicidad en Colombia. Se destaca la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural presente en el país, así como la necesidad de políticas públicas inclusivas que promuevan el respeto, reconocimiento y participación activa de las comunidades indígenas y afrocolombianas en la toma de decisiones. Se evidencian desafíos y tensiones en la implementación de políticas interculturales y se resalta la importancia de una educación que promueva la interculturalidad y el respeto a la diversidad étnica en todos los niveles educativos.

Además, se destaca la importancia de la identidad y valoración de las prácticas culturales y ancestrales de las comunidades étnicas en Colombia, reconociendo que el respeto hacia la etnicidad no solo implica reconocer los derechos políticos y sociales de estas comunidades, sino

también valorar y promover sus culturas y prácticas en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Sin embargo, también se evidencian desafíos y tensiones en la implementación de políticas públicas y en la construcción social del respeto hacia la etnicidad en Colombia. Entre ellos se encuentran la discriminación, la desigualdad y la falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas, así como la necesidad de una mayor sensibilización y concientización sobre la importancia del respeto y valoración de la diversidad cultural en el país.

Finalmente, el respeto desde y hacia la etnicidad en Colombia es un tema complejo y multidimensional que requiere de políticas públicas inclusivas, educación intercultural y una construcción social que valore y reconozca la diversidad cultural presente en el país. Es necesario seguir investigando y promoviendo el respeto y reconocimiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas en Colombia, con el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva en la que se valore y promueva la diversidad cultural como un elemento enriquecedor de la identidad colombiana.

Contenido curricular

El contenido curricular es una parte fundamental de la educación, y cuando se enfoca hacia la inclusión étnica, puede tener un impacto significativo en la promoción de la diversidad cultural y en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Varios académicos han destacado la importancia de abordar la inclusión étnica en el contenido curricular, y han proporcionado teorías y enfoques que respaldan esta perspectiva. Un enfoque relevante en este contexto es el currículo afrocentrista, que busca abordar la disonancia cultural en la formación de docentes (Gayle, 2017). Según Petchauer (2015), el currículo afrocentrista es importante en la

diáspora africana, ya que reconoce la identidad racial y el poder de las comunidades afrodescendientes, promoviendo una perspectiva más inclusiva y justa de su historia y cultura.

La translanguaging es otro enfoque relevante en el contexto de la inclusión étnica en el currículo. García y Kleifgen (2017) destacan cómo la escritura de los estudiantes bilingües puede ser enriquecida mediante el uso de su lengua materna y la integración de diferentes lenguas y culturas en el proceso de aprendizaje. La justicia social también es un tema importante en el contenido curricular centrado en la inclusión étnica. Nieto (2016) aborda la importancia de encontrar la alegría en un mundo problemático a través de una enseñanza comprometida con la justicia social, que promueva la equidad y la inclusión de todas las identidades culturales en el aula.

Asimismo, la educación multicultural y la pedagogía críticamente relevante son enfoques clave en el contenido curricular centrado en la inclusión étnica. Vavrus (2017) destaca cómo la educación multicultural para la ciudadanía democrática puede cumplir con la promesa de una educación socialmente justa, promoviendo la inclusión y la equidad en la diversidad cultural de las aulas. La importancia de la pedagogía culturalmente receptiva también se destaca en varios artículos. Ladson-Billings (2014) aborda la "pedagogía culturalmente relevante 2.0", que busca reconocer y valorar las identidades culturales de los estudiantes en el contenido curricular y en las prácticas pedagógicas. Villegas y Lucas (2007) resaltan la importancia de que los docentes sean receptivos a la cultura de los estudiantes en su enseñanza, lo cual implica una comprensión profunda y respetuosa de sus identidades culturales.

En general, la incorporación de un enfoque multicultural en el contenido curricular puede ayudar a promover la inclusión étnica, fomentar la equidad y la justicia social, y contribuir a la construcción de una sociedad más diversa y equitativa (Sleeter, 2011). Como señala Ladson-

Billings (1995), la pedagogía culturalmente relevante es un paso importante hacia la promoción de la inclusión étnica en la educación, reconociendo y valorando la diversidad cultural y las identidades de los estudiantes en el contenido curricular y en las prácticas pedagógicas.

En resumen, el contenido curricular es una parte fundamental de la educación que puede tener un impacto significativo en la promoción de la inclusión étnica y la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Varios enfoques y teorías respaldan esta perspectiva, como el currículo afrocentrista, que reconoce la identidad racial y el poder de las comunidades afrodescendientes; la translanguaging, que enriquece la escritura de estudiantes bilingües mediante el uso de su lengua materna; la justicia social, que promueve la equidad y la inclusión de todas las identidades culturales; y la pedagogía culturalmente relevante, que valora las identidades culturales de los estudiantes en el contenido curricular y en las prácticas pedagógicas.

Pedagogías participativas y colaborativas

En Colombia, la diversidad étnica y cultural es innegable, con una gran variedad de grupos indígenas, afrodescendientes y mestizos, cada uno con su propia historia, cultura y cosmovisión. La educación se vuelve una herramienta clave para promover la inclusión y el respeto hacia lo étnico, así como para construir ciudadanía en estos contextos culturales. Varios estudios han abordado el tema de las pedagogías activas y participativas en la educación étnica en Colombia, destacando su importancia para lograr una educación inclusiva y de calidad.

Una autora que ha investigado ampliamente sobre este tema es Gloria Caicedo-Jiménez, cuyo artículo "Pedagogías colaborativas para la construcción de ciudadanía en contextos étnicos y culturales" (Caicedo-Jiménez, 2018) propone una reflexión sobre las prácticas pedagógicas colaborativas como estrategias para la construcción de ciudadanía en contextos étnicos y

culturales en Colombia. La autora resalta que la pedagogía colaborativa promueve la participación y significativa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, a través de la interacción, el diálogo y la reflexión crítica (Caicedo-Jiménez, 2018, p. 43). Además, destaca la importancia de tener en cuenta las particularidades culturales y étnicas de los estudiantes en la planificación y desarrollo de las prácticas pedagógicas, fomentando el respeto y valoración de su identidad cultural.

Por otro lado, Karen Cortés-Sáenz en su artículo "Pedagogía intercultural en contextos de diversidad étnica y cultural en Colombia" (Cortés-Sáenz, 2017) aborda la importancia de la pedagogía intercultural como una estrategia para promover el diálogo intercultural y la inclusión en contextos de diversidad étnica y cultural en Colombia. La autora destaca que la pedagogía intercultural busca promover la valoración y el respeto hacia la diversidad cultural, reconociendo las diferencias y promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación (Cortés-Sáenz, 2017, p. 55). Enfatiza la necesidad de desarrollar prácticas pedagógicas que fomenten la participación y significativa de los estudiantes, promoviendo la construcción colectiva del conocimiento y valorando la cultura de los estudiantes indígenas y afrodescendientes.

La participación ciudadana es un aspecto fundamental en las pedagogías activas y participativas en la educación étnica en Colombia. En el artículo "Pedagogía intercultural y participación ciudadana en contextos de diversidad étnica en Colombia" (García-Castañeda y Sánchez-Toro, 2017), se destaca la importancia de fomentar la participación ciudadana de los estudiantes indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones relacionadas con su educación y comunidad. Según las autoras, la participación ciudadana permite a los estudiantes tener un rol activo en la construcción de su realidad, promoviendo la autonomía, responsabilidad y capacidad crítica (García-Castañeda y Sánchez-Toro, 2017, p. 68). También resaltan la

importancia de promover la participación de los estudiantes en la identificación y solución de problemas comunitarios, promoviendo un enfoque participativo y comunitario en la educación étnica.

Otro enfoque relevante en las pedagogías activas y participativas para la educación étnica en Colombia es el enfoque de género. En el artículo "Pedagogía étnico-racial y de género: un enfoque interseccional para la construcción de ciudadanía en contextos étnicos y culturales en Colombia" (Hernández-Bolívar, 2019), se destaca la importancia de abordar las dinámicas de género en la educación étnica, reconociendo que las experiencias de discriminación y exclusión son diferentes para hombres y mujeres indígenas y afrodescendientes. La autora propone un enfoque interseccional que integre las dimensiones étnico-raciales y de género en la planificación y desarrollo de las prácticas pedagógicas, promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades en la educación.

Además de las autoras mencionadas, varios estudios e investigaciones han destacado la importancia de abordar la educación étnica desde enfoques participativos, colaborativos, interculturales y con perspectiva de género en Colombia. Estos enfoques buscan promover la inclusión, el respeto, la valoración de la diversidad cultural y étnica, así como la participación activa y significativa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento y en la toma de decisiones relacionadas con su educación y comunidad que muchas veces no se ve envuelta dentro de los procesos educativos aunque sea llamada como parte de la comunidad educativa, inclusive de manera muy fuerte en las zonas rurales donde se hace el constante llamado a la comunidad para que participen. La educación se convierte así en una herramienta clave para la construcción de ciudadanía en contextos étnicos y culturales, contribuyendo a la formación de una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad.

Comunidad y educación

Smith (2020) examina en su artículo "Comunidad y educación: Fomentando la aceptación étnica a través de la participación comunitaria" cómo la participación activa en la comunidad puede influir en la promoción de la aceptación étnica. Según el autor, la participación comunitaria puede desempeñar un papel esencial en la formación de actitudes positivas hacia la diversidad étnica, permitiendo a las personas interactuar con individuos de diferentes culturas y aprender a valorar y respetar las diferencias étnicas. Smith (2020) sostiene que la participación comunitaria puede ser un medio efectivo de educación para promover actitudes inclusivas y comportamientos respetuosos hacia la diversidad étnica.

Además, González y Rodríguez (2019) respaldan esta idea en su artículo "Educación para la ciudadanía intercultural: Fomentando el respeto y la aceptación étnica en la comunidad", donde destacan que la educación intercultural, tanto dentro como fuera del entorno escolar, puede ser una herramienta efectiva para promover la aceptación étnica en la comunidad.

Por otro lado, Smith (2020) también destaca la importancia de la difusión de la cultura en la promoción de la aceptación étnica. La difusión de la cultura implica compartir y celebrar las tradiciones, costumbres y prácticas culturales de diferentes grupos étnicos en la comunidad. López (2018) afirma en su artículo "Difusión de la cultura y promoción de la aceptación étnica: El papel de la comunidad en la educación" que la difusión de la cultura puede sensibilizar a las personas sobre la diversidad étnica y promover la aceptación y el respeto hacia los demás.

La aceptación étnica implica reconocer y valorar la diversidad étnica en la comunidad, así como aceptar a personas de diferentes culturas como iguales, según lo argumentado por Smith (2020). La participación comunitaria puede contribuir a la aceptación étnica al permitir a las personas interactuar con individuos de diferentes culturas, promoviendo la comprensión mutua y

fomentando actitudes inclusivas. González y Rodríguez (2019) respaldan esta idea, señalando que la educación intercultural puede ayudar a desarrollar actitudes de respeto y aceptación hacia las diferencias étnicas en la comunidad. Además, López (2018) destaca que difundir la cultura puede promover la aceptación étnica al permitir a las personas conocer y apreciar las tradiciones y costumbres de otros grupos étnicos, lo cual contribuye a la aceptación y respeto hacia la diversidad étnica en la comunidad.

Es importante destacar que promover la aceptación étnica en la comunidad no solo implica tolerancia y respeto hacia las diferencias culturales, sino también eliminar prejuicios y discriminaciones basadas en la etnia, como lo afirma Smith (2020). La educación juega un papel crucial en la eliminación de estereotipos y prejuicios étnicos, al proporcionar oportunidades para la comprensión y el conocimiento de otras culturas. González y Rodríguez (2019) concuerdan en que la educación intercultural puede fomentar una ciudadanía activa y comprometida con la aceptación étnica, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen étnico.

La participación de la comunidad en la promoción de la aceptación étnica también puede contribuir a la construcción de identidades culturales positivas, según destaca Smith (2020). Cuando las personas tienen la oportunidad de participar en actividades comunitarias que promueven la diversidad étnica, pueden desarrollar un sentido de pertenencia e identificación con su propia cultura, al mismo tiempo que aprenden a valorar y respetar otras culturas. González y Rodríguez (2019) sostienen que la educación intercultural puede contribuir a la formación de identidades culturales plurales y flexibles, que promueven la aceptación y la valoración de las diferencias étnicas en la comunidad.

La promoción de la aceptación étnica en la comunidad también puede tener un impacto positivo en la convivencia pacífica y la construcción de sociedades inclusivas y cohesionadas, como argumenta Smith (2020). La participación comunitaria puede fomentar la integración social y el fortalecimiento de los lazos sociales entre los miembros de la comunidad, lo cual contribuye a la construcción de relaciones interétnicas armoniosas y respetuosas. González y Rodríguez (2019) respaldan esta idea, destacando que la educación intercultural puede contribuir a la formación de una ciudadanía activa y comprometida con la construcción de sociedades inclusivas y justas.

La difusión de la cultura también puede tener un papel crucial en la construcción de sociedades inclusivas y cohesionadas, según López (2018). Al permitir a las personas conocer y apreciar la diversidad cultural de su comunidad, fortalece el sentido de pertenencia y cohesión social. Además, promueve la aceptación y valoración de las diferencias étnicas al reconocer y celebrar la riqueza cultural de los distintos grupos étnicos presentes en la comunidad.

En resumen, la comunidad y la educación son pilares esenciales en la promoción de la aceptación étnica, fomentando el respeto, la educación, la difusión y la aceptación de la diversidad étnica en la sociedad. La participación activa de la comunidad puede llevar a relaciones armoniosas entre los grupos étnicos, como argumenta Smith (2020), al promover un ambiente de respeto mutuo y tolerancia, construyendo relaciones interculturales positivas. González y Rodríguez (2019) destacan también que la educación intercultural puede promover la convivencia pacífica entre los grupos étnicos, al fomentar la comprensión y el respeto mutuo.

Además, la promoción de la aceptación étnica en la comunidad puede tener beneficios a largo plazo, como la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa, según Smith (2020). Cuando las personas aprenden a valorar y respetar las diferencias étnicas, se sientan las

bases para una sociedad que promueve la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su origen étnico. Esta idea es respaldada por González y Rodríguez (2019), quienes afirman que la educación intercultural contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa al promover la inclusión y el respeto hacia todas las culturas.

En conclusión, la comunidad y la educación son dos elementos esenciales que influyen en la promoción de la aceptación étnica en la sociedad. La participación activa de la comunidad, la educación intercultural y la difusión de la cultura son estrategias efectivas para promover la aceptación y el respeto hacia la diversidad étnica en la comunidad. Estas estrategias contribuyen a la formación de actitudes inclusivas, la eliminación de estereotipos y prejuicios étnicos, la construcción de identidades culturales positivas, la promoción de la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y armoniosa. Es importante seguir fomentando la participación activa de la comunidad y la educación intercultural como medios para promover la aceptación étnica y construir comunidades más diversas, inclusivas y armoniosas.

Marco legal

En esta sección se abordará el marco legal relacionado con la etnia Emberá-Chamí en Colombia, analizando las normas y leyes que los protegen y promueven su reconocimiento y respeto en el país.

El marco legal colombiano reconoce a los pueblos indígenas como grupos étnicos y culturales que tienen derecho a la autonomía, la libre determinación y el respeto de sus derechos humanos y territoriales. En este sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su propia identidad cultural, lengua, religión, tradiciones y costumbres” (Artículo 7). Asimismo, la Ley 21 de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de Colombia y establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad y el uso colectivo de sus tierras, y a la preservación y desarrollo de sus formas de vida y cultura.

Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Colombia en 1991, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones que afecten sus vidas, territorios y recursos, y que se deben respetar sus formas de vida, cultura y tradiciones. Este convenio también reconoce el derecho a la educación y la promoción de la enseñanza bilingüe e intercultural en los sistemas educativos nacionales.

En cuanto a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, se creó la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva de sus territorios y establece mecanismos para la protección y el uso sostenible de los recursos naturales en estos territorios. Asimismo, la Ley 160 de 1994 establece

el proceso de titulación de tierras colectivas a favor de las comunidades indígenas y negras, garantizando la protección y conservación de sus territorios.

En el ámbito de la educación, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido políticas para la promoción de la educación intercultural bilingüe en Colombia, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país y promoviendo el respeto y valoración de las culturas indígenas y afrodescendientes. En este sentido, se ha implementado el Programa Nacional de Educación para los Pueblos Indígenas, que busca garantizar el acceso y la calidad de la educación en los territorios indígenas y la promoción de la enseñanza intercultural bilingüe.

El marco legal en Colombia reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la etnia Emberá-Chamí, en cuanto a su identidad cultural, territorios y recursos naturales, y su participación en la toma de decisiones que les afecten. Asimismo, se han establecido políticas y programas para la promoción de la educación intercultural y bilingüe en los territorios indígenas.

Por otro lado, también se han dado avances significativos en la legislación internacional con relación a los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento como sujetos de derecho. En este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación, la tierra, el territorio y los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente, la educación y la cultura, entre otros (Naciones Unidas, 2008).

En el caso de Colombia, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha dado a través de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 21 de 1991, la cual establece el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, su cultura y su territorio.

Asimismo, la Ley 70 de 1993 reconoce los derechos de las comunidades negras y afrocolombianas y establece medidas para su protección y desarrollo (Presidencia de la República, 1991; Congreso de la República de Colombia, 1993).

A pesar de estos avances, aún existen desafíos en la implementación de estas normativas y en la garantía efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el país. La falta de reconocimiento de sus territorios ancestrales, la violencia y el desplazamiento forzado, la discriminación y el acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación son algunas de las problemáticas que enfrentan estas comunidades (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2019; Procuraduría General de la Nación, 2018).

Es importante destacar que el marco legal es fundamental para el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, pero no es suficiente. Se requiere de una verdadera voluntad política y de acciones concretas por parte del Estado y de la sociedad en general para garantizar una verdadera inclusión y respeto de las diferencias culturales y étnicas en Colombia. Para comprender la legislación colombiana respecto a estos aspectos, se puede mirar la Tabla 1, en la cual se podrán encontrar las normas, leyes y decretos que rigen esto.

Tabla 1.

Normatividad colombiana étnica.

Norma/Ley/Decreto	Descripción
Constitución Política de Colombia de 1991	Establece en su artículo 7 el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, y en su artículo 70 la obligación del Estado de proteger la diversidad cultural y los recursos naturales de la nación.

Ley 21 de 1991	Establece la protección del patrimonio cultural de la nación y la obligación del Estado de protegerlo y difundirlo.
Ley 70 de 1993	Reconoce la diversidad étnica y cultural de Colombia y la existencia de los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes, y establece medidas para su protección y desarrollo.
Ley 115 de 1994	Define el marco general de la educación en Colombia y establece principios y fines para el acceso, la calidad y la equidad en la educación, incluyendo la educación intercultural y la atención a la diversidad étnica y cultural.
Decreto 1745 de 1995	Reglamenta la Ley 70 de 1993 y establece el procedimiento para la delimitación, titulación y protección de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes.
Decreto 804 de 1995	Establece las normas y directrices para la educación de la población indígena en Colombia, con el objetivo de garantizar su acceso a una educación de calidad y relevante para su cultura y cosmovisión.
Ley 397 de 1997	Establece el Sistema Nacional de Cultura y crea el Ministerio de Cultura, encargado de formular y coordinar las políticas culturales del país.
Decreto 264 de 2000	Reglamenta la Ley 397 de 1997 y establece las funciones y estructura del Ministerio de Cultura.
Política de Estado para la atención integral a la población desplazada por la violencia	Establece el marco de protección y atención a las personas y comunidades desplazadas por la violencia en Colombia, incluyendo a las comunidades étnicas como los Emberá-Chamí.
Decreto 106 de 2003	Reglamenta el artículo 55 de la Ley 115 de 1994 y establece los lineamientos para la inclusión de la

educación étnica en el currículo escolar, promoviendo el conocimiento y valoración de la diversidad cultural y étnica de Colombia.

Conpes 3527 de 2008	Establece las políticas y lineamientos para el desarrollo de la educación étnica en Colombia, con el objetivo de garantizar el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural y étnica en el sistema educativo.
Ley 1421 de 2010	Establece el Estatuto de Protección y Promoción de los Derechos de los Estudiantes, que incluye la protección de los derechos étnicos y culturales de los estudiantes.
Ley 1618 de 2013	Establece las disposiciones para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, incluyendo aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, en el ámbito educativo.
Ley 1822 de 2017	Establece la política de atención integral a la primera infancia en Colombia, reconociendo la diversidad cultural y étnica de los niños y niñas y promoviendo la educación inclusiva y de calidad desde temprana edad.
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	Establece en su capítulo 5 las políticas para la promoción y protección de la diversidad étnica y cultural del país, incluyendo medidas para el fortalecimiento de la educación intercultural y la protección de los territorios ancestrales de las comunidades étnicas.
Ley 1978 de 2019	Establece disposiciones para el reconocimiento y fortalecimiento de la educación propia de los pueblos y comunidades indígenas en Colombia, garantizando su autonomía y participación en la toma de decisiones relacionadas con la educación.

Ley 1992 de 2019	Reconoce y protege los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y establece medidas para garantizar su acceso a una educación de calidad, respetuosa de su identidad y cultura.
Ley 1955 de 2019	Establece disposiciones para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, incluyendo medidas para garantizar su acceso a una educación intercultural y de calidad.
Ley 1996 de 2019	Reconoce y protege los derechos de los pueblos y comunidades rom, raizales y palenqueras, y establece medidas para garantizar su acceso a una educación de calidad, respetuosa de su identidad y cultura.
Ley 2054 de 2020	Establece disposiciones para el fomento de la educación inclusiva en Colombia, promoviendo la participación y el respeto a la diversidad étnica y cultural en todos los niveles educativos.
Ley 2056 de 2020	Establece disposiciones para la implementación de la educación rural en Colombia, reconociendo la diversidad étnica y cultural de las comunidades rurales y promoviendo una educación pertinente y de calidad en estos contextos.
Decreto 134 de 2021	Reglamenta la Ley 2054 de 2020 y establece lineamientos para la implementación de la educación inclusiva en el sistema educativo colombiano, garantizando la atención a la diversidad étnica y cultural.
Ley 2088 de 2021	Establece disposiciones para el fortalecimiento de la educación étnica y cultural en las instituciones educativas, promoviendo la inclusión, valoración y respeto de la diversidad étnica y cultural de Colombia.

Diseño metodológico

La relevancia del diseño metodológico en las investigaciones en educación es fundamental para garantizar la calidad de los resultados obtenidos. Un buen diseño metodológico es aquel que permite obtener datos precisos, confiables y válidos que puedan ser analizados de manera adecuada para responder a las preguntas de investigación planteadas. Según García, el diseño metodológico se refiere al plan de acción que se va a seguir para llevar a cabo la investigación, es decir, a la estrategia que se va a utilizar para recolectar y analizar los datos (García, 2017). En este sentido, el diseño metodológico debe ser coherente con los objetivos de la investigación y estar basado en teorías y modelos relevantes para el tema de estudio.

En la educación, el diseño metodológico cobra especial importancia debido a que muchas veces se trabaja con poblaciones complejas y variables difíciles de medir. Por ejemplo, en un estudio sobre la eficacia de una intervención educativa en el aprendizaje de los estudiantes, es necesario definir claramente los criterios de inclusión y exclusión, así como los métodos de medición y análisis de los datos.

En este sentido, es importante destacar que la elección del diseño metodológico depende del tipo de investigación que se va a realizar. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), existen varios tipos de diseños metodológicos, como el diseño experimental, cuasiexperimental, descriptivo, correlacional, entre otros. Cada uno de ellos tiene características y objetivos específicos que deben ser considerados al momento de seleccionar el más adecuado para la investigación.

Además, en el diseño metodológico también es importante definir los instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de estos. En la educación, existen diversos instrumentos de recolección de datos, como cuestionarios, entrevistas, observación, pruebas

estandarizadas, entre otros. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas que deben ser consideradas al momento de seleccionar el más adecuado para la investigación.

En el siguiente apartado se va a plantear el enfoque investigativo, método investigativo, la muestra, población, los instrumentos de investigación y el tipo de investigación.

Enfoque investigativo

Para esta propuesta se utiliza el enfoque cualitativo de investigación ya que ha ganado importancia en la investigación educativa debido a su capacidad para explorar y comprender de manera profunda y detallada los fenómenos complejos en su contexto natural. Según Creswell (2014), el enfoque cualitativo implica un proceso interpretativo en el que el investigador busca comprender el significado que las personas otorgan a los fenómenos que se están estudiando.

Una de las principales ventajas del enfoque cualitativo es su flexibilidad, lo que permite que se adapte a diferentes contextos y situaciones. Además, proporciona un marco para comprender y explorar la perspectiva de los participantes y la interacción social, lo que puede ser útil para comprender fenómenos sociales complejos. Otro beneficio es que el enfoque cualitativo también puede permitir la identificación de nuevos temas y áreas de investigación que pueden no haber sido considerados previamente (Creswell, 2014).

El enfoque cualitativo es especialmente útil en el campo de la educación, ya que puede proporcionar una comprensión más completa de la experiencia educativa y las perspectivas de los estudiantes, los padres y los maestros. Como señala Merriam (2009), "el enfoque cualitativo es el más apropiado para comprender la experiencia humana en la educación y, en particular, para explorar cuestiones de significado y comprensión" (p. 29).

En términos de aplicación, el enfoque cualitativo puede ser utilizado en una amplia variedad de estudios en educación, incluyendo investigaciones sobre el aprendizaje, la enseñanza, el desarrollo curricular, la evaluación y la política educativa. Por ejemplo, se ha utilizado el enfoque cualitativo para estudiar la experiencia de los estudiantes en entornos de aprendizaje en línea (Garrison & Cleveland-Innes, 2005), para explorar las prácticas de enseñanza de los maestros de ciencias (Abell, Bryan & Anderson, 2010) y para investigar la política educativa en diferentes países (Hammersley, 2007).

En conclusión, el enfoque cualitativo de investigación es una herramienta valiosa en el campo de la educación, ya que permite una comprensión más profunda y detallada de los fenómenos complejos en su contexto natural. Su flexibilidad, la posibilidad de comprender la perspectiva de los participantes y la identificación de nuevas áreas de investigación son algunas de las ventajas que ofrece. Además, se puede utilizar en una amplia variedad de estudios en educación, lo que lo convierte en una herramienta útil para investigar diferentes aspectos de la experiencia educativa.

Método de investigación

Para el proceso de investigación se utilizaron dos métodos, el método etnográfico y el estudio de caso, esto se convierte en una elección acertada debido a la complementariedad que ofrecen entre sí. El método etnográfico se posiciona como el enfoque principal de la investigación, ya que permite una inmersión profunda en la realidad de la institución educativa La Julia y su relación con la inclusión étnica y la diversidad cultural. A través de la observación participante, los investigadores pueden capturar de manera detallada los fenómenos y procesos sociales relevantes. Por otro lado, el estudio de caso desempeña un papel de apoyo al método etnográfico, brindando un marco de análisis más específico y detallado sobre la situación actual

de la institución. Permite comprender en profundidad las experiencias y percepciones de los estudiantes en relación con la cultura Emberá-Chamí, así como analizar de manera minuciosa la implementación de recursos bibliográficos y su impacto en la inclusión étnica en el contexto educativo.

En conjunto, el método etnográfico y el estudio de caso se complementan y enriquecen mutuamente, proporcionando una visión amplia y exhaustiva de la temática investigada. El enfoque etnográfico ofrece una comprensión profunda de la realidad educativa y cultural, mientras que el estudio de caso permite un análisis más detallado y contextualizado. De esta manera, el uso conjunto de ambos métodos fortalece la validez y la solidez de los resultados obtenidos en la investigación.

Así pues, el método etnográfico es altamente valorado en la investigación cualitativa debido a su capacidad para proporcionar una comprensión más profunda y significativa de las culturas estudiadas. La inmersión en la cultura permite al investigador capturar las complejidades y matices que pueden pasar desapercibidos en estudios más superficiales. Como lo mencionan Hammersley y Atkinson (2007), el método etnográfico es "una forma de investigación que se centra en el estudio de la vida social de los grupos y comunidades culturales" (p. 1). Además, el método etnográfico permite una reflexión crítica sobre el papel del investigador en la construcción del conocimiento y su impacto en la cultura estudiada (Schatz, 2005).

Por otro lado, el estudio de caso permite una exploración en profundidad de un fenómeno particular dentro de un contexto específico. Como menciona Yin (2014), el estudio de caso "es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no están claramente definidos" (p. 16). La combinación de ambos métodos permite la comprensión de la

cultura de los Emberá-Chamí desde una perspectiva holística, en la que se analizan tanto los procesos culturales como las interacciones con el entorno y la influencia del contexto histórico y político.

La aplicación del método etnográfico y estudio de caso en la investigación sobre la etnia Emberá-Chamí permitirá la identificación de los procesos sociales y culturales que han moldeado y moldean la identidad de esta comunidad. A través de la observación participante, el investigador podrá tener una comprensión más profunda de las prácticas culturales y su significado para la comunidad. Por otro lado, el estudio de caso permitirá analizar un fenómeno particular dentro de un contexto específico, lo que permitirá una comprensión detallada de los procesos culturales y su relación con el entorno.

En resumen, la elección del método etnográfico y estudio de caso para la investigación es una opción acertada para lograr una comprensión detallada y significativa de esta cultura. La combinación de ambos métodos permitirá una exploración profunda y significativa de los procesos culturales y su relación con el entorno y el contexto histórico y político.

Tipo de investigación

La metodología de investigación acción se enfoca en lograr cambios concretos en la realidad social a través de la participación de los actores involucrados en la problemática a investigar. Según Corey, Corey y Callanan (2018), la investigación acción implica un proceso colaborativo y participativo que busca generar soluciones prácticas a las problemáticas existentes. En el caso de la investigación propuesta, que tiene como objetivo promover la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, municipio Uribe - Meta, esta metodología resulta sumamente pertinente.

La investigación acción permitirá involucrar activamente a los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general en el proceso de investigación y diseño de soluciones. A través de la reflexión crítica y el análisis participativo de la realidad, se podrán identificar con mayor precisión las soluciones concretas que pueden ser implementadas. En este sentido, se logrará una mayor aceptación de las soluciones por parte de la comunidad educativa y se fomentará un mayor compromiso por parte de los estudiantes en el proceso educativo. En el caso específico de la investigación propuesta, la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, la investigación acción se presenta como una metodología adecuada para lograr los objetivos planteados. Al involucrar a los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general, se pueden identificar las barreras y los desafíos que enfrenta la comunidad étnica en el ámbito educativo y diseñar soluciones adecuadas.

Además, la investigación acción permitirá una mayor participación activa de los estudiantes de etnia Emberá-Chamí y otros estudiantes en el proceso de diseño y ejecución de las actividades. Según Carrillo, Gómez y Giraldo (2021), la participación de los estudiantes en la investigación y diseño de soluciones contribuye a mejorar su comprensión de la problemática y a fomentar su compromiso en la implementación de las soluciones diseñadas. Así, se obtendrá una mayor comprensión de las necesidades y expectativas de los estudiantes y se fomentará su compromiso en la implementación de las soluciones diseñadas. La inclusión educativa de las comunidades étnicas ha sido objeto de preocupación y discusión en los últimos años, especialmente en países como Colombia, que cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. En este contexto, la investigación acción se presenta como una herramienta importante para abordar esta problemática, ya que permite la participación de los actores involucrados en el proceso de investigación y diseño de soluciones.

La metodología de investigación acción se presenta como una herramienta sumamente útil y relevante en la investigación propuesta, según Mora (2018), la investigación acción es un enfoque que involucra a los participantes en la reflexión crítica sobre su propia realidad y en la identificación de acciones para transformarla. Este enfoque se basa en la idea de que el conocimiento se produce a través de la interacción entre la teoría y la práctica, y que la transformación social sólo es posible a través de la participación de los actores implicados.

Además, la investigación acción permite la evaluación constante de los resultados obtenidos y la identificación de posibles ajustes en el proceso de implementación de las actividades. Esto permite una mejora continua en la promoción de la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en los espacios académicos del grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia. En conclusión, la investigación acción se presenta como una metodología adecuada para abordar la problemática de la inclusión educativa de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia. Al involucrar a los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general, se pueden identificar las barreras y desafíos que enfrenta la comunidad étnica y diseñar soluciones adecuadas para lograr su inclusión efectiva en el ámbito educativo. Además, la evaluación constante de los resultados obtenidos permite la mejora continua en la promoción de la inclusión educativa.

Población

El enfoque de investigación se dirige al país de Colombia, específicamente al departamento del Meta, en un municipio llamado Uribe. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Uribe es un municipio que se encuentra ubicado en el departamento del Meta, en la región de la Orinoquia, en el centro-este de Colombia. Sus coordenadas geográficas son aproximadamente 3.2421° N de latitud y 73.7516°

W de longitud. DANE estipula que su población, es de 9.706 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda. El municipio de Uribe cuenta con 58 veredas, algunas de las cuales albergan comunidades indígenas y afrocolombianas.

Sin embargo, el estudio se centra en la inspección de La Julia, que hace parte del municipio de Uribe y está a un poco más de una hora por vía terciaria de la cabecera municipal. Esta se encuentra ubicada en los límites con el municipio aledaño de Mestas, su frontera natural es el río Duda, esta inspección no cuenta con datos respecto a su cantidad de habitantes, sin embargo, la junta de acción comunal estima que hay cerca de 2.000 personas, no se cuenta con servicio de acueducto, y no tiene un sistema de numeración urbana, así que solo existe un solo barrio.

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de esta institución educativa, la Institución Educativa La Julia, que forma parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, fue establecida como una institución educativa en el año 2002, según la Resolución 2317. La institución cuenta con un total de treinta (30) sedes, distribuidas en las veredas cercanas a la sede principal, para brindar servicios educativos. En la sede principal se ofrecen servicios de educación preescolar, básica primaria en el modelo flexible Escuela Nueva (organización por grados educativos), básica secundaria en el modelo flexible se denomina postprimaria, y media técnica en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Las sedes pertenecientes a la Institución Educativa también ofrecen educación básica primaria.

En esta localidad se encuentra la sede principal, donde se alberga al grupo de estudiantes de séptimo grado A, que constituyen la población objeto de estudio. La población total comprende un grupo de 28 estudiantes, en jornada de la mañana, de los cuales se seleccionó una muestra del 20% para llevar a cabo las entrevistas. Dentro de la muestra para las entrevistas, se

tuvo en cuenta la inclusión de estudiantes pertenecientes a la etnia Emberá-Chamí, ya que se considera que su perspectiva es fundamental para recolectar datos relevantes. Además, también se incluyeron estudiantes que no pertenecieran a dicha etnia, con el objetivo de obtener percepciones desde diferentes ángulos y enriquecer el análisis.

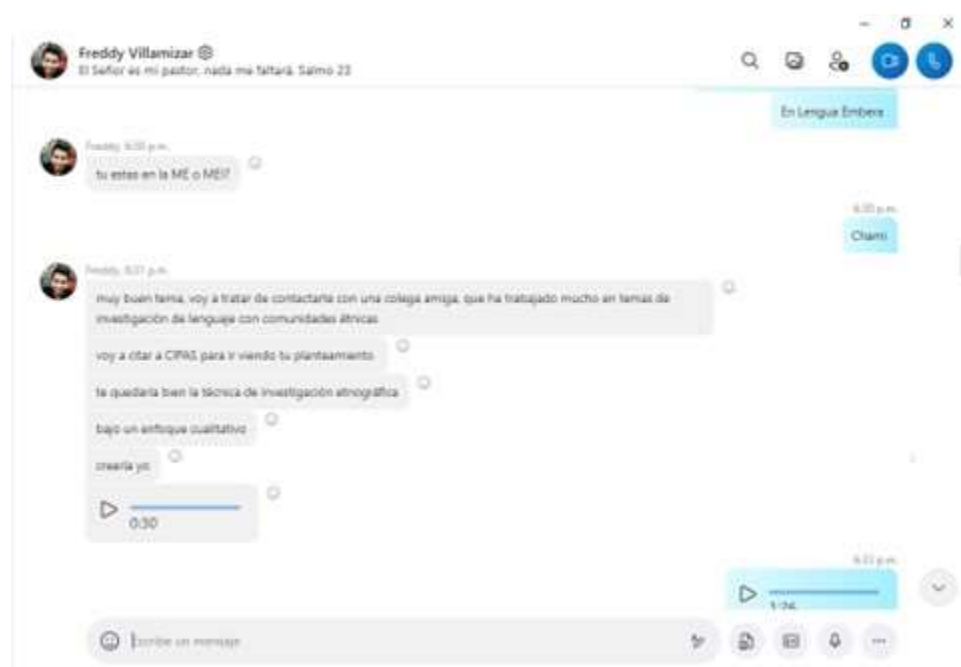
Finalmente, cabe destacar que, la mayoría de los estudiantes (más del 80%) hacen uso de la residencia escolar debido a que provienen de zonas rurales que se encuentran bastante alejadas de la institución educativa. Este hecho puede influir en su adaptación al ambiente escolar, así como en sus relaciones sociales y desempeño académico.

Instrumentos de recolección de datos

Para la creación, diseño y aplicación de los instrumentos, se aprovecharon los espacios académicos brindados por los Seminarios de Investigación en Educación ofrecidos por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) como parte de la formación en la Maestría en Educación. Estos seminarios brindaron un marco propicio para el desarrollo de la investigación, ya que desde el primer seminario se planteó la temática y se realizaron actividades académicas relacionadas con los procesos investigativos. Durante este proceso, contamos con la valiosa asesoría de los tutores, quienes guiaron y orientaron nuestra labor investigativa. En particular, se destaca el acompañamiento del docente Fredy Villamizar, quien desempeñó el rol de tutor en el Seminario de Investigación en Educación III. Su experiencia y conocimientos en el campo de la investigación educativa fueron fundamentales para el desarrollo de los instrumentos para la recolección de datos. La Figura 1 muestra el proceso de acompañamiento y orientación proporcionado por el tutor durante el seminario.

Figura 1

Captura de pantalla, conversación en Skype con tutor del seminario.

Nota. Captura de pantalla de autoría propia en la cual se observan algunas recomendaciones.

Los instrumentos que se usaron para esta propuesta fueron:

Observación: La observación es una técnica de recolección de datos que implica una observación sistemática y ordenada de los fenómenos que se quieren estudiar (Ruiz e Ispizúa, 1989). Según estos autores, la observación debe ser deliberada, consciente y sistemática, y debe implicar la ordenación de las piezas, la anotación de los resultados de la observación, la descripción, la relación, la sistematización y la interpretación de los datos observados.

En el contexto de la investigación, la observación se utilizó para recopilar información sobre las dinámicas de interacción entre los estudiantes del grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia. Para llevar a cabo la observación, se tomó en cuenta todo tipo de actividad que ocurriera dentro del aula, y se complementó con el uso del diario de campo y la toma de

evidencias fotográficas. El diario de campo es una herramienta que permite registrar de forma sistemática y detallada las observaciones realizadas durante el proceso de investigación (López, 2011). En este caso, se utilizó para registrar las observaciones realizadas en el aula y para complementar las evidencias fotográficas obtenidas. Las fotografías permiten capturar de forma visual los eventos y las dinámicas de interacción que ocurren en el aula, y se utilizaron para complementar los registros escritos.

Además de las herramientas mencionadas, se tomó en cuenta la participación activa del investigador en el proceso de observación. Según García y Sureda (2017), la observación participante implica la inmersión del observador en el contexto estudiado, lo que permite una comprensión más profunda de los fenómenos observados. En este sentido, el investigador participó en las actividades realizadas en el aula y en las dinámicas de interacción de los estudiantes, lo que permitió una observación más completa y una comprensión más profunda de las dinámicas de interacción en el aula.

En conclusión, la observación sistemática y ordenada es una técnica de recolección de datos importante en el proceso de investigación. En este caso, se utilizó para recopilar información sobre las dinámicas de interacción entre los estudiantes del grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia. Para llevar a cabo la observación, se utilizaron herramientas como el diario de campo y las evidencias fotográficas, y se tomó en cuenta la participación activa del investigador en el proceso de observación. Esto permitió una comprensión más profunda de las dinámicas de interacción en el aula y una recolección más completa de los datos.

Entrevista: es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada en investigación cualitativa y se define como una interacción entre el investigador y el entrevistado, en la que se busca obtener información de forma estructurada sobre las percepciones, actitudes y experiencias

del entrevistado en relación con el tema de estudio (Duranti, 2000). En el contexto de la investigación en cuestión, se utilizaron entrevistas para recopilar información sobre la inclusión educativa de la etnia Emberá-Chamí en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia. El objetivo era conocer las percepciones y experiencias de los estudiantes en relación con este tema y, así, identificar barreras y desafíos que puedan afectar la inclusión de esta comunidad étnica.

Durante las entrevistas, se estableció una relación de cercanía entre el investigador y los estudiantes entrevistados, lo que favoreció la confianza y la sinceridad en las respuestas obtenidas. Las preguntas formuladas se ajustaron a los objetivos de la investigación y se diseñaron de manera abierta, para promover la conversación y el diálogo entre el investigador y los entrevistados. Es importante señalar que estas entrevistas se realizaron en dos sesiones y se llevaron a cabo dentro del colegio, en espacios donde los estudiantes se sintieran más cómodos. Este enfoque facilitó la participación de los estudiantes y permitió que se sintieran en un ambiente familiar y seguro para compartir sus opiniones y experiencias.

Para complementar la información obtenida en las entrevistas, se utilizaron evidencias fotográficas y se registraron en un diario de campo todas las actividades que ocurrieran dentro del aula, con el fin de obtener un registro detallado y objetivo de los eventos observados. En conclusión, la entrevista se convierte en una herramienta valiosa para la investigación, pues permite obtener información rica y detallada sobre las experiencias y percepciones de los participantes. La relación de cercanía establecida entre el investigador y los entrevistados, junto con la selección cuidadosa de las preguntas y el ambiente adecuado, favorecen la obtención de información relevante y confiable. Es importante señalar que las entrevistas complementadas con

otras técnicas de recolección de datos pueden proporcionar una visión más completa y profunda del fenómeno estudiado.

Diario de campo: es una herramienta fundamental para la investigación etnográfica, ya que permite al investigador llevar un registro sistemático de la observación y del proceso de recopilación de datos. Según Bonilla y Rodríguez (2011), el diario de campo debe permitir al investigador monitorear de manera permanente el proceso de observación y tomar nota de los aspectos que considere relevantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo. En el caso de esta investigación, el diario de campo se utilizó en conjunto con la observación y las entrevistas para llevar un registro detallado de los aspectos relevantes que surgían en el aula y durante las conversaciones con los estudiantes. El diario de campo permitió registrar información sobre el lugar, los tiempos, las actividades y la dinámica de la clase, así como también las observaciones y reflexiones finales del investigador.

Además, el diario de campo es útil para reflexionar sobre la información recopilada y para identificar patrones y tendencias en los datos. Según Taylor y Bodgan (1987), el diario de campo también puede ser utilizado como una herramienta para autoevaluar el trabajo del investigador y para mejorar su desempeño en el campo. En conclusión, el diario de campo es una herramienta esencial para la investigación etnográfica, ya que permite llevar un registro detallado de la observación y del proceso de recopilación de datos. En esta investigación, el diario de campo se utilizó en conjunto con la observación y las entrevistas para registrar información relevante y reflexionar sobre la misma. Siguiendo las recomendaciones de Bonilla y Rodríguez, el diario de campo permitió al investigador monitorear de manera permanente el proceso de observación y tomar nota de los aspectos más importantes para el análisis e interpretación de la

información. A continuación, en la tabla 2, se podrá observar el objetivo, análisis y aspecto de los instrumentos para la recolección de los datos.

Tabla 2

Sistematización de los instrumentos aplicados

Instrumento	Objetivo	Análisis	Aspecto
Entrevista	Obtener información sobre las experiencias y percepciones de los estudiantes en relación con la convivencia escolar	Análisis de contenido	Experiencias y percepciones de los estudiantes
Observación	Registrar las dinámicas y actividades que ocurren en el aula	Análisis descriptivo	Dinámicas y actividades en el aula
Diario de campo	Llevar un registro detallado de la observación y el proceso de recopilación de datos	Análisis reflexivo y de patrones	Reflexiones del investigador y patrones identificados en los datos

Nota. En la tabla se pueden observar los instrumentos para la recolección de datos, su análisis y aspecto.

En la Figura 2 se muestra una captura de pantalla de mi diario de campo (Rojas, 2022), donde se puede observar los aspectos relevantes que se tuvieron en cuenta para la recolección de los datos, partiendo de la descripción de todos los aspectos, intentando abarcar la mayor cantidad de información posible.

Figura 2

Captura del diario de campo, contextualización de los Emberá-Chamí

Investigador: Javier Alexander Rojas Umaña **Fecha:** 3 – noviembre - 2022

Lugar: Sede Principal INEDJU Grado séptimo A

Número de estudiantes: 28

Hora: 09:00 am

Descripción del aula o escuela	El aula de clase es un <u>kiosko</u> , está encerrado, tiene piso de cemento. Es la primera aula adecuada de la IE. Se le ha dado un aula usada para procesos de memoria histórica.
Características de los estudiantes	28 estudiantes con rangos de edades entre los 11 a los 15 años, 12 niñas y 16 niños. Hay 2 estudiantes niños que pertenecen a la etnia <u>Emberá-Chamí</u> . La mayoría de los estudiantes viven en veredas aledañas, por este motivo hacen uso de la residencia escolar.
Características del docente	Licenciado en lengua extranjera inglés, orienta desde grado séptimo hasta undécimo. 29 años, 2 años de experiencia en la IE en la sede principal.
Inicio de la clase	La clase inicia con una actividad de <u>warm up</u> , se juega al ahorcado con palabras en inglés. Después, se explica la relevancia de la cultura <u>Emberá-Chamí</u> en el territorio de La Julia por su cercanía, luego, se procede a dejar una tarea sobre la explicación de esta etnia y el motivo por el cual están en esta zona.
Actividades lúdicas	Se realiza una explicación de los saludos en lengua <u>Emberá-Chamí</u> a los estudiantes, después, se realiza un dibujo de un cuerpo humano y se ubican algunas de las partes del cuerpo usando la lengua <u>Emberá-Chamí</u> .

Nota. Captura de pantalla de un diario de campo de autoría propia.

Recolección de datos

Antes de iniciar con la recolección de los datos, se socializo con los estudiantes el objetivo de la investigación y posteriormente se les entrego un consentimiento informado el cual debía ser llenado por sus acudientes y padres de familia, después de esto, se procedió con la recolección de datos que es un proceso crucial en la investigación, ya que permite obtener información empírica que respalda o refuta una hipótesis o pregunta de investigación. En este caso, se recolectaron datos de observación durante las clases de inglés con los estudiantes de

séptimo grado A, y se llenó un diario de campo para registrar todos los detalles de la clase, incluyendo la interacción con un recurso bibliográfico y la información sobre la etnia Emberá-Chamí. La etnoeducadora María Edilma González González de la Sede El Resguardo, escuela perteneciente a la Institución Educativa La Julia presto un diccionario de la Lengua Emberá-Chamí que está en construcción y es de su autoría, por medio de este, durante las clases de inglés se hizo el uso e interacción con el grupo de estudiantes, en la Figura 3 se puede ver la primera parte del diccionario, la cual hace énfasis en los saludos en Emberá-Chamí.

Figura 3

Captura del diccionario Emberá-Chamí

Nota. Captura de pantalla del libro sobre la etnia Emberá-Chamí sobre vocabulario de autoría de González, González, M.E. (2022).

Por otra parte, en cada una de las intervenciones se llevó un registro por medio de un diario de campo, esta es una herramienta importante en la recolección de datos cualitativos, ya que permite registrar de manera detallada las observaciones, impresiones, reflexiones y cualquier

otra información relevante. En este caso, el diario de campo fue utilizado para registrar la interacción de los estudiantes con el diccionario Emberá-Chamí, así como cualquier información relacionada con la cultura y la historia de los Emberá-Chamí.

Además de la observación y el diario de campo, se aplicaron dos entrevistas: una al inicio de las intervenciones y otra al final. Es importante destacar que se escogieron 5 estudiantes de los 28, incluyendo a dos pertenecientes a la etnia Emberá-Chamí y a tres que no pertenecían a dicha etnia. La selección de los estudiantes es un elemento importante en la recolección de datos, ya que permite obtener información representativa de la población estudiantil. Las entrevistas son una herramienta importante para obtener información detallada y profunda sobre las experiencias, opiniones y percepciones de los participantes. En este caso, las entrevistas permitieron obtener información sobre la interacción de los estudiantes con el diccionario Emberá-Chamí, su percepción sobre la información relacionada con la cultura y la historia de los Emberá-Chamí, y su opinión sobre la inclusión de la cultura y la historia de las poblaciones étnicas en la educación.

La recolección de datos a través de la observación, el diario de campo y las entrevistas permitió obtener información detallada sobre la interacción de los estudiantes con el recurso bibliográfico y la información sobre la etnia Emberá-Chamí en el contexto de las clases de inglés, debido a que el perfil del investigador le permitía primeramente trabajar en estos espacios, sin embargo, el uso de recursos bibliográficos es algo que termina siendo inherente en el estudio de una segunda lengua, un ejemplo de esto es el diccionario de Inglés – Español que comúnmente se usa durante las clases de Inglés, así que el uso del recurso bibliográfico Emberá-Chamí parte desde actividades que vienen lineadas por el ministerio de educación respecto al área de Inglés, como el reconocimiento del contexto en un segundo idioma, habilidades

comunicativas y habilidades del lenguaje. Es decir, para el desarrollo de la investigación se buscó transversalizar partiendo del área de Inglés que es flexible al ser comunicativa con todas las demás áreas, generando un menor impacto ya que existía la disposición de los estudiantes desde el inicio de la clase a aprender una nueva lengua. Además, la selección cuidadosa de los participantes y la utilización de herramientas adecuadas para la recolección de datos son elementos clave para garantizar la calidad y la validez de los datos obtenidos en una investigación. En la Tabla 3 se puede observar las fases que conllevaron a la recolección de los datos, el objetivo de cada una de estas y sus variables:

Tabla 3

Fases de la recolección de datos

Fase	Objetivo	Variables
1	Interacción en clase	- Comportamiento de los estudiantes en clase - Participación de los estudiantes en las actividades
2	Uso de recurso bibliográfico	- Uso del diccionario Emberá-Chamí - Dificultades encontradas en el uso del recurso - Mejoras sugeridas en el recurso bibliográfico
3	Registro en diario de campo	- Información registrada en el diario de campo - Temas discutidos en clase - Interacción con los estudiantes
4	Observación	- Comportamiento de los estudiantes durante las clases - Actividades realizadas en clase - Desafíos observados durante el proceso
5	Entrevistas al comienzo y final del proceso	- Opiniones de los estudiantes sobre el proceso - Cambios en la actitud de los estudiantes hacia la etnia Emberá-Chamí

		- Nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso
6	Digitalización de datos	- Datos digitalizados - Seguridad y privacidad de los datos - Análisis de los datos digitales en Atlas.ti

Nota. En la tabla se pueden observar los pasos para la recolección de datos realizados en la investigación.

Para la digitalización de la información, se hizo uso de la herramienta de software Atlas.ti, la cual se seleccionó debido a su diseño específico para el análisis de datos cualitativos. Atlas.ti resultó ser una opción idónea para organizar la abundante información recopilada en el transcurso de la investigación. Una vez se realizaron las entrevistas y se recabó la información del diario de campo, se procedió a transcribir y cargar estos datos en la plataforma de Atlas.ti con el fin de llevar a cabo el análisis correspondiente. Una de las ventajas destacadas de Atlas.ti radica en su capacidad para ordenar la información en categorías temáticas, etiquetas y nodos, lo cual facilita la identificación de patrones y relaciones presentes en los datos recolectados. Mediante esta herramienta, se logró una organización sistemática de la información, permitiendo una visualización gráfica de los patrones y relaciones descubiertos. Esta visualización resultó esencial para identificar de forma clara las tendencias y conclusiones que pudieran extraerse de los datos.

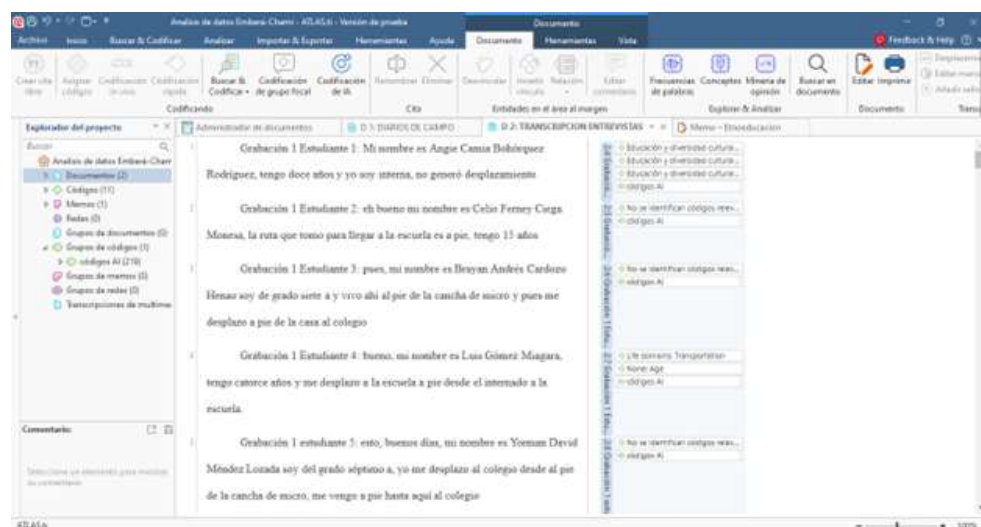
Asimismo, Atlas.ti ofrece funciones para la codificación de los datos, permitiendo la identificación precisa de las secciones relevantes de las entrevistas y los diarios de campo. En consecuencia, el uso de Atlas.ti demostró ser una herramienta altamente beneficiosa para el análisis de los datos cualitativos en el contexto de esta investigación. Además de la organización sistemática, el software proporcionó la posibilidad de realizar una visualización gráfica de los

resultados, lo cual facilitó la interpretación y comprensión de los hallazgos. La digitalización de los datos también contribuyó a que el proceso fuera más eficiente y agilizó la revisión y el análisis de la información. La capacidad de acceder rápidamente a los archivos digitales permitió una revisión exhaustiva de los datos y facilitó la comparación entre diferentes fuentes y momentos de la investigación.

La elección de Atlas.ti como herramienta para la digitalización y análisis de los datos cualitativos en esta investigación resultó altamente beneficiosa. Su capacidad para organizar la información de manera sistemática, identificar patrones, establecer relaciones y ofrecer una visualización gráfica de los resultados, fue fundamental para el desarrollo riguroso del estudio. La digitalización de los datos también agilizó el proceso y permitió un análisis más eficiente de la información recopilada.

Figura 4

Capturas de Atlas.ti organización de información de entrevistas

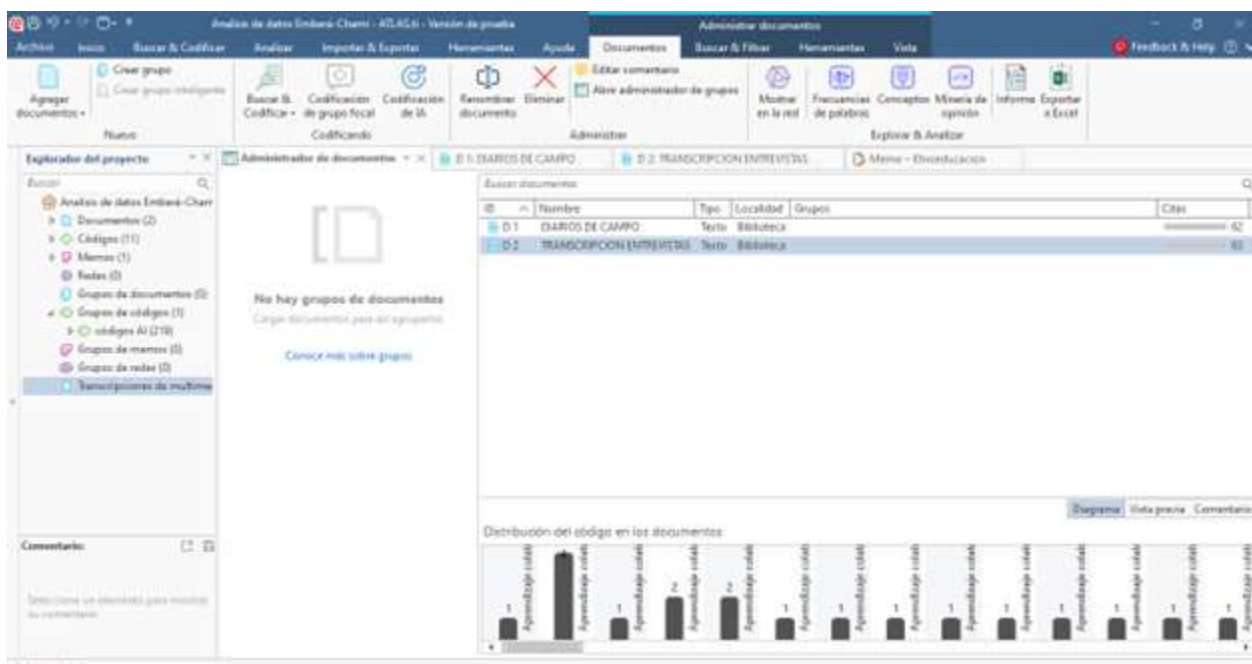

Nota. Captura de pantalla del programa Atlas.ti, de autoría propia en la sección donde se agregó la transcripción de las entrevistas. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

En la Figura 3 se puede observar cómo Atlas.ti permite el cargue del documento, de manera sencilla y ordenada, lo cual facilita la identificación de las fuentes de información que se van a analizar. Una vez cargado el documento, es posible proceder a la creación de códigos, los cuales permiten etiquetar y clasificar la información teniendo en cuenta la información que se ha recolectado, además, esta organización es muy eficaz debido a que permite identificarla de diferentes maneras (graficas, códigos, memos). Esta tarea resulta fundamental para la organización y sistematización de la información, ya que permite identificar patrones, tendencias y relaciones que de otra manera podrían pasar desapercibidos. en la Figura 5, se puede observar el resultado respecto a las gráficas para la distribución de los códigos y los resultados.

Figura 5

Captura de pantalla, graficas de distribución de códigos en Atlas.ti.

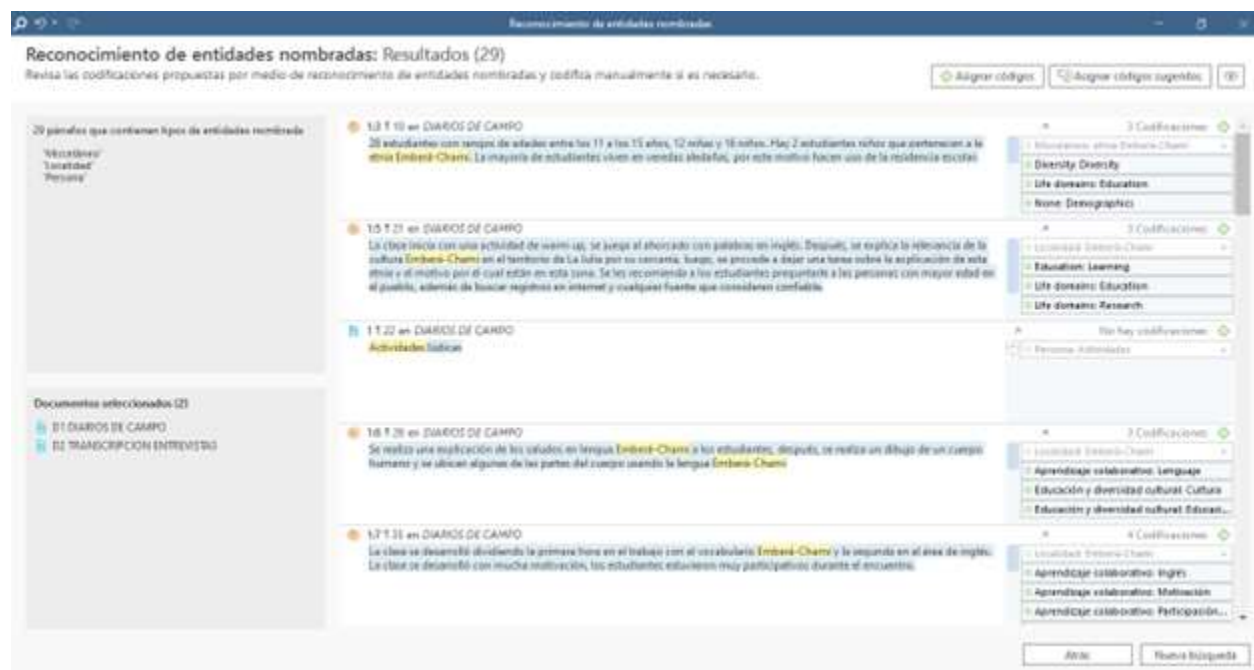
Nota. Captura de pantalla del programa Atlas.ti sobre las gráficas de datos, de autoría propia.

Rojas, Umaña, J. A. (2023).

El uso de gráficas de distribución de códigos en Atlas.ti permite visualizar la frecuencia y ubicación de los códigos en los datos cualitativos de una manera visual y accesible, además, la gráfica permite visualizar la frecuencia y ubicación de los códigos en los datos de una manera clara y gráfica, lo que puede ayudar a identificar patrones, tendencias o relaciones entre los códigos y los datos analizados. A partir de esto, la aplicación permite hacer un reconocimiento más profundo, porque permitió comprender e identificar cuáles eran las que más se repetían, en la figura 6, se puede comprender mejor como se abordaron las entidades nombradas, partiendo del análisis que permitió Atlas.ti, cabe resaltar que es un proceso muy práctico que permite reconocerlas.

Figura 6

Captura de pantalla, reconocimiento de entidades nombradas

Nota. Captura de pantalla en el programa Atlas.ti donde se evidencia el reconocimiento de las entidades nombradas en los datos, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

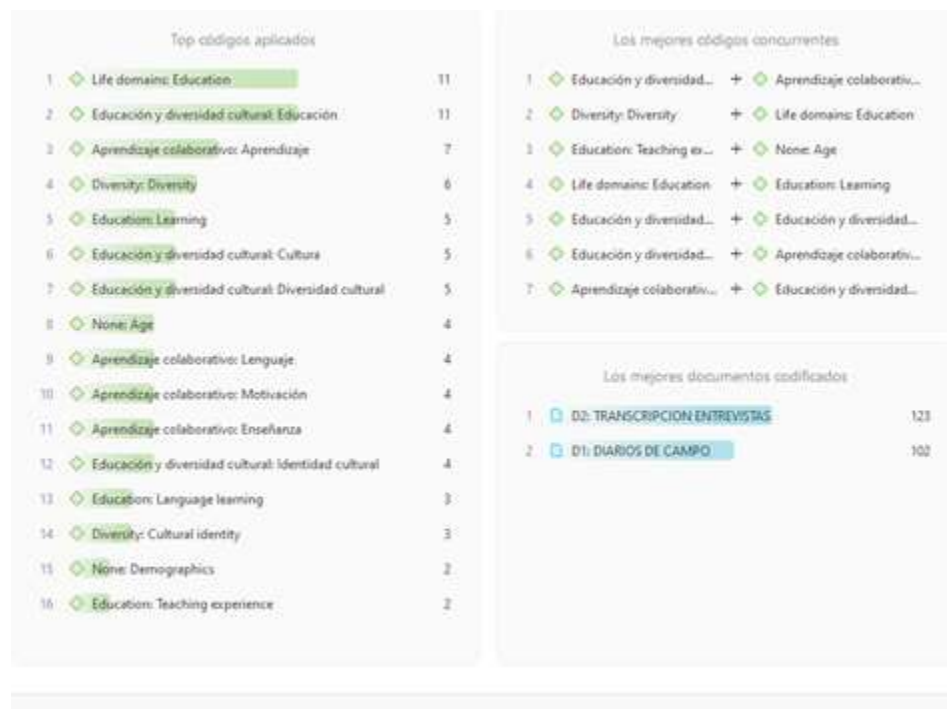
El reconocimiento de entidades nombradas en Atlas.ti se lleva a cabo mediante la codificación de términos relevantes como códigos. Esta funcionalidad es especialmente útil para identificar y analizar entidades como nombres de personas, organizaciones, lugares, fechas, entre otros. Al crear códigos específicos para estas entidades nombradas, es posible aplicarlos a fragmentos de texto, imágenes, audio o video que contengan dichas menciones.

Esta capacidad de codificar entidades nombradas en Atlas.ti brinda la posibilidad de organizar y etiquetar los datos cualitativos según las entidades identificadas. De esta manera, se logra identificar categorías significativas y se pueden agrupar conjuntos de información relacionados con estos conceptos clave. La transcripción de las entrevistas proporciona una gran cantidad de información, y Atlas.ti permite identificar y analizar las entidades nombradas relevantes de manera ágil y eficiente. La herramienta de Atlas.ti se convierte en un recurso valioso para la identificación y análisis de entidades nombradas en el contexto de la investigación cualitativa. La capacidad de reconocer y codificar entidades nombradas relevantes permite un análisis más profundo y una comprensión más completa de los datos recopilados. Esta funcionalidad se muestra particularmente útil en la figura 7, donde se observa la cantidad de códigos aplicados, la concurrencia entre ellos y los documentos de donde se obtiene la información.

Atlas.ti se destaca por su capacidad de reconocimiento y codificación de entidades nombradas relevantes en el análisis cualitativo. Al permitir la organización y etiquetado de datos en función de estas entidades, la herramienta facilita la identificación de categorías y la agrupación de información afín. La figura 7 refleja la aplicación exitosa de esta funcionalidad, mostrando la presencia de códigos, su concurrencia y los documentos a partir de los cuales se obtiene la información.

Figura 7

Captura de pantalla, resumen de códigos en Atlas.ti.

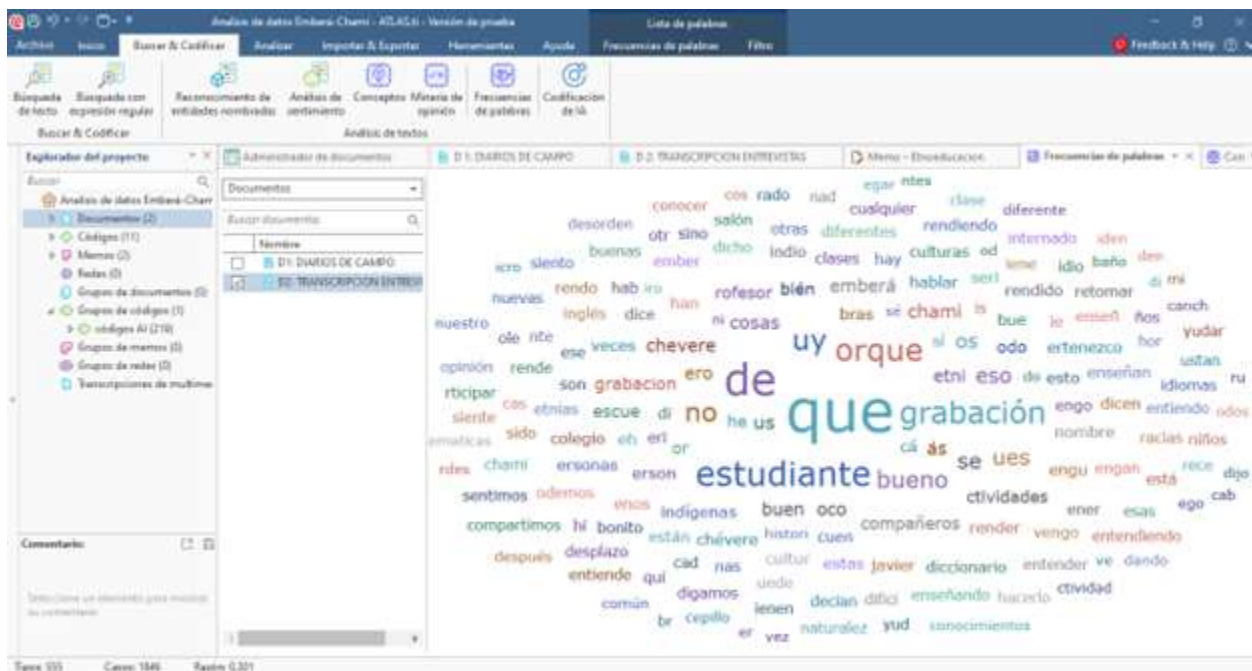
Nota. Captura en el programa Atlas.ti en el cual se evidencian los códigos creados para el análisis de los datos, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

El resumen de códigos en Atlas.ti es una función que permite obtener una vista general o resumen de los códigos y sus relaciones dentro de los datos del proyecto de investigación, de esta manera el resumen de códigos en Atlas.ti puede ser útil para visualizar la estructura y organización de los códigos en un proyecto de investigación cualitativa porque otorga un orden lógico dentro del programa, lo que puede ayudar a identificar patrones, temas emergentes, relaciones o tendencias en los datos. Además, el resumen de códigos también puede facilitar la comunicación y presentación de los resultados de la investigación, ya que proporciona una representación visual clara y concisa de la organización de los códigos y su relación en el proyecto.

Finalmente, se procede a seleccionar las categorías, para esto se utilizó un espacio dentro de Atlas.ti que muestra la frecuencia de palabras, a partir de acá, se da un precedente de lo que deberían llevar para poder recrear lo que se analizó, logrando captar la atención al lector. En la Figura 8 se puede observar el espacio que ofrece el programa.

Figura 8

Captura de pantalla, frecuencia de palabras

Nota. Captura de pantalla en el programa Atlas.ti en el cual se observan la lista de palabras a partir de los datos, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

Resultados y discusión

La recolección de datos es una de las etapas más importantes en cualquier investigación, ya que es a través de ella que se pueden obtener los elementos necesarios para responder a las preguntas de investigación planteadas. En este caso, a partir de la recopilación de datos realizada durante las clases de inglés con los estudiantes de séptimo A, se establecieron categorías que permitieron organizar la información obtenida a través de los tres instrumentos utilizados: observación en clase, diarios de campo y entrevistas.

Estas categorías surgieron a partir de un cruce de datos, buscando identificar patrones y tendencias en la información recopilada, con el objetivo de poder analizarla de manera más eficiente, además, teniendo en cuenta los objetivos planteados dentro de la investigación y las categorías establecidas en el marco teórico. Asimismo, se prestaron especial atención a aquellos datos que se repetían o que parecían sobresalir de manera significativa. A partir de la identificación de estas categorías, se pudo observar ciertos rasgos que marcaron el sentido de la investigación y que resultaron fundamentales para el posterior análisis de la información. De esta manera, se planteó una tabla que permitió organizar los datos de manera más clara y precisa, lo que facilitó el análisis de estos.

Además, se utilizó el software Atlas.ti para organizar la información recolectada, lo que permitió tener un mayor control y una mayor eficiencia en el análisis de la información. Las entrevistas realizadas se transcribieron y se incluyeron en el análisis de datos, al igual que la información obtenida a través de los diarios de campo. También, la identificación de categorías a partir de la recolección de datos y su posterior organización en una tabla permitió un análisis más profundo y efectivo de la información recopilada, lo que a su vez facilitó la obtención de resultados precisos y confiables. El uso de herramientas tecnológicas como Atlas.ti también

resultó fundamental para el éxito de la investigación, para el reconocimiento de las categorías se puede observar la Tabla 4:

Tabla 4

Categorías encontradas.

Categorías	Descripción
Inclusión	La necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los estudiantes indígenas en el aula.
Educación intercultural	La valoración y el respeto por las diferencias culturales y la importancia de fomentar el diálogo y la comunicación intercultural en el aula.
Etnoeducación	La importancia de la educación indígena en la formación de la identidad cultural y la preservación de las tradiciones de los pueblos originarios.
Diccionario Emberá-Chamí	La importancia de contar con recursos bibliográficos que incluyan la lengua y la cultura Emberá-Chamí.
Transiciones	La necesidad de acompañar a los estudiantes en el proceso de transición de la etnoeducación a la educación tradicional.
Riqueza cultural	La valoración, el reconocimiento, la difusión y el respeto por la riqueza cultural de los pueblos originarios y la importancia de su preservación.

Nota. En la tabla se observan las categorías que enmarcaron el análisis de datos.

A continuación, se procederá a explicar cada una de las categorías encontradas, los datos relacionados y como esto influyo en su selección:

Categoría 1 – Inclusión

La inclusión es un tema muy importante en la educación, y en este estudio se pudo observar cómo la implementación de la educación intercultural y la etnoeducación tuvieron un impacto positivo en los estudiantes de la etnia Emberá-Chamí, también, se trae a colación el

segundo objetivo que explícitamente nombra la implementación de las actividades pedagógicas que promuevan la inclusión, el respeto y reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí junto con su cultura y costumbres en los espacios académicos, esto se realizó por medio de la inserción del diccionario Emberá-Chamí dentro de las clases de inglés, ya que se partió de enseñar vocabulario en lengua Emberá sobre partes del cuerpo, animales, domésticos, salvajes, saludos, despedidas y números de los cuales se realizó el registro en los diarios de campo. Al sentirse reconocidos y valorados por su cultura, los estudiantes de esta etnia reportaron una mejora en su bienestar emocional y una disminución en el acoso escolar que anteriormente sufrían. Además, es importante resaltar que los procesos de inclusión, difusión, reconocimiento, respeto y la relevancia de la riqueza cultural son abordados dentro de esta categoría, permitiendo demostrar la relación con la tercera categoría del marco teórico en la cual se abordan los elementos mencionados.

Es importante destacar que este proceso de inclusión no solo benefició a los estudiantes Emberá-Chamí, sino también a sus compañeros de clase. Estos mostraron mucho interés en aprender sobre la cultura y tradiciones de sus compañeros, y en la entrevista expresaron su entusiasmo por seguir aprendiendo sobre este tema. El estudiante 1, durante la entrevista expresó esto al decir que: “Me parece muy chévere que estén retomando estas culturas ya que estamos retomando algo que es de nuestra historia y de nuestra sangre” (Grabación 3, 00:00:06). En la actualidad, los procesos de innovación en el aula se han vuelto esenciales para mejorar la calidad educativa. La inclusión es uno de los aspectos fundamentales que están presentes en estos procesos y que tienen un impacto significativo en los resultados de aprendizaje. En este sentido, es necesario comprender que entender las necesidades de los estudiantes va más allá del aula y que la inclusión permite que los estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje.

Es alentador ver cómo la inclusión puede generar un ambiente escolar más respetuoso y acogedor para todos los estudiantes, además, de lograr la implementación de actividades en pro de esto, dando certeza a los objetivos planteados dentro de la investigación. En este caso, la educación intercultural y la etnoeducación ayudaron a promover el respeto y la valoración de la diversidad cultural, lo cual es fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Es importante destacar que la inclusión no es solo responsabilidad de los estudiantes, sino también de los docentes y la institución educativa en general. Por otra parte, los estudiantes expresaron como las expresiones “indio” o “guajibo” se les dicen de manera burlesca o para ofender, es decir, se procede a ser despectivos con ellos por pertenecer a esta etnia, de acuerdo con esto, el estudiante 2 nos dice que: “mi opinión es de que ahora nos sentimos incluidos, acá en el colegio, y antes solamente estábamos en la escuelita donde yo vivía y compartimos con los compañeros, bueno y a veces las personas le dicen indio a uno por hacerlo sentir mal, pero eso no es una ofensa” (Grabación 11, 00:00:10). La inclusión educativa se refiere a la práctica de garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación y para participar plenamente en ella, independientemente de sus diferencias culturales, de género, de discapacidad o de cualquier otra característica que los distinga. Los procesos de innovación en el aula son esenciales para garantizar la inclusión y para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y potencialidades.

Es necesario que se promueva la educación intercultural y la etnoeducación como parte integral del plan de estudios y se proporcionen los recursos y apoyo necesarios para implementarla de manera efectiva, de acuerdo con esto el Estudiante 2, dice que: “eh, incluido sí me siento, porque, porque este, muchas personas me preguntan algunas palabras y bueno, yo les enseño y les digo cómo se pronuncia todo... antes de eso casi no pasaba, pocas personas”

(grabación 10, 00:00:07). La inclusión es un proceso continuo que debe ser fomentado en todas las áreas de la educación. Este estudio muestra cómo la educación intercultural y la etnoeducación pueden ser herramientas valiosas para promover un ambiente escolar más inclusivo y respetuoso, y cómo los estudiantes de la etnia Emberá-Chamí pueden sentirse valorados y respetados por su cultura, mientras que los demás estudiantes pueden aprender y apreciar la diversidad cultural. La inclusión en el aula es importante porque permite que los estudiantes se sientan valorados y respetados. Cuando los estudiantes se sienten incluidos, es más probable que se sientan motivados para aprender y para participar en las actividades de la clase. Además, la inclusión fomenta la colaboración entre los estudiantes y ayuda a construir una comunidad escolar más fuerte y unida.

Los procesos de innovación en el aula son importantes porque permiten que los maestros desarrollen nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que son más efectivas y relevantes para los estudiantes. Los maestros que innovan en el aula pueden adaptar su enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes y pueden hacer que el aprendizaje sea más interesante y atractivo para ellos. Es importante tener en cuenta que los procesos de innovación en el aula deben estar enfocados en la inclusión y en la mejora de la calidad educativa. Los maestros deben comprender las necesidades de sus estudiantes y trabajar para satisfacerlas. Deben ser creativos y pensar en nuevas formas de enseñar y de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. Además, deben estar abiertos a recibir retroalimentación y a mejorar constantemente su práctica docente.

En conclusión, los procesos de innovación en el aula son esenciales para garantizar la inclusión y mejorar la calidad educativa. Los maestros deben estar comprometidos en entender las necesidades de sus estudiantes y trabajar para satisfacerlas. La inclusión permite que los

estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje y se sientan valorados y respetados en la clase, la implementación del recurso bibliográfico dentro de las actividades de la clase, en este caso para aprender sobre vocabulario en inglés y Emberá-Chamí al mismo tiempo, permitió demostrar una relación entre los procesos educativos dentro del aula y su conexión con el ambiente escolar, el contexto y la comunidad misma. Los procesos de innovación en el aula son una herramienta poderosa para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación y para participar plenamente en ella, además, se observa la relación que existe entre la inclusión y el fortalecimiento de la identidad cultural, dando así respuesta al objetivo general de la investigación.

Categoría 2 - Educación intercultural

La educación intercultural es un tema relevante en nuestra sociedad actual, y esto se hace evidente en el caso de los estudiantes indígenas Emberá-Chamí que han sufrido de bullying y han tenido que lidiar con una serie de desafíos que los hacen diferentes a los demás estudiantes. Es importante entender que estos estudiantes tienen necesidades específicas que van más allá de lo que se puede ofrecer en una clase regular. La inclusión es clave para mejorar la calidad educativa y permitir que los estudiantes, independientemente de su origen o cultura, mejoren sus procesos de aprendizaje. En este sentido, el uso de recursos bibliográficos es una herramienta fundamental para fomentar la educación intercultural y dentro de este caso el uso del diccionario Emberá-Chamí, ya que permite a los estudiantes sentirse reconocidos y valorados en su cultura y tradiciones, además, se establece la relación con el primer objetivo que expresa la identificación de los recursos bibliográficos sobre la etnia Emberá-Chamí ya que como se había abordado en el marco teórico no son muy amplios, sin embargo, dentro de este estudio se contó con un diccionario en proceso de creación de la etnoeducadora, un trabajo realizado con los estudiantes

y comunidad misma enfocado en lenguaje de esta etnia, pero que no es un trabajo reconocido y que simplemente se había quedado en la escuela rural, partiendo del uso en contextos educativos y a su vez mostrando la relación con la primer categoría del marco teórico en la cual se vincula la etnoeducación, la educación intercultural, la equidad e inclusión y las pedagogías con enfoque étnico. De acuerdo con esto, el estudiante 4 durante la entrevista expresa su opinión respecto a esta etnia, teniendo en cuenta que él pertenece a ella: “mi opinión es que, esa cultura es muy buena, eh porque lo que nosotros hacemos es que nos simbolicemos en esa cultura que cada uno tenemos siendo, Emberá-Chamí, es muy bueno porque uno se simboliza como una persona perteneciente a eso” (Grabación 11, 00:00:08).

Además, es importante destacar cómo hemos logrado pasar de ser estudiantes que enfrentaban palabras ofensivas debido a nuestra pertenencia étnica, a ser reconocidos como individuos que poseen una gran importancia dentro de la cultura y en el entorno educativo. Este cambio ha sido posible gracias a la inclusión y al reconocimiento de la riqueza cultural que representa nuestra etnia Emberá-Chamí. El Estudiante 3, quien no pertenece a esta etnia, nos comparte su perspectiva: "La escuela es un lugar donde podemos disfrutar y participar de diferentes formas. En cuanto a la educación étnica, lo que sé es que se aprende el idioma y es algo muy valioso, ya que simboliza lo que significa ser indígena y nos ayuda a comprender un poco más sobre la cultura Emberá-Chamí" (Grabación 3, 00:00:08). Este fragmento de la entrevista resalta la importancia de promover la comprensión y valoración de nuestra cultura indígena en el ámbito escolar.

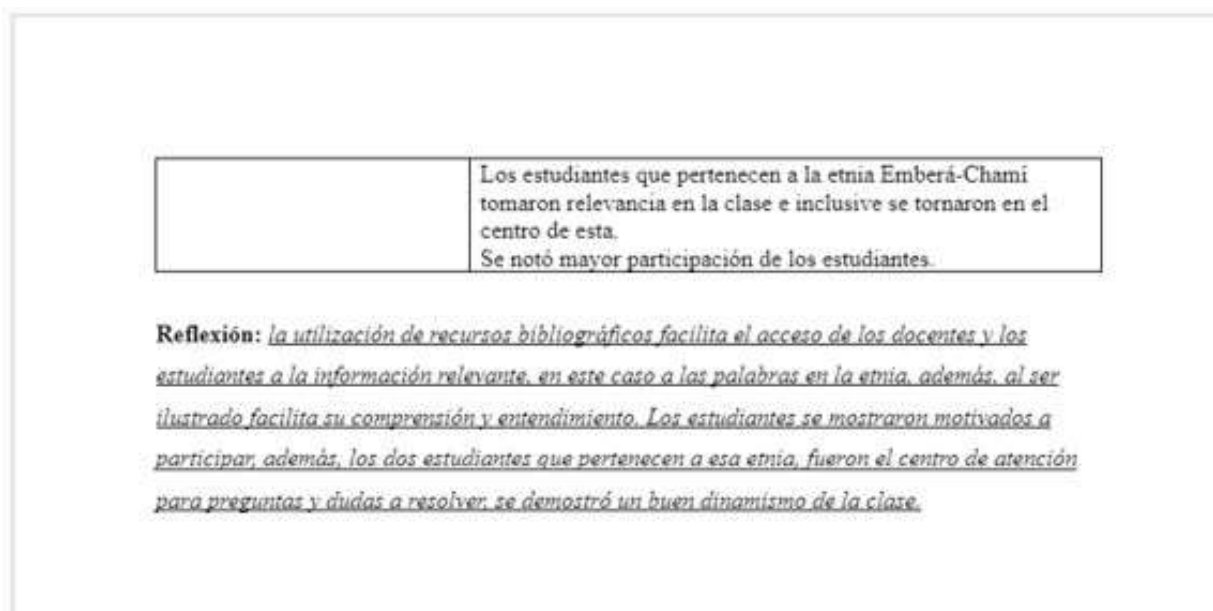
El diccionario Emberá-Chamí es un recurso bibliográfico de gran importancia que ejemplifica cómo puede contribuir a la educación intercultural. Este valioso recurso permite a los estudiantes indígenas Emberá-Chamí comunicarse en su lengua materna, lo que no solo les

brinda la oportunidad de expresarse y ser entendidos en su propio idioma, sino que también les hace sentir valorados y reconocidos en su cultura. El uso del diccionario establece una conexión significativa entre los procesos educativos y la identidad étnica de los estudiantes, promoviendo así la inclusión y el reconocimiento de su etnia en el ámbito educativo. Además, el diccionario es una herramienta que ayuda a los estudiantes a mejorar su comprensión de las clases, especialmente en aquellos casos en los que los términos técnicos y conceptos pueden resultar difíciles de entender en un segundo idioma. Su uso proporciona una base sólida para el aprendizaje y la participación activa en el aula, permitiendo que los estudiantes se involucren plenamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La utilización del diccionario Emberá-Chamí no solo tiene un impacto significativo en el reconocimiento y la valoración de la cultura indígena, sino que también influye en la percepción y el respeto que los demás estudiantes tienen hacia sus compañeros indígenas. El acoso escolar y la discriminación son problemáticas comunes en las escuelas, pero la educación intercultural puede desempeñar un papel fundamental en la superación de estas barreras y en la creación de un entorno más inclusivo y respetuoso. A través del registro en el diario de campo, se pudo observar cómo los estudiantes, especialmente los Emberá-Chamí, se volvieron más activos y empezaron a convertirse gradualmente en el centro de atención de la clase, ya que se convirtieron en una fuente de conocimiento. Esto se puede apreciar en la Figura 9, donde se muestra claramente este cambio. Este proceso no solo enriquece la experiencia educativa de los estudiantes indígenas, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad escolar más diversa y enriquecedora para todos. A continuación, se observará la Figura 9 la cual corresponde a un diario de campo en el cual se realizaron procesos de reflexión en torno a los procesos en el aula.

Figura 9

Captura del diario de campo, uso de recursos bibliográficos.

Nota. Captura de pantalla de un diario de campo en el que se evidencia la reflexión y percepciones, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

Es importante destacar que los estudiantes indígenas Emberá-Chamí pueden tener proyectos de vida diferentes a los demás, y la educación intercultural les permite desarrollar sus habilidades y talentos en áreas específicas, lo que les permite tener un futuro prometedor y exitoso. Comprender que la educación puede ser universal, se aborda a los estudiantes enseñándoles algo que para los demás parece básico, es así como aprender esta lengua puede ser un reto para ellos, sin embargo, los estudiantes se mostraron muy motivados, de acuerdo con esto, la Estudiante 1 dice: “me encantan porque aparte de aprender cosas comunes, estamos aprendiendo cosas nuevas sobre la historia de esa etnia, y pues me gusta porque compartimos con compañeros que pertenecen a esa etnia y nos sentimos más unidos” (Grabación 11, 00:00:08). En resumen, la educación intercultural es esencial para fomentar la inclusión y

mejorar la calidad educativa en nuestras escuelas. Los recursos bibliográficos, como el diccionario Emberá-Chamí, son una herramienta valiosa para fomentar el reconocimiento y la trascendencia de la cultura y tradiciones indígenas. Esto a su vez, contribuye a un ambiente más inclusivo y respetuoso, y permite a los estudiantes tener un futuro prometedor y exitoso en sus proyectos de vida. La transversalización es una herramienta valiosa en la educación, ya que permite integrar temas importantes y relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, la inclusión de la lengua Emberá-Chamí por medio de un diccionario es un ejemplo de cómo la transversalización puede beneficiar a los estudiantes y enriquecer su experiencia educativa, es por esto que puede ser beneficioso la inclusión de esto dentro de los procesos educativos y el currículo de la institución educativa, teniendo en cuenta la primer categoría del marco teórico en la que se abordan los procesos educativos que da clara muestra de los beneficios que esto puede tener como educación inclusiva y enfocada en las necesidades de todos los estudiantes. Además, es importante tener en cuenta que algunos estudiantes tienen un proceso de etnoeducación diferente y pueden tener nociones distintas a los demás, por lo que la inclusión de su cultura y lengua puede generar un ambiente de respeto y reconocimiento. La transversalización no solo ayuda a fomentar la inclusión y el respeto, sino que también permite a los estudiantes explorar nuevos temas y desarrollar habilidades para el mundo globalizado y diverso en el que vivimos.

Categoría 3 - Etnoeducación

Esta categoría surge intrínsecamente debido a cómo se abordó todo el tema relacionado con la etnia Emberá-Chamí. La etnoeducación, como enfoque educativo, busca integrar la perspectiva cultural de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una visión étnica, cuando se comprende la relevancia de abarcar las necesidades educativas de todos los

estudiantes sin importar su religión, color, etnia y raza. Por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental para promover la inclusión y la diversidad en el sistema educativo si partimos desde los hechos mencionados anteriormente. Esta relación estrecha con los objetivos de la investigación es evidente, ya que aborda todos los procesos que generan inclusión, respeto, equidad y reconocimiento a esta etnia, además de satisfacer las necesidades de sus miembros. Es importante resaltar que en la Institución Educativa La Julia, se encuentra la sede El Resguardo, donde se llevan a cabo procesos de etnoeducación. En esta sede, se trabaja con estudiantes pertenecientes a la comunidad Emberá-Chamí, con el objetivo principal de reconocer, valorar y fortalecer su cultura e identidad. La implementación de la etnoeducación en esta sede se alinea con los objetivos de la investigación, ya que se busca crear un espacio educativo que promueva la valoración de la diversidad cultural, la equidad y el respeto hacia la comunidad Emberá-Chamí.

La etnoeducación, como estrategia pedagógica, tiene un impacto significativo en la identificación y el reconocimiento de los estudiantes en su contexto cultural. Les proporciona herramientas para comprender y valorar su propia cultura, así como la de los demás, y fomenta el respeto hacia la diversidad cultural, como lo es el proyecto de vida que ellos asumen dentro de sus costumbres como etnia en el territorio. Según lo expresa la Estudiante 2, es positivo que se enseñe sobre su cultura y se valora el esfuerzo que se hace en la escuela para abordar estos temas. Ella destaca la importancia de que se tome el tiempo para enseñar estas cosas y expresa su alegría al saber que se preocupan por ella. Además, expresa su deseo de que el próximo año se continúe con estas actividades. Este testimonio muestra cómo los estudiantes valoran las iniciativas relacionadas con la etnia Emberá-Chamí y demuestra la relevancia de estas actividades en su proceso educativo. Podemos observar la Figura 10.

Figura 10

Captura del diario de campo, vocabulario partes del cuerpo.

	varios momentos, por este motivo inicia una sesión de la institución escolar.
Características del docente	Licenciado en lengua extranjera inglés, orienta desde grado séptimo hasta undécimo. 29 años, 2 años de experiencia en la IE en la sede principal.
Inicio de la clase	La clase inicia con el saludo en inglés y luego en Emberá-Chami a los estudiantes por parte del docente, de inmediato se realiza un repaso del vocabulario visto en la clase anterior.
Actividades lúdicas	Se entregan dos dibujos impresos, en el primero se deben ubicar las partes del cuerpo, que es un vocabulario trabajado con anterioridad, segundo es una tabla en la cual se encuentran los saludos trabajados en la clase anterior y el estudiante debe traducirlos a Emberá-Chami.
Desarrollo de la clase	Los estudiantes se muestran activos durante el desarrollo de la actividad, además, trabajan en grupos y de manera colaborativa, piden ayuda a los 2 compañeros pertenecientes a la etnia, se puede notar que se han convertido en el centro de conocimiento para los demás, inclusive ellos los buscan más para poder completar los ejercicios.
Finalización de clase	Los estudiantes realizan la entrega de la actividad ya completada, la clase dura 1 hora, por lo tanto las 2 actividades cumplieron dentro del tiempo que estaba establecido, además, los estudiantes se muestran activos y participativos e inclusive realizan comentarios dentro del lenguaje.
Observaciones	Los estudiantes se muestran activos frente al proceso.

Nota. Captura de pantalla sobre el diario de campo en el cual se evidencian los pasos que se tuvieron en cuenta para la obtención de datos, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

La importancia de la etnoeducación radica en que contribuye a mejorar la calidad de la educación y por eso, esta categoría se enlaza de una manera directa con la primer y tercer categoría del marco teórico donde a través de los autores se da el peso respecto a las bondades de esta en los procesos educativos y sus actividades pedagógicas, estas actividades dentro de las clases generaron espacios en los que se pudo observar el cambio en el ambiente escolar, la interacción de los estudiantes con los temas, el interés y la motivación respecto a esta etnia. Cuando los estudiantes se sienten más identificados con su cultura y su contexto, se sienten más motivados a participar activamente en el proceso de aprendizaje. De esta forma, se promueve una educación más significativa y contextualizada. La etnoeducación también ayuda a reducir los

niveles de discriminación y exclusión. Cuando se integra la perspectiva cultural en el aula, se promueve la inclusión y se fomenta el respeto por la diversidad. Los estudiantes aprenden a valorar las diferencias culturales y a reconocer la importancia de la pluralidad cultural en nuestra sociedad. Es importante entender que los estudiantes reflexionaron sobre el proceso, además, comprendiendo los motivos que los movieron a realizar las actividades y assimilarlas, de acuerdo con esto la Estudiante 1 dijo, “es muy chévere, porque nosotros entre compañeros, quedamos como “ay esto que es”, es algo nuevo qué curioso, y pues una vez estábamos haciendo eso de los cuerpos y todos como que nos mirábamos a la cara, y como vamos a resolver esto y pues gracias al diccionario y a las clases que el profesor nos ha dado es muy chévere este tipo de actividades no solo para relacionarnos nosotros, sino también tener en cuenta otras etnias, como unos niños que están en el salón es muy chévere de verdad, ellos deben sentirse orgullosos de ser indígenas porque es algo muy hermoso pertenecer a una etnia, tener una tradición ser diferente a lo común, es muy lindo de verdad y pues me encantaría que estas actividades siguieran y es super chévere llegar con estas metas a algo muy lejano y tener en cuenta estas etnias”. (Grabación 14, 00:00:06).

Otro aspecto importante de la etnoeducación es que contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural. Cuando los estudiantes reconocen y valoran su cultura, se sienten más seguros de sí mismos y de su lugar en la sociedad. Esto les permite desarrollar una identidad más sólida y resistente ante los procesos de asimilación cultural que pueden afectar a las comunidades indígenas. En la sede El Resguardo de la Institución Educativa La Julia, se llevan a cabo diversos procesos de etnoeducación. Comprender que a través del análisis de datos se entendió como los estudiantes cambiaron su percepción respecto a esta etnia, la Estudiante 4 dice, “si, yo he aprendido un poco sobre el respeto, que hay que tener sobre la lengua que nosotros tenemos, la

cultura, y, ante todo, y ante todo la amabilidad de ser una persona de bien, ante nosotros como Emberá-Chamí”. (Grabación 14, 00:00:07).

En la sede El Resguardo, se brinda enseñanza de la lengua Emberá-Chamí, lo cual representa un paso importante hacia la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural es por esto que abordar el vocabulario por medio del uso del recurso bibliográfico es una estrategia que incluye a esta etnia dentro de los procesos educativos. La incorporación de la lengua materna en el proceso de enseñanza y aprendizaje es esencial para garantizar una educación más inclusiva y respetuosa de las diferentes culturas presentes en la comunidad estudiantil. Esta práctica permite a los estudiantes mantener y fortalecer su identidad cultural, al tiempo que valoran y comprenden mejor su propia herencia lingüística. La sede El Resguardo de la Institución Educativa La Julia ejemplifica cómo la etnoeducación puede ser implementada de manera efectiva. Sin embargo, también pone de manifiesto la importancia de mantener una continuidad en este tipo de procesos, para evitar que se pierdan los avances logrados y se asegure una educación que promueva el respeto a la diversidad cultural de manera constante y duradera.

Categoría 4 – Diccionario Emberá-Chamí

El uso del diccionario Emberá-Chamí no solo nos brinda la oportunidad de conocer más sobre esta etnia, sino que también nos permite incorporarla de manera efectiva en los procesos educativos. Esta conexión directa entre el uso del diccionario y el objetivo general de la investigación es de vital importancia, ya que nos ayuda a comprender las repercusiones que pueden surgir a partir de la utilización de recursos bibliográficos como en este caso el diccionario de creación de la etnoeducadora de la sede El Resguardo, al ser un material contextualizado y que incluso ha sido una creación de ellos mismos, repercute de una manera directa en ellos. La inclusión de la etnia Emberá-Chamí en la educación es esencial por diversas

razones, entre ellas, destaca la promoción de la diversidad cultural y el fomento del respeto hacia culturas distintas a la propia.

El diccionario Emberá-Chamí es una valiosa creación de la etnoeducadora María Edilma, quien ha dedicado tiempo y esfuerzo en recopilar el vocabulario de la lengua Emberá-Chamí. La educación desempeña un papel fundamental en la promoción de la inclusión social y el respeto por la diversidad cultural. Por lo tanto, resulta crucial incluir a las etnias en los procesos educativos, ya que esto no solo permite a las personas adquirir un mayor conocimiento sobre la cultura de estas comunidades, sino que también fomenta el respeto y la valoración de la diversidad cultural en general. El uso del diccionario Emberá-Chamí se convierte así en una herramienta poderosa para promover la inclusión y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí dentro del ámbito educativo en la Institución Educativa La Julia.

El uso de un diccionario Emberá-Chamí es una forma efectiva de incluir a esta etnia dentro de los procesos educativos. Este diccionario permite conocer más sobre el lenguaje, las costumbres y las tradiciones de esta etnia, poder identificar este recurso como material contextualizado logra la alineación con el primer objetivo específico, también, muestra la relación con las categorías del marco teórico, especialmente la segunda ya que trae a colación la identidad cultural de esta etnia. Además, también es útil para promover el aprendizaje del idioma Emberá-Chamí entre los estudiantes y otras personas interesadas en la cultura de esta etnia. Respecto al uso del diccionario, el Estudiante 1 “me parece muy chévere que tengan estos tipos de diccionarios ya que es una oportunidad más para aprender otro, otro diálogo étnico y pues sería chévere que cada persona lo hiciéramos grupal un diccionario para que cada día aprendiéramos cosas más nuevas” (Grabación 9, 00:00:07), esto demuestra la relación de los estudiantes con el recurso bibliográfico de manera positiva.

Una ventaja adicional de incluir a la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos es la oportunidad de adquirir un mayor conocimiento sobre su historia y sus costumbres. La historia de esta etnia es vasta y variada, y su cultura es rica y compleja. Al familiarizarnos con su historia y sus costumbres, promovemos el respeto hacia su cultura y fomentamos la inclusión social.

Además, es importante destacar que la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos beneficia directamente a los estudiantes que pertenecen a esta comunidad. Estos estudiantes, al sentir que su cultura es reconocida y valorada, experimentan un sentido de pertenencia e inclusión en el entorno educativo. Es común que los estudiantes que pertenecen a una etnia minoritaria se sientan excluidos o marginados. Por lo tanto, al incorporar su cultura y tradiciones en los procesos educativos, les brindamos la oportunidad de sentirse valorados y respetados.

Es importante resaltar que los estudiantes expresaron diferentes opiniones con respecto al diccionario Emberá-Chamí. Por ejemplo, el Estudiante 4 dice que, “ah si, el uso del diccionario es muy bueno porque uno aprende poco a poco, y que la palabra que uno no sepa se la va quedando, y eso es muy bueno porque uno ya sabiendo eso, las palabras eh, uno ya cualquier cosa, digamos uno le dicen, vea usted entiende esto, vea lo otro, y unos dicen sí, yo entiendo un poco de eso, y uno dice sí, es muy bueno para uno” (Grabación 12, 00:00:07), es decir, el estudiante dice que el uso del diccionario es muy beneficioso, ya que les permite aprender gradualmente y retener las palabras que desconocen. Esto les brinda confianza al poder comprender y comunicarse en su lengua materna. Además, el diccionario les proporciona un recurso útil para entender diferentes conceptos y expresar sus ideas de manera más precisa. La valoración positiva de los estudiantes demuestra cómo el uso de recursos como el diccionario

Emberá-Chamí puede contribuir a su aprendizaje y fortalecer su conexión con su cultura y tradiciones.

La inclusión de la etnia Emberá-Chamí dentro de los procesos educativos también puede ayudar a mejorar la calidad de la educación. Al conocer más sobre esta etnia y su cultura, los maestros pueden adaptar su enseñanza para que sea más inclusiva y respetuosa con la diversidad cultural. Esto puede mejorar la calidad de la educación y hacerla más efectiva para todos los estudiantes. Otra ventaja de incluir a la etnia Emberá-Chamí dentro de los procesos educativos es que puede ayudar a promover la tolerancia y el respeto por las diferencias culturales, especialmente a sus miembros quienes son personas de la comunidad educativa. La diversidad cultural es una realidad en nuestro mundo, y es importante que los estudiantes aprendan a respetar y valorar las culturas diferentes a la propia. La inclusión de la etnia Emberá-Chamí dentro de los procesos educativos es una forma efectiva de promover la tolerancia y el respeto por las diferencias culturales.

Otra ventaja del uso del diccionario Emberá-Chamí es que permite a los miembros de la comunidad Emberá-Chamí sentirse valorados y reconocidos, mostrando una relación entre este y los procesos educativos ya que trascienden el aula y satisfacen las necesidades de todos los estudiantes. La inclusión de su lengua en el proceso educativo es una forma de reconocer su cultura y su legado histórico, lo que puede contribuir a aumentar su autoestima y orgullo por su identidad cultural, a partir de esto, se puede establecer como esta categoría se enmarca también con el tercer objetivo ya que permite evaluar el impacto de las actividades pedagógicas que se implementan para la difusión y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí, mostrando resultados positivos al escuchar sus comentarios en la entrevistas y los datos dentro del diario de

campo, en el cual se evidenciaron los estudiantes y sus percepciones respecto al proceso. Se puede observar la figura 11 para ampliar este concepto.

Figura 11

Captura de pantalla del diario de campo vocabulario de animales.

	en veredas aledañas, por este motivo hacen uso de la residencia escolar.
Características del docente	Licenciado en lengua extranjera inglés, orienta desde grado séptimo hasta undécimo. 29 años, 2 años de experiencia en la IE en la sede principal.
Inicio de la clase	Se da inicio a la clase con una actividad del juego STOP con palabras en inglés a los estudiantes; se les establecen los items para el juego, el primero es un color, ciudad, fruta y animal. Se socializa los estudiantes que obtuvieron mejores puntajes en el juego.
Actividades lúdicas	Se habló con los estudiantes sobre los animales que son salvajes, los animales que ellos conocen en su región, ellos anotaron en el tablero algunos de los que consideraban salvajes, además, se explicó la importancia de ellos en el ambiente. Después de anotar algunos animales se les pidió que los tradujera al inglés con ayuda de los diccionarios.
Desarrollo de la clase	Luego, se escribieron algunos de los animales salvajes ubicados en la región donde habitan los estudiantes, se les pidió que los tradujera al inglés y los dibujaron en sus cuadernos, después de esto, se trabajó con la pronunciación de ellos en inglés.

Nota. Captura de pantalla del diario de campo donde se evidencia uno de los temas que se trabajaron en clase, el vocabulario sobre animales, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

Además, el uso de un diccionario Emberá-Chamí puede tener un impacto positivo en la enseñanza y el aprendizaje en general. Al utilizar recursos educativos que reflejen la diversidad cultural del país, se fomenta el interés y la curiosidad de los estudiantes por aprender sobre otras culturas y realidades distintas a la suya, esto se vio reflejado en los estudiantes cuando les preguntaban a los compañeros que pertenecen a esa etnia por palabras diferentes a las expuestas en clase. Por último, el uso de un diccionario Emberá-Chamí puede tener un impacto positivo en

el fortalecimiento de la identidad cultural y la cohesión social en la comunidad educativa. Al incluir la lengua y la cultura Emberá-Chamí en el proceso de enseñanza, se fomenta el diálogo intercultural y se establecen puentes de entendimiento entre distintas comunidades y grupos étnicos presentes en el país. Esto puede contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa, en la que todas las culturas y comunidades sean valoradas y respetadas.

En resumen, el uso de un diccionario Emberá-Chamí en el proceso educativo tiene múltiples ventajas. No solo permite conocer más sobre la cultura y la lengua de esta etnia, sino que también fomenta la inclusión, la diversidad y el respeto hacia las distintas culturas presentes en el país. Además, el uso de recursos educativos que reflejen la diversidad cultural puede mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje en general, y contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y la cohesión social en la comunidad educativa. Es importante que las instituciones educativas continúen trabajando en la inclusión y valoración de todas las culturas presentes en el país, para construir una sociedad más inclusiva, justa y respetuosa de la diversidad cultural.

En conclusión, el uso de un diccionario Emberá-Chamí permite conocer más sobre esta etnia y su cultura, y también ayuda a incluir a la etnia dentro de los procesos educativos, la inclusión de la etnia Emberá-Chamí dentro de los procesos educativos es importante porque promueve la diversidad cultural y el respeto hacia las distintas culturas presentes en el país, en este caso de esta etnia presente en el territorio. Además, al incluir el diccionario Emberá-Chamí en el proceso de enseñanza, se abre una oportunidad para que los estudiantes aprendan nuevas palabras, expresiones y formas de comunicación que les permitan comprender mejor la cultura y la historia de la etnia, incentivando los procesos de innovación dentro de la institución educativa a partir de procesos pedagógicos que se transversalizan de manera sencilla y eficaz.

Categoría 5 – Transiciones

La transición de primaria a postprimaria es un proceso importante en la vida de cualquier estudiante, ya que representa un cambio significativo en su vida académica. Sin embargo, para los estudiantes de la sede El Resguardo de la etnia Emberá-Chamí, esta transición puede ser especialmente difícil, ya que pasan de recibir una educación etnoeducativa en primaria a una educación tradicional en postprimaria, se debe recordar que estos estudiantes son los que están dentro del proceso de investigación, ya que vienen de esta sede. De acuerdo con esto, el Estudiante 4 dice como desde casa se incentiva el uso de la lengua Emberá-Chamí por parte de los familiares, “en la casa, digamos mi abuela, mi abuela siempre habla con mi mama, pertenezco a la etnia Emberá-Chamí, esa es la que más o menos se, mi abuela habla con mi mama y yo escucho y mi abuela un poco me pronuncia esos nombres algo así y ahí voy entendiendo, no porque uno de adapta a lo que las otras personas hacen y unos pues, uno queda apartado sobre eso y listo uno queda ya, ya uno deja ese punto” (Grabación 2, 00:00:06), trayendo a colación el segundo objetivo de la investigación se puede comprender como esta categoría aborda esta problemática, ya que la implementación de las actividades pedagógicas se centran en comprender como puede llegar a ser resuelto el problema e incluso dando indicios de las necesidades de los estudiantes si entendemos el trasegar que han tenido desde su formación primaria. Además, dentro del marco teórico en la primera categoría que hace énfasis en los procesos educativos, se demuestra cómo abordar estas problemáticas a través de acciones pedagógicas y propuestas educativas que han incidido de manera positiva en diferentes contextos.

La educación etnoeducativa se centra en la cultura y la lengua de una comunidad étnica específica, y tiene como objetivo promover el respeto y la valoración de la diversidad cultural.

En la sede El Resguardo, los estudiantes Emberá-Chamí reciben una educación etnoeducativa que les permite aprender sobre su cultura, su lengua y su historia. Sin embargo, cuando estos estudiantes pasan a postprimaria, se encuentran en un ambiente educativo que puede ser muy diferente.

La educación tradicional, por otro lado, se enfoca en enseñar habilidades y conocimientos que son considerados esenciales para la vida en la sociedad, pensada en logros, desempeños y estándares básicos con lineamientos desde el Ministerio de Educación Nacional. A menudo se basa en un plan de estudios estandarizado y se enfoca en el desarrollo de habilidades académicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Aunque la educación tradicional puede ser efectiva para muchos estudiantes, para los estudiantes Emberá-Chamí que han recibido una educación etnoeducativa en primaria, puede resultar difícil adaptarse a un ambiente educativo que no valora su cultura y su lengua.

Es importante tener en cuenta que los estudiantes Emberá-Chamí pueden sentir que pierden la línea que traían de la educación etnoeducativa, ya que muchos de los conocimientos y habilidades que han aprendido en primaria no son aplicables en un ambiente educativo tradicional. Además, estos estudiantes pueden sentirse señalados por ser indígenas, lo que puede llevarlos a ser más introvertidos y menos dispuestos a participar en el aula. También, los estudiantes expresan como sentían la escuela como un lugar donde se incentivaba el uso de la lengua Emberá-Chamí y su cultura, el Estudiante 4 dice “que la escuela es un lugar donde uno puede recrearse y participar en diferentes formas, la educación étnica, lo que yo sé es que uno aprende esa lengua y que es muy buena porque con eso se simboliza, como ser indígena y para entender un poco de Emberá-Chamí” (Grabación 3, 00:00:07).

La inclusión de la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos trasciende la mera promoción del respeto por su cultura y la búsqueda de la inclusión social. Va más allá al desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes pertenecientes a esta comunidad. Al permitir que los estudiantes Emberá-Chamí compartan su cultura y su lengua dentro del entorno educativo, se les brinda una valiosa oportunidad de reafirmar y celebrar su identidad cultural.

Para muchos estudiantes Emberá-Chamí, esta posibilidad de compartir su cultura en el aula adquiere una importancia significativa. En ocasiones, pueden haber experimentado situaciones de marginación o incluso sentir vergüenza en relación con su cultura debido a la discriminación o el estigma social que enfrentan. Sin embargo, al abrir espacios en el ámbito educativo que valoran y reconocen su identidad cultural, se les brinda una plataforma desde la cual pueden sentirse orgullosos de su herencia y transmitir su conocimiento a sus compañeros y docentes. La participación activa de los estudiantes Emberá-Chamí en el aula no solo enriquece el aprendizaje de todos los estudiantes al promover la diversidad cultural, sino que también contribuye a su propio empoderamiento como se pudo observar y registrar en los diarios de campo. Al ver valorada su cultura y lengua, los estudiantes Emberá-Chamí pueden experimentar un aumento en su autoestima y confianza. Esto les proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos que puedan surgir en su camino educativo y les permite desarrollar una mayor resiliencia frente a las dificultades.

Además, la inclusión de la cultura Emberá-Chamí en los procesos educativos puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor su propia identidad y su lugar en el mundo. Al aprender sobre su cultura, historia y tradiciones, los estudiantes Emberá-Chamí pueden desarrollar un sentido más profundo de su identidad cultural y su pertenencia a una comunidad.

Esto, a su vez, puede ayudar a mejorar su autoestima y su confianza, y les brinda una base sólida para construir su futuro y tomar decisiones informadas sobre su vida. En general, la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos puede ser una herramienta poderosa para ayudar a los estudiantes a conectarse con su cultura y su identidad cultural, y para fomentar el respeto y la comprensión entre las diversas comunidades. Al trabajar juntos para crear un ambiente inclusivo y apoyador, podemos ayudar a los estudiantes Emberá-Chamí a tener éxito en su educación y a construir un futuro más prometedor para ellos y sus comunidades.

Figura 12

Captura de pantalla diario de campo enfocado a la contextualización.

Observaciones	Los estudiantes mostraron disposición hacia los temas. La actividad fue muy acorde a un estilo de evaluación formativa y no sumativa. La gamificación sirve para mantener la atención de los estudiantes.

Reflexión: El uso de los recursos bibliográficos permite que los maestros accedan a la información de manera oportuna en el momento, además, si el material está contextualizado a los estudiantes les puede resultar de mayor atracción, los estudiantes todo el tiempo se mostraron activos y estuvieron al pendiente de las actividades, los juegos lograron mantener a los estudiantes en sintonía, la aplicación de la lengua Emberá permite que se incluyera de manera indirecta a los estudiantes pertenecientes a esta.

Nota. Captura de pantalla sobre el diario de campo en el cual se evidencian datos enfocados al reconocimiento de la contextualización, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

La educación etnoeducativa es una herramienta importante para promover la inclusión y el respeto a la diversidad cultural, pero también es importante reconocer que los estudiantes

necesitan desarrollar habilidades y conocimientos que les permitan tener éxito en la sociedad en la que viven. Por eso, es esencial encontrar un equilibrio entre la educación tradicional y la etnoeducación, para que los estudiantes puedan aprovechar lo mejor de ambos enfoques pedagógicos. En última instancia, la transición de primaria a postprimaria es un proceso de adaptación y crecimiento para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico o cultural. Sin embargo, es importante reconocer que, para algunos estudiantes, como los Emberá-Chamí, este proceso puede ser más desafiante que para otros. Al brindarles el apoyo y las herramientas necesarias para adaptarse, podemos ayudar a estos estudiantes a tener éxito y a sentirse valorados y respetados en su nuevo ambiente educativo y esto con la realización de actividades enfocadas en vocabulario y uso del diccionario Emberá-Chamí se mostró muy positivo para ellos.

Categoría 6 – Riqueza cultural

La preservación de la etnia Emberá-Chamí no solo es esencial para la riqueza cultural de la región, sino que también es uno de los principales objetivos de esta investigación. El objetivo de promover la inclusión, el respeto y el reconocimiento de esta etnia se destaca como una prioridad. Reconocer y valorar la cultura Emberá-Chamí es fundamental para construir una sociedad más diversa y respetuosa. Dentro de la Institución Educativa La Julia, la etnia Emberá-Chamí ocupa un lugar relevante y se le otorga importancia en el marco teórico de esta investigación. Se aborda la identidad cultural como un espacio que permite comprender y reconocer la historia, las costumbres y otros aspectos relevantes de esta etnia. La etnia Emberá-Chamí tiene una larga historia y su lengua y cultura son elementos fundamentales de su identidad.

La educación etnoeducativa en la sede El Resguardo es una herramienta clave para preservar la cultura y la lengua de la etnia Emberá-Chamí. En un contexto globalizado donde las culturas tienden a homogeneizarse, es de vital importancia promover la preservación y el respeto hacia las diferentes culturas presentes en la región. Al hacerlo, se fortalece la identidad cultural de los estudiantes Emberá-Chamí y se les brinda la oportunidad de desarrollarse en un entorno que valora y respeta su herencia cultural. La promoción de la preservación de la etnia Emberá-Chamí es uno de los objetivos clave de esta investigación. Al reconocer su importancia y trabajar en su inclusión en los procesos educativos con el uso de este recurso bibliográfico, se contribuye a la diversidad cultural y se fomenta un ambiente en el que todos los estudiantes se sientan valorados y respetados en su identidad cultural.

La preservación de la cultura Emberá-Chamí es especialmente importante en los procesos educativos, ya que los estudiantes de esta etnia deben sentirse valorados y respetados dentro de la comunidad educativa. Los profesores deben ser empáticos y comprensivos con los estudiantes Emberá-Chamí, y deben estar dispuestos a escuchar y aprender de ellos. La educación etnoeducativa en la sede El Resguardo debe ser valorada y respetada, y los estudiantes deben ser apoyados en su proceso de adaptación a la educación tradicional en postprimaria. La relevancia de esta etnia es reconocida inclusive por los mismos estudiantes, de acuerdo con esto, el Estudiante 1, dice que “pues tengo una opinión buena, porque son unas buenas personas, y chévere que pudieran comenzar a retomar sus culturas y que las compartieran con nosotros, porque yo también pertenezco a una etnia y chévere que todas las etnias nos reunimos y practicáramos, compartiéramos nuestros conocimientos” (Grabación 10, 00:00:08). La relevancia de la etnia Emberá-Chamí en la región es muy importante, ya que su cultura y lengua son una parte esencial del patrimonio cultural de la región. El respeto y la valoración de esta cultura

deben ser promovidos por todas las personas que habitan en la región, y la comunidad educativa debe ser especialmente sensible a este tema.

En la Institución Educativa La Julia, la etnia Emberá-Chamí es parte de la comunidad educativa y, como tal, debe ser valorada y respetada. Es fundamental que la institución se comprometa a promover la empatía y el respeto hacia esta cultura y a incluirla en los procesos educativos. La institución debe ofrecer programas de formación para los profesores y estudiantes sobre la cultura y la lengua Emberá-Chamí, y promover la inclusión de la educación etnoeducativa en sus planes de estudio. Es importante tener esto en mente, el Estudiante 2 que es perteneciente a esta etnia, dice como se ha sentido más incluido con el uso del recurso bibliográfico, la inclusión de herramientas etnoeducativas dentro de su proceso de enseñanza ha mejorado el ambiente escolar para ellos, “eh, incluido sí me siento, porque, porque este, muchas personas me preguntan algunas palabras y bueno, yo les enseño y les digo cómo se pronuncia todo... antes de eso casi no pasaba, pocas personas” (Grabación 10, 00:00:06).

Además, la institución educativa debe ser un espacio en el que los estudiantes Emberá-Chamí se sientan seguros y valorados. Se deben promover programas de apoyo y orientación para estos estudiantes, y se debe fomentar su participación en las actividades y eventos culturales que se realizan en la institución. La preservación de la cultura Emberá-Chamí es de gran importancia para la riqueza cultural de la región. Es esencial que se promueva la empatía y la comprensión hacia los estudiantes pertenecientes a esta etnia, especialmente en los procesos educativos. La relevancia de la etnia Emberá-Chamí en la región y en la Institución Educativa La Julia es innegable y se deben promover programas de formación y apoyo para los estudiantes y profesores en relación con esta cultura. Solo a través del respeto y la valoración de la diversidad

cultural se puede construir una sociedad más justa y equitativa, donde todas las culturas son reconocidas y valoradas.

Figura 13

Captura de pantalla diario de campo, los estudiantes Emberá-Chamí.

	<p>Los estudiantes de esta etnia se han convertido en el centro de información y atención de los demás. Se ha mejorado el respeto hacia la cultura, se nota porque se habla con los estudiantes de manera crítica sobre cuidar la riqueza cultural.</p>
--	---

Reflexión: las charlas con los estudiantes sobre esta etnia se han convertido en centro de atención para los estudiantes, investigaron los motivos por los cuales se encuentran en esta zona y se mostraron muy activos en comprender esto, además, los estudiantes que pertenecen a la etnia se han notado más activos y como unos personajes dentro del aula, se ha mejorado la participación de ellos e inclusive han dicho que valoran que se den a conocer las creencias que ellos tienen dentro del colegio.

Nota. Captura de pantalla sobre el diario de campo en el cual se refleja las interacciones de los estudiantes a partir de reflexiones, autoría propia. Rojas, Umaña, J. A. (2023).

Es importante tener en cuenta que la promoción de la empatía y la comprensión hacia los estudiantes Emberá-Chamí no debe ser una tarea exclusiva de los profesores de esta etnia, sino que debe ser un compromiso de toda la comunidad educativa. Además, la promoción de la cultura y la lengua Emberá-Chamí no debe ser vista como una tarea adicional o complementaria, sino que debe ser considerada como parte integral de la educación y del enriquecimiento cultural de todos los estudiantes. La inclusión de la educación etnoeducativa en los planes de estudio es una forma de promover la valoración de la diversidad cultural, y de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer y aprender de diferentes culturas. Además, la inclusión de programas de formación para los profesores y estudiantes sobre la cultura y la lengua Emberá-Chamí es esencial para fomentar la empatía y la comprensión hacia esta cultura. Es relevante comprender

que la percepción de los estudiantes respecto a la etnia Emberá-Chamí es bastante positiva, de acuerdo con esto el Estudiante 1, dice “me encantan porque aparte de aprender cosas comunes, estamos aprendiendo cosas nuevas sobre la historia de esa etnia, y pues me gusta porque compartimos con compañeros que pertenecen a esa etnia y nos sentimos más unidos y pues ya no estamos tan pensando que nosotros como somos indígenas pertenecemos a una etnia nos dejan a un lado es muy chévere verdad” (Grabación 11, 00:00:07)

Evaluar el impacto de las actividades pedagógicas implementadas en cuanto al reconocimiento y la difusión de la etnia Emberá-Chamí es un objetivo fundamental de esta investigación. La promoción de la inclusión y la valoración de la cultura Emberá-Chamí en la Institución Educativa La Julia puede tener un impacto significativo en la comunidad educativa y en la región en general. Al brindar a los estudiantes la oportunidad de conocer, comprender y valorar la cultura Emberá-Chamí, se fomenta la empatía y la apreciación por la diversidad cultural. Estas actividades pedagógicas permiten que los estudiantes se sumerjan en la riqueza de esta etnia, conozcan sus tradiciones, su lengua y sus valores. Evaluar el impacto de las actividades pedagógicas implementadas en cuanto al reconocimiento y la difusión de la etnia Emberá-Chamí es esencial para comprender su efectividad y realizar mejoras continuas, esto a través de los datos como entrevistas y observación. Al promover la empatía, la comprensión y la valoración de la cultura Emberá-Chamí, se contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde todas las culturas sean reconocidas y valoradas en igual medida.

Conclusiones

En conclusión, la preservación de la cultura Emberá-Chamí es esencial para la riqueza cultural de la región y debe ser promovida en los procesos educativos. Los estudiantes de esta etnia deben sentirse valorados y respetados dentro de la comunidad educativa, y los profesores deben ser empáticos y comprensivos con ellos. Además, la relevancia de la etnia en la región y en la Institución Educativa La Julia es innegable, por lo que se deben promover programas de formación y apoyo para los estudiantes y profesores en relación con esta cultura partiendo de la aplicación en el contexto con los estudiantes.

Respecto al objetivo general de la investigación, el análisis y la utilización de recursos bibliográficos contextualizados, como el diccionario Emberá-Chamí, desempeñan un papel fundamental en la identificación de la relación entre la inclusión de la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos y el fortalecimiento de su identidad cultural. El diccionario se convierte en una valiosa herramienta que no solo facilita el aprendizaje y la enseñanza de la lengua Emberá-Chamí, sino que también contribuye a la preservación y difusión de su cultura. Además, el diccionario no se limita únicamente a la comunidad Emberá-Chamí, sino que también se convierte en una fuente de conocimiento para aquellos interesados en aprender sobre esta cultura y lengua, promoviendo así la valoración y el respeto hacia la diversidad cultural. Su utilización no solo beneficia a los hablantes de la lengua, sino también a investigadores y académicos que buscan comprender y estudiar la lengua y cultura Emberá-Chamí desde distintas perspectivas.

De esta manera, el diccionario Emberá-Chamí se erige como un recurso bibliográfico esencial en la preservación de la cultura y lengua de la etnia Emberá-Chamí, promoviendo su valoración y respeto. Su existencia y utilización contextualizada contribuyen a mantener viva la lengua y la cultura de esta comunidad indígena, asegurando que sean transmitidas a las futuras

generaciones. Este análisis y aprovechamiento de recursos bibliográficos no solo fortalece la identidad cultural de la etnia Emberá-Chamí, sino que también genera un impacto significativo en los procesos educativos al fomentar la inclusión y el reconocimiento de su riqueza cultural.

La implementación de actividades pedagógicas que promuevan la inclusión, el respeto y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí, junto con su cultura y costumbres, en la Institución Educativa La Julia, a través del uso de recursos bibliográficos, es fundamental para promover el respeto y la valoración de las diferentes culturas en la región y en el mundo en general. En un contexto de creciente globalización y homogeneización cultural, es crucial proteger y preservar la diversidad cultural como una riqueza para las generaciones futuras. La utilización de recursos bibliográficos demostró cómo los estudiantes pueden desarrollar empatía y mejorar el ambiente escolar. Se logró promover un ambiente de convivencia escolar más positivo, donde los estudiantes reconocieron y valoraron la diversidad étnica. Los estereotipos y términos despectivos pasaron a un segundo plano, y los estudiantes indígenas desempeñaron un papel fundamental en el proceso, generando interés y respeto hacia su cultura, lengua y costumbres.

Es importante destacar que este reconocimiento adquiere aún más relevancia al considerar el sesgo y el racismo que ha existido en torno a las comunidades indígenas. Esta experiencia investigativa demuestra que los procesos de inclusión pueden ser abordados de manera efectiva a través de acciones pequeñas pero significativas, que atienden a las necesidades de los estudiantes y crean entornos de aprendizaje y convivencia efectivos. Además, la participación en áreas rurales con dificultades de acceso representa un desafío adicional, dado que se han normalizado las carencias dentro de las instituciones educativas. Por lo tanto, este proceso formativo no solo beneficia a los estudiantes, sino también al investigador y a aquellos que accedan a la información, enriqueciendo la comprensión de la llamada "Colombia profunda".

En resumen, la implementación de actividades pedagógicas que promuevan la inclusión, el respeto y el reconocimiento de la etnia Emberá-Chamí, respaldadas por recursos bibliográficos contextualizados, brinda una base sólida para fomentar la valoración de la diversidad cultural y construir ambientes educativos más inclusivos y respetuosos. Este enfoque enriquece tanto a los estudiantes como a quienes participan en el proceso, generando un impacto positivo en la comunidad educativa y allanando el camino hacia una sociedad más equitativa y plural.

El impacto de las actividades pedagógicas implementadas en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia, en cuanto al reconocimiento y la difusión de la etnia Emberá-Chamí, nos revela la importancia de preservar y valorar la cultura Emberá-Chamí como parte fundamental de la riqueza cultural de la región. Es necesario promover la empatía, el respeto y la valoración hacia esta cultura en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la educación, para construir una sociedad más justa e inclusiva. El reconocimiento y valoración de la diversidad cultural no solo se limita a considerar a estas etnias como minorías, sino que implica brindar un trato equitativo y atender las necesidades de todos los estudiantes. La participación activa de las comunidades en los procesos educativos contribuye a comprender y apreciar la riqueza cultural de la región, mientras que los padres de los estudiantes muestran una actitud positiva hacia el proceso, al ver reflejadas sus expectativas de reconocimiento cultural, inclusión, formación en valores y acciones dirigidas a comprender y respetar el contexto en el que residen.

La evaluación respecto al impacto de las actividades pedagógicas implementadas en el grado séptimo A de la Institución Educativa La Julia destaca la necesidad de preservar y valorar la cultura Emberá-Chamí, promoviendo la empatía, el respeto y la valoración de la diversidad cultural en la educación y en la sociedad en general. La participación activa de las comunidades y el apoyo de los padres demuestran el impacto positivo de esta propuesta investigativa, que

busca el reconocimiento y la inclusión de todas las personas en la construcción de una sociedad más justa y consciente de su diversidad cultural.

Por otra parte, la preservación de la cultura Emberá-Chamí es esencial para la riqueza cultural de la región, y debemos promover la empatía, el respeto y la valoración hacia esta cultura en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la educación. También, a través del respeto y la valoración de la diversidad cultural podremos construir una sociedad más justa e inclusiva para todos partiendo del buen trato y la atención a las necesidades de los estudiantes, no pensar únicamente en estas etnias como minorías. Además, las comunidades tienen una gran oportunidad para estar involucradas dentro de los procesos educativos, comprendiendo la riqueza cultural de la región, también, los padres de los estudiantes que se mostraron muy positivos respecto al proceso, ya que veían reflejadas las intenciones respecto al reconocimiento de su cultura, la inclusión, la formación en valores y acciones encaminadas a reconocer el contexto donde residen, los padres, las comunidades, los estudiantes y población en general se vieron reflejados en esta propuesta investigativa.

El reconocimiento de las necesidades de la etnia Emberá-Chamí en cuanto a su proyecto de vida, cultura y costumbres ancestrales resulta fundamental en el contexto educativo. La implementación de actividades pedagógicas que promuevan el respeto y la comprensión hacia esta etnia y su diversidad cultural contribuye a generar un ambiente intercultural en el que todas las culturas sean valoradas y respetadas. La educación intercultural no solo beneficia a los estudiantes de la etnia Emberá-Chamí, sino también a los demás miembros de la comunidad educativa. Se pudo evidenciar cómo los demás estudiantes se sintieron más cercanos y enriquecidos al interactuar con sus compañeros Emberá-Chamí, y se les brindó un papel

relevante dentro del aula de clase. Esto fortaleció las relaciones interpersonales, generó un mayor sentido de pertenencia y fomentó la valoración de la diversidad cultural.

Es importante reconocer que la educación intercultural va más allá de la inclusión superficial de la etnia Emberá-Chamí en los procesos educativos. Implica comprender sus necesidades específicas, respetar sus tradiciones y costumbres ancestrales, y promover un enfoque centrado en su proyecto de vida. Al reconocer y valorar la identidad cultural de esta etnia, se establece un puente de diálogo y comprensión mutua, enriqueciendo así la experiencia educativa de todos los involucrados. En definitiva, la conclusión nos lleva a comprender la importancia de reconocer las necesidades particulares de la etnia Emberá-Chamí en cuanto a su proyecto de vida, cultura y costumbres ancestrales. La educación intercultural es una herramienta poderosa para fomentar el respeto, la comprensión y la valoración de la diversidad cultural, generando un ambiente en el que todos los estudiantes puedan sentirse incluidos, respetados y enriquecidos por la convivencia con otras culturas.

En la Institución Educativa La Julia, se deben ofrecer programas de formación para los profesores y estudiantes sobre la cultura y la lengua Emberá-Chamí, y se deben promover actividades y eventos culturales que incluyan a esta comunidad, a partir del respeto, difusión y reconocimiento de esta etnia que está en la región y hace parte de la comunidad educativa. La institución educativa debe ser un espacio en el que los estudiantes Emberá-Chamí se sientan seguros y valorados, y se deben promover programas de apoyo y orientación para ellos. De esta manera, aunque por parte de los directivos se ha reconocido a los miembros de la etnia Emberá-Chamí como sujetos activos dentro del proceso educativo, no se han tomado las medidas para generar procesos de inclusión o reconocimiento a nivel institucional, es relevante que ellos sean quienes den las pautas para lograr que no se pierdan este tipo de acciones para que generen un

mayor impacto, el interés y la atención ya está en ellos, además, de los comentarios positivos hacia estos procesos, por todo esto, se cree que este haya sido el primer paso para llevar a cabo una estrategia más grande e inclusive estructurada dentro del currículo.

Es necesario que la comunidad educativa y la sociedad en general reconozcan y valoren la importancia de la cultura Emberá-Chamí y otras culturas indígenas, y se comprometan a proteger y preservar su patrimonio cultural a partir de la inclusión de ellos dentro de los aspectos curriculares, especialmente, cuando se genera la transición entre primaria y postprimaria, no se debería dejar la educación étnica únicamente en la sede El Resguardo, sino que tomar acciones que promuevan espacios donde se trabaje en inclusión, igualdad y equidad desde la educación para mejorar en calidad educativa. Esto puede incluir la promoción del turismo cultural pensado desde la memoria histórica que posee esta etnia, las manualidades y artesanías que ellos han trabajado con su docente etnoeducadora en la sede El resguardo, la protección de los sitios sagrados que ellos tienen dentro de su resguardo y la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que afecten a sus vidas y culturas, pensadas desde el proyecto de vida que se concierte dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución educativa.

Finalmente, es importante destacar que la promoción y preservación de la cultura Emberá-Chamí no solo beneficia a esta comunidad, sino que enriquece a la sociedad en su conjunto al fomentar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. La inclusión y el respeto hacia las culturas indígenas son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Se puede pensar en los procesos que conllevan a la paz cuando logramos que todos entren dentro de los procesos justos, y de esta manera la educación es llamada a ser factor clave para poder incluir a todas las personas, por eso, este proyecto es muy relevante dentro del ámbito regional, nacional e internacional.

Recomendaciones

Es importante trabajar de manera colaborativa y respetuosa con la comunidad, y considerar sus necesidades y perspectivas para lograr un impacto positivo en la preservación de su cultura, partiendo de actividades donde se trabaje siempre con ellos, el contexto es muy relevante para esta etnia, por lo tanto, toda acción se debe plantear desde el territorio para que todos sean partícipes de las acciones que se tomen dentro, además, hay que resaltar que el hecho de hacer parte de la comunidad educativa los convierte en actores dentro del proceso educativo, por ende, se deberían empezar a satisfacer las necesidades de ellos.

La Institución Educativa La Julia debe incluir en sus programas de estudio la enseñanza de la lengua y cultura Emberá-Chamí, y promover actividades que permitan a los estudiantes conocer y valorar esta cultura, ya que tiene estudiantes y comunidad educativa pertenecientes a esta etnia, se deben pensar en las necesidades de esta población también. La inclusión de fechas históricas, celebraciones, capacitación docente y acciones encaminadas a reconocer la cultura deben ser guiadas dentro del PEI para que la comunidad educativa sea capaz de abordar las acciones de la mejor manera posible.

Se deben realizar investigaciones que permitan conocer más sobre la cultura, historia y tradiciones de la comunidad Emberá-Chamí, así como documentar y preservar la lengua y las prácticas culturales ya que ha sido poco registrada esta etnia dentro de la región, se entiende que provienen de otro lugar, sin embargo, es necesario conocer sus procesos de adaptación y proyecto de vida dentro de la comunidad. También, generar los espacios de divulgación donde se pueda acudir a ellos como entes ancestrales para la preservación del contexto, medio ambiente y acciones encaminadas al bienestar en el territorio.

Se deben implementar programas que permitan el desarrollo económico y social de la comunidad Emberá-Chamí, respetando y valorando sus tradiciones y prácticas culturales. Se puede fomentar el turismo cultural en la región, con el objetivo de promover el conocimiento y valoración de la cultura Emberá-Chamí, siempre y cuando se respeten las prácticas culturales y se protejan los recursos naturales. Además, esto generaría que los estudiantes sean capaces de investigar y capacitarse sobre el contexto para posteriormente explicar, ser guías turísticos dentro de su misma comunidad, esto permitiría que se cree un proceso de preservación histórico-cultural que perdure en el tiempo.

Es importante promover la diversidad cultural como una riqueza que enriquece la sociedad, y fomentar el respeto y la valoración hacia todas las culturas presentes en la región y el mundo partiendo desde la etnia Emberá-Chamí en la Institución Educativa La Julia. Además, llevando a cabo estrategias lideradas por la comunidad educativa, dando un mensaje de preservación, legado, respeto y difusión de esta, estableciendo la relevancia que tiene dentro del contexto y conduciendo a más investigaciones que puedan conllevar a nuevos resultados.

Referencias

- Acevedo, J. (2008). La educación intercultural: ¿un proceso de transculturación? *Revista Chilena de Antropología*, 17, 117-139.
- Agreda, A. 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 Lisch. Memorias, Fondo de publicaciones Universidad del Atlántico, Santa Fe de Bogotá D.C, diciembre, 1999.
- Alarcón-Puentes, J., & Fernández-Soto, Z. (2021). Etnoeducación en Pandemia: Develando las Fragilidades de lo Intercultural [Ethnoeducation in a Pandemic: Unveiling the Fragilities of the Intercultural]. *Revista Búsqueda*, 8(2), e559. ISSN 0123-9813. Disponible en: https://revistabusqueda.com/revista_busqueda_vol_8_num_2_2021_e559.pdf
- Alfonso Quitian, T. C. (2017). Programas de doble inmersión: educación bilingüe y lenguas minoritarias en Estados Unidos y México. *Pedagogía y Saberes*, (47), 107-119. ISSN 0121-2494.
- Almeida, P., & Morales, J. (2015). Educación intercultural: Una perspectiva para la formación docente. *Educación*, 51(1), 57-74.
- Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2010). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Editorial Paidós.
- Arancibia, M., & Castro, C. (2018). Educación y diversidad cultural: un enfoque intercultural. *Revista de Investigación Académica*, 54, 1-14.

- Arboleda Quiñonez, S. (2019). Etnoeducação, etnização afro-colombiana e forças decoloniais. *Fronteiras: Revista Catarinense de História*, (34), 8-22. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672071495003>
- Archivo del Museo del Oro de Bogotá. (2015). Registro histórico sobre la etnia Emberá-Chamí en Colombia.
- Areiza, Juan Camilo. (2016). Emberá-Chamí: territorio y territorios en el valle del río Cauca, Colombia. *Revista Etnias*, 12(2), 33-54.
- Ávila Rojas, A. P. (2020). La educación intercultural como apuesta pedagógica en la transformación de prácticas educativas en contextos urbanos: una experiencia con el pueblo Embera [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78139>
- Banks, J. A. (2004). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational researcher*, 33(3), 14-20. doi: 10.3102/0013189X033003014
- Banks, J. A. (2006). *Educating citizens in a multicultural society*. Teachers College Press.
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2015). *Multicultural education: Issues and perspectives*. John Wiley & Sons.
- Bartolomé, M. (2011). *Multiculturalidad, interculturalidad y educación. Propuestas para una formación intercultural*. Madrid: Ediciones Morata.

- Bastidas, G., y Quilindo, M. (2015). La etnoeducación en la construcción de la identidad de los pueblos indígenas: el caso de la comunidad Emberá Chamí en Colombia. *Revista de Investigación Académica*, 26, 1-17.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Benavides Bastidas, M. C., Valencia Huertas, Y. Y., & Bermúdez González, J. P. (2021). Análisis de la política de etnoeducación en Colombia desde una perspectiva intercultural crítica (Trabajo final de grado). Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/54339/An%C3%A1lisis%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%20etnoeducativa%20desde%20una%20perspectiva%20intercultural%20cr%C3%ADtica.pdf?sequence=1>
- Bernal, M., & Contreras, M. (2011). Etnicidad, interculturalidad y respeto en la educación superior en Colombia. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 13(17), 49-65.
- Bolaños de Tattay, Graciela, 1996, “La etnoeducación: un reto de construcción colectiva”, en: *Yo´ Kwinsiro 10 años de etnoeducación en Colombia*, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, pp. 26-35.
- Bonilla, E. & Rodríguez, P. (2011). *Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales*. Ediciones Lanzamiento.
- Bonfil Batalla, G. (1981). *México profundo: Una civilización negada*. México, D.F.: Ediciones Era.

- Bourdieu, P. (1973). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Laia.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Bowers, Kate, et al. (2018). *Preserving Indigenous Knowledge: A Literature Review with Recommendations*. Australian National University.
- Cabrera Otálora, M., Gómez, L., & Giraldo Díaz, R. (2018). Educaciones propias y etnoeducación en Colombia. Recuperado de <https://doi.org/10.22490/9789586516495.01>
- Caicedo-Jiménez, G. (2018). Pedagogías colaborativas para la construcción de ciudadanía en contextos étnicos y culturales. *Revista Colombiana de Educación*, (75), 43-61.
- Calderón Leyton, E. (s.f.). *Educación intercultural en el contexto Latinoamericano. Una mirada a la Etnomatemática*. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Medellín. Recuperado de <https://www.medellin.edu.co/educacioninterculturalenelcontextolatinoamericano.pdf>
- Canabal, M. (2016). La formación docente en enfoque etnoeducativo: una propuesta para la educación intercultural. *Revista Iberoamericana de Educación*, 71(1), 161-180.
- Cárdenas, L. F. (2018). Formación docente en etnoeducación: una revisión teórica. *Revista Científica de Educación*, 29(2), 54-64.
- Cárdenas-Peña, M. A., & Rivera-Hernández, R. (2019). Análisis de la política pública etnoeducativa desde una perspectiva intercultural crítica. *Revista de Investigación Académica*, 25, e2727. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/54339/An%C3%A1lisis%20d>

[e%20la%20pol%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%20etnoeducativa%20desde%20una%20perspectiva%20intercultural%20cr%C3%ADtica.pdf?sequence=1](#)

- Carretero, M., & Castorina, J. A. (2008). Aprender y enseñar en contextos sociales complejos. Buenos Aires: Amorrortu.
- Castillo, E. (2011). Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. *Revista Educación Y Pedagogía*, 20(52), (15-26).
- Castillo, R. (2019). Entre el chocó y la ciudad: etnografía de la movilidad y la migración de los indígenas Emberá en Bogotá. Universidad Externado de Colombia.
- Castro Suárez, Celmira. (2009). Estudios sobre educación intercultural en Colombia: tendencias y perspectivas. *Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, (10), 358-375. Recuperado el 5 de Abril de 2023, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85511597013>
- CEPAL. (2018). Tendencias sociales en América Latina (Serie Estudios y perspectivas, No. 180). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44269/1/S1800949_es.pdf
- Cervantes Anangono, M.S. (2019). ¡El currículo también cohesiona! Una propuesta de innovación educativa no regular que visibiliza a los pueblos. *Revista Andina de Educación*, 2(2), 34-37. <https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.2.5>.
- Clifford, J. (1997). *Routes: Travel and translation in the late twentieth century*. Harvard University Press.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL.
- Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 70 de 1993. Diario Oficial No. 40.985. Recuperado de https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0070_1993.htm
- Consejo Regional Indígena de Risaralda (C.R.I.R). (2015). Caracterización de la etnia embera chamí. Recuperado de <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/CaracterizacionCHAMI.pdf>
- Corbetta, S., Divinsky, P., Bustamante, F., Domnanovich, M., & Domnanovich, R. (2020). Etnicidad y educación en América Latina: Los otros étnicos y la dinámica de inclusión-exclusión educativa en América Latina. *Revista de Estudios Sociales*, (73), 99-112. Recuperado de <https://doi.org/10.7440/res73.2020.08>
- Correa-Cabrera, R. (2014). Respeto y reconocimiento a la etnicidad afrocolombiana: tensiones y desafíos en la construcción de políticas públicas en Colombia. *Revista Foro*, 26(1), 141-166.
- Cortés-Sáenz, K. (2017). Pedagogía intercultural en contextos de diversidad étnica y cultural en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía*, 29(75), 55-72.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.

- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (s.f.). Perfil sociodemográfico del municipio de Uribe, Meta, con base en el Censo 2005. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/meta/la_uribe.pdf
- DANE. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (2019). Censo Nacional de Población y Vivienda. Recuperado de <https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/>
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291-309.
- Delgado-Gaitán, C. (2011). *Building mutual respect: Partnerships in culturally diverse communities*. Teachers College Press.
- Denzin, N. K. (2006). *Sociological methods: A sourcebook*. Transaction Publishers.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage publications.
- Di Caudo, M. V., Llanos Erazo, D., & Ospina, M. C. (2015). *Interculturalidad y educación desde el sur: contextos, experiencias y voces*. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161004101819/Interculturalidad_y_educacion.pdf
- Durán, Luis. (2004). *Los Emberá-Chamí. Una historia de búsqueda de identidad*. Ediciones Uniandes.
- Duranti, A. (2000). *Linguistic anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Etnoeducación en Colombia. (2021). *Educación y etnoeducación en Colombia: avances y desafíos*. Recuperado el 28 de marzo de 2023, de

https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-07/ETNOED_2_compressed.pdf

- Etxeberria, F., & Hidalgo, J. (2015). La educación intercultural como estrategia de inclusión y mejora de la calidad educativa. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 4(1), 153-169.
- Fajardo Salinas, D. M. (2014). Educación intercultural bilingüe en Latinoamérica: un breve estado de la cuestión. *Revista de Educación Intercultural*, 7(13), 101-117.
- FEM (Fundación para la Educación Multicultural). (2009). Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB). Recuperado de <http://www.femcolombia.org/programas/educacion/peib/>
- Fernández, M. A., & Moreno, R. E. (2020). Estado del arte del diseño de políticas etnoeducativas en Colombia, un estudio desde 2005 hasta 2018. *Cuadernos de trabajo sobre derechos humanos*, (26), 147-170. Recuperado de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernosdh/article/view/31522/26572>
- Ferrão Candau, V. M. (2010). EDUCACION INTERCULTURAL EN AMERICA LATINA: DISTINTAS CONCEPCIONES Y TENSIONES ACTUALES. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 36(2), 333-342. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052010000200019>
- Franco, L., & Gómez, J. (2019). Educaciones propias y etnoeducación en Colombia. *Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales*, (33), 103-125. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/335482402_Educaciones_propias_y_etnoeducacion_en_Colombia
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder & Herder.

- Freire, P. (1993). *Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2002). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Galvan-Doria, C. M. (2021). Preservación de la lengua Guajiba en estudiantes de la etnia Zenú y su construcción de identidad. *Revista Eleuthera*, 23(1), 59-82.
<https://doi.org/10.17151/elev.2021.23.1.4>
- García Márquez, Gabriel. (1967). *Cien Años de Soledad*. Editorial Sudamericana
- García Márquez, G. (1985). *El amor en los tiempos del cólera*. Sudamericana.
- García, A. (2018). Educación intercultural: Una perspectiva pedagógica para la diversidad étnica y cultural. *Revista de Educación Intercultural*, 16(2), 45-62.
- García, E. (2006). Educación intercultural en América Latina: Una aproximación conceptual. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 11(30), 819-843.
- García, E. (2015). La educación intercultural en el currículo. Enfoque etnoeducativo y formación docente. *Revista de Educación*, 369, 118-139.
- García, E., Arias, M. B., Murillo, E., & Souto-Manning, M. (2018). Including the history and culture of diverse groups in a multicultural curriculum: An evaluation of impact. *International Journal of Multicultural Education*, 20(2), 139-156.
- García, F. J. (2017). *Diseño metodológico de investigaciones*. Universidad Autónoma de Nuevo León.

- García, G. (2016). Los Emberá: un pueblo en riesgo. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/impreso/nacion/los-embera-un-pueblo-en-riesgo-articulo-661209>
- García, J. A., & Vargas, M. (2021). La etnoeducación en Colombia: una apuesta por la inclusión y la valoración de la diversidad étnica y cultural. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 51(1), 77-97.
- García, J., & González, G. (2012). Investigación acción: una alternativa metodológica para la investigación educativa. *Estudios Pedagógicos*, 38(1), 185-196.
- García, M. (2018). Educación intercultural: una perspectiva crítica. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 7(1), 109-123.
- García, O., & Kleifgen, J. (2017). *Translanguaging in teaching and learning: A handbook of language and education*. Springer.
- García, R. y Sureda, J. (2017). La observación participante. En R. Bisquerra (Ed.), *Metodología de la investigación educativa* (pp. 139-152). Ediciones Aljibe.
- García-Castañeda, L. A., & Sánchez-Toro, C. (2017). Pedagogía intercultural y participación ciudadana en contextos de diversidad étnica en Colombia. *Revista Científica*, 10(1), 67-83.
- Gay, G. (2010). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. Teachers College Press.
- Gayle, T. (2017). Afrocentric curriculum as a means of addressing cultural dissonance in teacher education. *Urban Education*, 52(9), 1044-1061.

- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Giroux, H. A. (1992). *Border crossings: Cultural workers and the politics of education*. Routledge.
- Gómez, A. (2015). Importancia de los recursos bibliográficos en la inclusión y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. *Revista de Educación Inclusiva*, 10(2), 45-62.
- Gómez, A. (2016). La cultura Emberá-Chamí: Aspectos históricos y culturales. *Revista Interculturalidad*, 7(13), 125-144.
- Gómez, Carlos A. (2015). *Emberá-Chamí, una comunidad indígena en el valle del río Risaralda*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Gómez, J. (2019). Análisis de la política pública etnoeducativa desde una perspectiva intercultural crítica. *Revista Colombiana de Educación*, (76), 79-95.
<https://doi.org/10.17227/rce.num76-7821>
- Gómez, M. (2018). Discriminación y estigmatización en la educación intercultural: Retos y propuestas desde la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes. *Revista de Estudios Interculturales*, 30(1), 67-89.
- Gómez, M. E. (2012). El enfoque intercultural crítico: Una propuesta para la educación intercultural. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 17(54), 733-759.
- Gómez, M. E. (2015). Enfoque intercultural crítico. En E. Tenti Fanfani (Ed.), *Didáctica general: Aportes para una educación liberadora* (pp. 23-43). Editorial Troquel.
- Gómez, M., & Hernández, L. (2019). Metodologías participativas y activas en la educación intercultural en Colombia. *Revista de Pedagogía*, 35(1), 78-93.

- Gómez, R. (2015). *Literatura y educación en contextos indígenas de Colombia: Experiencias, prácticas y procesos*. Ediciones Uniandes.
- González González, M. E. (2022). *Diccionario Emberá-Chamí*. [Manuscrito inédito]. La Julia, Uribe, Colombia.) disponible en: <https://drive.google.com/drive/folders/1EKBs-sdukUZQesmt0E2cdDDc3yQ4I1Ut?usp=sharing>
- González, M. (2020). Implementación de la etnoeducación y la educación intercultural en el contexto Emberá-Chamí: Reflexiones y desafíos. *Revista de Educación Intercultural*, 21(2), 89-110.
- González, M., & Rodríguez, L. (2019). Educación para la ciudadanía intercultural: Fomentando el respeto y la aceptación étnica en la comunidad. *Revista de Estudios Interculturales*, 32(1), 56-72.
- Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). *Introduction to action research: Social research for social change*. Sage publications.
- Grupos Étnicos, Etnias de Colombia En:
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_etnoeducacion2.asp?cid=244&did=768
- Guido Guevara, S. (2013). Interculturalidad y política educativa en Colombia. *Revista Iberoamericana de Educación*, 61(1), 1-10. <https://rieoei.org/RIE/article/view/902>
- Gutiérrez, M. (2019). La educación intercultural: un enfoque que promueve el respeto y la valoración de las diferencias culturales. *Perspectivas educativas*, 31(1), 23-26.
- Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. En J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, culture, difference* (pp. 222-237). Lawrence & Wishart.
- Ladson-Billings, G. (1995).

- Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465-491.
- Hernández, C., Moreno, M., & Osorio, A. (2018). Educación intercultural: una respuesta a la diversidad cultural en el aula. *Revista de educación*, 30(1), 25-30. doi: 10.5354/0719-4692.2018.49856
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández-Bolívar, H. (2019). Pedagogía étnico-racial y de género: un enfoque interseccional para la construcción de ciudadanía en contextos étnicos y culturales en Colombia. *Revista Iberoamericana de Educación*, 80(2), 179-202.
- Institución Educativa La Julia. (2021). *Proyecto Educativo Institucional*. Uribe, Colombia.
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1prITx1F8rw5-EpkrvLd_B_4c6QLn8f/view?usp=share_link
- Jaramillo, C., & Vélez, J. (2020). La inclusión étnica en la educación: reflexiones y aportes. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos*, 23(1), 69-86.
- Jiménez, L., & Muñoz, J. (2017). Estrategias pedagógicas para la inclusión étnica en el contexto educativo. *Revista de Pedagogía*, 38(1), 78-95.
- Jiménez, R. (2019). *La etnia Emberá-Chamí en el contexto colombiano: Brechas de conocimiento y retos para la educación intercultural*. Tesis de maestría, Universidad de los Andes.

- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Ladson-Billings, G. (1995). But that's just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. *Theory into Practice*, 34(3), 159-165.
- Ladson-Billings, G. (2014). *Culturally relevant pedagogy 2.0: a.k.a. the remix*. Harvard Education Press.
- Latorre, A. (2015). La investigación acción. Reflexiones metodológicas. *Revista Cinta de Moebio*, (52), 118-129.
- Llano, E., & Sánchez, L. (2019). La inclusión étnica en la educación: reconocimiento y valoración de las culturas presentes en el aula. *Revista de Educación Intercultural*, 21, 1-18.
- Londoño Toro, B. (2016). Multiculturalismo, etnicidad y educación intercultural en Colombia: desafíos para el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14(2), 789-801.
- López, A. (2018). Difusión de la cultura y promoción de la aceptación étnica: El papel de la comunidad en la educación. *Revista de Psicología Social y Educación*, 42(3), 234-251.
- López, M. (2011). El diario de campo como herramienta de investigación. *Análisis cualitativo de datos en investigación educativa*, 155-186.
- López-Fernández, O., Rodríguez-Sánchez, A., & Rodríguez-Fernández, A. (2019). Investigación-Acción Participativa (IAP): una metodología útil para la investigación en Enfermería. *Aquichan*, 19(2), 1-13.

- Maybury-Lewis, D. (2002). *Indigenous peoples, ethnic groups, and the state*. Allyn and Bacon.
- Menéndez, E. (2019). Etnoeducación y diálogo intercultural: hacia la construcción de una sociedad inclusiva. *Revista de Investigación Académica*, 24, 39-49.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Ediciones Akal.
- Mignolo, W. (2011). Pedagogía decolonial. En R. Torres & J. P. Teixeira (Eds.), *Educación y cambio: Un diagnóstico desde la educación popular* (pp. 43-60). Ediciones CICCUS.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative data analysis*. Sage publications.
- Ministerio de Educación Nacional. 1982. *Lineamientos generales de educación indígena*. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2006). *Política de educación para la población rural colombiana*. https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-116251_archivo_pdf_politica_poblacion_rural.pdf
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016). *Lineamientos para la atención educativa a la población con necesidades educativas especiales*. Recuperado de <https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-359368.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Políticas y programas para el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe*. Bogotá, Colombia.

- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2018). Etnoeducación. Recuperado de <https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-377160.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). Política de educación para la población indígena. Recuperado de <https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-227786.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2011). Lineamientos Curriculares de Educación Intercultural en Colombia. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Educación Nacional. (2011). Lineamientos curriculares de la etnoeducación en la educación preescolar y básica. Bogotá, Colombia: Autor.
- Ministerio de Educación Nacional. (2019). Informe sobre la valoración y uso de las lenguas indígenas y afrodescendientes en los procesos educativos en Colombia. Bogotá, Colombia: Autor.
- Ministerio del Interior. (2018). Pueblos indígenas de Colombia. Recuperado el 26 de marzo de 2023, de <https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/archivos/informes/pueblos-indigenas-de-colombia.pdf>
- Montoya, M. C., & Valencia, J. A. (2018). Representaciones culturales en los materiales educativos en Colombia. *Revista Colombiana de Educación*, (74), 153-171. <https://doi.org/10.17227/rce.num74-7258>
- Mora, L. E. (2018). Investigación acción. En J. García (Ed.), *Metodologías de investigación social* (pp. 101-120). Pearson.
- Morales, R. (2016). Desafíos y oportunidades de la educación intercultural en el contexto latinoamericano. *Revista educación*, 40(2), 237-250. doi: 10.15517/revedu.v40i2.21480

- Moreno Beltrán, Y. (2022). Educación e Interculturalidad: Propuesta desde los pueblos étnico-territoriales reconocidos desde 1991 en Colombia. *Novum Jus*, 16(1).
<https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.1.8>
- Mosquera-Mosquera, M. (1999). La etnoeducación en la escuela y en la vida. *Revista de estudios sociales*, (2), 20-29.
- Muñoz Pabón, M. A. (2021). *Etnoeducación y Educación Indígena Propia en Colombia: Un Análisis de los Resultados de Calidad y Eficiencia Educativa*. Universidad de los Andes, Colombia.
- Naciones Unidas. (2008). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Recuperado de
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Nieto, S. (2008). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education*. Pearson Education.
- Nieto, S. (2016). *Finding joy in a troubled world: Teaching for social justice*. Heinemann.
- ONIC, CRIC, IESALC – UNESCO. 2004. *Diagnóstico sobre educación superior indígena en Colombia*. Bogotá.
- Organización Indígena de Antioquia. (2003). *El Proyecto Pedagógico en la Educación Propia y Diferencial de las Comunidades Indígenas de Antioquia*. Medellín: Impresora Feriva S.A.
- Organización Nacional Indígena de Colombia. (2019). *Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia*. Recuperado de

https://www.onic.org.co/images/pdf/informes_especiales/Informe_especial_DDHH_Pueblos_Indigenas_2019.pdf

Orozco Gómez, M. L., Fernández Malanda, M. D., & Robayo Fique, N. D. (2018). Indigenismo, educación colonial y etnoeducación. *Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria*, (37), 145-164.

Ortíz, G. (2004). La etnia Emberá-Chamí. Recuperado de

<https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/CaracterizacionCHAMI.pdf>

Oses-Gil, A., Cabeza-Herrera, O. J., Flórez-Pabón, C. E., & Botero-Urquijo, D. A. (2019). Educación intercultural crítica: una alternativa para la construcción del posconflicto colombiano. *Revista Electrónica Educare*, 23(2), 1-20.

<https://doi.org/10.15332/21459169.7579>

Pacheco, A. (2016). La etnoeducación y su contribución a la construcción de una sociedad inclusiva. *Revista Científica de Educación*, 44(1), 98-108.

Palacios, M. (2012). Multiculturalismo, etnicidad y respeto a la diversidad en Colombia: avances, desafíos y tensiones. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 9(68), 113-137.

Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.

Pérez, E., & Ramírez, C. (2016). La educación intercultural como estrategia para la inclusión social. *Revista de Investigación Académica*, 17, 1-14.

Pérez, J. (2018). *Historia y cultura de los Emberá-Chamí en Colombia*. Editorial XYZ.

Pérez, J. (2020). La formación docente en educación intercultural: Retos y perspectivas. *Revista de Educación*, 45(2), 123-145.

Petchauer, E. (2015). Toward a theory of culturally relevant pedagogy in teacher education. *The Urban Review*, 47(4), 696-716.

PNUD Colombia. (2017). Pueblos Indígenas en Colombia. Recuperado de <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Desarrollo%20Humano/pueblos-indigenas-colombia-2017.pdf>

Presidencia de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. Recuperado de <https://www.constitucioncolombia.com/constitucion-politica-de-colombia-1991/>

Procuraduría General de la Nación de Colombia. (2013). Caracterización de la población Emberá Chami en Colombia. Recuperado de <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/CaracterizacionCHAMI.pdf>

Procuraduría General de la Nación. (2011). Caracterización étnica y cultural de los Emberá Chamí. Bogotá, Colombia: Autor.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En L. Zea (Ed.), *América Latina en sus ideas* (pp. 227-278). Fondo de Cultura Económica.

Quijano, R. (2014). *El enfoque etnoeducativo en la educación intercultural: fundamentos teóricos y propuestas prácticas*. Editorial Abya Yala.

Quitian, A. (2017). *Programas de doble inmersión: educación bilingüe y lenguas minoritarias en Estados Unidos y México*. [Double immersion programs: Bilingual education and minority languages in the United States and Mexico].

- Ramírez, E. (2020). Aprendiendo con los Emberá-Chamí: Guía didáctica para docentes. Editorial 123.
- Rappaport, Joanne. (2013). *The Disappearing Mestizo: Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada*. Duke University Press.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice*. Sage.
- Restrepo, E. (2004). La etnoeducación en Colombia: una apuesta por la interculturalidad. *Revista Colombiana de Educación*, (47), 11-26.
- Restrepo, E. (2013). Educación y cultura indígena: reflexiones y retos. *Revista Educación y Pedagogía*, 25(65), 39-48. doi: 10.17533/udea.rp.v25n65a04
- Restrepo, M. (2019). La organización social de los Emberá-Chamí. *Revista de Antropología*, 45(2), 123-145.
- Reyes, J. C. (2014). Educación y diversidad cultural en Colombia. *Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad de la Amazonia*, 5(1), 79-90.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4655928>
- Ríos, Germán. (2017). *Los Emberá y los Waunana. Cultura, historia y actualidad de dos grupos indígenas de Colombia*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Rivas, J. (2017). Educación, interculturalidad y política pública en Colombia. *Jangwa Pana*, 16(2), 38-48. Recuperado de
<https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/4455>

- Rivas-Rodríguez, M., & Henríquez-Cordero, M. (2019). La construcción social del respeto y reconocimiento a la etnicidad: el caso de los afrocolombianos. *Revista de Psicología*, 27(2), 455-472.
- Rodríguez Castro, W. L. (2020). Territorialización empática y equipamiento agro-cultural comunitario en el municipio Uribe-Meta. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Rodríguez, A. (2017). Cuentos Emberá-Chamí: Mitos y leyendas transmitidos oralmente. Editorial ABC.
- Rodríguez, C. (2016). Desigualdades socioeconómicas y acceso a la educación intercultural en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, 40(2), 145-168.
- Rodríguez, M. (2019). Pedagogía étnica: Formación ciudadana y diversidad cultural en la educación contemporánea. *Revista de Educación*, 25(2), 112-130.
- Ruiz, J. I. y Ispizúa, M. A. (1989). Técnicas de investigación en educación. Ediciones Mensajero.
- Salas, M., & Guzmán, J. (2016). La participación protagónica de las poblaciones étnicas en la planificación educativa. *Revista de Investigación en Educación*, 10, 1-13.
- Salazar, L. (2018). La inclusión de saberes y prácticas culturales en el currículo escolar: una apuesta por la educación intercultural. *Revista de Educación de la Universidad de Granada*, 31, 105-125.

- Sánchez, L. M. (2015). Respeto, reconocimiento y participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia: un análisis desde la perspectiva del multiculturalismo. *Revista Colombiana de Sociología*, 38(2), 253-276.
- Santos, M. M. (2019). Inclusión educativa y diversidad cultural en América Latina. *Revista Colombiana de Educación*, (77), 9-30. Recuperado de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/9839/7899
- Secretaría de Gobierno del Departamento de Risaralda. (s.f.). Emberá Chamí. Recuperado de <https://risaralda.gov.co/nuestro-departamento/grupos-ethnicos/embera-ch>
- Sleeter, C. (2011). Curriculum policies for multicultural education. In Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (Eds.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (8th ed., pp. 315-336). Wiley.
- Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2017). *Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class, and gender* (8th ed.). Wiley.
- Smith, J. (2020). Comunidad y educación: Fomentando la aceptación étnica a través de la participación comunitaria. *Revista de Educación y Cultura*, 45(2), 123-140.
- Smith, L. (2010). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples*. Zed Books.
- Smith, L. T. (2008). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples*. Zed Books.
- Smith, Linda Tuhiwai. (2012). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.
- Soto, C. (2018). Recursos bibliográficos como estrategia para la enseñanza de la lengua y la cultura indígena. *Revista Vida y Ética*, 19(2), 263-284. doi: 10.17151/rve.2018.19.2.15

- Souto, M. M. (2020). Investigación-acción en la escuela: del diagnóstico a la propuesta de mejora. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 13(26), 91-102.
- Soto, R. (2018). Recursos bibliográficos y su papel en la inclusión educativa. *Revista de Investigación Educativa*, 25(1), 87-103.
- Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. *Social Science Information*, 13(2), 65-93.
- Torres, A. (2017). Recursos y materiales educativos en la educación intercultural en Colombia: Reflexiones y propuestas. *Revista de Investigación en Educación*, 52(3), 289-312.
- Taylor, S.J. & Bodgan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- UNESCO. (2006). Educación intercultural: un enfoque práctico. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000143483>
- UNESCO. (2006). La educación intercultural en el contexto de la educación para todos. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149283>
- UNESCO. (2013). Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Recuperado el 26 de marzo de 2023, de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229243.locale=es>
- UNESCO. (2013). Hacia las políticas y prácticas inclusivas en educación. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222091>

- UNESCO. (2017). Education for people and planet: Creating sustainable futures for all. Global Education Monitoring Report 2016. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2018). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261357.locale=en>
- Universidad de Antioquia. (s.f.). La investigación-acción participativa (IAP). <http://www.aulavirtualhectorchavez.com/Documentos/IAP.pdf>
- Vargas, N. (2018). La formación docente para la atención a la diversidad cultural y lingüística en Colombia. *Revista de Investigaciones UNAD*, 17(1), 179-186. <https://doi.org/10.22490/25391887.2233>
- Vásquez, J. (2016). La etnoeducación como estrategia de inclusión social y desarrollo humano. *Innovación Educativa*, 16(71), 83-91.
- Vavrus, M. (2017). *Multicultural education for democratic citizenship: Fulfilling the promise of social justice education*. Routledge.
- Vera, R. (2017). La etnoeducación como posicionamiento político e identitario del pueblo afroecuatoriano. *Antropologías del Sur*, 4(8), 81-103.
- Villalta, M.A. (2016). Educación intercultural en América Latina: Análisis de investigaciones de campo en la región. *Psicoperspectivas*, 15(1). Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242016000100008&lng=en&tlng=en.

- Villegas, A. M., & Lucas, T. (2007). The culturally responsive teacher. *Educational Leadership*, 64(6), 28-33.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Zapata, D. (2018). Diversidad cultural y currículo en la educación intercultural: desafíos y propuestas. *Perspectiva Educacional*, 57(2), 184-205.
- Zapata, D., & Silva, M. (2019). La diversidad cultural en el currículo: una mirada desde la educación intercultural. *Estudios Pedagógicos*, 45(1), 281-299.
- Zapata, D., & Silva, M. (2020). El enfoque etnoeducativo en la formación docente: una aproximación desde la educación intercultural. *Polisemia*, 14(27), 119-141.
- Zúñiga, M., & Alarcón, C. (2018). Formación docente para la inclusión étnica en la educación: una revisión bibliográfica. *Revista de Investigación Académica*, 25, 1-13.

Apéndices

Apéndice A

Resumen Analítico Especializado (RAE)

Resumen analítico especializado (RAE)	
Título	
Modalidad de trabajo de grado	
Línea de investigación	
Autores	
Institución	
Palabras claves	
Descripción	
Fuentes	
Contenidos	
Metodologías	
Conclusiones	
Referencias	

Nota: modelo de resumen analítico

Apéndice B

Formato diario de campo

Investigador: _____ **Fecha:** _____**Lugar:** _____**Número de estudiantes:** _____**Hora:** _____

Descripción del aula o escuela	
Características de los estudiantes	
Características del docente	
Inicio de la clase	
Actividades lúdicas	
Desarrollo de la clase	

Finalización de clase	
Observaciones	

Reflexión:

Investigador firma: _____

Apéndice C

Portada diccionario Emberá-Chamí

