

**La formación filosófica como facilitadora del diálogo intercultural en los estudiantes Nasa
de la Institución Educativa el Rubí**

Dolly Toro Sepúlveda

Asesora

Nataly Marcela Muñoz Murcia

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias de la Educación ECEDU

Maestría en Educación Intercultural

2023

Dedicatoria

A mi asesora Nataly Marcela por sus grandes aportes a este trabajo y el tiempo de escucha, el cual es tiempo de vida, con el cual sembró en mí aprendizajes significativos.

Resumen

Esta investigación se propone como un puente entre las cosmovisiones de los estudiantes de la población Nasa y el pensamiento filosófico, con el objetivo de generar reflexión crítica y deconstruir el pensamiento eurocéntrico. Desde el diagnóstico de la situación de los estudiantes de la Institución Educativa el Rubí, a partir de un enfoque hermenéutico que contribuya con la comprensión de la dinámica educativa que confluya con la visibilidad de la filosofía como factor fundante en el rescate del diálogo, el reconocimiento de la alteridad y la diversidad cultural, permitiendo nazcan propuestas para que los estudiantes abracen y celebren sus identidades culturales.

Palabras clave: Cosmovisiones, Filosofía, Diálogo, Interculturalidad, Pedagogía

Abstract

This research aims to serve as a bridge between the worldviews of the Nasa population students and philosophical thought, with the objective of promoting critical reflection and deconstructing Eurocentric thinking. Through a diagnostic analysis of the situation of students at the El Rubí Educational Institution, using a hermeneutical approach that contributes to the understanding of the educational dynamics, this research seeks to emphasize the significance of philosophy as a foundational element in fostering dialogue, recognizing otherness, and celebrating cultural diversity. Ultimately, it aims to generate proposals that encourage students to embrace and celebrate their cultural identities.

Keywords: Worldviews, Philosophy, Dialogue, Interculturality, Pedagogy

Tabla de Contenido

Introducción	10
Justificación	13
Objetivos.....	16
Objetivo General.....	16
Objetivos Específicos.....	16
Planteamiento del Problema	17
Marco referencia	23
Antecedentes.....	23
Marco Teórico y Conceptual	39
Ejes dinamizadores del análisis	63
La Cosmovisión y Cultura Nasa	63
La Interculturalidad y Diálogo.....	64
Formación Filosófica	64
Educación intercultural y Formación de Docentes	65
El Aula intercultural y Pedagogía Crítica	66
Educación Intercultural.....	67
Marco metodológico	68
Línea de Investigación	68
Enfoque.....	68
Tipo de Investigación.....	69
Método Hermenéutico	70
Población.....	72

Muestra	74
Técnica de Análisis Interpretativa:	74
Técnicas de Recolección de Datos.....	75
Entrevistas Semiestructuradas	75
Cuestionario	76
Análisis de datos	80
Limitaciones.....	81
Contribución	81
Fases de la investigación.....	81
Descripción de la Población en la Fase de Aplicación de los Instrumentos	84
Análisis de Resultados	86
Identificación de las Problemáticas Asociadas a la Enseñanza de la Filosofía	88
La Formación Filosófica para el Diálogo Intercultural.....	104
Deconstrucción del Discurso Filosófico Occidental desde una Perspectiva Decolonial	107
Discusión.....	115
Conclusiones	126
Recomendaciones	129
Referencias Bibliográficas	132
Apéndices.....	138

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Categorías para analizar...</i>	78
Tabla 2 <i>Resumen de la matriz elaborada para el análisis.....</i>	93
Tabla 3 <i>Matriz de análisis para la interpretación de la entrevista a la docente.....</i>	100

Lista de Figuras

Figura 1 *Gráfico del modelo de interpretación de los cuestionarios*90

Figura 2 *Gráfico del modelo de interpretación de la entrevista*96

Lista de Apéndices

Apéndice A *Transcripción de los cuestionarios*138

Apéndice B *Transcripción de la entrevista*.....143

Introducción

La educación debe pensarse en clave de diversidad, con esta idea, dejar de lado el homogenizar a los estudiantes, convertirlos en “malos” porque no entran en las categorías prediseñadas desde nuestras metodologías tradicionales. Lo anterior nos hace estar de cara a la realidad de las aulas en la actualidad y plantearnos el desafío de cómo promover el diálogo intercultural y la comprensión entre los estudiantes y maestros de diferentes identidades y orígenes culturales.

En este contexto, la formación filosófica se puede valorar como una estrategia que facilita el diálogo intercultural en el aula, en comprensión a las cosmovisiones de los actores educativos. Esta idea está fundamentada en torno a la noción de que la filosofía fomenta la reflexión crítica, la comprensión de las diferencias culturales y la capacidad de cuestionar las propias ideas, valores, creencias o prejuicios.

Nuestra propuesta de investigar cómo la formación filosófica facilita el diálogo en el aula intercultural, en comprensión a las cosmovisiones de los estudiantes de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí, en Planadas Tolima es una iniciativa que nace con la finalidad comprender el panorama en que el estudiante y los docentes visualizan la filosofía, desde un contexto donde la población a penas se abre a la dureza del discurso de la historia de la filosofía occidental.

Ahora bien, la cultura Nasa es una de las etnias más grandes de Colombia, con una cosmovisión y cultura propias, que ha sobrevivido a lo largo de la historia con estigmas y prejuicios que han sesgado nuestra mirada hacia este pueblo, por lo tanto necesita ser reconocida y valorada en el ámbito social, ambiental, espiritual, político y en lo educativo, por lo que exponemos que los estudiantes deben confrontar tanto un sistema educativo que los forma para

una sociedad ajena a sus costumbres, como a sus maestros que mediante su formación, metodologías y dificultades espaciotemporales no desarrollan por omisión, falta de recursos o las estrategias que vinculen los propósitos de la educación en Colombia con su cultura en su currículo.

Desde esta perspectiva se propone una investigación cualitativa permita pensar en las experiencias, percepciones y significados que los estudiantes y docentes construyen en torno a la formación filosófica y su relación con el diálogo intercultural en el aula. Al mismo tiempo que interpretar, para comprender que mediante el análisis de la complejidad e intersubjetividad del aula intercultural permitirá también establecer la relación entre la formación filosófica y el diálogo intercultural en el aula.

Así, se busca analizar de qué manera la formación filosófica contribuye en el desarrollo de habilidades interculturales desde su componente dialógico lo que es fundamental para comprender las dinámicas sociales y la alteridad, cuestiones importantes para potenciar sociedades construidas desde valores democráticos.

La formación filosófica puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática. En palabras de Martha Nussbaum (2010) podemos decir que la formación filosófica es la preparación para cimentar el pensamiento crítico y creativo que conduce a la autorreflexión, ponerse en el lugar del otro y fortalecer la conciencia ético-política como apuesta para ser un ciudadano global en tiempos de hiper conectividad que necesita establecer relaciones interculturales. Desde esta perspectiva es importante la comprensión sobre la relación existente entre el medio y el pensamiento filosófico, para conocer las formas de despertar de la capacidad de actuar en reconocimiento del otro, desde el escenario intercultural, que funde el diálogo desde la exploración de la creatividad, la capacidad de interpretación, análisis, la comunicación asertiva

para potenciar la enseñanza puesta en escena y lograr que el estudiante vincule lo que aprende con la vida cotidiana, de manera que tengan un referente en el diario vivir.

De esta manera, reflexionar sobre el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, comunicativas y socioemocionales, conducidos por un enfoque intercultural desde la filosofía que favorece el diálogo bilateral, además del reconocimiento de la alteridad y el sentido humano en la dignificación del rostro del otro (Levinas, 2002).

Con lo anterior y en virtud de las vivencias de la población y la cotidianeidad de los jóvenes de la institución, este trabajo propone una interpretación que enlace desde las cosmovisiones a los estudiantes, para mostrarse de acuerdo a como generar la reflexión que conduzca a una crítica que ayude a deconstruir la realidad de cara al pensamiento eurocéntrico, visibilizando las formas otras de ver el mundo desde los saberes propios, que quedan invalidados desde el encubrimiento de una educación para la competencia que busca en el estudiante que sea quien no es, y termine desaprobando lo suyo en la decepción traída desde una cultura que lo convierte en el otro pobre e incivilizado. Cambiar lo anterior quizá sea posible si nacen iniciativas formativas con la intención de transformar los contextos desde la dignidad, el respeto y la visibilidad de la diferencia, no obstante, para generar acciones primero debemos comprender los fundamentos que le dan lógica a esta realidad.

Justificación

Se observa que cuando se habla de educación intercultural uno de los factores primordiales es apartarse de la educación tradicional y conductista donde el maestro es la fuente de conocimiento y el centro de la educación. Al analizar experiencias podemos encontrar que, el motivo es el surgimiento de la necesidad que el estudiante desarrolle habilidades para la vida, es decir que no sólo memorice una información, sino que la comprenda y esté en la capacidad usar lo aprendido y por qué no, transformarlo. Desde esta perspectiva, se reconoce la importancia de que el maestro le entregue en lo conceptual y lo axiológico las herramientas suficientes al estudiante, para que esté en la capacidad de desarrollarse integralmente.

Asimismo, para llevar a cabo una educación intercultural es importante que el estudiante aplique sus conocimientos y desarrolle habilidades que se hacen posibles desde una metodología que potencie las capacidades del estudiante, pero no en el sentido de la contienda que busca un ganador, como se evidencia en la educación tradicional, en términos de mejores o peores, sino en el sentido de cooperativismo, la solidaridad y el respeto.

Ahora bien, no existe un consenso donde se evidencie una sola forma de trabajo para la enseñanza con enfoque intercultural, esto es evidente cuando observamos las diferencias entre las comunidades educativas, lo que permite diseñar estrategias que se adapten a cada población (Cáceres, 2021). Por lo tanto, observando que la población del colegio el Rubí se encuentra en zona de posconflicto, no se puede invisibilizar que una de sus problemáticas ha sido la violencia además de la segregación por parte de la cultura dominante. Así, es importante resignificar su lugar en el mundo como sujetos enriquecidos desde sus tradiciones con el enfoque intercultural, puesto que al reconocer las cosmovisiones y las costumbres desde la alteridad, se van construyendo lasos de confianza, además de fortalecer las relaciones interpersonales mediante el

desarrollo de competencias socioemocionales, cognitivas y comunicativas que conducen al individuo a formarse para la vida y a reconocer el diálogo como un factor determinante para forjar el carácter y reconocer la alteridad, para convivir con el otro y ser constructores de sociedades armónicas.

Sin embargo, en nuestra actualidad se evidencia un desarraigo cultural, esto lleva a un desencadenamiento de la negación de la identidad y su dignidad. Por eso es conveniente buscar una comprensión que conduzca una reflexión crítica que lleve a proponer, desde el área de filosofía el diálogo intercultural, que visibilice las cosmovisiones propias y saberes que los conduzcan a reconocer el mundo y a vivir la riqueza de la diversidad, desde categorías de su realidad y no un supuesto del deseo impuesto desde el eurocentrismo (Dussel. 1998).

La educación es uno de los principales medios para promover una sociedad más justa e inclusiva, porque se forma al ciudadano, al ser humano, el ser cognoscente y en este contexto, la formación filosófica puede ser el canal que hace posible y facilita el diálogo intercultural en el aula, por eso se propone hacer un diagnóstico con los estudiantes de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí, en torno a las distintas cosmovisiones existentes.

Por lo tanto, esta investigación invita a reflexionar sobre los espacios de democratización propiciados desde el escenario educativo, en el sentido en que se entiende la necesidad de desarrollar habilidades que se traducen en ciudadanos reflexivos, dispuestos al diálogo, críticos y con una estructura axiológica fortalecida que incentiva el enfoque intercultural al reconocer la alteridad desde la reflexión filosófica. Por lo tanto, se hace necesario buscar los elementos teóricos y prácticos de la formación filosófica que permitan establecer una fundamentación para su aplicación en el contexto de la población Nasa, donde exalten temas relacionados con la diversidad cultural y la comprensión de las cosmovisiones de diferentes pueblos y culturas, lo

que la convierte en un elemento clave para la formación de individuos críticos y conscientes de su realidad, para lo que los docentes requieren voluntad de movilidad en el pensamiento, conciencia y superación del prejuicio, valorando la otredad.

Desde esta perspectiva la filosofía puede ser un elemento disruptivo que rompe el paradigma tradicional que se complementa con educación intercultural la cual conduce al desarrollo de habilidades socioemocionales como la empatía, la solidaridad, la comunicación, la escucha activa y la comprensión de la diversidad cultural, entre otras, siendo la formación filosófica medio para desarrollarlas, por su componente crítico.

Al mismo tiempo, la filosofía coadyuva a los estudiantes a reconocer, comprender y resignificar las diferencias culturales desde los valores humanos y comprender el conflicto. En definitiva, la filosofía fomenta las relaciones sociales en función de la alteridad, potenciando valores como la tolerancia, el respeto, la prudencia, la justicia y la solidaridad, entre otros, que son esenciales para una convivencia en sociedades multiculturales que deben transformarse hacia la interculturalidad, para convivir en armonía, sin la sombra de la dominación y la coacción al Ser, sobre todo en el escenario de la población Nasa que ha enfrentado históricamente la discriminación y la marginación, lo que hace que su educación sea un tema determinante para su desarrollo como pueblo y para la construcción de una sociedad más inclusiva. En este contexto, la formación filosófica desde la acción reflexiva es importante para fomentar el diálogo intercultural y mejorar la comprensión de las cosmovisiones de los estudiantes Nasa.

Objetivos

Objetivo General

Comprender la incidencia de la formación filosófica como mecanismo que facilita el diálogo en el aula intercultural de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí en el municipio de Planadas.

Objetivos Específicos

Identificar las problemáticas asociadas a la enseñanza de la filosofía en el aula intercultural de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí en el municipio de Planadas.

Explicar cuáles son los principales componentes de la formación filosófica que conducen como puente para el diálogo intercultural.

Analizar la formación filosófica desde la deconstrucción de discursos hegemónicos que conduzca al diálogo intercultural y la comprensión de la alteridad.

Planteamiento del Problema

Uno de los puntos que es necesario rescatar es el respeto a las formas lingüísticas de los pueblos, puesto que de esta se deriva la primera apreciación de las cosmovisiones, se convierten en un fundamento ancestral, donde se desenlaza su identidad y está directamente relacionado con sus simbolismos, en reconocimiento de sus creencias y sus organizaciones políticas, tal como dice Heidegger "... el lenguaje es la morada del ser... en su morada habita el hombre".

Desde esta perspectiva, podemos dilucidar como a partir de esta construcción lenguaje pensamiento, además que evoca la posibilidad de existencia, incurrimos en un quebrantamiento callar las voces de la identidad del otro; al intentar hacerlo, al ignorar la importancia de su lengua, no sólo estamos marginando una parte de la historia, sino toda la riqueza cultural que emana de esta, por lo tanto, reconocemos la importancia de no encubrir o subordinar sus expresiones lingüísticas, por ignorancia o por omisión, lo que nos conduce a una necesidad de desarrollar habilidades comunicativas que permitan respetar y visibilizar sus expresiones, por lo que es imperativo hacer un reconocimiento a la transversalidad de distintos saberes, donde es fundamental comprender y tener en cuenta la expresión lingüística e incentivar el respeto de estos aspectos en todos los estudiantes.

En este orden de ideas, podemos reconocer como en los trabajos que datan la interculturalidad como estrategia pedagógica emergente encuentran en la visibilidad del lenguaje, el aspecto fundamental para la construcción de lazos bilaterales entre culturas. Por eso:

Una verdadera construcción intercultural no se realiza atropellando o exterminando las lenguas y culturas, por el contrario, las culturas que se encuentran con respeto se enriquecen mutuamente, sin diluirse. Esto no corresponde a un proceso de mestizaje o de

inclusión, cada cultura aprende de la otra sin dejar de hablar su lengua o renunciar a sus costumbres. (Cárdenas, y otros, 2021, p. 102)

Es así cómo se hace imperativo que desde la escuela se formulen distintas metodologías que incluyan estrategias y didácticas para implementar la interculturalidad, de esta manera podemos decir que no basta con reconocer la multiculturalidad, sino que también debemos comprenderla y convivirla, para ello es importante respetarla y valorarla; esto sólo es posible mediante un desarrollo de competencias que incluyan la interculturalidad, de manera que emerjan experiencias donde los miembros de la comunidad educativa se sientan parte de esta, desde su identidad y puedan llegar a realizar un diálogo de saberes que construyan nuevos entornos de intercambio bilateral.

Al significar la educación intercultural, comprendemos la necesidad de reconocer sus alcances desde el sentido adquirido al vincular los saberes y los conocimientos con la realidad de los estudiantes, de esta manera se comprende cómo hay una aplicabilidad de lo aprendido en el mundo, lo que nos trae aprendizajes para la vida misma; así, constatar la pertinencia de la adaptabilidad del currículo, no sólo en los pueblos originarios o afrodescendientes, sino también en todas las aulas, para que haya un vínculo traído a la realidad de la enseñanza del medio ambiente y territorio, Derechos Humanos, bilingüismo, diversidad de género e inclusión; en articulación con la interculturalidad, además de la interdisciplinariedad que vinculan las distintas áreas del conocimiento, para que converjan en la comprensión del estudiante desde lo racional y empírico, dinamizando su estructura cognitiva, conduciendo a aprendizajes significativos, y conocimientos valorados desde la estructuración propia del estudiante.

Por esto al dilucidar los alcances de la educación intercultural, es importante exponer el valor del sentido humano que se expresa desde la estructura ontológica con los conocimientos

epistémicos y axiológicos, que no ignora el acervo cultural de los estudiantes, ni de los maestros, además que se enriquece con el intercambio en relaciones horizontales, de no dominación, que transforman los contextos en espacios inclusivos.

Dussel (2006) desde su reflexión política nos muestra el peligro del sistema bajo el criterio del favorecimiento de las tasas de ganancia, que en definitiva están llevadas por relaciones verticales, por lo que lleva como bandera la dominación desde la idea neoliberal y que no tiene en cuenta el crecimiento humano sino la acumulación del capital, puesto que detrás de los intereses de un grupo de la sociedad, se termina haciendo daño tanto ecológico como social, que fomenta la tecnología de la destrucción que aumenta la miseria. Por eso la propuesta es ver a partir del pueblo una solución sostenible, que supere el eurocentrismo promotor de la modernidad colonialista, que encubre la identidad cultural de las comunidades y las excluye de la esfera política homogenizando los acervos y las lenguas desde un autoritarismo.

En las últimas cinco décadas, con el fenómeno de los desplazamientos, reconocemos como la interculturalidad se convierte en un proyecto político que toma potencia, además de ser necesario en el ámbito educativo. Esto se debe, en gran parte, a la creciente diversidad cultural que se presenta en las instituciones educativas consecuencia de las migraciones. Por su parte cuando se habla de pueblos originarios, la tendencia es homogeneizadora imponiendo el discurso dominante que obliga a adoptar nuevos valores. Con respecto a lo anterior Cruz, Santos, & Cienfuegos, (2016) manifiestan sobre la lucha indígena para mantener su identidad, lo que los lleva a la creación de

() ... estrategias para poder resignificar su cosmovisión, costumbres y tradiciones, en los escenarios que les plantea su condición de subordinados. Ha sido todo este movimiento

de resistencia lo que ha permitido la sobrevivencia de todo ese vasto mundo cultural de los pueblos indígenas a lo largo de más de cinco siglos (p.15).

Por este motivo, la educación intercultural surge como respuesta a las necesidades de la sociedad actual, donde converge distintas etnias, en contraposición a lo que se promulgaba hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se promovía que la diversidad era un obstáculo para la unidad y la constitución de Estado y sociedades igualitarias. Sin embargo, a pesar del reconocimiento en cuanto al acceso a la justicia y al derecho, según el Derecho Internacional Humanitario, estas comunidades son epicentro de luchas políticas en la búsqueda de reivindicaciones, porque siguen siendo excluidas como parte de la ciudadanía (Cruz, Santos, & Cienfuegos, 2016).

En este contexto, es necesario que los docentes y las instituciones educativas sean capaces de generar espacios dialógicos y reflexivos que permitan a los estudiantes de diferentes culturas interactuar y enriquecerse mutuamente, además de llevar a cabo el ejercicio ético político que inicia en la escuela como territorio de práctica de la democracia en virtud del reconocimiento de los Derechos Humanos. De esta manera evitar los distintos tipos de violencia que se generan en el aula al no reconocer y respetar la diferencia, como se comprende con Giroux (1990) el contexto escolar es un lugar de conflicto, pero como docentes es necesario tener las suficientes herramientas para canalizarlo en una forma que nos construya desde nuestra humanidad.

La población Nasa, que habita principalmente en el suroccidente de Colombia, es un ejemplo de la diversidad cultural que se presenta en el país. Los estudiantes de esta población, ubicada en el municipio de Planadas Tolima, al igual que los de otras culturas, se enfrentan a un

sistema educativo que no tiene en cuenta sus cosmovisiones y formas de vivir en el mundo, sobre todo con maestros que desconocen su cultura, porque ni la han vivido, ni la han estudiado, por ende, se les dificulta en cierto grado la comprensión de sus dinámicas.

Lo anterior hace que los estudiantes no tengan en primera medida una educación diferencial que los forme para los retos de la sociedad actual y, en segunda instancia los deja subordinados a la cultura dominante, perdiendo así las bases de su educación propia e inicial.

Es conflictivo este asunto porque se caracteriza como malo a un estudiante mediante la evaluación, porque al enfrentarlo a una formación que olvida sus valores, se espera que su resultado sea óptimo en lo cualitativo desconociendo por completo su parte cualitativa; no obstante, lo cierto es que mediante una evaluación homogenizada, nos damos al no reconocimiento del ser y hacer del estudiante en su contexto desde las categorías que aprendió con su comunidad, desde los estándares de la cultura dominante que llega a educar a los jóvenes esperando encontrar un estudiante idealmente occidentalizado. Dussel nos enseña que para entender a nuestra América Latina es necesario dejar de estudiarla desde los preceptos de europeos, puesto que son realidades distintas, esto lo deberíamos entender también en la educación. Es aquí donde surge la pregunta **¿Cómo la formación filosófica facilita el diálogo intercultural entre los estudiantes de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí?**

Para responder esta pregunta, es importante entender el papel que juega la filosofía en el contexto educativo. La filosofía, como disciplina, se enfoca en la reflexión crítica sobre los fundamentos de la existencia humana y la comprensión del mundo que nos rodea. Asimismo, la formación filosófica contribuye en el desarrollo de la interculturalidad en el aula, ya que permite

a los estudiantes y docentes cuestionar sus propias cosmovisiones y comprender las de los demás.

La población Nasa se caracteriza por tener una cosmovisión particular, en la que se destaca la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Esta cosmovisión, basada en la espiritualidad y la relación con la tierra, esto puede ser difícil de entender para individuos que tienen una visión distinta porque la formación occidental nos ha conducido por interpretaciones del mundo que son preconcebidas desde una esfera abstracta o metafísica. Por esta razón, es importante que los docentes tengan voluntad de reaprender y formarse, además de que las instituciones educativas brinden herramientas que permitan a los estudiantes comprender esta cosmovisión y, de esta forma, generar un diálogo intercultural efectivo, desde el desarrollo de competencias que potencien la dimensión ontológica desde sus componentes epistémicos y axiológicos.

Por eso se destaca que el diálogo permite a los estudiantes intercambiar sus ideas, escuchar las de los demás y, en última instancia, construir una visión del mundo más completa y diversa. Así, es importante que los docentes se hagan conscientes de las necesidades de sus educandos, se formen y actualicen en sus estrategias de enseñanza aprendizaje y fomenten el diálogo intercultural en el aula, brindando herramientas que permitan a los estudiantes comprender las diferentes cosmovisiones que se presentan en el aula.

Desde esta perspectiva, decimos que la formación filosófica, desde la comprensión del desarrollo del pensamiento, el fortalecimiento de los juicios a posteriori y la deconstrucción de discursos hegemónicos, que son pronunciados desde los sesgos y autoritarismos puede potenciar el diálogo intercultural para la construcción de una sociedad incluyente, puesto que la filosofía va más allá del mero estudio de su historia datada en occidente.

Marco de Referencia

Antecedentes

La ocupación de los españoles en territorio americano fue determinante para el posterior desarrollo de las poblaciones indígenas, sobre todo en lo que respecta a la educación dentro de la influencia que ejerce la iglesia católica dentro del contexto originario. Así se puede afirmar la hegemonía de la iglesia católica y el Estado dentro de las pretensiones de una educación laica. De este modo, entre 1900 y 1960, la educación de los indígenas en Colombia estaba a cargo de la Iglesia o se llevaba a cabo en escuelas oficiales. Sin embargo, el currículo de estas escuelas no tomaba en cuenta la cultura de los grupos étnicos, y en muchos casos se prohibía hablar en las lenguas indígenas. Esto estaba acordado por el Concordato entre el estado colombiano y la Santa Sede firmado en 1887, que impulsaba el papel de la Iglesia católica en la civilización y nacionalización de los indígenas (Salinas, 2016).

Uno de los aspectos relevantes que debemos ilustrar es que la ley 89 de 1890 en su decreto 74 afirmaba que los indígenas eran salvajes, seres que necesitaban ser gobernados y que requerían estar bajo la tutela de la iglesia, por eso la educación dentro de las comunidades indígenas era una acción civilizadora de la conquista y la colonia, porque su misión era transformarlos, ya que era una forma de beneficiar a la comunidad, por lo que se cercenaba la posibilidad de mantener sus prácticas (Salinas, 2016).

Dentro de las ideas de la época, se observa qué, la necesidad de civilizar a los indígenas tenía una relación con qué los pueblos originarios se encontraban en un estado de degradación, de ahí la relevancia de imponer la religión cristiana a estas poblaciones para salvarlos. En este contexto nace el indígena Nasa Manuel Quintín Lame quién desafiaba las ideas civilizadoras, luchando por la dignidad de los pueblos indígenas expresaba los pensamientos del indio que se

educó dentro de las selvas colombianas, haciendo visible la relación entre la naturaleza el conocimiento y la educación, porque la importancia de la formación estaba fundamentada en la comprensión de la naturaleza y la experiencia (Salinas, 2016). Esta conjunción necesaria para la enseñanza aprendizaje en el mundo de la vida desde lo práctico y lo factual.

Manuel Quintín Lame fue un personaje fundamental en la formación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971 y en la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC en 1982, organizaciones fundamentadas en la de defensa de los derechos y el reconocimiento de los pueblos indígenas en Colombia.

Estos movimientos dentro del pueblo indígena son una reivindicación de sus derechos, que involucran el aprender su lengua materna dentro de una educación bilingüe y multicultural, lo que es fundamental, no sólo para la preservación de las de las lenguas indígenas, sino para el desarrollo cognitivo dado desde la relación lenguaje pensamiento procesos inherentes al ser humano, quien al relacionarse con su propio contexto conduce a interpretar comprender y proponer la realidad propia en su contexto.

Ahora bien, siguiendo con el estudio que aquí abordamos para la construcción de este marco referencia, es interesante reconocer cómo las comunidades indígenas se involucran de manera activa en la toma de decisiones y las gestiones dentro de sus sistemas educativos, aspecto fundamental para trazar el camino, los valores y las metas que las sociedades necesitan para los hombres que deben formar.

A su vez, la educación indígena valora y transmite conocimientos tradicionales en torno a las habilidades que tienen que ver con saberes prácticos, como lo son la agricultura, la medicina tradicional, la artesanía y la espiritualidad, de la misma manera se promueve el respeto por el medio ambiente, los lazos que el hombre debe mantener con la naturaleza, enfatizando en la

necesidad de cuidarla, de ser sus guardianes y de promover una conciencia ambiental y sostenible (Salinas, 2016).

Por otra parte, las comunidades indígenas hoy tienen que enfrentarse con unos desafíos y unos obstáculos en el acceso a una educación de calidad por falta de infraestructura educativa, la discriminación, la pobreza y la marginación de los pueblos originarios, por eso las organizaciones indígenas luchan por la reivindicación de sus derechos y autonomía educativa esto incluye la defensa de su historia de sus tradiciones su lengua y su ser en el mundo de la vida (Salinas, 2016).

De ahí que el enfoque holístico de la educación indígena reconozca la interconexión entre los aspectos de la vida que se encuentran transversalmente relacionados con la salud la cultura la economía y la educación entre otros. Entonces la educación indígena tiene como objeto, preservar la identidad cultural de las comunidades, otorgando la potestad a los jóvenes para que, en su formación, también sean defensores de sus culturas, de sus derechos, de su medio ambiente y en general de su territorio (Salinas, 2016).

Por su parte, las políticas educativas en Colombia reconocen la diversidad étnica y cultural, dentro de las disposiciones de la Constitución Política y la ley 21 de 1991, por lo que la etnoeducación debe concebirse como un proceso social, con el cual las comunidades étnicas fortalezcan su autonomía, de tal modo el enfoque educativo se centra en la reflexión y la construcción colectiva, permitiendo una participación constante y permanente de la comunidad, además vinculando principios como la integralidad, la diversidad lingüística, la identidad, la interculturalidad, la autonomía entre otros, que guíen la elaboración de los proyectos educativos y curriculares (Salinas, 2016).

Es así como las políticas educativas promueven la consulta a las comunidades en la toma de las decisiones, sin dejar atrás los desafíos y transformaciones, que reivindicuen los saberes ancestrales, respeten su diversidad, autonomía y sus luchas, sin cerrarse a los desarrollos técnicos o tecnológicos, dentro de espacios de equidad y solidaridad, siendo el desarrollo humano uno de los factores fundamentales que visibilice su ser en el mundo y sus relaciones con el entorno.

Debemos mencionar que el programa de etnoeducación tiene una vigencia desde 1985, sin embargo, no hubo un desarrollo significativo sino hasta 1991 después de la consagración de la Constitución Política de Colombia entre 1985 y 1995, gracias a esta se instauraron los Centros Experimentales Piloto CEP, que fueron responsables de la etnoeducación en distintas regiones del país, además se realizaron capacitaciones para los docentes, se vincularon a las universidades y organizaciones para trabajar en temas de investigación en este campo (Salinas, 2016).

Al emprender la adecuación del proyecto en torno a la etnoeducación, los docentes no estaban preparados para una pedagogía intercultural y étnica. Pese a los cambios estructurales en políticas educativas, que se profesan desde el Ministerio de Educación Nacional, En este punto Salinas (2016) reconoce el esfuerzo del gobierno nacional, por implementar una educación pluriétnica, donde el fallo radica en pocas experiencias de éxito y publicaciones sobre etnoeducación, precisa que, ahí se encuentra la importancia de reconocer y compartir experiencias en el desarrollo de procesos endógenos, para abrir espacios investigativos como los que se han vivido con la universidad del Tolima en la formulación de un programa de educación para las comunidades indígenas de este mismo departamento, el cual establece políticas públicas para garantizar los derechos de los pueblos tanto indígenas como afrodescendientes en un territorio multicultural como lo es esta región.

El ministerio de educación nacional, a través de la subdirección de población y proyectos intersectoriales, ha elaborado políticas de atención para poblaciones vulnerables. En estas se encuentran los grupos étnicos, debido a las diferencias socioculturales económicas y biológicas que los han excluido del sistema educativo. Se resalta que estas políticas no son claras, en cuanto a ver los grupos étnicos como actores políticos, con derechos, sino que brindan una mirada, como meros beneficiarios del sistema, lo que representa una desventaja que invisibiliza la riqueza cultural y los conocimientos de las poblaciones (Salinas, 2016).

No obstante, pese a lo anterior se busca implementar políticas para mejorar la calidad y la pertinencia educativa en las poblaciones originarias, basados en la constitución política lo que fortalece la diversidad étnica y cultural del país, con miras a reconocer siempre la autonomía y sus costumbres (Salinas, 2016). Desde esta perspectiva, es comprensible que los currículos que tienen en cuenta las necesidades de las comunidades ayudan a concebir una construcción colectiva, que fortalece la diversidad en los contextos interculturales, porque ayudan a ser críticos en la mirada del beneficiario y benefactor, para reivindicar su lucha por mantener su acervo vivo.

Por eso los programas de etnoeducación constituyen un impulso significativo hacia la educación intercultural y a la propuesta pedagógica, como un proceso exógeno que intenta suplir las demandas de las necesidades de los pueblos indígenas en cuanto a derechos corresponde, aunque se reconoce que estos esfuerzos deben dirigirse también a la capacitación y actualización de los docentes, quienes requieren atención para que puedan desarrollar didácticas desde las epistemologías emergentes, porque su formación profesional no resulta suficiente para abordar la educación en los contextos interculturales, en la medida que deben explorar nuevas formas en su quehacer desde enfoques distintos a los tradicionales.

Si bien la educación es el camino por el que construye el proyecto político de las comunidades, puesto que se forma el sujeto que se encargará de fortalecer las relaciones en las dimensiones socioculturales, políticas, económicas, científicas y tecnológicas de su comunidad, se debe iniciar por reclamar una educación digna de los pueblos originarios y afrodescendientes, para lo que se requieren más iniciativas que dejen de propagar las desigualdades en los territorios, porque en ocasiones los proyectos que nacen pueden ser contraproducentes si no se tiene las habilidades los conocimientos y la investigación suficiente, para interactuar con las comunidades, de ahí que la colaboración internacional y la participación interinstitucional es fundamental para una promoción de la educación intercultural de calidad para todos.

Por otra parte, hacer una contextualización del acontecer de la educación intercultural en América latina y Colombia implica reconocer la diversidad, que busca la comunicación y el respeto entre distintas culturas que coexisten, en este orden de ideas, la educación para los pueblos indígenas es sumamente importante, porque dentro de sus territorios y contextos es el reflejo de las luchas contra la asimilación de una cultura dominante reivindicando su cultura propia, reconociendo su identidad cultural y lingüística, de manera que han encontrado en esto, el respeto a sus valores, saberes y tradicionales. También cabe señalar la importancia de que en América latina el enfoque de la educación intercultural está ligado a superar la colonización, una cuestión diferencial con el concepto de educación intercultural en Europa puesto que allí se basa más en la multiculturalidad, lo que hace distintos los enfoques, tanto en las perspectivas políticas y educativas, como en los distintos objetivos y reivindicaciones, teniendo en cuenta las realidades de los dos continentes (Salinas, 2016)

En este sentido, es importante interpretar esta referencia que no sólo es espacial, sino también ideológica, para lo que es importante resaltar la multiculturalidad crítica propuesta por

Walsh (2017) que termina siendo una resistencia y no una mera manifestación del Estado en cumplimiento de políticas públicas que le impulsen en sus intereses particulares, donde se falta al objetivo del proyecto ético político del que se trata la educación intercultural, como diálogo horizontal.

De esta forma la interculturalidad debe superar desafíos y ambigüedades, que nacen de las proyecciones de una educación intercultural controlada desde los aparatos ideológicos de estado, que promueven el proyecto político con influencias neoliberales y globalizadoras, que en cierta medida obstaculizan el flujo libre del diálogo, aunque bajo el discurso de la promoción una educación respetuosa de la diversidad cultural y lingüística, que vaya más allá de lo establecido como políticamente correcto (Salinas, 2016).

Para poder superar estas barreras que tienen que ver con el sistema neoliberal y la globalización, se requiere la dinámica de movimientos intelectuales, en los que se fundamenta el pensamiento crítico y la descolonización, además, tiene como bandera la transformación de las estructuras de poder, cuyas ideas están influenciadas por la emancipación y la concienciación de Freire, desafiando el encubrimiento de saberes otros, conduciendo a la autonomía y libertad de los pueblos de la América latina.

Por otro lado, desde la teoría poscolonial nos referimos a un análisis crítico del proceso colonizador y las repercusiones en las culturas colonizadas. Las ideas de Fanón enfatizan en que las consecuencias son tan graves, como la pérdida de la lengua y la cultura, por lo que urge la una ruptura con lo colonial, este proceso coyuntural conduce a una descolonización que representan una esperanza en la acción transformadora y el compromiso de la educación como un medio para la liberación. (Salinas, 2016)

Así mismo, podemos decir que la hegemonía cultural como lo decía Antonio Gramsci se evidencia en un territorio porque una clase social domina culturalmente a la sociedad. Desde esta perspectiva, los valores y las creencias que pueden llegar a ser vistas, como deseables son precisamente, las que benefician al grupo cultural selecto dentro de esa hegemonía (Salinas, 2016).

En la actualidad, así se concibe la colonización de las culturas indígenas, mediante la conquista del deseo. Entonces las culturas son encubiertas y prácticamente eliminadas en beneficio de aquella cultura que tiene como objetivo civilizarlos para llevarlos a ideal europeo de la pulcritud.

Sujeto a lo anterior, está intrincada la deshumanización de las poblaciones colonizadas que, subvaloradas e influenciadas para perder su identidad, también deben sufrir la pérdida de ser comprendidas desde su humanidad. Por eso el impacto de la educación marca la relevancia que implica la reflexión sobre la fundamentación filosófica, epistémica y social en convergencia de la existencia de múltiples realidades que se interrelacionan y coexisten desde la igualdad del derecho (Salinas, 2016).

Valorar los saberes ancestrales conduce a una perspectiva distinta de interpretación de la realidad, que resignifica las relaciones del ser humano con la naturaleza y brinda unas alternativas de solución desde la ética y la sostenibilidad para abordar los problemas contemporáneos.

Según Cassirer el conocimiento no es simplemente una copia de lo real, sino que es un proceso cognitivo que conduce a la construcción de la objetividad (Salinas, 2016). De ahí se explica que, los saberes ancestrales no solamente reflejan un panorama del mundo, sino que son la percepción construida desde la realidad, en relación con el contexto, por su parte esta

transmisión de conocimiento es fundamental para la preservación la memoria y la construcción de la historia, la cual es transmitida de forma oral (Salinas, 2016). Con este panorama, es imperativo valorarlas no solo desde lo cultural, sino también como una fuente de conocimiento que contribuye a la comprensión del mundo y las relaciones del ser humano con el planeta sobre todo en materia de sostenibilidad ambiental y preservación.

Ahora bien, Barrios (2019) nos muestra cómo la educación intercultural es una oportunidad para la concientización de los diferentes accionamientos, tanto individuales como colectivos, que configuran a los sujetos políticos e influencia la aceptación en un sector de la población desde lo político, social, económico y territorial. El estudio nos muestra una experiencia dentro de la escuela multicultural, donde los intereses se relacionan con el fortalecimiento de la influencia de un sector de la población indígena. esa influencia debe servir para lograr objetivos específicos, como lo son proyectos para que se asignan recursos para la comunidad y la constitución del resguardo.

Abordar las políticas públicas implica una observación de la educación y otros derechos como el territorio, necesarias para comprender la participación y representación social, además de reconocer las brechas sectoriales de la población, de ahí que la educación intercultural se presente en este trabajo, como un enfoque que contribuye a promover una política que disminuye las brechas sociales (Barrios, 2019).

En el estudio se identifica como el modelo educativo de la primera mitad del siglo XX promueve la construcción de una identidad nacional, basada en la superioridad de la cultura europea y la raza blanca dentro de una identidad mestiza, donde las poblaciones originarias y afrodescendientes se encontraban en un estado marginal, además aborda el mensaje de

evangelización y ciudadanía que como ya hemos visto, era una misión dentro de la iglesia civilizar a las comunidades.

Adicionalmente muestra como dentro de las políticas multiculturales se presenta la población indígena y afrodescendiente como los guardianes de la naturaleza, por su parte aborda el reconocimiento de los derechos y el acceso diferenciado para las poblaciones minoritarias, como el resultado de los movimientos que han liderado tanto indígenas, como afrodescendientes, con el apoyo de sectores que se han solidarizado con ellos (Barrios, 2019). De ahí que la educación intercultural se ha visto en Colombia como la respuesta a la demanda de aquellas poblaciones que necesitan el amparo.

No obstante, Barrios (2019) constata que centrar la educación étnica e intercultural aplicada sólo a las zonas rurales, termina excluyendo a una parte de la población, lo que conduce a sostener resistencias y divisiones políticas y sociales importantes. Ahora bien, dentro de las dinámicas territoriales la educación está de la mano al desarrollo de las poblaciones y los territorios, por lo que los recursos que se reciben por la población indígena dependen del censo, eso genera el interés de aumentar la población para poder obtener más y mejores recursos (Barrios, 2019). Uno de los problemas es el acceso a la educación, fenómenos como la dispersión en la población y las dificultades de arribo a los establecimientos educativos, donde una de las falencias significativas es el recurso humano y los materiales para el proceso enseñanza aprendizaje.

Por tanto, no es un secreto que las políticas focalizadas en grupos étnicos excluyen gran parte de la población, este factor está reforzado por la discriminación y el racismo, por eso dentro de las agendas políticas estatales la educación intercultural debería ser una prioridad en la educación pública, sin embargo, es dejada en manos de las ONGS principalmente (Barrios,

2019). En la práctica, el estudio se lleva a cabo en una población multicultural, donde se reflejan y se reflexionan las problemáticas locales y globales, además de realizar actividades culturales que fortalezcan las relaciones dentro de la comunidad educativa, pero las tensiones en la escuela y la imposición de prácticas culturales, genera resistencias en la misma comunidad educativa, tanto en padres, como en docentes.

Según lo anterior, es imperativo un enfoque intercultural que remita al diálogo entre diferentes, con el objeto de valorar la diversidad, lo que genera una apuesta política, que abre las puertas a la participación y a la gestión comunitaria, lo que se muestra como un desafío político, que busca el reconocimiento y el diálogo, con la necesidad de reconstruir modelos de representación, que hagan a un lado la dominación hegemónica (Barrios, 2019).

Con este estudio Barrios (2019) rescata una visión de cómo en el ejercicio, se revela que algunas prácticas y políticas estatales se ejercen como coerción, pero también como oportunidad para que los individuos se construyan para ser sujetos políticos en su territorialidad y el acceso a los recursos del estado.

Por otra parte, en el contexto multicultural se puede dar lugar a la competencia entre las distintas poblaciones que conviven, en la búsqueda de apropiarse de las oportunidades, por lo que la escuela se convierte en un lugar de luchas, donde los conflictos deben ser manejados, por su parte, la división de las poblaciones según intereses debe ser encaminados hacia el enfoque intercultural.

Es evidente en el estudio que la colonialidad del poder, del saber y sistemas jerárquicos han llevado a la subordinación de sus saberes y de sus culturas, además que, si se visibilizan las comunidades y se respeta sus identidades, se reconocen a sus miembros como sujetos políticos. Esto implica el objeto de cambiar esta realidad multicultural conflictiva, para se cree la

conciencia de ser ciudadanos participativos. Lo que se convierte en un desafío para la educación intercultural, que surge como garantía de intercambio efectivo y una construcción de experiencias y saberes entre diferentes. sin imponerse uno sobre otros porque la interculturalidad busca una construcción de saber conjunto enriquecido desde el encuentro con el otro.

Siguiendo experiencias en contextos interculturales, Pardo (2021) comparte su investigación. Allí nos destaca la importancia de la filosofía y la educación, las cuales se encuentran conectadas con las cosmovisiones y la cultura de la comunidad Nasa. Este pueblo atravesado por las luchas de las comunidades indígenas en Colombia evidencia la necesidad de una educación que no encubra sus valores. Por eso, una de las aristas primordiales es la cosmovisión y filosofía Nasa, que radica en la espiritualidad, el idioma y la organización comunitaria; cuyo fundamento se convierte en una filosofía de vida, de pensar desde lo entrañable, para comprender quiénes son y cuáles su relación en la Tierra y con la naturaleza.

De ahí que el territorio sea fundamental en la vida de la comunidad Nasa, puesto que es la base de la existencia al proveer, abastecer, siendo la fuente de su sustento, pero adicionalmente, como principio de conocimiento y sabiduría. En este contexto, siendo que la población Nasa recurre a la educación formal occidental para fortalecer su sistema educativo, se hace imperativo que conozcamos y comprendamos su cultura, para no encubrir sus valores, saberes y cosmovisiones (Pardo, 2021).

Además, al referirnos en torno a la educación y filosofía se está arraigado a los valores de la comunidad para permitir el desarrollo del pensamiento autónomo y la igualdad, en esa misma línea, formar individuos críticos con capacidades divergentes, dónde los docentes requieren una formación especial, comprendida a partir de la educación propia de las comunidades indígenas. Buscar transformar la educación desde la escuela para que se refleje las cosmovisiones, implica

el reconocimiento de la oralidad, la escritura y la transmisión de los conocimientos ancestrales, lo que se convierte en una lucha por una educación que revitalice y promueva sus derechos desde lo cultural, lo político, lo económico y lo social.

Otras experiencias interculturales en el ámbito de la investigación nos conducen a considerar en este contexto, los estudios en cuanto a La Paz en espacios interculturales. Capera y Sandoval (2020) sugieren respuestas a los conflictos que nos han caracterizado en el siglo XX, proponiendo una de las múltiples estrategias para prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, que según organizaciones no gubernamentales, tiene que ver con una contraposición y crítica a la perspectiva eurocéntrica e influencias positivistas verticales, puesto que se orientan a sociedades que se manifiestan bajo intereses de estados hegemónicos y esto se refleja en la enseñanza.

Por lo tanto, es manifiesta la importancia de la descolonización de los estudios de La Paz, lo que conduce a una crítica que cuestiona nuevamente el pensamiento eurocéntrico, para vincularse a perspectivas alternativas y periféricas, en unas experiencias traídas a la realidad del pueblo latinoamericano (Capera & Sandoval, 2020). Así, más allá de pensar en una ausencia de conflictos, se requiere comprender la sociedad de una manera integral y compleja, que incluya la justicia social, la no violencia, la tolerancia, la diversidad cultural y sobre todo el respeto.

Lo anterior es posible mediante la implementación de la interculturalidad, que se basa en experiencias y expectativas de comunidades y grupo subalternos, que con frecuencia llegan a ser víctimas de violencia sistémica, esto implica otorgar voz a las resistencias que nacen en los pueblos, de ahí parte la necesidad de desafiar también las dinámicas dentro de la academia, que llegan a ser hegemónicas manteniendo unos modelos que no permiten la inclusión y la participación de saberes otros (Capera & Sandoval, 2020). De esta manera se enfatiza en un

enfoque que nos lleva a una autonomía y defensa de la vida. En este artículo los autores se centran en la experiencia del pueblo Nasa Wes'x y cómo han desarrollado estas perspectivas en defensa de la unidad de la comunidad, de la vida, en medio de múltiples violencias.

En este orden de ideas, la propuesta conduce a enfoques interculturales y descolonizadores desde la educación, como alternativa emergente de narrativas tradicionales, que construyen nuevas dinámicas culturales que convergen en saberes propios. Para ello se deben establecer conexiones y diálogos transdisciplinarios desde la pedagogía, la filosofía, la antropología, estudios de género, entre otros; con el objeto de potenciar y enriquecer la comprensión de la alteridad, La Paz y el conflicto (Capera & Sandoval, 2020).

De esta manera, Capera & Sandoval (2020) hablan también de una descolonización de La Paz, y para esto, se debe visibilizar las narrativas de los otros, las historias no oficiales, reconociendo las voces y los saberes de los pueblos originarios afrodescendientes y comunidades que hacen parte de la periferia de occidente.

A partir de esto, se hace una crítica a La Paz neoliberal mercantilizada, que se encuentra en detrimento de la sociedad en general, para lo que hay que generar alternativas de inclusión de saberes otros, que han crecido en la marginalidad y han sido ignorados por las estructuras de poder y las narrativas hegemónicas que mantienen los estudios tradicionales.

En esta medida, la interculturalidad se propone como vehículo para superar los conflictos, en clave de la alteridad, que reconoce la relevancia de crear y mantener espacios de construcción colectiva y deliberación desde la ética de lo público. Además, se enfatiza que la descolonización surge de las luchas y experiencias de los grupos que se han marginado y se han oprimido en la periferia, que se impulsan desde las necesidades reales del mundo de lo habitual.

En ello se construye la democratización del conocimiento que crea la coyuntura en las estructuras endogámicas de la institucionalidad; mediante este ejercicio, se puede observar la ganancia de un intercambio horizontal, tanto de saberes como de experiencia (Capera & Sandoval, 2020). De forma que nace una perspectiva crítica y emancipadora, que conduce a cuestionar para transformar la sociedad desde la práctica de las comunidades.

Hablar de esta ruptura epistémica con mira descolonizadora, definitivamente es contundente hacia la crítica de los enfoques tradicionales coincidentes con que la homogeneización de los individuos es la respuesta para evitar el conflicto, lo que nos ha mantenido en un modelo militar, estático e intervencionista. Sin embargo, al pensar en la complejidad de la humanidad, es necesario proponer enfoques inclusivos que respondan a las necesidades observables de la vida emergente de las comunidades, confluyendo en una interacción dialógica entre los pueblos, los movimientos y los colectivos (Capera & Sandoval, 2020).

Vemos en las líneas anteriores que una idea descolonizadora va más allá de las limitaciones a las que nos lleva el eurocentrismo, proponiendo una nueva forma de abordar las problemáticas sociales desde, la narrativa de las cosmovisiones, la praxis ético política y la colaboración de los distintos miembros de las comunidades, haciendo a un lado la repetición de modelos homogeneizadores y pacificadores, mejor vinculando metodologías y didácticas que tengan en cuenta las expresiones, las luchas, los sentimientos entre otros, de los grupos oprimidos. Así se tejen saberes desde lo transdisciplinario y la memoria de los sujetos.

La comunidad Nasa Wes'x es un ejemplo de cómo la articulación de narrativas y la práctica de sus saberes, supera los paradigmas tradicionales y hegemónicos, se resalta que es posible romper discursos y dinámicas que se introducen en su comunidad, que nada tienen que

ver con su realidad; lo cual se convierte en una de sus luchas constantes. Demuestran que para construir la paz debemos descolonizarla y percibirla desde la no dominación de la sociedad neoliberal y capitalista.

Para esto es fundamenta promover y fortalecer enfoques interculturales y críticos que superen la violencia y el resentimiento hacia la otredad, esto constituye construirse a partir de lo colectivo y lo público (Capera & Sandoval, 2020), lo que enaltece la importancia de la educación intercultural en todos estos procesos dónde se suman las voluntades de las comunidades dispuestas a superar la mercantilización propia de la sociedad neoliberal, destacando el aprendizaje de otras epistemes, que potencien el diálogo horizontal, basándose en las necesidades propias de los pueblos y las realidades arraigadas en los territorios.

Marco Teórico y Conceptual

Comprender lo que ha sucedido en la educación a lo largo de la historia, nos lleva a reconocer sus aciertos y desaciertos, lo que produce una conciencia que brinda fundamentos para comprender el aquí y el ahora, puesto que somos una construcción histórica, observable en el presente en la capacidad de proyectarse hacia el futuro.

Ahora bien, para poder exigir unas garantías en la educación, debemos también formularnos la pregunta si lo que sucede en esta, es congruente con el progreso de nuestros pueblos o si debemos transformarnos para transformarla. Pienso que una de las aristas importantes se encuentra en la dureza de currículo, en la falta de comprensión de que las ciencias deben estar al servicio de la vida, no necesariamente son incompatibles con los saberes ancestrales de las culturas, además que la tecnología puede ser un instrumento para el progreso sin la necesidad de cercenar los acervos de las comunidades.

El derecho a la educación no puede irrumpir en las dinámicas de un pueblo, tampoco debería erradicarlas, bajo la premisa del progreso que conduce el positivismo filosófico y las verdades absolutas, cuando la historia nos ha demostrado que la verdad depende de un paradigma cuya episteme cambia con el siguiente poder o descubrimiento.

Desde esta perspectiva, los estándares básicos deberían estar ajustados a las necesidades de nuestros pueblos latinos dentro de los conceptos no solo de ciencia, tecnología e historia oficial, sino que debería incluir libertad, conciencia y éticas que conlleven a una humanización de la educación. Guillermo Hoyos habla de educar a los ciudadanos del mundo, que hagan salir a nuestra América latina de la periferia. Es por eso por lo que debemos entenderlo en clave de diferencia e interculturalidad, desde el respeto donde la periferia es estigmatizada bajo estándares

eurocéntricos de progreso y políticas neoliberales que se olvidan de las cosmovisiones y las riquezas inmanentes y transcendentales en cuanto a ser (Ser Humano).

Las expectativas que se asignan a la educación en los distintos proyectos dominantes se expresan en la orientación y contenido de la política educativa, entendida como el conjunto de decisiones (lineamientos declarativos y prescriptivos) tomadas por el Estado, para orientar la práctica educativa en contextos específicos (Vásquez, 2014).

En esa medida, se puede decir que la educación depende de las ideologías, el sistema político y económico que en determinado momento de la historia domine el Estado, además que por medio de esta se encuentra una herramienta para controlar la población, así en países de la periferia, donde los gobernantes y la burocracia están detrás de objetivos individuales, el sistema educativo se convierte en un constructo donde es posible apaciguar el pensamiento de los ciudadanos, manejar sus emociones y deseos, para mantenerlos subyugados, por lo tanto no aspirar salir de la periferia. El resultado es ejercer el poder mediante “El control social entendido como el conjunto de medios de intervención puestos en marcha por los grupos en el poder para realizar un orden social determinado” (Vásquez, 2014, pág. 95)

Por lo tanto, en un sistema neoliberal, el principal objetivo es favorecer el mercado, en Colombia se ha vivido desde el momento en que se termina el estado de bienestar para entrar en la apertura económica, de manera que el Estado comparte la responsabilidad educativa con la empresa privada, en este orden de ideas, desde la Constitución del 91 se desea garantizar la educación y suplir otras necesidades a toda la población, puesto que sus letras se fundamentan sobre los derechos humanos, sin embargo, en la práctica esto repercute en primera medida que el estudiante y el padre de familia sean vistos como clientes y esto desmejore la calidad educativa, porque finalmente lo que se realiza es un intercambio mercantil. En segunda medida que el

proceso educativo se vuelva laxo a su vez que exime de responsabilidad al gobierno: Desde esta perspectiva el proyecto intercultural desde el sistema se ve coartado por los intereses económicos, lo que convierte el currículo en una formulación para la producción de mano de obra en los sectores empobrecidos, frente a esto, es imperativo que desde la educación intercultural se frene esta expectativa, priorizando las necesidades de los pueblos a partir de sus propios intereses, vivencias, cosmovisiones y acervo en general, de ahí la relevancia de la educación propia fortalecida desde el CRIC como reivindicación de sus libertades como pueblo, para establecer sus prioridades desde lo simbólico del mundo tangible.

Contextualizando este aspecto, la educación propia una propuesta que nace por el CRIC a mediados de los años 70', en la búsqueda de una educación pertinente para los pueblos indígenas, que fortaleciera una formación bilingüe y los escenarios del cabildo. Por lo tanto, consolidaron la necesidad de integrar elementos como el territorio, la tierra, la unidad del pueblo, la autonomía, la resistencia, de manera que se fortalezca la defensa de su cultura, puesto que la educación tradicional promovía el proceso de colonización y era una prolongación de la conquista, con la cual se confluía en la pérdida de sus valores ancestrales y las costumbres del pueblo (CRIC, 2019).

Desde esta perspectiva la educación propia se convierte en un elemento de resistencia que incentiva un pensamiento autóctono, promoviendo las libertades arrebatadas por la educación católica en la cual se prohibía la enseñanza de su propia lengua. Por lo que una de las victorias es vista desde la promoción de la educación en su propia lengua, lo que conducía a fortalecer su forma de pensar y de actuar respecto a su territorio desde la connotación de la relación lenguaje pensamiento, desde su propia relación simbólica. La educación propia entonces es una resistencia a la colonización del pensamiento y las costumbres, lo que los llevó a mantener sus

acervos y relaciones vitales, sus saberes ancestrales y prácticas de vida, en la montaña y su arraigamiento en el territorio, fuera de los prejuicios que los desestiman, empobrecen y subordinan (CRIC, 2019).

A partir de la anterior reflexión y, teniendo en cuenta la educación de nuestros pueblos, debemos hacer énfasis en que es necesario diferenciar cuando la educación cumple unos estándares de calidad desde la influencia de la producción, en la medida de que no se educa para la libertad y la convivencia, sino para el consumo, en lugar de hacerlo para ser ciudadano del mundo dentro de una democracia, lo que implicaría educar en valores (Hoyos, 2009); en la solidaridad y la caridad, conceptos contrarios a la competencia y el individualismo del sistema capitalista sustentado por las ideologías neoliberales. De forma que es evidente que estemos “Lejos de configurar un proyecto propiamente educativo, emerge como nuevas herramientas de regulación para hacer congruentes los sistemas educativos con el actual sistema hegemónico” (Vásquez, 2014, pág. 96).

A su vez, al observar como algunos pueblos indígenas fundamentaron desde la educación el desarrollo de sus resistencias, se puede evidenciar cómo desde la cosmogonía de cada territorio, teniendo en cuenta la pluralidad, nacen formas de desarrollo humano desde los juicios de valor, en ese sentido, lo primero era rescatar las lenguas originales de sus pueblos como expresión comunitaria que los vinculaba con la madre Tierra, siendo el lenguaje el primordial bien de una población en representación de sus simbolismos, con lo que se reivindican las costumbres y prácticas ancestrales, lo cual es la mejor herramienta para deconstruir la educación colonizada.

En la búsqueda de la superación de la discriminación en el sistema educativo y la preservación de las raíces culturales, los pueblos indígenas como los Nasa han emprendido

esfuerzos significativos. Han propuesto un sistema educativo basado en sus propias orientaciones, arraigadas en la sabiduría, la espiritualidad y los conocimientos ancestrales que resistieron la colonización. De manera similar, los zapatistas han luchado por una educación que sirva a las necesidades populares, destacándola como clave en su resistencia y afirmación de la dignidad. Estos movimientos, y otros similares en América Latina, han buscado apropiarse de la formación de las nuevas generaciones con autonomía política y pedagógica para romper con la hegemonía impuesta por los gobiernos coloniales.

Los Nasa y los zapatistas, al impulsar sistemas educativos orientados a sus valores culturales, han llevado a cabo un fortalecido acto de resistencia social y cultural. Esto ha implicado recuperar saberes ancestrales que los colonizadores intentaron erradicar, y reforzar así un sentido de pertenencia a su cultura. Para estos pueblos la educación no es solo un medio para la adquisición de conocimientos, sino una herramienta para la afirmación de su identidad y la construcción de una comunidad consciente de su historia y cultura.

Desde la teología de la liberación se aboga por el pensamiento descolonizado. Enrique Dussel propone una educación en valores que empodere a los futuros líderes desde una perspectiva centrada en el pueblo, en lugar de en la dominación de intereses individuales gubernamentales.

Rescatar la cosmogonía y el valor cultural de los pueblos latinoamericanos revelando una cultura que el imperialismo había interiorizado y ocultado para favorecer los sistemas económicos. Esta visión insta a detener la producción de individuos automatizados orientados hacia el consumo a cambio de adoptar una epistemología emergente nacida de la periferia y dignificando los pueblos no subordinados y empobrecidos por Europa.

Julián de Zubiria y su Pedagogía dialogante, permite a los estudiantes ser activos y autónomos en la construcción de su conocimiento, promoviendo un diálogo profundo con el maestro, quien actúa como mediador, no como poseedor absoluto del conocimiento. Paulo Freire, crítico de la educación tradicional, concibe la educación como un proceso democrático basado en la interacción constante entre maestros y estudiantes. Este enfoque rompe el molde de la enseñanza bancaria, donde el maestro simplemente deposita información en los estudiantes. La pedagogía de la emancipación se basa en la acción, la reflexión y la transformación, promoviendo la capacidad crítica para producir un cambio social significativo.

Por su parte, Boaventura de Sousa Santos propone una pedagogía que construya nuevas cosmovisiones e historias, priorizando la comunicación y la interrogación. Su enfoque, basado en epistemologías del sur, busca dialogar con otras formas de conocimiento, desafiando la hegemonía occidental. Esta perspectiva ofrece herramientas para crear alternativas educativas que vinculen la educación con la acción transformadora y la producción de saberes desde diversas perspectivas.

Los movimientos sociales en América Latina han demostrado que la educación es un medio de resistencia, emancipación y preservación cultural. Desde la lucha de los Nasa por dignificar y mantener su identidad hasta la pedagogía de la emancipación de Freire y las epistemologías del sur de De Sousa Santos, nos enseñan a desafiar el statu quo, a construir el conocimiento desde la crítica y la realidad que nos circunda, por lo que promueven un diálogo intercultural que trasciende las fronteras y enriquece nuestra comprensión del mundo. Estas epistemologías otras nos comprueban que la educación no es simplemente la transmisión de conocimientos, sino una forma de empoderamiento y transformación social.

Ahora bien, recogiendo los anteriores enfoques como paradigma emergente, podemos reconocer que la propuesta de la educación intercultural se traduce como los cimientos para la construcción de una sociedad democrática que en Latinoamérica nace desde la vivencia indigenista en la redefinición de las relaciones de los pueblos autóctonos con el Estado. Sin embargo, el proyecto de educación intercultural debe fortalecer las relaciones interétnicas, interlingüísticas e interreligiosas que confluyen en una convivencia en la diversidad, bajo los principios de igualdad, diferencia y de interacción positiva (Dietz, 2012, p. 15).

En este aspecto, se evidencia que la manera de transformar el aula para la alteridad, la inclusión y la democracia es mediante la educación intercultural, por lo que las aulas estarán dotadas de estos valores si son interculturales, por lo tanto, podríamos concebirlas como territorios de igualdad al mismo tiempo que de diversidad. Porque una educación intercultural, como lo afirma Dietz (2012) “es una educación más democrática e igualitaria en una sociedad más justa y solidaria” (p. 72).

La educación intercultural propone una educación transformadora y liberadora que se autodetermina, superando el sentido paternalista, porque no encuentra su sentido único en las minorías, si no que está comprometida con la creación de conciencia y la ruptura del sesgo a través de la crítica, así se deconstruye desde el excluido mediante la identidad de la mayoría. A su vez, aun cuando haya una heterogeneidad conduce a fomentar mecanismos de diálogo para la formulación de resolución de conflictos y negociación mediante la cooperación y la solidaridad. La educación intercultural al integrarse con la innovación pedagógica reafirma al docente como facilitador, observa en el constructivismo pedagógico y la complejidad como complemento para la mediación pedagógica, abriéndose a la posibilidad de transformación.

Desde la perspectiva de Catherine Walsh (2010) la educación intercultural es un acto pedagógico político con el objeto intervenir la sociedad estructuralmente desde el eje que deshumaniza, subordina y racializa a los otros. Por lo que no basta con tener en el currículo una materia obligatoria, porque no se transversaliza para formarla parte de fundamentos que conduzcan a la reflexión desde sus procesos históricos en relación con la actualidad. En este orden de ideas, no se observa una educación intercultural desde su acción transformadora, sino como un eje integrador del currículo, cuando es prioritario que la educación intercultural sea vista desde su contexto, coexistencia, de convivencia cultural, para repensar, refundar y descolonizar desde la educación propia.

Así, la interculturalidad implica una acción crítica, que según Walsh necesariamente conduce a descolonizar, es congruente con un proyecto político que exige transformación en el currículo, justicia social y racial, reparación, transformación desde lo epistémico y educativo, que no promueven intereses individuales, que no oculta la lucha, para no desconocer las desigualdades que no debe desdibujarse a través de las políticas de Estado de dominación, porque la descolonización precisamente desmontar lo colonial y la razón instrumental.

Ahora bien, desde la crítica de Walsh podemos pensar en lo que hemos experimentado en cuanto a educación en América Latina, para reconocer las necesidades de implementar una educación intercultural y decolonial en este territorio. Podemos observar que somos vistos de una forma homogénea porque la población mayoritaria está conformada por mestizos, un lugar donde se señala la diferencia, pero se mantiene una violencia cultural hacia la diversidad, entonces no hay respeto, pero la tolerancia es un argumento que mantiene la superioridad moral y etnocéntrica hacia el otro, lo que es conveniente para mantener la tensión sobre el discurso multicultural, sin descubrir la interculturalidad.

De ahí que la cultura dominante esté educada en los valores católicos en sentido de culpa, castigo, venganza, por su parte en lo epistémico, subordinación en cuanto al nacimiento del verdadero conocimiento, lo que conduce a una formación política, sociocultural y científica eurocéntricas, que mantiene modelos confesionales, desconociendo lo propio de esta manera, se homogenizan los valores de los pueblos a partir de la cultura occidental, perdiendo las riquezas simbólicas y fundantes de nuestras regiones y territorios.

Por su parte, los intereses parecen no independizarse de estas tendencias ideológicas que pretenden instaurar un “estado de bienestar” que inicia con la negación del origen y el deseo de tener la apariencia del europeo mercantilista, lo que desdibuja y subordina las otras culturas existentes en Latinoamérica.

Por eso dialogar sobre la educación es una oportunidad de exponer el proceso educativo, planeado y ejecutado en el aula de clase, lo que lleva a una crítica de lo que vivimos desde la realidad singular de nuestra comunidad, lo que hace posible la proposición para transformar la realidad, en esa medida hacer que el proyecto educativo trascienda en el proyecto de vida del ser humano, fortaleciendo espacios de sensibilidad intelectual, integral y reflexión del diario vivir, partiendo de la realidad de cada niño o joven. Así se hace necesario la implementación de un sistema que tenga como prioridad la reflexión desde el ser, saber, hacer, convivir y por qué no, saber aprender, desde allí flexibilizar los contenidos para lograr una formación integral que fortalezcan al sujeto y la sociedad, consiguiendo una pedagogía con enfoque intercultural, que frene el efecto colonizador, con una formación de valores distintos a los propiciados en el mundo neoliberal, potenciando una educación que no invisibilice los aportes de los saberes de la periferia, de manera que estos saberes sean escuchados y sembrados en quienes constituye su pilar más profundo y significativo a partir de su simbología.

En relación con lo anterior, la filosofía desde el currículo no debe ser una enseñanza memorística de su historia, sino que se debe convertir en una posibilidad para los pueblos, para dialogar desde el pensamiento de occidente con los saberes ancestrales, lo más importante como, debe ser aplicada para el desarrollo del pensamiento, para reconocer lo que somos y dignificar nuestro territorio, sin dejar de lado o avergonzarnos de nuestra cultura.

En este trabajo de investigación se presenta a la formación filosófica como una estrategia para fomentar el diálogo intercultural en el aula, y a partir de esta, lograr una mayor comprensión de las cosmovisiones en los estudiantes de poblaciones étnicas.

Podemos decir que la filosofía tiene un papel fundante en la construcción de una educación intercultural, ya que esta disciplina permite una reflexión crítica sobre las diferencias culturales y una comprensión de la diversidad. En este aspecto, la formación filosófica proporciona a los estudiantes elementos para analizar y comprender las distintas posturas y formas de actuar en el mundo.

Para iniciar con las reflexiones que desde la filosofía se nos invita, debemos comprendernos como ser en el mundo que, desde la colonización del pensamiento, las costumbres, los recursos y la humanidad, ubica a quienes no son occidentales eurocéntricos en la periferia. lo que ha marginado al resto del mundo dando cabida a subvalorar y a subordinar a lo diferente en sentido occidental eurocéntrico, para lo que surge el sentido de la filosofía de la liberación en clave de descolonizar nuestra realidad de una dominación cultural que niega la humanidad del indio, del mestizo, del africano, del indígena, del esquimal, etc. (Dussel, 1996, pág. 15).

Desde esta percepción, hemos crecido con la convicción de sesgada que la diversidad debe tolerarse, pero desde la educación con enfoque intercultural se hace necesario reflexionar

desde la filosofía y el sentido del concepto, para comprender que la diferencia no debe tolerarse, sino que debe valorarse y apreciarse como una riqueza para la humanidad, conscientes de las paradojas desde la complejidad de las relaciones manifiestas por el ser humano, que conducen a juicios de valor, a preguntarse por la libertad o la justicia, hasta su desarrollo.

Necesariamente, como pasa con el significado de alta cultura y civilización, como términos que denotan superioridad el sentido connotativo, donde se da un juicio de valor dentro de estándares occidentales y se hace distinción despectiva entre el bárbaro, el indio o el indígena que no cuentan, desde esta perspectiva, con la cultura, educación o arte lo suficientemente sublimes en comparación con el modelo europeo.

Por eso, teniendo en cuenta la recurrencia del concepto de tolerancia en la interculturalidad, se hace necesario explicar de una forma somera este valor. Desde Marcuse logramos descubrir el doble sentido que cobija la tolerancia como superioridad moral de uno sobre otro; el término tolerancia denota la acción de aceptar las diferencias del otro a pesar de que las propias no coincidan con las suyas, por lo tanto, requiere de un reconocimiento de la alteridad para que esta relación se dé genuinamente.

Sin embargo, en la práctica connota una tendencia de crear un discurso de poder, donde uno de los actores tiene superioridad porque “tolera” y permite que el otro se exprese, dándole cierta autoridad moral sobre el que es diferente, en la creencia que tiene la razón, siendo capaz de aguantar el discurso del otro, lo que de ninguna manera representa igualdad o libertad, es uno de los problemas que encontramos en la educación multicultural y por qué las instituciones ven importante un enfoque que incluya a los otros, puesto que la importancia de esta inclusión no está en simplemente ser escuchado e ignorado, sino reconocido y respetado, valores dados en el diálogo. pero no desde un reconocimiento real del derecho del ser en el mundo, lo que conduce a

que este derecho a la educación termine siendo poscolonial, que responda al requisito, en lugar de incluir una crítica en el sentido de las manifestaciones del poder. Marcuse al hacer la crítica a una tolerancia represiva nos dice:

Si la objetividad tiene algo que ver con la verdad, y si la verdad es algo más que una cuestión de lógica y ciencia, entonces tal clase de objetividad es falsa, y tal tolerancia inhumana. Y si hay que romper el universo de significación establecido (y la práctica comprendida en este universo) para hacer posible al hombre hallar lo que es verdadero y lo falso, tal engañosa imparcialidad tendría que abandonarla. Las personas expuestas a esta imparcialidad están adoctrinadas por las condiciones bajo las cuales viven y piensan y que ellas no superan (Marcuse, 1969, pág. 235).

Así la autonomía se convierte en una utopía que ni siquiera se piensa porque se está avasallado, para poder conseguir al menos el soñar con esta utopía sería necesario terminar con el adoctrinamiento, un giro en el sentido, es decir tanto de la connotación como de la dirección que tiene el significado para lograr el objetivo, sería la única vía para iniciar con un pensamiento libre. “la tolerancia democrática es bajo cualquier circunstancia más humana que una intolerancia institucionalizada que sacrifica los derechos y libertades de las generaciones vivas a las generaciones futuras” (Marcuse, 1969)

Pero cuestionar la tolerancia en la sociedad es reflexionar sobre la violencia que se acuña, puesto que la deriva una aceptación que permita una regulación del comportamiento, traduciéndose en instituciones represivas que aplican la fuerza en contra de aquellas minorías que buscan no acallar sus voces, un ejemplo es la población Nasa que mediante la educación propia resiste la colonización de sus costumbres, dejaron de tolerar la imposición de una cultura dominante que encubría sus cosmovisiones para que aceptaran el sometimiento. Por lo cual es

importante hacer énfasis en el término de la tolerancia desde la educación intercultural crítica, en la formación del diálogo bilateral y no como mera distinción moral de reconocimiento y demostración de bondad.

Ahora bien, como se entiende con Hoyos (2009) la educación requiere potenciar los valores, para que se fortalezca el sentido humano, se creen una identidad con el mundo de la vida haciendo de las personas seres morales, cosmopolitas, interculturales. A su vez, resalta Hoyos en tener cuidado en la denotación y connotación de los términos, puesto que, a través de estos, se encuentran diversos sentidos, construidos socialmente que terminan siendo distintos la dimensión del significado, lo cual termina por confundir y crear cosas distintas como subyacentes a la realidad. Desde la interculturalidad crítica diríamos que este fenómeno está dado, al aceptar lo que nos dicen e imponen sin hacer una reflexión profunda de ello, por eso hay un sentido en tanto a dirección y un sentido en tanto a significado.

Para Hoyos (2009) Se requiere un cambio del paradigma educativo, de lo expresamente económico a un verdadero sentido hacia el humanismo. Lo anterior se hace imperativo para alcanzar un mundo democrático y pluralista. Por otro lado, la resignificación de conceptos que han sido estigmatizados para mantener un orden que accione la economía actual. Conceptos como libertad, justicia, democracia y humanismo entre tantos otros han sido connotativamente distorsionados y mitificados para mantener el control del sistema actual.

Hoyos (2009) critica el matiz que se le da a la responsabilidad social vista desde el punto netamente administrativo para mantener sostenible un sistema neoliberal. Abre así con suspicacia la diferencia entre lo connotativo y lo denotativo de términos que son utilizados de manera ambigua para tener una aceptación social en lo que respecta a mantener la estabilidad de un sistema, para que los individuos lo reconozcan como justo.

En este orden de ideas invita a la “sospecha” y a no creer en la benevolencia de todo lo que se dice con palabras acreditadas dentro del rango de lo bueno o justo. De modo que al hablar de responsabilidad social tiene como connotación la búsqueda del desarrollo de la dimensión económica antes que la dimensión humana, anteponiendo el sistema capitalista que subestima cualquier valor intrínseco de los hombres. Así encontramos una dicotomía con los Derechos Humanos, cuando analizamos la situación del indígena, la cual ha sido empobrecido a la entrada del sistema económico neoliberal, donde se despoja de su dignidad de cara a la concepción de civilización del mundo occidental.

Ahora bien, el desarrollo que se implementa en la escuela se concibe como una realización de empresa desde las perspectivas administrativas, de manera que se incentiva a la competitividad antes que a un desarrollo humano desde lo ético y moral. En este orden de ideas el hombre es visto desde un punto simplemente instrumental para la producción a gran escala y así es formado, segregando su espíritu donde se desarrolla su accionar moral, estético dejando sin importancia los actos que se reflejan como un bien común para buscar ciudadanos que respete la pluralidad de ser cosmopolita (Hoyos, 2009, pág. 429). De esto no está excluida la educación propia, a pesar de mantener algunas costumbres y lengua en la escuela, la educación se ha occidentalizado y deben formarse para la competencia del mundo del que hacen parte, de ahí que el desarrollo de las habilidades interculturales sea tan importante.

Por su puesto que lo planteado por Hoyos se lleva a cabo desde la formación filosófica, donde el estudiante desarrolla habilidades como la comprensión, la interpretación, la proposición, la capacidad de explicar ideas desde la complejidad y de descubrir falacias, el educando logrará potenciar el respeto desde la divergencia del pensamiento y la reflexión crítica en torno a los discursos hegemónicos que desde el sesgo subordinan la diversidad cultural, para

establecer una cultura dominante, que hace que los pueblos infravaloren lo propio y sobrevaloren lo foráneo.

En este orden de ideas, el joven comprendiendo su mundo, será capaz de comprender desde la equidad al otro, reconocerse en la alteridad para llegar a un dialogo intercultural propiciado desde la filosofía y el desarrollo del pensamiento crítico, pasando por la reflexión de las categorías filosóficas para la comprensión epistémica y axiológica del ser en el mundo, confluyendo en que los estudiantes desarrollen una actitud desde los valores interculturales y la democracia frente a las diferentes formas de vivir, creer, crecer y crear en nuestros territorios.

Desde esta perspectiva se reconoce la importancia de implementar una educación intercultural desde el enfoque crítico, que conduzca al cumplimiento de los derechos básicos del aprendizaje en los niños y jóvenes, pero sin coartar el conocimiento de sus orígenes y prácticas ancestrales, esto permite la comprensión de las diferencias culturales y la reflexión crítica, a partir de una formación filosófica como eje dinamizador para la fundamentación de la construcción de una educación intercultural crítica, que fomente el diálogo y la comprensión de las cosmovisiones de los estudiantes de poblaciones étnicas, desarraigando el papel pasivo que desde la educación tradicional se le da a la filosofía como mera enseñanza memorística de datos de la historia de la filosofía eurocéntrica, para potenciarla en su carácter liberador para llegar al reconocimiento de la periferia no como tercer mundo, sino como potencia de recursos naturales y simbólicos.

En este orden de ideas, observamos que la formación filosófica puede ser una estrategia efectiva para fomentar el diálogo intercultural en el aula. porque ofrece una reflexión crítica sobre y desde la diferencia. De esta manera, los estudiantes adquieren herramientas para analizar y comprender las distintas realidades que los circundan en el mundo de la vida permitiéndoles la

comprensión y respeto necesarias para el diálogo y la interpretación de lo real de cara las cosmovisiones de otros, para la construcción de una ética de la liberación que exalte la vida misma del ser humano, como estrategia y creatividad, en el camino del bien común, que integre la construcción crítica sobre la realidad del individuo y su comunidad (Dussel, 1998)

Esta perspectiva implica desafiar las visiones eurocéntricas y fomentar una educación que promueva nuevas perspectivas que construyan una cultura desde la filosofía de la alteridad, en consonancia con la articulación ontológica entre las dimensiones axiológicas y epistémicas que se reconozcan desde el aquí y el ahora, en construcción del diálogo del ser, del sujeto, el objeto, el espacio y el tiempo, para llegar a una interpretación del mundo que conduzca a proposiciones y creaciones que desafíen los discursos hegemónicos, para lograr una realidad inmediata democrática, desde la justicia, la equidad y la libertad.

La educación intercultural implica la necesidad de reconocer las diferencias culturales y promover la igualdad en un mundo globalizado y multicultural, por esto la filosofía debe cuestionar las verdades universales y promover el diálogo entre diferentes culturas para comprender las diversas perspectivas del mundo.

Así la filosofía debe fomentar una educación que promueva la comprensión y el respeto, además del compromiso con la justicia social y la lucha contra la opresión y la discriminación, sembrando la pregunta por la verdad y a intensión de los discursos, para poder aspirar a la certeza de postulados, que al mismo tiempo deconstruyan las raíces que han desterritorializado el sentir como pueblo y formulen lógicas que exalten los valores ancestrales desde su función práctica y orientadora, potenciando desde la ética del cuidado para sí mismos y sus comunidades hermanas.

Desde la formación filosófica es importante proponer la deconstrucción de discursos hegemónicos y una propuesta decolonial sin perder los elementos de la educación propia. A partir de este punto de vista, se observa que la deconstrucción de discursos hegemónicos se hace patente cuando se comprende que éstos se han impuesto a través de la historia como verdades incuestionables, invisibilizando y negando otras formas de conocimiento y pensamiento.

Por lo anterior, Paulo Freire (1985) destaca la importancia de un proceso educativo que permita la toma de conciencia de las estructuras de poder que subyacen en la sociedad, y que promueva la liberación de las personas a través de la reflexión crítica sobre su realidad.

Ahora bien, al hablar de lo colonial desde Freire, se hace imperativo reconocer las propuestas que la subyace. Por lo cual debemos reflexionar en que en cierta medida la libertad de los pueblos es concebida en la ruptura con el pensamiento colonial que ha permeado la construcción del conocimiento y que ha establecido una jerarquía de saberes en la que el conocimiento occidental se considera superior y universal. De Sousa (2010) plantea la importancia de construir un diálogo entre diferentes formas de conocimiento para descolonizar el saber y abrirse a otras perspectivas epistemológicas. No cabe duda entonces que, la formación filosófica al dinamizar un pensamiento crítico y reflexivo que permite cuestionar el conocimiento establecido conduce a aceptar y respetar otras formas de pensamiento.

La propuesta decolonial se inscribe en el marco más amplio de la colonialidad del saber, como se podría decir con Lander (2000) la colonialidad del saber se refiere al conjunto de prácticas y saberes que se han impuesto a través del proceso de colonización y que han establecido una jerarquía de conocimientos. De tal forma, la filosofía se hace necesaria desde el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que, a partir de esta, nace la propuesta de romper con

el paradigma de la colonialidad del saber, lo que promueve pluralidad de saberes y conocimientos.

En efecto, la formación filosófica en la deconstrucción de discursos contribuye a la propuesta decolonial desde la educación propia abriendo el diálogo entre diferentes formas de conocimiento, lo que permitiría romper con la jerarquía de saberes que se ha establecido a lo largo de la historia.

Por su parte Dussel (2006), plantea que la filosofía debe estar al servicio de la liberación de los pueblos y de la superación de las estructuras de dominación y exclusión. Por lo que, la formación filosófica deberá estar en consonancia para establecer una reflexión crítica sobre las realidades sociales y políticas que generan conflictos y violencia. Asimismo, Se destaca con Dussel que la educación debe estar al servicio de la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Por otro lado, Dussel (1998) señala que la formación ética es fundamental para el desarrollo de una cultura de paz y tolerancia. La ética de la liberación coadyuva a la superación de la exclusión y la discriminación, potenciando la construcción de una sociedad más equitativa y justa. De este modo, se contribuye al desarrollo de una ética comprometida con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad con sentido de equidad.

Por su lado, Lipman (1987) habla del papel que desempeña la filosofía en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los estudiantes, desde la construcción del pensamiento crítico, comunicación efectiva, empatía y respeto. Así, el estudiante se forma desarrollando habilidades sociales y emocionales, lo que a su vez contribuye al potenciamiento de una cultura de paz y tolerancia.

A su vez, es importante destacar cómo en aula puede convertirse en frontera desde la idea de identidad compartida por Gloria Anzaldúa (2016), quien afirma que la frontera no solo es un lugar geográfico, sino también un lugar de encuentro y mestizaje cultural. Anzaldúa describe la frontera como un lugar de conflicto y resistencia, donde la identidad mestiza surge como una forma de resistencia y de construcción de una nueva identidad cultural, lo que podemos trasladar a escenarios interculturales, donde debemos estar abiertos a distintas concepciones, discursos o tradiciones, y como en el caso del aula intercultural, dar a la apertura para la creación, la proposición y el movimiento vital de nuestra cultura, en cual no es un elemento estático, sino un organismo dinámico.

Para tal efecto, la experiencia de la frontera y la identidad mestiza son importantes en la comprensión de las cosmovisiones de los estudiantes indígenas en el aula intercultural. Teniendo en cuenta que la identidad mestiza se construye en la frontera, donde las culturas se encuentran y se mezclan. Los estudiantes indígenas, al igual que los mestizos, viven en la intersección de diferentes culturas y cosmovisiones, por lo tanto, su identidad es compleja y multifacética.

Por lo tanto, comprender la construcción de la identidad desde los distintos escenarios que abordan las circunstancias vitales, lleva a reconocer las enseñanzas que se abordan de forma positiva o negativa para la vida misma y la complejidad de las cosmovisiones de los estudiantes indígenas.

De ahí que los docentes tengan la posibilidad de utilizar esta comprensión para fomentar un diálogo intercultural en el aula, donde las diferentes cosmovisiones son valoradas y respetadas. De esta manera, los estudiantes pueden sentirse más cómodos compartiendo sus propias perspectivas culturales, a su vez que, llegan a aprender, respetar y valorar las perspectivas culturales de sus compañeros.

Hablar de la experiencia de la frontera y la identidad mestiza desde la visión de con Anzaldúa (2016) lleva a comprender que la opresión no proviene únicamente de la cultura dominante, sino que es también un estado mental que se concreta al vivir en el filo de dos culturas, donde surge la necesidad de comparación, pero a su vez nace la resistencia como lugar de posibilidad a partir de lo que se presenta en ése aquí y ahora.

Por eso, Anzaldúa describe la frontera como un lugar de opresión y resistencia, donde los mestizos han sido marginados y oprimidos, pero también han sido creadores de nuevas formas de existencia. De ahí que esta experiencia sea aplicable a la opresión que experimentan los pueblos indígenas en la sociedad contemporánea, quienes en la desterritorialización han tenido que adaptarse a ser y vivir en otro lugar, en esa frontera que hace parte del imaginario con un sentido opresor, donde se experimentan distintos avasallamientos, que se refuerzan entre sí, como lo son la opresión racial, la opresión de género o la misma aporofobia que se entrelazan, se hacen fuertes y dificultan la lucha de los pueblos por su liberación. En palabras que diría Anzaldúa, el aula intercultural es una posibilidad para la creación de una identidad encaminada hacia la resistencia, un espacio de apertura para la generación de nuevos conocimientos, en la transformación de una cultura que rechaza la opresión que mantiene la dominación en el saber.

En este orden de ideas, si comprensión de la opresión y la resistencia como docentes en la enseñanza de la filosofía, podemos incentivar la construcción de un pensamiento crítico, necesario para la formación de una cultura de paz y tolerancia en el aula, que se proyecte a la sociedad. Asimismo, se fomenta la empatía y la solidaridad entre los estudiantes, para inspirarlos a trabajar juntos por un mundo más justo y equitativo.

Lo anteriormente expuesto desde Anzaldúa, podemos relacionarlo con Enrique Dussel su filosofía y teoría de la liberación en su propuesta de emancipación de los pueblos oprimidos y

excluidos de la sociedad imperialista. Para Dussel (1996), desde las concepciones tradicionales la filosofía ha sido eurocéntrica, en cierta medida xenofóbica y ha excluido las voces y perspectivas de los pueblos colonizados y marginados, lo que ha llevado a la justificación de la opresión y la explotación de estos. Por lo tanto, la teoría de la liberación busca la creación de una nueva ética que tenga en cuenta la diversidad cultural y las diferencias históricas y sociales.

En el contexto de la educación intercultural, la teoría de la liberación de Dussel contribuye desde la formación filosófica al diálogo intercultural en el aula y ofrecer los elementos conceptuales para la comprensión crítica de la realidad social y cultural. Dussel (1998) propone una filosofía intercultural que tenga en cuenta las diferencias la necesidad de diálogo, sin que una cultura imponga sus valores sobre las demás. De este modo, la ética de la liberación permite entender que la diversidad cultural no es un problema, sino una riqueza y una fuente de conocimiento para todos los seres humanos.

En el marco de la investigación ¿Cómo la formación filosófica facilita el diálogo en el aula intercultural en comprensión a las cosmovisiones de los estudiantes de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí? la ética de la liberación posibilita unas categorías que permiten la comprensión las cosmovisiones de los estudiantes indígenas desde una perspectiva crítica y respetuosa. Dussel (1998) sostiene que la ética no puede ser abstracta y universal, sino que está íntimamente ligada a las situaciones concretas, que se atraviesan con opresiones y exclusiones vividas por los pueblos marginados. Por lo tanto, es necesario que la ética tenga en cuenta las diferentes formas de vida y las perspectivas culturales de los pueblos, para poder construir un mundo donde se viva la equidad de todos.

La teoría de la liberación a partir de la deliberación filosófica del estudiante ofrece herramientas para la reflexión crítica sobre la realidad social y política que se extiende a una

crítica a la historia mundial desde una perspectiva de los oprimidos y excluidos, para poder entender las causas dinamizadoras de la exclusión y la opresión en el mundo contemporáneo, neoliberal y globalizado.

En el aula intercultural, la ética de la liberación forma ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. Dussel propone una filosofía de la no conformidad, sino que busca la creación de una nueva realidad incluyente, sobre la idea de que los seres humanos son interdependientes y deben luchar por la dignidad y los derechos, contra la opresión y la explotación en todas sus formas, cuestionando la hegemonía de los poderes.

Dussel es enfático en su apuesta decolonial para entender e interpretar la realidad de Latinoamérica, dice que debemos hacerlo desde posturas y categorías distintas a las que se usan para entender a los europeos; con él se comprende que uno de los puntos de subordinación es la comparación de pueblos con costumbres, desarrollos y cosmovisiones distintas, evaluados desde ejes que, si bien existen en un lugar, en otro son inexistentes o precarios porque no hacen parte de los intereses de los pueblos originarios, por eso hay que comprenderlos desde su realidad cultural, religiosa, social y política.

De esta manera, el pensamiento de Dussel se enlaza con la necesidad de incorporar un enfoque decolonial que pueda emancipar el pensamiento y las prácticas educativas de las categorías eurocéntricas, por lo que se presenta como una propuesta para construir un diálogo intercultural más justo y respetuoso de las cosmovisiones de los estudiantes indígenas.

Para entender cómo la pedagogía decolonial puede contribuir a la construcción de un diálogo intercultural justo y respetuoso, es necesario exponer primero la lógica del pensamiento colonial y cómo se ha manifestado en el sistema educativo. Según Walsh (2017), el pensamiento colonial se basa en la superioridad cultural y el control de la verdad por parte del colonizador, lo

que se ha traducido en la imposición de un modelo educativo eurocéntrico que niega la diversidad cultural y las cosmovisiones de los pueblos indígenas.

La pedagogía decolonial propone una transformación radical de la educación que desafía esta lógica colonial y busca construir un diálogo intercultural. En lugar de imponer una sola verdad y forma de conocimiento, la pedagogía decolonial busca reconocer y valorar la diversidad cultural y las cosmovisiones de los pueblos indígenas, y construir un diálogo horizontal en el que se puedan compartir saberes y conocimientos.

La pedagogía decolonial reconoce la importancia de la diversidad cultural y las cosmovisiones de los estudiantes indígenas, esto es fundamental para que la formación filosófica tenga en cuenta estas perspectivas y construya un diálogo intercultural complejo que confluya en relaciones que desarrollen el sentido humano y se construya una ética hacia el bien común, lo que sería los primeros cimientos de una sociedad más justa y sostenible.

Así, la pedagogía decolonial propone un diálogo horizontal y participativo, en el que los estudiantes puedan compartir sus saberes y conocimientos, y construir juntos un conocimiento más completo y diverso. Esto puede ser especialmente importante en el contexto de la formación filosófica, que a menudo ha sido criticada por ser elitista y centrada en la tradición filosófica europea. Entonces la pedagogía decolonial puede ayudar a que la formación filosófica sea más participativa y diversa, y a que tenga en cuenta las cosmovisiones de los estudiantes indígenas. Por lo que la pedagogía decolonial conduce también una educación crítica y transformadora que plantea una autocrítica desde la propia filosofía, que busca cuestionar y transformar las relaciones de poder y las estructuras coloniales que siguen presentes en el sistema educativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos mencionar que la colonialidad del poder se refiere a la persistencia de las estructuras coloniales y el eurocentrismo en la sociedad actual, lo

que implica una exclusión y marginación de las culturas no occidentales. Este concepto, desarrollado por el sociólogo Aníbal Quijano, quien propone una revisión crítica de la historia y la cultura occidental, para entender cómo se construyó y perpetuó la desigualdad en las sociedades latinoamericanas.

Mediante la crítica a la colonialidad del poder somos capaces de comprender las desigualdades sociales y culturales que afectan a los pueblos indígenas en la actualidad lo que promueve un diálogo intercultural más respetuoso y equitativo en el aula, que desarraiga estereotipos, porque mediante la filosofía, los estudiantes pueden reflexionar sobre sus propias cosmovisiones y las de los demás, a su vez que aprenden a respetar la diversidad cultural y a entender las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas.

La crítica a la colonialidad, al abordar las estructuras de poder y la exclusión que han sufrido históricamente los pueblos indígenas contribuyen a fomentar una educación permita a los estudiantes ser agentes de cambio en sus propias comunidades, sin despojarse de quienes son en su territorio, desde la construcción de sus saberes y cosmovisiones. De ahí parte la importancia de reflexionar sobre cómo la desobediencia epistémica puede contribuir a desafiar la lógica colonial y construir un diálogo intercultural en el aula.

Walter Mignolo (2010) propone una crítica a la lógica colonial que ha dominado el pensamiento occidental y a su pretensión de imponer una única forma de conocimiento universal y esta lógica ha sido utilizada para justificar la opresión y el dominio de los pueblos colonizados, por lo que es necesario desafiarla para poder construir la interculturalidad.

Por eso la desobediencia epistémica implica cuestionar y revertir la forma en que se construye y se valora el conocimiento. Se trata de desafiar la idea de que el conocimiento occidental es el único válido, certero y universal, para abrir espacio para otras formas de

conocimiento que han sido marginadas por esta lógica colonial y el discurso vencedor. Desde esta perspectiva, la filosofía que se construye desde la realidad que nos circunda, al sustentarse de esta desobediencia epistémica conduce a reconocer la diversidad de saberes y cosmovisiones que coexisten en el aula, como elemento para deconstruir los discursos hegemónico valorar otras formas de conocer el mundo, distintas a las categorías occidentales.

Ejes dinamizadores del análisis

La Cosmovisión y Cultura Nasa

La cultura y cosmovisión Nasa se encuentra arraigada en la región del Cauca, Colombia, en donde se han preservado y transmitido de generación en generación sus saberes, tradiciones, rituales, y conocimientos sobre la naturaleza y la vida.

La cosmovisión Nasa se basa en una estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza, para ellos, la tierra como ser vital, debe ser respetada y cuidada. La relación con el cosmos es también fundamental, ya que creen en la existencia de seres sobrenaturales y en la interconexión entre lo divino y lo terrenal.

La cultura Nasa se sustenta en la importancia del tejido social y la comunidad. La toma de decisiones se hace de manera colectiva y se busca el bienestar de todos. La comunicación es esencial, tanto con los seres humanos como con la naturaleza y los seres sobrenaturales. Los rituales y ceremonias son una parte esencial de la vida cotidiana, ya que se considera que los seres humanos deben estar en armonía con la naturaleza y los seres sobrenaturales para tener una vida plena y feliz.

La importancia del territorio para los Pueblos Indígenas se refleja en su relación con la naturaleza y su cosmovisión. Por su parte la educación es un proceso de transmisión de saberes y conocimientos entre generaciones desde la oralidad y la practicidad.

La Interculturalidad y Diálogo

La interculturalidad y el diálogo intercultural son conceptos fundamentales en la construcción de sociedades democráticas, que valoren y respeten la diversidad cultural presente en un territorio. La interculturalidad se refiere a la convivencia e interacción entre distintas culturas, en la que se reconoce y respeta la diversidad, se fomenta el diálogo y se busca construir relaciones de equidad y justicia.

El diálogo intercultural, por su parte, es la herramienta fundamental para la construcción de la interculturalidad. Este tipo de diálogo implica una apertura y disposición a escuchar al otro, a comprender su cosmovisión y a encontrar puntos de sinergia y de complementariedad. Se trata de una conversación horizontal, en la que no hay una cultura que se imponga sobre las demás.

La interculturalidad es una forma de entender y construir el mundo, que busca una relación armoniosa entre distintas culturas y que se basa en el respeto mutuo y la equidad. Por lo cual, la interculturalidad implica una revalorización de las culturas y cosmovisiones que han sido marginadas o excluidas, y una búsqueda de encuentro entre ellas.

Formación Filosófica

La formación filosófica se refiere al proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas y de pensamiento crítico, que permiten a los individuos cuestionar y reflexionar sobre su realidad y su entorno, ya que permite a los individuos cuestionar las ideas y prejuicios que les han sido inculcados y considerar diferentes perspectivas.

Por su parte, Paulo Freire (1970) considera que la educación debe ser un proceso liberador, en el que los estudiantes puedan desarrollar una conciencia crítica y transformadora de su realidad social y política. En esta dirección, la formación filosófica emprende un proceso de

enseñanza aprendizaje que invita a la emancipación, puesto que permite a los individuos cuestionar las normas y valores sociales conduzcan a la opresión y la desigualdad.

En relación con la interculturalidad y el diálogo intercultural, la formación filosófica puede jugar un papel importante en la promoción de relaciones armoniosas entre diferentes culturas y cosmovisiones. Al desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento, los individuos pueden cuestionar sus propios prejuicios y comprender mejor las perspectivas y experiencias de otras culturas. Además, al estudiar diferentes corrientes filosóficas y perspectivas culturales, los individuos pueden desarrollar una comprensión profunda de la diversidad cultural y la cosmovisión.

Educación intercultural y Formación de Docentes

La educación intercultural se ha convertido en un tema relevante en el ámbito educativo, ya que su objetivo es promover el entendimiento y el respeto entre diferentes culturas y cosmovisiones. Para lograrlo, es fundamental que los docentes tengan una formación adecuada en este ámbito, que les permita desarrollar habilidades y estrategias para fomentar el diálogo intercultural en el aula.

Por lo cual, la formación docente para la educación intercultural es fundamental para el desarrollo de prácticas educativas más inclusivas y respetuosas con la diversidad cultural. Por lo que se hace necesario que los docentes conozcan las diferentes culturas presentes en su entorno educativo y que estén capacitados para abordarlas de forma adecuada en el aula, sin prejuicios o estereotipos.

Además, es sumamente importante que los docentes desarrollen habilidades para el diálogo intercultural, que les permitan establecer relaciones armoniosas con sus estudiantes de diferentes culturas y cosmovisiones, los docentes deben aprender a escuchar y comprender las

diferentes perspectivas culturales presentes en el aula, y que ser capaces de establecer un diálogo respetuoso y bilateral.

Además, la formación de docentes en educación intercultural debe incluir estrategias y metodologías para el desarrollo de habilidades comunicativas y de diálogo intercultural, así como herramientas para el diseño de actividades, solo así el educador estará en la capacidad de promover el diálogo intercultural como herramienta fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática e inclusiva.

El Aula intercultural y Pedagogía Crítica

La pedagogía crítica es un enfoque educativo que busca empoderar a los estudiantes y fomentar su pensamiento crítico, así como también busca promover la justicia social y la igualdad de oportunidades. Este enfoque se basa en la idea de que los estudiantes deben ser activos en su aprendizaje, en lugar de ser pasivos receptores de información. Además, la pedagogía crítica pone énfasis en la reflexión y el análisis de la realidad social y política para que los estudiantes puedan entender y cuestionar las estructuras de poder y la opresión.

En el contexto del aula intercultural, la pedagogía crítica fomenta el diálogo intercultural. En lugar de imponer una sola perspectiva cultural o cosmovisión, la pedagogía crítica permite a los estudiantes explorar y reflexionar sobre diferentes perspectivas y realidades culturales. Además, la pedagogía crítica fomenta la participación y la colaboración entre los estudiantes, lo que puede ser una forma efectiva de superar las barreras culturales y promover la comprensión mutua.

Por otro lado, la pedagogía crítica también puede ayudar a los docentes a reflexionar sobre sus propias prácticas y prejuicios culturales, lo que puede ser crucial en el contexto de un aula intercultural. Los docentes pueden ser conscientes de sus propias perspectivas culturales y

aprender a entender las perspectivas de sus estudiantes, lo que puede ser un paso importante para promover el diálogo intercultural y la comprensión mutua.

Educación Intercultural

Este enfoque pedagógico promueve el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, y la interacción y el diálogo entre las culturas presentes en el aula. La educación intercultural se basa en la idea de que todas las culturas son valiosas y pueden contribuir al aprendizaje de todos los estudiantes. La educación intercultural busca superar la visión monocultural y homogéneo que ha predominado con las formas de educar tradicionales, y se busca reconocer y valorar la diversidad de culturas, lenguas, prácticas y saberes presentes en el aula. Para ello, se busca establecer un diálogo y una relación horizontal entre las culturas, y se promueve el respeto y la valoración de la diversidad.

La educación intercultural no solo implica el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, sino también el análisis crítico de las relaciones de poder que se establecen en el aula y en la sociedad. Se busca fomentar el análisis crítico de las desigualdades y exclusiones que se dan en el ámbito educativo, y se busca promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural o social.

Marco Metodológico

Línea de Investigación

Este proyecto de investigación se encuentra articulado desde el programa de La Maestría en Educación Intercultural perteneciente a La Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con la línea de investigación Educación intercultural e inclusiva, en la medida que reconoce los aportes de las comunidades aborígenes, en el caso particular de la población Nasa, como paradigma para la construcción de conocimiento e interpretación del mundo desde el ámbito del pensamiento filosófico, contando con las cosmovisiones de una realidad circundante, válido desde concepciones distintas a las eurocéntricas.

Enfoque

Se propone una investigación cualitativa basada que permita comprender en profundidad las experiencias, percepciones y significados que los estudiantes y docentes tienen sobre la formación filosófica y su relación con el diálogo intercultural en el aula.

La investigación cualitativa es un enfoque que se centra en el estudio detallado y profundo de las experiencias, percepciones y significados subjetivos de los participantes, lo que permite entender a profundidad fenómenos complejos. En este caso, la investigación cualitativa permitirá explorar la relación entre la formación filosófica y el diálogo intercultural en el aula desde la perspectiva de los estudiantes y docentes, lo que proporcionará información valiosa sobre cómo se está abordando esta cuestión en el contexto educativo específico de la población Nasa de grado décimo de la Institución Educativa el Rubí.

Tipo de Investigación

Con el método hermenéutico partimos del principio de la extrañeza, donde la realidad estudiada no se ciñe a la expectativa o conocimientos previos que poseemos y debemos buscar la comprensión del fenómeno, la cual se alcanza mediante la interpretación de dicha realidad.

(Tapia, 2018)

Uno de los conceptos fundantes en la interpretación hermenéutica es el lenguaje, siendo este el medio por el cual se produce la interpretación y la comprensión del otro, por lo que es importante la relación dialógica y la construcción de significados que se lleva a cabo en el intercambio y termina influyendo en sus vidas mismas. A su vez, la conciencia del prejuicio y las preconcepciones por parte del investigador genera que se cuestione el sistema de creencias con el que se cuenta al iniciar el análisis, en esta medida, hacer esta reflexión es fundamental para conducirse por el círculo hermenéutico, encontrando las posibilidades de un conocimiento más genuino, puesto que la interpretación busca evitar de prejuicio, haciendo que la comprensión surja de la relación espaciotemporal entre el sujeto y el objeto.

Para alcanzar el objeto de esta investigación es importante tener en cuenta que buscamos la comprensión de una realidad desde el método hermenéutico y, si bien no se ha trazado un camino único e irreversible para hacer estos estudios por el carácter dinámico de las sociedades y las subjetividades vinculadas, es necesario transitar por algunas de las dimensiones que nos ayudan a delimitar y dar luces al estudio, por lo que se propone de manera inicial analizar:

Contexto histórico y cultural

Significados construidos dentro de la comunidad

Perspectivas de los sujetos de la comunidad

Prejuicio o preconcepciones

Método Hermenéutico

Según Salas Astrain (2017) hablar de hermenéutica no debe limitarse al movimiento antipositivista de mediados del siglo XIX, remonta más atrás, desde los griegos, con Aristóteles a la comprensión de los significados lógicos de los enunciados, luego la exégesis para encontrar una interpretación correcta de la biblia, en la pretensión de la interpretación oculta desde el cristianismo y también para la filosofía. Sin embargo, al introducir los aportes que podría hacerle la hermenéutica a la filosofía intercultural, debemos centrarnos en la interpretación histórico-cultural que permite descubrir subjetividades tanto individuales como colectivas y sus implicaciones en el sentido simbólico para la construcción de la vida humana. De ahí parte la importancia de reconocer el análisis simbólico, imaginario, mítico que se constituye en el mundo de la vida y que convergen para dinamizarse en la cultura y su diversidad, además que generan cualquier tipo de resistencia.

Es este ejercicio reflexivo y analítico Salas Astrain (2017) enlaza la hermenéutica como elemento importante para la filosofía intercultural y lo que denomina pensamiento periférico, enfáticamente hablando de Latinoamérica. De manera que se realice una comprensión lo más alejada posible del prejuicio, así sobrepasar las barreras de las opiniones sesgadas y los totalitarismos.

Así vincula la comprensión y el prejuicio desde el concepto de Gadamer, la ética de la alteridad de Levinas y el acontecer del diálogo desde Ricoeur. En este punto de convergencia es importante traer a esta interpretación el sentido que toma la hermenéutica, puesto que este análisis debe darse como el dialogo entre el tiempo, el objeto, el sujeto, en su espacio, con la totalidad del contexto involucrado, que de esta manera comprender estos elementos desde la

intersubjetividad, para alejarse de las preconcepciones con un elemento fundante como lo es el lenguaje y su poder simbólico.

Ahora bien, para Salas Astrain (2017) la hermenéutica crítica es capaz de quebrantar lo instituido, por lo que es primordial en la interculturalidad, puesto que se encuentra en la capacidad de hacer ruptura con el occidentalismo desde su propio carácter que devela semánticamente las culturas de la periferia, valorando la heterogeneidad de los pueblos, puesto que reconoce la diversidad abriéndose en un dialogo bilateral, la reciprocidad desde lo contextual.

Esto abre la posibilidad de dar un cambio paradigmático, que comprenda desde la inclusión de saberes y cosmovisiones excluidas y no reconocidas como conocimientos verdaderos por la exclusión dada a partir de modelos racionalistas que monopolizaba desde la difusión del cientificismo y el sistema económico hegemónico.

La hermenéutica es una apuesta metodológica, ontológica y epistemológica que conduce al cuestionamiento y se contrapone a la racionalidad instrumental, por lo que levanta una alternativa frente a la apuesta capitalista del mundo globalizado económicamente. Por esto al vincularla con la filosofía intercultural, también se conduce por una crítica ético-política que muestra los nexos socioculturales y los valores desde lo humano, reflejando la realidad existente y dicotómica como se evidencia entre la civilización y la barbarie, la libertad occidental y la amenaza oriental, también podemos mencionar la riqueza de los colonizadores y los pueblos empobrecidos a los ojos del conquistador.

La hermenéutica conduce a abrirnos hacia la intercomprensión de la dignidad del otro, el valor de los productos culturales, las riquezas simbólicas y el general todo el sentido de las acciones humanas, lo cual parece estar en contravía de la racionalidad científica y las teorías de

la competencia económica en función del poder. A su vez, reconoce que la filosofía intercultural no se trata de meras teorías, sino que constituye todo un sistema complejo interpretativo del sentido y los significados de los pueblos, a su vez integrado por diversas comunidades históricas y movimientos sociales que vinculan intersubjetividades.

Por eso la hermenéutica nos puede llevar al despojo del sesgo en el diálogo intersubjetivo, en el círculo de la comprensión, donde la alteridad se hace importante para conocernos en el mundo de la vida, y reconciliarnos con los valores humanos. Por eso la importancia de la hermenéutica en la filosofía intercultural, es la posibilidad de interpretar desde un diálogo horizontal, para comprender el mundo de la vida y resignificar nuestra cultura occidentalizada, que se ha olvidado del Ser, aprendiendo de otras culturas valiosas y diversas en sus relaciones con el mundo de la vida.

Población

La población Nasa Wes'x, como también se le llama a su lengua, es uno de los grupos étnicos indígenas más numerosos en Colombia. Se concentran principalmente en los departamentos del Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca. En el municipio de Planadas, ubicado en el departamento del Tolima, también se encuentra una importante comunidad de esta población.

Las costumbres y tradiciones de la población Nasa Wes'x se rigen por la cosmovisión que tienen del mundo, la cual se basa en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Para ellos, la naturaleza es sagrada y se debe respetar y cuidar, ya que de ella depende su subsistencia. Además, tienen una estrecha relación con los animales y los consideran seres vivos que también tienen alma.

En cuanto a la organización social, los Nasa Wes´x tienen una estructura comunitaria basada en la familia y el territorio. La familia es la unidad básica y la tierra es considerada como un elemento vital para su supervivencia. Por esta razón, se preocupan por el cuidado y la protección del territorio que les pertenece.

La política de los Nasa Wes´x se basa en la toma de decisiones colectivas y en la participación de todos los miembros de la comunidad en las asambleas. En estas, se discuten temas importantes para la comunidad y se toman decisiones que afectan a todos. Además, cuentan con una autoridad tradicional conocida como el gobernador, quien es elegido por la comunidad y tiene como función principal velar por el bienestar y la justicia dentro de la comunidad.

Por su parte, la economía, los Nasa Wes´x se dedican principalmente a la agricultura y a la producción de artesanías. Cultivan principalmente café, frutas y verduras para su subsistencia y venta. Además, son reconocidos por su habilidad en la elaboración de tejidos y objetos de cerámica.

En cuanto a la educación, los Nasa Wes´x han mantenido su propia forma de enseñanza, la cual se basa en la transmisión de conocimientos de generación en generación, a través de la oralidad y la práctica. Sin embargo, en la actualidad también han adoptado sistemas educativos formales para fortalecer la educación de sus hijos.

Planadas es un municipio ubicado en el departamento de Tolima, su extensión es de 1.646,10 Km, de estos 1.645,55 Km representan su área rural en 99 veredas, y una cabecera municipal (Planadas) cuenta con 2 centros poblados (Gaitania y Bilbao). Su temperatura es alrededor de 20°C la distancia a la capital del mismo departamento es de 252 Km, por lo que es

una zona alejada, lo que repercute en dificultad del servicio de salud, su actividad económica se centra en la agricultura, el comercio y los servicios. (Gobernación del Tolima, 2015).

Las veredas tienen fuentes hídricas naturales que facilita el cultivo del plátano y brinda un café excelso de exportación, con ello de estas veredas se puede afirmar que es la base de ordenamiento del territorio, que, a su vez, trajo conflictos en torno al uso del suelo, tenencia, expansión y apropiación de la tierra. (Gobernación del Tolima, 2015).

Demográficamente habitan el resguardo indígena Nasa Wes'x, además de una comunidad pendiente por declaración denominado “La nueva esperanza”. La cabecera municipal tiene (30.117) habitantes y la población se divide en 51.8% al sexo masculino (15.599) y 48,02% corresponde al sexo femenino (14.518). (Gobernación del Tolima, 2015).

Muestra

Estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa El Rubí, perteneciente a la vereda La Estrella ubicada el municipio de Planadas.

Técnica de Análisis Interpretativa:

Selección de Materiales: Se realiza la selección de textos, revisión de la literatura e investigaciones del tema, se aplica la entrevista y cuestionario a los estudiantes.

Codificación: Transcripción de la entrevista y los cuestionarios, técnica de subrayado a fragmentos significativos de los materiales.

Categorización: Se recopila la información según categorías que responden a los aspectos clave de los objetivos de investigación.

Análisis Reflexivo: Reflexión sobre el significado de las categorías. Revisión de patrones, conexiones y tendencias dentro de los datos.

Generación de Interpretaciones: Una vez generado el análisis reflexivo y la comprensión de los significados, se elaboran interpretaciones teniendo en cuenta los objetivos de investigación.

Validación: Finalmente se realiza la discusión de los hallazgos.

Técnicas de Recolección de Datos

Entrevistas Semiestructuradas

Según Fernández, Hernández y Baptista (2014), las categorías de una entrevista semiestructurada dependerán de los objetivos específicos de la investigación. En el caso de la investigación propuesta, se pueden considerar las siguientes categorías y preguntas:

Formación filosófica: preguntas que permitan conocer la opinión del entrevistado sobre qué entiende por formación filosófica y cuál es su importancia en el contexto de la educación intercultural. Para lo que se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo definiría usted la filosofía y cuál es su importancia en la educación intercultural?
2. ¿Qué métodos y estrategias utiliza para enseñar filosofía en el aula intercultural y cómo adapta estos métodos a la cultura y cosmovisión de los estudiantes Nasa?
3. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al impacto de la formación filosófica en el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión sobre las cosmovisiones de los estudiantes nasa? ¿Qué retos ha encontrado en este proceso?

Diálogo intercultural: preguntas que permitan conocer la opinión del entrevistado sobre qué entiende por diálogo intercultural y cuál es su importancia en el contexto de la educación intercultural. Para lo que se realizarán las siguientes preguntas:

4. ¿Cómo promueve usted el diálogo intercultural en el aula y fomenta el respeto mutuo entre estudiantes de diferentes cosmovisiones?

5. ¿Con qué frecuencia se realizan diálogos interculturales en su clase de filosofía y cómo los integra en la enseñanza de la materia?
6. Desde su experiencia, ¿Cómo cree que la formación filosófica puede contribuir a la facilitación del diálogo intercultural y la comprensión de diferentes cosmovisiones en el aula?

Cosmovisiones de la población Nasa: preguntas que permitan conocer las principales características y particularidades de las cosmovisiones de la población Nasa y cómo influyen en su proceso de aprendizaje. Para ello se formula:

7. ¿Cómo se aborda en su enseñanza la importancia de conocer y valorar las cosmovisiones indígenas de los jóvenes nasa?
8. ¿Cómo ha implementado estrategias para fomentar la inclusión y el respeto hacia las cosmovisiones indígenas en el currículo y en la dinámica del aula?
9. ¿De qué manera ha notado el impacto de la formación filosófica en la comprensión y valoración de las cosmovisiones indígenas por parte de los estudiantes y docentes?

Cuestionario

Para el acercamiento con los estudiantes se realiza un cuestionario que consiste en una serie de preguntas organizadas categorialmente de la siguiente forma:

Formación Filosófica

1. ¿La clase de filosofía está enfocada a resaltar la importancia del conocimiento cultural, según las diversas formas de pensamiento en las clases, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2. ¿Qué métodos y estrategias han utilizado tus docentes para enseñarte filosofía y como estos métodos fomentan el intercambio cultural y el respeto por la diferencia con los otros?

3. ¿De qué manera la formación filosófica ha impactado en el desarrollo de tu pensamiento crítico y en la reflexión sobre las cosmovisiones de tu pueblo? ¿Has notado alguna diferencia en

cómo percibes y te relacionas con la diversidad cultural y las cosmovisiones después de recibir clases de filosófica?

Dialogo:

4. ¿Qué tan importante es para ti comprender y respetar la cosmovisión de tus compañeros que tienen una perspectiva diferente a la tuya? ¿Por qué?

5. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo intercambios culturales en el aula, para resaltar las diferencias con los demás compañeros y cómo te has sentido al participar en ellos?

6. ¿Cómo ha influido la clase de filosofía en tu capacidad para participar en el diálogo interpersonal y para comprender mejor las perspectivas de tus compañeros?

Cosmovisiones

7. ¿Qué conoces acerca de las cosmovisiones indígenas y cómo las valoras en tu vida cotidiana?

8. ¿Crees que se respetan y se incluyen adecuadamente las cosmovisiones indígenas en la educación y en la dinámica del aula? ¿Por qué?

9. ¿Cómo ha influido las clases de filosofía en tu comprensión y valoración de las cosmovisiones indígenas? ¿Qué aportes ha tenido la filosofía en tu comprensión de estas cosmovisiones y del mundo que te rodea?

La siguiente tabla relaciona los conceptos que maneja cada categoría según preguntas formuladas:

Tabla 1*Categorías para analizar*

Concepto	Definición	Aporte
Importancia del Conocimiento Cultural	Explora la relevancia del conocimiento cultural y las diferentes formas de pensamiento en la enseñanza de filosofía.	Proporciona información sobre cómo la filosofía puede contribuir a la valoración de las cosmovisiones indígenas.
Métodos y Estrategias de Enseñanza de Filosofía	Investiga las estrategias pedagógicas utilizadas para enseñar filosofía y cómo fomentan el respeto intercultural.	Ofrece ejemplos de buenas prácticas para promover la comprensión intercultural y el respeto en el aula.
Impacto de la Formación Filosófica en el Pensamiento Crítico y la Reflexión sobre Cosmovisiones	Examina cómo la formación filosófica influye en el pensamiento crítico y en la reflexión sobre las cosmovisiones.	Evalúa el efecto de la enseñanza de filosofía en la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre perspectivas culturales.
Importancia de Comprender y Respetar	Explora la percepción de los estudiantes sobre la importancia de	Ayuda a comprender la actitud de los estudiantes hacia la

Cosmovisiones Diferentes	comprender y respetar cosmovisiones diferentes.	diversidad cultural y el respeto hacia las perspectivas de otros.
Frecuencia de Intercambios Culturales en el Aula	Investiga la frecuencia de intercambios culturales en el aula y cómo los estudiantes se sienten al participar en ellos.	Proporciona información sobre la práctica de intercambio cultural y su influencia en los estudiantes.
Influencia de la Clase de Filosofía en el Diálogo y la Comprensión Interpersonal	Examina cómo la clase de filosofía influye en la capacidad de los estudiantes para participar en el diálogo y comprender las perspectivas de sus compañeros.	Destaca cómo la filosofía puede mejorar las habilidades de comunicación intercultural.
Conocimiento y Valoración de las Cosmovisiones Indígenas	Explora lo que los estudiantes conocen y cómo valoran las cosmovisiones indígenas en su vida cotidiana.	Muestra la relación de los estudiantes con las cosmovisiones indígenas y su importancia en sus vidas.
Respeto e Inclusión de Cosmovisiones Indígenas	Investiga si se respetan y se incluyen adecuadamente las cosmovisiones indígenas en la educación y en la dinámica del aula.	Ayuda a determinar si las prácticas educativas promueven la inclusión y el respeto hacia las cosmovisiones indígenas.

Influencia de la Clase de Filosofía en la Comprensión y Valoración de Cosmovisiones Indígenas	Se enfoca en cómo la enseñanza de filosofía afecta la comprensión y valoración de las cosmovisiones indígenas por parte de los estudiantes.	Permite evaluar el impacto específico de la filosofía en la comprensión de las cosmovisiones indígenas y la percepción del mundo de los estudiantes.
--	---	--

Nota. Producción propia a partir de la pertinencia de las categorías.

Análisis de datos

Análisis de contenido temático y análisis narrativo, para identificar los temas emergentes relacionados con la formación filosófica, el diálogo intercultural en el aula y cambios de percepción, desde la interpretación hermenéutica.

El análisis de datos implica un proceso de reflexión crítica y contextualización de la información recopilada en los documentos consultados, la entrevista y el cuestionario. En el caso de la pregunta planteada, una vez recopilados los datos, se realizaría una lectura exhaustiva y detallada de los mismos, buscando identificar patrones, significados y relaciones entre ellos.

En primer lugar, se lleva a cabo una fase de codificación, que consiste en identificar y categorizar los datos según los temas principales que se hayan identificado. Posteriormente, se realiza el análisis que busca comprender el significado de los datos en su contexto cultural y social.

En este proceso interpretativo se busca construir una comprensión del fenómeno estudiado a partir de la información obtenida, tomando en cuenta los contextos sociales,

culturales e históricos en los que se desarrolla. Es importante tener en cuenta que en este análisis nos enfocamos en la comprensión subjetiva y contextualizada de los datos recopilados.

Finalmente, se elaborarían conclusiones y recomendaciones a partir de la interpretación de los datos, que permitan responder a la pregunta planteada y a los objetivos específicos de la investigación.

Limitaciones

La investigación se enfoca en una sola institución educativa y a un solo grado, lo que puede limitar la generalización de los resultados.

Contribución

La investigación puede contribuir al desarrollo de estrategias pedagógicas y de formación docente para promover el diálogo intercultural en el aula y mejorar la comprensión de las cosmovisiones de la población Nasa en el contexto educativo.

Fases de la Investigación

Según Monje (2011), la investigación se compone de varias fases, que se detallan a continuación en relación con el planteamiento de la pregunta y objetivos planteados:

Fase Conceptual

En esta etapa se realizará una revisión bibliográfica sobre los conceptos de formación filosófica, diálogo intercultural, cosmovisiones, educación propia, tolerancia y respeto por la diversidad cultural. Se buscará también información sobre la población Nasa habitantes del Tolima y se realizará la entrevista en la Institución Educativa el Rubí en el municipio de Planadas, con el fin de conocer las necesidades y problemáticas de los estudiantes y su relación con la formación filosófica y el diálogo intercultural.

Fase Planeación y Diseño

Se planea la investigación y los instrumentos de recolección de datos. En esta etapa se describe las características de la formación filosófica como estrategia para el diálogo intercultural, y se analiza las diferentes formas en que la formación filosófica puede contribuir a la comprensión y respeto de las cosmovisiones de la población Nasa de grado décimo y once de la Institución Educativa el Rubí.

Fase Empírica

En esta etapa se aplica el instrumento, se recolectarán los datos para el análisis. Se busca explicar cómo la formación filosófica facilita el diálogo intercultural en comprensión a las cosmovisiones de los estudiantes de la población Nasa de grado décimo y once de la Institución Educativa el Rubí en el municipio de Planadas.

Fase Analítica

En esta etapa se analizan los datos de las anteriores fases y se contrastará la información, mediante una perspectiva interpretativa constructivista que conduzca a la comprensión del fenómeno y a la construcción de conocimiento, donde se buscará establecer la contribución de la formación filosófica en el potenciamiento de una cultura de paz, tolerancia y respeto por la diversidad cultural en la población Nasa de grado décimo y once de la Institución Educativa el Rubí en el municipio de Planadas. Se buscarán conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores, con el fin de promover la formación filosófica como una estrategia efectiva para mejorar el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad cultural.

Fase de Divulgación

Se darán a conocer los resultados de la investigación, se sustentará el trabajo realizado y se publicará el resultado de la investigación donde se demuestra la hipótesis que la formación

filosófica facilita el diálogo intercultural mediante el fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo, desde las cosmovisiones y saberes de la población Nasa.

Descripción de la Población en la Fase de Aplicación de los Instrumentos

Planadas, municipio perteneciente a Tolima tiene como característica el clima templado, propicio para la siembra del café y de plátano, constituyendo estos productos en su base económica, por lo cual las familias se dedican en gran medida a esta actividad. El resguardo que se encuentra legalizado en la región es el Nasa Wes´x. Para esta investigación tuvimos la oportunidad de interactuar con estudiantes de la Institución Educativa El Rubí, perteneciente a la vereda La Estrella ubicada el municipio. Los instrumentos son aplicados a los estudiantes del grado décimo del plantel.

La población de esta sede del colegio la conforman indígenas Nasa, el aula está conformada por grados décimo y once, conformados por 11 estudiantes cinco de grado once y seis de grado décimo, ellos oscilan entre los 15 y los 17 años. Teniendo en cuenta la baja matrícula, las dificultades que atraviesan pocos sujetos optan por estudiar, con ellos trabajan la metodología de la nueva escuela, además porque no tienen suficientes docentes para cubrir sus necesidades.

Es importante destacar que los estudiantes tienen difícil acceso al colegio, puesto que la vereda no cuenta con vías que faciliten su camino. Por su parte, es una población que ha percibido diferentes tipos de violencia, por un lado, la violencia directa de los grupos subversivos, puesto que es zona de posconflicto por otro lado, la violencia cultural proveniente de la segregación y la normalización de aspectos que conducen a violencia estructural, que es dada por la discriminación a un pueblo la cual se ha transformado al infravalorar sus propios acervos.

En primera instancia se hace presentación del proyecto de investigación al rector y maestra de filosofía del Colegio el Rubí, quienes se muestran interesados en la actividad, puesto

que encuentran que los estudiantes requieren valorar sus culturas y les parece pertinente que desde la filosofía nos podamos interesar en ello. Esta gestión se realiza vía telefónica, la institución educativa pertenece a una zona rural, se evidencia, su falta de conectividad. Se envía WebQuest para la socialización de los objetivos.

Luego se plantea de la siguiente forma la aplicación de los instrumentos: miércoles 19 de abril, socialización con los estudiantes, aplicación del cuestionario y miércoles 03 de mayo, entrevista con la maestra Shirley.

la maestra Shirley explica la actividad, les indica que tendrán la oportunidad de contestar un cuestionario, el cual se requiere que sea completamente sinceros, además que no van a escribir sus nombres, sólo su edad, para mantener el anonimato. Se les informa que ni sus rostros ni voces serán reveladas, por lo que se sienten más seguros en la actividad.

Posteriormente vía hacemos la entrevista con la maestra Shirley quien inicia con un tono de voz más energético, sin embargo, durante el desarrollo, reconocemos su anhelo de cambiar la realidad de sus estudiantes, puesto que no cuentan con los recursos suficientes, además que les cuesta valorar su cultura como fuente de riqueza, para ellos y el país. Expresa que el currículo no está encaminado a una educación intercultural, a pesar de la población con la que trabaja.

Se realiza la tabulación y codificación de la información, se analiza y se obtiene las primeras impresiones de la información recolectada.

Análisis de Resultados

Es importante reconocer que la historia de los pueblos originarios en Colombia está marcada por la resistencia a la colonización española y su lucha por la preservación de su identidad cultural a lo largo de los siglos. El contexto histórico y cultural de los Nasa es fundamental para comprender su cosmovisión y prácticas actuales. No obstante, la colonización, impuso valores, religión y sistemas educativos occidentales, ha influido de forma acuosa en su lucha por recuperar y preservar sus tradiciones y saberes ancestrales.

Adicionalmente, es fundamental reiterar que la cosmovisión de los Nasa está profundamente arraigada en su relación con la tierra. Esta conexión con la naturaleza y el territorio se refleja en su enfoque educativo, que introduce lecciones sobre la naturaleza, la biodiversidad y la importancia de preservar el entorno natural. Para los Nasa es primordial ser guardianes de la tierra desde una edad temprana, lo que los lleva a una apreciación profunda de su entorno.

Para la cultura Nasa es esencial la igualdad y la participación comunitaria en la toma de decisiones, por lo que se preocupan de generar los espacios de diálogo para solucionar cada una de las problemáticas que se les presenta, tanto de orden público y político, como de orden material y de salubridad. En el ámbito educativo, esto se traduce en un enfoque en el aprendizaje comunitario. Los conocimientos se transmiten de generación en generación a través de la participación activa en actividades cotidianas y ceremonias comunitarias.

Desde esta perspectiva, los niños son responsabilidad de la comunidad, por lo cual los estudiantes no solo adquieren conocimientos de sus maestros, sino que también son alentados a participar activamente en su propio proceso de aprendizaje y a contribuir al bienestar de la

comunidad, de manera que se formen para la igualdad, la participación y la toma de decisiones colectivas.

Lo anterior es evidente en su sistema de gobierno, donde los líderes son elegidos democráticamente y se espera que tomen decisiones en beneficio de toda la comunidad. Desde esta perspectiva en lo individual hacia comunidad, se enraíza su lucha por la autonomía y la autodeterminación, que se basa en la preservación de sus valores culturales y la resistencia a las influencias externas que amenazan su identidad.

Ahora bien, al hablar de las dimensiones espirituales de la población Nasa debemos ser enfáticos que su comprensión del mundo suprasensible tiene un hilo conductor con la vida misma, con la Tierra que les provee por lo que se entiende que es una conexión con la vitalidad. Por su parte, a través de rituales y ceremonias, los estudiantes aprenden sobre la historia y las tradiciones de su pueblo.

Es por eso por lo que la espiritualidad se entrelaza con el proceso educativo, puesto que consideran que el conocimiento y la sabiduría provienen de los ancestros que se encuentran en el mundo espiritual. De esta manera, se reconoce que la educación tiene un sentido integral y no solo se trata de adquirir información, sino de entender su relevancia y aplicarla de manera significativa en la vida cotidiana, además refleja la resiliencia y la adaptación cultural.

A pesar de las presiones externas y la influencia de la cultura dominante, los Nasa han logrado mantener y revitalizar sus tradiciones educativas. Han encontrado formas de integrar elementos contemporáneos en su educación sin comprometer su identidad cultural.

No obstante, la colonización impuso la idea de que las culturas indígenas eran inferiores, lo que llevó a estereotipos y discriminación. Por otro, la lucha de los Nasa por la tierra y la autonomía a veces ha sido malinterpretada como un conflicto armado, lo que ha generado

estigmatización y desconfianza por parte de algunos sectores de la sociedad colombiana. Estos prejuicios y preconcepciones han dificultado aún más la lucha de los Nasa por sus derechos y su identidad cultural.

Identificación de las Problemáticas Asociadas a la Enseñanza de la Filosofía

Los cuestionarios de los estudiantes podemos ver las siguientes cifras:

En la pregunta uno, un total de seis personas responden que la experiencia con la clase de filosofía ha sido buena o positiva. Por su parte, la pregunta dos, cinco personas mencionan que se fomenta el intercambio cultural a través de los métodos y estrategias utilizados por sus docentes al enseñar filosofía. La tercera pregunta, un total de cuatro estudiantes dicen que han notado cambios en el desarrollo de su pensamiento crítico y en la reflexión sobre las cosmovisiones de su pueblo después de recibir clases de filosofía. En la pregunta cuatro, todas las respuestas indican que es importante para ellos comprender y respetar la cosmovisión de sus compañeros que tienen una perspectiva diferente. Cada respuesta proporciona razones diferentes para esta importancia, como la diversidad de puntos de vista y la necesidad de respetar las diferentes formas de ver el mundo. Por su parte, la pregunta cinco, la mayoría de los estudiantes indican que los intercambios culturales se llevan a cabo con frecuencia en el aula, y la respuesta positiva se repite en varias de las respuestas. Solo una de las respuestas sugiere que no se realizan con mucha frecuencia. Adicionalmente en la pregunta siete, la mayoría de los estudiantes afirman que tienen conocimiento limitado o muy limitado sobre las cosmovisiones indígenas, y algunos indican que no han abordado mucho este tema en la escuela. En la pregunta ocho, afirman que creen que las cosmovisiones indígenas se respetan y se incluyen adecuadamente en la educación y en la dinámica del aula. Sus respuestas indican que perciben un respeto y reconocimiento hacia estas cosmovisiones en su entorno educativo, ya sea porque se explican o porque se considera

importante respetar los derechos y compartir el conocimiento sobre estas culturas. Finalmente, en la pregunta nueve, la mayoría de los estudiantes señala que las clases de filosofía han influido positivamente en su comprensión y valoración de las cosmovisiones indígenas. Sus respuestas indican que han aprendido a ver a todas las culturas por igual y a comprender mejor las culturas indígenas que los rodean. Además, destacan que estas clases les han permitido conocer nuevas culturas y ampliar su conocimiento sobre diferentes perspectivas culturales.

Una vez codificada la información de la entrevista y los cuestionarios, empezamos a obtener el resultado del análisis del contexto anterior. Así, realizamos la interpretación de los cuestionarios aplicados a los estudiantes, desde la categoría Educación y dialogo Intercultural. A partir de esta categoría básica se indaga si el estudiante identifica los distintos Métodos y Estrategias usadas por el docente; acto seguido, buscamos entender si el estudiante reconoce el Desarrollo del Pensamiento Crítico y Reflexión.

Posteriormente damos paso a interactuar con el sentido del diálogo intercultural y si el estudiante lo asimila desde la formación filosófica la necesidad del Respeto por la Diversidad; a su vez, buscamos evidenciar si siente que se realiza Intercambio Cultural y ha desarrollado Capacidad de Diálogo.

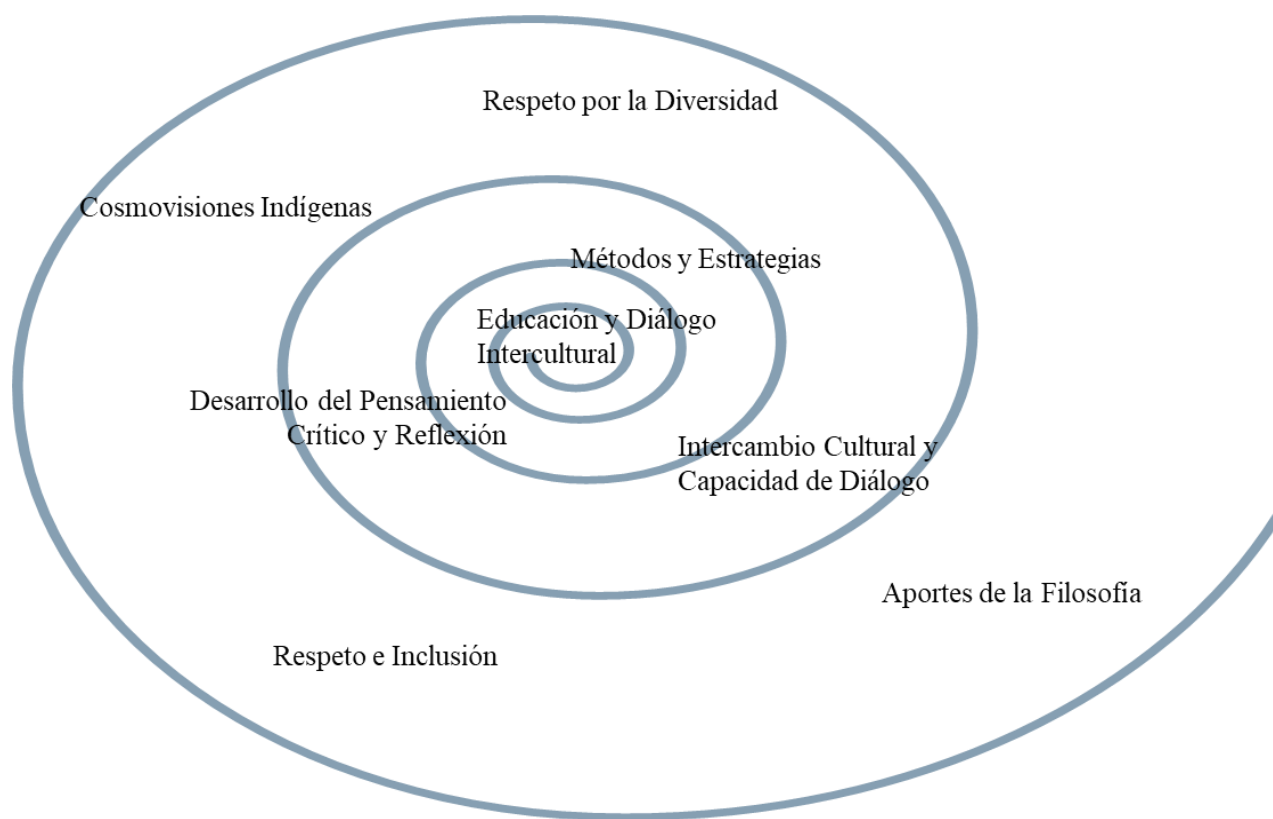
Asimismo, vinculamos una nueva categoría en torno a las cosmovisiones; a partir de esta, escuchar si conocen las Cosmovisiones Indígenas, si piensan que deben tener respeto por las ideas y cosmovisiones distintas y sobre la Inclusión, para finalizar si piensan que han tenido Aportes de la filosofía para transformar su pensamiento.

Teniendo en cuenta que con el método hermenéutico vamos vinculando las de categorías básicas a unas con relaciones más complejas, de forma que quede dibujado el círculo

hermenéutico, para describir la relación anterior y representar este análisis, se realiza la siguiente imagen según el círculo de la comprensión como se muestra en la figura 1:

Figura 1

Gráfico del Modelo de Interpretación de los Cuestionarios

Nota. Elaboración propia a partir de las categorías.

En relación con los cuestionarios aplicados a los estudiantes podemos considerar los siguiente:

Educación y Diálogo Intercultural: Los estudiantes reconocen la importancia de la filosofía para conocer otras culturas y perspectivas diferentes de la suya. La filosofía ha proporcionado una oportunidad para aprender sobre otras culturas y ha generado interés en el diálogo intercultural.

Métodos y Estrategias: Las respuestas sugieren que los métodos y estrategias utilizados por los docentes pueden variar, desde el uso de copias hasta actividades prácticas como la creación de muñecos. La respuesta de que las estrategias son "chéveres" indica una reacción positiva hacia la enseñanza de la filosofía.

Desarrollo del Pensamiento Crítico y Reflexión: Los estudiantes parecen tener diferentes percepciones sobre cómo la formación filosófica ha impactado en su pensamiento crítico y reflexión sobre las cosmovisiones. Algunos mencionan que les ha ayudado a tener más conocimiento, mientras que otros no notan cambios significativos en su pensamiento.

Respeto por la Diversidad: La mayoría de los estudiantes enfatiza la importancia de comprender y respetar las cosmovisiones de sus compañeros con perspectivas diferentes. Esto indica una apertura hacia la diversidad cultural y el respeto por las diferencias.

Intercambio Cultural: Los estudiantes se sienten generalmente bien al participar en intercambios culturales en el aula, pero mencionan que esto no ocurre con mucha frecuencia. Esto sugiere un deseo de más oportunidades para el intercambio cultural.

Capacidad de Diálogo: La formación filosófica parece haber influido en la capacidad de los estudiantes para participar en el diálogo interpersonal y comprender mejor las perspectivas de sus compañeros. La mayoría ve esta influencia como positiva.

Cosmovisiones Indígenas: Las respuestas varían en cuanto al conocimiento y valoración de las cosmovisiones indígenas. Algunos estudiantes reconocen la diversidad cultural, mientras que otros admiten que no han explorado mucho este tema en la escuela.

Respeto e Inclusión: La percepción sobre si se respetan y se incluyen adecuadamente las cosmovisiones indígenas en la educación y el aula es variada. Algunos creen que se respetan, mientras que otros sienten que no se les da suficiente atención.

Aportes de la Filosofía: La filosofía es vista como algo crítico y relacionado con las cosmovisiones indígenas por algunos estudiantes, mientras que otros sienten que no han aprendido mucho sobre este tema en las clases de filosofía.

En general, las respuestas reflejan un interés en la filosofía como una herramienta para la comprensión de la diversidad cultural y el fomento del diálogo intercultural. Sin embargo, también señalan la necesidad de una mayor atención y enfoque en las cosmovisiones indígenas en el currículo educativo. A continuación, resumen de los cuestionarios en la matriz donde se recopiló la información:

Tabla 2*Resumen de la matriz elaborada para el análisis*

Categoría	Análisis de respuesta
Educación y Diálogo Intercultural	- Falta de un programa o currículo académico intercultural en la educación. - Interés en aprender sobre otras culturas y cosmovisiones.
Desarrollo del Pensamiento Crítico y Reflexión	- Uso de copias y explicaciones en la enseñanza de filosofía. - Algunas actividades prácticas en clase, como crear muñecos.
Respeto por la Diversidad	- Dificultad en notar un impacto significativo en el pensamiento crítico y la reflexión debido a las clases de filosofía.
Intercambio Cultural	- Importancia de comprender y respetar las perspectivas de los compañeros con puntos de vista diferentes. - Reconocimiento de la diversidad cultural y su valor.
Capacidad de Diálogo	- Mayoritariamente, los estudiantes se sienten bien al participar en intercambios culturales en clase.
Cosmovisiones Indígenas	- Reconocimiento de la importancia de tener opiniones diferentes y dialogar con los compañeros. - Algunos estudiantes mencionan dificultades para entender las perspectivas de los demás.
Respeto e Inclusión	- Conocimiento limitado sobre las cosmovisiones indígenas, con respuestas variadas en cuanto a su valoración y comprensión.
	- Énfasis en la importancia de respetar la cosmovisión de los compañeros y sus formas de pensar diferentes.

Aportes de la Filosofía - Diferentes opiniones sobre el impacto de la formación filosófica en la comprensión de las cosmovisiones y el mundo que los rodea, desde respuestas positivas hasta neutrales.

Nota. Elaboración propia a partir de las categorías

Para la hermenéutica es necesaria la comprensión de las relaciones del ser con el tiempo en el que habitamos y los objetos, constituida en un dialogo constante, donde están en manifiesto las subjetividades que nos ayudan a interpretar el mundo, a su vez que tomar decisiones y proponer nuevas creaciones; por lo tanto, el lenguaje es base fundante de estas relaciones como seres humanos y su articulación ontológica expresa en lo epistémico, y lo axiológico, que podría equilibrar lo objetivo y lo intersubjetivo, fundando de interpretación en interpretación nuevas formas y perspectivas, distintas historias y haciendo de la cultura un constructo dinámico constante.

Al mismo tiempo, podemos decir que las creencias se van dibujando en la historia, tanto la nuestra como la historia más amplia de la humanidad. En el contexto de la formación filosófica y la valoración de las cosmovisiones indígenas, es importante comprender cómo la historia ha influido en esta relación. La colonización, el etnocentrismo y otros aspectos históricos han tenido un impacto en el sentido de cómo los individuos perciben, interiorizan y recrean el mundo que se habita, lo que es importante para evidenciar la percepción de los saberes y las cosmovisiones en los pueblos.

La hermenéutica es una disciplina filosófica que se centra en la interpretación y comprensión de textos, símbolos y, en un sentido más amplio, de la realidad misma. A través de

la hermenéutica, se busca descifrar el significado oculto detrás de las palabras y los símbolos, lo que nos lleva a explorar la naturaleza de la interpretación y la comprensión humana.

El estar aquí y ahora nos une a la idea de que nuestra existencia está inextricablemente atada al mundo en el que vivimos. Por eso, nuestra interpretación del mundo está influenciada por nuestra existencia en él. Lo que nos lleva a reconocer que la comprensión y valoración de la diversidad cultural, incluidas las cosmovisiones indígenas, están enraizadas a su existencia en un mundo lleno de influencias y experiencias únicas, lo que implica estar influenciados por prejuicios adquiridos en sus vidas a través de sus contextos

Por lo tanto, algunos estudiantes pueden demostrar una apertura positiva hacia la diversidad cultural y las cosmovisiones indígenas en función de sus experiencias y relaciones espaciotemporales. Otros pueden revelar prejuicios previos que influyen en su comprensión, esto los conduce a subvalorar su cultura y pensar que el olvido es una mejor opción porque no encuentran sentido a mantener sus costumbres cuando los han conquistado un mundo nuevo pulcro contrario a ellos.

La expresión de esta percepción surge en escenario distinto al aula, en esta infravaloración el diálogo intercultural es necesario para que se pueda conectar de nuevo con sus costumbres, su relación con la tierra y su territorio, sin dejar de lado sus sentires puesto que, las experiencias y las percepciones de los estudiantes están arraigadas en su existencia en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución.

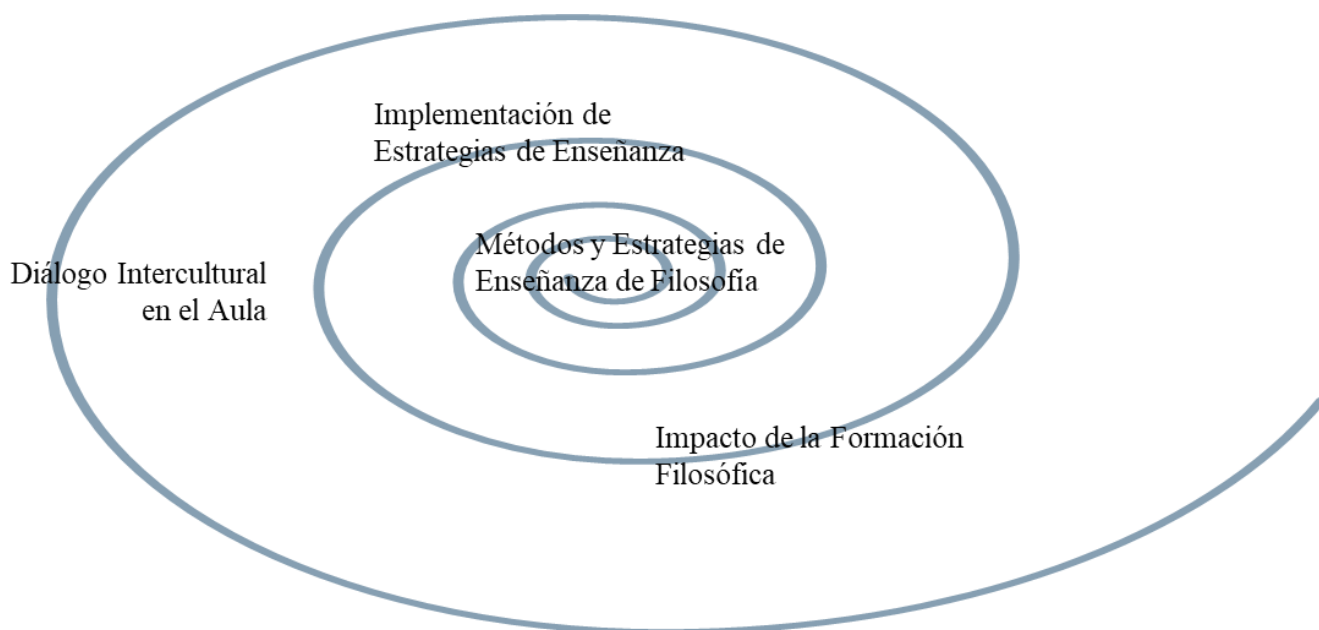
Esto nos anima a abordar estas cuestiones con sensibilidad y apertura, fomentando un diálogo intercultural más profundo y enriquecedor, que se construya a partir de la empatía, el respeto, una comunicación asertiva y efectiva desde posiciones horizontales, que convoque la

bilateralidad, posibilitando un continuo ejercicio de aprendizaje desde la complejidad de nuestras realidades.

Ahora bien, los resultados de la entrevista a la docente podemos reconocer que se trabaja con la categoría inicial Métodos y estrategias de enseñanza, pasamos a la siguiente etapa de la implementación de estrategias, luego sobre el diálogo intercultural, para finalizar con el impacto de la formación filosófica. A continuación, en la figura 2 podemos ver el esquema:

Figura 2

Gráfico del modelo de interpretación de la entrevista.

Nota. Elaboración propia a partir de las categorías.

Ahora bien, debemos destacar que la docente menciona que no existe un programa establecido para la inclusión y el respeto hacia las cosmovisiones indígenas en el currículo y la dinámica del aula. Esto plantea un desafío significativo para los maestros de esta población, en la medida de que no tienen formación específica en filosofía ni en educación intercultural necesaria

para educar. Sin embargo, ella enfatiza la importancia de diseñar estrategias por iniciativa propia. Esto refleja el compromiso por parte de los docentes en la promoción de la interculturalidad, a pesar de las limitaciones estructurales.

Por su parte destaca la importancia conocer y valorar las cosmovisiones indígenas. La docente señala que se debe preguntar a los estudiantes sobre sus costumbres, historia y experiencias personales. Este enfoque permite el entendimiento mutuo y el respeto hacia las diferentes cosmovisiones. Sin embargo, la falta de formación específica en filosofía y educación intercultural dificulta la profundización en estos temas. La educadora también destaca la necesidad de un programa educativo que respete y promueva la interculturalidad en la educación de los estudiantes Nasa.

En torno al diálogo intercultural la docente menciona que, debido a la naturaleza multigrado de la enseñanza en su contexto, la promoción del diálogo intercultural no se limita solo a la clase de filosofía, sino que debe integrarse en todas las materias. Esto resalta la importancia de la interculturalidad como un tema transversal a todas las áreas de la educación. No obstante, insiste en que las limitaciones de recursos y formación docente plantean desafíos en la implementación de este enfoque.

A pesar de la falta de recursos y formación específica en el área de filosofía, la docente reconoce que la filosofía es fundamental como una disciplina que fomenta el pensamiento crítico y la reflexión. Sin embargo, también enfatiza los desafíos de establecer un diálogo filosófico auténtico en un contexto donde el idioma y la formación filosófica son limitados.

Cuando de métodos y estrategias para enseñanza de la filosofía se trata, la docente enfatiza en las dificultades en la enseñanza de filosofía debido a la falta de recursos y aulas adecuadas. En lugar de centrarse en el contenido académico tradicional, destaca la importancia

de aprovechar los saberes cotidianos de los estudiantes y sus tradiciones transmitidas por vía oral. Esta estrategia permite una conexión más profunda con la cosmovisión de los estudiantes, a pesar de las limitaciones estructurales.

Las respuestas de la docente de la institución reflejan la importancia de la educación intercultural y la filosofía en la formación de estudiantes indígenas. A pesar de las limitaciones de recursos y formación docente, su compromiso en promover el respeto y la comprensión de las cosmovisiones indígenas es evidente. Se destaca la necesidad de un enfoque integral que abarque todas las áreas de la educación y de un programa educativo específico.

Ahora bien, podemos profundizar en sus respuestas comprendiendo que desde el contexto sociohistórico hace referencia al contexto de postconflicto en el que se encuentra la comunidad. Esta referencia sugiere que la educación y la enseñanza pueden estar influenciadas por el legado de conflictos pasados, por lo que se debe visibilizar la necesidad de sanar heridas históricas. Así, se resalta la importancia de abordar el contexto social y político al analizar y hacer propuesta de implementación de educación intercultural. Aunque se destaca que la docente repetidamente menciona los desafíos y limitaciones en la implementación de la educación intercultural. Estos desafíos subrayan a su vez la necesidad de abordar la infraestructura y el apoyo institucional como parte integral de la educación intercultural.

A pesar de las dificultades, la docente habla de su compromiso con el diálogo intercultural y la reflexión crítica. Esto demuestra su dedicación para fomentar la comprensión mutua y el respeto en el aula. Su enfoque en preguntar a los estudiantes sobre sus costumbres y su historia indica una disposición para aprender y valorar la perspectiva de los estudiantes.

Adicionalmente se menciona la aculturación y la influencia de la globalización en la comunidad. Esto sugiere la necesidad de preservar y revitalizar las cosmovisiones indígenas en

un contexto en el que las culturas locales pueden estar siendo influenciadas por fuerzas externas. La educación intercultural se convierte en una herramienta vital en este proceso.

En la entrevista la maestra hace un llamado a las universidades para profundizar en la etnoeducación desde la filosofía. Lo que sugiere una conciencia de la necesidad de investigar y desarrollar enfoques más efectivos para la enseñanza intercultural. Dicho llamado refleja una búsqueda de soluciones y una apertura a la colaboración con instituciones académicas. A continuación, la matriz de análisis

Tabla 3*Matriz de Análisis para la Interpretación de la Entrevista a la Docente*

Categoría	Respuesta de la docente	Análisis
Implementación de Estrategias de Enseñanza	Falta de programa específico. Compromiso por diseñar estrategias interculturales a pesar de la falta de formación en filosofía.	Docentes enfrentan limitaciones estructurales en la implementación. Importancia de iniciativa individual.
Importancia de Conocer y Valorar Cosmovisiones	Énfasis en preguntar a los estudiantes sobre sus costumbres e historia. Necesidad de un programa educativo intercultural.	Reconocimiento de la importancia del entendimiento mutuo y el respeto. Desafíos debido a la falta de formación específica.
Diálogo Intercultural en el Aula	Promoción del diálogo intercultural en todas las materias debido a la naturaleza multigrado. Importancia de la interculturalidad en todas las áreas.	Limitaciones de recursos y formación. Enfoque integral que abarca todas las áreas.
Impacto de la Formación Filosófica	Reconocimiento de la filosofía como fomentadora del pensamiento crítico y la reflexión. Desafíos para	Importancia de la filosofía a pesar de las limitaciones. Dificultades en el diálogo filosófico auténtico.

	establecer un diálogo filosófico auténtico.	
Métodos y Estrategias de Enseñanza de Filosofía	Dificultades en la enseñanza de filosofía debido a la falta de recursos y aulas adecuadas. Enfoque en los saberes cotidianos y tradiciones orales de los estudiantes.	Utilización de recursos limitados para conectar con la cosmovisión de los estudiantes. Limitaciones estructurales.

Nota. Elaboración propia a partir de las categorías.

Desde esta perspectiva y en consonancia con lo que expresa la docente, se puede comprender que nuestro contexto estudiado, no es el único escenario en el que se ha detectado la problemática de la falta de flexibilidad curricular y la homogenización de los estudiantes del territorio nacional. Por eso en un estudio a un aula intercultural Escalante, Fernández y Gaeta (2014) explican lo siguiente:

La dificultad principal expresada por los docentes no radica en la percepción de la diversidad desde el punto de vista humano o social, sino desde una gestión educativa que no genera diferencias curriculares y cuyo resultado es la asimilación o integración del otro mismo a la cultura (pág. 89).

Por lo anterior se debe resaltar que el enfoque intercultural intervenir desde el currículo, flexibilizando según el contexto desde el marco normativo de la etnoeducación, enfatizando en la formación de habilidades para comprender y respetar la diversidad, por lo que está relacionado con el desarrollo de competencias socioemocionales que confluyan en actitudes

que faciliten las relaciones armoniosas como la empatía, el respeto, flexibilidad y tolerancia entre otras. Así mismo requiere el desarrollo de habilidades comunicativas que permitan el diálogo intercultural. Lo que finalmente trasciende a sociedades defensoras y respetuosas de la diversidad cultural y los Derechos Humanos.

En este orden de ideas, los escenarios de aprendizaje intercultural son espacios de educación en valores comprendiendo la alteridad, importantes para la formación de los sujetos, que se hacen fundantes para una construcción ética y ciudadana, que transforma nuestra sociedad hacia una cultura del respeto, la solidaridad, la justicia y la paz, que son estructurados mediante la filosofía, la comprensión de la realidad y el dialogo.

Una de las primeras aristas es reconocer nuestra humanidad, sin excepción de ningún tipo, de ahí que poner en práctica la educación dentro del paradigma intercultural, teniendo en cuenta la filosofía de la diferencia, se hace indispensable para la democratización, la transversalidad de distintas disciplinas que se correlacionan en la realidad compleja, y no tiene sentido estudiarlas de forma individual, para hacerlas un conocimiento inalcanzable, sino que deben integrarse para llevar a cabo una asertiva y efectiva divulgación de los saberes que son aplicables para la vida, el reconocimiento desde una formación ontológica de su articulación epistémica y axiológica, que reconozca la diversidad no como una dificultad, sino como la oportunidad de aprendizaje al alcance de todos.

Desde esta perspectiva, podemos dilucidar la importancia de comprender como educadores que no todas las poblaciones y los escenarios son iguales, por lo tanto, hay diversas formas de aplicar las estrategias de enseñanza – aprendizaje para llegar a un aprendizaje significativo, con sentido y aplicable para la realidad que circunda a cada persona.

Asimismo, se reconoce que de manera empírica se van aplicando estrategias para el desarrollo de habilidades interculturales, porque los maestros se encuentran con escenarios donde es requerido hacerlo, es por esto por lo que la sociedad nos exige poner nuestro esfuerzo para investigar e innovar y así, llegar al aula con propuestas que confluyan en una sociedad incluyente, consciente de la diferencia y dispuesta a aprender de esta en lugar de discriminarla.

Según la UNESCO la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades del conocimiento, empodera a los ciudadanos, ofrece a los individuos habilidades que los vuelve capaces de enfrentar los retos del futuro y es excelente para la transmisión de valores culturales que conducen a la inclusión social y la tolerancia, que genera una valoración de la diversidad, el talento que confluye en la creatividad para transformar nuestras sociedades. Por lo cual la enseñanza en contextos sociales y culturales se encarga de reconocer todas sus riquezas, desde la comprensión de sus cosmovisiones que hacen valorar la identidad propia y la de los demás para lograr un diálogo de saberes. En ese sentido trasladar los conocimientos abstractos a la vivencia propia logrando aproximarlos a la vida del sujeto.

Desde esta perspectiva, y desde estos diálogos de saberes, a partir de estos contextos podemos hablar de aprendizaje significativo que sólo es posible cuando convergen sentidos y conocimiento ya adquiridos con unos nuevos, lo que da a luz a nuevas ideas y al desarrollo del pensamiento, de esta forma se conectan conceptos existentes en la cognición del sujeto, de una forma coherente y por eso el aprendizaje se construye desde la conceptualización firme y clara (Ausubel, 2002). Al realizar operaciones de nivel superior las estrategias para el aprendizaje significativo se basan en estructuras de organización de contenidos, evaluación, relación de ideas y aprendizaje autónomo entre otras.

La Formación Filosófica para el Diálogo Intercultural

Vivimos en un mundo diverso donde hemos explorado fronteras que no nos habíamos imaginado antes, encontrándonos con distintas costumbres a lo largo y ancho de cada país. En las sociedades actuales, con la globalización, la interculturalidad se hace necesaria, para poder construir conexiones entre culturas y aprender de diferentes perspectivas, para lo cual la formación filosófica puede llegar a ser una herramienta fundante, a través del análisis de lo que ella representa para el desarrollo del pensamiento.

El primer componente que debemos mencionar es la reflexión crítica, siendo esta la capacidad que nos conduce mediante el aprendizaje y los juicios a cuestionarnos la realidad, evaluar argumentos, preguntarnos por las creencias de manera rigurosa y profunda. La construcción de un pensamiento crítico, a partir de la filosofía nos lleva a examinar nuestras propias creencias y prejuicios, lo que es importante para superar algunos sesgos, para comprender y respetar el pensamiento ajeno; es por eso que, la reflexión crítica nos lleva a reconocer lo que desconocemos e ignoramos, así nos lleva a dar apertura y a recibir nuevas ideas,

El siguiente componente a considerar es la ética y la justicia, porque la formación filosófica conduce a estudiar en profundidad la ética, por ende comprender y poner en práctica la justicia, en la medida que se explora y se cuestiona lo que es correcto e incorrecto, lo justo e injusto, pero también se analiza la forma binaria de pensamiento para fundamentarse sobre lo que es el comportamiento social, los ideales de la comunidad y sus utopías, como modelo de lo que deberíamos ser para construir nuestra sociedad, esto es un componente determinante para el diálogo intercultural porque desde la ética comprendemos y conectamos los distintos sistemas de valores y se proporcionan unas pautas comunes en la discusión en torno a las cuestiones morales.

Otro de los componentes que hemos abordado en este trabajo es la filosofía intercultural, esta rama de la filosofía explora y busca comprender las diferencias, tanto culturales como filosóficas; por lo tanto, desde estos estudios se identifican similitudes y diferencias en las cosmovisiones de las comunidades y promueve el respeto mutuo, por lo que es fundamental en la conexión de diferentes marcos culturales.

La formación filosófica fortalece la tolerancia y la empatía porque busca comprender y apreciar las distintas experiencias y perspectivas de los otros, aun cuando no coincidan con las propias, fomenta la capacidad de ponerse en el lugar del otro lo cual es esencial en el diálogo intercultural, en la medida en que fomenta la comprensión y la armonía, por lo que se convierte en un pilar para el entendimiento mutuo.

Otro aspecto que podemos rescatar desde la formación filosófica es la comunicación efectiva, tanto de forma oral, como de forma escrita, puesto que se aprende a expresar las ideas de manera clara y coherente, lo que es vital para desarrollar un diálogo intercultural al evitar el malentendido y promover el intercambio de significado, por eso la comunicación efectiva construye relaciones asertivas entre diferentes culturas.

La formación filosófica al dinamizar los anteriores aspectos promueve la flexibilidad en el pensamiento porque desde la filosofía se debe considerar múltiples perspectivas y cuestionamientos en torno a los supuestos que se encuentran arraigados, lo cual confluye en una habilidad esencial para el diálogo intercultural al desafiar las preconcepciones y actuar como una herramienta para conciliarse con otras formas de pensar y comprensiones culturales.

De ahí que la formación filosófica se enmarca en los procesos dialógicos como un continuo porque se aprende a partir del diálogo, sin buscar la competencia, puesto que no se trata de ganar o perder, si no de transitar a través de ideas y encontrar soluciones mancomunadas, sin

imponer una cultura o pensamiento sobre otro, encontrando puntos de convergencia y construyendo lazos de solidaridad cooperativismo y colaborativos.

La formación filosófica a su vez, fortalece la habilidad de abordar conflictos de una manera constructiva porque a través de la argumentación lógica se llega a acuerdos, en lugar de utilizar la confrontación violenta esta capacidad es importante en el diálogo intercultural, al permitir solucionar los desacuerdos de una manera respetuosa, puesto que la resolución pacífica de conflictos nos construye como seres humanos desde nuestra dimensión político ética alejándonos de la hostilidad acercándonos a la cooperación.

Otro componente primordial es la filosofía de la alteridad, la cual se enfoca en comprender y valorar la otredad; desde esta corriente se exploran las diferencias y se observan como fuente de enriquecimiento, a partir de la comprensión del mundo y de nosotros mismos, Esta perspectiva filosófica forma en el diálogo intercultural al poner en manifiesto la importancia de la diversidad de las cosmovisiones y los saberes, teniendo en cuenta que se brinda la visión desde distintas posturas para comprender, interpretar y resignificar el mundo. La filosofía de la alteridad se expresa en aquellos puntos de divergencia entre individuos o comunidades, donde el sentido se encuentra atravesado por la misma identidad; así que, se entiende como una invitación a reflexionar sobre la diferencia descubrirla y darle su lugar en el mundo.

De esta manera, desde la filosofía de la alteridad se desafían las jerarquías culturales que hemos evidenciado históricamente. Es el de despertar para mantener la voz viva de las culturas subordinadas e invisibilizadas. Por lo que podemos decir que se mimetiza con una deconstrucción de las narrativas que han mantenido la hegemonía estableciendo espacios de equidad y diálogo.

La filosofía se convierte en un puente sólido para el diálogo intercultural porque nos forma, nos fortalece en nuestras capacidades y habilidades, para comprender y apreciar, para construir y fortalecer conexiones significativas que se convierte en desafíos en el mundo moderno; a su vez, nos abre el panorama para crear espacios para el diálogo, donde las diferencias culturales se pueden abordar con respeto y comprensión; de esta manera, se crea un fundamento para la coexistencia en armonía, en un mundo diverso donde la formación filosófica no sólo aporta herramientas intelectuales, sino que también a través de la conciencia sobre ser amigo de la sabiduría, se extienden lazos como intercambios que construyen una sociedad enriquecida, desde los aportes de los saberes y cosmovisiones desde el acervo entrañable de las culturas.

Deconstrucción del Discurso Filosófico Occidental desde una Perspectiva Decolonial

Cuando hablamos de deconstrucción, sin excepción debemos referirnos a Derrida, filósofo del siglo XX quien propuso este método que consiste en la lectura de textos en búsqueda de una fragmentación y detección de fenómenos marginales y contradictorios dentro del discurso.

la deconstrucción involucra la dimensión política que se manifiesta en la lucha contra las formas de poder, que excluyen la contradicción y la diversidad. Derrida fue marginado del sistema político durante su adolescencia en Argelia, su país de origen, esto lo llevó a comprometerse con los derechos humanos a hacer una fuerte crítica de la concentración de poder y el imperialismo.

De esta manera la deconstrucción influye en la academia sobre todo en las humanidades al promover lecturas heterogéneas de textos de apariencia homogéneos, donde se promueve la contradicción razonable como un principio de la cognición, apuntando hacia la sospecha de

verdades absolutas y hegemónicas, por lo que la deconstrucción se convierte en una lectura subversiva y no dogmática, que rescata la corriente nietzscheana que crítica la verdad absoluta y la fragmenta en la diversidad de las perspectivas. En este sentido, la deconstrucción lleva a un análisis crítico de las estructuras binarias y jerárquicas que se nos presentan a través del lenguaje y el pensamiento; por lo tanto, busca revelar las ambigüedades y contradicciones de la multiplicidad de las interpretaciones.

Derrida nos lleva a considerar que no existe un significado fijo, ni una verdad última lo que se convierte en una reflexión sobre la representación objetiva de la realidad; adicionalmente, su filosofía nos introduce a la comprensión de la diferencia, mostrándola como fundamental para la producción de significado, el cual surge de las relaciones entre palabras y conceptos en lugar de ser inherente a ellos.

A su vez, se buscan rastros de significado que están presentes en el proceso de interpretación y reinterpretación, y en este proceso busca cuáles son las tensiones, las ambigüedades del lenguaje y las estructuras de pensamiento, resaltando la contingencia y la multiplicidad. Derrida, sostiene que los textos están siempre en relación con otros textos y su contexto.

Para Derrida el significado es dinámico; se desplaza, se reinterpreta de manera constante, en la medida en que se mueve a diferentes contextos imposibilita un sentido fijo y estable, por lo que la deconstrucción es una forma de abrir posibilidades a nuevos significados. Ahora bien, la filosofía occidental es la influencia razonable para la manera en la que el mundo se ha comprendido a sí mismo; sin embargo, esta influencia en ocasiones actúa como discurso dominante en la capacidad de subordinar invisibilizar o desvalorizar otras formas de pensamiento y saberes, desde la razón instrumental y el positivismo.

La historia de la filosofía occidental sí ha establecido las pautas de la enseñanza de la filosofía, conceptos y categorías que han servido para comprender el mundo; sin embargo, en muchos casos también ha actuado como una forma de imposición de la visión eurocéntrica, en los currículos hay mayor intensidad a la enseñanza de esta. No podemos escatimar el hecho de que desde los filósofos griegos hasta los actuales han establecido una razón lógica y epistémica que construye el conocimiento, pero como educadores de nuestro tiempo estamos haciendo a un lado otros saberes y otras cosmovisiones, al ignorarlas y no reconocerlas.

Si desde la filosofía buscamos una verdad universal vamos a suprimir la alteridad; en este sentido, se hace necesario hacer a un lado los saberes ancestrales y las cosmovisiones e invalidarlas, al no poseer la validez otorgada por el discurso predominante, lo que deja fuera del contexto el entendimiento, en relación con la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad, dimensiones que caracterizan nuestra humanidad.

En este sentido, la filosofía decolonial es una apertura para superar esta razón instrumental y crear un diálogo entre la filosofía occidental, las cosmovisiones indígenas y las perspectivas no occidentales, de esta manera, la deconstrucción del discurso occidental implicaría cuestionar las posiciones binarias que las sustentan como lo verdadero y lo falso, lo racional y lo irracional, lo civilizado e incivilizado. A partir de este panorama hacer una reflexión crítica en torno a las jerarquías que se ponen en manifiesto dentro de la filosofía occidental sobre el pensamiento, reconociendo la multiplicidad de formas de conocimiento y sabiduría.

Con la filosofía decolonial podemos observar que, la alteridad es un principio fundamental, no busca imponer una visión del mundo uniforme, valora la diversidad y escucha las vivencias y saberes otros que se encuentran en las comunidades indígenas y nos ayuda a

reconocer la riqueza de las tradiciones. Es una restauración del valor y la esencia para construir un mundo justo al desarrollar la capacidad de reconocer enseñanzas y aprendizajes que fortalecen los vínculos con la realidad de cada individuo y aceptar las experiencias y razonamientos de los otros. Que en el caso de los indígenas Nasa fortalecería nuestras relaciones con la naturaleza y el territorio lo que es una invitación a replantear los conocimientos quedamos por hecho.

Es de resaltar que el discurso de la modernidad ha situado las creencias espirituales y cosmovisiones al ámbito de lo irracional, siendo el mundo europeo lo racional es una oposición binaria, que lleva a restar valor a la visión indígena por eso cabría preguntarnos si ¿realmente son mutuamente excluyentes estas categorías? Las cosmovisiones indígenas incorporan elementos desde su espiritualidad y la conexión con la naturaleza estas nociones no se ajustan necesariamente a la racionalidad eurocéntrica no permitiendo que se haga un matiz que valide este pensamiento categorialmente dentro de la razón que sostiene lo verdadero en el mundo accidental, hace que se lleve a grados intermedios lo que implica que el supuesto subyacente de por sentado que las cosmovisiones indígenas sean inherentemente inválidas porque el conocimiento verdadero proviene de una jerarquía superior de la filosofía occidental.

Dejamos en una relación vertical la realidad empírica y la realidad, de ahí se explica que las cosmovisiones indígenas son desplazadas al considerarlas como perspectivas primitivas y supersticiosas, frente a formas de conocimiento más elaboradas. En sentido de la deconstrucción comprendemos qué existen saberes otros, que proponen una lógica y una racionalidad diferente, pero con la misma validez. Necesitamos entender que la filosofía occidental viene de un contexto cultural específico y en ese sentido interpretar los saberes ancestrales, a partir de las categorías

de un sistema con realidades tanto geográficas, como axiológicas distintas, genera una desigualdad, limita y parcializa las perspectivas que no son occidentales.

En consonancia a lo anterior, la deconstrucción nos lleva a reinterpretar estas visiones binarias y supuestos subyacentes para darles una visión horizontal, donde se valoren del mismo modo, las ideas occidentales y los saberes indígenas sin elevar uno de lo del otro, simplemente reconociendo que nacen de contextos distintos, por lo que se varía el sentido y las relaciones entre lenguaje y pensamiento se conciben de manera distinta; por eso, tanto la filosofía occidental como los saberes indígenas pueden interpretarse de múltiples formas y ahí es donde radica la riqueza de la diversidad del pensamiento.

Si pensamos en las implicaciones éticas políticas y culturales, pondríamos realizar una contraposición desde la crítica a las estructuras de poder y autoridad que representan el discurso hegemónico occidental que se valida desde la filosofía y la educación y contribuir a una mayor inclusión en el ámbito del conocimiento filosófico, al establecer diálogos bilaterales, porque la deconstrucción del discurso hegemónico de occidente permite reconocer el valor del otro desde sus propias experiencias en el mundo, comprender la alteridad y restaurarlo ontológicamente, lo que conduce a un diálogo entre iguales que se aportan mutuamente con sus propias nociones, lógicas, críticas, interpretaciones y proposiciones entre otros.

Ahora bien, al comprender que los discursos hegemónicos que se estructuran desde occidente son el fundamento del paradigma económico y político que predomina en el mundo y deja su huella en la sociedad global. Estas ideas tienen como finalidad capturar el deseo, para mantener un sistema de acumulación de capital por eso, no es una mera cuestión de individualismos y búsqueda de competencia que modelan las estructuras sociales del mundo, sino que se extiende a las cuestiones culturales y a la identidad que todavía está en la búsqueda

de conquistar y subordinar al diferente, para que sirva en su base económica como mano de obra, que apunta con su deseo a ser algún día como el hombre occidental este es fenómeno fue observable dentro de la comunidad indígena Nasa con los adolescentes quienes hacen de su visión de sí mismos también binaria. Walsh (2017) nos habla de un fenómeno similar con el alisado del cabello de las mujeres afrodescendientes, que conduce a rechazar sus propias formas físicas de su naturaleza, lo que es una evidente captura del deseo, que se ha generalizado gracias a la globalización.

El discurso hegemónico es una herramienta de dominación donde el diálogo es vertical, la razón pertenece a la superioridad moral y cultural instaurada en occidente y sus elaboradas formas. Es una mirada hacia abajo a quienes intentan alcanzar ese ideal, por eso está mediado por la eficiencia y la competencia; es decir, no nos vemos con equidad, sino que el otro es un competidor que debemos superar.

De esta forma se resta importancia a sus cosmovisiones y saberes ancestrales en la medida en que sus narrativas se van debilitando por el desuso o el cambio por discursos de poder que se estructuran en tener. En esta comunidad en particular, los adolescentes desean ser otros y dejan de practicar sus costumbres, por lo cual se desarraigan de su conexión con la Tierra y la comunidad desplazándose por un enfoque del beneficio económico donde ellos terminan siendo marginados.

Pese a este panorama, se debe destacar la resistencia y la resiliencia de las comunidades indígenas que, a pesar de estos fenómenos, mantienen se cultivando su identidad en la lucha constante por preservar sus tradiciones la protección de su territorio y sus derechos culturales.

Si damos una mirada por Latinoamérica podemos evidenciar que hay políticas importantes de protección hacia las cosmovisiones y los saberes indígenas; sin embargo, es

esencial que haya una implementación que se respalde con los recursos necesarios, para que se logre un cambio evidente en la realidad; y aquí de nuevo destacamos la educación intercultural y la necesidad de flexibilizar el currículo, puesto que las poblaciones indígenas en particular la comunidad Nasa de la vereda la estrella, acude a la educación del sistema de educación nacional para fortalecer los aprendizajes de sus jóvenes.

Lo anterior debe emanar un compromiso de las instituciones educativas del Estado hacer valer las normativas que existen en torno a la educación multicultural e intercultural y fortalecer las políticas públicas para una educación con equidad. Además, la formación y actualización de los conocimientos de los docentes son primordiales en este ámbito, para no llegar con el desconocimiento de la cultura que nos circunda, lo que implica dar un lugar equitativo a los saberes indígenas

A su vez, estos saberes indígenas y cosmovisiones al tener una relación estrecha con la naturaleza y su protección nos lleva a la solución y a proponer soluciones en torno a la problemática de sostenibilidad que tenemos actualmente, donde la tierra es explotada y está muriendo para las generaciones futuras, de esta forma se puede garantizar que las generaciones más jóvenes, en lugar de cautivarse por el deseo de ser como otros, se conecten con su herencia cultural y puedan adquirir las habilidades necesarias para relacionarse con el mundo moderno a partir de su propio ser, en el territorio que, a su vez nos lleva a una solidaridad, a partir de la conciencia y el apoyo de individuos y organizaciones que posibiliten cambio significativo en las políticas y prácticas para poder brindar justicia cultural equidad e inclusión para construir una sociedad democrática independiente al origen de las comunidades es un esfuerzo que todos deberíamos emprender.

Discusión

Debemos reconocer que a pesar de que las condiciones de la interculturalidad están sentadas en el aquí y el ahora con la migración y reconocimientos propios de las culturas dentro de las regiones, observablemente diversas a lo largo de la geografía nacional y continental, a su vez que, reconocida tácitamente en la Constitución Política de Colombia, lo cierto es que se ha concebido como un proceso de promover el multiculturalismo, lo cual no conduce a la realización del mismo objeto de la interculturalidad.

Con lo anterior me refiero a que a pesar de que en las regiones se eduque con enfoque multicultural, se debe incentivar el dialogo intercultural, el pensum académico no puede estar al margen de la vida misma, y quienes tenemos esta responsabilidad no podemos seguir observando las disciplinas como un ideal inalcanzable. En palabras de Escalante, Fernández, & Gaete (2014)

La práctica docente en la actualidad carece de la capacidad de actuación ante la diversidad cultural existente en las aulas desde un enfoque que la favorezca, que la utilice como un medio educativo. La diversidad cultural no es un valor consciente en el diario acto educativo de aquellas instituciones en las que la multiculturalidad es un hecho evidente. (pág. 89)

Ahora bien, "...las competencias interculturales deben ser instaladas en las personas: en cuanto la cualificación profesional y psicoafectiva." (Escalante, Fernández, & Gaete, 2014, pág. 86) Por lo tanto, es importante que la comunidad educativa empecemos a ser conscientes de esto, reconociendo que debemos cultivar las habilidades necesarias para ser parte del proceso de formación en cada uno de nuestros contextos, en comprensión de que la interculturalidad se convierte en un proceso reflexivo enfatizado a la convivencia, el respeto, el diálogo y la

integración, no sólo para poblaciones consideradas como minoría, sino también como diversidad nacional, que requiere la visibilidad de las intersubjetividades que nacen en el intercambio.

La interculturalidad atraviesa por dificultades sustanciales como la falta de reconocimiento de las epistemologías emergentes, puesto que al estudiarlas es necesario que no queden sólo en el ejercicio intelectual, sino que deben ponerse en práctica para aparecer en el mundo real. Para que esto se dé, una de las constantes es que el maestro no enseñe siguiendo el modelo con el que fue educado, siguiendo los protocolos que apprehendió en su niñez y juventud, lo cual podemos explicar desde el modelamiento de Bandura.

En este orden de ideas, el mismo Bandura nos hace referencia que para dejar atrás estos modelamientos, sobre todo aquellos que no son provechosos en nuestras vidas debemos ejercer operaciones intelectuales superiores, para comprender, interpretar, proponer y crear, lo cual se hace desde una reflexión siguiendo lógicas racionales que dejan de lado el pensamiento sesgado, pero también hay que ponerlo en escena en el mundo; es desde la práctica que se hace una transformación real.

El no superar el modelamiento es un factor que puede influir en la normalización de la herencia colonial, que nos conduce a siglos de violencia estructural, cultural y directa. Es la manera como los países potencia se han servido de nuestros atributos como países “tercermundistas” para estar adelante y beneficiarse de la marginalidad de los estados sin conciencia de sus riquezas culturales y ambientales.

Es importante resaltar algunas dificultades epistémicas que reconoce De Sousa (2009) donde nos dice que hay un fracaso de las epistemologías tradicionales, radica en la obstinación de aplicar modelos que se encuentran obsoletos para las sociedades actuales y por eso propone una convergencia con las epistemologías emergentes, puesto que las sociedades van cambiando y

debemos solucionar nuevos retos, lo cual requiere un compromiso axiológico desde nuestro componente humano, lo que implica un replanteamiento respecto a la implementación de los dispositivos disciplinarios desde la perspectiva del saber y el poder de manera que podamos reconocer cómo se va desplazando el conocimiento en los escenarios sociales actuales.

Una propuesta intercultural “busca potenciar los diferenciales de la diversidad hacia un bien común acordado en el marco de la comunicación colectiva” (Cruz, Santos, & Cienfuegos, 2016, pág. 24). En esta medida, la educación intercultural se encuentra fundamentada en el diálogo, el reconocimiento de la alteridad, sobre una consideración importante del deber ser ético, la comprensión, sin dejar de lado las relaciones con el entorno.

El desarrollo del paradigma de la interculturalidad propiamente concebido viene desarrollándose desde hace menos de un siglo, lo que lo convierte en un modelo emergente, pero a su vez nos ayuda a explicar el fenómeno de los movimientos de poblaciones que surgen en el mundo, porque tanto eurocéntrico, como periférico, nativo, inmigrante y emigrante, al final adquieren su estatus de extranjero; desplazados por múltiples motivos violentos o voluntarios, al lugar que llegan terminan siendo los diferentes sin el cobijo de sus estados y a veces, en busca de oportunidad, terminan siendo ellos mismo la oportunidad de crecimiento de la economía neoliberal ya que son explotados en muchos casos. Es en estos escenarios donde la educación intercultural se hace indispensable, no sólo para rescatar al individuo, sino a su representación fenoménica compuesta por su historia, saberes, experiencias y cultura, y por qué no, una dignificación del ser humano que se extienda a su territorio, como lugar desmembrado de su guardián.

Es de agregar que las primeras luces de educación intercultural en América Latina empezaron a hacerse presente con la educación bilingüe que, desde políticas estatales de sus

diversos países, en reconocimiento el plurilingüismo y multiétnicidad con la oficialización de las lenguas indígenas. De ahí que la interculturalidad toma dos sentidos; por un lado, el político reivindicativo por fundarse en la lucha indígena, que circunda el problema histórico del poder desde su origen colonial. El Segundo es burocrático, porque aparece como un aparato de control que debilita su acervo sociocultural ancestral y político mediante mecanismos de regulación desde las políticas educativas de Estado (Viaña, Tapia, & Walsh, 2010).

De esta manera, es necesario deconstruir lo que connota las relaciones con el otro y comprenderlo desde la bilateralidad y horizontalidad, en lugar de la verticalidad y unilateralidad, tácitos en los discursos binarios en el reconocimiento del Yo como superioridad moral. Desde la teoría del diálogo de Martin Buber se propone una concepción basada en la relación Yo-Tú, en la que las personas se encuentran en un plano de comprensión y respeto mutuo, reconociendo la individualidad y la subjetividad del otro.

Basados en este principio de entendimiento, la enseñanza de la filosofía puede promover el diálogo al fomentar la reflexión crítica y el pensamiento autónomo, permitiendo que los estudiantes desarrollen su capacidad para cuestionar sus propias creencias, generando valor a las ideas y creencias de los demás y la diversidad. En su obra "Yo y Tú", Buber (2017) sostiene que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a existir, pero cada uno es único, lo que refuerza la idea de la perspectiva propia y única. Buber sostiene que el verdadero diálogo no es la simple comunicación de información, sino la comunicación del significado en la relación que se tiene con lo otro (ello). En este sentido, la enseñanza de la filosofía en contextos interculturales desde la propuesta del Yo-Tu conduce a comprender el sentido desde la diferencia, transitando hacia el otro para abrir el entendimiento y vincularse éticamente, de forma

que se visibilice esa relación con ello, lo que traería una significación a las cosmovisiones y a su valor.

Por su parte, Gadamer (2001) que la comprensión es un proceso dialógico en el que se establece una relación entre el sujeto y el texto o la vida, en el cual estamos abiertos intercambio y al enriquecimiento mutuo. De esta manera, el diálogo es entendido como esencial para la comprensión, implica la apertura a la experiencia del otro, la capacidad de escuchar y entender su punto de vista, y el reconocimiento de que nuestra propia perspectiva es siempre parcial e incompleta.

A partir de lo anterior, podemos decir que, la filosofía es posibilitadora del diálogo intercultural, ya que promueve la reflexión y la apertura a nuevas perspectivas, desde la comprensión y valoración tomando distancia del prejuicio. Porque para Gadamer, la comprensión no es una mera reproducción de lo que se entiende, sino una participación en el diálogo, siendo este el vehículo por el que somos seres humanos dados a la realidad (Gadamer, 2001).

Podemos comprender que, la filosofía promueve la interculturalidad, en la medida que se ocupa de cuestiones universales que trascienden las fronteras culturales que son relevantes para los individuos, de manera independiente a su origen cultural. La filosofía, a través de la reflexión crítica y el análisis riguroso, desafía las suposiciones y a generar un entendimiento profundo y respetuoso de las diferentes cosmovisiones. Desde la filosofía comprendemos el mundo y entramos a la interpretación, además que los estudiantes empiezan a proponer desde la crítica y relación con lo real, por eso aborda la complejidad cultural en nuestro caso y los problemas que surgen en la actualidad, sin dejar de lado la realidad intercultural.

En esta discusión no se puede dejar atrás la teoría de la comunicación intercultural de Milton Bennett destaca la importancia de la conciencia y competencia intercultural para la efectividad en la comunicación entre personas de diferentes culturas. Bennett argumenta que la competencia intercultural es un proceso de desarrollo desde la sensibilidad del individuo que involucra la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para comprender, interpretar y adaptarse a las diferencias culturales, construido desde el acercamiento al sentido de cultura, por lo que es un proceso dinámico de intercambio de significados que va haciendo tejido social e institución.

La formación filosófica resulta ser una base sobre la cual se desarrolla habilidades comunicativas, interpretativas y propositivas, conocimientos y actitudes necesarias para la competencia intercultural. La filosofía, al fomentar la reflexión crítica y el análisis riguroso, puede ayudar a los estudiantes a comprender y cuestionar las cosmovisiones y valores de las diferentes culturas, y a desarrollar la capacidad de adaptarse y dialogar de manera efectiva y asertiva con personas de diferentes orígenes culturales.

Desde la Teoría Crítica de la Educación se reconoce para este trabajo el aporte de Giroux (1996), quien nos hace caer en la cuenta de que la educación crítica implica desarrollar habilidades y disposiciones para analizar y cuestionar las estructuras de poder y las relaciones sociales que las sustentan. La formación filosófica puede contribuir a esta educación crítica al fomentar la reflexión y el análisis crítico de las ideas y los valores que sustentan estas estructuras de poder.

La formación filosófica es una estrategia fundamental para facilitar el diálogo intercultural en el aula, especialmente en relación con las cosmovisiones de los estudiantes de la población Nasa porque a través de la filosofía, se pueden abordar cuestiones esenciales sobre la

existencia, la vida, la muerte, la identidad y la naturaleza de las cosas, que son de gran relevancia para las culturas indígenas. La filosofía permite un enfoque crítico y reflexivo sobre estos temas, y es una herramienta valiosa para entender y respetar las diferentes cosmovisiones.

Ahora bien, en el mundo diverso y cambiante en el que estamos inmersos se legitiman discursos desde las subjetividades que nacen de los colectivos creando así ideologías que sustentan los paradigmas que los sujetos siguen sin cuestionamiento, de esta manera la libertad se coarta desde la inmediatez y por la falta de reflexión de los individuos que, en la búsqueda de ser aceptados en distintos clanes, tribus o comunidades siguen modelos que finalmente llevan a un mundo simulado que niega la autonomía de cada ser humano, ejerciendo un poder persuasivo que se introduce como un bien y que obliga de manera estratégica a que todos marchen de la manera deseada.

En este orden de ideas, desde la filosofía es imperante analizar aquello que estructura los discursos y que se convierte en el paradigma a seguir, puesto que la filosofía fundamenta el sentido crítico en el hombre en torno a su realidad, en esa medida trae una visión intersubjetiva que invita al individuo a un dinamismo que lo hace superarse a sí mismo; por lo tanto, reconocerse como ser histórico que dialoga con su mundo y su tiempo y se proyecta en evolución de la humanidad, que solo mediante la observación de sus preceptos ontológicos llega al reconocimiento de la libertad y la justicia; por lo tanto, a la práctica del respeto y a la afirmación de la multiplicidad y la diversidad al dar testimonio de la existencia del otro desde su propia experiencia.

De igual modo, como lo expone Ricoeur en una analogía introducida en su libro *La Metáfora Viva* donde interpreta desde Max Black que la metáfora es a las artes como el modelo es las ciencia, se considerará que la metáfora no solo es capaz de redescubrir una realidad

mediante la palabra; la transfigura, se convierte en una hermosa promesa a veces inalcanzable, una utopía, a veces tan seductora que adormece a quienes la escuchan y le entrega el poder a aquel que la emite gracias a su capacidad de capturar el deseo; a su vez, algo similar sucede con los paradigmas en nuestro sistema, lo agravante aquí es que son promesas que diseñan la realidad inmediata dejando subordinado al ser humano frente a su propia instrumentalización, convirtiéndose en un medio para el mismo modelo, en palabras de Foucault en su texto *El Sujeto y el Poder*, terminamos siendo sujetos sujetados a la estructura de un sistema para entregar el control, sin identidad ni autonomía. Es en este punto donde la filosofía entra en función desde su quehacer, porque toda evolución requiere una transformación; por lo tanto, comprendemos que desde la formación filosófica se contribuye a deconstruir discursos hegemónicos que distorsionan la identidad y capturan el deseo del individuo, que terminan encubriendo su valor cultural y recolonizando al sujeto a un sistema que niega su humanidad y explota tanto su territorio como su ser en el mundo.

La filosofía a la luz de los avances científicos y tecnológicos debe ejercerse desde un trabajo riguroso descubriendo el sentido para no subordinar lo humano. Los avances y la economía deben estar al servicio de la humanidad y el planeta; en esa medida, concebirlo desde una perspectiva más amplia porque el hombre no puede olvidar su dimensión ontológica, epistémica y axiológica como posibilitadoras del sentido a su existencia; en esa medida, la capacidad de asombro, puesto que es transversal a todo su desarrollo y le ha dado el dinamismo para crear. Así que, la necesidad de otorgarle valor y significado a su humanidad solo se puede constatar a través de sus relaciones con el mundo de la vida.

Mostrar los alcances de la filosofía como constructora de sentido, en un mundo que pierde al individuo y su identidad en medio de la inmediatez por su deseo, además que adormece

la necesidad de razonar, hace imperativa la enseñanza de la filosofía decolonial en contextos interculturales, porque lo humano está subestimado ante la practicidad de lo moderno, por lo tanto observamos al hombre tras una cortina que legitima cualquier acción, sin tener en cuenta su procedencia solo inclinación, bajo una connotación conveniente de libertad que tergiversa lo real dejando en un declive que marca un estancamiento en lo humano puesto que queda vulnerable a la manipulación.

Por lo tanto, la formación filosófica desde su intersubjetividad dinamiza al hombre para su desarrollo humano, convierte al individuo en un ser crítico con capacidad creadora para cambiar su realidad, por esta razón es el único medio que tiene el sujeto para integrar los puntos de vista éticos, antropológicos, metafísicos entre otros para reconocer su humanidad y convertirla en posibilidad para la vida real cuando sus relaciones con el mundo lo limitan a estar al servicio de los modelos políticos, económicos o culturales para mantenerlos, en medio de la instrumentalización en un proceso persuasivo y estratégico que llevan al hombre a la corrupción, sin un carácter estructurado que lo lleve a tomar sus propias decisiones y lo hace a partir de inclinaciones, conveniencia o simplemente por seguir una tendencia.

Así desde una deconstrucción de paradigmas establecidos desde discursos que defienden una sola postura, ya sea religiosa o política o cultural, pero que en el mundo actual va a estar a la redención de lo económico antes de lo humano la función de la filosofía y su interdisciplinariedad debe ser cambiar las tendencias por algunas luces de conciencia al servicio de ser humano.

De esta manera, desde los autores que trabajamos en esta discusión, en comprensión con los resultados, podemos resaltar que la formación filosófica también fomenta la capacidad de diálogo y la habilidad de escuchar y respetar diferentes perspectivas.

Es fundamental reconocer la diversidad cultural presente en nuestras aulas y valorar las diferentes cosmovisiones de nuestros estudiantes. La comprensión y valoración de estas perspectivas no solo contribuye a una educación más inclusiva y equitativa, sino que también fomenta un diálogo intercultural más respetuoso y constructivo entre los estudiantes.

La formación filosófica puede coadyuvar para lograr este objetivo, ya que esta disciplina nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y perspectivas, y a considerar otras posibilidades y puntos de vista.

En los resultados observamos que la filosofía fomenta las habilidades como el pensamiento crítico, la argumentación y la empatía, que son esenciales para un diálogo intercultural efectivo. Al aprender a analizar y evaluar diferentes argumentos y perspectivas, los estudiantes desarrollan el respeto de una forma consciente y significativo desde la comprensión hacia las cosmovisiones de los demás, lo que resulta en llegar a comunicarse de manera más efectiva y constructiva.

La educación intercultural es una herramienta fundamental para promover la inclusión y la equidad en el sistema educativo, ya que permite la valoración y respeto por la diversidad cultural y cosmovisiones de los estudiantes. Observamos que la filosofía contribuye significativamente en la educación intercultural al proporcionar herramientas de análisis, síntesis, críticas y reflexivas para abordar temas complejos relacionados con la diversidad cultural, como la justicia social, la igualdad y la tolerancia, permitiendo cuestionar prejuicios y estereotipos culturales.

Finalmente, en esta discusión de resultado, no podemos dejar de mencionar que la educación intercultural requiere un enfoque interdisciplinario que aborde la diversidad cultural y las diferencias en las cosmovisiones de los estudiantes. Por eso, la filosofía es una disciplina que

puede ser integrada de manera efectiva con otras disciplinas para lograr una educación más inclusiva y equitativa, desde la comprensión, la interpretación y la proposición de lo real, en virtud de las áreas académicas.

La formación filosófica promueve la reflexión crítica y la capacidad de análisis. Al enseñar a los estudiantes a analizar diferentes perspectivas y argumentos, dándoles las herramientas necesarias para participar en diálogos interculturales respetuosos y significativos. Además, la filosofía ayuda a los estudiantes a comprender los conceptos abstractos y a desarrollar habilidades de razonamiento lógico, lo que puede ser beneficioso en cualquier disciplina.

La interdisciplinariedad en la educación intercultural implica la integración de diferentes enfoques pedagógicos para abordar la diversidad cultural y las diferencias en las cosmovisiones de los estudiantes. La filosofía y su integración con distintas disciplinas como la antropología, la sociología, la historia y la literatura para desarrollar una comprensión profunda de las diferentes culturas y sus perspectivas. Además, la integración de enfoques pedagógicos como el aprendizaje cooperativo y el enfoque de resolución de problemas pueden ser útiles para fomentar la inclusión y el respeto mutuo en el aula.

Conclusiones

Las problemáticas asociadas a la enseñanza de la filosofía en la comunidad Nasa del Rubí se centran en diversos aspectos. En primer lugar, se encuentra la falta de reconocimiento y valoración de las cosmovisiones y saberes propios de la comunidad en el currículo educativo. Esto puede llevar a una desconexión entre la filosofía occidental enseñada en las aulas y las perspectivas filosóficas arraigadas en la cultura Nasa, lo que dificulta el diálogo intercultural.

Además, la formación filosófica tradicional tiende a estar centrada en la tradición filosófica occidental, lo que puede marginar y excluir las voces y perspectivas filosóficas indígenas. Esta falta de diversidad filosófica puede limitar la comprensión de la alteridad y perpetuar discursos hegemónicos que subestiman o desvalorizan las cosmovisiones indígenas.

Para abordar estas problemáticas, es esencial promover una formación filosófica que incluya y respete las cosmovisiones propias de la comunidad Nasa. Esto implica reconocer la riqueza de las perspectivas filosóficas indígenas y su relevancia en el diálogo intercultural. La formación filosófica debe ser un puente que conecte las tradiciones filosóficas occidentales con las filosofías indígenas, fomentando un diálogo enriquecedor y respetuoso.

La deconstrucción de discursos hegemónicos en la enseñanza de la filosofía es fundamental para llegar al diálogo intercultural y la comprensión de la alteridad. Esto implica cuestionar las visiones unilaterales y eurocéntricas del conocimiento filosófico y abrir espacio para diversas perspectivas y cosmovisiones. La formación filosófica debe alentar a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre los discursos hegemónicos y a considerar múltiples puntos de vista.

Es fundamental reconocer la importancia de la sensibilidad cultural y la adaptación de los métodos pedagógicos en la enseñanza de la filosofía en la comunidad Nasa del Rubí. Los

docentes deben estar dispuestos a aprender sobre las cosmovisiones y saberes indígenas, así como a incorporar enfoques pedagógicos que respeten y valoren la diversidad cultural presente en el aula. Esto implica no solo transmitir conocimientos filosóficos, sino también crear un ambiente inclusivo donde los estudiantes se sientan seguros para compartir sus perspectivas y participar en un diálogo intercultural significativo.

Asimismo, es se hace imperativo involucrar a la comunidad Nasa en el proceso educativo y el diseño del currículo. La participación activa de líderes, ancianos y miembros de la comunidad puede enriquecer la enseñanza de la filosofía al aportar una comprensión más profunda de las cosmovisiones y valores culturales. Esto también fortalecerá el sentido de pertenencia de los estudiantes a su comunidad y su identidad cultural.

En última instancia, la formación filosófica en la comunidad Nasa del Rubí no solo debe ser un puente para el diálogo intercultural, sino también un camino hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. Esto implica no solo la transformación de la educación, sino también la reflexión crítica sobre las estructuras sociales y políticas que perpetúan la marginación de los pueblos indígenas. La filosofía puede desempeñar un papel importante en este proceso al fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social entre los estudiantes.

Pensar en un giro decolonial debe realizarse desde la perspectiva de un enfoque intercultural crítico, que rescate la cosmovisión y los saberes de la periferia. Es por lo que la pedagogía debe proponer la didáctica que conduzca a la educación hacia la libertad, desde la reflexión, la resistencia y el coexistir, lo que implica una deconstrucción de las formas en que enseñamos en el aula, desde una crítica hacia los dispositivos de poder- saber- ser, condicionados por modelos tradicionales de la sociedad moderna occidental, como cultura dominante que busca imprimirse desde las subjetividades, en un neocolonialismo que se difunde desde la

globalización y las ideas neoliberales, que subordinan el pensamiento del sur. En este sentido, la escuela debe apropiarse de los saberes y acervos de las culturas de los individuos que allí convergen, puesto que debe convertirse en un espacio de emancipación, que confluya en escenarios para la paz y la libertad, implementando una hermenéutica factual que visibilice el dialogo del sujeto con el mundo, su tiempo y los otros, consolidando una articulación ontológica que reconozca la complejidad del mundo y así mismo construya desde esta complejidad relaciones horizontales que contribuyan al desarrollo de las comunidades sin la imposición ni la tensión que causa el poder que empobrece al diferente.

La filosofía termina siendo la herramienta que conduce al aula hacia un enfoque decolonial desde la interculturalidad, lo cual es importante para dejar- ser y empezar a- ser, puesto que el estudiante para llegar a aprendizajes significativos, debe tener la posibilidad de un libre desarrollo, sin cercenar sus preconcepciones o cosmovisiones, llegando a una intersubjetividad donde se conozca y comprenda el mundo que le circunda, desde su historia propia, la cual es válida desde su referente para la construcción de su conocimiento y como ser sentí- pensante.

La filosofía debe ser el elemento que facilite el desarrollo del estudiantes para fortalecer sus competencias cognitivas, blandas y comunicativas, que le conduzcan a afrontar y proponer en el mundo que habita, con el cual debe sentirse identificado para poder consolidar distintas dimensiones éticas, con un carácter que se defina desde la solidaridad, la cooperación, el cuidado, la justicia, la cordura, la prudencia y la libertad, entre otros valores que convoquen a una sociedad diversa pero igualitaria.

Recomendaciones

Abordar la enseñanza de la filosofía con la comunidad Nasa y fomentar un ejercicio de diálogo intercultural requiere una aproximación sensible y respetuosa que tenga en cuenta cosmovisiones, valores culturales y necesidades específicas. Por lo cual pensamos en las siguientes recomendaciones:

Antes de enseñar filosofía en la comunidad Nasa, es esencial que los docentes se sumerjan en el conocimiento de la cultura, cosmovisión y valores de esta comunidad. Esto implica escuchar a líderes y miembros de la comunidad, aprender su lengua, y respetar sus tradiciones y rituales.

A medida que se enseñan conceptos filosóficos, es importante relacionarlos con la cosmovisión Nasa. Esto puede implicar la incorporación de historias, mitos, símbolos y ejemplos relacionados con la cultura Nasa para ilustrar conceptos filosóficos.

Fomentar la participación activa de los estudiantes en las clases de filosofía. Animar a los estudiantes a compartir sus perspectivas, preguntas y reflexiones desde su propia cosmovisión. Esto crea un ambiente de diálogo y respeto mutuo.

Utilice métodos pedagógicos que sean participativos y colaborativos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo pueden ser efectivos para promover la participación y el diálogo intercultural.

Comprender que el aprendizaje puede tener tiempos y ritmos diferentes en la comunidad Nasa. Ser flexible y respetuoso con los tiempos de los estudiantes para asimilar y reflexionar sobre los conceptos filosóficos.

Invitar a líderes, ancianos y miembros de la comunidad a participar en el proceso educativo. Su experiencia y sabiduría pueden enriquecer la enseñanza de la filosofía y fortalecer el diálogo intercultural.

Hablar abiertamente sobre la importancia del respeto y la tolerancia hacia las diferencias culturales. Fomentar la comprensión de la alteridad y la apertura hacia las diversas perspectivas filosóficas y culturales.

Conectar la filosofía con los desafíos y cuestiones contemporáneas que enfrenta la comunidad Nasa. Esto puede ayudar a los estudiantes a ver la relevancia de la filosofía en su vida cotidiana y en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan.

Estar dispuesto a evaluar y adaptar continuamente su enfoque en función de la retroalimentación de los estudiantes y la comunidad. La enseñanza de la filosofía en un contexto intercultural es un proceso en evolución.

Fomentar un diálogo constante con los estudiantes y la comunidad para asegurarse de que sus necesidades y preocupaciones estén siendo abordadas de manera efectiva en el proceso de enseñanza de la filosofía.

Trabajar en estrecha colaboración con líderes y miembros de la comunidad Nasa para establecer alianzas sólidas. Esto puede implicar reuniones regulares con líderes comunitarios y representantes para discutir los objetivos educativos y las necesidades de los estudiantes.

Invitar a líderes y representantes de la comunidad Nasa a la escuela para que participen en actividades educativas, charlas, o eventos que enriquezcan el proceso de enseñanza. Esto puede ayudar a establecer puentes entre la escuela y la comunidad.

Pedir retroalimentación constante a los líderes y miembros de la comunidad Nasa sobre la efectividad de la enseñanza de la filosofía y el progreso de los estudiantes. Escuchar sus opiniones y preocupaciones es necesario para ajustar su enfoque.

Organizar eventos educativos o culturales que involucren tanto a la escuela como a la comunidad Nasa. Esto puede incluir actividades como festivales culturales, charlas abiertas o talleres colaborativos.

Promover oportunidades de formación y capacitación a los docentes para que puedan adquirir las habilidades y el conocimiento necesarios para una enseñanza intercultural efectiva.

Crear un ambiente en la escuela que celebre y valore la diversidad cultural. Esto puede incluir exhibiciones culturales, presentaciones y proyectos educativos que resalten la riqueza de las diferentes cosmovisiones presentes en la comunidad.

Tener en cuenta que la colaboración activa y el respeto mutuo entre los docentes y la comunidad Nasa son fundamentales para construir un puente sólido hacia el diálogo intercultural en la enseñanza de la filosofía.

Referencias Bibliográficas

- Abreu, Y., Barrera, A., Breijo, T., & Bonilla, I. (2018). El proceso de enseñanza-aprendizaje de los Estudios Lingüísticos: su impacto en la motivación hacia el estudio de la lengua. *Mendive* 16 (4) 610 – 623. <http://scielo.sld.cu/pdf/men/v16n4/1815-7696-men-16-04-610.pdf>.
- Anzaldúa, G. (2016). *La frontera: La nueva mestiza*. Madrid: Capitán Swing Libros S.L. https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Giro_descolonizador/Frontera-Gloria_Anzaldua.pdf
- Ausubel, D. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva*. 2ª edición, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Barrios, B. (2019). Educación intercultural ¿Un espacio de encuentro o un campo de luchas? *Revista nuestra América*, 7(14), 105–127. <https://www.jstor.org/stable/48697797>
- Bennett, M. J. (1993). *Hacia el etnorelativismo: un modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural*. Educación para la Experiencia Intercultural.
- Buber, M. (2017) *Yo y Tú*. Ediciones Herder. Barcelona
- Cáceres, L. (2021). *Experiencias y estrategias didácticas alrededor de la interculturalidad*. Bogotá: Convenio Interadministrativo SED, IDEP, UNICAFAM.
- Capera, J & Sandoval, E. (2020). Una aproximación a la descolonización de los estudios de paz: la experiencia intercultural y de abajo del pueblo Nasa Wes'x Tolima, Colombia. UPTC https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinoamericana/article/download/11939/10414?inline=1
- Cárdenas, A., Sánchez, A., Cabildo-Nasa, Cabildo indígena Wounaan Nonam de Bogotá, C.-E., Cabildo-Tubú, & Cabildo-Pastos. (2021). *Saberes Ancestrales, Semillas de Identidad*,

- Pervivencia y Buen Vivir, para Pensar la Educación Propia de Bogotá. Bogotá:
Publicación resultado del Convenio interadministrativo SED
- Carreño, M. (s.f.). Teoría y práctica de una educación liberadora: El pensamiento pedagógico de paulo Freire. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/20/art_10.pdf
- Correa, P; (2017) Rodolfo Llinás: La pregunta difícil, Bogotá. Aguilar.
- CRIC. (2019). La educación propia, un camino de la lucha y resistencia. <https://www.cric-colombia.org/portal/la-educacion-propia-un-camino-de-la-lucha-y-resistencia/>
- De-Sousa, B. (2010). A descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Trilce Ediciones.
https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf
- Dietz, G. (2012) Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación: una aproximación antropológica. Fondo de Cultura Económica. México
- Dussel, E. (1996). Filosofía de la liberación. Bogotá: Nueva América.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf>
- Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Editorial Trotta.
- Dussel, E. (2006). 20 Tesis de Política. México. Siglo XXI.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/56.20_Tesis_de_politica.pdf
- Dussel, E. (2007). Política de la Liberación: Historia Mundial y Crítica. Madrid: Trotta.
- Escalante, C., Fernández, D., & Gaete, M. (2014). Práctica docente en contextos multiculturales: Lecciones para la formación en competencias docentes. Costa Rica.
<https://www.redalyc.org/pdf/1941/194130549004.pdf>

- Escobar, A. (2012). Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia. Bogotá: Instituto Pensar-Universidad Javeriana.
- Foucault, M. (1998). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 50, No. 3.
<https://perio.unlp.edu.ar/catedras/cdac/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf>
- Freire, P. (1985). *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Siglo XXI.
- Gadamer, H. G. (2001). *Verdad y método*. Salamanca. Ediciones Sígueme Salamanca.
- Giménez, C. (2003). *Hacia una teoría crítica de la educación intercultural*. Barcelona: Octaedro.
- Giroux, H. (1996). *Cruzando Límites: Trabajadores culturales y política educativa*. Barcelona: Paidós.
- Hernández, E. & González, S. (2020). Análisis de datos cualitativos a través del sistema de tablas y matrices en investigación educativa. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*.
<https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fap&AN=146214941&lang=es&site=eds-live&scope=site>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación* (6a ed.). McGraw Hill. <https://www.uca.ac.cr/wpcontent/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (6a ed.). McGraw Hill.
https://www.academia.edu/25455344/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n_Hernandez_Fernandez_y_Baptista_2010_

- Hoyos-Vásquez, G. (2009). Educación para un nuevo humanismo. *Revista Internacional de Investigación en Educación*, 2, 425-433.
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/3395>
- Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf> U
- Lipman, M. (1987). *Filosofía para niños*. Madrid : De la Torre.
- Marcuse, H. (1969). *La tolerancia represiva*. Habana: Pensamiento crítico.
- Martínez, M., & Carreño, P. (2014). Pensar la educación con Guillermo Hoyos Vásquez. *magis*, Barcelona: *Revista Internacional de Investigación en Educación*, 6 (13), 153-160.
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/viewFile/8795/pdf>
- Meneses, L. A. (2010). La Educación en la época de la independencia en América Latina (1810-1850); [0212-0267 29; 333-352]. *Revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/download/8173/14950B*
- Mignolo, W. (2010). *Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires : Ediciones Signo.
- Monje, C. (2011). *Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa. Guía didáctica*.
<https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-lainvestigacion.pdf>
- Nussbaum, M (2010). *Sin Fines de Lucro*. Katz Editores. Madrid.
<https://etica.uazuay.edu.ec/sites/etica.uazuay.edu.ec/files/public/2021-09/Nussbaum%20-%20Sin%20fines%20de%20lucro.pdf>

- Olivera, M. G. (2015). La Calidad de la Educación. Reformas educativas y control social en América Latina. Estudios Latinoamericanos
- Ossenbach, G. (1993). Revista Iberoamericana de Educación, Número 1. Obtenido de Estado y Educación: <https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie01a04.htm>
- Pardo, M. (2021). Fortalecimiento del idioma Nasa Yuwe desde la educación filosófica en la institución educativa Agroempresarial San Miguel de Avirama. [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/42708/mpardop.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Ricoeur, P. (1980). La Metáfora Viva. Ediciones Cristiandad, S.L. Madrid.
- Salas-Astrain, R. (2017). Perspectivas hermenéuticas sobre la filosofía intercultural y el diálogo de saberes. En Primer Congreso Internacional de Interculturalidad: Desde Adentro y Desde Afuera (pp. 25-34). Universidad Católica de Colombia.
<https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15968>
- Salinas, M. (2016). Saberes Ancestrales del Pueblo Nasa del Tolima Aportes a la Educación Intercultural. [Tesis de Doctorado]. Universidad del Tolima
<https://repository.ut.edu.co/server/api/core/bitstreams/bc843e94-6930-44d0-8b41-9308b30f3427/content>
- Santos, B. d. (2009). Una epistemología del sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social. México: Clacso, Siglo XXI editores.
- Soto, D., Paniagua, J. (2011) Educadores en América Latina y el Caribe. Pp. 123- 145.
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-274634_archivo_pdf_educadores.pdf
- Tapia, W. (2018). Metodología Filosófica (Antología). Arequipa: s.e.

UNESCO. (2001). Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity>

UNESCO. (2005). Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las

Expresiones Culturales. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

Vásquez, M. (2015). Temas y problemas de nuestra América: La calidad de la educación.

Reformas educativas y control social en América Latina. *Revista de Estudios*

Latinoamericanos, ISSN: 1665-8574, Vol.: 60, pp. 93-124.

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural.

<https://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/>

Walsh, C., & García Salazar, J. (2017). Sobre pedagogías y siembras ancestrales. En *Pedagogías*

decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir: Vol. II (pp. 291-

312). Abya-Yala. <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/385.pdf>

Webb, S. (2008). ¿Cómo se hace una investigación social? *Trabajo y Sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas.*

<http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdnp&AN=edsdnp.2565782ART&lang=es&site=eds-live&scope=site>

Weinberg, G. (s.f.). *Modelos Educativos en la Historia de América Latina*. Buenos Aires: A. Z. Editora.

Zubiría, J (2010). *Hacia una pedagogía dialogante.*

<http://www.institutomerani.edu.co/documentos/otros/hacia-una-pedagogia-dialogante%20.pdf>

Apéndices

Apéndice A

Transcripción de los Cuestionarios

<i>Categoría</i>	<i>Respuestas</i>
<i>Educación y Diálogo Intercultural</i>	<i>1. "ha sido una experiencia muy buena porque hemos podido conocer otras cosas típicas a diferencia de la de nosotros de la cultura"</i>
	<i>3. "Pues bien porque explica las culturas y la relación con los otros"</i>
	<i>4. "Para mí está bien porque las clases son buenas y hablan de otras culturas"</i>
	<i>5. "Es una experiencia buena porque podemos conocer diversas culturas"</i>
	<i>6. "Es bueno poder conocer diferentes culturas y así poder tener un conocimiento"</i>
	<i>6. "Ha sido una experiencia muy buena porque he podido conocer más de otras culturas"</i>
	<i>7. "Bien, normal"</i>
<i>Métodos y Estrategias</i>	<i>1. "Conocer algo más de la cultura"</i>
	<i>2. "En copias"</i>
	<i>3. "A veces hacemos muñecos y otras cosas, pero es chévere con la profesora"</i>

4. *"Que gracias a las estrategias que proponen los docentes podemos saber e interactuar con los demás y conocer un poco más con ellos"*

5. *"Nos suelen enseñar por medio de copias"*

6. *"Conociendo un poco más de otras culturas"*

7. *"Por medio de copias y nos explican lo que dicen"*

Desarrollo del Pensamiento Crítico y Reflexión 1. *"Pues la cultura de nuestro pueblo es algo tan diferente a las demás culturas de otros departamentos"*

2. *"Ningún cambio"*

3. *"Pues que nos ha ayudado a tener más conocimiento"*

4. *"En muchas ocasiones podemos percibir todo diferente después de clase"*

5. *"En mí no ha cambiado mi pensamiento"*

6. *"No mucho, hay cosas que no entiendo muy bien"*

7. *"Sigue siendo lo mismo"*

Respeto por la Diversidad 1. *"Porque cada uno de los compañeros tiene un sentido de pensar distinto"*

2. *"Porque así podré entenderlas más"*

3. *"Pues a mí me gustaría crear ideas con mis compañeros o saber lo que piensan"*

4. *"Es muy importante ya que todos tenemos un punto de vista diferente de lo que vemos"*

5. *"Porque se debe respetar en como las personas tienen diferentes formas de ver el mundo"*

6. *"Es muy importante porque ellos tienen una manera muy específica de entender los temas"*

7. *"Pues creo que cada quien tiene su forma de pensar diferente"*

Intercambio Cultural

1. *"Pues bien porque todos tienen una opinión y a base de eso se organiza la cultura"*

2. *"En todos me siento bien"*

3. *"Pues con frecuencia cuando nos dan clase de filosofía me he sentido muy bien en clase"*

4. *"No con mucha frecuencia, pero en los que han hecho, me he sentido bien porque hay intercambio de ideas"*

5. *"Cada vez que hay temas sobre las culturas se siente bien escuchar las demás culturas"*

6. *"No mucha frecuencia, pues casi siempre no me siento cómoda"*

7. *"No con mucha frecuencia"*

Capacidad de Diálogo

1. *"Pues es bueno cuando hay diálogos con los compañeros y todos tenemos una opinión distinta"*

2. *"No mucho"*

3. *"Me ha servido mucho porque he aprendido a compartir con mis compañeros"*

4. *"Bien porque escucho y comprendo a mis compañeros mejor que antes"*

5. *"Pues ayuda a entender mejor las perspectivas de los demás"*

6. *"Más o menos ya que muchas veces no entiendo nada"*

7. *"Bien, es chévere"*

Cosmovisiones

1. *"Cultura diferente"*

Indígenas

2. *"Casi nada"*

3. *"Este tema no lo hemos mirado mucho, pero algo lo conocemos"*

4. *"No hablamos mucho de las culturas indígenas en el colegio"*

5. *"No sé"*

6. *"Casi nunca hablamos sobre el tema"*

7. *"No mucho"*

Respeto y Inclusión

1. *"Si claro, se respetan porque tienen diferentes cosas"*

2. *"Si, porque se explican cómo son"*

3. *"Si porque se respetan los derechos y se comparte"*

4. *"No porque en la mayoría de las clases no hablamos casi de las culturas indígenas"*

5. *"No sé"*

6. *"Si, en ningún momento hemos faltado al respeto a otras culturas"*

7. *"Me imagino que si"*

- Aportes de la Filosofía*
1. *"Pues la filosofía es algo crítico y los indígenas también lo tienen"*

 2. *"No porque no nos dan casi clase sobre las cosmovisiones"*

 3. *"Pues bien porque nos han enseñado que debemos vernos por igual a todos muchas cosas he aprendido"*

 4. *"Me ha ayudado a conocer nuevas culturas y a comprender más de las culturas indígenas que nos rodea, ya que si puedo saber más de diferentes culturas, puedo aprender más."*

 5. *"No sé"*

 6. *"No mucho, las cosmovisiones son difíciles de entender y en el mundo hay muchas cosas que entiendo y que no entiendo"*

 7. *"Pues bien, normal"*

Nota. Elaboración propia

Apéndice B

Transcripción de la Entrevista

P. ¿Con qué frecuencia se realizan diálogos interculturales en su clase de filosofía y cómo los integran en la enseñanza de la materia?

R. Bueno, realmente, aquí nosotros somos multigrado, y los profesores no podemos dedicarnos solamente a enseñar una sola materia. Por ejemplo, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, pero como licenciada en Ciencias Sociales tengo que enseñar español, tengo que enseñar matemáticas últimamente. También tengo que enseñar artística; bueno, una cantidad de materias, porque pues no somos sino dos profesores para la vereda, para el bachillerato. Entonces por eso es que es necesario tener la mente abierta y pues para el tipo de enseñanza que nosotros tenemos que trabajar aquí, que es post primaria. ¿Con qué frecuencia? Por eso la pregunta y quería hablar a hacer un énfasis de cómo es que nosotros trabajamos acá, y lo que es multigrado, porque no sean solamente en la clase de filosofía, también tienen que darse en todas las clases y como nosotros estamos desde una transversalización para poder lograr los objetivos que nosotros tenemos desde estos multigrados, desde post primaria y la enseñanza media, entonces es muy importante que nosotros podamos hacerlo en todas las clases constantemente, hablar de esta interculturalidad.

Transcript

P. Desde su experiencia, ¿cómo cree que la formación filosófica puede contribuir a la facilitación de la interculturalidad y la comprensión de diferentes cosmovisiones en el aula?

R. Bueno. Pues mi formación no es en filosofía, lamentablemente quisiera tener una profundización en en estos temas de interculturalidad en la cuestión de la filosofía como materia, porque yo soy licenciada en Ciencias Sociales, aquí no hay profesor de filosofía como tal, entonces a veces yo digo bueno, hago lo que puedo. Es difícil, es bastante complejo porque esto nos obliga a nosotros como docentes a investigar, a crear estrategias, métodos, herramientas que nos permitan facilitar el aprendizaje a los estudiantes, respetando su interculturalidad. Pero ellos aquí, los chicos ya no se definen como NASA, o sea, es algo que se está perdiendo bastante y pues nosotros, los docentes que llegamos de post-conflicto no manejamos la lengua NASA, entonces es muy difícil, dictar clases en su idioma, entonces es un poquito bastante complejo, pero bueno, creo que es por eso es importante avanzar, y ojalá que el gobierno nacional avanzara en la cuestión de la etnia educativa. Porque si hay que rescatar y no hay que dejar perder esos valores culturales propios de las comunidades indígenas acá en Planadas, Tolima.

Transcript

P. ¿Cómo promueve usted el diálogo intercultural en el aula y fomenta el respeto mutuo entre estudiantes de diferentes cosmovisiones?

R. Aquí en en la vereda, en Planadas, Tolima, la vereda Montalvo, es un poquito complicado promover ese tipo de diálogos interculturales. Pero ha sido una dinámica que se ha desarrollado en la medida que ellos ya traen una visión de esa interculturalidad, porque ellos

interactúan entre la vereda y el pueblo, y en el pueblo, la llegada del auge del café ha hecho que muchas personas del extranjero vengan aquí a Planadas a catear el café, a probarlo, entonces esa interculturalización del café ha hecho que también influya mucho en la interculturalización de los muchachos, de los chicos, y puedan empezar a entender y comprender que hay muchos mundos, y que esos mundos todos tienen sus puntos de vista diferentes, y en esa interacción, ellos van aprendiendo y van comprendiendo el respeto mutuo por esas diversidades culturales. Es muy difícil a ellos hablarles de cosmovisión, y muchas veces también se da la tarea que se enamoran de otras culturas, pero van dejando atrás su propia cultura, a eso es a lo que me refiero con esos procesos de aculturación que vienen a partir de estos procesos.

Transcript

P. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al impacto de la formación filosófica en el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión sobre las cosmovisiones de los estudiantes? ¿Qué retos se ha encontrado en este proceso?

R. Bueno, poder entablar un diálogo ameno con ellos. Poder entender su punto de vista, y poder hacer que ellos entiendan también mi punto de vista. Eso es un diálogo que se va construyendo, un poco complejo, pero es un diálogo que poco a poco se va construyendo en la medida que se van profundizando los espacios y se va teniendo interacción con los estudiantes. Y eso es bastante importante, porque como mencionaba anteriormente, en estos sitios no hay realmente elementos con que trabajar, entonces es un poquito complejo.

Transcript

P. ¿Qué métodos y estrategias utiliza para enseñar filosofía en el aula intercultural y cómo adapta estos métodos a la cultura y cosmovisión de los estudiantes NASA?

R. Bueno, es muy complejo tratar de enseñar acá filosofía, debido a que precisamente no existen las aulas adecuadas para la enseñanza. Aquí no tenemos tampoco acceso a documentos, internet, bibliotecas; absolutamente nada, porque pues tenemos que entender que estamos a 1 hora 20 minutos del casco municipal, y la verdad la cabecera municipal tampoco es que ofrezca mucho material con el cual se pueda trabajar. Pero, acá en la vereda, cuando estamos en clase con los niños, tratamos de profundizar mucho en sus saberes cotidianos, y aquellos saberes transmitidos por tradición oral desde los abuelos. Eso es importante para poder conformar lo que es la interculturalidad. Porque es comprender la cosmovisión de ellos, desde sus ancestros, desde sus pensamientos. Con un choque cultural que nosotros traemos porque nosotros somos docentes de post conflicto, por lo tanto venimos de ciudad y creo que nosotros como docentes venimos a aprender más de ellos. Y lo que nosotros les enseñamos, honestamente. Porque el conocimiento ancestral es bastante importante, que se está perdiendo, como dije en un comienzo, por la aculturación se pierde. Pero, se rescata en la medida que se hace este tipo de ejercicios.

Transcript

P. ¿Cómo definiría usted la filosofía y cuál es su importancia en la educación intercultural?

R. Bueno, esta es una pregunta bastante compleja, teniendo en cuenta el proceso de

aculturación que tenemos hoy en día en nuestro país, a partir de el proceso de globalización, y también de aculturación por las cuestiones históricas que todos conocemos del mal llamado Descubrimiento de América, ese choque cultural que lo que hizo fue colonizarnos, y al colonizarnos, pues, empezamos ahora un proceso desde la filosofía para el manejo de la descolonización. Entonces, es bastante complejo por las dinámicas que se ven hoy en día. Entonces, la filosofía podríamos definirla como una de las materias más importantes, de las asignaturas más importantes, porque es donde los chicos aprenden a pensar, aprenden a cuestionar, donde los chicos empiezan a tomar una posición crítica frente a las situaciones complejas que se les presentan. Mostrarles esa historia de la filosofía, pero que ellos puedan tener esa reflexión dialógica desde su punto de vista cultural e intercultural. Entonces, es una de las clases importantísimas que considero que la filosofía debe apuntar, sobre todo en sectores como los que nos encontramos aquí en el municipio de Planadas. Donde hay diversas formas de cultura, quienes llegan de la ciudad, quienes han estado aquí, los que se consideran campesinos, y ya muy pocas las personas que se están considerando indígenas, cuando aquí el origen de muchas de estas comunidades es el NASA West.

Transcript

P. ¿Como ha implementado estrategias para fomentar la inclusión y el respeto hacia las cosmovisiones indígenas en el currículo y en la dinámica de aula?

R. Igual. Lo que respondí en la anterior, es que no hay un programa. Entonces nosotros como profesores, pues nos toca diseñar. Pero como no somos expertos, nuestra área de formación no es la filosofía, entonces estamos en la tarea de no saber todavía ni siquiera si estamos haciendo bien las cosas. Eso es triste decirlo, pero quiero ser muy honesta porque sé que esta entrevista

va para la Universidad, para la UNAD, y sé que allá tienen una escuela de formación en filosofía, y sería importante importante que empezaran a profundizar o que se hiciera una investigación, un trabajo basado en esto, en cómo implementar, cómo crear un currículo académico intercultural que respete la interculturalidad para los estudiantes.

Transcript

P. ¿Cómo aborda en su enseñanza la importancia de conocer y valorar las cosmovisiones indígenas de los jóvenes NASA?

R. Como respondí en la anterior pregunta, es difícil, es difícil porque yo no manejo nosotros, los docentes que llegamos no manejamos, no manejamos el idioma, no manejamos estas cosas, entonces por eso es que decía, es que nosotros llegamos aquí como profesores a aprender de la cultura. Pero también a enriquecerla, y a crear ese diálogo intercultural con los muchachos. Yo les pregunto, a mí me gusta mucho preguntarles sobre qué hacen, sus costumbres, sobre su historia, cómo pasó, cómo fueron. Esta es una zona de post conflicto, entonces, ¿Cómo fueron los enfrentamientos que han oído? ¿Qué era lo que pasaba?, ¿Cómo llegaron al acuerdo de paz de 1996? ¿Qué pasó posteriormente? Esas cosas. Y ahí es donde uno va como relacionando y va profundizando esos diálogos con ellos. Pero realmente sí se necesita, es necesario crear, que existiera un plan de área, un plan de filosofía, porque es que para post primaria no lo hay, porque post primaria está hasta grado noveno, y ya para que ellos puedan terminar, pues se implementa la media. Pero entonces, cuando nosotros vamos a ver un plan de área o un programa o algo, no existe, no lo hay. Y si es necesario que desde la filosofía hace o las escuelas de filosofía, las universidades que trabajan, que tienen sus escuelas de formación en filosofía, empezaran a profundizar en esta cuestión de la la etnoeducación desde la filosofía. Porque si es

un tema que todavía no existe, no ha sido trabajado. Sí es muy importante en este sentido, pues de profundizar.

P. Bueno y la última es: ¿De qué manera ha notado el impacto de la formación filosófica en la comprensión y valoración de las cosmovisiones indígenas por parte de los estudiantes y docentes?

R. Pues, nosotros como docentes, o desde mi punto de vista, quiero ser muy respetuosa, muy respetuosa con las cosmovisiones existentes aquí en esta población, en el territorio; puesto que vengo de otra cultura, de otro contexto, entonces para mí muy importante ese respeto hacia ellos. Pero también quiero y necesito formar en ellos ese pensamiento filosófico, y es que ese pensamiento filosófico también ellos tienen que pasar una prueba de Estado, un ICFES, que tampoco piensa en ellos. Es que el simple hecho del diseño de la prueba de Estado, del ICFES, como los prueba ellos, los prueba como a chicos de ciudad y pasa por encima e irrespeto totalmente. Sí, yo puedo decir. Que el ICFES irrespeto totalmente su formación en sus cosmovisiones, su cultura, absolutamente todo, porque ellos son aquí expuestos como si fueran chicos de ciudad a un examen como si fueran chicos de ciudad. Y es lógico que por eso se dan puntajes bastante bajos en el área de filosofía allá en el ICFES.