

**REFERENTE DE COMPETENCIA CULTURAL ASOCIADO A LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN PROPIA PARA ESTUDIANTES DE LA MEDIA DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE SIAPANA**

TÁMARA MARTÍNEZ JESÚS DAVID

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

URIBIA - LA GUAJIRA

2021

**REFERENTE DE COMPETENCIA CULTURAL ASOCIADO A LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN PROPIA PARA ESTUDIANTES DE LA MEDIA DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE SIAPANA.**

TAMARA MARTÍNEZ JESÚS DAVID

Investigador principal

CARLOS HUMBERTO BARRETO TOVAR

Asesor

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

URIBIA - LA GUAJIRA

2021

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a dios en su infinita gracia me permitió emprender este nuevo camino, generando confianza en mí, logrando con éxito alcanzar y culminar una etapa importante de mi vida, colocando personas valiosas como ángeles quienes llegan en el momento justo y oportuno, impulsándome con sus palabras en los momentos más difíciles.

A mi familia que me ha acompañado de manera incondicional en todo momento, siendo ejemplo de vida, persistencia y humildad.

A mis amigos que creyeron en mí, impulsándome con sus palabras, orientaciones, consejos, en especial aquellos que aportaron con ideas desde sus experiencias este trabajo investigativo, contribuyendo desde sus distintas perspectivas observaciones y construcción del presente trabajo investigativo. Siendo cada uno de ellos apoyo absoluto en los momentos que sentía que desfallecería.

Al profesor Carlos Barreto, por acompañar este proceso formativo y de investigación, sus oportunas recomendaciones orientaron la ruta para culminar con éxito este trabajo, su diálogo profesional y sentido humano, dieron las bases para llegar a este producto.

A la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, quien ha forjado mi vida profesional permitiéndome entrar al pueblo wayuu y apoyado este proceso de formación. A mis compañeros docente, rectora y directivos docentes quienes con sus aportes críticos y desde sus perspectivas colaboraron en la elaboración de este texto escrito.

A los estudiantes de la media Internado Indígena de Siapana, con sus aportes y apoyo ayudaron para que este trabajo vea la luz, convirtiendo esta investigación en un instrumento para el fortalecimiento de las competencias propias desde la construcción de los saberes y la protección de su historia y sus tradiciones como pueblo wayuu.

RESUMEN

Las culturas indígenas expresan diversas costumbres y tradiciones en su diario vivir; en la actualidad, hay un marcado esfuerzo por la protección de su historia y sus tradiciones; el objetivo de este esfuerzo en común se dirige a la continuidad en las prácticas y manifestaciones culturales con memorias de las formas propias de estos pueblos que han venido evolucionando a lo largo del tiempo. A este esfuerzo enérgico de conservación de identidad y organización se le reconoce como resistencia; esta investigación es un aporte a este proceso que presenta los avances sobre la investigación, las valoraciones de caracterizar y la competencia cultural asociada a la calidad de la educación propia para los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

El desarrollo investigativo se aborda desde una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, tomando de muestra el criterio demográfico estandarizado, en respuesta, a la complejidad del estudio sobre competencia cultural desde las ciencias de la educación, teniendo en cuenta, la búsqueda de significaciones desde la perspectiva de los miembros próximos al Internado Indígena de Siapana; El trabajo concluye, justificando la razón de identificar las competencias culturales que hacen alusión a la educación propia, para posibilitar actividades de recuperación de la identidad y conservación de la cultura wayuu; aspecto que se logra desde la participación activa, crítica y consciente en diálogo con las autoridades educativas y con los distintos actores participativos, direccionándolos hacia la recuperación y valoración de las riquezas de la educación intercultural que incluye una planeación más participativa desde la perspectiva de la diversidad cultural.

Palabras claves: Sistema educativo, competencia cultural, planeación cultural, educación propia, cultura wayuu.

CONTENIDO

Agradecimientos	3
Resumen.....	4
Introducción	7
1. Planteamiento del problema.	10
1.1. Antecedentes del problema.....	10
1.2. Descripción de la problemática.....	14
1.3. Pregunta de investigación	20
1.4. Justificación.....	20
1.5. Objetivos	22
1.5.1. Objetivo general.....	22
1.5.2. Objetivos específicos	22
1.6. Marco institucional.....	22
1.6.1. Contexto local.....	23
1.6.1.1. División territorial y administrativa	24
1.6.1.2. Aspectos Ambientales del Municipio de Uribia.....	24
1.6.2.9. Rendimiento académico	31
2. Marco teórico.	33
2.9. Estado del arte.....	53
3. Marco legal.	56
3.1. Normas ámbito Internacional.	56
4. Metodología.....	59
4.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.....	59
Competencia cultural.....	59
Calidad de la educación.....	59
Educación propia.....	59

4.2. Tipo de estudio.....	59
4.3.2. Declaración de aspectos éticos.	61
4.4. Instrumentos.....	62
4.5. INTERVENCIÓN PLAN ACCIÓN.....	64
4.5.2. Metodología.....	65
4.5.3. Recursos:.....	65
4.5.2.1. Objetivos de la actividad:	66
4.5.2.2. Metodología.....	66
4.5.2.3. Recursos	66
4.5.3. Actividad 3: Diseño y socialización de poster sobre el proyecto de referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia.	66
4.5.3.1. Objetivos de la actividad	67
4.5.3.2 Metodología	67
4.5.3.3. Organización del taller	67
5. Resultados y discusión	75
5.1. Resultados	75
5.1.1. Resultados de la Actividad No1: revisión del proyecto etnoeducativo institucional.	75
Conclusión	116
Sugerencias	118
Referencias.....	119

INTRODUCCIÓN

Caracterizar la competencia cultural asociada a la calidad de la educación propia para los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, es el asunto del cual se da cuenta el presente trabajo investigativo, las expresiones aquí expuestas están vinculadas a la construcción del sentido de la investigación sobre este tema en particular; explicando el cómo tienen créditos los hallazgos para especificar la importancia de la competencia cultural como factor fundamental en el sistema de educación propia. Además de esto, se describe por qué estos datos son fundamentales para definir un modelo de competencia cultural y, por último, se argumenta como estos hallazgos son útiles para identificar los indicadores de crecimiento en el proceso de formación de la identidad cultural que tenga como base el SEIP.

Bien podría suscribirse este proyecto investigativo, al ahínco de la resistencia indígena en Colombia, en la medida en que se da una vinculación a las voces de la constante lucha por una educación apropiada para el contexto latinoamericano; dado que, a través de este proceso investigativo, se especifica la importancia de la competencia cultural como factor fundamental en el sistema de educación propia en coherencia con los criterios particulares del territorios Wayuu, relacionados con, respuestas a las necesidades e intereses en materia de conservación de valores culturales de la comunidad étnica Wayuu, el respeto por la cosmovisión, costumbres y tradición de este pueblos ancestral, el esfuerzo que se hizo bajo la premisa que definir un modelo de competencia cultural y los avances de la educación propia.

Por lo cual, fue necesario partir del análisis del PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, con el propósito de identificar las estrategias pedagógicas en miras de recuperar la identidad cultural del pueblo originario, de conformidad con, los proyectos educativos para la atención de población indígena y el logro de su horizonte institucional; en función de esto, la estrategia pedagógica debe hacer alusión a la pervivencia cultural de los pueblos indígenas y sus PEC que dicho por (Molina & Tabares, 2014, p.4) “representan los intereses de la comunidad en términos educativos”

Otro aspecto desarrollado en esta investigación, fue el relacionado con la gestión de funcionamiento y dirección institucional; indagando como actúa el consejo directivo y el papel que tiene el gobierno escolar en la vinculación de la comunidad (wayuu) como un órgano consultor en temas del ámbito pedagógico y de educación propia. Se buscó resultados que evidenciarán en la planeación institucional las acciones para articular la educación a los problemas y las necesidades de la comunidad de Siapana; el objetivo de estas acciones, se direccionó hacia la identificación de las estrategias que dan cuenta del cómo se ha ido

fortaleciendo el PEI, como también, identificar las acciones de mejoramiento institucional de pertinencia con la educación y la permanencia cultural del entorno de Siapana.

En base a que, la institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, está ubicada en zona de resguardo indígena de la Alta y Media Guajira y atiende población mayoritaria de la etnia wayuu; se indagó por los procesos de elaboración colectiva, desde los distintos miembros de la comunidad en general de Siapana, es decir, se buscó describir como son los intercambios de saberes, vivencias, con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de acuerdo con el Plan de vida de la cultura, haciendo énfasis en su “lengua, sus tradiciones y los fueros propios y autóctonos” (Ley 115 de 1994, Art. 55)

En relación con los hallazgos encontrados, producto de las anteriores búsquedas, se establece el valor de competencia cultural para el establecimiento educativo desde la participación de la comunidad; a partir de, una dinámica de construcción colectiva ,puesto que, lleva intrínseco el dialogo y el consenso, que unido a la reflexión, potencian el aprecio por la conservación de los elementos del sistema cultural Wayuu; espacio que se viabiliza, a través de, la gestión de la institución educativa transformándola en un espacio que permita disminuir los proceso de transculturización (aculturación – desculturización - neoculturización). De modo que, la investigación presenta una descripción de la Competencia Cultural como instrumento creado por la comunidad educativa, que contiene los indicadores culturales propios del contexto de la comunidad de Siapana, que brindan pautas de reflexión en perspectiva de la educación propia.

De igual forma, se trabajan temáticas asociadas con el oficio de caracterizar la competencia cultural en la vida de la institución, en relación con, significaciones culturales del pueblo indígena Wayuu y su educación dentro del contexto colectivo. Acción que se argumenta, al abrir espacios para la participación de todos los elementos de la comunidad y el entorno de la Institución educativa Internado Indígena de Siapana, lo que permite el cambio en la intervención de la comunidad, que en la actualidad se encuentra limitada para incidir en el ámbito de la educación propia, a pesar de, la existencia de los referentes legales que propician su participación.

Para viabilizar la participación de la comunidad educativa en el diseño de competencia cultural, se tomó como base las percepciones, entendidas como el conjunto de cambios materiales e inmateriales, que se hacen apreciables en los distintos ámbitos de la sociedad a la cual pertenece; debido a que como plantea Rodríguez (2017) este es un “proceso analítico fundamental desde el punto de vista de la intervención para mejorar las prácticas educativas”. Ahora bien, en la búsqueda de fundamentar la competencia cultural, se observó el desarrollo las habilidades, a través del análisis de las diferencias, la capacidad de adaptación de distintas situaciones y por último, la capacidad de la paciencia, desde la perspectiva de que, la

comunicación puede tomar más tiempo del que se espera. El punto central fue observar cómo se aprende a ser, estar y actuar desde diferentes perspectivas culturales, como un elemento enmarcado dentro de la diversidad cultural.

Este proceso es válido desde la educación propia de la etnia wayuu porque el Anaa akua'ipa:

“orienta hacia el desarrollo integral de las capacidades de la persona para su desenvolvimiento en su comunidad, su pueblo, su nación y el mundo, de modo que propone, que para el desarrollo curricular se diseñen competencias contextualizada de carácter general, de acuerdo con los proyectos etnoeducativos comunitarios y las competencias establecidas por el sistema oficial que se consideran pertinentes en el PEC y por la Nación Wayuu” (Ministerio de Educación Nacional, 2008. Anaa Akua'ipa p. 62).

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes del problema.

Se plantea a continuación los resultados de exploración de los antecedentes cuyo propósito fue establecer el estado del arte tocante al tema de competencias culturales; se inicia con los aportes de la investigación de De Porrata-Doria, & Burillo (2018), quienes hicieron un estudio durante tres años sobre competencia cultural de futuros maestros, teniendo como finalidad el análisis de la competencia cultural a través de la creación de pruebas que miden el conocimiento de referentes universales y también la creatividad, la sensibilidad estética y el pensamiento crítico, aparte de esto, dejaron un diseño de actividades interdisciplinarias de aprendizaje que incidiesen en la mejora de la competencia cultural. Para cumplir con su finalidad, crearon unos instrumentos de medición de la competencia cultural dividida en tres fases; la primera fue, una revisión documental para extraer puntos de referencias; la segunda fase, se centró en extraer los conceptos clave que fundamentasen el diseño de las pruebas y, por último, en la tercera fase pasan a extraer los descriptores clave: pensamiento crítico, sensibilidad estética y creatividad, los cuales cruzaron con los ámbitos propios de la misma competencia para recoger datos.

Las investigadoras llegaron a la conclusión que, a pesar de que la competencia cultural es poco evaluable, es posible comprobar el bagaje cultural y artístico del alumnado; asimismo, destacan positivamente las situaciones de enseñanza-aprendizaje a través de acciones que interrelacionan el entorno social y cultural con los contenidos puramente académicos.

Por su parte, Hayes (2009) en su investigación “La competencia cultural artística en la educación obligatoria y en la formación inicial del profesorado”. Responde a los interrogantes: ¿qué se entiende por competencia?; ¿qué es la competencia cultural y artística y cuál es su valor, tanto para los futuros ciudadanos como para los profesionales encargados de formarlos? En este trabajo se presenta una definición referida del como las competencias son clave y consideradas particularmente necesarias para la realización personal de los individuos, y se recalca que, las mismas hacen posible su integración social, como parte de la ciudadanía activa y el empleo en el marco de una sociedad basada en el conocimiento. El autor concluye enfatizando en la importancia de la competencia en la expresión cultural, por lo que, su incidencia en la educación es clave en la vida de las personas.

Por otra parte, Betancur (2012) en su investigación sobre la autonomía educativa en Colombia, expone que la autonomía educativa , a pesar de, contar con avances significativos, los pueblo indígenas

aún no pueden administrarse libremente; su conclusión se dirige a expresar que la educación ha evolucionado dentro de una concepción de etnodesarrollo, con los resultados que esto conlleva, y hace énfasis en que, su desarrollo legislativo y jurisprudencial todavía está en construcción, indicando que en casos como el de la ley orgánica de ordenamiento territorial no ha sido aún votada y con ello el reconocimiento de la autonomía territorial indígena, que influye considerablemente en la autonomía educativa, sigue sin resolverse. Ahora bien, el mayor interés de este trabajo como antecedente para esta investigación, son los aportes que brinda el autor sobre el progresivo reconocimiento de los pueblos indígenas como cultura autóctona.

Por otro lado, en la exploración sobre lo que es educación para pueblos indígenas, se encontró a Bolaños & Tattay (2012) quienes publican en la revista Educación y ciudad el artículo titulado: “La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos” en la que presentan el proceso de las reivindicaciones étnicas, en la construcción de un modelo educativo pertinente a las culturas, intereses y necesidades de los pueblos indígenas; el cual dio origen a las escuelas comunitarias y la formación de maestros para hacer parte de este proceso de investigación pedagógica y profesionalización. Buscando que, desde estas investigaciones se organizaran proyectos educativos comunitarios y se avanzara en el Sistema Educativo Indígena Propio, llegando a la conclusión que este sistema propio debe incluir a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural; para retomar de este modo, los esfuerzos de todos pueblos por darse su propia orientación y direccionamiento, entendido para muchos como proyecto de vida, procurando las condiciones de formación, estudio, trabajo y organización sociocultural, para así, lograr condiciones de vida adecuadas a sus intereses y necesidades.

Ahora bien, para los aportes en temas de administración educativa se toman de Sánchez Rodríguez & Lache (2017) quienes en su trabajo “Gestión educativa estratégica, una herramienta para optimizar procesos pedagógicos” identifican las características del Modelo de Gestión Educativa, para renovar el proceso de diseño pedagógico curricular del establecimiento educativo Diocesano Pedro Grau y Arola, de manera tal que se conviertan en una herramienta para el mejoramiento continuo de la institución. La investigación se hizo a través del enfoque cualitativo descriptivo y llegan a las conclusiones que para construir alternativas y oportunidades de calidad educativa, las instituciones a través de sus proyectos educativos deben estar armonizadas con el contexto nacional, departamental y local; además, concluyeron que, un modelo de gestión estratégica es la herramienta que permite el direccionamiento lógico y coherente de los procesos de gestión educativa siempre y cuando, exista una debida articulación de las herramientas de autoevaluación, plan de mejoramiento e instrumento de seguimiento y evaluación; así, sería posible reorientar las estrategias para garantizar los ajustes y actualizaciones a los procesos y componente de las áreas de gestión institucional.

En este mismo orden de temas del campo educativo, se toma a Villamil (2016) del cual se referencia el artículo “Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del emprendimiento sostenible” publicado en la Revista Escuela de Administración de Negocios, este autor hace una presentación detallada sobre la importancia del liderazgo educativo a partir de algunos elementos claves que repercuten en el comportamiento de un líder, desde la perspectiva de la sostenibilidad; argumentando que, lo educativo adquiere un sentido formativo y ético, lo que subyace a que el líder se convierte en la persona con condiciones específicas. Desde este sentido el líder orienta a la comunidad educativa, como los estudiantes, docentes, padres de familia y personas que manejan procesos educativos, indica este autor que la esencia del líder educativo es la búsqueda en función de mejorar la calidad, el clima y la cultura organizacional en crecimiento personal, representada en la formación integral de las instituciones.

Asimismo, el artículo hace una representación gráfica de los elementos que constituyen la argumentación acerca del perfil del líder en el contexto educativo y al final, plantea la importancia de la calidad educativa, en coherencia con la responsabilidad de un líder educativo; especificando como el valor educativo se empodera del contexto y sus necesidades, lo que indica que los proyectos deben conllevar a crear y mejorar el sistema educativo frente a los avances de la tecnología, y el desarrollo de la cultura.

En lo que se refiere a la categoría de educación, se toman los aportes De la Cruz (2017) a partir de su investigación “Igualdad y equidad en educación: retos para una América Latina en transición”. Presenta el supuesto que, en la actual sociedad, el conocimiento y crecimiento económico se condicionan. Por lo que, presentó un debate sobre el concepto de equidad, estableciendo como esta ha cobrado fuerza; de modo que, el artículo analiza una serie de tensiones y transiciones en torno a la equidad educativa en América Latina. Por otro lado, escribe como abordó la discusión sobre la relación entre igualdad y equidad; analizado la complementariedad entre equidad escolar y equidad sistémica; examino además, el concepto de equidad mostrándolo como dinámico y cambiante en concordancia con los contextos sociales y educativos; de igual forma, argumentó sobre la necesidad de la equidad en el tránsito de educación primaria hacia la secundaria alta, por último, examinó el paso de la equidad enfocada exclusivamente en la cobertura hacia la equidad en la calidad educativa.

Otro autor a considerar en el tema de educación es, Casanova, (2012) en su estudio monográfico titulado “El diseño curricular como factor de calidad educativa”, publicado en la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación; abordó, este tema para responder a la recurrencia en la actualidad sobre la necesidad de mejorar la calidad educativa de los sistemas institucionales. Por su parte, plantea que, cualquier mejora de la calidad educativa pasa por su traducción al diseño curricular que es lo que, efectivamente, llega a centros y aulas, afirma que el logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un diseño curricular que ofrezca respuestas válidas a los estudiantes: para su

vida y para su sociedad. Lo más relevante de este autor para la investigación es que, indica que el elemento curricular más novedoso lo constituyen las competencias básicas o competencias para la vida, que se vienen incorporando en los últimos años.

Desde la perspectiva de pedagogía, se toma el trabajo Mantilla, et al. (2019) sobre los “KIVA pedagógica: transformado la relación escuela-comunidad en clave de diálogo cultural”, en esta investigación, se encontraron elementos de comprensión, basados en las propuestas por la escuela-comunidad con la particularidad que se desarrolló en los contextos de especialidad/espacialidad sugeridos en la ciudad-región y región-ciudad; lo relevante de esta investigación es que se hacen evidentes las líneas de tensión que atraviesan la territorialidad en las prácticas pedagógicas, de modo que, aquí surge un nuevo aporte para el análisis el eje temático territorialidad y las relaciones que dan al interior de la misma.

Otro aporte significativo de esta investigación, es el reconocimiento de los escenarios de formación propuestos desde el ser, hacer, saber hacer y convivir en los contextos propuestos por la escuela-comunidad en la ciudad-región, término acuñado por estos investigadores; la metodología aplicada fue la cartografía pedagógica de modo que se mapearon 5 experiencias de educación formal, no formal e informal, Como resultado los autores logra reconocer en los procesos de la ciudad-región y región-ciudad, un enfoque social y cultural que impacta los escenarios educativos, más allá de las fronteras impuestas por los planteamientos hegemónicos de la escuela tradicional.

Desde otro punto de vista se toma la investigación de Martínez & Calzado (2006). “La competencia cultural como referente de la diversidad humana en la prestación de servicios y la intervención”, este trabajo, hace referencia a la tesis de la dimensión cultural de los problemas sociales, en donde se explica que debe tenerse en cuenta el diseño e implementación de las intervenciones comunitarias y señalan como viene siendo esta una postura defendida con fuerza en las últimas décadas por autores como (Bernal y Sáez-Santiago, 2006; Tricket, Watts y Birman,1992; Marín y Marín, 1991; Sue y Zane, 1987). Además, fundamenta su tesis en el hecho de que, si la conducta humana es aprendida y desplegada en un contexto cultural, toda intervención que quiera ser efectiva ha de prestar atención al entorno cultural donde están inmersos los individuos.

Dejando claro que, es precisamente aquí donde lo diverso, lo humano, permite contextualizar de manera más comprensiva y operativa los problemas de los miembros de los grupos minoritarios y explicar toda situación que caracteriza a estos grupos humanos. Ahora bien, lo más llamativo de esta investigación, es el aporte que hace en relación con la prestación de servicios, pues, afirman que existe evidencia empírica de una baja utilización de los mismos en personas que tienen una mayor necesidad de ellos tales como minorías étnicas. Del mismo modo, en esta investigación se menciona como se han constatado

dificultades en el proceso mismo de atención a los miembros de los grupos minoritarios como consecuencia de las diferencias culturales entre los actores.

Por último, estos autores concluyen que, desde la perspectiva ecológico-cultural se comprenden mejor los problemas de los grupos minoritarios, puesto que, por una parte, se entiende al individuo dentro de su contexto familiar y a las familias dentro de su contexto cultural y por otra parte, se enfatiza la relación de opresión que ejerce la cultura dominante sobre los grupos minoritarios en relación al acceso a los recursos comunitarios; por lo que, las intervenciones deben dirigirse a promover relaciones más igualitarias entre todos los grupos (culturales) que componen un determinado contexto comunitario.

1.2. Descripción de la problemática

Las culturas indígenas expresan diversas costumbres y tradiciones; actualmente, existe un marcado esfuerzo por la protección de su historia y sus tradiciones; el objetivo de este esfuerzo en común se dirige a la continuidad en las prácticas y manifestaciones culturales con memorias de las formas propias de los pueblos indígenas que han venido evolucionando a lo largo del tiempo; ahora bien, a este esfuerzo enérgico de conservación de identidad y organización de los pueblos indígenas se le reconoce como resistencia, que se produce ante el rechazo de toda cultura dominante que con el pretexto de sus crecientes mercados, que ha impactado la biodiversidad de los territorios ancestrales y amenazan los derechos de los pueblos indígenas en América latina y el Caribe como lo cita el documento elaborado por la WWF, Implementación de los Principios de WWF sobre Pueblos Indígenas y Conservación en la Gestión de Proyectos y Programas (2008).

De modo que, como respuesta a la resistencia indígena se ha definido “la función adecuada de la propiedad intelectual (P.I.) en la protección, conservación y promoción de las expresiones culturales tradicionales (ETC) que constituye una prioridad para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)” Torsen y Anderson (2010). Estas instituciones, en palabras de esos dos autores desempeñan una función valiosísima en la conservación, salvaguardia y promoción de colecciones de ECT, como fotografías, grabaciones sonoras, películas y manuscritos, que documentan las vidas, las expresiones culturales y los sistemas de conocimientos de las comunidades. Sobre estos archivos, hoy los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales pueden tener acceso a estos materiales y documentos relativos a sus culturas que están en manos de museos, bibliotecas y archivos.

Esto quiere decir que, los procesos creativos interculturales hoy día están reconocidos por ser legados fundamentados en sus propias raíces culturales; por consiguiente, se deben conservar en el tiempo cada sistema cultural, muy a pesar de que “las identidades se muevan y dinamicen; se transformen y

transfiguren a una velocidad antes impensable” Zebadúa Carbonell, Moya, & Ascencio (2017); es así como, la escuela como institución debe responder ante esta situación, tarea que presenta dificultades tales como el currículo impuesto que “no resuelven las demandas sociales, políticas, culturales y económicas de los/as habitantes de la Ciudad–Región y los países; son estandarizaciones que nutren los conflictos y las violencias que afectan las posibilidades de concebir una vida digna en los territorios Imposiciones que limitan los espacios de integración de los saberes construidos por las comunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje” Mantilla, Rodríguez, Roldán, & Cabanzo (2019).

Frente a estos desafíos que tiene la educación propia y el contexto contemporáneo de América Latina, “los educadores tienen la obligación de conocer e interpretar los nuevos escenarios escolares y transformarlos en pro de una educación de calidad” Garay (2016). Además, indica que, en la realidad contemporánea,

Los aspectos socioeconómicos de las últimas décadas son los que más han trastocado referentes básicos de la vida social, como el aumento de los movimientos migratorios en los últimos años; la intrusión de valores y culturas propias de otros países (poniendo en crisis la identidad); la nueva comprensión del tiempo y el espacio (debido al auge de las tecnologías de la información)” como lo cita (Garay 2016 p. 2).

Como se ha descrito hasta ahora, es complejo hoy en día, llevar a cabo desde la escuela los procesos de conservación de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios que han mantenido gran parte de su sistema cultural vigente; la razón está en que, los sistemas educativos enfrentan a otros sistemas como: el crecimiento de las economías modernas, que con atractivos empleos mueven masa a emigrar a las grandes ciudades, dejando atrás sus comunidades rurales y, a menudo, las lenguas, costumbres y rituales de sus antepasados. Esto es especialmente cierto para las minorías indígenas que viven en países en rápido desarrollo.

Las iniciativas para promover proyectos y preservar una amplia gama de patrimonio cultural en países menos desarrollados, están activas y no solo se busca proteger edificios históricos, sitios arqueológicos, objetos etnográficos, pinturas, manuscritos, sino, además, las distintas lenguas indígenas y otras formas de expresiones culturales tradicional en vía de desaparición. En Colombia hay políticas para el respeto de los derechos de pueblos originarios y la conservación de cultura orientadas a mejorar su calidad de vida en conformidad con sus planes de vida, pero la realidad es que:

los desplazamientos forzados a que están siendo sometidos los indígenas, obligándolos a ubicarse en las cabeceras urbanas. Del total de pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, un 85%

viven en tierras de resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales (Sánchez 2010).

Los pueblos originarios en Colombia, se han organizado y desde los cambios de la Constitución política del 1991, le han permitido desde un marco legal visibilizar su identidad “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Constitución Política Art. 7.) de modo que, estas comunidades indígenas han hecho empoderamiento de sus derechos, gracias a, sus largas horas de luchas, de modo que también se reconociera “la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe” (Constitución Política Art. 10.)

En este orden constitucional emergente de los logros de los pueblos indígenas, hubo que organizar el sistema educativo en Colombia para incluir la atención a los grupos étnicos; es así, como el Ministerio de Educación Nacional en el marco del Programa de Etnoeducación, retoma aspecto de la Ley General de Educación de 1994, la cual establece en su Capítulo 3, artículo 56 “La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”.

Este cuerpo legal contiene los fundamentos jurídicos como parte del deber ser, pero, la realidad ha demostrado que aún falta más que unos referentes legales para el logro; por ejemplo, en materia de la educación para los pueblos indígenas, es necesario que se logre las acciones educativas desde los modelos de la competencia cultural diseñada desde el contexto con la construcción de los mismo actores y se dé la liberación de cultura y nueva formación social, en donde los saberes propios de los grupos étnicos sea un valor positivo que aumenta el auto concepto y expectativas de las comunidades indígenas; aún falta el proceso reflexivo para la articulación de estos referentes legales y que se haga desde la construcción de conocimientos compartidos en la misma dinámica de la cultura, debido a que, en la medida en que se constituyen como proceso social, se vincula con la economía y la política, en razón que, ninguna cultura es inmutable o se diga que se pierde, simplemente varía o se modifica con el transcurso de la historia, los cambios políticos y económicos, con los contactos con otras culturas.

Siguiendo esta línea en orden de normas y conceptos, las instituciones educativas en Colombia en disposición de la autonomía conferido por la Ley General 115 de 1994, presenta las propuestas para que cada institución educativa construya su Proyecto Educativo Institucional y con ello se instauran los currículos propios, con sus propias metodologías y contenidos; lo más significativo de este aspecto, es que cada institución debería encontrar sus principios esenciales para educar. Aquí se reitera la idea, no basta

que se cuente con un marco legal, porque en la construcción de los PEI la tarea que se ha dificultado por la elaboración de los planes de estudio que ha sido muy desigual en la aplicación de la autonomía; según las investigaciones de Ocampo (2001) se explica que “la mayoría de instituciones se conserva la base de los planes de estudio del Ministerio de Educación Nacional tal como venían de antes de la promulgación de la Ley General de Educación y otras instituciones se han guiado por una determinada colección de textos de alguna editorial”.

De modo que, aún falta que los Proyecto educativos Institucionales P.E.I. Lleguen a su ideal como fin de la educación propia para ser auténticos proyectos contextualizados. Por otra parte, en el ámbito legal están además los Proyecto Educativos Comunitarios y estos toman referentes de la comunidad que está alrededor de las instituciones educativas incluyendo a las comunidades indígenas, con sus autoridades indígenas, sabedores culturales, las familias; estos proyectos educativos comunitarios, son construidos a través de un proceso de profundización de dialogo con la comunidad y la escuela, en el cual, es fundamente valido llevarlo por la ruta de metodología que haga incluyente el conocimiento tradicional, como aporte de los mismos actores.

Con este marco de conceptos y reseñas legales, se pretende hacer un referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia, como el resultado de las reflexiones colectivas desde el contexto de la calidad de la educación propia de los estudiantes de la media en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana; dado que, a través de, una revisión documental, cuyo objeto se centró en distinguir qué elementos del PEI consideran los factores y aspectos de la educación propia y como estos se articulan con el Anaa akua'ipa; se encontró que, en lo referente a la propuesta educativa, estas está concebida como un PEI y no como un PEC. Aunque su población es indígena y funciona en el resguardo indígena de la Media y Alta Guajira.

Este primer hallazgo, indica que, al ser un PEI, la gestión de funcionamiento y dirección institucional está en el consejo directivo, como parte del gobierno escolar, siendo este su máximo órgano de consulta; dejando a la comunidad (wayuu) como un órgano menor que se limitan a temas relacionados a vinculación laboral del personal, solicitud de aval de nombramiento de docentes, consultas sobre hecho disciplinarios de estudiantes y docentes. Lo anterior se fundamenta en que no se encontró actas de temas relacionados al campo pedagógico y de educación propia, sobre consultas que lleven a la planeación, para responder desde la educación a los problemas y las necesidades de la comunidad de Siapana, a través, de la clarificación, reconocimiento de la educación propia cuya meta es la formación abordada desde el consenso y vinculada de igual manera con el plan de vida de esta comunidad.

Es de anotar que, la institución en estudio está ubicada en zona de resguardo de la Alta y Media Guajira, atiende población mayoritaria de etnia wayuu, y por último está registrada con el código Dane

244847001689 como: Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, de modo que este establecimiento debería contar con Proyecto Educativo Comunitario– PEC. Producto de una elaboración colectiva, que desde los distintos miembros de la comunidad en general de Siapana, ha venido realizando con los “intercambios de saberes, vivencias, con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de acuerdo con el Plan de vida de la cultura, haciendo énfasis en su lengua, sus tradiciones y los fueros propios y autóctonos" (Ley 115 de 1994)

En análisis de las estrategias que dan cuenta del cómo se ha ido fortaleciendo el PEI, se hizo un seguimiento a través de los documentos de autoevaluación institucional, con el objetivo de identificar las gestiones en cuanto a la educación propia, y los hallazgos indican que las acciones de mejoramiento institucional descuidan la pertinencia de la educación y la permanencia cultural del entorno de Siapana, dejando de lado la multiplicidad de saberes y valores comunitarios; los cuales, para la identidad, son factor constitutivo. En este sentido, la participación de los actores cercanos de la comunidad ha ido perdiendo espacio en el entorno escolar, quedando por fuera y limitándose solo a participar en la semana de la cultura, lo que dificulta el proceso de alcance de una educación propia de calidad.

Es de anotar que, con respecto a la participación de los miembros de la comunidad para las instituciones con población indígena y/o zona de resguardo indígenas, estas deben de ser vinculadas a través de los mecanismos de participación y de concertación con los que cuentan cada pueblo indígena; en este sentido en referentes a la dirección de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, no se encontró documento en que se plantean claramente los principios de una estrategia pedagógica basadas en los principios de integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad.

Lo anterior indica que al faltar esta definición de metas claras y precisas en lo referente a la participación de la comunidad del entorno de Internado de Siapana, para llegar a una educación propia de calidad; se infiere que, a la Institución se le dificulta dimensionar cuál es la magnitud de los esfuerzos que se requieran para cumplir con el plan de mejoramiento, en este sentido, caracterizar la competencia cultural desde un currículo propio, es una acción que aún ha quedado a media y toca seguir gestionando al interior de la misma institución hasta conseguir criterios que nos permitan evaluar sus propios procesos de etnoeducación que se llevan a cabo dentro de la institución educativa y poder así generar estrategias desde las cuatro gestiones que ayuden a proteger y salvaguardar la cultura.

La anterior postura se fundamenta en el Anaa Akua'ipa, documento base de la educación propia en el que está implícito el imperativo de “la promoción y fortalecimiento de la identidad cultural wayuu mediante la implementación de estrategias pedagógicas que den respuesta a la realidad, las necesidades y expectativas de la Nación Wayuu”. (Anaa Akua'ipa P1). De modo que, esta situación problema del

Internado de Siapana, se evidencia de cierto modo en algunas prácticas pedagógicas direccionadas en el sentido de una pedagogía propia, pero estas no están en una estructura documentadas, con metas y parámetros de seguimiento que pueda evaluar las competencias culturales; es decir, no se evidencian enunciados que permitan concretar el logro de los objetivos del plan de mejoramiento en la línea de educación propia y son estos enunciados, lo que metodológicamente dan posibilidad de hacer seguimiento periódico; lo anterior, dificulta el proceso de evaluar los resultados en términos cuantitativos y cualitativos de la calidad de educación propia dentro de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Ahora bien, cuando se hace referencia en esta descripción del problema de lo evaluable, se está indicando que, los hallazgos no se dan dentro de la autoevaluación institucional, se está apuntando a un examen más amplio de los procesos etnoeducativos. Es aquí donde radica parte del problema para llegar a una educación en la calidad de vida de la comunidad del Internado de Siapana, en la cual, hace falta dinamizar a través de la gestión directiva, la construcción de competencias culturales, en el ejercicio de la autonomía y en la construcción de su futuro como pueblo indígena wayuu para direccionar, corregir o enriquecer su educación de acuerdo con los lineamientos trazados en su Plan de Vida.

Este proceso debe ser como se ha dicho: integrando la participación de la comunidad cercana a la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana la cual funciona en el resguardo Indígena de la media y alta Guajira, este proceso debe ser además planteado como un proceso sistemático de mejoramiento para la calidad de la educación propia; para lo cual, es esencial saber qué se quiere lograr, a dónde quiere llegar, qué actividades se realizarán para obtener los resultados esperados, quiénes serán los responsables de la ejecución de cada acción y en qué tiempo ocurrirá todo esto.

En este orden de ideas, lo que se ha dicho es que, en el marco de la autoevaluación institucional no se ha priorizado el proceso de calidad de la educación propia, para el diseño de un conjunto de acciones en pro de la superación no de una sola gestión, sino, a través de, una sistematización de acciones en dirección a mejorar en este sentido; permitiendo que los años siguientes, los análisis de las informaciones de cada año, dejen establecer comparaciones y observar las debilidades superadas y procesos que se han fortalecido para lograr una educación propia y se tome como criterio el diseño de competencia culturales como estrategia que permita participar a toda la comunidad. Lo anterior, se establece porque un proceso educativo es susceptible de lograrse en un lapso de tiempo, depende estrictamente de la comunidad y de la institución las acciones que hay que emprender para superar estas problemáticas.

Finalmente, se entiende que la media vocacional (grado 10 y 11) tiene como objetivos afianzar el desarrollo personal, social y cultural adquirido en el nivel de Educación Básica, como también el generar los conocimientos fundamentales, las habilidades y destrezas básicas, que además de prepararlo para

continuar sus estudios superiores, evaluar estos grados permite identificar las motivaciones con las cuales culminan los estudiantes en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, por cual la pregunta problema se centró en este grupo.

1.3. Pregunta de investigación

¿De qué manera se identifican las características de la competencia cultural que asociarían la calidad de la educación propia (SEIP) para los estudiantes de la media en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena?

1.4. Justificación

La cultura wayuu posee una riqueza inmaterial, que, con la introducción de nuevos patrones culturales, indican algunas investigaciones y percepciones, que se ha ido desarrollando un deterioro de los valores culturales wayuu, una de estas razones según Ortega (2018) subyace en

la desconexión que hoy los jóvenes presentan en relación con los canales de comunicación entre la sociedad del pasado y la sociedad del presente, este proceso lleva al desconocimiento de los orígenes culturales y conocer estas raíces del pasado es útil porque lleva a los estudiantes a desarrollar su capacidad de reconocer su propia identidad cultural y como tal puedan difundirla de la manera más atractiva y real posible. (pag.25)

Lo anterior indica que, se debe buscar cómo identificar las competencias culturales y es aquí donde surge la idea de caracterizar la competencia cultural que determine criterios para reflexionar, como los estudiantes de la educación media se han educado en coherencia con un modelo, de acuerdo con lo que se entiende como sistemas de educación propia en marco de los pueblos indígenas de Colombia.

El valor de la Competencia cultural, para un establecimiento educativo, como lo es para la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, radica en su dinámica de construcción colectiva porque lleva intrínseco el dialogo y el consenso que unido a una reflexión, potencian el aprecio por la conservación de los elementos del sistema cultural Wayuu, espacio que se viabiliza a través de la gestión de la institución educativa transformando a la institución en un espacio que permita disminuir los procesos de transculturización (aculturación–desculturización-neo-culturización). En este sentido, la Competencia Cultural, es un instrumento creado por la comunidad educativa que contiene los indicadores culturales propios del contexto de la comunidad de Siapana y brindan pautas de reflexión en perspectiva de la educación propia.

Es importante mencionar que, la función de caracterizar la competencia cultural en la vida de la institución, es indagar sobre el sentido del pueblo indígena Wayuu y su educación dentro de un contexto colectivo. Acción que se logra con la participación de todos los elementos de la comunidad, y del entorno que rodea a la Institución Internado Indígena de Siapana, lo que permite el cambio en la intervención de la comunidad; la cual, en la actualidad, se encuentra limitada para incidir en el ámbito de la educación propia, a pesar de los referentes legales que propician su participación.

Bien podría suscribirse este proyecto al esfuerzo de la resistencia indígenas en Colombia que a través de constantes lucha por una educación apropiada para el contexto latinoamericano, permite que se concreten en esta institución indígena criterios particulares del territorios Wayuu, para atender las necesidades e intereses en materia de conservación de valores culturales de la comunidad Wayuu; teniendo en cuenta sus cosmovisión, costumbres y tradición como pueblos ancestral, es decir que una reflexión apoyada con la competencia cultural favorece para que se materialice una propuestas de educación propia.

En efecto, esta propuesta se convierte en un aporte al SEIP, puesto que, para la construcción de la competencia cultural se hace el reconocimiento de la identificación de los elementos del sistema cultural wayuu que están en vía de desaparición, y desde ellos mismo se identifican cuáles serían los indicadores que dan cuenta sobre el abandono de su tendencia, impacto y urgencia de no actuar como pueblo originarios en fin de su conservación, esto favorece las metodologías de nuevos diseños desde conocimientos endógenos que hasta el momento se venían haciendo solo desde los conocimiento exógenos a la cultura wayuu en la Institución Internado Indígena de Siapana.

La caracterización del referente de competencia cultural, en la media, es una observación que permite identificar los aspectos que hacen alusión a la educación propia lo cual favorece su uso pedagógico para mejorar las actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes de los básica y preescolar. En últimas, es una información beneficiosa para adecuar y mejorar la pertinencia de las acciones en el logro de la educación intercultural, así como útil para que la institución Internado Indígena de Siapana perfeccione su capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas del estudiantado y su entorno.

Por último, esta investigación presenta los fundamentos de la competencia cultural que hace objetiva las afirmaciones en temas de elementos de la cultura wayuu en vía de desaparición; puesto que, existe esta percepción por parte de algunos miembros de la comunidad y etnoeducadores sobre algunos de los valores de la etnia Wayuu que aceleradamente están desapareciendo. El diseño de la competencia cultural será un referente de reflexión que necesariamente se debe seguir construyendo, para precisar que es lo que está sucediendo en la cultura wayuu en los procesos de transculturización.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Identificar las características de una competencia cultural relacionadas con la calidad de la educación propia para los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

1.5.2. Objetivos específicos

- Especificar la importancia de la competencia cultural como factor fundamental en el sistema de educación propia para los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.
- Definir la base del modelo de competencia cultural que describa y explique las habilidades y destrezas para el seguimiento al proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.
- Diseñar indicadores viables de crecimiento en el proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la educación media que tenga como base el SEIP.

1.6. Marco institucional

El proceso de investigación se lleva a cabo en el departamento de La Guajira, el cual ocupa una extensión territorial de 20.848 km²; se ubica en la región caribe de Colombia, en el extremo norte del país, en la parte más septentrional de América del Sur, al norte limita con el mar caribe, al Oriente con el Mar caribe y la Republica de Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y el occidente con el departamento del Magdalena y el mar Caribe. Está dividido en 15 municipios siendo Riohacha la capital, cuenta con 44 corregimientos, dentro de los cuales se hallan caseríos y rancherías habitados por indígenas wayuu, kinqui, ika, kogui y wiwa.

El territorio se encuentra subdividido por su configuración territorial en tres subregiones: Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira; la Alta Guajira, se sitúa en el extremo peninsular, es semidesértica, de escasa vegetación, donde predominan los cactus y cardonales; y algunas serranías que no sobrepasan los 650 m sobre el nivel del mar, como la de Macuira, Jarará y El cerro de la Teta. La segunda región, abarca la parte central del departamento, de relieve plano y ondulado, y un poco menos árido. La tercera región, corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los montes de Oca; es más húmeda, de tierras

cultivables y posee todos los pisos térmicos. Todas estas regiones se destacan por tener un clima árido, seco y de altas temperaturas, con brisas marinas y vientos del alisios del noreste durante la mayor parte del año, con pocas lluvias durante el año. El departamento depende del comercio, la explotación minera de carbón, sal y de los yacimientos de gas y el turismo. (Guajira & Super, 2013)

1.6.1. Contexto local

Es necesario describir ahora, la ubicación geográfica del municipio de Uribia, puesto que es en este dónde se encuentra el corregimiento de Siapana lugar en la que está ubicada la unidad de estudio.

El municipio de Uribia se encuentra ubicado al norte en el departamento de La Guajira, ocupando la media y alta guajira en el extremo nororiental de Colombia; es la capital indígena de Colombia, en donde habita el resguardo indígena Wayuu. Ocupa la tercera parte del departamento, siendo el más extenso, privilegiándose en su posición fronteriza y al acceso al mar caribe, posee un área de 8.200 Km²; limita al norte y al oriente con el mar caribe, al sur con la República Bolivariana de Venezuela, al sur occidente con el municipio de Maicao y al occidente con el municipio de Manaure, cuyas coordenadas son 11°42'50"N 72°15'57"O a 10 msnm, el municipio presentan los accidentes geográficos como bahías de Portete, Honda, Hondita, Tukakas y Cocinetas; las puntas de Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, Espada, Gorda del Norte, Arenas, el Cabo de la Vela y Cabo Falso. Entre los accidentes orográficos se destacan las serranías de Macuira, Jarara, Carpintero y Cocinas, los cerros de Parashi y el Cerro de La Teta.

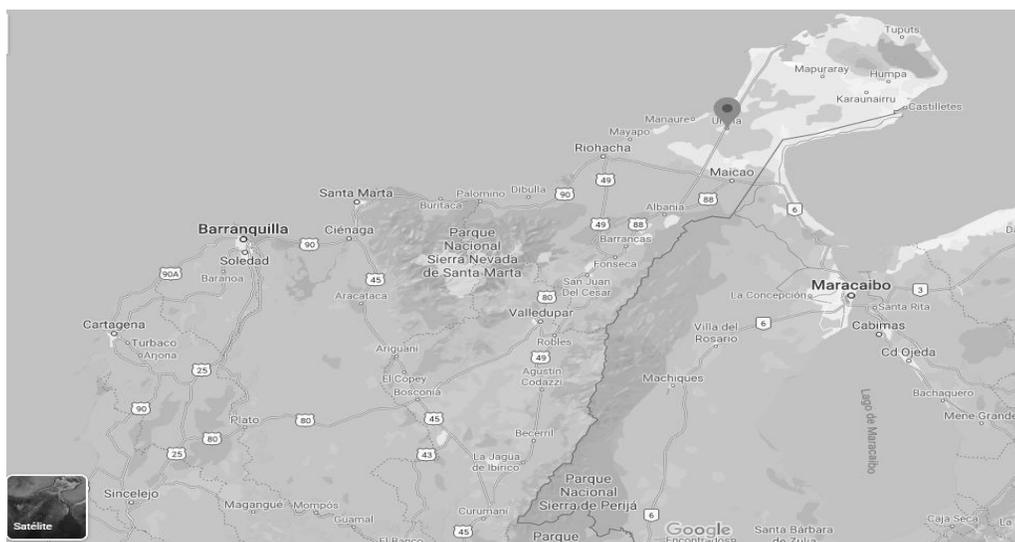

Figura 1: Ubicación geográfica del municipio de Uribia – Colombia.

1.6.1.1. División territorial y administrativa

Distribuido en la zona urbana con 6 Km² el cual esta sectorizado por diferentes barrios; la zona rural cuenta con 8.190 Km²; el cual se divide en 21 corregimientos que abarcan el resguardo indígena Wayuu de la alta y media Guajira: Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Cabo de la Vela, El Cardón, Wimpeshi, Guarerpa, Bahía Honda, Carrizal, Punta Espada, Castilletes, El Paraíso, Taroa, Casuso, Taguaira, Porshina, Irraipa, Taparajin, Urú, Jojoncito y Puerto López.

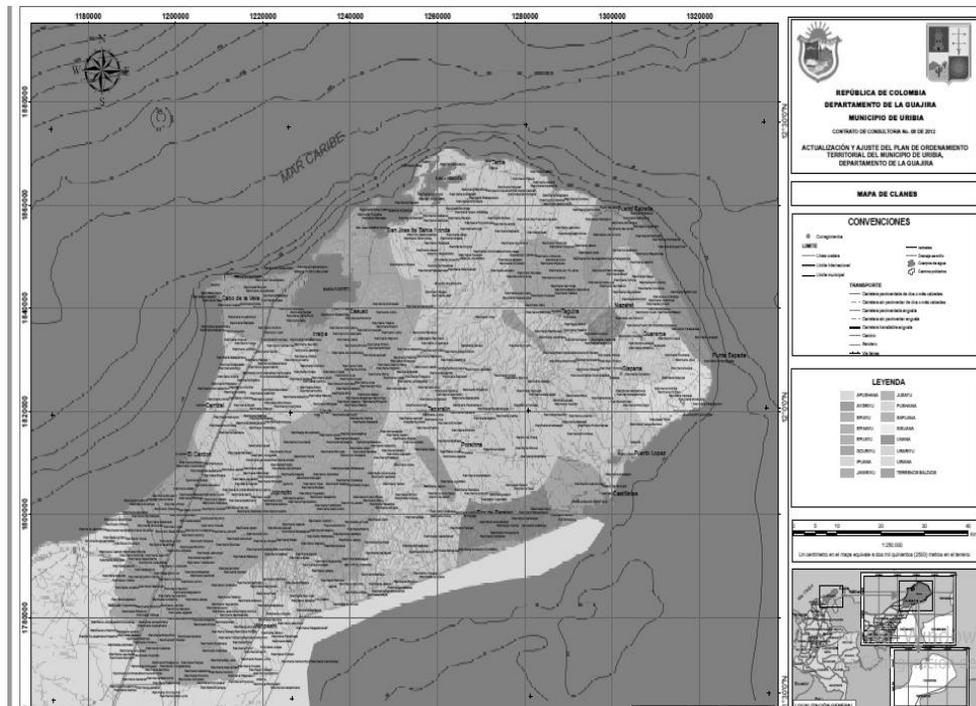

Figura 2: Distribución administrativa y territorial del municipio de Uribe.

1.6.1.2. Aspectos Ambientales del Municipio de Uribe

1.6.1.2.1. Clima

El municipio de Uribe se caracteriza por un clima cálido desértico, con largos tiempos de verano, temperaturas que oscilan entre 24°C hasta más de 28°C, siendo entre junio- septiembre los meses con mayor incremento de la temperatura; las precipitaciones son bajas e irregulares durante el año,

generalmente se presentan en los meses de septiembre, octubre, noviembre, siendo octubre el de mayor precipitación; durante abril o mayo se presentan lluvias menos importantes que la anterior. Los vientos son durante todo el año, denominados vientos alisios del noreste, dominados por el este, generalmente son intensos, mantienen una velocidad aproximada ente 5.16 m/s a 10.52 m/s, jugando un papel importante puesto que suaviza las fuertes temperaturas, pero a su vez incrementa la evaporación dificultando el crecimiento de la vegetación.

1.6.1.2.2. Hidrografía

El municipio de Uribia no cuenta con ríos, existen unos cauces naturales o zanjas erosionada que se denominan arroyos, por donde recorre el agua en tiempos de fuertes lluvias conectándola con el mar caribe y el lago de Maracaibo (Venezuela).

1.6.1.2.3. Población

De acuerdo al censo de 2018, existe 163.462 habitantes en el municipio de Uribia, se caracterizan por tener una población que habita mayoritariamente dispersa en zona rural, siendo solo 4,61% (7.409 habitantes) los que habita en la zona urbana. El 95,39% (106.366 habitantes) de la población está compuesta por la etnia wayuu, el resto no indígena (alijuna) que se distribuyen de la siguiente manera criolla (mezclas de indígenas, afrocolombianos y blancas), mulatos, afrocolombianos, migrantes del interior del país y de Venezuela, caracterizado por ser gente amable, alegre, pacífica y generosa.

1.6.1.3. Aspectos culturales, sociales y relaciones predominantes en el contexto local.

La familia uribiera y Wayuu se caracteriza por ser numerosa, siendo ellos anfitriones amables, reciben con mucha familiaridad y un gran sentimiento amigable a todo el que lo visita, haciéndolos sentir como en casa. El municipio de Uribia se identifica por ser la capital indígena de Colombia; en este, se encuentra los bienes intangibles de la cultura Wayuu, población étnica mayoritaria de Colombia, dentro de los bienes que se cuenta está: la institución del palabrero, el festival de la cultura, el obelisco como monumento fundacional, las ruinas de Puerto López, la piedra del destino en Punta Espada, el Cabo de la Vela, Punta Gallina y demás expresiones propias de la cultura Wayuu, haciéndola de un gran atractivo turístico y ecológico.

1.6.1.5. Principales Necesidades del Municipio

Según el plan de desarrollo del municipio de Uribia (2020), las principales necesidades son: En el sector educativo Uribia tiene los niveles más bajo de cobertura en comparación al departamento y la nación identificando la problemática en infraestructura, recursos económicos, planta personal y dispersión territorial. La tasa repitencia está al 9,04% siendo la más alta del promedio nacional y la deserción escolar está en 2,88% en comparación a la tasa nacional que es del 3,03%, se relaciona con las pobreza y largas distancias que recorren los estudiantes, especialmente en la zona rural. Adicionalmente según la información presentada por Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, Universidad del Norte y el Centro de Pensamiento Guajira 360°, “*Educación en La Guajira Retos y Desafíos*”, el municipio de Uribia tiene 67,80% de analfabetismo, en población mayor de 15 años.

Para el sector salud, en el 2020 el 95,32% de la población se encuentra en el régimen subsidiado, 3,38% en el régimen contributivo, 1,3% en el régimen de excepciones, el 5,009% personas sin afiliar y fuera del servicio de salud. Los índices de mortalidad infantil son altos y están por encima de la media nacional, siendo las causas más comunes la falta de agua, la mala atención médica, comunidad dispersa, desnutrición aguda, varicela, bajo peso al nacer, dengue y tuberculosis al nacer. La cobertura en vacunación, El embarazo en adolescentes y la falta de infraestructura hospitalaria son de las necesidades que más aqueja a la población.

En cuanto a servicios público y saneamiento básico, el municipio no cuenta con una red de acueductos eficiente que surta de agua potable a la población de manera permanente, el cual es percibido por la población como un mal servicio en donde se tiene que comprar agua por medio de carro-tanques en el casco urbano y en la zona rural que se encuentra dispersa y distante, aparte deben esperar a que exista contratación de estos vehículos y por lo general no es abastecida toda la población y toca hacerlo por sus propios medios. El servicio de energía es precario traducido en fallas constantes al fluido eléctrico, apagones y altas tarifas, el 80,2% cuenta con este servicio en zona urbana y solo el 1% de la zona rural cuenta con este servicio. El servicio de gas natural representa el 1% debido a que no hay una legalización de predios. El déficit de vivienda cuantitativo es del 22,6% y esto se debe a la falta de terreno urbanizable para la construcción de viviendas de interés social y a la débil gestión institucional, el déficit cualitativo es del 74,8% de las viviendas y está asociada al contexto cultural y a los altos niveles de pobreza.

1.6.1.6. Características de la comunidad de Siapana.

1.6.1.6.1. Vivienda

Alrededor de la institución se encuentran viviendas dispersas; algunas viviendas en su mayoría están hechas en yotojoro (material típico de la región sacado del corazón del cactus) otras en material prefabricado (proyecto del gobierno) y otras tantas en barro y material.

1.6.1.6.2. Servicio Público y saneamiento básico.

El servicio de electricidad, funciona con ACPM y solo se enciende tres horas al día de 7pm a 10 pm. Existe una planta potabilizadora que abastece de agua potable a la comunidad de Siapana, Puerto López, y demás comunidades aledañas, los lugareños se acerca a ella en burro, en moto o caminando en busca de este líquido. La cocina funciona con leña.

1.6.1.6.3. Condiciones Socioeconómicas.

Hay que mencionar, además que, las condiciones socioeconómicas son mínimas; la población es de escasos recursos donde la única fuente de empleo formal son las instituciones de salud y educación (solo hay un puesto de salud, un centro desarrollo infantil CDI del ICBF y la institución educativa Internado de Siapana) la gran mayoría de la población se dedica al comercio de ovino-caprino y a la artesanía basadas en tejido de mochilas, sombreros, manillas y chinchorros. Alrededor de la sede principal se encuentra una tienda, un puesto de salud, un CDI y algunas casas.

1.6.2. Contexto institucional

Es una de las 24 instituciones que pertenece al municipio de Uribia, está registrada con el código Dane 244847001689 y el NIT 825003209-9 fue constituida el 05 de Noviembre de 2002 bajo el decreto 246 emanado por la Secretaria de Educación del Municipio de Uribia y adscritas a ellas 23 aulas satélites, de comunidades y corregimientos cercanos como: Punta Espada, Puerto López, Topia, Flor de la Guajira, Castillete, entre otros, Posteriormente para el años 2016 se modifica y actualizan la institución bajo el decreto 218, se constituyen 29 sedes satélites adscritas logrando llegar a más comunidades y acercando la educación a lugares en donde el estudiante le era difícil movilizarse; cabe resaltar que el establecimiento es de carácter mixto y la sede Principal ofrece servicio de Internado (alojamientos y alimentación), así mismo, el énfasis de la institución es Microempresarial, enfocado en proyectos productivos. Por otra parte, tiene dos jornadas: mañana y jornada Única (para los internos), es calendario “A”; la institución ofrece formación en Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media; inicia clase de lunes a viernes desde las 6:30 Am hasta las 01:00 Pm. Este proyecto se viene construyendo desde 1982, con el propósito de brindar una educación de calidad con las misma oportunidades e igualdades, pensando en los niños niñas y jóvenes de la comunidad indígena wayuu de la alta Guajira con el fin de no dejar sus comunidades e irse a estudiar lejos de su territorio.

1.6.2.3. Filosofía institucional

La filosofía de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, se centra en la formación integral del ser humano a partir de los valores del liderazgo, ético, moral y cultural, que contribuyen al crecimiento personal de sus educandos y al desarrollo de todas sus facultades intelectuales y afectivas con mentalidad crítica, planificadora y productiva; asimismo, con procesos pedagógicos activos, significativos y participativos donde el alumno se constituye en el centro del proceso educativo. Este se describe en su proyecto educativo institucional (PEI-2018), de la siguiente manera:

1.6.2.4. Misión

La Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana facilita una formación holística, intercultural, bilingüe, con un enfoque humanista, laboral, comunitario, acorde a la realidad socio cultural, en un marco de libertad y respeto a la diversidad, fundamentada en los valores del evangelio, que contribuye a la promoción del indígena wayuu de la Alta Guajira fortaleciendo su identidad, sentido de pertenencia, incentivando el crecimiento personal y colectivo, el desarrollo de todas las potencialidades, de los procesos y competencias, la construcción creativa e innovadora del

conocimiento, el espíritu de liderazgo, gestión cultural, valoración del medio ambiente y su integración como ciudadanos a una sociedad en constante cambio.

1.6.2.5. Visión

Se visualiza para el 2020 como una institución de formación técnica laboral que brinde una educación acorde con la realidad, y expectativas de la comunidad wayuu de la Alta Guajira; pionera en la formación de hombres y mujeres íntegros, idóneos, auto determinados, eco ciudadanos del planeta, personas competentes, con la más alta calidad humana, en relación fraterna consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, líderes autónomos, democráticos, con identidad, orgullo étnico y pertenencia, orientadores de la comunidad para construir caminos que mejoren su nivel de vida, gestores de cambio, capaces de transformar las realidades mediante el fomento del trabajo, la creación de empresas autóctonas, el aprovechamiento de los recursos del medio, que generen proyectos de desarrollo, la convivencia pacífica, la unidad familiar, los valores culturales y ambientales.

1.6.2.6. Principios institucionales.

Los principios que rigen en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Síapana, son las siguientes:

- ✓ Principio de la interculturalidad
- ✓ Principio de la identidad cultural
- ✓ Principios etnoeducativos: de la diversidad, flexibilidad, participación comunitaria y progresividad
- ✓ Principio de la autonomía
- ✓ Principio del amor
- ✓ Principio del trabajo
- ✓ Principio de la preservación del medio ambiente
- ✓ Principio de desarrollo de las competencias
- ✓ Principio de la formación tecnológica
- ✓ Principio de utilización adecuada del tiempo libre
- ✓ Principio de la investigación

1.6.2.7. Características de la población institucional

La planta de personal de la institución está constituida por 95 docentes de la cual 73 se encuentra nombrados y 22 están por contrato de prestación del servicio educativo, el perfil docente está caracterizado en 37 bachilleres, 29 normalista superior, 12 profesional y 17 licenciados; en el área administrativa 5 directivos docentes, 1 sabedor, 2 profesionales de apoyo, 3 administrativo, 6 auxiliar administrativo, 9 auxiliar de servicios generales, 7 auxiliar de internado, 1 Auxiliar de enfermería, 3 Bibliotecario, 10 personal de la cocina. Presta sus servicios educativos a 2,408 estudiantes, de los cuales 642 reciben el servicio de internado, todos pertenecen a la etnia wayuu, con edad entre 5 a los 25 años; la mayoría de estos estudiantes presentan vulnerabilidad económica y social, en contexto de extrema pobreza; los padres de familia y/o cuidadores en su mayoría cuentan con bajo rendimiento académico, algunos son abuelos o tíos mayores que indican que los padres les tocan trabajar por fuera y salir del territorio por las escasas y nulas fuentes de empleo, la pobreza extrema. Algunos estudiantes son beneficiarios del subsidio que otorga el estado. Hay que resaltar que la institución recibe estudiantes migrantes del país de Venezuela.

1.6.2.8. Articulaciones

Articulación con el SENA: Los jóvenes de 10° y 11° se forman de manera técnica, algunos en Procesamiento de alimento y otros en corte y confesión de prendas de vestir, con el propósito de formarlos con habilidades para el trabajo y luego en su etapa de egresado sepa algún arte y seguir promoviendo su formación brindándoles herramientas para la generación de recursos económicos y poder así aportar al sostenimiento de la familia en un futuro.

Con el apoyo de entidades como Colciencias fortalecemos la formación en Proyectos productivos que generan visibilidad y empoderamiento tanto del estudiante como de la institución en proyectos como: Panadería, modistería y Procesamiento del cactus como fuente alimenticia y cuidado personal.

1.6.2.9. Rendimiento académico

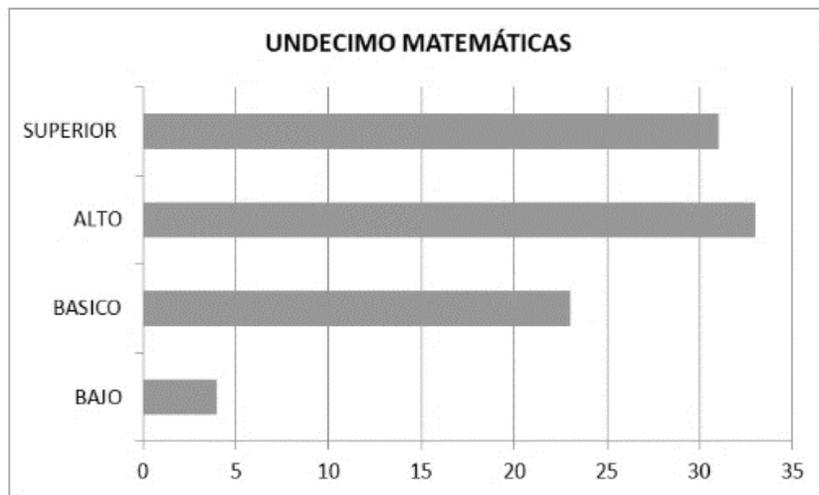
El rendimiento académico de los estudiantes es bajo, para llegar a esta conclusión se toma como referencias los últimos resultados de los exámenes de estados de la básica primaria y media, tomando el 2017 para el grado quinto, en el área de lenguaje, obtuvo un porcentaje del 34% en insuficiente, 59% mínimo, 6% satisfactorio y solo un 2% avanzado y en matemática los resultados no dejan de ser aún más preocupantes 84% en insuficiente, 10% mínimo, 4% satisfactorio y 2% avanzado.

Para la Media tomando los resultados de prueba saber 11, en el año el 2019 en lectura crítica obtuvimos 38 punto frente a la media nacional, que está en 53 puntos una diferencia de 15 puntos, estuvo muy por debajo de la media; en matemática 38 puntos frente el promedio nacional que está en 52 puntos, una diferencia de 14 puntos. Ubicándonos en un puntaje global de 181 de 500 y un promedio ponderado de 36,231 frente al máximo ponderado 77,846. Ubicándonos en el quintil 1 con el 36,2 % insuficiencia.

Analizando estos resultados, inferimos que los estudiantes de la Básica Primaria y Media presentan dificultades en áreas fundamentales, a pesar de los esfuerzos instituciones y programas del gobierno como el PTA. En las pruebas internas del año escolar 2019 el 62% de los estudiantes se encuentran en desempeño básico, los grados 6° y 11° se ubica un mayor índice de insuficiencia,

Tabla 1

Datos de insuficiencia interna matemáticas

Fuente: informe de insuficiencia interna 2019.

1.6.2.10. Aspectos sociales y relacionales

Lo estudiantes que ingresan a la institución son de estrato socioeconómico bajo, en el nivel del Sisbén 1, vienen de familias numerosas en su mayoría disfuncionales, algunos los dejan al cuidado de un miembro de la familia (abuelo, tío, prima) mientras trabajan por fuera. Durante mucho tiempo la institución ha venido obteniendo reconocimiento a nivel local gracias a que han formados estudiantes con una visión de liderazgo y en el desarrollo de habilidades y destrezas en la formación para el trabajo.

Actualmente la institución tiene un reto de convivencia e integración social con la población migrante wayuu del vecino país de Venezuela.

Estas dificultades de convivencia se centran en las diferencias culturales y de formación que los estudiantes migrantes entorno a los usos-costumbres y al contraste cultura de la zona urbana y rural. Ante esto la institución ha venido implementando estrategias de integración que ayuden a fortalecer la apropiación y formación cultural, con la ayuda del sabedor y los distintos eventos culturales que se realizan dentro de la institución. A pesar de esto el acompañamiento de los padres de familia y/o cuidadores es insuficiente y poco efectivo, mucho de esto se refleja, en la poca asistencia a las reuniones convocadas por la institución y que, en algunos casos, hacen presencia en acto cultural o en circunstancias de llamados de atención por un mal comportamiento o intereses particulares (llamado culturalmente “cobros”). Es por esto necesario establecer parámetros que afiance el aprendizaje cultural logrando desarrollarlas como competencias de manera permanentes e institucionales.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Competencia cultural

Para explicar que se entiende por competencia cultural, es preciso iniciar por el concepto de competencia, entendida como el objeto de una institución que “pueden planear, diseñar y programar las

condiciones propicias para el desarrollo de los diversos tipos de competencias vinculadas al conocimiento de las disciplinas científicas” (Ribes, 2011 p. 13) no se trata solo de saber, sino de cómo ejercer lo aprendido en un contexto sustentado con los juicios y requerimientos de logros específicos. Lo que afirma este autor citado, hace énfasis en que, para aprender una competencia se requiere del control previo y que el aprendizaje debe tener lugar en la situación en que se ejercita para que se dé la expresión de una forma funcional.

Identificada la primera noción del concepto, se pasa ahora la segunda noción referida a “cultural” según Molano (2007) coexiste una diversidad de definiciones de lo que se entiende por cultura, indicando que todas esas definiciones convergen en afirmar que: “ la cultura es lo que le da vida al ser humano, son sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral; esta tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan, un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y empleo, equilibrio territorial”. (Molano, 2007, p. 4) este concepto de cultura unido al de competencia, permite afirmar, lo que para este proyecto se entiende por competencia cultural y es el conjunto de criterios claros y público, diseñado en el contexto de proyecto educativo comunitario y educación propia para la población indígena wayuu.

En consecuencia, su objetivo en el campo educativo, es formar a los estudiantes con el fin de ejercer lo aprendido en el contexto, teniendo en cuenta, las formas como se comunica con diferentes culturas, buscando que el estudiante “mantenga relaciones de equilibrio con quienes interactúa” (Anaa akua’ipa, 2008 p. 9). Para lograr esta ecuanimidad la educación debe estar orientada hacia la identificación de las diferencias en actitudes, comportamientos, valores, creencias, en género, además en tratar a la historia de un pueblo, en su cultura particular y sus visiones. El interactuar con otra cultura es el meollo de la competencia cultural, este se fundamenta en desarrollar cuatro habilidades, como lo son, primero, el observar cual es el comportamiento en otras culturas, la idea de este primer paso es, el tratar de imitar el lenguaje cultural y romper las barreras para establecer una zona común y con ello hacer la comunicación más fluida.

Al mismo tiempo, una segunda habilidad se encamina a aprender apreciar las diferencias, sobre todos esos comportamientos que pueden ser percibidos como derogatorios o insultantes para una cultura determinada; por ello se debe ser consiente de los que se espera que se haga en cada cultura; de modo que, hay que aceptar y apreciar las diferencias. En este aspecto para el wayuu hay un interés y es por ello que, en el hogar “las abuelas a través del dialogo orientan el comportamiento de los niños y niñas y transmiten los saberes relacionados con el contexto y entorno familiar para que los niños aprendan a valorar su pertenencia familiar” (Anaa akua’ipa, 2008, p. 54); de modo que, se espera de cada wayuu un comportamiento ejemplar de acuerdo con los valores personales y colectivos.

Esta segunda habilidad está relacionada con el principio de la interculturalidad referenciado en el PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana y reconocen que se “deben implementar estrategias pedagógicas que den respuesta a la realidad, necesidades y expectativas de la Nación Wayuu, que permitan el conocimiento de la propia cultura y desde allí la relación con las otras culturas, en un proceso de enriquecimiento mutuo y una coexistencia de respeto por las diferencias”. (PEI, p. 24) de esta manera, queda indicado que desarrollar esta habilidad es coherente a lo dispuesto en el documento carta navegación institucional.

Adicionalmente, una tercera habilidad es: desarrollar la capacidad de adaptación de distintas situaciones; dado que, no hay que asumir que todas las personas comparten las mismas ideas y creencias, se debe lograr que el estudiante sea capaz de ver la individualidad de las personas y respetarla, en sentido que para el wayuu “Educar para bien” es reconocimiento de una intención clara y definida en términos de cultura e identidad de modo que se hace el énfasis en “la formación personal, en el respeto al ritmo de cada uno, en la responsabilidad que despierta en el niño, y al mismo tiempo es un mecanismo socializador en cuanto trabaja por la colaboración interpersonal y grupal” (Aana akua’ipa, 2008, p. 24)

Esta tercera habilidad, está relacionada con el PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana; lo referencia en el capítulo del marco legal de la etnoeducación, indicando que unos de los compromisos de un programa de etnoeducación es “formar con mentalidad abierta frente a otras culturas, ser sensible y crítico ante la multiplicidad de fuentes de información universal y lograr el dominio pedagógico de los medios informativos e interactivos modernos y de una segunda lengua. Tal como lo cita el PEI, actual en la página 44, con esto se está indicando la característica de esta habilidad en el contexto particular del PEI al que hace mención.

Por último, se debe desarrollar la capacidad de la paciencia y el saber que la comunicación puede tomar más tiempo del que se espera. El punto es que se aprenda a ser, estar y actuar desde diferentes perspectivas culturales, como un elemento enmarcado dentro de la diversidad cultural, esta es una realidad de tal forma que hay que ser consiente que existe, es decir hay diferencias en virtud de la procedencia culturales, lo cual implica incluir desde la equidad, este hecho es novedoso. Esta última habilidad toma como fundamento lo que se establece en el PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, como fines del establecimiento, y uno de estos fines es “El estudio y la comprensión crítica de la etnia wayuu, la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. (PEI, p. 72)

Ahora bien, estas cuatro habilidades concebidas son el producto para que se logre el diseño de competencia cultural desde el currículo propio, con las estrategias pedagógicas y las evaluaciones de los aprendizajes culturales y como tal logran establecerse como criterios de evaluación en pro de identificar si

la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, cumple en su conjunto con las expectativas comunes de calidad de educación propia. La validez de estas competencias es que se diseñen como el producto de un trabajo colectivo en respuesta a la necesidad de una educación propia; cuyos participantes son los miembros del este establecimiento educativo, que se trabaje a partir de las experiencias pedagógicas de carácter significativo, vinculándose con los aportes del documento *Anaa akua'ipa*, de las organizaciones institucionalizadas como autoridades culturales cercanas al área de influencia de la institución, directivos etnoeducadores y personas preocupadas por la educación y preservación de la cultura de los pueblos originarios. Porque ellos son fuentes para el cálculo de cada indicador cultural.

Estos indicadores para ser válidos, deben ser del producto de los insumos llegados al consejo académico como aporte activo de todos los miembros de la comunidad, con los cuales, se toman las decisiones sobre los procesos pedagógicos culturales; de este modo, se fundamentan para asociarlos a la oferta de educación propia de calidad que tiene como referente la educación a través del Plan de Vida, marco para la construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). Lo anterior, está incluido en un proceso de gestión altamente participativo de la comunidad (de las autoridades tradicionales y de las organizaciones indígenas) lográndose definir en un establecimiento educativo lo que se entiende por educación indígena.

Por otro lado, se hace necesario seguir definiendo el concepto de competencia cultural desde un lenguaje propio de las ciencias de la educación según Ribes (2011) usando los criterios y métodos de construcción para que sea válido y aplicable no solo a las cosas y acontecimientos del mundo ordinario, sino al conocimiento que producen otras ciencias y disciplinas. Volviendo solo al concepto competencia se agrega que, se puede entender como aquello que posee una persona para realizar unas tareas basadas en sus experiencias, este concepto, en educación se entiende como “aquellas que contribuyen al despliegue de una vida personal exitosa y al buen funcionamiento de la sociedad, porque son relevantes para las distintas esferas de la vida e importantes para todos los individuos” Hayes (2009) en este caso cabe preguntar ¿qué tantos aspectos son de destacada importancia en la vida de un individuo? En respuesta a este interrogante, surgen el concepto de competencias básicas.

Este concepto de competencia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005) citado por Hayes (2009), consideraron tres criterios para que una competencia pudiese considerarse básica; uno, que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social; dos, que sean importantes no sólo para los especialistas, sino para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto y tres, que ayude a las personas a hacer frente a problemas y necesidades relevantes, de acuerdo con estos criterios, las competencias culturales, se pueden considerar como básicas.

La anterior postura, se sustenta en que las competencias culturales para los pueblos originarios, como lo es el pueblo wayuu, grupo indígena al que pertenecen los estudiantes de la media vocacional de la Institución Etnoeducativa Internado Indígena de Siapana, según el documento Anaa akua'ipa en sus componentes tocan un amplio contexto como lo son: territorio, wayunaiki, desarrollo wayuu, alujinaki como segunda lengua, cosmovisión y tradición. Artes y juegos tradicionales, etnociencias, medicina tradicional y matemática, los cuales en el currículo propio se trabajan desde dos competencias específicas, como lo son, las propias y las interculturales. Esta competencia se entiende como:

El desarrollo integral de las capacidades de la persona para su desenvolvimiento en su comunidad, su pueblo, su nación y el mundo. En el desarrollo curricular se proponen competencias de carácter general que deben ser contextualizadas de acuerdo con los proyectos etnoeducativos comunitarios y las competencias establecidas por el sistema oficial que se consideran pertinentes en el PEC y por la Nación Wayuu (Ministerio de Educación Nacional, 2008. Anaa Akua'ipa p. 62)

De acuerdo con este orden de ideas propuesto en el Anaa akua'ipa, esta investigación se encamina a caracterizar con la comunidad educativa la competencia cultural que permita visibilizar cuales son criterios para identificar los usos y costumbres que se están desviando en el contacto con la educación occidental; de forma que, este insumo funcione como guías que contenga el verdadero sentido, los significados más cercanos, más propios del mundo simbólico del pueblo Wayuu, téngase en cuenta que este es un sistema cultural muy rico en expresiones, por lo tanto no puede controlarse en su totalidad, de aquí que el trabajo debe estar en constante revisión y ajuste.

Por consiguiente, el concepto de Competencia cultural aunque se enmarca en la categoría de evaluación, en la definición de esta investigación, está alejado de característica que incluya categorías cuantificadoras, está más cerca a “conciencia social, conocimiento cultural, técnica cultural, encuentros culturales y deseo cultural” Romero (2010) no se trata de hacer un “instrumento adaptado a la educación o a los cambios que va experimentando las instituciones educativas, sino, hacer de este instrumento un punto de reflexión para la transformación permanente de la comunidad educativa y se viabilice la Educación de acuerdo con la pedagogía propia que orienta significativamente los procesos etnoeducativo”.

Conviene indicar, después de hacer la aclaración del concepto competencia cultural, el cómo se redactan estas en el ámbito de la propuesta de este proyecto; la ideas expresada a continuación se toman de Vargas (2020) quien en una videoconferencia, invitada por Magisterio Tv, describe la importancia de las competencias y los resultados de aprendizaje y la forma como se redactan para atender a estos nuevos retos que se deben asumir, indica esta autora, que en Latinoamérica el modelo de evaluación basado en evidencias; se fundamenta en las competencias y lo que se evalúa sería el alcance de estas, los elementos de las competencia que se han podido desarrollar, como se derivan esta competencia en afirmaciones de

resultados de aprendizajes y por último, evidenciar a través del comportamiento de los estudiantes sus aprendizajes y como los aplica en situaciones de la vida real.

Por lo que, el enfoque por competencia está avanzando, y este tiene varios Análisis y Categoría pero básicamente, se fundamenta en una integración curricular, pedagógico y didáctica y en él confluyen los conocimientos, los procesos de carácter cognitivo generados por los estudiantes en el momento de construir conocimiento entre lo que sabe y podría llegar a saber tomando las herramientas de la zona del desarrollo próximo, haciendo uso de destrezas, habilidades, valores y actitudes frente a los diversos problemas. Ser competente es pensar en el desarrollando en distintas situaciones, en forma libre, autónomas, pensar de múltiples maneras ser analítico desde diferentes perspectivas, es por esta razón que este enfoque aplicado a la educación propia dentro del PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, sirve como base para la construcción en el ámbito social del contexto de los estudiantes, pero además es la base para prepararlos para los distintos contextos que se enfrentaran a lo largo de la vida.

Estos elementos básicos que definen una competencia, los describe de manera clara, en sus concepciones la educación propia de la etnia wayuu cuando se afirma que:

El Anaa Akua'ipa es un propósito de vida que está determinado por aspectos materiales y espirituales. Para acceder a él es necesario contar con los saberes y bienes requeridos con el objetivo de lograr las compensaciones que demande tal condición y a la vez observar una conducta, una actitud y un comportamiento que promueva las relaciones adecuadas de convivencia, caracterizadas por la armonía y el apoyo mutuo entre las personas y entre éstas con la naturaleza (Anaa akua'ipa, 2008, p. 12)

2.2. Consciencia Cultural

Partiendo de lo que es consciencia cultural, este concepto trae consigo un proceso de profundización cognitiva, el cual se desarrolla con ayuda didáctica sobre los aspectos culturales tanto propios como los de otras culturas, en efecto, esto lleva un doble sentido, es decir el modo de construir identidades sin perder la propia; el desarrollo de este doble sentido forma, además, una visión intercultural e interdisciplinar, es decir que, los estudiantes de una institución etnoeducativa deben pasar por un proceso de apropiación progresiva de nociones y de habilidades que le den curso para desenvolverse en otras culturas sin perder su identidad.

Con lo cual, se llega a un desarrollo que sensibiliza y permite entender a otros grupos étnicos y se habla de consciencia cultural cuando los juicios de valor, tales como: mejor o peor, correcto o equivocado, están fuera del discurso del que habla de su cultura o de otra. Esto usualmente tiene que ver con cambios

internos en términos de actitudes y valores; de igual modo, conciencia y sensibilidad se refieren a las cualidades y la disponibilidad y flexibilidad que la persona desarrolla en relación a los demás. (S.A. 2011)

2.3. Diferencia cultural

Hace referencia a la auto observación retrospectiva, en la cual, el sujeto trae a su consciencia sus propios estados, usando como insumos conocimientos del pasado y también experiencias del presente; lo relevante de este concepto para este proyecto de investigación es que permite categorizar desde la cultura como un estudiante se va relacionando desde el punto de vista de sí mismo hacia un punto de referencia diferente a algo específico (es decir reconocer y auto reconocerse en las diferencias por ejemplo de acentos, idiomas, gustos, gestos, entre otras diferencias culturales) es en otras palabras el llamado que invita hacer el análisis de aquello que distingue a cada sujeto del otro y crecer incorporando nuevos conocimientos; es el espacio entre la percepción del mundo y la percepción de aquellas personas con las que se relaciona el estudiante; de aquí la importancia de educar en el reconocimiento de la brecha que separa y que además mantiene unido a otros y otras como personas únicas.

En el ámbito de la educación propia, tratar el asunto de diferencia cultural es entrar en un entramado de significaciones sobre los procesos de construcción histórica de cada pueblo étnico, es así como, se abre paso al concepto de multiculturalismo y con esta concepción se abre el debate a las reivindicaciones y reconocimiento de las diferencias como derecho propio y legítimo; el cual, en países como Colombia tiene en su constitución política de 1991; un espacio que favorece el discurso diferenciador desde el que se definen, concepciones y prácticas que dan cuenta de esas múltiples formas de entender el mundo, de relaciones, de organizarse social y política.

Una vez que se logra el estado de auto observación retrospectiva, en la cual el sujeto trae a su consciencia sus propios estados usando los elementos del entorno físico pueden determinar la identidad social. Por lo tanto, “la dimensión espacial, el conocimiento de las características simbólicas, culturales y sus significados valorativos y emocionales, constituyen base fundamental para la identidad social, pues los individuos la definen al tener sentido de pertenencia a un espacio y entorno cotidiano determinado como urbano o rural” (Fernández, 2014, p.1002) este concepto lo lleva claro el ser wayuu porque el mundo Wayuu se circunscribe al territorio, legado de los antepasados, y constituye una dimensión esencial porque de él se deriva el conocimiento y el sustento de la vida (Anaa akua’ipa, 2008 p 28).

Desde esta postura, se valida la responsabilidad de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, sobre el aspecto formativo en la competencia cultural presentes en la media y en la consolidación de la calidad de la educación propia (SEIP) es decir, hay una propuesta

educativa con un modelo educativo culturalmente adecuado que se lleva a la práctica desde una concepción que va más allá de las lógicas occidentales de la educación, y se aproximan a un escenario educativo desde la percepción del pueblo wayuu.

Percepciones

Este concepto incluido en la categoría de conciencia cultural, hace referencia al conjunto de cambios materiales e inmateriales y como se hacen apreciables en los distintos ámbitos de la sociedad a la cual pertenece, también se entiende por este concepto la sensibilidad hacia los cambios y como estos son representados e interpretados por cada individuo expresados en opiniones y sentimientos, de modo que cuando se habla de un sistema de valores, tal como se pretende en esta investigación es necesario conocer las derivaciones del cómo captan el entorno socio cultural los estudiantes de la media del Internado Indígena de Siapana, dado que estas percepciones sociales de la comprensión del mundo se construyen a partir de los intercambios sociales de información, conflicto o alianza con otros individuos y grupos sociales.

Es necesario indicar que, la percepción es personal, pero está influenciada por la cultura social; de manera que, indagar por esta realidad es buscar la evolución y cambios que se da en una dinámica donde las nuevas percepciones hacen evolucionar la cultura, evolucionando constantemente las percepciones sobre la realidad. Con lo cual, en este contexto investigativo el análisis de las percepciones permite llegar a las identificaciones de las representaciones que han influido en procesos de construcción de la identidad cultural de los estudiantes de la media del Internado Indígena de Siapana, y según lo cita Rodríguez (2017) “este proceso analítico es fundamental desde el punto de vista de la intervención para mejorar las prácticas educativas”.

2.4. Educación propia

Para el ejercicio de la conceptualización de esta expresión también se hará una separación de las dos nociones que esta contiene; es decir, primero definir educación para luego definir qué es lo que se reconoce como propia y así poder llegar a la construcción de lo que se entiende por educación propia. Se presenta a continuación, antes del proceso indicado anteriormente, un breve itinerario histórico en el contexto de Colombia, de cómo se ha llegado al referente de educación propia, según los estudios realizados por Betancur (2012) quien llega a identificar como se va desarrollando progresivamente el

termino etnoeducación hasta llegar a la propuesta, abarcando además el de educación propia superior indígena.

Este autor indica que los pueblos originarios de América contaban con un sistema educativo propio, puesto que cada grupo indígena había concebido un conjunto de instituciones para comunicar el conocimiento y además para vincular a cada miembro de sociedad a través de sus proceso de socialización con el propósitos que los participantes de cada comunidad aprendieran a incorporar sus normas sociales y sus valores de tal modo que se desempeñasen al interior de su cultura, prueba de lo anterior son los vestigios arqueológicos de los pueblo indígenas de América, que demuestran su desarrollo en el uso de instrumentos, recursos técnicos y procedimientos.

En el momento histórico del arribo de los españoles, se dan tres procesos, el de exploración, el de conquista y por último el de asentamiento, esta sucesión de eventos no se hizo bajo los conceptos de concertación, donde las partes pudiesen evaluar las decisiones susceptibles de afectación, sino que se hizo mediante el desconocimiento y subvaloración de los pueblo indígena lo cual conllevó a la imposición en todo los sentidos de España sobre los habitantes aborígenes de gran parte de américa latina, lo que en última fue la imposición de una cultura sobre la otra, en la cual algunas poblaciones presentaron resistencias, hubo algunos grupos de españoles en año 1564 interesados en los proceso de educación para los indígenas, tales como la iglesia católica cuyo interés fue evangelizarlos, no educarlos desde su propias cosmovisiones.

La iglesia católica mediante el concordato de 1887, se empodera legalmente de su misión evangelizadora, y el Estado permite la educación a los indígenas por parte de misioneros religiosos, bajo concepto de educación contratada; para el caso de las poblaciones con difícil acceso, la solución fue los internados indígenas, este proceso también se dio en su momento con lo que hoy se conoce como Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, al cual pertenece el grupo de estudiante de la media, objeto de estudio de esta investigación. El cambio surge cuando las comunidades indígenas comienzan a organizarse y en 1971 se funda el Consejo Regional Indígena y otros grupos más cuyo interés es la reivindicación de los indígenas en temas como tierra, leyes, recuperar costumbres y tradiciones propias, como resultado de esta luchas surge en 1976 la etnoeducación, más adelante en 1978, se empieza hablar de educación bicultural y bilingüe, y a partir de 1991 con la nueva constitución política de Colombia, se hacen nuevas reformas en materia de educación indígena y un gran cambio es que la etnoeducación toma el sentido de educación intercultural bilingüe para que se garantice la transmisión de saberes propios.

Después de 8 años de la constitución de 1991, en el año 1999 con el Decreto 982 se considera la concepción de fortalecer el sistema educativo de los pueblos indígenas en Colombia, con esto en materia

de legalidad, reconociendo que los pueblos indígenas en el ámbito de todo el territorio nacional, puedan establecer y controlar sus sistemas e impartir sus conocimientos en sus propias lenguas. Para los grupos indígenas del Cauca, sur de Colombia, entiende que la educación propia tiene estas ideas intrínsecas:

La educación propia ha representado la posibilidad histórica de resistir el proyecto sistemático de desaparición al que han sido sometidos por muchos años, a partir de la generación de un pensamiento autóctono, por el cual ha sido viable entre muchos otros asuntos, pensar las propias problemáticas, ganar en niveles cada vez mayores de organización, formar mentalidades críticas y vincular a la gente en la construcción de su propio proyecto de vida. Se pretendía así un fortalecimiento político de toda la comunidad a partir de conquistar crecientes niveles de concienciación y organización social.” (Molina, Bedoya & Tabares 2014 pág. 32).

Esta postura indica que, la educación propia hace parte de un proceso de resistencia y de reivindicación, debido a que, los pueblo indígenas tienen su sistema de educación, que por desentendimiento se han tratado de abolir, pero que hoy lo que se pretende es que se valore los saberes ancestrales, sus valores, su tecnología, de modo que sus proyectos de vida se reconstruyan de las realidades epistémicas propias y sean también un aporte hacia la globalidad de saberes circundantes en el universo de las ciencias.

Una vez hecho este recorrido histórico necesario para definir lo que se entiende por educación propia, se procede primero a definir lo que se entiende por educación y además precisar sus límites, este concepto presenta tres posibles significados relacionados cada uno con áreas del conocimiento lo cual lleva entender la educación, como educación común, educación específica y educación especializada, otro aspecto que caracteriza este concepto es que López (2018), “la educación presenta diversos modelos, se sustenta en diversas teorías y usa diversos métodos, estos responde a que hay diversas corrientes de profesionales de la educación trabajando sobre la concepciones de educación, esto indica que este concepto ha evolucionado en la historia de la pedagogía”

Lo anterior invita a hacer un trabajo investigativo que vaya “más allá del concepto definición nominal del concepto educación y justificar la existencia de rasgos distintivos de la definición real del término ‘educación’” (López, 2018) porque, como definición nominal la educación es una actividad que se caracteriza por su carácter axiológico, que no solo apunta a enseñar contenidos irreprochables, sino que esto indica que el estudiante aprende a tener juicios sobre los contenidos, por otro lado tiene un carácter personal, porque permite el desarrollo de la dignidad y la libertad del educando, en cuanto a la característica de formación del conocimiento, educar infiere que el educando elabore su propio esquema conceptual sobre lo que se le comunica, otra característica de la educación es que es integral, que “hablar de educación exige que se consiga una personalidad integrada sin el desarrollo excesivo o unilateral de

una de las áreas, si no se logra esto, dejamos de hablar de formación general y estamos en fase de formación especializada”. (Tourrián, 2019).

desarrollo de las dimensiones generales de intervención y de las competencias adecuadas, las capacidades específicas y las disposiciones básicas de cada educando para el logro de conocimientos, destrezas-habilidades, actitudes y hábitos relativos a las finalidades de la educación y a los valores guía derivados de las mismas en cada actividad interna y externa, utilizando para ello los medios internos y externos convenientes a cada actividad Tourrián (2019 pág. 3)

Esta definición, expresa ese doble movimiento de lo interno y lo externo, lo cual abre paso a la explicación de educación propia, dado que esta se concibe como propia no porque sea exclusiva para tratar y comunicar los saberes propios, sino porque “hace apropiación crítica de saberes desde la autonomía, asumiendo por parte de cada comunidad como de sus actores involucrados, la dirección y replanteamiento de la educación” (Bolaños, 2012, pag. 4) por otro lado como el concepto de educación surge en el contexto de la resistencia indígena y de reivindicaciones étnicas, toma de este fenómeno social la propiedad de ser intercultural lo que conlleva a no educar para cerrarse en una cultura determinada, sino lo que se pretende es educar para la consolidación de la cultura propia. Este significado de pluralismo cultural le da al concepto de educación propia una valoración desde la experiencia que se integra en todo el proceso y en todas sus dimensiones.

Indica Bolaños (2012) que hay una relación entre proyecto de vida de los pueblos y la educación propia, en el sentido que se trabaja en aspectos claves como lo son: “el rescate, fortalecimiento, cuidado y conservación del territorio y fortalecimiento de la gobernabilidad interna, a través de sus autoridades comunitarias y la revitalización de las lenguas originarias, la cultura y memoria e historia colectiva, entre otros. El proyecto de educación propia exige además la participación activa de las comunidades en los procesos políticos organizativos, pedagógicos y administrativos que constituyen el Sistema Educativo Propio”. (Bolaños, 2012, p.22)

Desde aquí se concluye que, la educación propia tiene un alto componente que lo caracteriza como lo es la participación de la comunidad en el antes, en el momento y en el después de crearse el sistema educativo propio; pues, la escuela pertenece a la comunidad, es su herramienta de concientización y de organización, es el espacio para el fortalecimiento político, es la misma comunidad que desde adentro está pensado su espacio llamado escuela, no se puede apartar a la comunidad de su responsabilidad de la construcción de los procesos de formación para generar las pautas de orientación, de aquí que las escuelas con atención mayoritaria indígena su carta de navegación sea un proyecto educativo comunitario (PEC).

A continuación se presenta una valoración de lo que se entiende por un Sistema Educativo Indígena Propio; en Colombia a solicitud de las comunidades indígenas, tutelados en la constitución política, piden al Ministerio de Educación Nacional, que se consoliden los espacios para la construcción concertada de lineamientos de política para la atención educativa de las poblaciones indígenas, a partir de esta solicitud en el año 2007 se conformó por decreto la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas, CONTCEPI, en la que participan 21 líderes regionales, el resultado de este trabajo fue la propuesta del perfil del sistema educativo indígena propio.

Para el año 2009 el gobierno Nacional reconoce la integralidad de la propuesta del sistema educativo indígena propio, la cual incluye en el componente administrativo el tema laboral del personal docente de los pueblos indígenas y expresa la voluntad política para hacer la entrega de la administración de la educación a los pueblos indígenas. Con este avance se posibilita que el SEIP, se constituya como una herramienta para el fortalecimiento de los procesos culturales organizativos y políticos de los pueblos indígenas, este sistema educativo está conformado por tres componentes el pedagógico, político y administrativo. Por otro lado, el sistema educativo indígena cuenta con desarrollos conceptuales acerca de cómo se entiende la educación, cuáles deberían ser las estructuras que lo hagan operativo, cómo deben estar estructurados los currículos, los tiempos y espacios de la educación y, los actores que intervienen.

La estrategia del SEIP es recrear el espacio comunitario, su pertinencia, este proceso es mediante el diálogo abierto; aquí radica su valor pedagógico que parte de la narrativa ancestral en el tema de sus saberes y valores transmitidos de generación en generación, y es a partir de 2010, la institucionalización en Colombia del SEIP como un marco normativo, administrativo y político, con elementos claves como administración autónoma de los pueblos indígenas para gestionar sus Escuelas. Otro elemento clave del SEIP es que se ha constituido en el derrotero de la política pública concertada entre el Estado y los pueblos para contar con una educación diferenciada en los pueblos indígenas. (Pérez, 2018, p. 15)

Según el Decreto 1553 de 2014 define que los objetivos del SEIP, son el Impulso y consolidación de los procesos de educación propia de acuerdo con las particularidades de cada pueblo. La Construcción y el fortalecimiento de los espacios del saber desde las cosmovisiones de los pueblos Indígenas, además, la construcción de un estado pluriétnico y multicultural que se caracteriza por la preservación y el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas. El SEIP también direccionar acciones para revitalizar y recuperar las lenguas nativas y demás formas propias de comunicación de los respectivos pueblos indígenas a través del desarrollo de procesos de investigación que contribuyan a la producción a la valoración de los saberes, prácticas y conocimientos propios y a su interacción con otros saberes y conocimientos.

Otros objetivos del SIEP, son generar condiciones pertinentes y adecuadas para el establecimiento del diálogo de saberes, prácticas y conocimientos, y para el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, fortalecer el multilingüismo como estrategia para construir conocimiento, aportar al fortalecimiento de la autonomía y de las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas y por ultimo debe fortalecer la consolidación e implementación de los planes de vida o sus equivalentes, que defina cada pueblo de acuerdo con la Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio.

No obstante, el objetivo de asociar la competencia cultural a la calidad de la educación propia (SEIP) de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, debe buscar que se estructure su paso de PEI a PEC(proyecto educativo comunitario), de acuerdo con las normas legales vigentes y referidas al deber ser de un Sistema educativo indígena propio según el plan de vida de la etnia wayuu, se ha considerado, que este proceso se direcciona hacia el acervo de la construcciones de lucha y resistencia de los pueblos indígenas una vez que se lidere un proceso colectivo que guía a optimizar la calidad de la educación intercultural inclusiva para los estudiantes egresado de esta institución.

Resulta clave para esta institución educativa en particular continuar el proceso de avanzar en una educación contextualizada, incluyente, basada en la cultura ancestral wayuu, fundamentada desde las necesidades, autonomía, usos y costumbres de esta etnia. Porque este itinerario tiene como meta llegar a la construcción colectiva de los principios educativos de la pedagogía y los elementos metodológicos de este sistema educativo indígena propio, que, como tal puede ser también significativo para las instituciones etneducativa del norte de la Guajira, en razón, que estas comparten de alguna manera un espacio geográfico y una historia en común.

Es de anotar que, este proceso se vincula a otros intentos de fundamentación de la educación propia en la Guajira como lo es el Documento Anaa akua'ipa, porque esta propuesta, contiene reflexiones colectivas sobre los principios, los valores, la finalidad, los niveles o ciclos de la educación wayuu, la historia y la territorialidad. La competencia cultural caracterizada desde el anterior marco antes expuesto, en el ámbito educativo, apunta a formar personas desde sus potencialidades con mira a una mejor calidad de vida, con una amplia capacidad de adaptación, consigo mismo, con los otros y con lo trascendente, como una respuesta a la condición humana en el reconocimiento de dignidad y carácter, de este modo el educando alcanza el grado óptimo de funcionamiento en contextos culturales.

2.5. Equidad, cultura y calidad del SEIP

El siguiente abordaje conceptual está compuesto de cuatro conceptos que al asociarlos dan las ideas del centro de esta investigación, por consiguiente, es necesario establecer como se valoran estas ideas y desde que autores se fundamentan; el primer concepto a referenciar es la equidad, entendida como un

proceso de construcción colectivo cuyo fin es establecer la justicia social, reconocer los derechos particulares y lo más relevantes de este proceso es adaptar las reglas para los casos concretos con el objetivo de hacerlos más justos independiente a la clase social a la que se pertenezca, por otro lado cuando se menciona la equidad se está indicando que se valoran las diferencias y se ofrece un trato con el propósito de superar las desigualdades existentes.

Ahora, como se entiende la equidad en ámbito de la educación, el ensayo del autor De la Cruz (2017) aborda dos concepto de equidad, que facilita la aclaración de este concepto, en razón del análisis que se hace en este trabajo el cual indica que es un componente clave en la configuración de sociedad democrática e inclusivas y distingue además, dos tipos de equidad, la vertical y la horizontal; la primera, consiste en dar más a aquellas zonas escolares en las cuales el costo de vida es más alto, pero también se deben otorgar recursos adicionales para realizar esfuerzos compensatorios como mejorar el capital cultural de los alumnos o corregir desventajas sociales, lo cual se conoce como tratamiento desigual de los desiguales; el segundo tipo de equidad, la horizontal, “implica que los recursos asignados a cada zona escolar deben ser similares en infraestructura, financiamiento, tipo y calificación de profesores, número de alumnos por profesor y deben tener un gasto por alumno equivalente independientemente del nivel socioeconómico, educación y riqueza de la población neta” De la Cruz 2017,

Lo importante de este concepto de equidad, es entenderla desde su elemento constitutivo, es decir, como igualdad de oportunidades educativas y no reducirla solo al entorno escolar, para formar individuos capaces de integrarse a una vida socialmente activa, mediante una mayor eficacia y eficiencia en el proceso formativo. En esta investigación la equidad incluye además la perspectiva de las condiciones del entorno escolar y las especificidades de las personas, su cultura y sus valores, es válido entender que “abordar la equidad educativa demanda de un enfoque sistémico que articule programas sociales con la escuela y el empleo, fortalezca culturalmente a los que requieran y ayude a los jóvenes a desarrollar una identidad que los impulse a trascender las limitaciones del entorno”. (De la Cruz, 2017, p.46)

Esta vez, se presenta el análisis conceptual de cultura en relación con el campo educativo, elemento que hace parte de los fines de la educación reconocido en la Ley general de educación 115 de 1994 que ordena “el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad” lo que queda en este imperativo es que al estudiarse la cultura se hace desde la comprensión crítica, es decir, entender los diversos puntos de vista de cultura nacional y las filosofías existentes, en virtud de que cada cultura social tiene sus propias creencia – ideas, creadas por el hombre y lo exponen a través de mitos, de estereotipos que sustentan valores, costumbres, tradiciones, entre otros componentes de la cultura. En consecuencia, cada una de estas manifestaciones llegan a la escuela de modo que en este espacio educativo converge diferentes

expresiones culturales; por ejemplo, en una institución como el Internado de Siapana, está la cultura de los docentes contratados que son del interior del país, la cultura de los estudiantes, la cultura de los padres de familia y cada uno convergen en un mismo espacio con intereses diferentes. De hecho, la institución cuenta con su identidad, representada en su horizonte institucional, donde se tiene su propia simbología (escudo, bandera) sus tradiciones, su proyecto educativo, el cual, fue producto de un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva que se fundamenta en las políticas educativa, podría considerarse una herramienta de una cultura dominante.

Lo contrario a una cultura dominante sería encontrar en las instituciones educativas el desarrollo de una cultura institucional que le da sentido, legitimidad y reconocimiento a las acciones institucionales que a su vez le da identidad, es decir, un conjunto de rasgos propios que caracterizan a un establecimiento educativo y que lo diferencian de los demás, esta identidad se ha construido a partir de los principios, las creencias, los imaginarios; construcción que a su vez parte de fundamentos conceptuales y metodológicos a partir de los cuales se realiza el trabajo cotidiano, esto es lo que sin duda conforma la cultura institucional a la cual requiere de tiempo para su maduración.

Ahora, cuando se habla de cultura institucional se hacer referencia a su enfoque, es decir, a su búsqueda que es el mejoramiento progresivo de cada institución educativa, lograda mediante el fortalecimiento de la capacidad de los establecimientos y centros educativos para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los resultados de sus planes de mejoramiento. Esto es lo propio de un proyecto educativo, que esta es su ruta para lograr sistemas educativos de calidad.

Conceptualizando equidad y cultura, es necesario entender que es un Proyecto Educativo Comunitario (PEC); el Ministerio de Educación Nacional afirma que la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y room, a través de los cuales se recrean las diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo global. Son además la fuerza motora de la reelaboración e implementación de los planes globales de vida acordes a su cultura, lengua, pensamiento, usos y costumbres.

2.6. Calidad Educativa.

Las instituciones educativas llevan el compromiso de estar en el dinamismo de la autoevaluación, identificando los cuatro niveles de desarrollo, el primero, es existencia valor que se la dan a una gestión cuando presenta un desarrollo insipiente; el segundo, es pertinencia cuando están algunos componente de

la gestión, principios de planeación y organización; el tercero, es apropiación cuando existen en la planeaciones mayor grado de organización y son conocidas por toda la comunidad y el cuarto, es mejoramiento continuo, los procesos están consolidados y son evaluados periódicamente para fortalecerlos. MEN (2008) este trabajo se lleva a través de liderazgo del rector quien organiza un equipo de trabajo ordenado por tareas de tiempos y plazos.

Aunque las instituciones educativas, lleguen al nivel de mejoramiento continuo, no se puede afirmar que se ha llegado al máximo nivel de calidad; puesto que, el mejoramiento progresivo a través de la autoevaluación institucional es una tarea permanente en la vida del establecimiento educativo, el paso a seguir cuando se está en este nivel podría ser la resignificación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa, lo cual, le permitirá seguir gestionando por la calidad de la prestación del servicio educativo. Lo que se ha indicado es que, el concepto de la calidad educativa es un proceso permanente porque el “concepto de calidad es algo casi intangible, variable, dinámico, que cambia con el tiempo y con las personas, y está definido con las ideologías, con las creencias, con los presupuestos pedagógicos de los que se parte” Casanova (2012).

De modo que, es esta dinámica la que obliga a las comunidades educativa a estar en un constante análisis que permita establecer comparaciones y observar las debilidades y los procesos que se han fortalecido para lograr una óptima prestación del servicio educativo, tarea que se fortalece con el Análisis de Categoría de indicadores a través de los cuales se hacen un estudio detallado en los aspectos en los que se observan desviaciones o incumplimientos frente a lo programado; su importancia radica en que facilitan el control y el autocontrol y por consiguiente, la toma de decisiones.

Por su parte, la autoevaluación institucional, puede definirse como parte de un proceso que “usa un conjunto de normas o de criterios que sirven como base de lectura del objeto a evaluar qué constituye una especie de “ideal” o de “deber”” (Alvarado, 2018) es aquí donde, tiene sentido los referentes propuestos por el Ministerio de Educación Nacional; ya que, guían a los establecimientos educativos a alcanzar la calidad, la eficiencia y la permanencia; ejemplo de ello son: los estándares básicos de competencias, los lineamientos curriculares, orientaciones pedagógicas, mallas de aprendizajes, derechos básicos de aprendizajes, entre otros; que no le quitan la autonomía a las instituciones educativas dado que cada uno de sus miembros deben enriquecer con aquellas acciones que en su práctica y experiencia les ha permitido mejorar y como tal aportan estos datos sistematizados.

Frente a estos referentes de calidad, se han presentado algunas reflexiones que apuntan a señalar que muchos de ellos son descontextualizados en la tensión “homogeneidad / particularidad, en virtud que los estándares indican lo que los estudiantes independientemente del contexto deben saber y saber hacer, aunque en la estructura de los mismos se explique la necesidad de establecer las relaciones de los

estándares, el PEI y el contexto” (Navas y Rivera, 2017) pero, para que un establecimiento educativo sea autónomo debe la comunidad conocerlo a través del ejercicio que termina con un producto llamado la caracterización del establecimiento educativo; ahora bien, cuando no se cuenta con este documento, indica que la institución no tiene claro lo que lo diferencian de los demás, por consiguiente, le falta la base de un referente propio que de razón a los principios, las creencias, los imaginarios, así como los fundamentos conceptuales y metodológicos a partir de los cuales se realiza su trabajo cotidiano. Sin este referente la institución educativa estaría vaciando lo que le llegue sin tamizarlo.

Entendido de este modo el M.E.N. reconociendo la autonomía de los establecimientos educativos y para descentralizar y brindar mayor participación en el sistema educativo, a través de orientaciones, indicó que, el proceso de autoevaluación institucional orienta a mejorar la calidad de los procesos educativos, desde un ejercicio desarrollado como práctica permanente de reflexión y de trabajo en equipos institucionales que haciendo uso de distintas informaciones tanto internas como externas, identifican resultado, evaluado en coherencia con su horizonte institucional, es decir, que lo confrontan con su misión, visión, principio, valores, objetivos institucionales, perfil de estudiante y con la reseña histórica institucional.

La caracterización institucional como documento, contiene, los hallazgos sobre el talento humano, indicando como estos operan en la sostenibilidad del proyecto educativo, por otro lado contiene descripciones que expresan como el PEI, hace realidad su modelo educativo, como se articulan las prácticas pedagógicas, otro componente de la caracterización institucional es especificar cuáles son los lineamientos institucionales para la investigación y sistematización de experiencia pedagógicas, y como estas se articulan con la prácticas de aula y por ultimo debe la caracterización institucional dar razón de la formación docente identificando los procesos de formación en desarrollo de competencias específicas.

Para llegar a formular un proceso que dé cuenta de lo anterior, será un factor clave la participación de un directivo docente que, como líder orientador de todos los procesos institucionales, sea capaz de dinamizar los equipo directivo, docente y administrativo encargado de gestionar diferentes actividades. Que sea un promotor del trabajo en equipo para que los docentes y directivos se involucren en proyectos y tareas comunes, reflexionen críticamente sobre sus prácticas y desarrollen sus capacidades para comunicarse, negociar y llegar a acuerdos básicos sobre los temas fundamentales de la vida institucional. (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 25) a parte Sánchez & Lache indica que “este rol no puede estar direccionado únicamente a acciones administrativas ya que desde el modelo de gestión educativa estratégica este rol se dimensiona desde el enfoque del liderazgo compartido” (Sánchez & Lache, 2017, p. 37)

Se puede hablar de calidad educativa, cuando el líder, en este caso el rector, presenta una conducción integradora, de tal manera que, se ofrezca un modelo de gestión coherente con el contexto del establecimiento educativo; es ahí donde, la calidad de la educación se convierte en un proceso dinámico y colectivo, no tanto entendida en términos de eficiencia y resultados, sino más bien debe ocurrir en el ámbito educativo, donde se entiende como una búsqueda y reflexión, en consonancia con las necesidades del entorno escolar, por lo cual, una educación de calidad brinda la oportunidad por parte de una institución educativa, para que sus estudiantes logren integrar las capacidades de interpretar su entorno, argumentar y resolver problema del medio que le rodea, actuando de manera autónoma desde la interdependencia con creatividad, siendo capaz de exponer problema de su propios contexto y los del marco global que infieren en su vida o la amenazan, y por ultimo una educación de calidad genera hombres y mujeres comprometidos con su entorno y su calidad de vida.

2.7. Gestión educativa

El concepto de gestión educativa es la base de esta investigación, según Carraza, es parte de la acción dinamizadora de la vida institucional que se encuentra bajo la inscripción de una orientación pedagógica, democrática y cultural del cambio educativo, (Carraza, 2016); las buenas prácticas de la gestión educativa, se relacionan con la convicción y las mejoras institucionales son posibles si cambian las representaciones y valores del trabajo pedagógico; trabajo que se concibe como una tarea contextualizada con el uso de herramientas posibilitadora de descripciones del accionar diario de la escuela, siendo esta un espacio de inclusión y de solidaridad.

Hasta ahora, se ha dicho que la gestión educativa es un proceso dinámico y contextualizado y como iniciativa lo que se persigue es “mejorar la oferta educativa, las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos, la coordinación y cooperación de los profesores en el diseño de la estrategia pedagógica, la eficacia del sistema de evaluación y seguimiento de logro en el aprendizaje, así como la atención a los intereses específicos” (Vera-Mendoza, 2018, p.4) estos intereses específicos para el caso de los establecimientos que atienden población indígena es sin duda llegar a la oferta de le educación propia,

La gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el llegar a definir institucionalmente el itinerario de acciones y pasos requeridos en logros de objetivos y metas, es decir, dejar claro lo que se debe realizar para llegar a la visión institucional, por último es de anotar que la gestión educativa como tarea en su interior debe desarrollar una forma de pensar compartida que haga

posible diseñar el control y la convergencia de todos los miembros de la comunidad en la cultura institucional.

2.8. Liderazgo educativo

La gestión educativa, se relaciona con el proceso de liderazgo, por lo que se hace necesario definir este concepto asociado al campo de la educación, es decir, como liderazgo educativo; esta noción hace referencia a las acciones dinamizadoras del rector de un establecimiento formativo, (escuela, movimiento pedagógico) y tiene como objetivo la participación de la comunidad educativa en cada uno de los espacios de decisión de la institución, acordes con los principios democrático y de descentralización. En este sentido un buen líder, en este campo, es aquel trabajador en función de los objetivos institucionales, conocedor de las dinámicas internas de organización, y un constructor con su equipo de estrategias para analizar y abordar problemas creando escenarios de comunicación. (Villamil, 2016, p, 8)

Ejercer el liderazgo educativo en los establecimientos de atención mayoritaria indígena y que estén en territorios indígenas, implica efectuar un proceso de cambio que logre incluir a la comunidad del entorno escolar quienes tienen un espacio reconocido en la construcción de un sistema de educación propia para la recuperación y revitalización de las prácticas culturales. No se trata solo abrirle espacios de participación simple, en la cual no se interviene en las gestiones ni en la toma de decisiones, o tampoco se trata de una participación consultiva, porque el “líder pregunta a la comunidad sobre el parecer de asunto que directamente o de forma indirecta les atañe”, Argos, (2014). Según este autor, este sería el espíritu democrático ideal para superar la consulta, en este sentido, para esta investigación este tipo de participación también debe ser superado; no se trata solo de consultar sobre el asunto de competencia cultural en relación al pueblo wayuu y dejar como resultados acta de concertación que indique y prueben que hubo una concertación con la comunidad.

Continuando con Argos, presenta otro tipo de participación referida a la proyectiva, la cual entra a superar la participación consultiva, porque desde esta perspectiva la pregunta no es que opinan sobre un asunto, la pregunta es cómo haremos para que se mejore tal asunto, esto apunta a que el participante sienta como propio el objeto de participación, porque la pregunta lo ha envuelto en la situación, en otras palabras, preguntado otro asunto que también a él como persona lo afecta, la pregunta lo compromete y lo hace corresponsable de todo el proceso de la gestión, para que de esta forma esté presente en el diseño, planeación, ejecución, control del proyecto y solución, este tipo de participación es la apropiada para los procesos de construcción de proyecto educativo comunitarios (PEC) por lo cual para esta investigación este será el tipo de participación buscada con los estudiantes de la media y con el grupo focal.

Por último, hay un vínculo entre el liderazgo y motivación porque para “que haya buena calidad educativa, debe haber una relación muy estrecha entre motivación y liderazgo. “Hay investigaciones precedentes que han logrado determinar que existe una relación muy directa entre el liderazgo y la motivación de los trabajadores y las trabajadoras” (Villalobos, 2016 p. 9) ahora en el campo educativo el director y los docentes debe indagar sobre la motivación del estudiante buscando identificar si algunos comportamientos dentro y fuera del aula se asocian a la desmotivación por aprender acerca de su cultura y sus valores morales y a partir de estos datos tomar posición frente a la manera de formar en la competencia cultural.

2.9. ESTADO DEL ARTE

El artículo *Juventudes, identidades y transculturación: un acercamiento analítico al rock indígena en Chiapas* de los autores Zebadúa Carbonell, Moya, & Ascencio 2017; proponen una estrategia analítica para aproximarse a las juventudes étnicas, sus procesos identitarios y sensibilidades contemporáneas a partir de la observación y reflexión de sus prácticas musicales, particularmente de la producción, difusión y consumo de los bienes roqueros en contextos de alteridad, globalización y transculturalidad. De estos autores se toma el análisis sobre el concepto de identidad y procesos étnicos en jóvenes indígenas en sus prácticas culturales y como se evidencia en ellos, procesos de transculturización que devienen en la creación de nuevas perspectivas identitarias en los jóvenes indígenas.

De ello, resultó necesario revisar investigaciones que dieran cuenta de la relación escuela-comunidad, de manera que, se toman los aportes de Mantilla, Rodríguez, Roldán, & Cabanzo (2019). El punto clave de este trabajo necesario para esta investigación, es la invitación a superar el concepto de la educación en donde se gestan procesos de implementación establecidos por los organismos gubernamentales nacionales e internacionales para favorecer la dominación de las hegemonías imperantes, a partir de un método que promueve la trasmisión de información unilateral y cuyos contenidos son definidos verticalmente sin la participación activa de la comunidad educativa; estos aportes ayudan argumentar el concepto de educación propia y la necesidad de diseñar la competencia cultural para la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Todo esto puede ser concebido como un objetivo estratégico, donde se trabaja no para la comunidad sino con la comunidad en sus proceso de organización para el dialogo con las autoridades locales, también se puede ver como un campo de acción donde intervienen distintos actores, como un mecanismo de concertación cuando se gestan diversos intereses, la gestión, es en este caso hacia donde se direcciona la recuperación y valoración de las riquezas de las comunidades a través del diálogo, la negociación, y una planeación más participativa.

La gestión definida como conjunto de acciones en favor de dirigir y administrar una empresa de educación, lleva en su interior la visión del encuentro de nuevos criterios direccionados hacia la calidad educativa, lleva además, acciones dinamizadora del líder para el fomento de la participación activa de la comunidad, la misma que “debe entenderse como la construcción progresiva de autonomía en los miembros de la comunidad educativa en un proceso complejo” (Montoya & Gómez, 2019, p.5) en el cual se disminuyen las barreras, a través de estrategias efectivas y pertinente hacer factible la disponibilidad de los diferentes recursos, de modo, que cada miembro de la comunidad haga su aporte en bien y crecimiento de la institución.

Indagando ahora el proceso del diálogo de saberes y conocimientos, se encontró el proyecto de investigación de Ariza, & Fontalvo, S. (2016) titulado “la educación en comunidades indígenas frente a sus proyectos de vida y las relaciones interculturales”, en el cual presentan aportes sobre las realidades socioculturales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de aquellas que se encuentra anclado en el entorno al currículo escolar; de esta investigación se toman los aportes de la vivencias de esta comunidad en sus procesos de lucha y procesos de reivindicación, que se han logrado de manera sincera y respetuosa en torno a la educación en contextos culturalmente diversos, además se reconoce de esta investigación los procesos para llegar a la pedagogía y la enseñanza con contenidos acordes al legado cultural.

Por otro lado, para fundamentar el concepto de diálogo de saberes se buscaron referentes del concepto de equidad educativa, de modo que se estableciera una perspectiva desde la valoración de las diferencias para que en la propuesta de este proyecto investigativo como resultado se llegue al propósito de superar las desigualdades existentes en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, de modo que los aportes del ensayo del autor De la Cruz (2017) titulado “Igualdad y equidad en educación: retos para una América Latina en transición” cuyo propósito fue analizar el concepto de equidad educativa en el contexto de América Latina, exploran cinco grandes tensiones en torno al concepto a la luz de ciertos referentes en la región. El texto deja entrever que América Latina, pese a su complejidad y gran desigualdad, ha instrumentado distintos esfuerzos en pro de atender a los sectores poblacionales con mayor riesgo de exclusión, sin embargo, los retos sobre el derecho de recibir una educación de calidad siguen siendo una deuda en la región.

Los aportes del mencionado ensayo se vinculan al análisis de la situación problema de esta investigación en torno a la calidad de la educación propia, en el sentido que no solo se tome desde un enfoque para el manejo de la diversidad cultural en la escuela, basado en criterios meramente étnicos, dado que este enfoque ha mostrado limitaciones a la hora de abordar la diversidad completa del país (Calvo, & García (2013).

Por otra parte, indagando sobre el concepto de cultura referido a la relación que este tiene con el conocimiento, autores como (Mayoral, 2020, p.6) proponen que a través del conocimiento “se reproducen las estructuras sociales, las creencias y las ideologías, y desde estas construcciones se tienden puentes con el resto de la sociedad y se crea un marco de significado para la existencia de los individuos que lo habitan” pero, este mismo autor sostiene que a su vez subsiste la relación de poder y significado, un permanente conflicto y una situación de disparidad cultural, desde esta que postura los establecimientos etnoeducativos, deben estructurar proyectos de educación cultural centrado en proceso de construcción de significados de identidad cultural de su etnia , que sustenten la educación propia, considerando la

“diversidad humana como posibilidad de enriquecimiento mutuo, no anula con esto el multiculturalismo, sino que viene a aportarle riqueza y dinamismo, ni pretenden una fusión cultural en la que los individuos pierdan su identidad”.(Arjona & Casero, 2015, p,13)

3. MARCO LEGAL

3.1. Normas ámbito Internacional

Artículo 1. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966: Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 33ª reunión, celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005, Afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, en su artículo 1 (a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; y b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa.

El Convenio, ratificado por Colombia por medio de la Ley 21 de 1991, por lo que tiene el mismo valor jurídico que la propia Constitución. señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en general han sido reconocidos a toda la población; lo cual significa que, al aplicar la legislación interna, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

El convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes llevado a cabo en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión, afirma en el artículo 26 que “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Además el artículo 27 indica que “los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales económicas y culturales. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Así mismo el 13 de septiembre de 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su declaración en el Artículo 14 párrafo 1 “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus

propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje” y el parágrafo 3 afirma que “Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.”

3.2. Normas ámbito nacional

El artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991 expresa que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, con este derecho constitucional se abre el marco legal del sistema de educación propia y en su lengua originaria según lo indica el artículo 10 de la misma carta magna. De este modo el sistema educativo propio surge como una política pública del gobierno nacional para el mejoramiento de la calidad educativa de los indígenas en los niveles básico, medio y superior, en la promoción del mejoramiento a nivel educacional de los pueblos indígenas colombianos.

El Decreto No. 2500 de julio 12 de 2010, Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.

El Decreto 1953 de 2014 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley que trata el artículo 329 de la Constitución Política. El Artículo 39. Define la Educación Indígena Propia como un proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, saberes, conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y conocimientos interculturales y universales. Y el Sistema Educativo indígena Propio (SEIP) lo define como un proceso integral que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas.

El Decreto 2406 de 2017 crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1996, y su objeto es la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas educativas, de manera concertada y basada en las necesidades educativas de los mismos, articulada a la construcción de la política pública integral de Estado para los Pueblos Indígenas, además tiene una función en relación con el apoyo en el

diseño, implementación y socialización de Proyectos Educativos Comunitarios o Proyectos Etnoeducativos, a partir de los Planes de Vida y/o procesos organizativos de cada pueblo.

4. METODOLOGÍA

4.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Competencia cultural.

- Consciencia cultural.
- Diferencia cultural.
- Percepciones.

Calidad de la educación

- Gestión educativa

Educación propia

- Equidad, cultura y calidad del SEIP
- Educación propia indígena.
- Logro: conocimientos de diferentes manifestaciones culturales.
- Habilidades y destreza para el disfrute de la cultura diversa.
- Creencias y actitudes de los estudiantes de la media frente a la competencia cultural.
  - Niveles de formación y experiencia en el dominio de los saberes propios de la cultura Wayuu.
  - Calidad del SIEP y los factores asociados a los aportes de los sabedores al PEI.
  - Calidad de la educación propia en relación con los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución Internado indígena de Siapana en el municipio de Uribia.
  - Gestión académica, factores asociados al proceso de enseñanza.
  - Comunicación entre culturas.

4.2. Tipo de estudio

El desarrollo investigativo se aborda desde el enfoque cualitativo, en respuesta a la complejidad del estudio sobre el concepto de competencia cultural llevado a cabo desde las ciencias de la educación, orientado hacia la búsqueda de significaciones desde el punto de vista de miembros próximos a la comunidad educativa de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, que deben ser tenidos en cuenta, según las normas para sistemas de educación propia. Este tipo de dinámica

corresponde más a los estudios cualitativos porque se centra en los sujetos para identificar como estos adoptan la perspectiva interna de las personas que ya están integradas dentro de la cultura, como es el caso de los actores de un Proyecto Educativo Comunitario (PEC)

Otro factor que incide en la selección de este tipo de investigación cualitativa es, la necesidad de un diseño de competencia cultural desde las significaciones axiológicas para el proceso de fortalecimiento de la educación propia. El proceso de indagación es inductivo y el trabajo investigador consiste en interactuar con los participantes y con los datos, en busca de respuestas sobre las preguntas que centra la problemática de esta investigación.

Además, se toma como apoyo de análisis la etnografía, para que, a través de: la observación, conversaciones, entrevistas en profundidad, revisión documental, encuestas entre otras técnicas, se llegue a hacer un acercamiento flexible abierto a un dialogo que se logra en la inmersión de la cultura y la vida cotidiana, tal como se requiere para hacer una autentica caracterización del referente cultural de los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

A través de estas metodologías, se establece la incidencia en la identificación del sistema cultural wayuu en relación con la educación propia; en este caso en particular, se incluye la consideración de los distintos factores y aspectos de la educación propia según las orientaciones del Anaa akua'ipa, y con ello se favorece el desarrollo de las acciones necesarias que permitan alcanzar el propósito de una educación pertinente que promueva una verdadera interculturalidad de tipo recíproco, donde prime el respeto por los principios y los valores característicos de la Nación Wayuu, lo anterior indica que se trata de un fenómeno cultural, esto lleva a ser abordado desde la metodología cualitativa, y desde esta perspectiva resolver la situación problema del presente recorrido investigativo. Por ello los datos son el producto de las descripciones de las propias palabras de las personas objeto de esta investigación.

4.3. Población y muestra

4.3.1. Muestra

La muestra se toma del grupo de estudiantes de la media vocacional de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana del municipio de Uribia departamento de La Guajira, se usa el siguiente tipo muestreo para la recolección de datos, después de una encuesta general a todos los estudiante de undécimo y decimo grado, se seleccionan tres estudiantes de cada grupo de la media, estos seleccionados se toman bajo el criterio demográfico estandarizado, dado que se busca es identificar la competencia cultural para contraponerla con las peculiaridades que permitan tales como género, edad,

ubicación geográfico, nivel de grado y tiempo de permanencia en la institución; como los muestra la siguiente tabla.

Tabla 2 Descripción de la muestra

Condiciones de selección de la muestra	Categorías	Porcentaje	
Genero	Niño	12	50%
	Niña	12	50%
	Total	24	100%
Edad	De 18-24 años		
	De 16 – 17 años		
	15 años		
Permanencia en la institución	Más de 11 años		
	Menos de 6 años		
	2 años		
	1 año		

Nota: Elaboración propia

Lo que se pretende con esta identificación es llegar al contexto de cada estudiante, es decir su espacio social; es necesario “identificar los contextos en función de cómo los individuos actúan en ellos, reconociendo que son construcciones sociales y no localizaciones físicas e intentar asegurarnos que tomamos muestras de todos los que son relevantes”. Blanco, & Castro, 2007, p.3).

4.3.2. Declaración de aspectos éticos.

Para esta investigación se tiene como referentes éticos los siguientes:

En todos los casos se declara tanto el grupo de estudiantes de la media, los docentes, y directivos docentes, autoridades indígenas y grupos focales los propósitos de la observaciones, entrevistas y

encuestas y socializaciones, indicando siempre que el propósito es una investigación, compartiendo con cada grupo la suficiente información que aclare las dudas de los participantes. Por otro lado por parte del investigador se compromete a guardar el anonimato de los participantes en la escritura final y las anotaciones de campo, para lo cual usan códigos por cada participante acompañado de descripciones globales.

Todos los procesos que involucren aspectos culturales de la etnia wayuu, antes de su publicación serán consultados con el sabedor cultural cercano a la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, y se solicitará los permisos necesarios en temas que son importancia para la comunidad wayuu.

4.4. Instrumentos.

En razón del trabajo de caracterización de la competencia cultural presentes en los estudiantes de la media en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, requiere de la interacción entre el investigador y los sujetos en este caso son los estudiantes de la media, y el instrumento apropiado para la recolección de datos, no intrusivos, es la encuesta y la entrevista puesto que el investigador para identificar la vinculación del currículo con la educación propia en los estudiante de la media debe entrar a la realidad de este grupo, además dos instrumentos son apropiados para para investigación tipo etnográfico.

De este modo, se busca llegar a las significaciones, sentidos y comprensiones que han construido los estudiantes de la media sobre su cultura a lo largo de sus estudios desde la básica primaria y secundaria, lo que se pretende con esta técnica es que desde el enfoque de línea etnográfica se logre una descripción de los fenómenos culturales de la etnia wayuu y como los estudiantes de la media han configurado la descripción sobre los referentes culturales presentes en ellos. Se trata sobre todo además de recopilar datos, de acumular información descriptiva y la etnografía establece ciertas reglas. Al final se logra la descripción de la realidad social, los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones.

Dentro de este proceso la primera fase es la encuestas para seleccionar el grupo de estudiantes a través desde el enfoque demográfico estandarizado, que concluye con la selección de tres estudiantes por grados que pasan a la segunda fase que la entrevista en profundidad a través de esta técnica, el entrevistador, explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, la información más relevante para los intereses de esta investigación.

Los instrumentos serán las fichas de registro, que pueden ser bibliográficas, hemerográfica, audio gráficas e iconográficas. Otras fichas utilizadas para esta investigación serán las textuales, Robledo (2005)

son las que contiene información conforme al texto original, es decir de forma literal, sin ninguna alteración de forma y contenido. Se caracteriza porque el concepto o párrafo de que se trate se coloca en comillas. Además, se usaran las fichas hemerográficas analítica. Estas permiten la clasificación de un artículo de revista o periódico.

La información mediante entrevista a profundidad, busca aprehender la subjetividad de los sujetos en estudio; aquí se enmarcará la técnica del grupo focal que en este caso son: los Directivos, Docentes, y agentes externos con experiencia en educación propia por medio del cual se puede identificar saberes asociados al sistema cultural wayuu lo que permitirá establecer la competencia cultural y como se está fortaleciendo la educación propia y de esta forma, se abre el espacio para vincular a la comunidad en el proceso de construcción de saberes orientados hacia la calidad de una educación propia.

Las técnicas mencionadas, tienen como fin la producción un diario de campo y estos datos se analizan y son la base del diseño de la caracterización de competencia cultural por lo anterior se hará una triangulación desde varios autores en el campo de investigación. Según Aguilar (2015) “De esta forma incrementamos la calidad y la validez de los datos ya que se cuenta con distintas perspectivas de un mismo objeto de estudio y se elimina el sesgo de un único investigador”.

En esta investigación, para lograr los principios de validez y confiabilidad por medio de la triangulación metodológica, esta se centrará en la información reportada en el diario de campo a partir de las entrevistas en profundidad, además los insumos recolectados en el grupo focal con los miembros de la comunidad del entorno a la Institución Internado Indígena de Siapana. La triangulación metodológica, “procedimiento que nos va a permitir obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y garantía de validez, credibilidad y rigor en los resultados alcanzados” (Aguilar y Barrosos, 2015 P. 1)

Cabe desatacar que, esta técnica de la entrevista en profundidad se caracteriza por ser flexible y dinámica, y permite la adecuación a los cambios que se han producidos en la interacción sujeto-entrevistador, aproximando su definición hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas en relación con el sistema cultural wayuu. Otro punto que se tendrá y que caracterizará este tipo de entrevistas es que se pueden realizar dentro y fuera del contexto propio del informante, lo que se convierte en una gran ventaja para considerar los dos aspectos en relación con la veracidad de la información.

De manera que, para quitar los sesgos y percepciones del investigador, cada uno de los datos obtenido en cada fase del proceso, será confrontado en la fase siguiente. Lo anterior, quiere decir que, los datos significativos de la entrevista en profundidad pasan hacer reevaluados y resignificados en el grupo focal, también aquellos datos que requieran un mayor grado de interpretación el investigador los llevará para su

confrontación con un grupo de expertos seleccionados que cumplan la condición de tener experiencia en etnoeducación o ser reconocido por la comunidad como sabedor cultural. Este instrumento es valido porque la cultura Wayuu se caracteriza por ser más de tradición oral que de textos escritos, en consecuencia, para que un hecho sea considerado como aprobado, cierto y que hace parte de la vida diaria y de la cotidianidad del pueblo wayuu se debe permear por la palabra.

Ahora bien, un segundo elemento para la validez de la información recolectada es el cruce de información por medio de la triangulación metodológica, de este modo se busca cruzar los datos de la entrevista, postura del grupo focal versus marco teórico, esto se fundamenta en Aguilar y Barrosos, 2015 quienes afirman que con este procesos los insumos recolectados permiten obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y además se incrementa la garantía de validez, credibilidad y rigor en los resultados alcanzados.

4.5. INTERVENCIÓN PLAN ACCIÓN

4.5.1. Actividad No1: revisión del Proyecto Educativo Institucional de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Fecha: Del 24 de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No3 del proyecto:

Diseñar indicadores viables de crecimiento en el proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la educación media que tenga como base el SEIP.

Categoría de análisis: Calidad educativa – Gestión educativa

Objetivos de la actividad:

- Identificar como la Misión y la Visión del PEI se articula con el sistema cultural wayuu en relación con la educación propia.
- Distinguir elementos del PEI tales como los factores y aspectos de la educación propia según las orientaciones del Anaa akua'ipa, en miras a favorecer el desarrollo de las acciones necesarias que permitan alcanzar el propósito de una educación pertinente que promueva la interculturalidad bilingüe.

4.5.2. Metodología.

Se aplicó la búsqueda desde la perspectiva diseñada en la investigación cualitativa las significaciones establecidas por la comunidad educativa de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, los significados axiológicos para el proceso de fortalecimiento de la educación propia; el proceso de indagación es inductivo y el trabajo investigador consistió en una revisión documental en busca de respuestas sobre las preguntas que centra la problemática de esta investigación.

Con esta metodología de revisión documental se busca identificar en el PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana las ideas y el desarrollo de las características de los siguientes procesos

- Indicar, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, su principio ordenador plasmado en el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos pedagógicos; evidencia observada en la “Visión” de la Institución, es decir, la propuesta a futuro, la mirada hacia el horizonte.
- Analizar la “Misión”, identificando el propósito general de esta institución educativa, como también analizar como en el PEI se definen los principios y valores tanto morales como académico, las metas y objetivos, los recursos y acciones para concretarlos.
- Analizar e identificar como es su propuesta de cambio social participativo, identificar la tomas de decisiones, y determinar si estas son contextualizadas de acuerdo a la institución en su propia dinámica, realidad y entorno.

4.5.3. Recursos:

- Fichas textuales.
- PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.
- Documento Anaa akua’ipa.
- Normas educativas y normas afines con educación propia.

4.5.2. Actividad No2: revisión del documento Anaa akua’ipa.

Fecha: Del 24 de octubre al 30 de octubre de 2020.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No3 del proyecto:

Diseñar indicadores viables de crecimiento en el proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la educación media que tenga como base el SEIP.

Categoría de análisis: Educación propia – Gestión académica, factores asociados al proceso de enseñanza

4.5.2.1. Objetivos de la actividad:

- Identificar en el documento Anaa akua'ipa las orientaciones en los aspectos de formación integral de la persona y de las comunidades, para establecer como el PEI se articula con el sistema cultural wayuu en relación con la educación propia.

4.5.2.2. Metodología

Se aplicó la misma metodología establecida para la búsqueda en PEI de la comunidad educativa de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, la cual consistió en una revisión documental en busca de respuestas sobre las preguntas que centra la problemática de esta investigación.

Con esta metodología de revisión documental se busca identificar en el documento Anaa akua'ipa ideas y el desarrollo de las características de los siguientes aspectos:

- Pensamiento y cosmovisión wayuu, en relación con el logro del bienestar integral a nivel individual y colectivo.
- La concepción de educación propia y su dirección.
- Procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje
- Principios de la educación propia para la etnia wayuu.

4.5.2.3. Recursos

- Fichas textuales.
- Documento Anaa akua'ipa.

4.5.3. Actividad 3: Diseño y socialización de poster sobre el proyecto de referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia.

Fecha: octubre de 2020.

Dirigido a: Comunidad Educativa de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No1 del proyecto:

Especificar la importancia de la competencia cultural como factor fundamental en el sistema de educación propia de los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana

4.5.3.1. Objetivos de la actividad

Diseñar un poster para comunicar de forma breve y precisa la investigación que se lleva a cabo sobre referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Socializar el proyecto Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

4.5.3.2 Metodología

A través de un poster se aspira a presentar a los Docentes, Directivos y Autoridades Tradicional de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana la propuesta de investigación referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana con el objetivo de dar a conocer, recoger aportes y saber la percepción de los participantes sobre el proyecto planteado.

Organizar una sesión virtual usando el Posters como medio para mantener un informal intercambio de ideas, experiencias y puntos de vista con los participantes de la comunidad educativa Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

4.5.3.3. Organización del taller

4.5.3.3.1. Objetivos del taller

Proponer el proyecto: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, ante docentes y directivos docentes.

Indicar la importancia del proyecto: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media, recomendando como a través de la construcción colectiva y el consenso unido a la reflexión, potencian el aprecio por la conservación de los elementos del sistema cultural Wayuu.

4.5.3.3.2. Metodología

Presentación a través de un poster del proyecto de investigación: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Actividades colaborativas a partir de las percepciones individuales en relación con la viabilidad de la propuesta. (Se consideran las características de los estudiantes, los recursos el cuerpo docente, especialistas - etnoeducadores y el equipo directivo).

Aportes por parte de docentes desde sus conocimientos y experiencia afines, indicando su metodología, recursos y resultados en educación propia.

4.5.3.3.3. Recursos

Poster

Google Meet. (En vista que se han presentado dificultades con la plataforma teams, trasladamos la reunión a la aplicación Google meet, se usó el enlace: meet.google.com/ebg-jrbm-oth)

4.5.3.3.4. Actividades realizadas

Punto 1: Informe a los participantes de resultados sobre la Revisión y análisis del PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana en el marco del proyecto: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Desde este resultado se puede justificar: El cambio hacia a un modelo de PEC de acuerdo con lo que se entiende como sistemas de educación propia en marco de los pueblos indígenas de Colombia.

Punto 2: Exposición a través de poster el proyecto: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Punto 3: conversatorio, reflexión y recolección de aportes y percepción de los conceptos teóricos del proyecto: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

4.5.3. Actividad 4: Entrevista y encuesta a estudiante de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana

Fecha: Del 20 de abril al 27 de mayo de 2021.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No 2 del proyecto:

Definir la base del modelo de competencia cultural que describa y explique las habilidades y destrezas para el seguimiento al proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Para el cumplimiento de este objetivo se hará a partir de la observación participante de los estudiantes de la Media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, de modo que se identifique como se interrelacionan, cuáles son sus parámetros culturales, sus estimaciones importantes de su cultura, conocer aspecto de los estudiantes que merecen ser analizados con más detenimiento.

Fundamentación: Crear un espacio de recolección de datos durante un periodo de tiempo lo cual hace posible la familiarización del investigador con el grupo de estudiantes de la media, de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, y por consiguiente facilita involucrarse en actividades en cuales generalmente no habría sido invitado.

Por otro lado favorece la fundamentación para que se desarrollen preguntas que tienen sentido en su propias maneras de expresiones del grupo de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, o como también encontrar preguntas que culturalmente son relevantes.

4.5.4.1. Metodología.

Esta actividad presenta II fases

Fase I.

Encuesta - Fase I - estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

El propósito de esta encuesta es seleccionar tres estudiantes de cada grupo de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, estos serán seleccionados bajo el criterio demográfico estandarizado.

Fase II.

Entrevista en profundidad - Fase II - estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

El propósito de esta fase es la de identificar la percepción de competencia cultural en los estudiantes de los grado 10 y 11 a través de entrevistas, aplicando y planteando preguntas, escuchando y registrando las respuestas de los estudiantes entrevistados.

Como resultado se tendrá una recopilación de información veraz, fidedigna y oportuna, a través de la técnica entrevista en profundidad.

4.5.4.1.1. Encuesta - Fase I- estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana

Fecha: del 22 al 26 de marzo de 2021. Lugar: Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Dirigido a: Estudiante de los grados 10 y 11.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No1 del proyecto:

Especificar la importancia de la competencia cultural como factor fundamental en el sistema de educación propia de los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Categoría de análisis: Competencia Cultural – Referente conceptual: Percepciones de los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Preguntas de Investigación a responder:

¿De qué manera se identifican las características de la competencia cultural presentes en estudiantes de la media en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana?

Objetivos de la encuesta:

Responder al objetivo No 1 de la investigación: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Seleccionar a través de encuesta tres estudiantes de cada grupo de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, a través del criterio demográfico estandarizado. Recopilar la información de forma veraz, fidedigna y oportuna, a través de la técnica de encuestas.

Metodología

Se encuestó a todos los estudiantes de la media con el objeto de clasificar a través de la encuesta tres estudiantes de cada grupo de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, permitiendo seleccionar bajo el criterio demográfico estandarizado, identificando la competencia cultural para contraponerla con las peculiaridades como género, edad, ubicación geográfica; siendo esta las características adscritas a la persona y no cambian a lo largo de la vida. Pero además se tuvo en cuenta las características sociales como son (nivel de grado y tiempo de permanencia en la institución, la pertenencia étnica.) conocidas como características adquiridas, dado que estas cambian con el tiempo;

serán estas los indicadores de causa para identificar las modificaciones de la dinámica demográfica cultural y el cambio poblacional en este grupo de estudio.

4.5.4.1.2. Entrevista en profundidad - Fase II- estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Fecha: Marzo 29 al 2 abril de 2021.

Lugar: **Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.**

Dirigido a: Estudiante de los grados 10 y 11 seleccionados después de la encuesta.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No1 del proyecto:

Especificar la importancia de la competencia cultural como factor fundamental en el sistema de educación propia de los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Categoría de análisis: Competencia Cultural – Referente conceptual: Percepciones de los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Condiciones a tener en cuenta:

Edad. - sexo – tiempo de permanencia en la institución –ubicación geográfica y zona de origen.

- Asociar tiempo de permanencia con su percepción cultural y formación recibida en la institución.
- Asociar percepción cultural con la edad y género.
- Asociar percepción cultural con zona geográfica.
- Asociar percepción cultural con contexto

Preguntas de Investigación a responder:

¿De qué manera se identifican las características de la competencia cultural que asociarían la calidad de la educación propia (SEIP) para los estudiantes de la media en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena?

4.5.4.1.2.1. Objetivos de las entrevistas

Responder al objetivo No 1 de la investigación: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Seleccionar a través del insumo de encuesta tres estudiantes de cada grupo de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, a través del criterio demográfico estandarizado.

Identificar la percepción de competencia cultural en los estudiantes de los grado 10 y 11 a través de entrevistas

Aplicar y plantear las preguntas, escuchar y registrar las respuestas de los estudiantes entrevistados.

Recopilar la información de forma veraz, fidedigna y oportuna, a través de la técnica de entrevista en profundidad.

4.5.4.1.2.2. Metodología.

- Seleccionado el muestreo para la recolección de datos, después de la encuesta, de donde se seleccionaron tres estudiantes de cada grupo de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, bajo el criterio demográfico estandarizado, dado que se buscaba identificar la competencia cultural para contraponerla con las peculiaridades propias como género, edad, ubicación geográfica, nivel de grado y tiempo de permanencia en la institución.

4.5.4.1.2.3. Recursos

- Datos demográficos obtenidos de la encuesta.
- Formato de entrevista
- Medio para grabar las entrevistas. (aplicación zoom la cual permite grabar una reunión y se obtienen dos versiones de la grabación: una de video y una de solo audio).

4.5.5. Actividad 5: Técnica del grupo focal con directivo, docentes y agentes externos de la comunidad de Siapana.

Fecha: Del 30 de Junio al 3 Julio de 2021.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No 3

Diseñar indicadores viables de crecimiento en el proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la educación media que tenga como base el SEIP.

Categoría de análisis: Competencia Cultural – Referente conceptual: Percepciones de los participantes del grupo focal seleccionados en relación con su rol dentro la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Condiciones a tener en cuenta:

- Habilidades y destreza para el disfrute de la cultura diversa.
- Niveles de formación y experiencia en el dominio de los saberes propios de la cultura Wayuu.
- Calidad del SIEP y los factores asociados a los aportes de los sabedores al PEI.

4.5.5.1. Objetivos del trabajo con el grupo focal

- Responder al objetivo general de la investigación: Referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.
- Identificar la percepción de competencia cultural de los seleccionados del grupo focal a través del dialogo.
- Aplicar y plantear las preguntas, escuchar y registrar las respuestas de los seleccionados del grupo focal
- Recopilar la información de forma veraz, fidedigna y oportuna, a través de la técnica grupo focal.

La técnica del grupo focal, se direcciona a la identificación de saberes asociados al sistema cultural wayuu, de modo que la percepción de este grupo sobre competencia cultural, permite identificar la apropiación de cómo cada uno de ellos asume su responsabilidad para fortalecer la educación propia como miembros de la comunidad en el proceso de construcción de saberes orientados hacia la calidad de una educación propia.

Por último, este grupo focal aporta para el logro de los principios de validez y confiabilidad por medio de la triangulación metodológica en razón que “los insumos recolectados permiten obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y garantía de validez, credibilidad y rigor en los resultados alcanzados” (Aguilar y Barrosos, 2015 P. 1)

4.5.5.2. Metodología

Se utiliza técnica de grupo focal en consideración con las bases epistemológicas y metodológicas de la investigación sobre el tema competencia cultural asociado a la calidad de la educación propia, el proceso se fundamenta en la discusión e interacción, insertadas en una discusión, con un sentido de dialogo que permita la construcción del conocimiento en espacios de intersubjetividad. Se hizo a través de un formato flexible a través del cual el investigador exploró con preguntas no tanto previstas, hubo más interés en crear un clima de confianza y de este modo cada participante expresó sus opiniones de manera activa, de modo que las informaciones no son simples concepción del Análisis Categoría del investigador, lo que se logró fue la calidad de las informaciones obtenidas.

Este método permitió valorar el tema central de esta investigación, que tomó como insumos las percepciones de los estudiantes seleccionados para la entrevista, de modo que con el grupo focal, se analizó cada una en la información recogida en las entrevistas a profundidad, con la intención de comprender los comportamientos en el contexto cultural de la etnia wayuu para ser asociados a la construcción de la calidad en la formación de la identidad cultural de los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana. Se tuvo como criterio de la selección para ser parte de este grupo focal la experiencia y reconocimiento en tema de la cultura wayuu, es decir contar con el saber y la experiencia en educación entorno a SEIP. Este dialogo permitió en el grupo interpretar las percepciones que aún se mantienen latentes.

4.5.5.3. Recursos

- Formato flexible de entrevista
- Medio para grabar las entrevistas. (aplicación zoom la cual permite grabar una reunión y se obtienen dos versiones de la grabación: una de video y una de solo audio).

4.5.6. Actividad 6: Complemento con personajes culturales.

Esta es una actividad complementaria a la actividad 5: en razón que surgieron expresiones en los estudiantes, no claras para investigador, y con el fin de precizarla se entrevistan a personajes externos y cercanos a la institución internado indígena de Siapana, este proceso tiene como objetivo complementar desde las experiencias de cada participante en educación propia, el sentido y significado de las expresiones de los estudiante, de modo que este es el criterio de selección para hacer parte de este proceso.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Resultados

5.1.1. Resultados de la Actividad No1: revisión del proyecto etnoeducativo institucional.

La actividad uno, de análisis del PEI, de la institución etnoeducativa integral rural internado indígena de Siapana; se vinculó con el objetivo específico No3 del proyecto:, según la categoría de análisis: Calidad educativa – Gestión educativa, el propósito fue identificar como la Misión y la Visión del PEI se articula con el sistema cultural wayuu en relación con la educación propia, además se logró distinguir elementos del PEI tales como los factores y aspectos de la educación propia según las orientaciones del Anaa akua'ipa.

La metodología aplicada en esta actividad consistió en una revisión documental en busca de respuestas sobre las preguntas que centra la problemática de esta investigación; lo anterior, permitió contrastar en el PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana con referentes legales y aportes teóricos de educación propia para pueblos indígenas.

5.1.1.1. Hallazgos de la revisión PEI con referentes legales.

El Decreto 2500 DE 2010. (julio12) destaca, además de la contratación y administración de la educación en territorio indígena; reglamenta también la garantía del derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP. Indicando con ello que se debe garantizar educación propia, en los establecimientos educativos oficiales, ubicados en territorios indígenas y/o atiendan población mayoritariamente indígena. Se encontró que en esta Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana en lo referente a propuesta educativa, está concebida como un PEI y no como un PEC, muy a pesar que su población cumple con las condiciones establecidas en anterior decreto mencionado.

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO
INDÍGENA DE SIAPANA

DIRECCION: Siapana – Alta Guajira, Uribia • NR 825003209-9 • Icfes: 149369 • Dane 244847001689

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
-PEI-

GENERANDO VIDA EN EL DESIERTO

Figura 4: parte de la portada del PEI:

De acuerdo con estos descubrimientos, lo que se indican es que la gestión de funcionamiento y dirección institucional está en el consejo directivo y no en la comunidad educativa como lo propone un PEC, de modo que este establecimiento debería contar con proyecto educativo – PEC. Producto de una elaboración colectiva, que desde los distintos miembros de la comunidad en general de Siapana, en donde se lleve a cabo los “intercambios de saberes, vivencias, con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de acuerdo con el Plan de vida de la cultura, haciendo énfasis en su lengua, sus tradiciones y los fueros propios y autóctonos" (Ley 115 de 1994).

5.1.1.2. Hallazgos del análisis de la visión del PEI.

Al analizar la visión del PEI actual de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, se encontró que para el 2020 esta sería una institución de formación técnica laboral con una propuesta de educación acorde con la realidad y expectativas de la comunidad wayuu de la Alta Guajira; pionera en la formación de hombres y mujeres íntegros, idóneos, auto determinados, eco ciudadanos del planeta, personas competentes, con la más alta calidad humana, en relación fraterna consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, líderes autónomos, democráticos, con identidad, orgullo étnico y pertenencia, orientadores de la comunidad para construir caminos que mejoren su nivel de vida, gestores de cambio, capaces de transformar las realidades mediante el fomento del trabajo, la creación de empresas autóctonas, el aprovechamiento de los recursos del medio, que generen proyectos de desarrollo, la convivencia pacífica, la unidad familiar, los valores culturales y ambientales.

Se encontró evidencia sobre la formación para el fomento del trabajo a través de convenio entre la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana y el Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, detalles de los compromisos para la articulación del SENA con esta Institución educativa, y contiene en detalle las obligaciones conjuntas e individuales de modo que esta alianza está en coherencia con la visión institucional de ser “una institución de formación técnica laboral” además se encontró: Formato de articulación de currículo educación media - programa de formación SENA. los anteriores documentos indican que se está formando en las competencias laborales tal como lo indica la Visión institucional.

Figura 5: parte de Convenio con el SENA

Ahora bien, en cuanto a la coherencia de la visión con lo referente a “una educación acorde con la realidad, y expectativas de la comunidad wayuu de la Alta Guajira, lo que se denominaría educación propia, se analizó en el PEI los indicadores que están en la formación de los estudiantes de la educación media que tenga como base el SEIP; encontrando que en el PEI se hace referencia de Anaa akua’ipa, cuatro veces, dos veces citado en lista de marco legal, una vez citado en referente del plan de estudio, y una última vez citado como parte del discurso del componente etnoeducativo.

Sin embargo, en la página 55 del PEI en lo que se refiere al Modelo de Educación Media Rural afirman que desde este modelo se proponen aprendizajes planteados en la práctica cotidiana de la vida misma, en sus contextos particulares. Lo anterior se relaciona con la propuesta del Anaa akua’ipa, que dice que “la educación wayuu es un proceso formativo a través del cual se aprenden normas como la cortesía, los valores y labores cotidianas. También se asumen actitudes y comportamientos de acuerdo con los preceptos culturales en la búsqueda de una formación integral” (Anaa akua’ipa p.24) este aspecto del modelo abre la posibilidad de asociar la competencia cultural para el fortalecimiento de la calidad de la educación propia.

5.1.1.3. Hallazgos sobre el plan de estudio.

Se encontró que, en plan de estudio solo se destina el 6% de horas al fortalecimiento de la educación propia, lo cual indica que el currículo está más concebido desde lo endógeno, pensado más de la Ley 115 de 1994, la visión deja ser coherente para que la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana logre una educación acorde con la realidad, y expectativas de la comunidad wayuu de la Alta Guajira.

Con este plan de estudio pensado de esta forma es complejo que se logren actores egresados con identidad, orgullo étnico y de pertenencia, es viable que sí logren el resultado de orientadores de la comunidad para construir caminos que mejoren sus niveles de vida, gestores de cambios, capaces de transformar las realidades mediante el fomento del trabajo, la creación de empresas autóctonas, pero sin el componente de la identidad wayuu, este plan de estudio es aplicable a cualquier población colombiana.

5.1.2. Resultados de la actividad No2: revisión del documento Anaa akua’ipa.

Esta actividad está relacionada con el objetivo específico No3 del proyecto y con la categoría de análisis: Educación propia – Gestión académica, factores asociados al proceso de enseñanza, realizando

este proceso se logra identificar en el documento Anaa akua'ipa las orientaciones en los aspectos de formación integral de la persona y de las comunidades, luego estos datos se verificaron si se articulan al PEI en relación con la educación propia, para lo cual se hizo la revisión documental en busca de respuestas sobre las preguntas que se centra en el documento Anaa akua'ipa, las ideas y el desarrollo de las características de los siguientes aspectos: Pensamiento y cosmovisión wayuu, en relación con el logro del bienestar integral a nivel individual y colectivo. La concepción de educación propia y su dirección, los procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje, Principios de la educación propia para la etnia wayuu.

5.2.2.1. Hallazgos en el Anaa akua'ipa las ideas sobre pensamiento y cosmovisión wayuu.

Se indagó en el Anaa Akua'ipa, puesto que, en él se halla la concepción propia del Wayuu fundamentada en la dignidad y el bienestar social; además, se definen los valores individuales, colectivos y la cosmovisión wayuu. Desde las orientaciones de este documento se desarrollan los procesos de identidad, autonomía, territorialidad e interculturalidad ajustados con la normatividad etnoeducativa y el desarrollo científico de acuerdo con el pensamiento wayuu (Anaa akua'ipa p. 24) se encontró que la apropiación de algunos aspectos de pensamiento no wayuu, le permite al ser wayuu la vinculación a una cultura distinta y lejana con la cual se mantiene una comunicación y la que se comparten espacios sociales y culturales,

Cada precepto cultura se relaciona con la subsistencia, el matrimonio, el velorio, la solución de conflictos y la reciprocidad como mecanismo de apoyo mutuo (P.24) lo cual indica que todo lo cultural es vinculante con la identidad, esta realidad para el wayuu, se fundamenta en la espiritualidad y el pensamiento propio, mediados por el aküja (oralidad), el ejemplo, la imitación, la observación directa, la convivencia y las experiencias vivida (p. 27) y es el equilibrio, garantizado por la aplicación de la justicia el que corre en toda la esencia del pensamiento Wayuu, reconocen que el Ser wayuu se ha venido debilitando porque se ha fortaleciendo la individualización y la riqueza en dinero, dejando de lado los derechos colectivos de respeto y dignidad generada por el prestigio (p.32)

Por otro lado, la forma para expresar el pensamiento autentico del wayuu está en el uso del wayuunaiki y en consecuencia es uno de los rasgos importantes para no perder la esencia del ser Wayuu, ya que éste fortalece el pensamiento, la identidad y la convivencia (p.46) los pensamientos para el wayuu no están en la cabeza sino el estómago, este es simbólicamente, el "recipiente" del pensamiento y de la palabras (p.46) pero al final están atentos a su corazón porque simbólicamente representa también la persona interior del ser Wayuu, lugar donde almacenamos los sentimientos que deben ser ordenados por el pensamiento antes de expresarse verbal y gestualmente. No se habla por hablar. Toda palabra pronunciada

para el wayuu expresa el equilibrio. Este equilibrio está representado en la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace (p.46)

De esta forma, el Aküjaa (oralidad) es la esencia de la cultura Wayuu donde se manifiesta el proceso del pensamiento construido y ordenado para la permanencia de la cultura de generación en generación. Es esencial en cuanto ha sido el canal milenario para garantizar la transmisión del conocimiento y la formación en la vida. (p. 47)

Simbólicamente, se concibe el proceso pedagógico Wayuu como: unu'u Wayuu(el árbol Wayuu) donde las ramas representan los ejes temáticos, las raíces los fundamentos del pensamiento propio y el tronco el ser Wayuu. Cada una de sus partes se hace necesaria para constituir un todo. Esta metáfora constituye el concepto de integralidad, (p. 59)

En cuanto a cosmovisión, se encontró que el Anaa akua'ipa la cosmovisión wayuu, implica el logro del bienestar integral a nivel individual y colectivo (p. 24) por lo cual es entendida como la convivencia con la naturaleza de la cual se derivan los saberes y conocimientos que definen una forma de vida diferente a otras culturas y naciones. (p. 27) dentro del currículo propio esta como un eje temático vinculado con la tradición, con los orígenes, los relatos y todo cuanto existe (P.60)

5.2.2.2. Hallazgos en el Anaa akua'ipa sobre la concepción de educación propia.

Se halló que, el Anaa Akua'ipa es el fundamento de la educación propia; por lo tanto, los centros e instituciones educativas están en el deber de promover y fortalecer la identidad cultural wayuu mediante la implementación de estrategias pedagógicas que den respuesta a la realidad, necesidades y expectativas de la Nación Wayuu. (P.11) en el currículo propio hay un ciclo denominado ekirajaa sulu'u wakua'ipa (educación propia) es el primero y es fundamental y comprende el proceso evolutivo del niño desde el momento de la gestación hasta los siete años de edad cuando ha adquirido identidad propia. Durante este ciclo y en el ámbito tradicional de la ranchería, al niño se le brinda un espacio donde se desenvuelve libremente, de acuerdo con su contexto cultural. Este ciclo de la educación Wayuu se encuentra a cargo de los familiares cercanos del niño y la niña (p.53)

Se encontró que, los procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje en educación propia es un acto complejo abordado desde los diferentes contextos donde se desarrollan los programas de educación

para los pueblos indígenas. (p.66) y este se orienta a reconocer los diferentes factores metodológicos desde el recorrido histórico de estos pueblos para construir una identidad cultural invulnerable. (p.66)

Por otro lado, se entiende que el sistema educativo propio tiene en cuenta las realidades, las necesidades sentidas, expresadas y las expectativas para seguir existiendo como Nación Wayuu, con un proyecto de vida que garantice la permanencia de las formas de vida, pensamiento, formas de hacer y sentir las razones de coexistencia con otros pueblos. (p.66) es fundamental entonces que la educación propia esté acorde con la tradición, usos y costumbres y de las posibilidades que ofrece el mundo contemporáneo. (p.72) esto es lo que se conoce como equilibrio, que desde el pensamiento wayuu implica balacear.

Se localizó que, la educación propia consolida y refleja unos resultados sólidos basados en el pensamiento propio y en los principios prácticos para la formación del ser wayuu. (p. 75) con un componente formativo desde cual se hace posible la organización de una educación propia que se plantea en procesos de formación con principios y saberes prácticos de la cultura con el propósito de brindarle al ser social un bienestar integral. (p.75)

Indagando sobre los principios de la educación propia para la etnia wayuu, el Anaa akua'ipa en coherencia con su base que es equilibrio propende por un proceso de formación propia paralelo a la formación de la cultura occidental para tener una educación intercultural bilingüe con principios de identidad, autonomía, territorialidad, participación comunitaria (p. 75) otro principio hace referencia al que “toma las vivencias y la experiencias pedagógicas como didáctica para aprender o aprender haciendo” son principios rectores de la educación Wayuu propiciadores de un ambiente para el desarrollo integral de la persona, que se realizan participando en las diversas actividades, especialmente mediados por el uso de la lengua materna. (p. 25)

Un tercer principio encontrado, es el de la educación personalizada y la educación en la vida, como modelos educativos, son un conjunto de principios como el de ayudar a aprender o aprender haciendo, que se realizan participando en las diversas actividades –especialmente mediadas por el uso de la lengua materna– siguiendo el propio ritmo del niño y empleando los propios caminos y medios de aprendizaje. (p.69)

5.1.3. Resultados de la actividad No 3 Diseño y socialización de poster sobre el proyecto de referente de competencia cultural.

La actividad se hizo con la Comunidad Educativa de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, se relacionó con el objetivo específico No1 del proyecto, para el desarrollo

de esta socialización se diseñó un poster con el fin de comunicar de forma breve y precisa la investigación sobre referente de competencia cultural para asociarlo a la calidad de la educación propia en estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapaná.

Facultad de Educación
Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas

TÍTULO REFERENTE DE COMPETENCIA CULTURAL PARA ASOCIAR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PROPIA EN ESTUDIANTES DE LA MEDIA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE SIAPANÁ.

Autoría: José David Tamara Martínez — Correo: jose.david.tamara@unilasabana.edu.co
 Autoría: Dal Carlos Barrios — Correo: dal.carlos.barrios@unilasabana.edu.co

UBICACIÓN:
 DEPARTAMENTO CAUCA
 MUNICIPIO SIAPANÁ
 SIAPANÁ, ALTA GUAJIRA—URBIA, LA GUAJIRA— COLOMBIA

Planteamiento del problema
 Aspectos socio-culturales:
 - Nueva composición de tiempo y espacio.
 - Migraciones.
 Movimientos migratorios

Pregunta de investigación
 ¿Cuáles serán las características de la competencia cultural presente en estudiantes de formación de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapaná en relación a la calidad de la educación propia (SEIP)?

OBJETIVO GENERAL
 Establecer las características de una competencia cultural que se relacione con la calidad de la educación propia en los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapaná.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ESPECIFICAR   DEFINIR   DISEÑAR

Metodología (Enfoque, Alcance, Diseño, Instrumentos)

Competencia cultural:
 - Competencia cultural
 - Intercambio cultural
 - Intercambios

Calidad de la educación:
 - Calidad de la educación

Educación propia:
 - Equidad, cultura y calidad del SEP
 - Logro, compromiso de docentes, instituciones, estudiantes
 - Metodologías y técnicas para el diseño de la cultura propia

Referentes teóricos

De Percepción (2016), Rojas (2016), Sánchez Rodríguez & Lucero (2017), Herrera (2018), Rodríguez & Torres (2018), Orjuela (2019)

Socialización de Avances de Proyectos de Investigación, Social Sabana, Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, Pasto, Nov. de 2020

5.1.3.1 Percepción de los docentes y directivos sobre la socialización de la propuesta

Los docentes presentes en la reunión indicaron que, desde la clarificación y reconocimiento de la educación propia se logra la formación abordada desde el consenso, vinculando de igual manera el plan de vida de esta comunidad educativa, lo cual es el fundamento del SEIP. Además reconocen que en la

Institución Etnoeducativa Internado de Siapana, se evidencia algunas prácticas y parte de ellas que no están documentada, quedan como currículo oculto; este proyecto favorece la visibilidad de las actividades que fortalecen la comprensión y uso desde el quehacer diario, la identificación del aprendizaje de forma subconsciente de identidad propia , puesto que a través de la puesta en marcha de este proyecto se consolidarían las pautas de seguimiento para evidenciar y evaluar las competencias culturales, con el objetivo de fortalecer el plan de mejoramiento en la línea de educación propia.

Por otra parte, consideraron que es necesario establecer el sistema de educación propia, por lo tanto, este aporte pedagógico de la competencia cultural beneficia el ejercicio de la autonomía y en la construcción de una propuesta educativa acorde con el plan de vida del pueblo indígena wayuu. Así mismo reconocieron que para este trabajo es fundamental la participación de la comunidad wayuu de Siapana en conjunto con la institución educativa en donde se diseñen estrategias para emprender acciones que podrán fortalecer los procesos de educación propia.

Los docentes indicaron que, la puesta en marcha de este proyecto dentro de la institución es pertinente puesto que resalta las prácticas pedagógicas llevadas a cabo dentro de la institución e integra a los demás miembros de la comunidad en beneficio del fortalecimiento y conservación de los saberes propios. Recuperando también la esencia y valores fundamentales que hacen del Wayuu un ser conectado con su cosmovisión, historia y tradiciones.

5.1.3.2 Hallazgo sobre las Percepciones de los docentes y directivos docentes.

Las percepciones del grupo que se presentaron en la reunión son las siguientes:

Indican que la reflexión sobre su propia cultura es incorporar una visión social y cultural en cada interacción con los estudiantes de la media, en donde implica identificar las características relevantes de la competencia cultural asociadas a la educación propia, puede ser superable. Adicional a esto existe en los participantes la duda del cómo sería la medición de estas competencias, el cual sería el desafío, lo cual dificulta la evaluación de la calidad educativa de un sistema educativo propio, es aquí donde ello siente que el proyecto de investigación puede presentar falencias.

5.1.4. Resultados de la actividad No 4: Entrevista y encuesta de los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

Esta actividad se relacionó a con el objetivo específico No 2 del proyecto, se logró crear un espacio de recolección de datos durante un periodo de tiempo lo cual hizo posible la familiarización del

investigador con el grupo de estudiantes de la media, de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, El proceso se llevó a cabo en dos fases, la Encuesta a estudiantes - Fase I – en esta fase logró seleccionar tres estudiantes de cada grupo de la media, bajo el criterio demográfico estandarizado, ya en la fase II de la entrevista en profundidad a estudiantes de la media. se logró identificar la percepción de competencia cultural en los estudiantes de los grados 10 y 11 aplicando, planteando preguntas, escuchando y registrando las respuestas de los estudiantes entrevistados.

5.1.4.1. Hallazgo de la encuesta a los estudiantes de la media Fase I.

Se ha encuestado a 98 estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, se analizaron las encuestas bajo el criterio demográfico estandarizado, teniendo en cuenta las peculiaridades de género, edad, ubicación geográfica, nivel de grado y tiempo de permanencia en la institución.

Grupo encuestado: 98 estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana

Pregunta ¿Qué grado cursa?

Tabla No3 Distribución de estudiantes por grupos

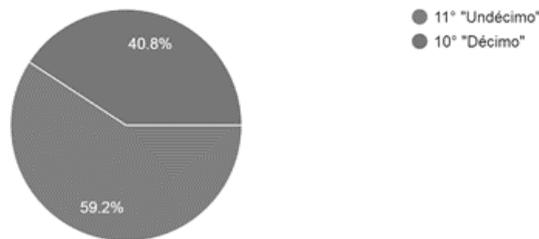

Figura 6: Porcentajes de estudiantes encuestados de la media por grados

El 40% de los encuestados cursa grado decimo y el 59% cursa grado undécimo.

Pregunta: Sexo del participante.

Tabla No 4. *Distribución por sexo de los estudiantes de la media*

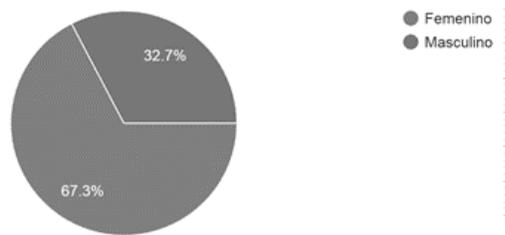

Figura 6: Porcentajes de estudiantes encuestados por sexo

El 37% de los estudiantes son Masculino y el 67% son Femenino. Según los registros de Matricula (SIMAT) de los últimos años se muestra una tendencia de mayor grupo de mujeres en intereses de ingresar a la escuela y su mayor disposición de superación.

Pregunta: ¿Mi edad está en entre?

Tabla No 5: Distribución por edades de los estudiantes de la media

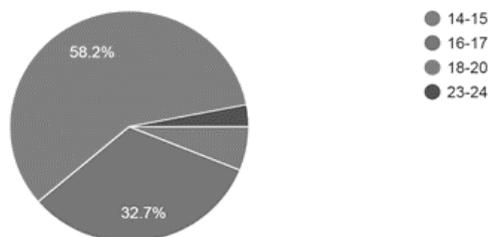

Figura 7: Porcentajes de estudiantes encuestados por edades

Los datos indican que en la actualidad más de la mitad de los estudiantes son mujeres, y solo 32% son hombres, la edad más predominante es de 18 a los 20 años, este dato es llamativo porque en este rango de edad en la zona urbana los estudiantes ya están aproximadamente cursando tercer semestre de sus estudios superiores. En el caso de este grupo de estudiante encuestado si se le suma el rango de edad entre 23 y 24 el porcentaje seria 61.3 % de estudiantes que aún están cursando sus estudios de educación media, esto responde a razones culturales y asociadas al medio geográfico por la cual se da esta diferenciación, en la culminación de los estudios para lograr el título de bachiller en el caso del contexto del Internado de Siapana.

Pregunta ¿A qué clan pertenece?

Analizado los datos generales de los 98 entrevistados se encontró en relación con tema clan -e'irukuu

Tabla No 6 *Distribución de clanes presentes en la media de Internado de Siapana*

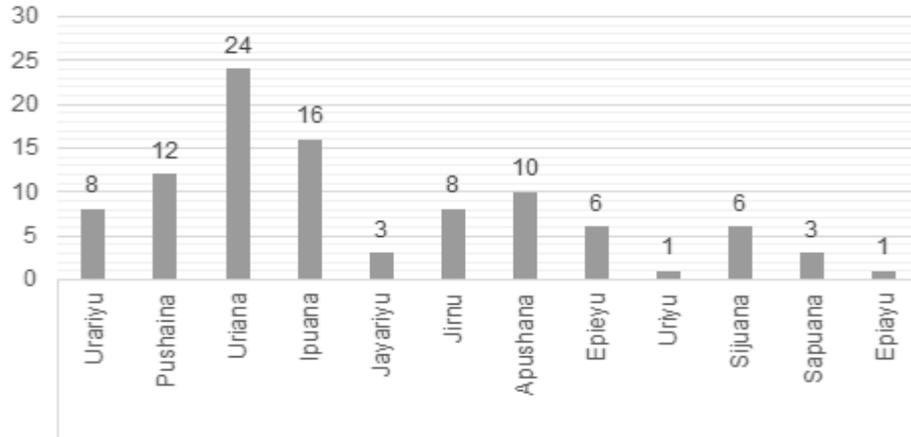

Figura8: Porcentajes de estudiantes encuestados por clanes

La categoría de clan (e'irukuu) en este caso evidencia los aspectos sociales y de ubicación geográfica de los estudiantes en el pueblo wayuu, según estos datos, al expresarse sobre este tema, se denota la vinculación ancestral y de identidad profunda e inapelable, por otro lado en referencia a la línea materna se evidencian presentes en el grupo de encuestados 12 clanes de 30 que son aproximadamente. Lo anterior indica la resistencia, por parte de la nación wayuu, en la conservación de la identidad.

Ahora teniendo en cuenta que cada clan tiene su propia condición social y un pasado mítico singular, al encontrarse como ocurre en el Internado de Siapana este se convierte en un espacio o lugar donde convergen y se facilita la articulación de clanes, es decir, que en esta interacción se encuentran las historias compartidas en favor de crear lazos de unidad en la identidad de la cultura wayuu. Por otro lado, esta convivencia de clanes en la institución es propicia para la acción de compartir este territorio, llevando a los estudiantes al ejercicio de alianzas entre ellos y el respeto a los reglamentos internos de la comunidad wayuu.

Pregunta. ¿Mis familiares en la actualidad viven en?

Tabla No.7 *Distribución por procedencia geográfica de los estudiantes de la media de Internado de Siapana*

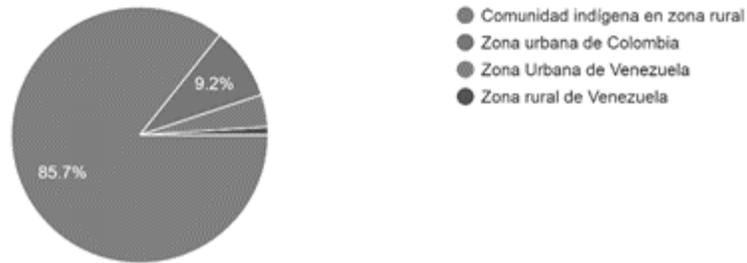

Figura9: Distribución de estudiantes encuestados por zonas de origen.

El 85% de los encuestados de los estudiantes de la media del Internado de Siapana, proceden de familias residentes en las comunidades indígenas y habitan la zona rural del municipio de Uribia, el 9% procede se la zona urbana de Uribia, y solo el 5% son de extranjeros procedentes de Venezuela. Lo anterior indica que se cumple su misión institucional de contribuir a la promoción del indígena wayuu de la Alta Guajira fortaleciendo su identidad, sentido de pertenencia, incentivando el crecimiento personal y colectivo, dado que cuenta con la presencia del 85% estudiantes de la zona rural de municipio de Uribia.

Pregunta: ¿Mi permanencia en la institución ha sido por un tiempo de?

Tabla No 8 *Distribución por porcentaje sobre la permanencia en la institución*

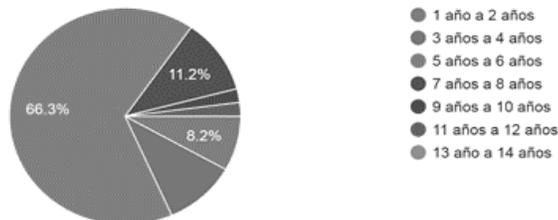

Figura10: Distribución por permanencia en la institución de los estudiantes de la media de Internado de Siapana.

En relación con la permanencia de los estudiantes de la media en la institución, el 8.2%, son estudiantes formados en los tres ciclos ofertados por este establecimiento educativo, el 11% ha cursado entre 7 y 8 años de sus estudios en estas instalaciones, el 10% han cursado entre 3 a 4 años de sus estudios en esta institución, y el 66% ha cursado en este colegio entre 5 y 6 años. Lo anterior indica que el rango de permanencia mayor de es 5 – 6 años. Ahora teniendo en cuenta que cada establecimiento educativo tiene su propia propuesta educativa y en consecuencia exigen un mínimo de tiempo de permanencia en su institución para lograr el rigor académico e ir evaluando que el estudiante cumpla con el crecimiento de cierto valores y aptitudes, de acuerdo con esta idea los estudiantes de la media encuestados más de 80% han estado en periodo superior a 5 años la formación según la misión y visión institucional del Internado de Siapana. Logrando encontrar con mayor acierto concepciones de la cultura desde los aportes de la escuela al fortalecimiento cultural.

Pregunta: ¿Manejo fluidamente la lengua wayuunaiki?

Tabla No 9 Distribución de estudiante de acuerdo al uso de la lengua Wayunaiki

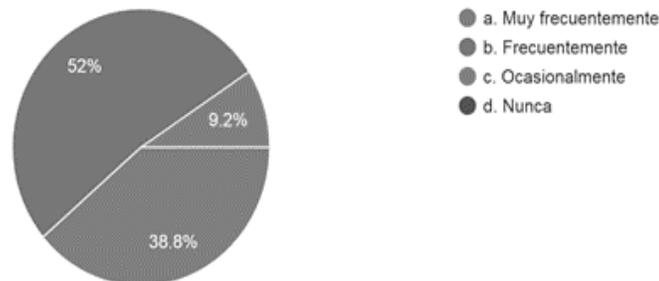

Figura 11.: Distribución de estudiantes encuestados por uso de la lengua wayuunaiki.

Los resultados indican que el 100% de los encuestados hablan su lengua materna y el 38% muy frecuente se expresan en su propia lengua mientras que el 52% lo hacen de manera ocasional, solo un mínimo de los encuetados que representa el 9.2% usan la lengua materna de forma ocasional, pero el Análisis Categoría derivada de estos datos indica que se expresan en la lengua materna, por consiguiente la conocen, indicando que tiene un valor profundo para el Wayuu, y que esa oralidad sigue vigente en los estudiantes de la media.

Pregunta: ¿Practico los valores de la cultura Wayuu?

Tabla No 10 Prácticas de valores.

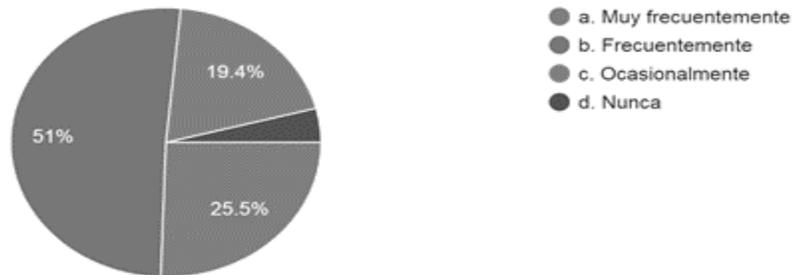
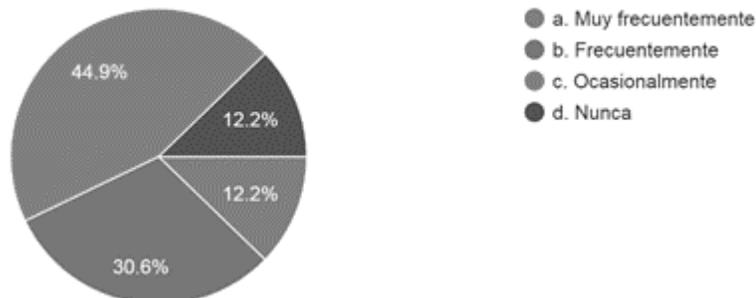

Figura 12 Práctica de valores culturales.

De los estudiantes encuestados de la media el 51% manifestó que con frecuencia hacen uso práctico de sus valores, y el 25% manifestó que muy frecuente. lo cual indica que el 76% de los estudiantes sustentan sus acciones cotidianas en los patrones de comportamientos culturales aprendidos durante su crecimiento y formación como etnia Wayuu, de igual forma se deja ver los niveles de participación de este grupo de estudiantes en la vida comunitaria, sobre la base de estas participaciones es que se fundamenta la identidad étnica del wayuu, en razón que lo colectivo está enmarcado en conjunto de valores - Sujutujirawa Wayuu (valores colectivos o grupales)

Pregunta: ¿Relato la historia del origen del pueblo wayuu y como llegó a la península de la Guajira?

Tabla No 11 Distribución de conocimiento histórico del pueblo Wayuu.

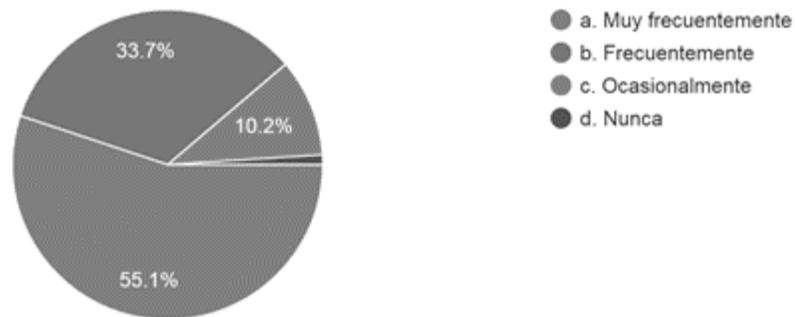

Figura: 13. Conocimientos de la historia del pueblo wayuu.

Sobre las narraciones propias de la etnia wayuu, se encontró que el 12% de los encuestados nunca hacen referencia a la historia de origen de su pueblo ancestral, por otro lado el 44% ocasionalmente las conocen y el 30 % indicó conocerla frecuentemente y solo un 12% reconoció su relación y conocimientos muy frecuentes con la historia del pueblo wayuu. Por esta respuesta se evidencia que para una cultura como la wayuu estrechamente relacionado con la tradición oral, el hecho que el 88% de los estudiantes manifiesten que medianamente conocen su historia, es llamativo en relación con el dispositivo pedagógico de la tradición oral, elemento base de la educación propia para el aprendizaje del origen de la persona, de la Nación Wayuu y de todo lo que existe en la etnia.

Pregunta: ¿Con que frecuencia permanezco en zona rural?

Tabla No 12 Distribución de permanencia en la zona rural.

Figura 14: Frecuencia de permanencia en el territorio wayuu

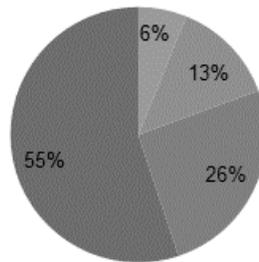
Analizando los datos de esta pregunta se encontró que el 55.1% permanecen en la zona rural y el 33.7% frecuentemente están en la zona rural y solo un pequeño grupo equivalente al 10% manifestó ocasionalmente, ahora se cruzan estos datos con las respuestas a las preguntas ¿Mis familiares en la actualidad viven en? Son similares los porcentajes de ubicación de su procedencia con la permanencia en el territorio, porque El 85% de los encuestados de los estudiantes de la media del Internado de Siapana, proceden de familias residentes en las comunidades indígenas y habitan la zona rural del municipio de Uribia, lo cual indica que siguen arraigados a zona de origen.

Otro análisis es que la institución en su proceso educativo cumple con el objetivo de promover los procesos de educación propia de las comunidades Wayuu en el marco de la interculturalidad, lográndose mantener en los estudiantes el sentido de pertenencia a su territorio Guajiro.

Pregunta: ¿He sido víctima de discriminación cultural?

Tabla No 13 Percepción de discriminación cultural.

■ Muy frecuentemente ■ Frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca

Figura 15: Discriminación cultural

En relación con esta pregunta los estudiantes manifestaron en un 55% nunca haber experimentado este tipo de acciones hacia ellos, un 26% manifestó que ocasionalmente son víctimas de discriminación, el 13% reconoció que frecuentemente han pasado por esta situación de ser discriminados y solo un 6% reconocen que muy frecuente son discriminados. Esta percepción de no ser discriminados se da porque están en un internado indígena entre iguales y segundo por que como lo manifestaron en la pregunta ¿Con que frecuencia permanezco en zona rural? Ellos permanecen mayor parte del tiempo dentro de su propio territorio y tienen poco contacto con otras diferentes a sus costumbres.

Pregunta: ¿Con qué frecuencia muestro interés en el aprendizaje de los valores culturales?

Tabla No 14 *Interés por el aprendizaje de valores*

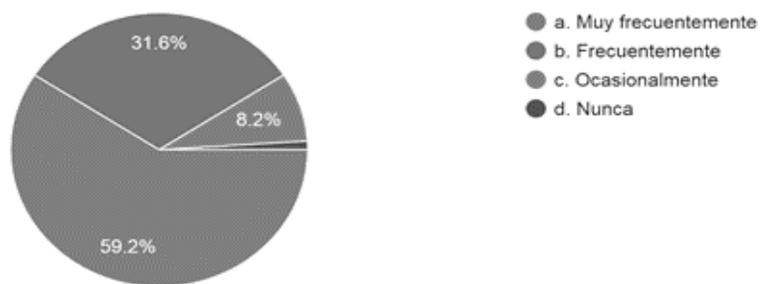

Figura 16: Interés por el aprendizaje de valores

El 52% de los encuestados indicaron que se sienten muy interesados por el aprendizaje de los valores culturales de la etnia wayuu y el 31 % manifestaron que con frecuencia sienten este mismo interés, de los encuestados solo un mínimo, es decir 8,2%, indicó bajo interés por este tema, contar que los estudiantes sientan este interés indica que hay motivación en la juventud por temas que quizás en otros escenarios como los urbanos son de poca relevancia. Educar en los principios normativos, valores, costumbres y ritos, con estos niveles de interés ayuda a la conservación y profundización para el sistema de educación propia, puesto que el centro de interés son los estudiantes y si estos sienten gusto, interés y motivación por aprender, como resultado, las iniciativas de los proyectos educativos con propósitos culturales serán acogidos por los estudiantes.

Pregunta: ¿El internado indígena de Siapana ha aportado con su plan de estudio y mi formación de la identidad cultural?

Tabla No 15 Percepción de los aportes del proceso formativo de la institución a los estudiantes de la media.

Figura 17: Percepción de los aportes del proceso formativo de la institución a los estudiantes de la media

Se encontró que la percepción del 52% de los estudiantes encuestados, hacia el proceso formativo ofertado en la institución Internado Indígena de Siapana, indica que muy frecuentemente han fortalecido en su identidad, entre tanto el 44% considera que frecuentemente le ha contribuido en su formación de su identidad, estos dos puntos de vista indica el alto grado de percepción favorable de como el plan estudios aporta a este grupo de estudiantes de la media, una formación en valores culturales que favorecen la apropiación y reconocimiento de su identidad dentro de un contexto social diverso que cumple con lo establecido en la misión del PEI y se conecta desde los principios del Anaa akua'ipa. solo un grupo mínimo del 3% percibe no favorable este plan de estudios en su formación.

Este factor de aceptación se percibe como positiva en su interés hacia la institución y de cumplimiento a sus expectativas educativa, dejando ver que la institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana está cumpliendo con la formación de habilidades e interés personales en el ambiente en que los estudiantes se desenvuelven.

Pregunta: ¿En la formación de mi identidad cultural la familia ha contribuido?

Tabla No 16 Aportes de la familia a la identidad cultural

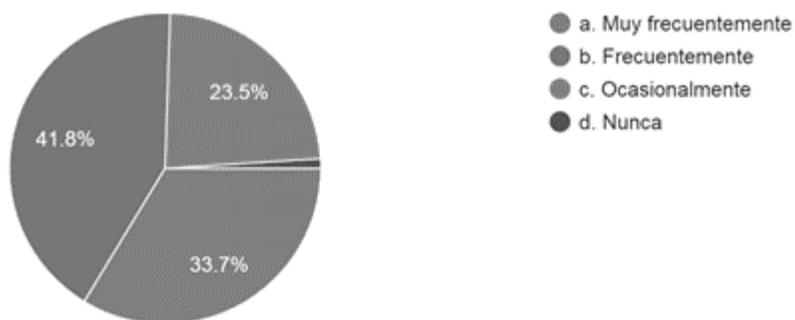

Figura 16: Percepción de la contribución de la familia en la identidad cultural de los estudiantes de la media

En cuanto a la percepción de la familia en la formación de la identidad, el 33% se encontró que muy frecuentemente la familia le ha aportados en su consolidación de su identidad cultural, y 41% de los encuestados consideraron que frecuénteme la familia contribuye en su formación identitaria, por su parte el 23% manifestaron que ocasionalmente la familia ha contribuido en este aspecto formativo de la identidad.

Al comparar esta percepción de los encuestados en relación con las repuesta a la pregunta ¿El internado indígena de Siapana ha aportado con su plan de estudio y mi formación de la identidad cultural? Este resultado indica que los estudiantes sienten un mayor aporte por parte de la escuela que por parte de la familia. Analizamos también que en la actualidad el vínculo familiar es más débil en temas de transmisión oral y cultural, puesto que los padres de hoy en día en su mayoría dejan el cuidado de sus hijos a los abuelos, tío o la institución.

5.1.4.3. Hallazgo de la entrevista en profundidad - Fase II- estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

En cuanto a las mujeres del grado 11 se percibe la valoración del compartir en familia, las jóvenes estudiantes de grado 11, aun manifiestan elementos de la tradición, manifiestan realizar actividades como el tejido, durante su tiempo libres, aproximándose más a lo propio de una mujer adulta, como lo menciona la estudiante SE1111F “En mi tiempo libre cuando no estoy haciendo nada en las tardes agarro hilo, lana y empiezo a tejer, mantas, mi ropa, tengo mantas, me enseñaron mi mamá y mi tía” esto es considerado parte esencial de la formación de su identidad como mujeres wayuu, en tanto que los hombres indicaron aun la intención de conservar los juegos tradicionales wayuu, tal como lo expresa el participante SE211M “Jugar, escuchar música, juego dama me enseñaron mi compañeros de aquí del internado escucho vallenato” por otra parte los estudiante de los grados 10 demostraron apertura hacia lo intercultural, tales como escribir poemas según la cultura foránea, pero haciendo uso de los elementos inspiradores del entorno cultural.

Uno de los elementos que resaltan los entrevistados es el uso de lengua materna como la base cultural, para ellos es signo de conservación de la particularidad de su aprendizaje y de vínculos familiar. Así lo afirmó la participante SE211F “Me identifico con la Yonna y mi lenguaje” Esto les da las herramientas necesarias para formarse según las significaciones propias de la nación wayuu. De modo que le es más fácil integrarse a la vida de la sociedad wayuu.

Este hallazgo evidencia que la lengua wayunaiki hace parte de las principales manifestaciones de la cultura, dado que la tradición es la base para ir tejiendo mitos, relatos, cantos, saberes, valores; de modo

que empleen como medio de expresión la palabra, transmisión del pensamiento wayuu, por consiguiente, este toma un valor prioritario y se mantiene en los estudiantes entrevistados.

Los jóvenes entrevistados sienten que de ellos es también el compromiso de preservar las tradiciones orales, y sociales de los ancestros, es por eso que con la ayuda de la educación propia y con los líderes de la comunidad de Siapana se debe estructurar y crear la ruta hacia los lineamientos y el fortalecimiento de SEIP. Como lo afirma una de las participante ES711F “si nosotros olvidamos nuestro idioma estamos perdiendo nuestra cultura nuestro idioma, lo tenemos que mantener siempre, no tenemos que dejarlo por el español, ya que el español es nuestra segunda lengua y si lo dejamos que esto se olvide ya nuestra cultura no va a ser válida”

Se percibe en el grupo de entrevistado del grado decimo, que para ellos es enriquecedor el estar con sus familias a pesar de que en los últimos tiempos se mantienen distante, además han reconocido que el internado de Siapana ha favorecido su inclusión y el reconocimiento de cada una de las comunidades que conforman la Alta Guajira

Los estudiantes del grado undécimo reconocen cada elemento de la cultura como parte fundamental en el desarrollo de las actividades propias, llegando a decir que sin el uso de estos usos y costumbres habría sido rápida su transformación cultural. No obstante, es llamativo la postura de dos estudiantes femenina que de manera enfática cuestionan el papel del outs como médico tradicional y la participación de la mujer como figura representativa de la palabra, estas posturas se pueden tomar y ser consideradas por radicales dentro de la cultura pero están dando muestras de lo que en un futuro se viene para las nuevas generaciones con este tipo de cuestionamientos.

Una de las actividades más desarrollada por los dos grupos de participantes entrevistados fue el tejido. En estas actividades se percibe aun que se conservan los roles diferenciados en las actividades tanto de los hombres como de las mujeres, puesto que desde su niñez son educados para cumplir los diferentes roles en su cultura. En los jóvenes entrevistados aun el tejer simboliza una manera de concebir la vida y de exaltar su cultura ancestral. El tejido se percibe como elemento que mantiene vivas las tradiciones, las cuales son transmitidas a estas nuevas de generaciones.

5.1.4.3.1. La identidad según los entrevistados

La identidad wayuu, para los jóvenes de undécimo es una identidad relacional (familia) pero sobre sale más la identidad con el conjunto de formas de vida, valores, tradiciones, estas simbologías de la etnia wayuu les genera un sentido de pertenencia. Afirman algunos, “lo llevo en mi sangre” expresión dicha con mayor frecuencia por los participantes de estas entrevistas, Bajo esta expresión “lo llevo en la sangre” se

deja ver la simbología de una cultura wayuu viva, a un ser que siente en su interior la fuerza de la identidad, de un pueblo que se resiste a “morir” y en las palabras de estos jóvenes está la fuerza y el compromiso dado en la misma palabra.

La percepción de los jóvenes del grado décimo coincide con la de los estudiantes de grado undécimo, puesto que comparten la idea de vinculación cultural por la sangre, es decir, la perciben como vivencia arraigada como hecho transmitido por ser hijo de una mujer wayuu. Esto del vínculo de sangre materno, en relación con la identidad wayuu se abre el eje matrilineal, no significa que la mujer tenga preponderancia, sino que aun este tipo de línea está presente en el discurso de los jóvenes

Se vivencia en los jóvenes tanto en varones como en las mujeres la voz cultural de identidad por la sangre, por consiguiente, según lo perciben los jóvenes de la media, es la cultura una parte de la identidad que no puede perderse, no solo por el contacto de haber nacido en este territorio, sino que es además una herencia casi genética que vive en el interior de cada wayuu.

Para el grupo de grado decimo tanto las mujeres como los hombres hacen mayor referencia a la identidad autentica en relación con el uso de lengua materna, ahora entre lenguas maternas e identidad cultural hay una relación en favor de los aprendizajes, de modo que lo más significativo de la vida de una cultura se debe aprender en lengua materna. Es ella la que da la identidad, tanto individual como social. Con ella se tiene acceso al conocimiento y a la comunicación que se aprende desde los primeros contactos de una persona recién nacida, especialmente en el vínculo de la madre.

5.1.4.3.2. Percepción del territorio según los entrevistados

Se encontró que todos los estudiantes entrevistados mostraron capacidad para representar su entorno. También se identificó que la escuela, la propia casa y otros puntos como antenas de servicio telefónico son puntos de referencia importantes en la elaboración de las representaciones de su entorno.

Por último, cabe señalar que algunos jóvenes en la descripción del entorno muestran influencia del relieve presente en su comunidad, desde el cual hacen las elaboraciones de las presentaciones comunitarias.

Los centros de la comunidad según la percepción de los estudiantes de 11 grado, está en punto de referencias como los centros educativos, o con referente como puestos militares, centros de salud. En la mayoría de la descripción para hablar de su comunidad los referentes del entorno hacían mención a puntos no propios de la comunidad wayuu, como por ejemplo no se hace referencia al cementerio, de modo que el conocimiento sobre el entorno y la capacidad de representarlo, se está modificando en los jóvenes de la

zona rural. Como se evidencia en la referencia que usa el participante SE711M “En mi comunidad allá hay escuelas, cuenta con algunas luces allá hay base militar, es zona de playa, para sobrevivir ellos venden cualquier tipo de productos”

Mientras que en las descripciones de los jóvenes de décimo grado, hay presencia de la cosmovisión propia, por lo que se puede afirmar recrean su propia naturaleza, tomando como referente todo lo existente en su entorno comunitario, de modo que logran describir y definen las nociones comunes que aplican a los diversos factores que rigen sus vidas sociales, económicas, éticas, morales, políticas y hasta religiosas. Lo cual indica que la percepción del territorio se vincula con referentes simbólicos de su identidad, evidenciándose un equilibrio en las manifestaciones culturales que los son propias.

5.1.4.3.3. Percepción de la institución según los entrevistados

El grupo de entrevistados de grado 11, percibe que la Institución de Siapana les ha aportado los recursos y capacidades para lograr mantener un equilibrio entre el mantenimiento de la propia identidad y el desempeño funcional en otros grupos culturales. En cuanto a los ejemplos indican la ventaja de estudiar en español como segunda lengua, el tener docentes externos de otras regiones del país que les permite brindar la opción de conocer distintas manifestaciones culturales.

Por su parte los estudiantes de décimo grado resaltan la importancia de estar vinculado al proceso educativo ofrecido por la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana quienes los han llevado a no dejar de lado su esencia, reforzado el sentido de ser, su origen, su historia, su sentido de pertenencia y con ello sus valores y trabajar desde lo colectivo. Se percibe en el grupo de décimo grado el arraigo por lo propio y reconocimiento del como la escuela ha favorecido este proceso de identidad cultural

Los estudiantes de grado undécimo hacen mayor referencia al como los proyectos transversales institucionalizado de la cultura los ayuda a fortalecer la identidad cultural por medio de estrategias artísticas que van desde lo cultural hasta lo religioso, también resaltan e identifican nuevas formas culturales que los proyecta desde lo que son. Lo que lo estudiante perciben de la institución de Siapana, es que le han brindado un currículo rico en información cultural que les ha permitido desarrollar su proceso etnoeducativo y como resultado han fortalecido la identidad cultural por medio de estrategias lúdicas.

5.1.4.3.3. Elementos culturales presentes en los estudiantes entrevistados

Al escuchar las narraciones míticas de los estudiantes de grado undécimo se evidencia en ellos la presencia de los elementos propios del sistema sociocultural wayuu relacionados con su experiencia religiosa y las expresiones vivas en ellos que forman parte de su patrimonio cultural heredado de las generaciones anteriores. En cada una de sus narraciones existe una definición del individuo y de la persona, la cual comprende al individuo en su totalidad y al medio social. Por otra parte, en cuanto a las realidades míticas presentes en las narrativas de los estudiantes del grado décimo se puede afirmar que las simbologías propias de los mitos, responde a la necesidad de explicaciones de las transformaciones que asegura a futuro nuevas generaciones de población wayuu, de esta particular reproducción simbólica de la sociedad wayuu y en su propia lengua.

Dentro de los entrevistados se encontró un grupo de 4 estudiantes que manifestaron no conocer algún mito y de paso no hablar muy bien el wayunaiki, a pesar de ser Wayuu y sentirse identificado como tal, al momento de preguntar las razones no logran dar unas respuestas concretas del porqué sus familia no les enseñó la lengua materna, este punto puede ser entendible puesto que al ser estudiantes procedentes de Venezuela manifestaron que la lengua predominante en su núcleo familiar era el español y estando dentro de la institución es donde han podido aprender el lenguaje, pero presentan dificultades al hablarlo. A partir de esto podemos inferir que el contacto con el mundo occidental ejerce en el individuo una presión social que lo empuja a apartarse de sus raíces logrando olvidar muchos de sus costumbres, tradiciones y pensamientos.

En las fiestas mencionadas por los participantes en la entrevista de los grados undécimo señalan la religiosa y cristiana, como la figura de María, el cual es uno de los signos configurativos, representativos e identificadores de mayor relieve en el campo de lo espiritual tanto en el caso del pueblo colombiano, como por supuesto, latinoamericano. Esto indica que el catolicismo popular colombiano es mariano y está presente en la zona de Siapana, marcando por fuertes raíces en aspectos como la devoción a figuras de santidad y a la época colonial y de conquista.

Por otro lado, este sentimiento religioso está mezclado con las representaciones espirituales propias de la etnia wayuu. Porque lo jóvenes expresaron ideas religiosas propias como lo dice la participante SE1910F “bueno yo digo sobre todo nuestras costumbres como por ejemplo las costumbres de los rituales como por ejemplo cuando estamos nosotros con el piache el outs para saber qué es lo que está pasando en nuestra vida y para saber que está sucediendo con las demás personas en nuestro entorno”

La dote o la paga para estos jóvenes está relacionada con su palabra de origen a'naa lo cual no significa casarse, ni el pago de una mujer, sino que el hombre simbólicamente entrega unos bienes para representar y manifestar su respeto a la familia de la mujer con la que se va a unir. Lo cual indica que hay un vínculo con lo simbólico del acto de la dote aun presente en los jóvenes entrevistados.

5.1.4.3.3.1. Uso de la lengua materna.

El Idioma en este grupo de entrevistado de los grados 10 y 11 de la Institución, hablan su lengua materna muy a pesar de ser considerado el wayuunaiki, una lengua en riesgo de extinción. Por otro lado, está declarada lengua oficial del pueblo wayuu y es a través de ella, que sus hablantes preservan sus tradiciones y valores culturales. Los jóvenes manifestaron usar frecuentemente su lengua en las actividades cotidiana de su vida ordinaria, tal como lo expresa la participante SE1610F “hablo más wayunaiki, lo hablo pero no sé cómo escribirlo”

5.1.4.3.3.3. Valoración de la tradición del grupo entrevistado

En relación con la valoración tradicional de los jóvenes, los hallazgos indican que los elementos resaltados en los entrevistados el uso de lengua materna, es para ellos parte fundamental dentro de la base cultural, en razón que las personas al hablar su lengua materna, es signo de conservación de la particularidad de su aprendizaje y de vínculo familiar, puesto que la han hablado desde que son niños. Esto les da las herramientas necesarias para formarse según las significaciones propias de la nación wayuu de modo que le es más fácil integrarse a la vida de la sociedad wayuu desde sus interpretaciones propias.

Esta vinculación con la lengua, que demostraron los jóvenes entrevistados, y con la preservación de las tradiciones orales, y sociales de sus ancestros, se convierte en un referente inicial que se fortalece con lo propuesto en la educación propia, desde lo cual se espera estructurar y crear la ruta hacia los lineamientos del fortalecimiento de SEIP a través del wayunaiki, dado que estas son representaciones que significan, simbolizan y representan, los conocimientos concretos de la cosmovisión y cosmogonía del pueblo wayuu en su esencia pura y natural.

En los discursos de las mujeres se percibe la valoración del compartir en familia, puesto que se mantienen en este entorno vinculándose además en las distintas manifestaciones culturales y elementos de la tradición, considerándose parte esencial de la formación de su identidad como mujeres wayuu, puesto que en el Anaa akua'ipa por ejemplo “el arte de tejer y otras actividad del hogar, es enseñado por las abuelas primeras maestras de la familias” (Anaa akua'ipa, 2008, p 26) cuya meta final es lograr una mujer cimentada para transmitir, el valor real del rol de mujer, a otra que a su vez se desempeñará al igual que ella como madre y abuela, por consiguiente son las mujeres principales transmisoras de la cultura Wayuu.

Una expresión común entre los jóvenes entrevistado al hablar de su identidad es al decir “lo llevo en la sangre” con estas palabras simboliza, la concepción de la educación propia, se entiende que los Wayuu consideran que en la procreación de un individuo la mujer aporta la carne -e’irukuu- y la sangre de la menstruación -ashaa- que alimenta al niño durante la gestación,(Anaa akua’ipa, 2002, p. 17) de modo que sangre y e’irukuu, (carne) forma un elemento que expresa una identidad indeleble para el ser wayuu.

5.1.5. Resultados de la actividad No 5 de la técnica del grupo focal

La técnica de grupo focal se realizó con directivos y docentes, de la Institución Internados Indígena de Siapana, está se vinculó con el objetivo específico No 3, la información obtenida es relacionada con las Categoría de análisis: Competencia Cultural – Referente conceptual: Percepciones de los participantes del grupo focal seleccionados en relación con su rol dentro la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

5.1.5.1. Hallazgos de Competencia Cultural en el Grupo Focal.

Según el grupo focal hay aspectos que deben retomarse en la base de las orientaciones de educación propia, ellos hacen mayor referencia a los contenidos que hoy tienden a perder el significado autentico, tales como el valor de la palabra que encierra aspectos básico de la cultura, el valor de la mujer, el respeto hacia los mayores, valores como el encierro de la niña, de modo que el grupo focal proponen el retorno a los más significativo de la originalidad del ser Wayuu en procura de la conserva de la identidad cultural, a través de la práctica constante y el aporte del aprendizaje desde la escuela.

Los valores culturales como lo es *el E’irukuu* es fundamental porque ahí abarca todo, después viene la territorialidad, es marca de identidad, de propiedad, así lo expresó el participante SP3 “*E’irukuu* es el fundamental porque ahí abarca todo, porque nosotros nos dividimos por *E’irukuu* porque antiguamente por medio del símbolo que es el hierro”

5.1.5.1. Hallazgos de referentes conceptuales.

Un referente conceptual en el que hace énfasis el grupo focal es el territorio, definido, como espacio y memoria colectivos, por lo cual está considerado parte esencial de la identidad wayuu, para este grupo de docentes el territorio es un espacio cargado de significados explicativos de la existencia wayuu. De este modo lo expresó la participante SP1

“podría decirse que aspecto como lo que es la territorialidad, como el territorio ancestral que no solamente se trata de un espacio geográfico, sino que también es parte de la identidad y la memoria colectiva, creo que es uno de los aspectos fundamentales”

Otro elemento relevante es el valor de la palabra en el sentido que permite la reconciliación entre clanes y otras aplicaciones propias de las tradiciones wayuu, como por ejemplo la dote que se reconocen por las mujeres, o también, en el uso de la palabra, como método pacificador y de arreglo frente a un conflicto con el apoyo de las orientaciones de las autoridades tradicionales y/o Palabrero. De este modo lo expresó la participante SP2

“yo me identifico particularmente con los valores culturales específicamente el de la palabra, teniendo nosotros como figura y como ejemplo principal desde nuestra tradición el *Pütchipü'üi* para mí el valor de la palabra es un aspecto bastante importante porque creo que en él se encierra todo, se encierran principalmente los valores que quizás están fallando mucho en estos momentos en nuestra cultura”

como último elemento es el *E'irukuu* a que a partir de este concepto de identidad están otros que están relacionados con el territorio, tales como los derechos compartidos con los hijos de los varones del clan (*E'irukuu*) en el territorio.

Otro aspecto relacionado con el tema de clan sería O'otchii. Referidas a las condiciones de convivencia en un territorio al cual se llega para vivir temporal o permanentemente. Estas condiciones son asignadas por el clan ancestral. De modo que uno de los participantes en el grupo focal la llegó a considerar la que más identifica la identidad de la etnia wayuu.

El grupo focal define la autenticidad del wayuu como una manifestación relacionada con pertenecer a un *e'irukuu*, (a un clan) de llegar de pertenecer a una identidad territorial y con conocer el verdadero sentido de ser wayuu a través de la identificación de la propia historia del saber la lengua materna, de modo que, ser auténtico wayuu es practicar y salvaguardar los principios y valores ancestrales. En razón que el wayuu auténtico tiene que saber conocer los fundamentos para ser wayuu y valorar, más que todo los principios y valores, por ejemplo, el respeto, el valor de la palabra, “no se es wayuu por las expresiones externas, se es wayuu por lo que vives dentro” (SP1)

La participante SP3 indica que “Eres auténtico wayuu si al responder estas preguntas ¿dónde eres? ¿A qué territorio perteneces? ¿Cuál es tu territorio ancestral? ¿Quién es tu abuela? ¿Cuál es tu *e'irukuu*? Si el otro te reconoce como parte integral de su familia o de parte integral del pueblo wayuu, entonces eres del

pueblo wayuu. De modo que el ser wayuu es un reconocimiento que solo te puede dar otro wayuu en el tránsito de palabra, no es por lo que aparentas, no es por lo externo, sino por las palabras.

5.1.5.2. Hallazgos de las percepciones de los participantes en el grupo focal.

Los participantes perciben que se está manifestando en la cultura Wayuu un estilo de individuo formado en destrezas y habilidades orientados en el producto de su trabajo hacia el lucro personal individual y se está olvidando en las nuevas generaciones el contexto de colectividad y bien común el - Anaa akua'ipa – ubican que parte de esta tendencia es la consecuencia del hecho que los padres no están comunicando las enseñanzas básicas a sus hijos

La participante SP1 indicó como los valores base, como la tolerancia y la justicia, la cual integra todos los valores, tanto individuales como colectivos, se están modificando, identificando que hay cambio en los valores que hacen referencia a los valores como Kojuta atuma: “El respeto para el Wayuu es valorar y apreciar a la otra persona, creer en su palabra y esto permite una convivencia sana entre los miembros de una comunidad”. El valor colectivo Akaalinjirawa es la “disposición de la persona para brindar su apoyo, colaboración y ayuda constituyéndose una característica esencial del ser Wayuu”

En este sentido el grupo focal indica que les preocupa la tendencia anterior porque conlleva a que los estudiantes no tengan fundamento para dar razón de los aspectos de la sociedad wayuu. En la percepción de los docentes del grupo focal esto se genera por que se presenta una desconexión con la tradición oral “se están perdiendo los mitos, leyendas y otros aspectos se están olvidando por ejemplo la Serranía de la Macuira es desconocida por muchos estudiantes y además desconocen esa riqueza” como lo expreso la participante SP1. La percepción es que se ha perdido el sentido y el significado real de ser wayuu, porque el compromiso con la tradición oral por parte de los padres está ausente. “Es grave porque las bibliotecas donde está toda la historia cómo indígenas wayuu, el conocimiento cultural se da a través de la tradición oral”. Indica la participante SP1.

De este mismo modo perciben que se está perdiendo el sistema normativo wayuu aplicado por el putchipu y con el valor del respeto, el valor del equilibrio social, en razón que el putchipu es quien administra la justicia dentro de la cultura. Otro valor que se está perdiendo en las nuevas generaciones wayuu es el valor de la mujer out, o sea lo espiritual como además el valor de nuestra lengua materna wayunaiki y por último resaltan otro valor que se está perdiendo es la relación del Palabrero con su “lania” pues esta le da autoridad de ser palabrero, sin esto lo que se tiene es un falso apoderado de la palabra.

En el grupo focal esta la percepción que hay necesidad de recuperar valoraciones tales como Kojuta atuma: en el sentido que tiene el respeto para el Wayuu como es el valorar y apreciar a la otra persona, creer en su palabra dado que esto es lo que permite la convivencia entre los miembros de las comunidades. Centrar el referente del putchipu el palabrero, que no solo se aprecie el concejo del palabrero, para ello se proponen hacer revisión para pasar de un palabrero abstracto, la razón, la justifican en que en estos tiempos se vive una misma dinámica social que obliga a ser concretos.

De modo que se debe revisar el papel de la autoridad tradicional puesto que este rol es impuesto desde afuera y se está menoscabando el papel del putchipu generando problemas y tantas otras situaciones de conflictos porque este papel de autoridad ha ido sobrepasándose por encima del putchipu, que es esa persona que realmente pertenece a la cultura wayuu es algo que viene arraigado.

La participante SP3 indica que “Las autoridades tradicionales han borrado la autenticidad de la persona mayor dentro de la cultura wayuu, de la persona sabia, la persona con conocimientos, ya hoy en día cualquiera puede ser autoridad tradicional”

En relación con el papel de la mujer, el grupo focal indica que en la cultura wayuu, tiene un papel muy fundamental y claro, el hombre tiene otro, solo que la mujer es la garantía de la continuidad del matrilineal en la cultura wayuu. Pero en el dominio cultural, en el saber lo propio tanto el hombre como la mujer debe dar razón de su ser wayuu. Ambos son educados para tal fin y el hecho que la mujer este más centrada en el reconocimiento de sus valores como mujer wayuu, es a ella quien le encargan las labores de padres y madre, esto puede estar pasando “porque en la cultura wayuu también está presente los casos de figura paterna ausente, entonces estos niños no ha sido reforzados por la figura paterna en sus principios y valores wayuu, como se ha hechos con las niñas a través de la figura materna.(SP1), otra razón explicó la misma participante es que “Hay que reconocer que por el rol de la mujer cuando es abuela, ella es la primera maestra, es la que sabe la tradición, y para eso se formó, mientras que al hombre lo han excluido de cierto saberes como por ejemplo como preparar una persona en un asesinato, como se prepara la niña en el desarrollo, como se prepara la mujer en el parto, estos temas no son de conocimiento de un hombre”.

En el proceso de esta investigación surgió un hecho muy frecuente en relación con la percepción por parte de los jóvenes entrevistado de la media del Internado de Siapana en lo referente a cultura –sangre, por ello se le preguntó al grupo focal ¿A qué se debe esta concepción de cultura de llevarlo por a la sangre y no es algo que se va construyendo? Esta pregunta causó interés en los participantes del grupo focal, y algunos quedaron inquietados por consultar con los ancianos, y consultar otras fuentes para aclarar esta inquietud, no obstante, expresaron sus puntos de vistas.

Indicaron que en el vientre de la madre wayuu, se forma un wayuu quienes de sangre wayuu, es quien posee la vida líquida que se transmite a su hijo y es a través de la sangre de aquí se desprende el sentido y el valor del e'irukuu el cual se toma de la madre por el mismo asunto que es una cultura matrilineal, entonces tiene sentido que ellos dicen que es por su sangre que son wayuu y en su realidad indican que su cultura no puede ser quitada porque corre por su venas y lo llevan en lo más profundo de ser.

5.1.6. Resultados de la actividad No 6 Complemento con personajes culturales

Esta es una actividad complementaria a la actividad 5: técnica entrevista, en la que se eligieron a personajes externos de la comunidad de Siapana y cercanos a la institución internado indígena de Siapana, la participante P1 Fue miembro en la construcción del Anaa akua'ipa como parte de la Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu representando a la comunidad educativa wayuu del municipio de Uribia, cuenta experiencia en educación propia, vivió toda su infancia en su comunidad de origen, salió de su territorio ancestral ya siendo una mujer, llegó a Uribia por motivos de estudios y una vez logró su nivel de estudio ingresó a trabajar como docente y por esta razón ha permanecido viviendo en Uribia.

el haberse desplazado para lograr culminar sus estudios representó la oportunidad de ser reconocida académicamente y socialmente, trabaja en la actualidad como docente en un centro educativo indígena de atención a solo niñas, Estos vinculo no han destruido su conexión ancestral con su territorio, y su forma de vida, ni con sus estructuras sociales, lenguas e identidad. Indica además que la figura de la autoridad tradicional es una amenaza, puesto que está generando un cambio en el aspecto económico asociado al territorio; con su papel y su “poder” persuasivo- está manipulando a cada una de las partes, creando divisiones al interior de las familias. Los territorios antiguamente no se creaban por autoridades tradicionales como ocurre ahora que se crean nuevos territorios con cada nueva autoridad tradicional.

Para la participante 1 de la entrevista complementaria has sido contraproducente el Decreto 1088 del 10 de junio de 1993, ella afirma que

“Uno de los aspectos que está cambiando es la autonomía con ese decreto 1088 de conformar asociaciones de autoridades tradicionales, viene siendo manipulado para facilitar que el pueblo wayuu sea sometido y cada vez más dependiente de lo que el Estado le “regala” y abandona sus actividades económicas de la cual vivía anteriormente”

Percibe esta participante a raíz de la situación antes mencionada, sobre el económico ocurre que en el ámbito del trabajo tanto el hombre como en la mujer wayuu se les ha desfigurado su papel dentro del

hogar y la sociedad. “hoy está viciado por el signo peso” la unidad familiar esta fraccionada por conflictos por los recursos que llegan a través de la autoridad tradicional.

Los temas que se deben reforzar a través de la educación propia, según, la participante de la entrevista complementaria serían los equivalentes a los propuestos en el Anaa akua'ipa como ejes temáticos y transversales propuestos para el proceso de aprendizaje. Otro aspecto a resaltar son los rituales que son parte fundamental de la identidad como nación wayuu, Lo que propone para afianzar la identidad wayuu, es seguir desde la función de orientador los ejes temáticos que ayudaran a reforzar la identidad cultural tales como: la lengua, la cosmovisión, la territorialidad, los valores, la autonomía y los aspectos político, social y económico.

En cuanto a lo que significa ser autentico Wayuu, la participante P1 de la entrevista complementaria manifestó que la hace ser una autentica wayuu el tener muy claro su origen, y lo primero que relacionó fue que nació de una mujer wayuu, en un territorio ancestral, pero además agrego que “tener una identidad es reconocerse lo que soy como personas tan importantes con grandes capacidades como cualquier otra persona del planeta, pero que tiene una cultura diferente que debo conocer muy bien, apropiarme de ella, saber respetar, darla a conocer, defenderla y argumentarla” se evidencia en esta palabras la meta lograda hasta el punto de conservar su identidad y su rol como mujer wayuu, se percibe el grado de compromiso cultural.

En relación con el empoderamiento de la mujer sobre la cultura En la participante P1 de la entrevista complementaria, resalta que si hay una diferencia de percepción de empoderamientos entre varones y mujeres wayuu está enmarcada desde el nacimiento dado que la mujer se educa en el compromiso de ser trasmisora de la cultura “la preparación de la mujer es comunitaria, mientras que a el hombre se le asigna la tarea del pastoreo y su relación es más con la naturaleza y pasa más tiempo solo, él comparte al llegar al jagüey”

En la participante P1 de la entrevista complementaria, indica que el proceso de articulación de currículos parte primero del reconocimiento de lo propio hacia la interacción con los otros conocimientos, en razón que es que la práctica pedagógica de orden articulador consiste en reconocer y autoreconocer el contexto de los niños, niñas y jóvenes; por ello, comprende todos los espacios comunitarios y de este proceso propuesto se logra una educación en equidad.

Continuando con esta actividad complementaria a la actividad 5, la participante P 2 de la entrevista complementaria, Actual rectora de la institución en estudio, fue miembro en la construcción del

Anaa akua'ipa como parte de la Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu representante de la comunidad educativa wayuu del municipio de Uribia, es Magister en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, cuenta con gran experiencias en educación indígena, actualmente acompaña con más de 15 años al pueblo wayuu en el corregimiento de Siapana, aportando una visión amplia de conservación y cuidado de los saberes propios de esta etnia.

La participante P2 considera que el Pütchipü'üi, debe seguir siendo protegido como valor cultural, en virtud que es la autoridad mayor, por tanto, es de respeto, su honor está sustentado en el manejo responsable y serio de la palabra. Un símbolo para los wayuu es la palabra porque tienen efectos en todos sus oyentes y en todas las situaciones de la vida, como también en las situaciones, otro aspecto que debe ser protegido es el encierro por estar vinculado con la palabra porque en este espacio es donde se escuchan las voces de ancestrales maternas, es el rito en el que se recibe la herencia de las predecesoras que forman parte del tejido simbólico que envuelve la vida de la mujer wayuu, he aquí el sentido de su conservación

Por ultimo indicó la participante 2 en relación con el tema identidad cultural y pertenencia étnica, que las vivencia del grupo wayuu presente en Siapana, manifiestan aun originalidad y autenticidad propias del pueblo wayuu, por consiguiente, para esta participante hay necesidad de incluir en los procesos de enseñanzas aprendizajes temas centrados en los sus usos y costumbres, respeto a mayores y tradición cultural, resaltando el uso del wayuunaiki (lengua materna) y la cosmovisión propia como persona wayuu, la participante 2, considera estos elementos como las bases de la educación fundamentada en competencias culturales.

5.2. Discusión

Una vez observado el PEI de la institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, en relación con los objetivos que articulan el PEI con la educación propia; se puede afirmar que, estos son coherentes con la visión institucional porque indican acciones en aspectos claves de la identidad cultural, como lo son: “fortalecer, consolidar, valorar y conservar la cultura, la lengua materna, su uso oral y escrito; en relación con la conservación de la cultura y lengua es un proceso que evidencia el reconocimiento”(PEI, p.38) en su horizonte institucional, deja claro la intención de llevar a cabo la consolidación de la educación propia, muy a pesar que el proyecto educativo este concebido como PEI y no como PEC.

Lo anterior, se fundamenta en la descripción encontrada al interior de los objetivos articulados (PEI, p,38), estos se direccionan hacia el desarrollo integral de las capacidades de los estudiantes en todos los niveles de estudio, de modo que se concibe el desarrollo curricular de esta institución, como una

“propuesta de competencias de carácter general y presenta además una claridad sobre cómo debe ser contextualizadas de acuerdo con las orientaciones que hay al interior de su PEI en lo que hace referencia a un proyecto etnoeducativo comunitario y con las competencias establecidas por el sistema oficial que se consideran pertinentes en un PEC y por la Nación Wayuu” (Ministerio de Educación Nacional , 2008. Anaa Akua'ipa p. 61)

Por lo tanto, los objetivos articulados del PEI le dan una impronta, al proyecto educativo de la institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, de etnoeducativo en dirección a la educación propia, dado que, estos objetivos están asociados con el contexto de la I.E, responden a la propiedad de una institución que trabaja con SIEP; por otro lado se asocia con el marco legal del PEI en referente a normatividad de la educación intercultural bilingüe y por ultimo estos objetivo están muy asociados con la filosofía de la IE.

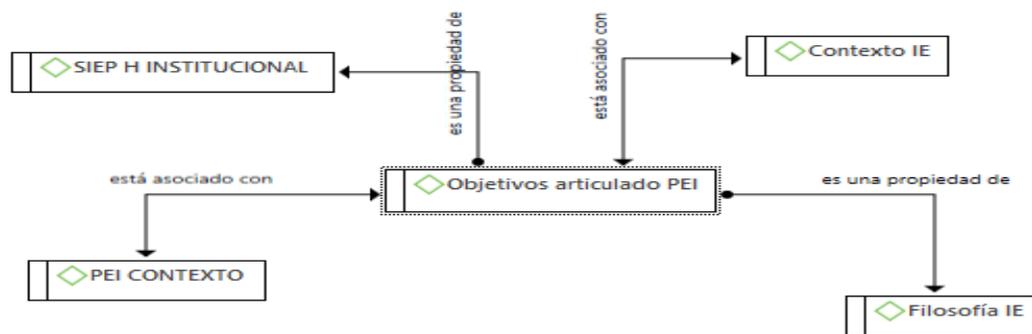

Figura 17: Objetivos articulados del PEI.

En relación con el modelo pedagógico del PEI, los hallazgos indican que hay una coherencia con el modelo de educación propia, puesto que los aprendizajes con las praxis cotidiana de la vida misma con sus contextos particulares, es un modo de aprendizaje que se concibe en el Anaa akua'ipa, explicado como procesos de formación wayuu " Los padres son los encargados de enseñar y orientar a sus hijos en los trabajos cotidianos” (Anaa akua'ipa, p.27) de este modo al optar la IE, por un modelo de formación para el trabajo se articulan con una forma particular de aprendizaje propia del wayuu.

En relación a que, el plan de estudio dedique muy pocas horas a la educación propia, para el caso de la educación media se compensa porque como se ha afirmado el proyecto de emprendimiento, (trabajo) que se articula con la concepción del trabajo como espacio de aprendizaje, según el Anaa akua'ipa.

De modo que, a través del plan de estudio para la media, identificado como Modelo de Educación Media Rural (PEI, p. 55), se fortalece aspectos en favor del contexto económico del sector de Siapana, tales como el hecho que “muchas familias no tienen lo necesario para su alimentación, hacen una comida diaria y los niños presentan desnutrición y su estatura no corresponde a la edad, Se enferman con facilidad. (PEI p.15). Algunas personas viven del trabajo artesanal desarrollado de forma particular y tradicional en las casas, usando como herramienta un telar de fabricación casera con sus respectivos puis (palos). (PEI p.15) Es decir el PEI está articulado para responder a la realidad económica del contexto.

En este caso se puede decir que el modelo pedagógico encontrado en el PEI está asociado con el sistema de economía del sector de Siapana donde alguna personas viven de sus productos artesanales (PEI, p.15), es consecuente con los principios institucionales, porque estos indican que se busca la unificación y planificación del plan de vida Wayuu en los aspectos de formación integral (PEI, p.25) y su valoración del medio ambiente por parte de los estudiantes, y por último es una respuesta a lo que exige el contexto de la IE, en la necesidades socioeconómicas por lo cual el proyecto pedagógico busca generar cambios y progresos en los pobladores cercanos a Siapana. (PEI, p.17)

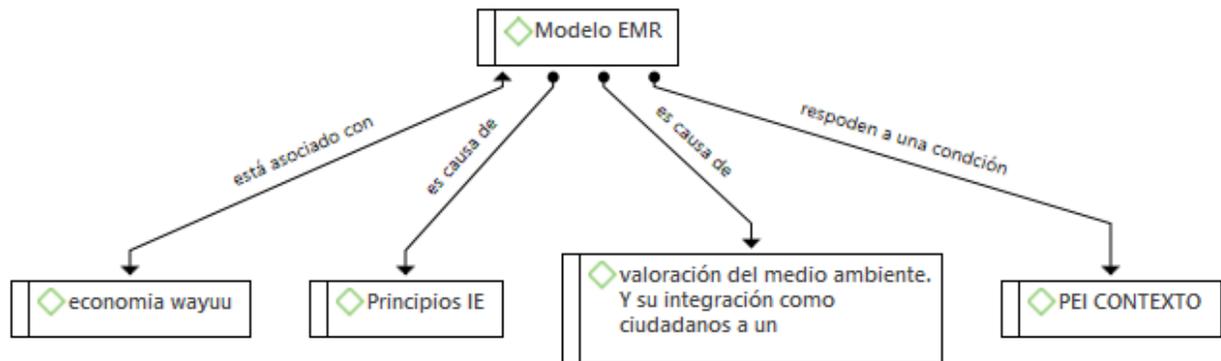

Figura 18: Articulación del PEI.

Según lo anterior en el PEI, de la Institución Etnoeducativa Internado de Siapana, está la concepción de procesos de emprendimiento sostenible, por lo tanto, se “promueve no solo crear empresas, sino promover y persuadir el cambio frente a los mapas mentales de las personas” (Villamil, 2016, p. 6) para que, en consecuencia, se entienda que se forman estudiantes líderes con sentido de la responsabilidad social frente a la vida, al entorno, a la naturaleza, al cuidado de sí mismo. (PEI, pag.30) Por ello, la actitud del sentido de lo humano con voluntad y con la madurez de la toma de decisiones propias, inteligentes,

que para el caso de esta institución, referencian todas estas valoraciones desde el cristianismo, porque afirman que están “Comprometidos con la Misión Cristiana” (PEI, p.30) y desde aquí proyectan la conciencia, con relación a la cultura en miras a la interculturalidad.

En relación con, lo encontrado en el aspecto de competencia laborales en el PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, según el Modelo de Educación Media Rural, sería válido asociarlo con la concepción de trabajo propuesto en el Anaa akua'ipa que considera que “los padres son los encargados de enseñar y orientar a sus hijos en los trabajos cotidianos porque de este modo se les fortalece a los niños la oralidad y el uso adecuado de la lengua, porque se transmiten fundamentos de responsabilidad, dignidad, obediencia y respeto que el niño aprende a medida que realiza el trabajo, durante la Yanama” (Trabajo comunitario). (Anaa akua'ipa p.27) en consecuencia de que “para aprender una competencia se requiere del control previo y que el aprendizaje tenga lugar en la situación en que se ejercita en la forma de conocimiento funcional” (Ribes, 2011 p. 13)

Por su parte, es válido partir de la concepción del trabajo, porque además una competencia se puede entender como aquello que posee una persona para realizar unas tareas basadas en sus experiencias; de modo que, este concepto en educación se entiende como “aquellas que contribuyen al despliegue de una vida personal exitosa y al buen funcionamiento de la sociedad, porque son relevantes para las distintas esferas de la vida e importantes para todos los individuos” Hayes (2009), este pondría entonces al trabajo colectivo *Yanama* en una de las competencias culturales incluidas para los estudiantes de la media la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, puesto que es coherente con la visión del PEI actual, además, está soportado con la concepción de educación propia y con las teorías existente de lo que entiende por competencias.

Ahora desde el marco legal Ley 115 de 1994 artículo 32 indica que “en la educación media técnica, debe preparar a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior, desde trabajos como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Y que estas especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las necesidades regionales”.

En cuanto el documento *Anaa akua'ipa*, la concepción sobre el pensamiento wayuu, es lograr un equilibrio vinculante del estudiante indígena a la cultura distinta y ajena, fundamentado en la necesidad de comunicación mutua esta conexión se hace desde los preceptos culturales que están relacionados con la subsistencia, el matrimonio, el velorio, la solución de conflictos y la reciprocidad como mecanismo de apoyo mutuo (*Anaa akua'ipa*, 2008, p.24) desde esta concepción, se entiende que “el proyecto de educación propia exige además la participación activa de las comunidades en los procesos políticos organizativos, pedagógicos y administrativos que constituyen el Sistema Educativo Propio”. (Bolaños, 2012, p.22)

Con respecto a la concepción del mundo Wayuu, se fundamenta en la espiritualidad y el pensamiento propio, mediados por el *aküja* (oralidad), el ejemplo, la imitación, la observación directa, la convivencia y las experiencias vivida mutuo (*Anaa akua'ipa*, 2008, p.27) según el análisis que hace la “Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu” históricamente el equilibrio, ha garantizado la aplicación de la justicia con esencia en el pensamiento Wayuu y este se ha venido debilitando, dando espacio y fortaleciendo la individualización y la riqueza en el dinero sobre los derechos colectivos de respeto y dignidad generada por el prestigio (*Anaa akua'ipa*, 2008, p.32) y por ello, proponen fortalecer el uso del *wayuunaiki* al ser, uno de los rasgos importantes para no perder la esencia del ser Wayuu ya que éste fortalece el pensamiento, la identidad y la convivencia (*Anaa akua'ipa*, 2008, p.46)

Esto debido a que, el pensamiento wayuu se relaciona simbólicamente con algunas partes del cuerpo humano, por ejemplo, el estómago es simbólicamente, el “recipiente” del pensamiento y de las palabras (*Anaa akua'ipa*, 2008, p.46) por otro lado sería, el corazón en el pensamiento Wayuu este simbólicamente representa también la persona interior del ser Wayuu, lugar donde están los sentimientos ordenados por el pensamiento antes de expresarse verbal y gestualmente. (*Anaa akua'ipa*, 2008, p.46), estos dos aspectos de ubicación de la palabra fortalecen la *Aküjaa* (oralidad) y son la esencia de la cultura Wayuu, en razón que se está en contacto con el saber transmitido por medio de esta práctica, esto requiere de estar bien seguro de lo que hace y dice, de aquí fluye en valor personal llamado *Ayaawata akua'ipa*, que consiste en “conservar la sensatez a través de la reflexión y encontrar el equilibrio y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; entre lo que se piensa y lo que se hace, para obtener un buen comportamiento”. (*Anaa akua'ipa*, 2008 p, 29).

Además del cuerpo, hay otras simbologías expresadas en el proceso pedagógico Wayuu como *unu'u* Wayuu (el árbol Wayuu) donde las ramas representan los ejes temáticos, las raíces los fundamentos del pensamiento propio y el tronco el ser Wayuu. Cada una de sus partes se hace necesaria para constituir un todo. Esta metáfora constituye el concepto de integralidad, (*Anaa akua'ipa*, 2008, p. 59) lo que se dice en este aparato simbólico, es que los sentimientos ordenados, son la base de la educación propia.

En la revisión sobre el concepto de cosmovisión el Anaa akua'ipa, indica que, la cosmovisión wayuu se vincula con el logro del bienestar integral a nivel individual y colectivo (Anaa akua'ipa, 2008, p. 24) y esta es entendida como la convivencia con la naturaleza de la cual se derivan los saberes y conocimientos que definen una forma de vida diferente a otras culturas y naciones. (Anaa akua'ipa, 2008, p. 27) estas dos observaciones se relación con el eje temático Cosmovisión y Tradición, definido como el conjunto de temas sobre el origen Wayuu el cual se fundamenta en la tradición oral, mediante relatos, de manera en esta parte del currículo propio está orientado a hacer un recorrido pedagógico y su posterior profundización para el aprendizaje del origen de la persona, de la Nación Wayuu y de todo lo que existe. (Anaa akua'ipa, 2008, p. 60)

En lo que se refiere a educación propia, es necesario el referente del documento Anaa Akua'ipa porque este contiene fundamentos que los centros e instituciones educativas están en el deber de promover y fortalecer la identidad cultural wayuu mediante la implementación de estrategias pedagógicas que den respuesta a la realidad, necesidades y expectativas de la Nación Wayuu. (Anaa akua'ipa, 2008, P.11), este proceso inicia con el ciclo de aprendizaje denominado ekirajaa sulu'u wakua'ipa (educación propia), En cuanto los procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje de la Educación propia, estos son a través de un conjunto de actos complejo abordado desde los diferentes contextos donde se desarrollan los programas de educación para los pueblos indígenas y se orienta a reconocer los diferentes factores metodológicos desde el recorrido histórico de estos pueblos para construir una identidad cultural invulnerable.

Pero en el fondo la educación propia es la posibilidad histórica de “resistir el proyecto sistemático de desaparición al que han sido sometidos por muchos años, a partir de la generación de un pensamiento autóctono” Molina, Bedoya & Tabares (2014) y además es un proceso que parte de las realidades, las necesidades sentidas y expresadas y las expectativas para seguir existiendo como Nación Wayuu, con un proyecto de vida que garantice la permanencia de las formas de vida, pensamiento, formas de hacer y sentir las razones de coexistencia con otros pueblos. (Anaa akua'ipa, 2008, p.66)

La educación propia está acorde con la tradición, usos y costumbres y de las posibilidades que ofrece el mundo contemporáneo. (Anaa akua'ipa, 2008, p.72) esta consolida y refleja unos resultados sólidos basados en el pensamiento propio y en los principios prácticos para la formación del ser wayuu. (Anaa akua'ipa, 2008, p. 75), su componente formativo posibilita la organización de una educación propia que se plantea en procesos de formación con principios y saberes prácticos de la cultura con el propósito de brindarle al ser social un bienestar integral (Anaa akua'ipa, 2008, p. 75)

Sobre los principios de la educación propia para la etnia wayuu, el documento Anaa akua'ipa establece que el proceso de formación propia debe correr paralelo a la formación de la cultura occidental

para tener una educación intercultural bilingüe con principios de identidad, autonomía, territorialidad, participación comunitaria (Anaa akua'ipa, 2008, p. 75); además, se debe partir de las vivencias y experiencias pedagógicas dado que estas han permitido determinar que el “ayudar a aprender o aprender haciendo” son principios rectores de la educación Wayuu propiciadores de un ambiente para el desarrollo integral de la persona, que se realizan participando en las diversas actividades, especialmente mediados por el uso de la lengua materna. (Anaa akua'ipa, 2008, p. 25)

Las percepciones del grupo que se presentaron en la socialización del poster, hacer referencia a la duda del cómo sería la medición de estas competencias culturales, lo ven como un desafío, lo cual, dificulta la evaluación de la calidad educativa de un sistema educativo propio, por lo que consideraron que la investigación puede presentar falencias. En razón de esta percepción, se indagó para encontrar las bases teóricas para responder estas dudas y se encontró que el Anaa akua'ipa, propone procesos de investigación para el fortalecimiento de la educación Wayuu partiendo de los saberes propios, por lo tanto, se propone que, los etnoeducadores participen en el proceso de investigación con el fin de fortalecer su práctica pedagógica. (Anaa akua'ipa, 2008 p.72); en este sentido, serán las investigaciones de campo las que darán respuesta a la forma pertinente de evaluar las competencias culturales.

Por otro lado, cabe señalar que, para lograr un proceso pertinente a las necesidades del contexto escolar, que para este caso sería el diseño de rubricas para evaluar las competencias culturales, es necesario el etnoeducador con sentido de buen líder, “aquel trabajador en función de los objetivos institucionales, conocedor de las dinámicas internas de organización, y un constructor con su equipo de estrategias para analizar y abordar problemas creando escenarios de comunicación”. (Villamil, 2016, p, 8)

Por otra parte, a través de las encuestas, se identificó la presencia de los diferentes clanes (e'irukuu) en experiencias compartidas en el internado Integral Rural Internado Indígena de Siapana. Estas pueden incluir aspectos relacionados con: las historias de cada e'irukuu; teniendo en cuenta que, cada clan tiene su propia condición social y un pasado mítico singular, al encontrarse como ocurre en el Internado de Siapana convierte al espacio institucional en el lugar facilitador para articulación de clanes, es decir, que en esta interacción converjan las historias compartidas en favor de crear lazos de unidad en la identidad de la cultura wayuu. Por lo demás, esta convivencia de clanes en la institución es propicia para la acción de compartir el territorio escolar llevando a los estudiantes al ejercicio de alianzas entre ellos y el respeto a los reglamentos internos de la comunidad wayuu. Como también se puede considerar que el internado de Siapana se considere la experiencia de un laboratorio social o muestra en escala pequeña de los comportamientos del compartir entre clanes, esto sería una herramienta para el estudio de las bases de competencias culturales.

Es en sí, la escuela el espacio de la utopía de la nación wayuu, en el sentido que la educación debe orientar a este grupo humano para la determinación e implementación de acciones que contribuyan al logro del Anaa Akua'ipa o bienestar en su propio territorio, manteniendo relaciones de equilibrio con la naturaleza entre ello y otras culturas con quienes interactúa. En resumen, es la escuela un proyecto etnoeducativo comunitario que aporta en el buen sentido de la palabra, un mundo loable propio a los contenidos y formas tradicionales como respuesta a las exigencias sociales del entorno de la comunidad wayuu de Siapana, de modo que el contexto cultural del internado es un espacio para construir alternativas y oportunidades de calidad educativa, puesto que “las instituciones a través de sus proyectos educativos deben estar armonizadas con el contexto nacional, departamental y local” Sánchez Rodríguez & Lache (2017).

Para los jóvenes participante de grado 11, en su cuerpo está lo más profundo escrito e imborrable significado con los que se confiere la identidad étnica, sexual, generacional, en síntesis, social. De este modo se interpreta la identidad asignada por la herencia familiar y este, es el signo por excelencia de vínculo que se establece con la familia, de donde se ha tomado las experiencias para reconocerse y expresarse como integrantes de la comunidad étnica wayuu. Por identidad, se expresa en su ser interior y fluye como una exposición de un mensaje cultural que vive y se mantiene vivo como obra individual. De modo que, tiene sentido el imperativo de “promover y fortalecer la identidad cultural wayuu mediante la implementación de estrategias pedagógicas que den respuesta a la realidad, necesidades y expectativas de la Nación Wayuu. (Anaa Akua'ipa P1).

En razón de que los entrevistados perciben que la Institución de Siapana les ha aportado los recursos y capacidades para lograr mantener un equilibrio entre el mantenimiento de la propia identidad y el desempeño funcional en otros grupos culturales, se puede inferir en estas percepciones que, en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socio-afectivas, comunicativas, pero además, se da la construcción de la identidad de los estudiantes como individuos y como comunidad que convoca y genera adhesión no tan intencionada como por ejemplos los intercambios culturales con los docentes que proceden de distintos lugares de Colombia

En las percepciones del grupo focal, los valores base que integra todos los valores, tanto individuales como colectivos, se están identificando y modificando, esto responde a que “las identidades se mueven y dinamizan; se transforman y transfiguran a una velocidad antes impensable” Zebadúa Carbonell, Moya, & Ascencio (2017) es aquí donde la escuela como institución debe responder ante esta situación en el sentido que lo propone el (Anaa akua'ipa, 2008, p.57) cuando la educación debe referenciarse desde “la necesidad de generar una educación significativa y flexible en contenidos, tiempos, espacios y métodos con una

orientación va encaminada hacia una educación en la vida, teniendo en cuenta los intereses productivos de las personas para el fortalecimiento de la cultura” (Anaa akua’ipa, 2008, p.57). De este modo se le daría respuesta o lo que pide este grupo focal, es decir respuestas urgentes ante los cambios de pensamientos generacionales en la cultura wayuu.

Para el grupo focal la autenticidad del ser wayuu es un reconocimiento que solo te pude dar otro wayuu en el tránsito de palabra, no es por lo que aparentas, no es por lo externo, sino por las palabras que emanan de tu interior, de este modo la palabra toma un sentido profundo puesto que “*Wale’erujeesü waniiki, sulu’ujeesü waa’in*: literalmente significa “nuestras palabras salen del estómago dentro de nuestro corazón”. Pero, en un sentido más profundo, significa que nuestras palabras e ideas son expresadas desde nuestro ser, desde la profundidad de nuestro espíritu; hace referencia a los sentimientos puros y verdaderos” (Anaa akua’ipa, 2008, p.45)

La participante P1 de las entrevistas complementaria indicó que la figura de la autoridad tradicional es una amenaza para el territorio, dado que, excusa sus intereses personales y económicos, como un bien comunitario, creando divisiones al interior de las familias, en razón que tal como ocurre ahora que se crean nuevos territorios con cada nueva autoridad tradicional. Esto nuevos territorios y/o comunidades carecen de significaciones ancestrales y están desconectadas de la historia del pueblo wayuu de modo que su referente territorial deja de ser lo propios y su cosmovisión wayuu. Por lo tanto “el rescate, fortalecimiento, cuidado y conservación del territorio y fortalecimiento de la gobernabilidad interna, a través de sus autoridades comunitarias y la revitalización de las lenguas originarias, la cultura y memoria e historia colectiva, entre otros exige unificar los procesos políticos organizativos, pedagógicos y administrativos que constituyen el Sistema Educativo Propio” (Bolaños, 2012, p.22)

A través de lo expresado por la participante P1 de la entrevista complementaria, en relación con el empoderamiento de la mujer sobre los aspectos de la cultura, señalando las razones de las diferencias de percepción de empoderamientos entre varones y mujeres wayuu, que van desde el nacimiento dado a la mujer es formada para el compromiso de educadora de la cultura. Y el segundo aspecto que indicó es que la preparación de la mujer es comunitaria, mientras que a el hombre se le asigna la tarea del pastoreo y su relación es más con la naturaleza y pasa más tiempo solo, de aquí se entiende la lógica de la educación propia, propuesta en el Anaa akua’ipa

Para la participante 2 en relación con la fortaleza cultural de la mujer, considera que, esto se debe en parte al concepto que se tiene dentro de la cultura wayuu que, quien nace de madre wayuu es wayuu y desde aquí se identifica como tal, así muchas veces no sea hablante de la lengua y no conserve los usos y costumbres de modo que la cultura, según la participante 2, es más que transmitida es cuestión de

pertenecer a un grupo étnico que se identifica por un linaje de sangre que se transmite a través de la madre.

En este orden de ideas, el Anaa akua'ipa propone que, en los procesos de formación, en especial para las niñas Wayuu, es de vital importancia transmitir el valor real del rol de mujer que desempeñará durante todo su ciclo de vida como madre y abuela, quienes son las principales transmisoras de la cultura Wayuu. Dentro de la sociedad matrilineal, el clan, el territorio y el ser Wayuu, se heredan por línea materna. Es, entonces, la mujer Wayuu, la principal responsable de la transmisión de la lengua” (Anaa akua'ipa,2008, p.46)

El rol de la mujer wayuu, es un tema base en el sistema de educación propia de la etnia wayuu, “por ser esta la principal responsable de la transmisión de la lengua, los valores y demás preceptos para la permanencia, desarrollo y progresión de la cultura Wayuu” (Anaa akua'ipa, 2008, p.46) por lo tanto, queda vinculada como maestra de la cultura, considerando este papel protagónico de la mujer; la institución con sus currículo deberá favorecer que los conocimientos, las habilidades, las actitudes y responsabilidades se enfoquen hacia la competencia cultural de la mujer en el saber, hacer, ser y estar como “maestras de tradiciones wayuu”

Según lo anterior, la competencia cultural desde esta necesidad sería brindar una formación para la mujer wayuu desde sus propias actitudes y creencias, formada en las habilidades del trabajo al interior de su comunidad y al dialogo con otros grupo y por ultimo formadora en la interacción de la familia, para que sus hijos y nietos se vinculen a su círculo familiar, instruida para educar a su hijos en la interacción con otros clanes y con los grupo no wayuu, puesto que en la “pedagogía propia la mujer es la encargada de orientar los saberes y aprendizajes en la primera etapa de la vida del niño, propiciando que estos se cumplan de acuerdo con el desarrollo evolutivo del ser” (Anaa akua'ipa, 2008, p.49)

A la vez, El wayunaiki es un tema prioritario en la formación de las competencias culturales de los estudiantes en un sistema de educación propio, debido a que las palabras son representaciones simbólicas, por lo cual, el sistema de comunicación wayuu que se usa en los espacios donde ocurre la vida cotidiana y las actividades productivas, rituales y festivas, está conectado con la visión del mundo, donde resulta una forma de conocimiento y precisamente por esta particularidad de saberes, es que parte el currículo propio wayuu entendido como un “proceso cuya base es la cultura propia, sus saberes y conocimientos, sobre los cuales se realiza un recorrido temático de profundización hasta llegar a las ciencias universales mediante la incorporación de saberes de otras culturas” (Anaa akua'ipa, 2008, p.61).

Según lo anterior, esta competencia cultural vinculada con la lengua y en razón de que se ha asociado con el conocer, implica que el estudiante llegue al conocimiento propio de su cultura, de modo

que tenga una visión cultural del mundo en que se ha desarrollado, puesto que estos componentes son parte de su ser y de su identidad desde la cuales debe interactuar con otras estructuras teóricas y conceptuales ajenas a su cultura. Esta competencia en esencia forma en la comunicación entre culturas, que parte de la observación, apreciando la diferencias, con el fin de captar la individualidad, y por último ser paciente dado que la comunicación puede tomar más tiempo del esperado.

De igual modo el tema de sangre y e'irukuu, (carne) forma un elemento que expresa una identidad indeleble para el ser wayuu, es otro elemento constitutivo de la competencia culturales para la formación de la identidad propia, puesto bajo la concepción de e'irukuu (literalmente carne), está la unidad de clan; bajo el cual se une un número determinado de personas que se reconocen enlazadas por vínculos de consanguinidad en línea materna, genealógicamente definido, y esto son quienes comparten una condición social y un pasado mítico común.

Desde la competencia cultural, se incluyen aspectos formativos en relación con el saber mitológico, es decir, las explicaciones sobre el origen de su e'irukuu, concebidos como institución ancestral, de origen espiritual y corporal, realidad que habla del animal de procedencia y su relación con su clan y como estos tiene una forma diferente de cómo se les debe marcar a los animales, que para la comunidad wayuu son unas habilidades de aprendizaje que enmarcan la vida de cada comunidad y de cada persona dentro de ella.

Finalmente, estos elementos indicados en este análisis de datos arrojaron como resultado los temas claves para formular la conclusión de esta investigación, en la que se presenta la postura del investigador con la base de los hallazgos y los referentes teóricos. A continuación, se presenta de forma clara y concretar las ideas que soportan cómo se establece la competencia cultural asociada a la calidad de la educación propia y cómo repercute en los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígenas de Siapana.

CONCLUSIONES

Para asociar los referentes de competencia cultural a la calidad de la educación propia en beneficios de los estudiantes de la media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, es necesaria la organización desde la gestión educativa, que tenga en cuenta, como se estructura, como se articula y cómo funciona, para el contexto cultural, económico y social del entorno; desde el sistema educativo indígenas propio, de manera que, asegure la unidad estructural de ese sistema y el adecuado funcionamiento de todos los elementos constitutivos. Sobre esta base, la dirección escolar se orientará hacia identidad lograda a través de la visión compartida que conlleve a una pedagogía acorde con el plan de vida del pueblo wayuu.

Ahora bien, para la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, llegar a asociar los referentes de competencia cultural a la calidad de la educación propia, es avanzar hacia la construcción colectiva en el diálogo y el consenso que unido a la reflexión aportan a la conservación de los elementos del sistema cultural Wayuu; en la perspectiva de que, la intuición contará con un instrumento creado por la comunidad educativa, que contiene los indicadores culturales propios del contexto de la comunidad de Siapana, que brindan pautas de reflexión en perspectiva de la educación propia. En este sentido, esta investigación deja como aporte que hay necesidad de definir las competencias culturales dentro de unos procesos de miradas retrospectivas, tal como se logró en esta investigación, que dejó las concepciones sobre los temas relevantes de la cultura wayuu que promueven con fundamento la identidad cultural.

Estos temas, se fundamentan en la definición del modelo de competencia cultural que describe y sustenta las bases desde las cuales se deben formar al estudiante de la media en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, es de anotar que llegar a estas categorías bases fue el producto de los diálogos con estudiantes, con docentes, que hacen parte de este establecimiento educativo y además del diálogo con gestores culturales cercanos a la institución; analizando estos aportes, se llega a la conclusión que, la palabra como primer fundamento guarda aspectos básicos del pensamiento wayuu en dos sentidos como pensamiento y como sentimientos y en equilibrio de estas dos realidades, se expresa cada wayuu.

Otro elemento que modela la competencia cultural para el proceso de la identidad cultural wayuu sería el e'irukuu, por que expresa aspectos sociales en relación con el territorio, con la propiedad, identidad, vínculo matrilineal, autenticad wayuu; la sangre, como fuerza vital de identidad que corre por las venas, desde la que se hereda la cultura, se podría decir que, es un elemento que abarca la totalidad del

ser wayuu. Por consiguiente, es significativo el modelo de competencia cultural asociado a sistema de educación propia; de modo que, en la base de las competencias culturales para los grados de la media serian estas dos desde las cuales se configuran todas las líneas para el proceso de consolidación de identidad cultural desde el currículo propio ofertado en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

En relación con los indicadores de crecimiento para el proceso de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la media, se tomó como línea base para proponer estos indicadores el documento *Anaa akua'ipa*; en razón de que, está concebido como el fundamento de la educación propia para la educación de población indígena wayuu y la segunda razón es porque este documento es el que establece los lineamientos generales que como insumo favorecen el diseño e implementación del modelo etnoeducativo propio.

En este orden de ideas, un indicador del proceso de la formación de la identidad es que el estudiante haya fundamentado su primer ciclo formativo a través de las herramientas didácticas que le propuso la escuela, dado que este ciclo *ekirajaa sulu'u waku'a'ipa* (educación propia) es el primero y es fundamental en el cual es cimentado la lengua materna a través del contacto directo con la familia y el territorio, de modo que el dominio del wayunaiki, el respeto por la familia y el vínculo con el territorio son tres indicadores que señalan como está el proceso de identidad, sin lugar a duda, en la medida que estos indicadores no están fundamentados, la identidad cultural está amenazada junto con la autenticidad de ser wayuu.

SUGERENCIAS

Los descubrimientos indican que, se cuenta con una formulación de la visión y esta se articulan con el PEI, en sus elementos conceptuales de formación en competencia labores, se cumplen; no obstante, en cuanto a la formación cultural se debe hacer trabajo de análisis con los equipos de gestión para formular y establecer en el PEI, el cómo se articula la visión en todas las acciones del mismo; con el fin de que, se asocie la competencia cultural para fortalecimiento de la calidad de la educación propia.

La formación técnica laboral que se manifiesta en la visión, se evidencia en el plan de estudio, áreas y tiempos destinados para que los estudiantes a través de las asignaturas de proyecto, emprendimiento y la articulación con el SENA, aunque no se especifica el uso de espacios didácticos para la apropiación de estos aprendizajes, es necesario fortalecer estos espacios de praxis puestos que hacen que “mediante el desarrollo de prácticas culturales y de actividades productivas, tales como: el pastoreo y la artesanía, se da un proceso formativo que sensibiliza y concientiza al Ser Social Wayuu acerca de la importancia de aprender y enseñar para un bien individual y colectivo” (Anaa akua’ipa, 2008 ,p.27) desde donde se entiende que la el trabajo y las prácticas culturales son fundamentales para la formación de la identidad cultural.

Por otra parte, caracterizar el compromiso de la juventud indígena de la media del Internado de Siapana a partir de la voces de sus compromisos, implica centrar en la consideración fundamental de la ubicación de estos jóvenes participantes de las entrevistas, en un proceso que a futuro sea organizado para que cada una de sus intenciones se recupere y favorezca la conservación de prácticas apropiadas y acordes con la identidad; por consiguiente, el Internado Indígena de Siapana como institución escolar, debe en su proceso educativo facilita el acceso a nuevos saberes que cuestionan los tradicionales y profundizan su vulnerabilidad a los ojos de su colectivo y que no permiten su acceso en igualdad de condiciones al mundo occidental.

REFERENCIAS

- S.A. (2011). Competencia cultural. Noviembre 11, 2020, de Principios y fundamentos ciudadanos Sitio web: http://www.azdirectcare.org/uploads/2011Jan_SP_4_Fund_Cultural_Competency_July.pdf
- Aguilar Gavira, S., & Barroso Osuna, J. M. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 47, 73-88.
- <https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/61672>
- Argos, J., & Ezquerro, P. (Eds.). (2014). *Liderazgo y educación*. Ed. Universidad de Cantabria.
- Alvarado, p., & núñez, c. (2018). La evaluación como referente de calidad educativa. El caso del Municipio de Sopetran, Antioquia (Colombia). *Revista Espacios*, 39(15), 8-15.
- Betancur, C. M. M. (2012). La autonomía educativa indígena en Colombia. *Vniversitas*, 61(124), 261-292.
- Blanco, C. M. C., & Castro, A. B. S. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. *NURE investigación: Revista Científica de enfermería*, (27), 10.
- Bolaños, G. (2012). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. *Revista Educación y ciudad*, (22), 45-56.
- Calvo Población, G. F., & García Bravo, W. (2013). Revisión crítica de la etnoeducación en Colombia.
- Casanova, M. A. (2012). El diseño curricular como factor de calidad educativa. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 10(4), 6-20.
- De la Cruz Flores, G. (2017). Igualdad y equidad en educación: retos para una América Latina en transición. *Educación*, 26(51), 159-178.
- De Porrata-Doria, G. B., & Burillo, S. B.. (2018). La Competencia cultural de los futuros maestros. Noviembre 18, 2020, de Universidad de Barcelona Sitio web: http://www.ub.edu/millorallenguafutursmestres/wp-content/uploads/2019/09/Competencia_cultural_futuros_maestros.pdf
- Fernández, M. L. U. (2014). La vida cotidiana como espacio de construcción social. *Procesos históricos*, (25), 100-113.

- Garay, S. L. (2016). Tensiones entre la familia y la escuela. Una mirada desde las condiciones contemporáneas de América Latina/Tensions Between Family and School. An Overview From the Stand Point of Contemporary Conditions in Latin America. *Revista Teckne*, 13(1).
- Giraldo, J. I. Z., & Taborda, W. A. L. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural. *Praxis*, 16(2).
- Gómez Zermeño, M. G. (2010). Competencias interculturales en instructores comunitarios que brindan servicio a la población indígena del estado de Chiapas
- Carranza, A. (2016). Escuela y gestión educativa. Páginas. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación*, (5).
- Harguindeguy, L. C. (1999). La Desvalorización de la identidad, un problema de la situación de contacto. I parte. *Scripta Ethnologica*, 21, 59-79.
- Hayes, A. G. (2009). La competencia cultural artística en la educación obligatoria y en la formación inicial del profesorado. *Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio*, (10), 41-54.
- José, S., Ariza, E., Manuel, I., & Fontalvo, S. (2016). La educación en comunidades indígenas frente a sus proyectos de vida y las relaciones interculturales. Editorial Unimagdalena.
- López, J. M. T. (2018). Concepto de educación y conocimiento de la educación. *Revista Boletín Redipe*, 7(9), 202-208.
- Lusquiños, C. (2016). Gestión educativa: conceptualización y diferenciación de la organización y la administración clásicas. Páginas. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación*, (5).
- Magisterio TV (2020) ¿Cómo redactar Competencias y Resultados de Aprendizajes? Videoconferencia # 75 [Formato]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Uq90G2dvej0>
- Mantilla, D. A. V., Rodríguez, M. Y. C., Roldán, A. F. C., & Cabanzo, A. B. R. (2019). KIVA pedagógica: transformado la relación escuela-comunidad en clave de diálogo cultural. *Prisma Social: revista de investigación social*, (25), 225-247.
- Ministerio de Educación Nacional (2008). *Anaa Akua'ipa Proyecto etnoeducativo de la Nación Wayuu*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista opera*, (7), 69-84.
- Ministerio de Educación Nacional (2008) Guía 34 para el mejoramiento institucional, Bogotá: Imprenta Nacional.

- Molina Bedoya, V. A., & Tabares Fernández, J. F. (2014). Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia. *Polis. Revista Latinoamericana*, (38).
- Navas, A. M. C., & Rivera, C. A. M. (2017). Los referentes curriculares instituidos para la elaboración del conocimiento escolar en ciencias en Colombia: la estructura de los estándares básicos de competencias en ciencias? *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, (Extra), 1183-1188.
- Ocampo T. José Fernando (2001) Poner en práctica la autonomía escolar: un propósito del magisterio colombiano. Disponible en: <http://tribunamagisterial.co/poner-en-practica-la-autonomia-escolar-un-proposito-del-magisterio-colombiano/>
- Ortega, J. C. (2018). Una aproximación al concepto de identidad cultural a partir de experiencias: el patrimonio y la educación. *Tabanque. Revista Pedagógica*, (31), 244-262.
- Pérez Orozco. (2018) C. E. Educación Indígena Propia en Colombia, emergencia de un modelo pedagógico (la dimensión pedagógica del SEIP desde los pueblos Inga y Awá). Centro de Estudios Sociales (CES).
- Purnell, L. D. (1999). El modelo de competencia cultural de Purnell: descripción y uso en la práctica, educación, administración e investigación.
- Ribes, E. (2011). El concepto de competencia: su pertinencia en el desarrollo psicológico y la educación. *Bordón. Revista de pedagogía*, 63(1), 33-45.
- Rodríguez Ruíz, C. J. (2017). Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP): eficiencia, eficacia y efectividad.
- Romero, B., & Nubia, M. (2010). De la Competencia a la Competencia en los cuidados transculturales. *Index de Enfermería*, 19(2-3), 157-161.
- Sánchez Botero, E. (2010). Los Pueblos Indígenas en Colombia-Derechos, Políticas y Desafíos. línea], en <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4885.pdf>, consulta, 3
- Surian, A. (2012). Aprendizaje y competencias interculturales. *Ra Ximhai*.
- Sánchez Rodríguez, N. J., & Lache Buitrago, J. A. (2017). Gestión educativa estratégica, una herramienta para optimizar procesos pedagógicos.
- Serrano, R. S. (2004). La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados. de Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social, México, FLACSO, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, 97-131.

- Touriñán López, J. M. (2019). La relación educativa es un concepto con significado propio que requiere concordancia entre valores y sentimientos en cada interacción. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, (26), 223-279.
- Torsen, M. y Anderson, J. (2010). La propiedad intelectual y la salvaguardia de las culturas tradicionales. Cuestiones jurídicas y opciones prácticas para museos, bibliotecas y archivos. Ginebra: OMPI. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_11023.pdf
- Vera-Mendoza, M. B. (2018). Las estrategias educativas como vía para una gestión educativa eficiente. *Polo del Conocimiento*, 3(3), 53-64.
- Villamil, G. M. S. (2016). Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del
- Villalobos, M. E. U., & García, A. C. (2016). El liderazgo académico, comunicación asertiva y motivación. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 11(2), 45-61.
- Zebadúa Carbonell, J. P., Moya, L., de la Cruz, M., & Ascencio Cedillo, E. (2017). Juventudes, identidades y transculturación. Un acercamiento analítico al rock indígena en Chiapas. *LiminaR*, 15(1), 29-41.

ANEXOS

Anexo 1. Ejemplo de fichas usadas

Ficha No1.

PEI de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana

Nombre del PEI. Generando vida en el desierto.

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO
INDÍGENA DE SIAPANA

DIRECCION: Siapana – Alta Guajira, Uribia • N.R. 825003209-9 • Icfes: 149369 • Dane 244847001689

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
-PEI-

GENERANDO VIDA EN EL DESIERTO

Fichas No2.

Decreto 2500 DE 2010. (julio 12)

Artículo 1°. *Objeto y ámbito de aplicación.* El presente decreto reglamenta la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

Se debe garantizar educaciones propias en los establecimientos educativos oficiales estén ubicados en territorios indígenas y/o atiendan población mayoritariamente indígena.

Anexo 2 organización de las encuestas

Cuadro para el análisis y conclusiones de las preguntas de la encuesta:

La encuesta consta de dos partes la primera son preguntas generales que incluye las 1,2,3 se pregunta datos iniciales como identificar el clan - e'irukuu (literalmente carne), este es lazo de unidad por consanguinidad en línea materna, genealógicamente definido, quienes comparten una condición social y un pasado mítico común. Saber el clan es parte fundamental de la identidad del wayuu. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 17). La tercera pregunta ¿Mis familiares en la actualidad viven en? Busca identificar el vínculo familiar con el territorio y su cercanía a la cultura.

El sexo, es necesario identificarlo en esta encuesta porque para el wayuu, Alaüle'era aa'in: que es el grado de madurez que tiene cada Wayuu sin importar su sexo y esto es impartido desde la infancia frente a los roles que se dan en la cotidianidad. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 27). Y segundo porque según la educación propia del wayuu se hace la diferenciación del aprendizaje de acuerdo al sexo. Esto permite asociar percepción cultural con la edad y género. Se pregunta el tiempo de permanencia en la institución y el grado cursado porque esto permite asociarlos con la percepción cultural y formación recibida en la institución.

Lugar de nacimiento y comunidad, permite obtener datos en relación con la percepción cultural según la zona de origen, segundo dato que se obtiene es saber si el participante aún permanece en su territorio de origen, este dato es relevante para la educación propia wayuu, porque “la primera fuente de conocimiento es la naturaleza, donde sus mismos elementos propician el desarrollo y la aplicación de saberes y técnicas de atención de sus necesidades por medio de prácticas culturales y tecnológicas en la ocupación y uso del territorio” (Anaa akua'ipa, 2008, P. 42).

Las preguntas 1, 2 y 3 permiten hacer una discriminación en rangos de edad y permanencia, en sus de precisar datos según se ha explicado y fundamentado en el párrafo anterior.

Segunda parte de la encuesta se hicieron preguntas de acuerdo con las siguientes categorizaciones y hallazgo en el documento Anaa akua'ipa, PEI y marco teórico de la presente investigación.

Justificación de las preguntas de la encuesta:

Documento	Competencia Cultural		
	Categorización	Pregunta	Descripción
Anaa akua'ipa			En el wayuunaiki, las palabras, más allá de su significado literal, tienen un sentido profundo para el Wayuu, que depende del contexto en el cual se pronuncian. El wayuunaiki es una lengua con gran cantidad de metáforas y sus palabras poseen diversos significados; por esta razón es necesario que el niño aprenda a identificar el contexto en el cual se utilizan. Es todo un (Anaa akuaípa p.45)
P.E.I.	Identidad cultural – lengua	Considero que mi dominio de la lengua wayuunaiki es (3 de la encuesta fase II)	Fortalecer, consolidar, valorar y conservar la cultura y la lengua materna, su uso oral y escrito, lo cual que el estudiante se sienta orgulloso de expresar sus pensamientos y sentimientos en la lengua que hablaron sus antepasados (PEI,.30)
Marco teórico			Fortalecimiento de la lengua (Decreto 2230 de 1986 que creó el Comité Nacional de Lingüística Aborígen).

Documento	Competencia Cultural		
	Categorización	Pregunta	Descripción
Anaa akua'ipa			<p>El valor colectivo del akaalinjirawa se sustenta en la práctica permanente y participación de la persona a través de las acciones lo cual lo identifica como una persona Wayuu en todo el sentido pleno de su cultura (Wayuu anashi, Wayuushanta main). (Anaa akua'ipa p.31)</p>
P.E.I.	Valores aprendidos	¿Mis conocimientos sobre los valores de mi cultura son? (4 de la encuesta fase II)	<p>RESPE TO: Reconocer la dignidad humana, las ideas y opiniones de los demás. El verdadero respeto acepta la diversidad y la diferencia (PEI, 30)</p>
Marco teórico			<p>Los elementos del entorno físico pueden determinar la identidad social. Por lo tanto, la dimensión espacial, el conocimiento de las características simbólicas, culturales y sus significados valorativos y emocionales, constituyen base fundamental para la identidad social, pues los individuos la definen al tener sentido de pertenencia a un espacio y entorno cotidiano determinado urbano o rural (Fernández 2014)</p>

Documento	Competencia Cultural		
	Categorización	Pregunta	Descripción
akua'ipa	Educación propia	¿Conozco la historia del origen de mi pueblo wayuu y como llegó a la península de la Guajira? (5 de la encuesta fase II)	<p>Para la educación propia, el conocer los temas sobre el origen Wayuu está estrechamente relacionado con la tradición oral, que se da mediante relatos, así la tradición oral es un dispositivo pedagógico para el aprendizaje del origen de la persona, de la Nación Wayuu y de todo lo que existe. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 60)</p> <p>Objetivo articulado. Promover la educación intercultural en todos los niveles del sistema educativo, que contribuyan al reconocimiento y valoración de la cultura Wayuu para la consolidación de una nación pluriétnica y multicultural. (PEI, 38)</p>
P.E.I.			

Marco teórico

“el rescate, fortalecimiento, cuidado y conservación del territorio y fortalecimiento de la gobernabilidad interna, a través de sus autoridades comunitarias y la revitalización de las lenguas originarias, la cultura y memoria e historia colectiva, entre otros. El proyecto de educación propia exige además la participación de las comunidades en los procesos políticos organizativos, pedagógicos y administrativos que constituyen el Sistema Educativo Propio”. (Bolaños, 2012, p.22)

Documento	Competencia Cultural		
	Categorización	Pregunta	Descripción
Anaa akua'ipa	Desvalorización de la cultural.	¿mi permanencia en la zona rural? ¿He sido víctima de discriminación cultural? (preguntas 6,7,8 Fase II)	Históricamente el equilibrio, garantizado por la aplicación de la justicia con esencia en el pensamiento Wayuu, se ha venido debilitando; fortaleciendo la individualización y la riqueza en dinero sobre los derechos colectivos de respeto y dignidad generada por el prestigio (Anaa akua'ipa, 2008, p.32)
P.E.I.			Objetivo articulado. Promover los procesos de educación propia de las comunidades Wayuu en el marco de la interculturalidad, que fortalezcan su identidad étnica y cultural y el sentido de pertenencia a su territorio Guajiro. (PEI,

---

Marco teórico

“los aspectos socioeconómicos de las últimas décadas son los que más han trastocado referentes básicos de la vida social, como el aumento de los movimientos migratorios en los últimos años; la intrusión de valores y culturas propias de otros países (poniendo en crisis la identidad); la nueva comprensión del tiempo y el espacio (debido al auge de las tecnologías de la información) como lo cita (Garay P. 2, 2016).

En este caso la pregunta 8, está relacionada con la permanencia continua en situación de discriminación, en razón que este fenómeno despierta desde temprana edad en los niños una conciencia negativa de sí mismo, o en términos de Erickson una identidad negativa que se prolongará en su juventud y madurez (1971).

Documento	Competencia Cultural		
	Categorización	Pregunta	Descripción
Anaa akua'ipa	Valores colectivos y valores personales	¿Muestro interés en el aprendizaje de los valores culturales? (9 de la encuesta fase II)	El padre inculca principios, actitudes, valores y comportamientos personales, familiares y comunitarios; Se encarga básicamente de la formación de los hijos varones a través del ejemplo.

(Anaa akuáípa p.31)

P.E.I.

Valor institucional - LIDERAZGO
Requisito y exigencia en la sociedad del conocimiento, mecanismo para acrecentar el compromiso y participación en el cambio social (PEI,P.30)

Marco
teórico

Esta asociadas a la motivación del participante buscando identificar si algunos comportamientos dentro y fuera del aula se asocian a la desmotivación por aprender acerca de su cultura y sus valores morales y a partir de estos datos tomar posición frente a la manera de formar en la competencia cultural.

“Para que haya buena calidad educativa, debe haber una relación muy estrecha entre motivación y liderazgo. Hay investigaciones precedentes se ha logrado determinar que existe una relación muy directa entre el liderazgo y la motivación de los trabajadores y las trabajadoras” (Villalobos, 2016 p. 9)

Documento	Competencia Cultural		
	Categorización	Pregunta	Descripción

Anaa akua'ipa

El deterioro de la identidad cultural se ha dado en la medida en que los valores personales y colectivos se transformaron siguiendo los preceptos alijuna que no obedecen a la realidad y el pensamiento Wayuu, el cual propende por el respeto y la dignidad de la persona, la familia, el clan y la nación (Anaa akua'ipa (2008 p.32)

P.E.I.

Identidad
cultural

¿El internado indígena de Siapana ha aportado en su plan de estudio y formación en la identidad cultural, ¿qué tan satisfecho se sientes? (10y 11) de la encuesta fase II.

Fortalecer la identidad étnica y cultural y el sentido de pertenencia a su territorio Guajiro. (PEI, p.38)

El artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991 expresa que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, con este derecho constitucional se abre el marco legal los sistemas de educación propia, y en su propia lengua según lo indica el artículo 10 de la misma carta magna.

Marco teórico

Se deben conservar en el tiempo cada sistema cultural, muy a pesar que “las identidades se muevan y dinamicen; se transformen y transfiguren a una velocidad antes impensable” Zebadúa Carbonell, Moya, & Ascencio (2017).

Los datos iniciales es necesario identificar el e'irukuu (literalmente carne), este es lazo de unidad por consanguinidad en línea materna, genealógicamente definido, quienes comparten una condición social y

un pasado mítico común. Saber el clan es parte fundamental de la identidad del wayuu. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 17).

El sexo, es necesario identificarlo en esta encuesta porque para el wayuu, Alaüle'era aa'in: que es el grado de madurez que tiene cada Wayuu sin importar su sexo y esto es impartido desde la infancia frente a los roles que se dan en la cotidianidad. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 27). Y segundo porque según la educación propia del wayuu se hace la diferenciación del aprendizaje de acuerdo al sexo. Esto permite asociar percepción cultural con la edad y género. Se pregunta el tiempo de permanencia en la institución y el grado cursado porque esto permite asociarlos con la percepción cultural y formación recibida en la institución.

Lugar de nacimiento y comunidad, permite obtener datos en relación con la percepción cultural según la zona de origen, segundo dato que se obtiene es saber si el participante aun permanece en su territorio de origen, este dato es relevante para la educación propia wayuu, porque “la primera fuente de conocimiento es la naturaleza, donde sus mismos elementos propician el desarrollo y la aplicación de saberes y técnicas de atención de sus necesidades por medio de prácticas culturales y tecnológicas en la ocupación y uso del territorio” (Anaa akua'ipa, 2008, P. 42).

Las preguntas 1 y 2 permiten hacer una discriminación en rangos de edad y permanencia, en sus de precisar datos según se ha explicado y fundamentado en el párrafo anterior. La pregunta 3, dominio del wayunaiki en razón que “no hablar el wayuunaiki siendo Wayuu significa, en un sentido, la negación de los ancestros, de modo que el uso del wayuunaiki es uno de los rasgos importantes para no perder la esencia del ser Wayuu ya que éste fortalece el pensamiento, la identidad y la convivencia. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 46)

Las preguntas 4 y 5 se fundamentan en que para la educación propia, el conocer los temas sobre el origen Wayuu está estrechamente relacionado con la tradición oral, que se da mediante relatos, así la tradición oral es un dispositivo pedagógico para el aprendizaje del origen de la persona, de la Nación Wayuu y de todo lo que existe. (Anaa akua'ipa, 2008, P. 60) los datos de estas preguntas develan los avances en el campo de las competencias cultural según lo que ha logrado la institución.

Las pregunta 6, 7 y 8 están relacionadas con la asociación desvaloración de la identidad propia de los participantes, en relación con el contexto, puesto que expresar lo esperado en un marco social se manifiesta como espontaneo y natural, esto son los que permiten conocer e identificar la vinculación de la persona con un grupo social, Harguindeguy, (1999) pero una vez se hace un contacto social con otros diferentes es probable que se entre en desvalorización de la identidad propia.

En este caso la pregunta 8, está relacionada con la permanencia continua en situación de discriminación, en razón que este fenómeno despierta desde temprana edad en los niños una conciencia negativa de sí mismo, o en términos de Erickson una identidad negativa que se prolongará en su juventud y madurez (1971).

Por último, las preguntas 9,10 y 11, están asociadas a la motivación del participante buscando identificar si algunos comportamientos dentro y fuera del aula se asocian a la desmotivación por aprender acerca de su cultura y sus valores morales y a partir de estos datos tomar posición frente a la manera de formar en la competencia cultural.

Recursos:

- Formato de encuesta

Modelo de la encuesta.

3. Mis familiares en la actualidad viven en:

Comunidad indígena en zona rural ___

Zona urbana de Colombia ___

Zona Urbana de Venezuela ___

Zona rural de Venezuela ___

PREGUNTAS TIPO LIKER

Manejo fluidamente la lengua wayuunaiki

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

Practico los valores de la cultura Wayuu

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

Relato la historia del origen del pueblo wayuu y como llegó a la península de la Guajira

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

Con que frecuencia permanezco en zona rural.

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

He sido víctima de discriminación cultural.

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

Con frecuencia muestro interés en el aprendizaje de los valores culturales

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

El internado indígena de Siapana ha aportado en su plan de estudio a mi formación de la identidad cultural.

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

En la formación de mi identidad cultural la familia ha contribuido

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

Anexo 3. Organización de las entrevistas a estudiantes

Cuadro para el análisis y conclusiones de las preguntas de la entrevista en profundidad:

DOCUMENTOS	Perfil de entrevistado		
	Categoría	Pregunta	Descripción
Anaa akua'ipa	Discriminación en rangos de edad, permanencia y territorio	1. Cuál es tu lugar de origen?	En los procesos de aprendizaje los ejes temáticos son orientados por elementos de la identidad cultural tales como: la lengua, la cosmovisión, la territorialidad, los valores, la autonomía y los aspectos político, social y económico. (p. 58)
PEI		2. ¿Hace cuánto perteneces a la institución internado de Siapana?	Con identidad cultural, respeto a las tradiciones y manifestaciones propias de la cultura wayuu, abierto al diálogo intercultural. (perfil estudiantil p, 62)
Teoría		3. Actualmente ¿qué grado está cursando?	Ley General de Educación de 1994, la cual establece en su Capítulo 3, artículo 56 “La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.
PEI ANAA AKUA'IPA	valores colectivos y personales	4. ¿Qué haces en tu tiempo libre?	Principio de utilización adecuada del tiempo libre. (PEI p.28) La enseñanza para el Wayuu no está restringida a tiempo ni espacio ni a contenidos específicos; ésta se basa en la participación directa del niño en las actividades de los mayores siguiendo la división por sexo y edad para el

			desarrollo de las mismas. (Anaa akua'ipa, 2008, p. 25)
Anaa akua'ipa	Desvalorización de la cultural.	5. Cuento un aspecto de la cultura con el cual usted se identifica	consolidación y fortalecimiento de un sistema educativo propio que tenga en cuenta las realidades, las necesidades sentidas y expresadas y las expectativas para seguir existiendo como Nación Wayuu, con un proyecto de vida que garantice la permanencia de nuestras formas de vida, pensamiento, formas de hacer y sentir y nuestras razones de coexistencia con otros pueblos. Lo anterior será reproducido y multiplicado en el trayecto educativo llevado por los estudiantes en su paso por la escuela. (anaa akua'ipa ,2008, p.66)
PEI	Desvalorización de la cultural	6. ¿Le preocupa que ese aspecto se esté cambiando en la cultura hasta el punto de ser olvidado?	De acuerdo con la ley general de educación (Ley 115/94) en su artículo 1º, nuestra institución concibe la educación como: “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. (PEI, principios, P.24)
TEORIA	Desvalorización de la cultural	7. ¿Cuáles son los aspectos de la cultura que deben prevalecer?	La cultura wayuu posee una riqueza inmaterial que, con la introducción de nuevos patrones culturales, indican algunas investigaciones y percepciones, que se ha ido desarrollando un deterioro de los valores culturales wayuu, una de estas razones según Ortega (2018) subyace en la desconexión que hoy los joven presentan en relación con los canales de comunicación entre la sociedad del pasado y la sociedad del presente

PEI	Desvalorización de la cultural	8. ¿Cuáles son los aspectos que deben transformarse? ¿Por qué?	capaces de transformar las realidades mediante el fomento del trabajo, la creación de empresas autóctonas, el aprovechamiento de los recursos del medio, que generen proyectos de desarrollo, la convivencia pacífica, la unidad familiar, los valores culturales y ambientales (PEI – Visión)
Anaa akua'ipa	Educación propia	9. ¿Qué habilidades de la cultura desarrollas más?	Practica los diferentes oficios de las personas de la comunidad, adquiere responsabilidades asignadas por sus mayores, pastorea y las niñas ayudan en la elaboración de tejidos, pone en ejercicio el contar y operaciones matemáticas. Muestra habilidades en el manejo de la lengua y en su comportamiento que permite identificar su perfil como adulto. Se le prohíbe tener conductas no acordes a esta etapa del desarrollo (Anaa akua'ipa,2008, p.51)
Teoría	Educación propia	10. ¿Cuáles temas de la cultura crees que se deben afianzar?	“la dimensión espacial, el conocimiento de las características simbólicas, culturales y sus significados valorativos y emocionales, constituyen base fundamental para la identidad social, pues los individuos la definen al tener sentido de pertenencia a un espacio y entorno cotidiano determinado urbano o rural” (Fernández, 2014, p.1002)
Anaa akua'ipa	Educación propia	11. ¿Qué le (la) hace ser un auténtico wayuu?	La concepción filosófica del Ser Wayuu acerca de la vida. Se fundamenta en la dignidad y desarrolla los valores personales y colectivos que orientan la vida cotidiana. (Anaa akua'ipa, 2008, p.11)
Anaa akua'ipa	Educación propia	12. ¿Si cambian eso que has dicho, deja de ser wayuu?	La disposición de la persona para brindar su apoyo, colaboración y ayuda constituyéndose una característica esencial del ser Wayuu (Anaa akua'ipa, 2008, p.31)

<p>PEI Anaa akua'ipa</p>	<p>Identidad</p>	<p>13. ¿Cuál es su compromiso frente a los elementos que lo identifican como wayuu?</p>	<p>Para el cumplimiento de obligaciones y compromisos del clan materno, como pago de indemnizaciones o celebración de velorios se reconoce la existencia de fuertes lazos de solidaridad y reciprocidad entre sus miembros. (Anaa akua'ipa, 2008, p 17)</p> <p>Persona, en sus dimensiones y competencias, posibilitando el crecimiento humano, cristiano, científico y cultural e impulsando la proyección, el compromiso, liderazgo y transformación de su etnia y del entorno, con proyección departamental y nacional. (PEI, objetivo Institucional)</p>
<p>Anaa akua'ipa</p>	<p>Identidad</p>	<p>14. ¿Cómo describes su comunidad?</p>	<p>Los asentamientos y la distribución de la comunidad con el fin de ordenar la construcción de la casa, corrales, zonas de pastoreo, huertas y fuentes de agua que permiten desarrollar la identidad wayuu. (Anaa akua'ipa ,2008, p,42)</p>

Modelo de la entrevista.

FICHA DE LA ENTREVISTA

Datos del entrevistador

Nombre: Jesús David Tamara

Sexo: Masculino.

Programa: Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.

Lugar y fecha de la realización de la entrevista: Siapana _____ de 2021

Duración: 45 Minutos.

Datos del entrevistado.

Nombre:

Apellidos:

Clan:

Edad:

Sexo:

Grado:

Años de permanencia en la institución:

Lugar de nacimiento:

Comunidad:

Buenos días/tardes.

Mi nombre es Jesús, y estamos realizando un **estudio sobre competencias culturales presentes en los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.**

La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e implementación de competencias culturales en la institución con el ánimo de favorecer la educación propia.

Mi interés es su opinión, no hay respuestas adecuadas o inadecuadas, siéntase libre de expresar su punto de vista, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo usted como participante.

A continuación, realizaré una grabación de audio y video a la entrevista, con el fin de guardar y obtener con claridad información que se pueda analizar, aprovechando elementos importantes que a través de una redacción se limitaría; busco que usted se sienta en disposición, con tranquilidad y seguridad. El uso de esta grabación es con fines académicos.

Solicito su permiso para iniciar la grabación. ¿Está usted de acuerdo? Sí_ No__

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

Perfil de entrevistado:

1. ¿Cuál es tu lugar de origen?
2. ¿Hace cuánto perteneces a la institución internado de Siapana?
3. Actualmente ¿qué grado está cursando?
4. ¿Qué haces en su tiempo libre?
5. Cuente un aspecto de la cultura con el cual usted se identifica
6. ¿Le preocupa que ese aspecto se esté cambiando en la cultura hasta el punto de ser olvidado?
7. ¿Cuáles son los aspectos de la cultura que deben prevalecer?
8. ¿Cuáles son los aspectos que deben transformarse? ¿Por qué?
9. ¿Qué habilidades de la cultura desarrollas más?
10. ¿Cuáles temas de la cultura crees que se deben afianzar?
11. ¿Qué le (la) hace ser un auténtico wayuu?
12. ¿Si cambian eso que has dicho, deja de ser wayuu?
13. ¿Cuál es su compromiso frente a los elementos que lo identifican como wayuu?
14. ¿Cómo describes su comunidad?

Imagen de la escuela en formación de la identidad cultural wayuu.

1. ¿Cómo se enteró del Internado de Siapana?
2. ¿Por qué se matriculó en esta institución?
3. ¿Cuáles son los principales aportes que ha brindado la Institución Internado Indígena de Siapana en la identidad cultural?
4. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como miembro de esta comunidad educativa?
5. ¿Crees que la institución le ha dado los recursos y capacidades para lograr mantener un equilibrio entre el mantenimiento de la propia identidad y el desempeño funcional en otros grupos culturales?

-¿En qué sentido lo dice? - ¿puede darme un ejemplo de ello?

Componentes de la identidad.

1. Cuéntame un breve mito de tu cultura en tu lengua.
2. ¿Con que frecuencia hablas tu lengua?
3. En vacaciones ¿a dónde vas? ¿Y qué haces?
4. ¿Escuchas emisora que hablan wayunaiki?
5. ¿Qué tipo de programas escuchas o ves con frecuencia?
6. Indica algunas de las celebraciones que se manifiestan en tu comunidad.
7. ¿Conoces y practicas la Yonna? - si su respuesta es no ¿Por qué no lo hacen? ¿por qué cree que desconoce la yonna?

¿Por qué crees que se danza en círculos? La mujer en la danza tumba al hombre ¿puedes usted explicar el significado de esa acción? – justifique su respuesta ¿Por qué crees que no puedas explicarlo?

8. ¿Qué opinión tiene sobre la dote Wayuu en la cultura? explique su respuesta.

¿Cuál es la importancia de la dote dentro de la cultura wayuu?

Anexo 4 Organización de las entrevistas complementarias

FORMATO FLEXIBLE PARA EL GRUPO FOCAL

Mi nombre es Jesús, y estamos realizando un estudio sobre competencias culturales presentes en los estudiantes de la educación media de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana.

La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e implementación de competencias culturales en la institución con el ánimo de favorecer la educación propia.

Mi interés con este grupo focal es llevar a cabo una sesión de una hora que me permita recoger las percepciones, sus opinión, sobre el tema SEIP, y como incluir la competencia cultural por lo menos en la educación media de la de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana, siéntase libre de expresar su punto de vista, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo usted como participante.

A continuación, realizaré una grabación de audio y video de este dialogo, con el fin de guardar y obtener con claridad información que se pueda analizar, aprovechando elementos importantes que a través

de una redacción se limitaría; busco que usted se sienta en disposición, con tranquilidad y seguridad. El uso de esta grabación es con fines académicos.

Solicito su permiso para iniciar la grabación. ¿Está usted de acuerdo? Sí_ No__

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

Perfil de participantes:

En el primer momento cada uno se identifica

1. ¿Cuál es su lugar de origen?
2. ¿Hace cuánto pertenece a la institución internado de Siapana?
3. Actualmente ¿qué rol desempeña en la comunidad educativa?

Segundo momento - Dialogo abierto de cada uno frente estos típicos

Aspecto de la cultura con el cual usted se identifica

¿Le preocupa que ese aspecto se esté cambiando en la cultura hasta el punto de ser olvidado?

¿Cuáles son los aspectos de la cultura que deben prevalecer?

¿Cuáles son los aspectos que deben transformarse? ¿Por qué?

¿Cuáles temas de la cultura crees que se deben afianzar?

¿Qué le (la) hace ser un auténtico wayuu?

¿Si cambian eso que has dicho, deja de ser wayuu?

¿Cuál es su compromiso frente a los elementos que lo identifican como wayuu?

¿Cómo describes su comunidad?

Tercer momento – Espacio de análisis sobre percepciones de los estudiantes entrevistados.

Indagar sobre:

De acuerdo con el análisis de las entrevistas a los estudiantes, surge una diferencia en la percepción de los hombres en relación con la percepción de las mujeres frente a la cultura es decir, aclarar la relevancia sobre percepción y autopercepción de género de los estudiantes de este grupo entrevistado.

Pregunta: de interés 1

¿Por qué la percepción de empoderamiento de las mujeres entrevistada de la media, tanto en sus relaciones sociales como en su desempeño individual en la cultura wayuu está más

fundamentada que en los hombre entrevistados de la media de la de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana?

El fundamento de la anterior pregunta es que la percepción y vivencia de los hombres en relación con los aspectos de su cultura muy a pesar de que están el mismo tiempo y espacios que sus compañeras de estudio, sus respuestas denotan el reconocimiento de que se trata de un proceso en tránsito.

Pregunta: de interés 2

Pautas para contextualizar la pregunta.

Uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo debe ser la articulación de contenidos didácticos que refuercen las ideas de igualdad y libertad; unos contenidos basados en una noción de “derechos igualitarios” que transmitan al alumnado que únicamente se alcanza la equidad cuando las mujeres pueden acceder a todos los espacios ocupados tradicionalmente por los hombres.

El Anaa akua'ipa indica que: la imitación desempeña un papel importante en la enseñanza Wayuu y se hace la diferenciación del aprendizaje de acuerdo con el sexo. (p. 41)

Desde la primera infancia se observa una diferenciación de aprendizaje en relación al sexo. (p.45)

Frente a esto el Anaa akua'ipa reconoce que hay “un nuevo orden social que implica para los pueblos indígenas una interacción con la sociedad alijuna se hace indispensable la participación de nuevos actores ajenos a la dinámica tradicional del proceso de aprendizaje de la comunidad Wayuu. A través de un proceso de enseñanza aprendizaje que propende por el fortalecimiento de la identidad cultural de la Nación Wayuu y su articulación a la sociedad alijuna. Caracterizado fundamentalmente por el sentido de pertenencia, sensibilidad social, conocimiento de su cultura y la lengua materna; además debe poseer una formación profesional que le permita desarrollar adecuadamente los procesos de articulación a la sociedad alijuna.

Pregunta:

¿Cómo articular este objetivo del sistema educativo con el SIEP wayuu, dado que el Anaa akua'ipa reconoce un nuevo orden social que implica interacción?

Tercer momento

Cierre y despedida.