

COSMOVISIÓN ETNOEDUCATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES WAYUU: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

 Vianet Cecilia Calle Barragán¹
vianetcalles@hotmail.com
Universidad de La Guajira

 Mariellys Peralta Medina²
mariperaltamedin@gmail.com
Universidad de La Guajira

Colombia

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general construir una aproximación teórica sobre la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu. La metodología implementada se orientó bajo el paradigma interpretativo con el método hermenéutico dialéctico. La técnica para la recolección de información fue la entrevista semiestructurada y como instrumento se usó un guion de entrevista. Asimismo, se seleccionaron los informantes de manera intencional priorizando la calidad sobre la cantidad concretándose en tres (3) docentes de la institución objeto de estudio. Emergieron categorías y subcategorías relevantes. La información recolectada facilitó la generación de una aproximación teórica sobre la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales del pueblo wayuu en la escuela Oneida Pinto del Resguardo Unaapuchón del Municipio de Albania de la Guajira, ofreciendo información de interés para ser atendida desde la acción del docente etnoeducador.

Palabras clave: etnoeducación; ancestralidad; saberes ancestrales wayuu; cosmovisión.

ETHNOEDUCATIONAL WORLDVIEW FOR THE RECOGNITION OF WAYUU ANCESTRAL KNOWLEDGE: A THEORETICAL APPROACH

ABSTRACT

The general objective of the research was: To build a theoretical approach to the ethno-educational worldview for the recognition of Wayuu ancestral knowledge. The methodology implemented was oriented under the interpretive paradigm with the dialectical hermeneutic method. The technique for collecting information was the semi-structured interview and an interview script was used as an instrument. Likewise, informants were selected intentionally, prioritizing quality over quantity, specifically three (5) teachers from the institution under study. Relevant categories and subcategories emerged. The information collected facilitated the generation of a theoretical approach on the ethno-educational worldview for the recognition of the ancestral knowledge of the Wayuu people in the Oneida Pinto school of the Unaapuchón Resguardo of the Albanian Municipality of La Guajira, offering information of interest to be attended to from the action of the ethno-educator teacher.

Keywords: Ethnoeducation; ancestry; Wayuu ancestral knowledge; worldview.

¹ Trabajadora Social, Especialista en Educación, Cultura y Política. Magister en Ciencias de la Educación, mención Gerencia Educativa. Magister en Desarrollo Empresarial. Doctora en Educación (Universidad Pedagógica Experimental Libertador). **Orcid:** <https://orcid.org/0000-0002-5795-7992>. **Universidad de Adscripción:** Universidad de La Guajira, Colombia.

² Doctora en Educación. Magister en Pedagogía de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo (Universidad Abierta y a Distancia, UNAD). Licenciada en Etnoeducación y Proyecto Social (Universidad de La Guajira). **Orcid:** <https://orcid.org/0000-0001-5420-690X>. **Universidad de Adscripción:** Universidad de La Guajira.

Introducción

La educación involucra el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona y que, además, contribuye a su formación integral y es común a todas las sociedades humanas, tengan o no un sistema educativo formal brindado por un estado. Ahora, en cuanto a la etnoeducación, puede decirse que es un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de vida que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición de persona en una etnia en particular.

Así, las cosmovisiones junto a la etnoeducación están relacionadas en la medida en que el modelo educativo implementado reconozca y valora los saberes ancestrales como elemento fundamental para la valoración de la cultura étnica. En este sentido, existen procesos socioeducativos diferenciados, uno que considera el sistema educativo propio de una etnia, de acuerdo a los patrones culturales de cada pueblo; y otro que considera un sistema educativo propio de sociedades con un estado. En el contexto de la presente investigación el interés está centrado en la etnoeducación del pueblo Wayuú.

De este modo, estos saberes son el legado más importante para el mantenimiento de la cultura Wayuu; son pilares de aprendizajes del conocimiento, de la interacción con las otras formas de vida existentes en el territorio que garantizan la salud física, espiritual, el buen vivir y la pervivencia de este pueblo a través de muchas generaciones. La transmisión de los saberes ancestrales, infortunadamente pierde fuerza a un ritmo acelerado por la distracción, dispersión e interrupción de otras formas de pensamiento y visiones de desarrollo ajenas a la esencia de la cultura Wayuu.

En este orden de ideas, la educación constituye un proceso inmerso en la cultura, construido desde una perspectiva étnico/cultural o cosmovisión cuya fundamentación se consolida en la visión de hombre/sociedad que cada pueblo desea construir a partir de su propio proyecto de vida, partiendo de un planteamiento de respuesta a sus necesidades e intereses. Bajo este precepto, Artunduaga (2023) considera que la etnoeducación:

como sistema, constituye un proceso a través del cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos, valores, desarrollando habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, necesidades, aspiraciones e intereses culturales, que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio, proyectándose con identidad hacia otros grupos humanos. (p. 4)

En los contextos étnicos la educación estará de la mano con el modo de vida de los pueblos indígenas. Por ello, la cosmovisión etnoeducativa buscará fortalecer la cohesión social de las comunidades a partir de su territorio, basándose en principios como la interculturalidad, la diversidad lingüística y la cohesión social, valorando la riqueza cultural de estos pueblos mediante el contraste del modelo educativo formal y la educación propia de la etnia Wayuu. Al respecto, el historiador López Austin (1990), citado en Almanza Vides et al (2017), considera la cosmovisión como: “el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica” (p. 36).

Ahora bien, la educación como espacio de construcción y reproducción cultural, e instancia privilegiada para la socialización de estos valores culturales en el contexto étnico, debe orientarse a la resignificación de los modos de vida del wayuu, en la que el reconocimiento y trabajo con conocimientos ancestrales permitirá la elaboración de los propios calendarios, haciendo énfasis en la importancia de la lengua propia como vehículo de construcción y socialización de conocimiento, para el reconocimiento de los saberes ancestrales del pueblo Wayuu.

Según Rojas y Castillo (2006), “en las comunidades y pueblos indígenas, la escuela ha tenido como función básica garantizar la inserción de los jóvenes indígenas en la cultura de la sociedad dominante” (p. 56). Muchas veces se afirma que se quiere que los indígenas conozcan las dos culturas: la propia y la occidental. Así mismo, se desea que se desempeñen con eficacia en ambas; no obstante, en realidad, en no pocas oportunidades, el producto final es que el carácter multicultural de los estudiantes que han pasado por ella ha desaparecido totalmente. Esto ha permitido señalar la escuela como una institución que promociona la cultura occidental y, por tanto, aculturadora, impuesta por mandato oficial y que, en gran medida, a pesar de las nuevas disposiciones, se sigue imponiendo (Rojas Curieux, 1998).

Todos estos elementos deberán orientarse al reconocimiento de los saberes ancestrales del pueblo Wayuu, respetando su cosmovisión e implementando un modelo educativo que reconozca su modo de vida. Como se plantea en el artículo 2 del Decreto 804 de 1995 el cual define los principios de la etnoeducación: integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, progresividad y flexibilidad que hasta el momento se siguen considerando como nucleares en los procesos educativos étnicos. Al respecto, los saberes ancestrales, según Huertas (2020):

son el legado más importante para el mantenimiento de la cultura Wayuu, son pilares de aprendizajes del conocimiento, de la interacción con las otras formas de vida existentes en el territorio que garantizan la salud física, espiritual, el buen vivir y la pervivencia del pueblo Wayuu a través de muchas generaciones. (p. 23)

La transmisión de los saberes ancestrales, infortunadamente pierde fuerza a un ritmo acelerado por la distracción, dispersión e interrupción de otras formas de pensamiento y visiones de desarrollo ajenas a la esencia de la cultura Wayuu. De este modo, desde la etnoeducación se requiere abordar lo referido a los saberes ancestrales del pueblo Wayuu, tomando en cuenta que, en la actualidad, se presenta un modelo educativo descontextualizado, donde prevalece el saber académico sobre el saber tradicional del wayuu. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la práctica pedagógica se define como un espacio donde el docente demuestra su saber pedagógico conjugados con otros saberes (Calle Barragán, 2024), por lo que la etnoeducación debe garantizar la preservación de la cultura Wayuu sin dejar de conocer la educación formal que introduce otros conocimientos ajenos a dicha cultura y esto es una gran responsabilidad pedagógica.

Sin embargo, tal como lo refiere dicha autora, pareciera que los docentes no están lo suficientemente capacitados para abordar el modelo etnoeducativo. Desaprovechando la riqueza inmaterial de las culturas indígenas y los aportes que estas otorgan a la historia. Aunado a esto, el currículo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) no se corresponde con las realidades del pueblo Wayuu; además, los contenidos de los textos de educación en los diferentes niveles de escolaridad están cargados de información alejada de la realidad étnica wayuú y los docentes no están comprometido con su adaptación en virtud de que no es obligatorio. Es por ello que emerge un interés investigativo en torno a la cosmovisión que manejan los docentes que atienden esta etnia.

Tomando en consideración lo antes señalado, las nuevas generaciones de la etnia Wayuú presentan poco o ningún interés en mantener su legado cultural, como el uso de su lengua materna o de sus vestimentas tradicionales. A largo plazo, esto podría significar el desvanecimiento de la práctica cultural de este importante pueblo indígena colombiano. Esta situación se inicia en los espacios educativos, cuando se ofrece un modelo educativo ajeno a los saberes ancestrales del pueblo Wayuu sin obligatoriedad de una vinculación pedagógica con propia educación indígena, omitiendo así su riqueza cultural e influyendo en la deserción escolar, en la mayoría de los casos,

Por lo tanto, urge en el campo de la educación formal tomar las medidas que permitan integrar la cultura Wayuu en el desarrollo de los contenidos programáticos, a fin de lograr una mayor participación de los estudiantes en las actividades planificadas, atendándose sus necesidades e intereses y favoreciendo su identidad. Ahora bien, pensar en la extinción de todo el legado cultural de un pueblo indígena, representa un problema enorme por sí mismo, pues si se tiene en cuenta el paso del tiempo y todos los procesos de conquista, colonización y alienación a los cuales han sobrevivido estos pueblos, se hace casi imposible creer que exista la posibilidad de que toda una cultura con una cosmovisión propia pueda dejar de existir.

Lo anteriormente expuesto condujo al siguiente **propósito general** de la investigación: *Construir una aproximación teórica sobre la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu.* Los **propósitos específicos** planteados fueron: a) Develar los dominios cognoscentes que posee el docente para el reconocimiento de los saberes tradicionales wayuu, b) Identificar los elementos teóricos de los dominios cognoscentes que poseen los docentes para el reconocimiento de los saberes tradicionales wayuu y c) Relacionar los dominios cognoscentes del docente para contribuir con el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu.

Método

La metodología consiste en un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos de recolección, clasificación, validación de datos y experiencias provenientes de la realidad, a partir de los cuales pueda construirse un conocimiento científico.

Esta investigación se ubica en el post-positivismo, donde el conocimiento es considerado como el resultado de una interacción dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. Se ubica específicamente en el paradigma interpretativo, sobre el cual Schuster

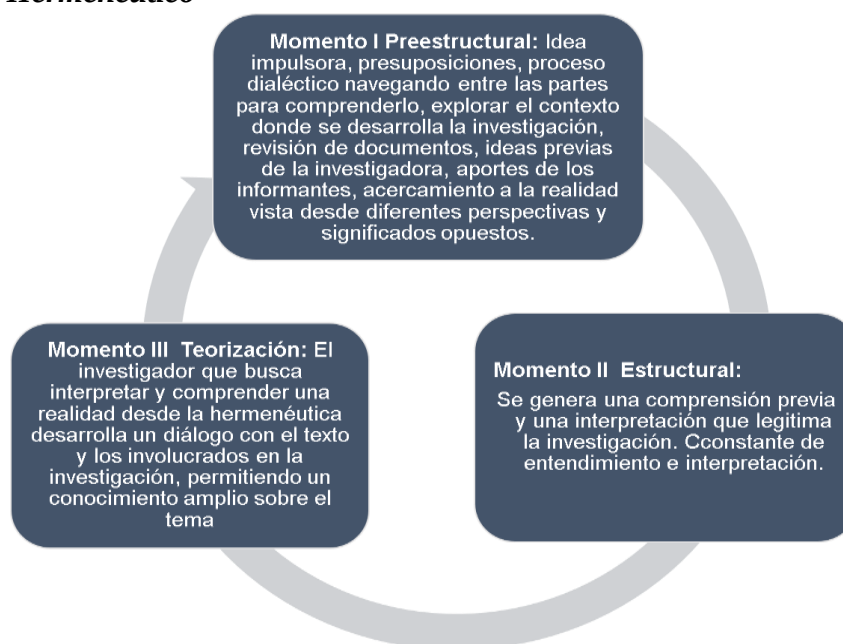
et al. (2013) señalan lo siguiente: “la investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta interpretar y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa” (p. 56). Los seguidores de esta orientación, se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable, aceptando que la realidad es múltiple, holística y dinámica. Para efectos del presente estudio se aplica el método de la hermenéutica dialéctica. Acotan los antes referidos autores, el tópico a investigar no tienen por qué ser, en un primer momento, algo totalmente definido. Así, se describió la realidad en el contexto educativo de la institución objeto de estudio, la Escuela Etnoeducativa Oneida Pinto del Resguardo Unaapuchon, Municipio de Albania de la Guajira.

Según Martínez (2011), el método hermenéutico es parte del método de la ciencia, ya que “la observación y la interpretación son inseparables: resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra” (p. 100). Es importante destacar que la credibilidad del método seleccionado para el desarrollo de la investigación dependerá de la sistematización con la que se presente todo el proceso. El estudio se apoya en la descripción e interpretación de las observaciones documentales y participativas de los etnoeducadores; se asienta fundamentalmente en el diálogo y la observación realizada, con el fin de develar las estructuras significativas que explican el fenómeno, es decir, la cosmovisión del etnoeducador wayuu.

El modelo del círculo hermenéutico (ver figura 1) sirve como muestra de base de la comprensión intersubjetiva. En el círculo no existe ni principio ni fin. El proceso se basa en la elaboración de un proyecto previo, dichas expectativas son confirmadas o refutadas en el contexto donde se desarrolla la investigación.

Figura 1

Círculo Hermenéutico

En la presente investigación los conceptos previos son sustituidos por los significados dialécticos más adecuados hasta alcanzarse la unidad del sentido. Por tal motivo el desarrollo del estudio involucra el proceso hermenéutico dialéctico, en tres momentos:

- **Momento I: Preestructural.** Idea impulsora, presuposiciones, proceso dialéctico navegando entre las partes para comprenderlo. Es necesario explorar el contexto donde se desarrolla la investigación, apoyadas en la revisión de documentos, ideas previas de la investigadora, aportes de los informantes, contrastando la información con la que se cuenta y que involucra el acercamiento a la realidad vista desde diferentes perspectivas y significados opuestos.
- **Momento II: Estructural.** La reflexión se basa en el círculo hermenéutico que focaliza la atención entre el estado ideal y las estructuras de pensamiento del investigador, las cuales deben ser revisadas constantemente a medida que interactúa con los documentos y los informantes claves, lo que implica un proceso constante de entendimiento e interpretación. Se genera una comprensión previa y una interpretación que legitima la investigación.
- **Momento III: Teorización.** El investigador que busca interpretar y comprender una realidad desde la hermenéutica desarrolla un diálogo con el texto y los involucrados en la investigación, permitiendo un conocimiento amplio sobre el tema. Lo interroga, buscando respuestas a sus preguntas y formulando nuevas interrogantes basadas en las respuestas que va obteniendo, enriqueciendo la investigación de modo reiterado, logrando integrar los puntos de interés de todas las partes, tomando en cuenta los conceptos dialécticos involucrados. La interpretación de la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu se orienta a generar una construcción teórica con una revisión previa de fuentes confiables, relacionados con la temática abordada, organizando la información de lo general a lo particular.

Informantes clave de la investigación

Durante la recolecta de información en una investigación debe contarse con informantes claves los cuales serán actores directos de esta. Para Rodríguez (2006), los informantes clave considerados en una investigación cualitativa se eligen porque cumplen ciertos requisitos, en el mismo contexto educativo; por consiguiente, son de gran importancia para el desarrollo de la misma al considerar la importancia de los datos que ofrecerán al estudio. Así se seleccionó una muestra intencional en la que se prioriza la profundidad sobre la extensión, reduciendo su amplitud numérica. A tal efecto, en el estudio los informantes claves están constituidos por tres (3) docentes, etnoeducadores, que laboran en la institución y están en contacto directo con las investigadoras. A estos docentes se les informó acerca de la investigación y se le solicitó la autorización para participar en ella.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Al establecer el método, los investigadores tienen que seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos obtenidos de los informantes clave; a tal efecto, en el presente estudio se consideró como técnica la entrevista que, según González (2010), “es una forma específica de interacción social investigador-investigado” (p. 77). Las investigadoras interactuaron con los informantes claves para obtener información del contexto real, estableciendo un diálogo donde una de las partes fue receptora de información y la otra la fuente. También se utilizó la observación, como la técnica básica de la investigación cualitativa para la recolecta de información suficiente y necesaria.

A tal efecto se diseñaron los instrumentos donde se registraron los datos que posteriormente fueron sistematizados; así se elaboró una guía de entrevista que, según Hurtado (2010), “es el instrumento propio de la técnica de la entrevista” (p. 122). En ella el investigador señala los temas o aspectos en torno a los cuales va a realizar las preguntas y que constituyeron las dimensiones abordadas. Este instrumento fue previamente validado por el juicio de tres expertos antes de su aplicación para la recolección de la información. Se consideraron 4 dimensiones: etnoeducación wayuu (2 ítems), concepción wayuu del mundo (4 ítems), cultura wayuu (2 ítems) e identidad wayuu (3 ítems).

Cabe resaltar que después de analizadas todas y cada una de las respuestas de los informantes en las diferentes dimensiones estudiadas, se hizo uso de la triangulación de las fuentes como técnica de validez, que no es más que combinar la metodología en el estudio de un mismo fenómeno, es decir, cruzar informaciones de las fuentes para aportar una construcción teórica sobre el tópico. Al respecto, la triangulación de los datos provenientes de la entrevista permitió fortalecer los resultados.

Por ello la teórica entrega al lector los fundamentos teóricos que emergieron, durante el contraste de la revisión documental, conocimientos previos de la investigadora y los diálogos establecidos con los informantes, los cuales formaron parte activa de la investigación. El acercamiento a la realidad permitió una reflexión continua, facilitando la comprensión de los hechos e interpretación de los mismos dentro de la realidad social, en la escuela Etnoeducativa Oneida Pinto del Resguardo Unaapuchon del Municipio de Albania de la Guajira.

Resultados

En la tabla 1 se presentan las categorías y subcategorías emergentes que permitieron comprender e interpretar cada una de las cuatro (4) dimensiones consideradas sobre la cosmovisión educativa wayuu desde una aproximación teórica de acuerdo con el objetivo general, referido a *construir una aproximación teórica sobre la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu*. Emergieron en total 13 categorías y 19 subcategorías, distribuidas en sus respectivas dimensiones

Tabla 1

Resultados del proceso de categorización por dimensiones

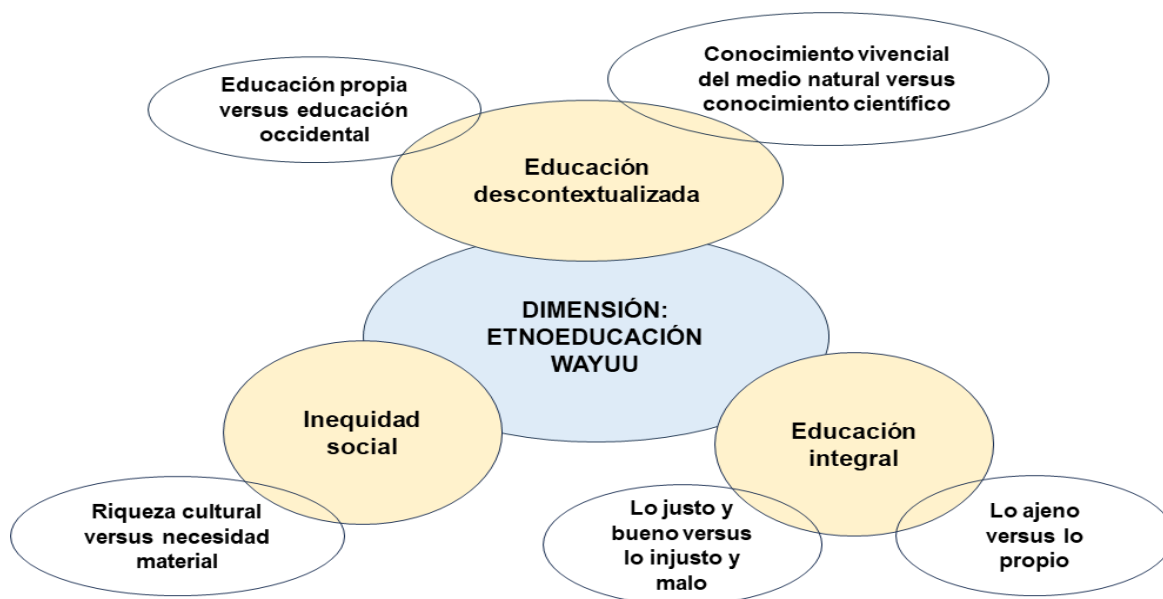
Dimensiones	Categorías hermenéuticas	Subcategorías dialécticas
Etnoeducación Wayuu	Educación descontextualizada	• Educación propia versus educación occidental • Conocimiento vivencial versus conocimiento científico del medio natural
	Educación integral	• Lo ajeno versus lo propio • Lo justo y bueno versus lo injusto y malo
	Inequidad social	• Riqueza cultural versus necesidad material
Concepción Wayuu del mundo	Origen mítico del mundo	• Modelo sobrenatural versus modelo universal • Lo antropológico versus lo geocéntrico
	Espiritualidad	• Lo espiritual versus lo material • Armonía interior versus armonía social
	Creencias mágico-religiosas	• Creencias naturales versus creencias sobrenaturales
Cultura Wayuu	Diversidad cultural	• Protección cultural versus detrimento cultural • Mismidad cultural versus otredad cultural
	Arraigo cultural	• Vida colectiva versus vida individual • Comunitarismo versus individualismo
	Culturización tecnológica	• Desarrollo artesanal versus desarrollo tecnológico
	Producto artesanal	• Tradición wayuu versus modernidad
Identidad Wayuu	Preservación étnica	• Preservación versus extinción del Wayunaiki • Pureza étnica versus mestizaje • Saber ancestral versus saber académico
		• Orgullo versus vergüenza wayuu

Dimensión: Etnoeducación

En esta dimensión etnoeducativa se identificaron las siguientes tres (3) categorías hermenéuticas principales: educación descontextualizada, educación integral e inequidad social. Estas categorías permitieron nuclear las cinco (5) subcategorías dialécticas emergentes desde significados dialécticos en tensión constante: educación étnica o propia versus educación formal u occidental, conocimiento vivencial versus conocimiento científico del medio natural, lo ajeno versus lo propio, lo justo y bueno versus lo injusto y malo, así como la riqueza cultural versus la necesidad material (ver figura 2).

Figura 2

Representación de la dimensión etnoeducación wayuu

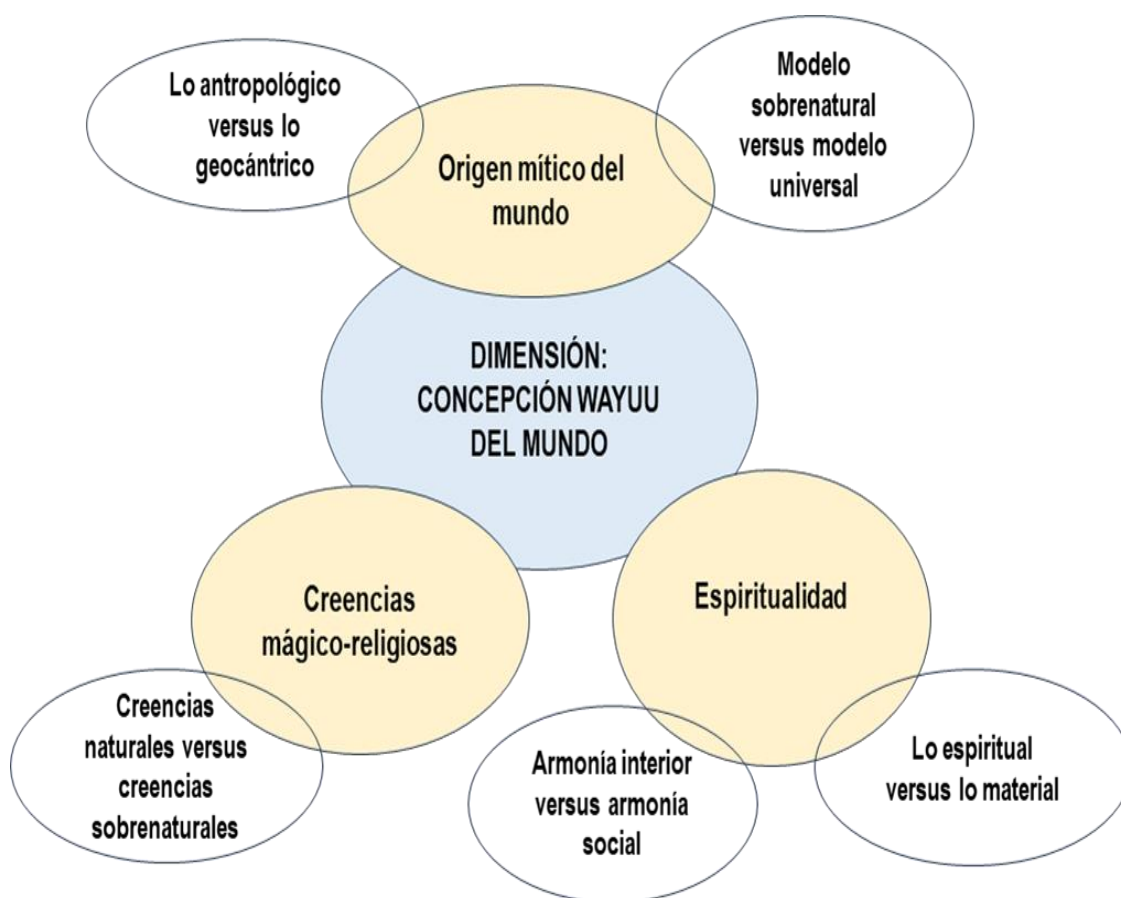
Se destaca la necesidad de la educación propia del wayuu en la que se valoran la bondad y la justicia en contraste con los antivalores asociados a la transculturalización de sociedades modernas, lo que se genera tensiones educativas. También se valora al hombre en su relación vivencial con la naturaleza como parte de la educación del wayuu, que considera a la tierra como madre sustentadora, la tierra madre. El respeto y valoración de lo ajeno y a la riqueza cultural que posee el wayuu son aspectos que provienen de una educación integral que trata de superar la inequidad social generada por las diferencias en relación con la educación occidental. Además, la riqueza cultural étnica que posee el wayuu no es compensativa de la necesidad material que sufre esta población indígena.

Dimensión: Concepción wayuu del mundo

En esta dimensión se identificaron las siguientes tres (3) categorías: origen mítico del mundo, espiritualidad y creencias mágico religiosas. De ellas emergen las siguientes cinco (5) subcategorías dialécticas: modelo sobrenatural versus modelo universal, lo antropocéntrico versus lo geocéntrico, lo espiritual versus lo material, armonía interior versus armonía social y creencias naturales versus creencias sobrenaturales, como se representa en la figura 3.

Figura 3

Representación de la dimensión concepción wayuu del mundo

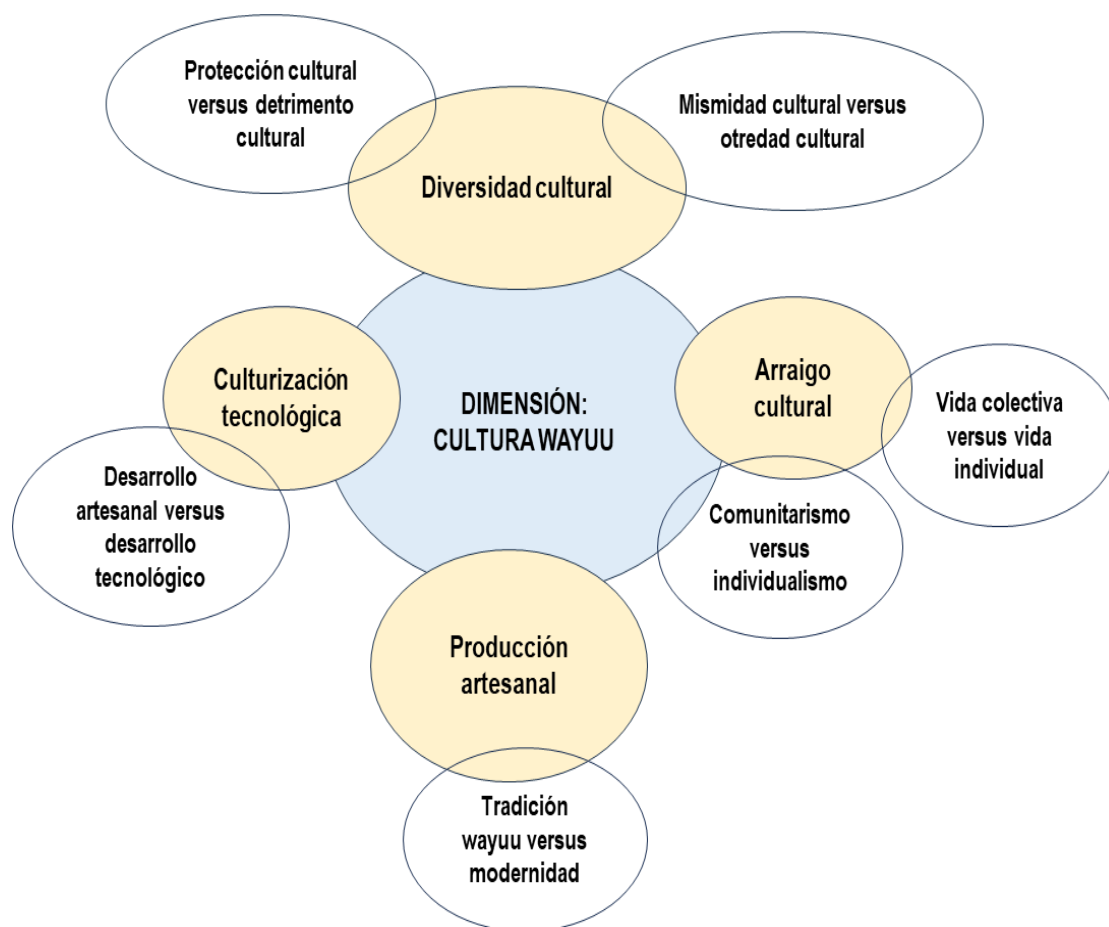
El wayuú se debate entre algunos significados dialécticos que le dan dinamismo a su manera de ver el mundo. Tienen un apego tradicional a lo espiritual que se ve amenazado por la sobrevaloración de lo material, lo que no está dissociado de su modelo sobrenatural acerca del origen del mundo y de su visión geocéntrica en contraposición a la visión antropológica de la cultura oriental. Para el wayuu la búsqueda de su armonía interior se contrasta con la armonía social, lo cual no está dissociado de sus creencias sobrenaturales.

Dimensión: Cultura wayuu

En esta dimensión se identificaron tres (3) categorías hermenéuticas relevantes: diversidad cultural, arraigo cultural y culturización tecnológica. Las categorías dialécticas emergente fueron cinco (5): Protección cultural versus detrimento cultural, mismidad cultural versus otredad cultural, vida colectiva versus vida individual, comunitarismo versus individualismo y desarrollo artesanal versus desarrollo tecnológico (ver figura 4).

Figura 4

Representación de la dimensión cultura wayuu

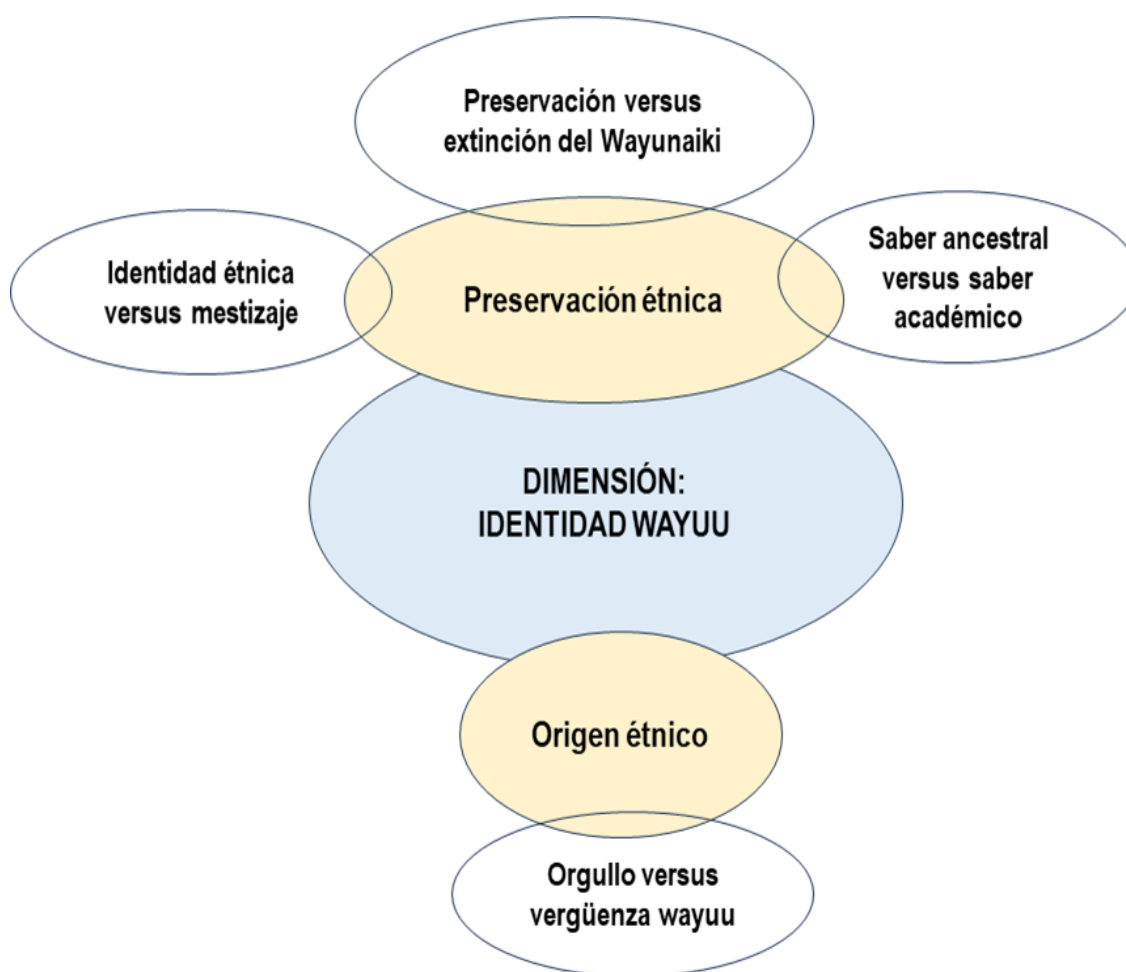
Las tradiciones de los wayuu son valoradas hoy más que nunca ante la imposición de la modernidad; de ahí la necesidad de mantener su cultura a través del reconocimiento de los saberes ancestrales. Su lucha con la culturización tecnológica amenaza su desarrollo artesanal al verse disminuido su impacto, por lo que existe una tensión por proteger su cultura, manteniendo, de algún modo, su mismidad cultural. Aunque se aprecia el desarrollo tecnológico, la valoración del trabajo manual en su desarrollo artesanal es parte de su herencia cultural. Se puede apreciar que existe una educación precaria que no se corresponde con la educación tecnológica que trata de modernizar a esta etnia, pero que es muy ajena a sus raíces ancestrales.

Dimensión: Identidad Wayuu

Se identificaron dos (2) categorías emergentes en la dimensión identidad wayuu: preservación étnica y origen étnico. De estas categorías emergieron cuatro (4) subcategorías: preservación versus extinción del Wayuunaiki, saber tradicional versus saber académico, identidad étnica versus mestizaje y orgullo versus vergüenza wayuu (ver figura 5).

Figura 5

Representación de la dimensión identidad Wayuu

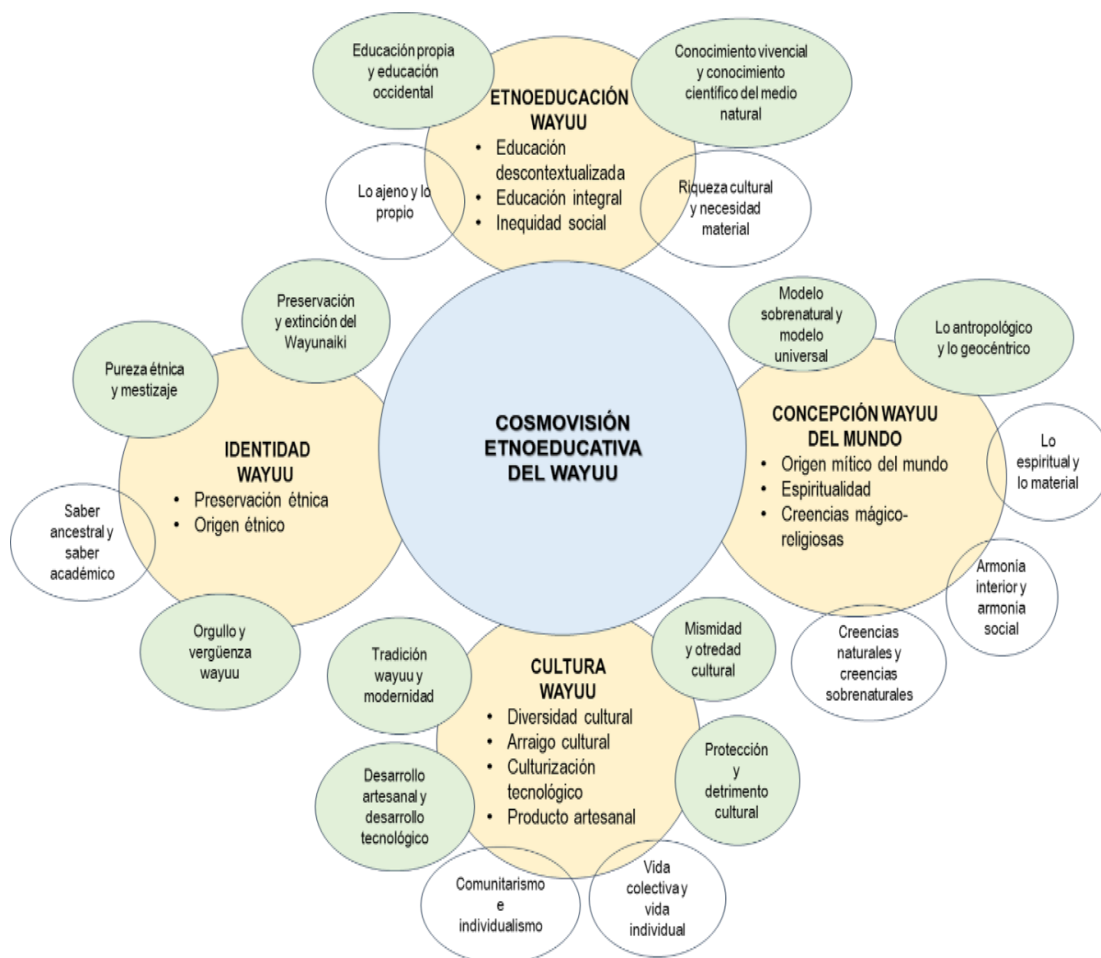
El wayuu está inmerso en significados dialecticos que se corresponden con su identidad étnica, la cual trata de preservar como parte de su origen; no obstante, su lengua wayunaiki se habla cada vez menos, hay una tendencia hacia el mestizaje, lo que implica interculturalidad. Su saber ancestral, muy diferente al académico también se ve amenazado al ir perdiendo cierto valor frente a los conocimientos generados en culturas muy ajenas a la wayuu.

Teorética sobre la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu

Los resultados obtenidos sobre las categorías y subcategorías en las dimensiones consideradas permiten integrarlas a fin de generar una representación teórica general que permita apreciar la cosmovisión etnoducativa que tienen los docentes de la etnia wayuu y que pretende de algún modo el reconocimiento de sus saberes ancestrales. En la figura 6 se muestran las dimensiones integradas, tomando en cuenta principalmente las subcategorías dialécticas principales que permiten comprender las tensiones que se viven en esta comunidad en torno a la etnoeducación, concepción del mundo, cultura e identidad wayuu.

Figura 6

Aproximación teórica sobre la cosmovisión etnoeducativa del wayuu

Discusión de los resultados

Las luchas de los pueblos indígenas deberán orientarse legítimamente hacia la construcción de la educación propia, a través de la implementación de la etnoeducación, atendiendo a la realidad multicultural y al reconocimiento de sus derechos; por otro, a políticas educativas que responden a las exigencias occidentales. En este sentido, cobra fuerza la urgencia del reconocimiento de los saberes ancestrales del pueblo Wayuu desde el respeto, tomando en cuenta los resultados de la presente investigación en torno a la cosmovisión etnoeducativa del wayuu desde las cuatro (4) dimensiones consideradas y que a continuación se interpretan las subcategorías más relevantes que permiten estructurarla y que se representan de color verde en la figura 6.

Aspectos estructurantes de la dimensión etnoeducación

Para la dimensión etnoeducación se presentan elementos que forman parte de la vivencia del wayuu, en un conflicto continuo de realidades encontradas entre la educación formal versus la educación propia de la etnia, donde el conocimiento vivencial es arropado por el conocimiento científico, tomando en cuenta la imposición de modelos educativos occidentales. Esta realidad, genera en el wayuu una pugna entre sus

tradiciones y la situación de un contexto que exige se cumpla con la educación formal que en algunos casos está aislada de la vivencia del wayuu, quienes se sienten amenazados, considerando la integración de elementos ajenos a la realidad cultural de este pueblo, creando un choque entre lo que se requiere para insertarse en la sociedad donde se desenvuelve y sus tradiciones ancestrales. Por lo tanto, se hace necesario dignificar las características socioculturales de la etnia en el contexto de la etnoeducación

Educación propia y educación y formal occidental. El modelo educativo formal en el contexto del pueblo Wayuu, deberá reconocer la riqueza inmaterial que encarna esta etnia, reflexionando sobre su impacto en la cultura misma. Ley 115 (1994), en su artículo 10, señala: “se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”. El desafío de la educación, y de los actores educativos, es ayudar a identificar y dignificar las características socio/culturales de la comunidad wayuu tomando en cuenta las vivencias cotidianas enmarcadas en la educación propia y el impacto del contacto que ellos hacen con otras manifestaciones culturales.

Al proponerse una escuela plural en aras del reconocimiento y fortalecimiento de conocimientos indígenas, las disputas con otros sectores sociales emergen con fuerza, al sentirse amenazados en su representación sobre lo que es la educación formal y la educación propia. Al respecto, el proyecto educativo de los pueblos indígenas (PEPI, 2014) aclara que:

la educación indígena o educación propia constituye la fuente primaria de los contenidos curriculares y prácticas de la educación formal, así como la base de una política cultural y educativa coherente que atienda las realidades y necesidades de los pueblos indígenas. (p. 4)

Lo expuesto por el autor subyace a las múltiples críticas y a la oposición de la educación propia, se enfrenta a la imposición de una forma hegemónica de ver al otro, desconociendo la diferencia cultural. Es necesario respetar desde los espacios educativos, la formación que reciben los estudiantes desde su núcleo familiar, enalteciendo el trabajo de los etnoeducadores.

Conocimiento vivencial y conocimiento científico del medio natural. En la búsqueda del conocimiento, es necesario que el etnoeducador valore los elementos culturales del pueblo Wayuu y las vivencias que tienen en hogar/comunidad. Según la Red Educativa Mundial (REDEM, 2022): “el conocimiento vivencial es aquel que genera aprendizaje significativo que se consigue a través de la acción y la experiencia, en el propio acto de vivir” (p. 2).

En el contexto del pueblo Wayuu, la naturaleza es la fuente primaria de conocimiento, desde donde inician el desarrollo y aplicación de saberes y técnicas para solventar sus necesidades, poniendo en marcha sus prácticas culturales. El proceso de construcción del conocimiento wayuu (vivencial) parte de su concepción de la territorialidad, la relación hombre/naturaleza, la familia y la interacción con los demás miembros de la comunidad.

De este modo, el conocimiento vivencial del pueblo Wayuu, ayudan a reconocer los saberes propios de la etnia. En el contexto de la globalización la educación formal apuesta al conocimiento científico, el cual cumple con reglas y exigencias impuestas sobre la forma de obtener conocimientos, desde la postura de Sánchez (s/f): “el conocimiento científico tiene como principio a la percepción del "objeto real" como objeto de investigación, conocimiento nuevo del objeto estará avalado por los avances de la ciencia en cada momento de dicho conocimiento, para lo cual se seguirá un método que le de ese rigor científico. El conocimiento vivencial en este contexto es llamado saberes, lo que tiene importancia para el desarrollo de habilidades y destrezas para el modo de vida de la etnia.

Aspectos estructurantes de la dimensión concepción del mundo

Para la dimensión concepción del mundo existen realidades encontradas como el modelo sobrenatural versus universal. El wayuu se debate entre las creencias míticas en contaposición del modelo universal impuesto, la transmisión de valores culturales propios ante la presencia de otras manifestaciones culturales. Sin embargo, el wayuu mantiene resistencia para mantener la concepción del mundo de la etnia y que es transmitida de generación en generación, colocando al hombre como centro de todo. Así, la imposición de modelos universales coloca al wayuu en una disyuntiva, limitando sus creencias o visualizando las prácticas culturales propias como inferiores.

Modelo sobrenatural y modelo universal del mundo. Entendiéndose la cosmogonía como una narración mítica que da respuesta al origen del universo y del hombre, se nos remonta a un momento de preexistencia o de caos originario, en el cual el mundo no estaba formado, pues los elementos que habían de constituirlo se hallaban en desorden; en este sentido, en la cultura wayuu, según Almanza Vides et al (2017): “el relato mítico cosmogónico presenta el agrupamiento paulatino o repentino de estos elementos, en un lenguaje altamente simbólico” (p. 33).

En este orden de ideas, el etnoeducador desde su formación y conocimiento de los saberes ancestrales requiere resignificar el espacio educativo desde un enfoque interdisciplinario, donde se respete la diversidad cultural existente en las aulas, tomando en cuenta sus saberes ancestrales y afianzando la identidad del pueblo Wayuu. Garantizando la transmisión de los valores culturales que le dan identidad, sentido de pertenencia, así como del significado a las nuevas generaciones las cuales; en el contexto de la globalización hoy día, se vienen sintiendo muy atraídos por otras manifestaciones culturales diferentes a las de su etnia, llegando muchas veces a la aculturación.

Los wayuu son animistas, les dan vida a todos los seres: flora, fauna, agua montañas, salinas, fenómenos naturales que mitigan su relación con la naturaleza y las entidades superiores. Para Ampinti, et al (2021): “poseen una cultura material espiritual y simbólica donde los rituales mágicos religiosos son trascendentales para los wayuu” (p. 78).

Además, cuentan con una cultura material espiritual y simbólica donde los rituales mágicos religiosos son trascendentales para los wayuu, todo tiene alma, espíritu, vida, todo es un paso en el largo camino para la eternidad porque el alma no muere. A través de los sueños y los rituales sagrados transmiten normas y conductas a tomar ante situaciones que pudieran suceder, de cómo prevenir, atenuar enfermedades, accidentes o problemas personales o familiares. Esas creencias sobrenaturales en los Wayuu se

presentan como ideas que se tienen sobre cosas que no existen o que están fuera de las leyes de la naturaleza, pero que para los representantes de la etnia parecen reales.

Lo antropocéntrico y lo geocéntrico. El antropocentrismo, coloca al ser humano en el centro de todo. Arrimada (2021) plantea: “el antropocentrismo es una doctrina filosófica que dota de especial protagonismo al ser humano, ubicándolo en el centro del universo, de forma que todo lo demás queda supeditado a las necesidades y los intereses de la humanidad (p. 2). Los Wayúu durante toda la colonia resistieron de manera militar y lograron una soberanía territorial, pero hoy en día esa resistencia no sigue siendo de forma directa. Hoy dicha autonomía la ejercen con mecanismos legales, estrategias culturales y prácticas cotidianas.

Pocas sociedades indígenas poseen el grado de complejidad que tiene la sociedad wayuu, quienes han conservado una independencia total en su territorio hasta hace menos de dos siglos, siendo el centro de su territorio. Sin embargo, haciendo un acercamiento a su cultura se puede comparar su dinámica social con las investigaciones de otros antropólogos. La aproximación a su realidad permite constatar que la sociedad wayuu ha cambiado drásticamente o ha sido vista desde una mirada muy occidental.

El universalismo cultural y educativo es el concepto de que los valores pueden ser examinados, entendidos y juzgados de acuerdo con los estándares universales de lo correcto y lo incorrecto. La imposición de modelos universales se orienta a limitar el derecho de los pobladores a creer en algo o insistir en que sus prácticas culturales son inferiores o incorrectas y la etnia wayuu no escapa de esta realidad. Los modelos universales permean un modelo cultural que ha sobrevivido durante muchos siglos.

Sobre este punto, Pincheria (2022) refiere que “Latinoamérica, como continente, posee una gran riqueza de cosmovisiones con una multiplicidad de diversidad ecológica y cultural que sobrepasa largamente toda pretensión teórica reduccionista que busca imponer sus verdades universales” (p. 45). Sin embargo, puede observarse patrones educativos y culturales universales a pesar de las diferencias étnicas, geográficas y lingüísticas. Estos patrones pueden ser encontrados en todas partes del mundo, desde la educación hasta la religión, pasando por la música y la danza.

Aspectos estructurantes de la dimensión cultura wayúu

Para la dimensión cultura wayuu los significados dialecticos que se presentan son: mismidad versus otredad cultural, protección versus detrimento cultural, desarrollo artesanal versus desarrollo tecnológico y tradición wayuu versus modernidad. El entramado cultural de este pueblo, en el contexto de una sociedad cambiante exige adaptación a los nuevos modos de vida. Es necesario valorizar los saberes ancestrales, ante los posibles daños que se causan al patrimonio cultural de la etnia, con la imposición de modelos culturales universales que buscan minimizar la presencia cultural de otros pueblos.

Mismidad y otredad cultural. Míticamente se afirma que los wayuu proceden de la Alta Guajira. Ministerio de Cultura de Colombia (2015) explica: “la organización social del pueblo Wayuu está asociada fuertemente a sus principios cosmogónicos y modos de representación mítica. Los sueños son un aspecto muy importante para el quehacer cotidiano del pueblo, puesto que explican la realidad del colectivo y de los individuos y a la vez, se le confieren poderes proféticos” (p. 5).

Las diferentes actividades cotidianas, las festividades y los rituales implican ampliamente el uso de la música tradicional. Las labores de pastoreo se acompañan con música producida por flautas o canutillas. Los pitos hechos de elementos del medio como el limón seco se usan en actividades de ganadería. La música autóctona Chichamaya, se usa en las celebraciones. Estos elementos son un referente, necesario de abordar desde la cosmovisión etnoeducativa, pretendiendo con ello valorar y respetar la cultura ancestral, enaltecendo la educación propia recibida desde su hogar/comunidad, orientado a la obtención del conocimiento vivencial. La otredad parte de la diferencia, pero la clave es enseñarla como la base de la diversidad y la inclusión. Al respecto, Sosa (2016) señala:

la otredad como categoría de análisis en el entramado cultural es un producto que permite la visualización del sujeto periférico desde ópticas distintas, reconoce la ampliación del radio conceptual y la generación de nuevos planteamientos, desde una voz que adquiere competencias para resignificarse con un pensamiento antropológico, que reconoce la existencia de diferentes niveles de la realidad. (p. 269)

La otredad ha sido pensada siempre como una búsqueda de la identidad, la cual estar vinculada al contexto cultural del pueblo Wayuu, quienes en su proceso de formación deberán reconocerse como lo que son. En la literatura Wayuu se identifica la otredad como un estigma. En el contexto de la globalización los representantes de esta etnia necesitan identificarse como grupo, constituir aquello que les identifica y distinguen, que los hace ser como colectivo. Siendo necesario asumir la educación propia (cosmogonía) desde el respeto a los saberes ancestrales, como parte de la educación formal que reciben en las instituciones educativas, lo que le facilitará salir de la periferia y adentrarse en un contexto intercultural.

Protección y detrimento cultural. El detrimento cultural del pueblo Wayuu, se presenta en un contexto de la imposición de modelos occidentales que omiten el conocimiento que se obtiene desde la vivencia en la comunidad, restándole valor; la conjugación de estos factores orienta a los miembros más jóvenes de la etnia a la aculturación de nuevos modos de vida, presentándose en muchos casos vergüenza étnica. En palabras de Morales y Cruz (2010): “el detrimento cultural de la etnia Wayuu pone en peligro su existencia, ya sea porque provocan su inestabilidad” (p. 5).

En consecuencia, atentar contra el patrimonio cultural significa atentar contra su identidad como pueblo frente a otros que tienen su propia identidad y su propio patrimonio cultural. Sin embargo, es necesario asumir las transformaciones culturales experimentadas por la comunidad Wayúu la cual se encuentra en una constante negociación entre la adaptación a un nuevo entorno y la preservación de su legado cultural.

La valoración cultural wayuu es el reconocimiento de las tradiciones, costumbres, conocimientos y valores de la etnia. Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), citado en Uriarte (2020), la cultura: “es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones futuras” (p. 11).

Las entidades culturales salvaguardan y promueven valores y normas juntos a las ideologías y sirven como estándares compartidos para interpretar situaciones y comportamientos. Es conveniente que el etnoeducador tenga presente cómo es la cosmogonía para los Wayúu, su concepto de espiritualidad, organización social, su relación con el territorio, su economía y, sobre todo, el empoderamiento de su lengua materna, el wayuunaik. La tarea de este profesional de la educación estará centrada en la resignificación de la cultura wayuu, teniendo en cuenta que representa un conjunto de conocimientos necesario de transmitir a las nuevas generaciones para que se mantengan en el tiempo.

Desarrollo artesanal y desarrollo tecnológico. Los Wayúu son un pueblo luchador que se ha caracterizado por ser de grandes artesanos y comerciantes, pero sobre todo por defender sus costumbres y derechos en una sociedad que cambia continuamente. Hoy están adoptando la tecnología para ayudar a preservar su cultura y que trascienda fronteras. Según Fries (2016): “progresivamente los wayúu han incorporado en sus textiles elementos foráneos que imperceptiblemente se han difundido entre los tejedores, ejercicio de innovación de tejidos utilitarios, dirigido a suplir las exigencias de la sociedad de consumo, como una nueva alternativa de producción y comercialización” (p. 56).

Es así como el proceso de innovación y diseño se ha basado en el fortalecimiento técnico y el desarrollo de producto. En esta comunidad la premisa es el rescate del manejo emblemático y de las técnicas ancestrales que caracterizan a esta comunidad, todo ello en un contexto contemporáneo globalizado, que exige el uso de la tecnología bajo los parámetros de las tendencias de moda, diseño y decoración. Los Wayuu han sido hábiles en la adaptación de nuevas tecnologías y formas de organización sin perder de vista su esencia cultural. Por ejemplo, han utilizado las redes sociales y otras plataformas digitales para difundir su lucha y sensibilizar a un público más amplio sobre la importancia de proteger sus derechos y su cultura.

Tradición wayuu y modernidad. La combinación de tradición y modernidad ha permitido a los Wayuu enfrentar los desafíos contemporáneos mientras permanecen fieles a sus raíces. Tal como lo plantea el Movimiento Indígena Nación Wayuu (2024): “el pueblo Wayuu ha demostrado una notable capacidad de resiliencia cultural a lo largo de su historia” (p. 1). Sin embargo, a pesar de los desafíos que han enfrentado, como la colonización, la globalización y la modernización, han logrado mantener viva su identidad y sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, la comunidad Wayuu ha adaptado y preservado su cultura en un mundo que cambia rápidamente.

La resiliencia cultural wayuu es un recordatorio que las tradiciones no son estáticas, sino que estas evolucionan y se adaptan, manteniendo su relevancia y vitalidad a través del tiempo.

Aspectos estructurantes de la dimensión identidad Wayuu

La identidad wayuu se debate entre tensiones, tales como la preservación versus extinción del Wayunaiki, la pureza étnica versus el mestizaje y el orgullo versus vergüenza wayuu orgullo versus vergüenza wayuu, desarrollo artesanal versus desarrollo tecnológico y tradición wayuu versus la modernidad. La disputa del wayuu está en medio del desarraigo, que en muchos casos se presenta por la presencia de discriminación, queda claro que, el proceso educativo formal involucra socialización con otras culturas, en una sociedad que cambia constantemente es imposible detenerla.

La identidad cultural del wayuu, puede verse afectada tomando en cuenta que pasan por un proceso de aculturación. Los representantes de la etnia se debaten entre su entramado cultural y la realidad del entorno, sin embargo, desde la otredad muchos mantienen su identidad, reconociéndose como miembro del grupo étnico, con una cosmogonía propia a pesar del paso del tiempo y el avance de la globalización.

De este modo, la identidad del wayuu evoluciona junto a los cambios que se presentan, asumir los elementos culturales diverso los coloca en una disyuntiva, considerando que son comerciantes y artesanos requieren adaptarse a nuevas realidades, incorporando en sus textiles elementos foráneos, innovando y aprovechando en muchos casos la tecnología para que sus productos trasciendan fronteras. Vivir en un medio tradicional y dentro de la modernidad les ha permitido permanecer fieles a sus raíces, aludiendo a que las tradiciones y la identidad de los pueblos no son estáticas.

Preservación y extinción del wayuunaiki. Los indígenas wayuú y su lengua wayuunaiki, desde la colonización hasta nuestros días, han pasado por situaciones de discriminación, burla e insultos. Sobre esta lengua, Guerra (2023) señala que el wayunaiki tiene su propio sistema de signos lingüísticos y su estructura gramatical” (p.22). Se transmite oralmente en lengua materna, de generación en generación, y confiere a los Wayuu un sentimiento de pertenencia, de identidad y de continuidad.

Los procesos etnoeducativos han contribuido, pero no han logrado contener la baja fluidez y la poca valoración de la lengua propia en las poblaciones de jóvenes e infantiles. Es necesario integrar a las familias la posibilidad de afianzar su transmisión, para luego fortalecerlo en la escuela. En los actuales momentos el wayuunaiki está vigente con un alto porcentaje de hablantes, principalmente en la población adulta, pero con un claro riesgo debido a que entre los más jóvenes la proporción de hablantes va en disminución; en algunos casos la etnoeducación contribuye a mantener viva la lengua. Urge fomentar el fortalecimiento de la identidad lingüística y cultural de la etnia, para impedir que el modelo occidental impuesto, fragmente los grupos aún existentes entre estos la lengua y la cultura wayuu.

Pureza étnica y mestizaje. La identidad permite que el hombre como individuo o como integrante de una sociedad pueda mantener un cierto nivel de integridad que lo ayuda a diferenciarse de otros. Tal como lo plantea López (2023), “el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias” (p. 26).

En la presente investigación, se asume la identidad cultural desde una perspectiva heterogénea, tomando en cuenta que se recrea individual y colectivamente alimentándose de forma continua de la influencia exterior, tal como ocurre con los miembros de la etnia Wayuu quienes en un contexto global asumen nuevos modelos culturales creando híbridos. Siendo la identidad cultural la respuesta vivencial de cada pueblo y la herencia de cada región; por tal motivo, se considera como uno de los bienes más preciados necesario de proteger.

El mestizaje cultural es fruto del intercambio y asimilación de diferentes tradiciones, costumbres, prácticas, creencias, valores y conductas, entre distintas etnias, pueblos o culturas. Hostein (2010): “el mestizaje es una forma social de exterminio de un pueblo, de una cultura y, en efecto, era la meta principal de los colonizadores españoles cuando se instalaron en el nuevo continente (p. 15).

A pesar de grandes luchas, el pueblo Wayuu resiste aún para afirmar su diferencia, cultura, existencia y su derecho a la palabra, a la igualdad, respeto y a la vida. Dándole el privilegio a su cultura ancestral, creencias y arraigo a la naturaleza, sabiendo a la vez que su cultura está contra el invisible enemigo mundial que impone modelos educativos y culturales, propagando nuevos modos de civilización y de vida contemporánea desprovistos de cultura y de tradición propios. Todo etnoeducador será conocedor del proceso de mestizaje que se ha vivido en la región y que además en la actual sociedad se mantiene, tomando en cuenta que los wayuu como pueblo nómada está sometido a constantes mutaciones, ya que no existe identidad esencial. En este proceso se suma elementos culturales que finalmente crean un híbrido cultural.

Orgullo y vergüenza wayuu. La vergüenza se interpretada como un juicio negativo que quebranta los valores propios, generalmente crea sentimientos de degradación por no ser lo que se esperaba o debía ser. En los estudios realizados por D'Aubeterre (2017), citado en Camargo y Villamizar (2019), la vergüenza étnica es concebida como: “un proceso de desarraigo creado por sujetos que han sufrido discriminación por parte de un grupo social dominante, relacionado con un autoconcepto negativo, que ejerce una influencia en la identidad de la persona y que implica insatisfacción tanto psicológica, cognitiva, emocional y social”.

Se afirma que el aprendizaje de la vergüenza forma parte del proceso educativo civilizatorio que, desde muy temprana edad, la sociedad occidental adulta impone al niño/a como parte de su experiencia de límites acerca de la conducta socialmente permitida o moralmente reprobada. En los contextos de la etnia Wayuu, al implementarse modelos educativos impuestos los estudiantes socializan con otras culturas, lo cual en el contexto de la globalización es imposible detener, además que en la actualidad la identidad debe ser vista como algo cambiante y que toma elementos culturales diversos.

Una interpretación general

En esta investigación se asume que la educación es un ejercicio de transmisión, conservación, reproducción y construcción de cultura que logra transformar una sociedad, bajo unas características propias del ideal de hombre-sociedad. El modelo educativo, en este contexto, está orientado al mantenimiento de sus saberes ancestrales donde el etnoeducador conjugue el conocimiento pedagógico con el conocimiento étnico.

Respondiendo a los objetivos de la investigación, como aporte significativo las investigadoras definen cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales Wayuu, afirmando que involucra los diversos sistemas ideológicos propios de la etnia Wayuu con las que el grupo aprehende el universo. En correspondencia a esto, el término cosmovisión se refiere al conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimientos que articulan la vida social de los grupos indígenas. Para el historiador López (2012), citado en Redondo (2022), la cosmovisión es “el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica” (p. 56). Tal como lo refiere el autor, la cosmovisión es el acaecimiento y pensamiento profundo de los pueblos indígenas, el cual abarca las creencias, el origen, sentido de la vida, la estructura y el destino del universo interiorizado transmitido de generación en generación, en la vida cotidiana a través de los mitos, ritos, sueños y la oralidad dentro de un sistema simbólico de cada etnia. El modelo etnoeducativo centra su accionar en el respeto a la cosmovisión del pueblo Wayuu para el reconocimiento de los saberes ancestrales de la etnia.

Bajo este precepto, Izquierdo (2018) considera que la etnoeducación “se convierte en un llamado a resignificar los espacios del aula con un enfoque interdisciplinario, que conlleve reconocer y construir la sociedad desde la diversidad” (p. 59). Es decir, desde el reconocimiento del otro que, a su vez, permite la construcción de sí mismo, llevando en últimas a resignificar la forma de habitar y estar en el mundo.

Tal como lo plantea la Ley 115, la etnoeducación “se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Promulga que se deben 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. Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) considera que:

es necesario que los docentes etnoeducadores en servicio, desarrollen habilidades específicas que contribuyan a mejorar sus prácticas pedagógicas y su rol dentro de las comunidades étnicas, reconociéndose como actores claves en la articulación de procesos educativos y comunitarios, y como creadores de propuestas didácticas y curriculares contextualizadas, de calidad e incluyentes para los niños y niñas de sus territorios. (p. 3)

Conclusiones

La presente investigación facilitó la construcción de una teórica, a través de la revisión de fuentes bibliográficas confiables, partiendo de los aspectos generales a los particulares, enfocándose en fundamentos teóricos emergentes luego de contrastar la información aprovechando los diálogos con los informantes y observación en el contexto real educativo.

Se presenta la cosmovisión etnoeducativa como un elemento que aborda la cultura como sistema simbólico de la etnia y que mediante la educación resignifica el espacio educativo de manera interdisciplinaria, tomando en cuenta la diversidad existente en estos espacios. El estudio deja en evidencia la actualidad de la temática abordada, tomando en cuenta la importancia de la educación étnica en el contexto donde se desarrolló el estudio.

La investigación dejó en evidencia que un grupo de etnoeducadores consideran que el modelo implementado en muchos casos está descontextualizado de la realidad, desconociendo la concepción del mundo del pueblo wayuu, tomando en cuenta la aculturación occidental de las sociedades actuales. También se deja ver la necesidad del dominio cognoscente la apropiación de la tecnología para ajustarse a los cambios de la sociedad impulsando el desarrollo artesanal y tecnológico.

A través del modelo etnoeducativo se busca la pervivencia cultural del pueblo Wayuu. En el caso de la dimensión cultura Wayuu los elementos emergentes se orientan al impacto de la culturización occidental y su efecto en la cosmovisión del pueblo Wayuu. Se presenta la necesidad de la identidad wayuu en lo referido en el aprovechamiento de la tecnología para ajustarse a los cambios actuales de la sociedad, promoviendo en los representantes de la etnia el desarrollo artesanal y tecnológico, lo que permite difundir y proteger su legado cultural a las nuevas generaciones y a las poblaciones del mundo. Las dimensiones y subcategorías emergentes, facilitaron la construcción de la aproximación teórica sobre la cosmovisión etnoeducativa para el reconocimiento de los saberes ancestrales del pueblo Wayuu.

Implicaciones pedagógicas

Esta investigación tiene muchas implicaciones pedagógicas en virtud de que se centra en conocer y comprender una realidad compleja de la etnia Wayuu que radica en su propio proceso educativo. Los resultados permitirán a los docentes de esta etnia interpretar la problemática en medio de la cual viven los wayuu por las múltiples tensiones existentes entre realidades contrarias que han emergido en torno a la preservación de su cultura o de su propia destrucción, de lo cual los docentes no deben ser contribuyentes. También servirá como soporte de evidencias para realizar solicitudes gubernamentales en búsqueda de apoyo. Con esta investigación, las investigadoras, como educadoras de esta etnia, continuarán enriqueciendo esta línea de investigación.

La etnoeducación es una estrategia para ofrecer entornos de aprendizajes de calidad a niños(as) y adolescentes de comunidades indígenas. Implementando para ello, procesos de formación pertinente a su cosmovisión, modos de vida del pueblo wayuu, sus saberes y prácticas ancestrales. De este modo, el reconocimiento de los saberes permitirá que el

hecho educativo se desarrolle con pertinencia a la cultura, permitiendo que los aprendices construyan aprendizajes de calidad, acorde con sus cosmovisiones y prácticas culturales.

A tal efecto, los docentes etnoeducadores requieren desarrollar habilidades que contribuyan a mejorar sus prácticas pedagógicas y su rol dentro de las comunidades étnicas, reconociéndose como actores clave en la articulación de procesos educativos y como creadores de propuestas didácticas y curriculares contextualizadas, de calidad e incluyentes.

Referencias

- Almanza Vides, K., Almanza Vides, R. y Pimienta Gómez, S. (2017) Reflexiones sobre la cosmovisión y cosmogonía de la etnia wayúu: relevancia para la práctica educativa. *REDHECS, revista electrónica de humanidades, educación y comunicación social*, 23(12), 198-217. <https://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/1224>
- Ampinti, A., Ángel Pérez, D. y Fernández, DN. (2021) *Dignidad Wayuu. Webinar Mujeres Indígenas*. <https://orasconhu.org/sites/default/files/Noly.pdf>
- Arrimada, M. (2021) Antropocentrismo: qué es, características y desarrollo histórico. <https://psicologiaymente.com/cultura/antropocentrismo>
- Artunduaga, L. (2023). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia. *Revista Iberoamericana de Educación. Educación Bilingüe Intercultural*, 13. <https://rieoei.org/RIE/article/view/1136>
- Calle Barragán, V.C. (2024). Las prácticas docentes desde la pedagogía hebegógica en la construcción del ser y la integración de los saberes tradicionales wayuu. *Dialógica Revista Multidisciplinaria*, 21(1), 04-22. <https://doi.org/10.56219/dialgica.v21i1.2879>
- Camargo, M. y Villamizar, M. (2020). *Factores psicosociales relacionados a la pérdida de identidad cultural del indígena wayuu que reside en el municipio de hatonuevo la Guajira*. [Tesis de grado, Universidad de Pamplona]. <http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9247>
- Decreto 804. (mayo 18, 1995). *Se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1377>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF. (2020). *Estrategias de Etnoeducación*. https://www.unicef.org/colombia/sites/unicef.org.colombia/files/2020-04/Brief_Etnoeducacion.pdf
- Fries, A. (2016). *Desarrollo social y comercial del sector artesanal: Comunidades Wayúu, Zenú y Chamba*. https://artesaniadecolombia.com.co/Documentos/Contenido/20186_ponencia-seminario-iberoartesanas-ana-maria-fries-2016.pdf

- González, F. (2010). *Compilación sobre técnicas de análisis de datos*. Universidad Valle del Momboy.
- Guerra, D. (2023). *Wayuunaiki, lengua oral de los Wayuu*. <https://www.guajiragrafica.net/2020/05/01/wayuunaiki-lengua-oral-de-los-wayuu/>
- Hostein, N. (2010). El pueblo wayuu de la Guajira colombo-venezolana: un panorama de su cultura. *Cuadernos de Antropología*, 20. <https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/2006>
- Huertas, O. (2020). *Saberes Ancestrales*. Editorial Ibáñez.
- Hurtado, J. (2010). *El proceso de la investigación científica*. Quirón.
- Ley 115 [Ministerio de Educación Nacional]. (1994). Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Martínez, M. (2011). *Ciencia y arte de la metodología cualitativa*. Trillas.
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2015). *Caracterizaciones de los Pueblos Indígenas de Colombia*. <https://mng.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WAY%C3%9AU.pdf>
- Movimiento indígena: Nación Wayuu. (2024). *La resiliencia cultural del pueblo wayuu: preservando tradiciones en tiempos de cambio*. <https://movimientoindigenanacionwayuu.org/la-resiliencia-cultural-del-pueblo-wayuu-preservando-tradiciones-en-tiempos-de-cambio/>
- Pincheria, L. (2022). Imposición hegemónica cultural eurocéntrica en América Latina y el Caribe. <https://elpensador.io/imposicion-hegemonica-cultural-eurocentrica-en-america-latina-y-el-caribe/>
- Red Educativa Mundial. REDEM. (2022). *¿Qué es el aprendizaje vivencial y cómo fomentarlo?* <https://www.redem.org/que-es-el-aprendizaje-vivencial-y-como-fomentarlo/>
- Rojas Curieux, T. (1998). *La lengua Páez: una visión de su gramática*. Ministerio de Cultura.
- Rojas, A. y Castillo, E. (2006). *Educación a los Otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia*. Universidad del Cauca. <http://hdl.handle.net/10469/23103>
- Sánchez, T. (s/f) *El conocimiento científico*. <http://www.scielo.org.bo/pdf/rts/n21/n21a15.pdf>

- Schuster, A., Puente, M., Andrada, O. y Maiza, M. (2013). La metodología Cualitativa, herramienta para investigar los fenómenos que ocurren en el aula. La investigación Educativa. *Revista Electrónica Iberoamericana de Educación en Ciencias y Tecnología*, 4(2), <https://exactas.unca.edu.ar/riecyt/VOL%204%20NUM%202/TEXTO%207.pdf>
- Sosa, E. (2009). La Otredad: una visión del pensamiento latinoamericano Contemporáneo. *Letras*, 51(80), 349-372 https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832009000300012
- Uriarte, J. (2020) *Cultura*. <https://humanidades.com/cultura/>
- Viceministerio de comunidades educativas y unión con el pueblo. PEPI. (2014). *Proyectos educativos de los pueblos indígenas Orientaciones metodológicas*. Dirección general de educación intercultural.