

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

**PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES,
EXPERIENCIAS, CARACTERISTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE
LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICA**

Rubio, julio de 2025

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

**PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES,
EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE
LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICA**

Tesis de Grado para Optar al Título de Doctor en Educación

Autor: Miller Fanor Poloche Culma
Tutora: Dra. Aura Bentti

Rubio, julio de 2025

ACTA DE APROBACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
SECRETARÍA

A C T A

Reunidos el día martes, diez del mes de junio de dosmil veinticinco, en la sede de la Subdirección de Investigación y Postgrado, del Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio,” los Doctores: **AURA BENTTI (TUTORA)**, **YANIS NIETO**, **MAYRA MEDINA**, **FERNANDO RAMÍREZ Y ARMANDO SANTIAGO**, Cédulas de Identidad Números V.-13999072, V.-13352428, V.-5740970, V.-18715132 y V.-3269641, respectivamente, jurados designados en el Consejo Directivo N° 643, con fecha del 3 de julio de 2024, de conformidad con el Artículo 164 del Reglamento de Estudios de Postgrado Conducentes a Títulos Académicos, para evaluar la Tesis Doctoral Titulada: “**PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICA**”, presentado por el participante **MILLER FANOR POLOCHE CULMA**, cédula de ciudadanía N° CC.-79844210 / pasaporte N° P.- BD696214, como requisito parcial para optar al título de **Doctor en Educación**, acuerdan, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 177 y 178 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador el siguiente veredicto: **APROBADO**, en fe de lo cual firmamos.

DRA. AURA BENTTI
C.I.N° V.- 13999072

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO
TUTORA

DRA. YANIS NIETO
C.I.N° V.- 13352428

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO

DRA. MAYRA MEDINA
C.I.N° V.- 5740970

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO

DR. FERNANDO RAMÍREZ
C.I.N° V.- 18715132

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL GERVASIO RUBIO

DR. ARMANDO SANTIAGO
C.I.N° V.- 3269641
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

LISTA DE CONTENIDO

ACTA DE APROBACIÓN	iii
LISTA DE CONTENIDO	iv
LISTA DE TABLAS	vii
LISTA DE FIGURAS	viii
RESUMEN	ix
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	5
EL PROBLEMA	5
Planteamiento Del Problema	5
Objetivos de la Investigación	19
Objetivo General:	19
Objetivos Específicos:	19
Justificación e Importancia	20
CAPÍTULO II	24
MARCO REFERENCIAL	24
Antecedentes de la Investigación	24
Escenario internacional	24
Escenario Nacional	27
Referentes Teóricos	31
Patrimonio cultural	31
Patrimonio cultural y el factor socioeducativo	33
Comunidad Coyaima	33
Saberes y experiencias culturales de los Coyaima	34
Características identitarias	37
Resignificación pedagógica	39
Bases Legales	41
CAPÍTULO III	43
METODOLOGÍA	43
Naturaleza de la Investigación	43
Paradigma interpretativo	43
Enfoque cualitativo	44
Método de investigación	45
Fases de la Investigación	47

Escenario e Informantes Claves	48
Técnicas de Recolección de la Información.....	49
Criterios de Rigor Científico	53
Técnicas de Análisis de Procesamiento de la Información	56
CAPÍTULO IV.....	58
RESULTADOS ENCONTRADOS	58
Categoría: Experiencia Pedagógica Cultural	59
Subcategoría: Valor cultural.....	60
Subcategoría: Costumbres y tradiciones	69
Subcategoría: Valor del lenguaje.....	77
Categoría: Saberes Identitarios	83
Subcategoría: Sentido de identidad.....	84
Subcategoría: Elementos de la cultura	92
Subcategoría: Mediación pedagógica.....	98
Categoría: Saberes Culturales.....	105
Subcategoría: Creencias culturales	106
Subcategoría: Experiencias culturales.....	113
Subcategoría: Conciencia socio-cultural.....	121
Categoría: Resignificación Pedagógica	128
Subcategoría: Acciones pedagógicas.....	129
Subcategoría: Interpretación de realidades culturales	136
Subcategoría: Satisfacer necesidades sociales.....	143
Contratación teórica con los objetivos establecidos	151
CAPITULO V.....	156
PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERISTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICA.....	156
Constructos Teóricos	156
Introducción	156
De-construcción de una realidad y re-construcción de una necesidad sobre la cultura Coyaima y saberes cotidianos, mediante las voces de los informantes claves.....	158

Bases teóricas de los saberes y experiencias indígenas aplicables en la resignificación pedagógica.....	161
Constructo Teórico: Cultura Indígena Coyaima	163
Constructo Teórico: Saberes Identitarios en la Práctica Pedagógica	165
Constructo Teórico: Saberes Culturales	166
Constructos Teórico: Resignificación Pedagógica	168
A manera de Colofón	170
 CAPITULO VI.....	173
REFLEXIONES FINALES	173
REFERENCIAS.....	178
ANEXOS	189
Anexo A Validación del Instrumento.....	190

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Fases de la Investigación	47
Tabla 2. Informantes Clave	49
Tabla 3. Principales características de la metodología de investigación seleccionada .	53
Tabla 4. Categorías y subcategorías previas	58
Tabla 5. Categoría Experiencia Pedagógica Cultural.....	59

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Códigos emergentes de la subcategoría Valor cultural.....	65
Figura 2. Códigos emergentes de la subcategoría Costumbres y tradiciones	73
Figura 3.Códigos emergentes: subcategoría Valor del lenguaje.....	80
Figura 4. Códigos emergentes de la Subcategoría Sentido de identidad	88
Figura 5. Códigos emergentes de la Subcategoría Elementos de la cultura.....	95
Figura 6.Códigos emergentes de la Subcategoría Mediación pedagógica	102
Figura 7. Códigos emergentes de la Subcategoría Creencias culturales.....	109
Figura 8. Códigos emergentes de la subcategoría Experiencias culturales	116
Figura 9. Códigos emergentes de la subcategoría Conciencia socio-cultural	124
Figura 10. Códigos emergentes de la subcategoría Acciones pedagógicas	132
Figura 11. Códigos emergentes de la Subcategoría Interpretación de realidades culturales.....	140
Figura 12. Códigos emergentes de la subcategoría Satisfacer necesidades sociales	148
Figura 13. Cultura Coyaima y saberes cotidianos.....	159
Figura 14.Saberes y Experiencias y Resignificación Pedagógica	162
Figura 15. Constructo Teórico: Cultura Indígena Coyaima	164
Figura 16. Saberes Identitarios y la Acción pedagógica.....	166
Figura 17.Saberes Culturales.....	167
Figura 18. Resignificación Pedagógica	169

**PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES,
EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE
LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICA**

Autor: Miller Fanor Poloche Culma
Tutora: Aura Bentti
Fecha: julio de 2025

RESUMEN

La presente investigación responde a necesidades de promover valores culturales sobre la labor práctica de los docentes ante el distanciamiento de los jóvenes estudiantes con su herencia cultural, un acervo de gran valor el cual ha venido en detrimento progresivo, frente a una dinámica global marcada por la inmediatez y los cambios continuos con implicaciones socioculturales. Dentro de esa perspectiva, la tesis doctoral se orientó en su objetivo principal en Generar constructos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima relacionado a los saberes, experiencias y características identitarias del docente a partir de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima. Dentro de esta configuración, la tesis doctoral se apoyó en una amplia estructura teórica asociada con los elementos principales: patrimonio cultural, saberes y experiencias, comunidad Coyaima, características identitarias, resignificación pedagógica. En cuanto a la estructura metodológica se orientó sobre una mirada cualitativa asociada a lo interpretativo y el método etnográfico, se asumieron de la misma forma las técnicas de la observación y la entrevista a profundidad la cual fue aplicada a seis docentes (un rector y cinco profesores de distintas áreas). Dentro de los resultados más relevantes se encontró, que los saberes ancestrales convergen en el análisis del patrimonio cultural lo cual se convierte en fuente esencial para que se logren aprendizajes satisfactorios de marcada importancia valorando la cultura Coyaima. Se logró entender a la vez, que sin importar el tiempo recorrido el patrimonio cultural de algún modo se mantiene vivo, especialmente en cuanto a las acciones de los más longevos de la comunidad indígena; además queda evidenciada la necesidad de resignificar la práctica pedagógica para el mantenimiento de los valores culturales de la región.

Descriptores: patrimonio cultural, saberes y experiencias, comunidad Coyaima, características identitarias, resignificación pedagógica

INTRODUCCIÓN

Es preciso abordar la realidad cultural asumiendo dos miradas distintas, por un lado, la situación actual de la humanidad “Globalización” donde existe una dinámica mundial que marca el ritmo de vida de las personas debido al paseo acelerado del desarrollo tecnológico científico que ha conllevado a nuevas configuraciones sociales sobre lo comunicativo, interacción y diversas formas de relacionarse. Se impone la moda, el consumo y la apariencia que se manifiesta en las distintas redes sociales que ha conducido en cierta forma a la transculturación por la influencia de la postmodernidad en el acervo cultural de los pueblos, especialmente en comunidades indígenas como los Coyaima en el Departamento del Tolima en Colombia.

A tal efecto, en la segunda mirada, la herencia cultural vista con una visión igualmente importante, conlleva a una apreciación de la “Glocalización” que permite valorar el bagaje cultural de una situación marcada por la dinamismo social donde existen alteraciones propiamente culturales debido a las implicaciones; sin que se pierda de vista las distintas realidades locales que hacen parte de la esencia histórico-cultural. Estas a su vez manifiestan características identitarias donde convergen diversas representaciones, que permiten estimar sin prejuicios lo que viene ocurriendo ante el distanciamiento de los estudiantes con su propia herencia cultural Coyaima; los cuales pertenecen a la Institución Educativa Chenche Balsillas en el Departamento del Tolima, en el nivel de media técnica.

Destacando que dicha entidad educativa, está enmarcada en el programa de etno-educación por las características de la región y la población escolar que en su mayoría pertenece a comunidades indígenas Coyaima; donde se ha generado una inquietud que conllevó al desarrollo de una investigación a través de la presente tesis doctoral con la finalidad de profundizar en la realidad hasta lograr: Generar constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima dentro de los saberes, experiencias y características identitarias del docente en la resignificación pedagógica. Dado a que se evidenció un desapego de parte de los alumnos con su identidad cultural ante el avasallante avance tecnológico y sus implicaciones.

Tomando en cuenta, que la educación étnica se fundamenta en el marco legal colombiano plasmado en la Constitución Política (1991) y la Ley 115 de (1994); donde se plantea no solo el derecho educativo, también el respeto por la diversidad cultural que involucra costumbres y tradiciones ancestrales; asimismo contempla la adaptación de los programas formativos (currículo), mientras se procura la formación de docentes bajo un enfoque adaptado a las realidades socioculturales, se trata de los nuevos etno-educadores que requieren ser formados en correspondencia con dichas realidades locales; a pesar de esta propuesta legal, continúan las falencias ante la deficiencia de docentes con este perfil tal como se refleja en la institución abordada.

En ese sentido, el proceso investigativo permitió recoger el sentir cultural, experiencial e identitario de los docentes responsables de formar de manera integral a esta particular población escolar, quienes tienen además el enorme desafío de mediar ante una compleja realidad sociocultural que ha conllevado a una especie de transculturación donde algunos jóvenes estudiantes lejos de sentirse orgullosos de sus raíces indígenas, buscan la forma de no identificarse como consecuencia del “qué dirán” en la sociedad postmoderna. En tal sentido, la tesis doctoral se conformó por capítulos en orden de importancia y de acuerdo a la estructura para este nivel.

El primer capítulo compuesto por los elementos ontológicos que conllevaron a un recorrido por la situación problematizadora con la participación del “Deber Ser” y el “Ser” que permitió al investigador definir causas, síntomas y consecuencias frente al problema, para posteriormente establecer las interrogantes conjuntamente con los objetivos; en el mismo orden de relevancia surgió la justificación e importancia en los diversos componentes: educativo, pedagógico, cultural, social, teórico, metodológico y la línea de investigación que admitió establecer un pertinente planteamiento del problema en sus diversas connotaciones.

En cuanto al segundo capítulo, se conformó por las bases teóricas que involucró los antecedentes en los contextos (internacional y nacional), en correspondencia con la normativa de la universidad; de la misma manera se soportó de manera rigurosa la tesis con elementos teóricos conceptuales asociados a la temática central y sus aristas

(patrimonio cultural, saberes y experiencias, comunidad Coyaima, características identitarias, resignificación pedagógica), lo cual se complementó con las bases legales sobre lo contemplado en la Constitución Política y la Ley 115 conjuntamente con otros elementos de carácter legal vinculados a la temática de estudio.

Referente al capítulo tres, se caracterizó por su articulación de la mirada cualitativa, paradigma interpretativo y el método etnográfico que conllevó junto a las técnicas de la observación y la entrevista a profundidad a una amplia e importante recolección de información la cual fue aportada por seis docentes informantes (un rector y cinco docentes de diversas áreas). Destacando que para ello se utilizó un instrumento conformado por cuatro categorías iniciales, cada una de ellas se desprendieron tres interrogantes para un total de doce; esto permitió posteriormente profundizar en el análisis e interpretación hasta lograr significativos hallazgos.

Sobre el capítulo cuatro, destacan los resultados que fueron obtenidos luego de un minucioso trabajo que permitió determinar características importantes, sobre el sentir de los docentes donde se refleja una realidad que a muchos preocupa, pero a pocos docentes ocupa. Estos profesionales de la educación algunos de ellos formados por el programa de etno-educadores, están conscientes de las debilidades existentes ante el desapego de los jóvenes con el acervo cultural de los Coyaima, especialmente llama la atención según lo manifestado por los docentes, que buena parte de esa población escolar es descendiente de los indígenas y más allá de proyectar su orgullo cultural terminan encerrados en la vergüenza ante las apariencias de una sociedad permeada de tecnología y constantes transformaciones socioculturales.

Asimismo, los docentes abordados, destacan la importancia de la herencia cultural de los Coyaima la cual ha venido en detrimento frente al resurgir de la transculturación como consecuencia de la dinámica global con sus implicaciones locales que ha conducido a un distanciamiento entre los estudiantes y su acervo cultural. Lo cual conllevó a un proceso crítico reflexivo sobre la labor mediadora de los docentes, quienes están conscientes de la necesidad de resignificar la práctica

pedagógica en aras de contribuir con el rescate de los valores culturales y los aspectos identitarios de los Coyaima.

En el caso específico del capítulo cinco, el mismo se contextualizó en generar constructos sobre la Coyaima y sus diversas implicaciones, que le permitió al investigador asumir una postura particular en coherencia con lo planteado en el objetivo general, lo cual se traduce en una amplia y reflexiva mirada teórica. De esa forma se logró avanzar hasta el capítulo seis, donde el investigador logró plasma de manera puntual elementos destacables del proceso investigativo, mientras exteriorizó su sentir frente a las experiencias arrojadas en la investigación en cada uno de sus apartados.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento Del Problema

El hombre como parte de su evolución ha venido dejando huella en cada una de sus civilizaciones, procurando en todo momento establecer un legado para las generaciones venideras; una herencia cultural que requiere ser valorada, difundida y conservada, que pueda ser transmitida de generación en generación. Lo cual conduce a una toma de conciencia del rol fundamental que juega la educación por medio de una práctica pedagógica enmarcada en valores culturales fundamentales en estos tiempos de cambio, donde se forman nuevas generaciones, las cuales producto de la misma dinámica han marcado un distanciamiento con ese valioso patrimonio cultural, en especial con la cultura ancestral.

Conviene en ese caso establecer la importancia de los pueblos indígenas en la región de América Latina, los cuales han venido siendo amenazados por los avances de la postmodernidad. A tal efecto esta configuración destaca la situación de exclusión de aborigen dentro de la cultura occidental dentro de esa particularidad de significar el impedimento para la inclusión de aborigen a la situación histórica del momento, siempre ha persistido la condición de actores poco significativos de la construcción sociohistórica, política, económica de estos pueblos que contienen un patrimonio cultural invaluable que está siendo devorado por el vertiginoso avance de un mundo cada vez más moderno y menos conservador.

A tal efecto la exclusión de los indígenas que hace parte de la historia occidental se enmarca en un conjunto de sistemas estructurados que se han configurado para violentar los derechos aborígenes conllevando a la marginalidad y exclusión de estos valiosos pueblos que ven con impotencia como los avances dentro de la postmodernidad se concentran en el futuro, sin el mínimo reconocimiento al enorme e inestimable valor que representan estos pueblos en su bagaje cultural. Una exclusión que muchas veces es camuflada detrás de los famosos derechos internacionales de los pueblos originarios de los cuales hace parte Colombia, un país donde también son

invisibilizados los indígenas en su identidad mientras se les niegan sus derechos, se les excluye y se desplaza hacia otros territorios que nada tienen que ver con la herencia histórica cultural que han recibido de sus antepasados.

Respecto a esta perspectiva resulta interesante relacionar la postura de Bengoa (1999), quien considera que “los pueblos en América Latina se encuentran en un estado de emergencia ante la fisura del monismo legal que ha conllevado al debate jurídico sobre la riqueza cultural de los aborígenes dentro de sus costumbres primitivas, simplemente distintas para los demás” (p.12). Es decir, un desplazamiento multicultural progresivo del indígena donde concurren derechos, igualdad, justicia social, integración y diferenciación en los modos de vida los cuales no son respetados ante el atropello de los valores culturales y la falta de visibilización de la figura identitaria de estos grupos que hacen parte de la valiosa historia de los pueblos a nivel regional y mundial.

Muchos han sido los convenios entre los países de la región, dentro de los cuales se encuentra Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 OIT), donde se vincula a países como (Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela); es allí que cada Estado en su autonomía establece ajustes jurídicos legales en aras de avanzar en lo teórico con el tema de los derechos de los indígenas. En el caso puntual del Estado colombiano esta figura radica en la Constitución Política de 1991; en tal sentido cada país se integra a los distintos convenios pero en realidad no existe un verdadero seguimiento que permita valorar el cumplimiento de tales acuerdos en favor de los pueblos originarios.

Sin dejar de reconocer que en medio de las deficiencias, es el único documento con figura internacional legal que continua vigente, el cual dentro de su estamento destaca la defensa de los derechos indígenas, y contiene, en teoría, márgenes más amplios para el desenvolvimiento de las tradiciones de los pueblos originarios; mientras en realidades como sucede en Colombia se sigue ampliando la brecha de la exclusión y la marginalidad de estas comunidades indígenas como es el caso de los Coyaima en la región del Tolima, una comunidad donde su territorio que poco a poco ha disminuido

por el avance de la urbanidad y falta de apoyo para impulsar, conservar y difundir su patrimonio cultural.

Es así como es promovido según la mirada de Castro (2000), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas donde se destacan los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Que si bien estos derechos son promovidos en cada país miembro, continúa existiendo una enorme debilidad ante la falta de su cabal cumplimiento. De otra parte, Bengoa (1995) resalta el derecho que poseen los indígenas de mantener su estructura de derechos que les permita conservar su cultura en medio de la interculturalidad con la cual se mueve el mundo, los indígenas en todo caso deben mantener vivas sus costumbres y tradiciones.

Se requiere, por lo tanto, de una toma de conciencia por medio de una labor pedagógica resignificada en correspondencia con trascendencia que representa la herencia cultural dejada por nuestros ancestros. Es indispensable que el docente asuma una perspectiva contextualizada en una mediación cónsona con las múltiples realidades que se distribuyen entre los valores culturales que necesitan ser conservados en el tiempo, y las constantes transformaciones de una sociedad globalizada caracterizada por el acelerado avance de las tecnologías digitales que ha conducido a nuevas formas de comunicarse, interaccionar socialmente e incluso otros modos de vida que implica en el acervo cultural de las personas.

En ese sentido, es preciso orientar la práctica pedagógica sobre la cosmovisión y la sustentabilidad de componentes culturales, que a su vez hacen parte de ese diálogo abierto que debe ser asumido por los profesores en los distintos espacios (urbano, rural, comunidades étnicas), como una manera de repensar y revalorizar los saberes culturales e identitarios que resultan determinantes dentro de la formación integral de los estudiantes. Destacando un enfoque coherente con lo planteado por Restrepo (2004) y Freire (2010), es preciso asociar la cotidianidad con el repensar educativo en aras de impulsar y valorizar la intergeneracionalidad sobre un sentido de

pertinencia sobre el origen cultural de las comunidades donde se resalten saberes, costumbres, la lengua y todo aquello que despierta un sentir por el valor de la cultura.

Tales saberes deben estar contextualizados en la mediación del docente, según su sentir exteriorizado en un diálogo abierto entre aquello que representa la herencia cultural indígena y los saberes pedagógicos, como una forma de promover el currículo oculto donde es imprescindible avanzar en coherencia con el bagaje cultural de las comunidades y la necesidad de cerrar esa brecha de desapego valores que poseen especialmente los jóvenes, ante la avalancha tecnológica que ha transformado a la humanidad y por consiguiente trastocado las distintas estructuras axiológicas donde se vinculan los valores culturales; de acuerdo a lo considerado por Gonzales (2018), quien reflexiona al manifestar.

Son distintas circunstancias que implican en diversos sistemas asociados a interacción social, la cual se refleja cada vez más compleja ante el impacto tecnológico y la incidencia de las constantes transformaciones ocasionadas por la dinámica global que ha conllevado a nuevas formas de establecer la comunicación e interacción entre sujetos sociales que hacen parte de grupos socioculturales ante el resurgimiento de nuevos movimientos sociales que de algún modo incide en el acervo cultural de ciertas comunidades, especialmente es espacios indígenas donde sus habitantes procuran mantener viva la herencia cultural de sus ancestros. (p.9)

Tomando en cuenta, que las identidades y patrimonios ancestrales deben ser valoradas de forma apropiada, sobre todo en los momentos como los actuales cuando la globalización avanza a pasos agigantados dejando a su paso cambios que en la medida que se arraigan dichas transformaciones la sociedad produce, vende y consume mediocridad cultural, materializada en postmodernidad permeada por el consumismo desenfrenado donde predomina la venta de imagen publicitaria y se trasgrede de una u otra forma el patrimonio cultural de los pueblos.

Dentro de este escenario postmoderno se construyen y reconstruyen identidades, la educación como institución social debe llevar a cabo una función de barrera para la prevención racional de esos efectos nocivos y como herramienta para la conservación de los valores y saberes ancestrales de las culturas, como lo describe

Vanegas (2021). Lo cual indica la trascendencia que tiene la labor pedagógica de los docentes, quienes deben de acuerdo al contexto promover los saberes culturales como una forma identitaria que debe estar presente en la formación integral de los estudiantes.

Si bien la globalización, trae consigo oportunidades, también presenta desafíos para las culturas locales, es allí donde educación se transforma en el mecanismo idóneo para promover la identidad cultural, fomentar los saberes en procura del rescate de valores ancestrales; se trata con ello de generar un mecanismo de defensa ante las los profundos y constantes cambios sociales ocasionadas por los acelerados avances de la tecnología y la ciencia ante una realidad conformada por complejidad y contradicciones ante un mundo contemporáneo cargado de transformaciones en los distintos ámbitos, conviene señalar lo establecido por Orozco (2020), quien asume que:

El patrimonio cultural, herencia tangible e intangible que abarca monumentos y sitios arqueológicos hasta tradiciones, expresiones orales y conocimientos ancestrales, representa un legado inestimable que se debe proteger y conservar para las generaciones venideras. Este tesoro cultural, compuesto por bienes materiales como obras de arte, objetos arqueológicos y colecciones museísticas, así como por elementos inmateriales como tradiciones, música, danza, gastronomía y artesanía, permite comprender la historia, las tradiciones y la identidad como pueblo o comunidad. (p.72)

Tomando en cuenta esta perspectiva, la labor pedagógica del docente debe estar centrada en expandir conciencia, especialmente en los jóvenes quienes se dejan influenciar e incluso alterar su condición cultural por las tentaciones que le ofrece la sociedad global y su postmodernidad. Por tal razón, cada espacio de aprendizaje es conveniente proyectar una imagen cultural asociada al patrimonio que posee cada comunidad como memoria colectiva, conectando con el pasado y recordando a las personas los diversos eventos históricos que han dado forma a la sociedad que hoy se conoce.

Además la formación educativa en su integralidad se tiene que fomentar la cohesión social, uniendo a las personas con su cultura y creando de esta manera un sentido de pertenencia que pueda ser traducido a su vez en elemento identitario donde

cada quien se sienta orgulloso de sus raíces; dentro de esta idea es pertinente la intervención de Díaz et al., (2022), los cuales exteriorizan la importancia de rescatar, valorar y preservar el acervo cultural de las distintas sociedades, pues una comunidad cohesionada con esta idea puede convertir un patrimonio cultural en un medio significativo de desarrollo a través de programas turísticos que permitan difundir el valor cultural de una región.

Significa proyectar una imagen sociocultural mientras se beneficia a sus habitantes en la generación de nuevos empleos y la integración de la educación como modo de formación en valores culturales donde converge la interculturalidad en diferentes formas de vida. De ahí el alcance de la educación, la cual no solo permite rescatar valores, difundir un patrimonio cultural también puede conllevar a la protección de saberes ancestrales puesto que admite documentarse, formarse, compartir saberes y sistematizar experiencias socioculturales que requieren del apalancamiento del sector educativo.

Al contemplar dichas realidades en relación a la experiencia que se vive en Colombia, es preciso reconocer que se trata de un país con una amplia riqueza cultural que a pesar de los cambios globales y su impacto en comunidades indígenas locales, existen asentamientos sociales indígenas que se resisten a renunciar a su herencia cultural, mientras otras comunidades más vulnerables han cedido su espacio patrimonial a la postmodernidad y sus implicaciones, frente a los cambios ocasionados por la tecnología y su imparable desarrollo con repercusión de forma significativa tanto en el sector urbano como rural, pues las señales postmodernas llegan a los sitios más remotos a través de aplicaciones tecnológicas.

Destacando que dentro de la realidad sociocultural colombiana, existe tal vez producto de la postmodernidad un desapego de parte de los estudiantes con las distintas culturas indígenas, una forma de exclusión de los aborígenes que se resume en una descontextualización ante la mala concepción constitucional ante la insistencia de la igualdad. De acuerdo a lo planteado por Quijano (2014) asume que para la mayoría de los pueblos indígenas fue quizás la constitución de los estados nacionales

aquel proceso en el que más se violentó su identidad cultura (p. 38). Es decir, la necesidad de integrarlos a la sociedad postmoderna los ha llevado al desapego de sus raíces, una forma contradictoria de violar sus derechos del marco rector de ley.

En este enfoque político influenciado por concepciones erradas frente a la interculturalidad, la exclusión de las distintas comunidades indígenas en Colombia responde a un problema histórico que se acentuó con la incorporación de componentes constitucionales asociados al tema cultural y sus raíces, que ha conducido a nuevas representaciones sociales como parte de una estructura socioeducativa donde resaltan diversas formas de discriminación; si bien mucho se habla de los derechos indígenas la realidad indica las debilidades patentadas en la vulnerabilidad de los derechos de los aborígenes, los cuales en sus distintas comunidades han perdido territorios a consecuencia de desplazamientos forzados ocasionados por grupos al margen de la ley, incluso por medidas tomadas por el propio Estado colombiano.

Por tanto, el patrimonio cultural de algún modo, ha perdido su valor ante la influencia de sectores como la iglesia que ha llevado de manera importante a la exclusión de los indígenas; tal cual como lo reseña Benavides (2012), al partir de una consideración histórica influenciada por elementos vinculados a la iglesia en su trascendencia religiosa y educativa.

Hasta 1960 la educación católica impedía que se hablara en lengua nativa y se usara el vestido propio, e imponía imaginarios modernos que desligaban a los pueblos de sus prácticas comunitarias, ancestrales y culturales. De esta manera, la educación y la Iglesia Católica fueron las principales fuentes de exterminio y homogeneización social de los pueblos indígenas, es decir, promovieron la violencia racial y epistémica, acciones que en la actualidad se imponen sobre las luchas por resignificar la lengua y pensamiento propios.

Lo cual indica, que la discriminación aborigen hace parte de ese recorrido histórico en Colombia, se manifiesta en la exclusión de los pueblos indígenas en tiempos postmodernos donde el sector clave como lo es la educación, también hace parte de ese olvido del patrimonio cultural invaluable que representan los pueblos aborígenes. Puesto que los estudiantes en medio de su desbordamiento de valores se

han distanciado de tal valioso patrimonio; incluso en regiones donde existen comunidades e instituciones educativas con fines formativos aborígenes se hace sentir la transculturación.

Asimismo, es importante recordar que la sociedad colombiana por décadas ha sido víctima de la guerra y la violencia con la participación de grupos al margen de la ley, lo que ha desencadenado desplazamientos forzados, invasión de tierras, propiedades, reservas naturales e incluso territorios considerados patrimonio cultural indígena. Ante tal situación, el Estado colombiano dentro de los distintos Gobiernos ha procurado proteger los derechos de estas personas que en medio de su vulnerabilidad buscan proteger y conservar su acervo cultural por respeto a sus ancestros. Enmarcada en esta configuración la UNICEF (2005), contempla en un documento expreso dirigido al resguardo de los derechos culturales de los indígenas

Las autoridades competentes a través del Estado colombiano han venido de forma progresiva asignando una mayor atención a la diversidad étnica en el país por medio de la reconceptualización sobre los líderes comunitarios indígenas, una manera de establecer una interlocución más directa entre las autoridades que representan al Estado y las comunidades indígenas por medio de sus líderes. Lo cual ha conducido a la conformación de un marco legal con normas jurídicas donde se busca la regularización de los derechos de las etnias, lo civil, político, económicos, cultural y propiamente social; se busca en todo caso reducir la discriminación y por otra parte promover el respeto a la diversidad cultural y la autonomía indígena. (p.59)

Esto permite una amplia mirada sobre lo que representa para el país el patrimonio cultural que identifica a las etnias que se encuentran ubicadas dentro del territorio colombiano; destacando que para las comunidades indígenas no existen fronteras tal como lo demuestran las etnias que comparten la guajira colombo-venezolana como un solo espacio geográfico cargado de historia y valores culturales. A tal efecto el Estado colombiano procura en su estructura jurídica hacer valer los derechos culturales de los indígenas en medio de las complejidades dentro de una sociedad marcada por la violencia y además impactada e influenciada por los avances tecnológicos que definan a la sociedad global.

De acuerdo a esta perspectiva, la educación se transforma en un símbolo de esperanza para el rescate de valores culturales y la preservación de su patrimonio; sobre el particular el Gobierno nacional en el Plan de Desarrollo (2002 – 2006), toma la iniciativa de impulsar el Estado comunitario bajo una figura de Ley para tratar a nivel presidencial los asuntos étnicos por medio de una comisión especial donde se logren establecer políticas claras siempre bajo el respeto del patrimonio cultural étnico donde sus habitantes puedan participar en las decisiones que le conciernen; lo cual demuestra el buen interés por hacer valer los derechos de los indígenas.

En ese orden de importancia, una de las comunidades más destacables responde al grupo indígena Coyaima situada hace siglos en el Sur de Colombia, hoy Departamento del Tolima a un costado de los ríos Magdalena y Saldaña un espacio geográfico próximo a la ciudad de Ibagué; esta comunidad indígena ha sido sometida a transformaciones culturales producto de los avances y los cambios sociales que experimentado la sociedad colombiana; se trata de un asentamiento conformado aproximadamente por 3 mil indígenas, donde según la opinión de algunos historiadores estas comunidades descendientes de los Pijaos van en vía de extinción ante la acelerada transculturación que impacta especialmente sobre los más jóvenes. En cuanto a esta realidad, Ramírez (2012), expresa su sentir al considerar.

Dentro de la actual situación en Colombia es preciso entender que comunidades indígenas como los Coyaima han perdido buena parte de sus valores culturales del distanciamiento con su lengua nativa, al no portar trajes típicos, la ausencia de rituales, Por estas consideraciones ciertos antropólogos étnicos especialistas en el tema han llegado a manifestar de manera drástica que la comunidad Coyaima ya es indígena... (p.136)

De allí la relevancia del sector educativo, ante la necesidad de rescatar valores étnicos olvidados en el tiempo y que hacen parte de ese incalculable patrimonio histórico étnico colombiano; tal vez por la dinámica mundial y los pasos acelerados que han conllevado a un ritmo de vida igualmente apresurado a las distintas sociedades con implicaciones en sus culturas que hoy se reflejan en la transculturación donde se ha generado una especie de mezcla entre culturas, con afectaciones más significativas

en la comunidad étnica de los Coyaima donde las nuevas generaciones dan muestra de alteraciones de sus costumbres y tradiciones.

Estos jóvenes estudiantes mantienen nuevas perspectivas sobre el mundo con una visión más global, perdiendo el sentido de su globalización es decir el sentido de su realidad local, consciente el Estado colombiano y las autoridades educativas son la enorme tarea que corresponde en cuanto a la formación pedagógica, al tratar de establecer mecanismos formativos para intentar que no siga avanzando el deterioro cultural progresivo, pues es preciso no solo comprender la realidad de los indígenas que hacen parte de la dinámica del siglo XXI; se trata de una tarea ineludible para las entidades educativas y los maestros, sobre en aquellos contextos rurales próximos a estas comunidades como es el caso de los Coyaima.

Es así como se establece la promulgación del marco constitucional de 1991, políticas educativas orientadas a la atención pedagógica en las poblaciones indígenas; un proyecto bajo el marco jurídico que implica la formación de docentes (etno-educadores), puesto que no todos los docentes están formados, capacitados y dispuestos a desarrollar programas formativos apegados a la etno-pedagogía. En este este reconocimiento el Estado junto al MEN, vienen desarrollando programas con el fin de atender de forma pertinente estos asentamientos; sin embargo, muchos de estas buenas intenciones han resultado insuficiente para lograr contrarrestar el deterioro cultural de las comunidades indígenas.

Dado que la mayoría de estas políticas educativas son gestionadas bajos programas que en la mayoría de los casos no responde cabalmente a las necesidades e intereses de estas poblaciones escolares; el MEN ha caído en una presunción falsa al considerar que todos los programas, proyectos, estrategias, instituciones educativas, los docentes están diseñados y preparados para asumir la enorme responsabilidad de la etno-educación. A pesar que dentro de la Ley 115, (1994), específicamente en su Artículo 55 se contemplan los diversos elementos que debe ofrecer la atención educativa étnica, donde se debe mantener lo tradicional e impulsar al mismo tiempo una formación pedagógica contextualizada en realidades como el caso de los Coyaima.

Es así como la práctica pedagógica en su resignificación debe procurar buscar alternativas en el seno de cada entidad educativa involucrada, para lograr mediante nuevos significados dentro de la práctica del docente reflexionar y accionar ante realidades latentes que afectan y atentan contra la cultura indígena; respecto a esta perspectiva la resignificación pedagógica asumida por Bedoya (2008), responde “el docente en la actualidad debe estar fundamentado en un saber pedagógico reconstruido de manera reconstructiva, crítica y epistemológica, tomándolo en permanente reelaboración” (p. 92). Se trata por lo tanto de un proceso en constante transformación, especialmente dentro de una época contemporánea donde los cambios son continuos en los diversos ámbitos de vida

Al contrastar esta idea con la realidad educativa colombiana, es indispensable la resignificación de los docentes encargados de formar población escolar que pertenezca a comunidades indígenas como es el caso de los Coyaima; destacando que los distintos saberes pedagógicos representan la esencia del maestro más allá del contexto dentro del cual aporta sus conocimientos y experiencias, situación que demanda a estos profesionales capacitación y actualización continua en procura de dar respuesta a las necesidades reales e intereses de sus estudiantes. Por tanto, los docentes que tienen el privilegio de laborar cerca o dentro de comunidades indígenas necesitan una reinención continua a través de la resignificación pedagógica.

De allí la importancia de relacionar lo contemplado por Fals Borda (1971), quien destaca la “autonomía científica al referirse, a grandes aportes que se desprenden de las tecnologías dentro de la capacidad creativa de las distintas culturas donde es preciso rescatar dichos valores; destacando técnicas de cultivo del maíz, construcción de terrazas agrícolas, la herbología” (p.123). Significa reflexionar y entender que los procesos culturales necesitan ser valorados en su esencia histórica; destacando el legado indígena que de una u otra forma ha realizado aportes importantes a la ciencia, aunque la dinámica postmoderna no permita que sea visto de esa forma.

Es por ello que la resignificación de la práctica pedagógica en Colombia, se debe procurar tomar lo mejor de estas herencias culturales para difundir el legado de pueblos

que se niegan a renunciar a su valor histórico cultural; es ahí donde el docente sea o no del programa de etno-educadores, necesita estar consciente al momento de impulsar iniciativas asociadas al rescate cultural Coyaima, que si bien el mundo avanza a un ritmo acelerado dentro de lo que es considerado “Globalización” no se puede perder de vista el significado que representa para los pueblos indígenas su “Glocalización” que se traduce en la contemplación de las necesidades propias que le concede una figura identitaria a cada contexto donde se deben definir rasgos, características que representan y definen a los sujetos sociales.

Ta como lo plantea el mismo Borda (ob cit), al tomar en cuenta las realidades, necesidades y potencialidades de las comunidades, donde se respeten sus costumbres sin imposición de tecnologías ajena a las propias se evitan inversiones malogradas; lo cual representa el respeto por las tradiciones pues cada comunidad puede lograr atender sus necesidades en correspondencia con sus tradiciones y su propia ciencia. Es así como propone Borda (2008) “Una manera de rescatar la identidad colectiva que hace parte de la dignidad de los pueblos, es crear una ciencia popular que permita transferir los conocimientos ancestrales como una fórmula de salvación identitaria (p.133). En cualquier caso, el autor abre el espacio para la reflexión y la crítica, ante la transculturación que transitan las comunidades indígenas, así como sucede con los Coyaima en Colombia.

Dentro de lo que corresponde a la delimitación de la situación problematizadora, conviene señalar que se trata de la Institución Educativa Chenche Balsillas Coyaima la cual dentro de su población escolar, cuenta con jóvenes de educación secundaria y media técnica que pertenecen a comunidades indígenas Coyaima, asentamiento que proviene de los Pijaos cuyas comunidades están situadas en el Departamento del Tolima donde se viene observando un deterioro progresivo del acervo cultural de estos asentamientos. Se trata de una población etnia que se ha visto impactada notablemente por la dinámica global, la cual se desprende un avance socioeducativo imparable con cambios profundos en las distintas sociedades como es el caso de Colombia que implica tanto el ámbito urbano como rural.

De ahí que la pérdida de esta perspectiva cultural obedece a territorios indígenas que han sido excluidos frente a una sociedad permeada de supuestos derechos del aborigen; tal descontextualización se ve reflejada en el sector educativo que incluye regiones donde aún permanecen nativos en medio de las transformaciones sociales y el impacto de la postmodernidad y sus implicaciones, lo que se transforma en mayor discriminación, desigualdad, pobreza que ubica a los aborígenes en un escenario de alta vulnerabilidad; en virtud de lo expresado por Palacios y Mondragón (2021). Los imaginarios raciales desconocen la identidad de los pueblos y los agrupa como si tuvieran las mismas prácticas culturales y situaciones sociohistóricas,

Son diversos los factores que inciden en estos cambios donde la educación por medio de la práctica pedagógica juega un papel determinante, ante el desprendimiento de los valores culturales ancestrales que hacen parte de la herencia cultural de los Pijaos, en este caso específico de los Coyaima, sumado al impacto ante la desatención de parte del Estado y las autoridades educativas que se suma a la influencia de las políticas mal aplicadas en las comunidades indígenas. Para Carrión, (2015), en Colombia se desmantelaron los sistemas de resguardo en favor de la propiedad privada y la excluyente idea de la unidad nacional, inferiorizando y dominando a los pueblos originarios, acciones típicas de la etapa colonial (p.12).

Algo similar a lo que viene sucediendo con el pueblo aborigen de los Coyaima, el cual poco a poco ha perdido su territorio influenciado por culturas distintas a la propia; además, el crecimiento poblacional urbano sin que exista una planeación de desarrollo, que trae como resultado espacios geográficos originarios que resultan invadidos e incluso vandalizados por personas facineras que no tienen una conciencia clara sobre el valor que representa el bagaje cultural de las comunidades que conforman lo Coyaima.

De acuerdo a lo planteado por Ramírez (2012), quien reflexiona al manifestar “la comunidad indígena Coyaima ha sufrido un proceso de aculturación que le ha hecho perder su identidad y su cultura es desconocer el proceso histórico que este pueblo indígena ha transitado en estos últimos quinientos años” (p.136). Ante este

preocupante hecho real que forma parte de la situación problematizadora, se convierte en una latente amenaza frente al riesgo que las nuevas generaciones indígenas conformadas por niños y jóvenes lleguen al punto de una pérdida de su memoria ancestral donde se amplió la brecha respecto a los valores culturales.

Sobre esta configuración de la realidad surge la necesidad de resignificar la forma como se viene formando pedagógicamente a los estudiantes de estas comunidades, quienes se forman actualmente en las entidades educativas oficiales de la región del Tolima, en cuyo territorio se ubican estos asentamientos indígenas. De ahí la pertinencia de lo contemplado por Rodríguez et al., (2022) "La falta de registro y documentación de las tradiciones orales y expresiones inmateriales que hacen parte de la herencia cultural ancestral lo cual pone en riesgo la continuidad de su legado" (p.44). Al comparar esta postura con la realidad abordada en la Institución Educativa Chenche Balsillas Coyaima, representa un riesgo frente al distanciamiento de esta población escolar con sus saberes identitarios.

Todos y cada uno de los elementos antes mencionados, responden a un conjunto de causas como por ejemplo la escasa conciencia cultural, distanciamiento entre la formación pedagógica y los saberes sobre la cultura indígena Coyaima y sus características identitarias, el hecho que no todos los docentes que laboran en dicha entidad educativa son formados dentro del programa etno-educadores, falta de apoyo gubernamental, políticas educativas descontextualizadas, práctica pedagógica tradicional distanciada de la realidad sociocultural, influencia de la tecnología, desbordamiento de valores socioculturales.

En su conjunto estas causas conllevan a una serie de consecuencias: desarraigo cultural de parte de los jóvenes estudiantes, pérdida progresiva del patrimonio cultural, riesgo de no dar continuidad al legado histórico cultural de los Coyaima, establecer una formación pedagógica fuera de contexto sin satisfacer las necesidades e intereses culturales de los discentes. Es por ello que resulta imperativo, tomar medidas sobre una práctica pedagógica resinificada en aras de proteger el patrimonio cultural. Una ardua tarea que requiere del esfuerzo conjunto por parte del gobierno (nacional,

departamental, municipal), organizaciones internacionales, comunidades locales, bajo un elemento trascendental como lo es la institución objeto de estudio y principalmente la mediación pedagógica de los docentes en un enfoque enmarcado en la realidad del contexto sociocultural.

A manera de un control del pronóstico, resulta considerable el abordaje de esta problemática a través de la tesis doctoral, pues de continuar esta realidad se corre el riesgo de avanzar de manera progresiva con el desarraigo cultural de los Coyaima donde el desapego con los valores culturales puede llegar a formar parte de la cotidianidad de los estudiantes que hacen vida académica dentro de la Institución Educativa Chenche Balsillas Coyaima, además de continuar con una labor pedagógica apoyada a viejos esquemas de enseñanza sin que exista respuesta pertinente a las necesidades culturales de los discentes de estas comunidades que tanto lo requieren. Luego de este amplio recorrido ontológico, es precisa la conformación de cuatro interrogantes en coherencia con los objetivos planteados.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Generar constructos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima sobre los saberes, experiencias y características identitarias del docente a partir de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

Objetivos Específicos:

- . Reconocer en la perspectiva pedagógica de los docentes los saberes asociados a la cultura indígena Coyaima.
- . Interpretar a partir de la labor pedagógica de los docentes los saberes identitarios presentes en la formación integral de los estudiantes.

. Describir el discernimiento de los docentes la importancia de promover en sus estudiantes los saberes culturales de la comunidad indígena Coyaima.

. Reestructurar los componentes que se desprenden de los saberes, experiencias y características identitarias de los docentes para los constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima a la luz de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

Justificación e Importancia

Dentro de un mundo cada vez más globalizado, que trae consigo una dinámica conformada por la inmediatez y las constantes trasformaciones debido al avance acelerado de las nuevas tendencias tecnológicas digitales; lo que se transforma en nuevos ritmos y estilos de vida para las personas ante el impacto de estos desarrollo tecnológicos y científicos. Es así como las nuevas generaciones se encuentran permeadas por patrones, estilos, modas y una nueva manera de comunicarse e identificarse como sujetos sociales; realidad que ha conllevado a la transculturación de comunidades indígenas como es el caso del asentamiento étnico Coyaima.

De allí, la importancia que representa la tesis doctoral frente a la confrontación de realidades que conlleva, por un lado, al reconocimiento de una sociedad global empujada por el desarrollo tecnológico, las transformaciones sociales, el consumo y la nueva imagen del sujeto social a través de las redes y sus implicaciones; lo cual se puede resumir en “globalización”. De otra parte, la necesidad de tomar conciencia sobre la pérdida de valores culturales cuyo acervo es trastocado por la postmodernidad que no da lugar para la asimilación de cambios ante la inmediatez de los mismos; una forma de reflexionar sobre un patrimonio histórico-cultural como el de la comunidad indígena Coyaima dentro del cual existe una herencia cultural que requiere rescatada, valorada y conservada en la resignificación pedagógica de los docentes.

Tomando en cuenta, que dicha realidad obedece a la “globalización” donde se asume una visión sobre el mundo en lo global, sin perder de vista la realidad sociocultural que envuelve la resignificación pedagógica y por consiguiente influye sobre los aprendizajes culturales de los estudiantes. Por tal razón, la tesis doctoral se

traduce en una alternativa puesto que a través de la misma se logró profundizar en la percepción de los docentes e interpretar con el apoyo de la etnografía apoyada por una mirada cualitativa que fue asumida por el investigador; que le permitió ahondar en el sentir, conocimientos y experiencias de los docentes bajo un enfoque crítico reflexivo ante el detrimento del patrimonio cultural de los Coyaima.

A tal efecto, en la presente estructura se resume la importancia y la justificación del proceso investigativo contextualizado en el patrimonio cultural indígena Coyaima en los saberes, experiencias, características identitarias del docente en cuanto a la resignificación pedagógica; simboliza la importancia del tema ante la combinación de elementos educativos sobre de la labor práctica del docente y su impacto en la formación integral de los estudiantes de secundaria y media técnica. Donde concurrieron elementos, que permitieron documentar sobre saberes culturales que han sido olvidados por los jóvenes ante la ausencia de una transmisión generacional. Es así como la investigación se justificó en lo educativo, pedagógico, cultural, social, teórico, metodológico y la línea de investigación.

Respecto a lo justificable sobre los componentes educativos, ante la trascendencia que tiene la formación académica de los estudiantes dentro de un espacio escolar donde se desarrolla un programa orientado a la educación étnica, en virtud de la realidad donde existe población estudiantil que hace parte de estas comunidades indígenas donde existen algunos docentes formados en el programa de etno-educadores que permite apoyar el compromiso y la responsabilidad institucional en sacar adelante a estos jóvenes en medio de las dificultades y la transculturación.

En cuanto a lo pedagógico, por la importancia que representa el docente como sujeto social quien debe orientar a sus estudiantes mediante una práctica resignificada en la realidad estudiada; responde en todo caso a la enorme responsabilidad de los maestros, más allá si cuentan o no con el componente de etno-educadores quienes necesitan por condición natural del contexto socioeducativo, promover los valores culturales y la herencia sobre el acervo cultural de los Coyaima el cual se ha visto trasgredido por el impacto de la postmodernidad donde se configura un nuevo estilo y

ritmo de vida marcado por los avances tecnológicos científicos que ocasionan un choque tecnológico generacional.

Al asumir el aspecto cultural, se justifica ante la importancia histórica que representa el patrimonio cultural de los Coyaima el cual se está viendo afectado e incluso alterado por las proyecciones propias de la postmodernidad; la cual quedó definida dentro de la investigación, donde efectivamente existe un desapego a los saberes ancestrales e incluso una especie de vergüenza por parte de los jóvenes estudiantes cuando son relacionados con sus antepasados. Tal desarraigamiento de los estudiantes por su acervo cultural, exige de la pertinente orientación y apoyo del docente dentro de una resignificación necesaria de su labor que permita conducir la estructura axiológica en los educandos que tanto lo requieren dado el desbordamiento de sus valores culturales.

Al abordar el aspecto social para definir su justificación, cobra vigencia e importancia frente al impacto social que representa el desajuste cultural en los estudiantes, y al mismo tiempo el enorme desafío que se desprende de la labor pedagógica ante la urgencia de redimensionar la enseñanza cultural en las diversas áreas del conocimiento. Destacando que todos los aciertos o desaciertos que se puedan alcanzar dentro de la formación educativa tienen un impacto significativo en el sector social, especialmente dentro de esta configuración donde convergen (saberes, experiencias, conocimientos y percepciones), frente a la relevancia que posee la herencia cultural de los Coyaima.

Particularmente en lo teórico, por la amplitud de referentes y soportes teórico-conceptuales que abordaron los componentes principales definidos en los descriptores, asociados con los objetivos trazados y al mismo tiempo cohesionados con las categorías apriorísticas que permitieron la construcción de los instrumentos por medio de los cuales el investigador logró un nivel importante de información que conllevó a una importante recogida de elementos informativos; además los elementos teóricos el investigador pudo otorgar a la tesis un nivel óptimo de rigurosidad sobre la variedad de referentes bibliográfico abordados.

Sobre el caso particular de la justificación metodológica, por su relevancia al combinar en la naturaleza de la investigación el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, método de la etnografía; que conllevó de la misma forma a la escogencia de técnicas e instrumentos idóneos donde se avanzó hasta la recolección de información que le permitió a la investigadora conocer la subjetividad nuevos elementos categoriales sobre el sentir manifestado por cada uno de los sujetos informantes, en ese caso los docentes de básica secundaria y media técnica. destacando que los referentes teóricos pedagógicos Coyaima pueden contribuir al desarrollo de un currículo propio que incorpore los saberes ancestrales y elementos identitarios de la comunidad, y formar a docentes indígenas contextualizados con la realidad sociocultural que envuelve a la entidad educativa estudiada.

Finalmente, esta tesis se inscribe en la línea de investigación “Cultura, Educación, Desarrollo Infantil” la cual permitió, por una parte darle un nivel importante de rigurosidad científica a la tesis dada la trascendencia, organización y prestigio que asumió el proceso gracias a la proyección que promueve la UPEL. En otra óptica, conllevó a la afiliación del objeto de estudio con otras investigaciones afines donde se abrió el espacio para el debate, la socialización, reflexión, critica frente a la importancia de la temática donde surgieron al mismo tiempo componentes que permiten a futuro la difusión de los hallazgos y con ello el compartir de saberes investigativos con otros pares académicos.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Dentro de esa sección vinculada a las bases teóricas, se proporciona soporte científico a la investigación, tal estructura se divide al mismo tiempo en referentes asociados a la temática central los cuales se contextualizan el escenario internacional y nacional; de acuerdo a lo considerado por Arias (2012). El marco referencial indica los logros conseguidos por la ciencia por medio de los conocimientos relacionados con el tema de estudio que sirve de soporte y rigurosidad a la investigación (p.108). Por lo cual, las bases teóricas se enfocaron en los temas principales procedentes del título y los objetivos (patrimonio cultural, saberes y experiencias, comunidad Coyaima, características identitarias, resignificación pedagógica).

Antecedentes de la Investigación

Escenario internacional

En relación al presente escenario, Reguart (2020) en su investigación sobre “Los pueblos indígenas y la protección de sus convicciones religiosas ante conflictos de acaparamientos de tierras y aguas”. Programa de Doctorado en Derecho Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I, tuvo como propósito analizar el derecho a la libertad religiosa en cuanto a las creencias del patrimonio cultural indígena el cual resulta violentado ante la lucha de los territorios. La metodología adoptada posee un carácter transversal para ser comparado con otras ciencias asociado con el método inductivo en cuanto al análisis particular fundamentado en el análisis crítico y la evaluación de ideas complicadas.

Dentro de las conclusiones más destacables se manifiesta que históricamente los derechos de los indígenas han sido violentados y por lo tanto su patrimonio cultural ocupa un espacio de vulnerabilidad, existen tierras caracterizados en territorios que poseen alguna riqueza natural o mineral terminan siendo apetecibles para empresas multinacionales que lo consideran en lo económico sin importar el valor cultural que

representa como patrimonio para estas comunidades indígenas; especialmente cuando se trata de acaparar espacios donde existen fuentes de agua natura. Se traduce este interés de acaparamiento de tierras en un elemento violatoria que atenta contra la esencia cultural de los indígenas de distintas comunidades las cuales se sienten acorraladas por el desarrollo económico global.

Sobre los aportes que proporciona esta tesis a la investigación, destaca la afiliación del tema que de algún modo busca la preservación de la herencia cultural dejada por los ancestros; destacando que los distintos territorios aborígenes están siendo ocupados por terceros sin importar la violación de los derechos humanos elementales; una lucha entre el progreso marcado por la nueva tendencia económica global y la necesidad de conservar un acervo que no posee valor estipulado ante la riqueza cultural que representa no solo para las comunidades que lo habitan, también para el país que lo representa; además existe un aporte en lo inductivo que se contextualiza en las dos investigaciones el enfoque cualitativo.

Continuando con el contexto internacional se asume la tesis desarrollada en Chile a través de Román (2023), “Desafío de educación inclusiva e intercultural en un contexto educativo formal de alta vulnerabilidad y creciente población migrante en Santiago de Chile” en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La orientación del propósito se enfocó en desarrollar un enfoque colaborativo prácticas pedagógicas enmarcadas en la interculturalidad orientada a la atención de estudiantes indígenas migrantes. El tejido metodológico se orientó por el paradigma cualitativo bajo la investigación acción donde se establecieron cuatro etapas elementales (Diagnóstico, plan de acción, acción y reflexión), lo cual condujo a un trabajo en equipo con grupo de indígenas migrantes.

Los hallazgos confirman, que cada uno de los enfoques temáticos asumidos por los docentes dentro de una práctica adaptada a las realidades y necesidades de los estudiantes en un trabajo organizado en función de esta población vulnerable; quedó demostrado que en una reorientación pedagógica (resignificación), se puede lograr no solo incluir al estudiante indígena en el sistema formal, también se puede avanzar en la

interculturalidad mientras se reconoce el valor que tienen estos estudiantes sobre sus saberes y experiencias culturales; una manera de optimizar la enseñanza intercultural sobre una labor práctica pedagógica enmarcada en el sentido humano y el respeto por la diversidad.

Al contrastar el objeto de estudio con lo planteado en el referente, se puede asumir que existen contribuciones relevantes en cuanto a la realidad socioeducativa que se vive en Chile la cual se asemeja a lo acontecido en Colombia donde existen grupos o comunidades indígenas desplazadas que deambulan en las calles de las grandes capitales donde se requiere del apoyo del sector educativo, especialmente en una labor pedagógica resinificada que pueda abrir espacios para nuevas oportunidades para una población escolar vulnerable, que necesita no solo que se le garantice su derecho educativo, igualmente que se promuevan valores culturales que se han olvidado en el tiempo.

Sobre el caso específico del tercer antecedente internacional se exterioriza la experiencia investigativa doctoral ejecutada por Arteño (2023), en Ecuador “Interculturalidad en la educación universitaria del Ecuador: perspectivas de actores educativos”. Su objetivo se proyectó hacia el análisis de las categorías de estudio. En cuanto a los elementos metodológicos se orientó por el método mixto asociando al mismo tiempo una mirada cualitativa y cuantitativa, para lo cual se aplicó una encuesta a 70 estudiantes de origen indígena, de la misma forma se asumió como técnica las entrevistas semiestructuradas a 7 docentes, uno en representación por cada institución educativa abordada, las cuales cuentan con una población escolar indígena significativa.

Dentro de los resultados alcanzados, se logró evidenciar que existe de la concepción de los docentes, posturas claras frente a la problemática existente frente al impacto de la interculturalidad; además surgen perspectivas epistemológicas que dan cuenta de la limitación que posee la población indígena ante sus conocimientos pues ellos sienten que su acervo cultural no es resignificado; queda claro el distanciamiento entre unos y otros dentro de los recintos académicos por su condición cultural, existe

una lucha entre los estudiantes indígenas por sus raíces ancestrales. Según los propios actores, los programas curriculares continúan ajustados a lineamientos centralizados bajo una visión colonial respecto a los conocimientos, por lo que se hace urgente fortalecer la práctica pedagógica en pro de una formación más intercultural.

Luego del recorrido amplio por la sección de antecedentes dentro del escenario internacional, es preciso reflexionar ante los puntos de encuentro entre las dos investigaciones que admiten una amplia mirada sobre una realidad actual que se traduce en problemas en distintos países, ante el hecho que los indígenas por un lado se sienten desplazados y donde llegan no terminan de ser incluidos en sus totalidad, siempre ha existido y sigue presente la brecha de desigualdades entre los estudiantes solo por sus raíces ancestrales; en cualquier caso, es indispensable contar con el apoyo, orientación de parte del docente a través de una práctica más contextualizada y menos excluyente, pues el rescate de los valores culturales es una prioridad en cada uno de los niveles educativos

Escenario Nacional

Uribe-Pérez (2019) “Saberes ancestrales y tradicionales vinculados a la práctica pedagógica en un enfoque intercultural. Investigación de corte Doctoral. Un estudio realizado con profesores de ciencias en formación inicial. Investigación educativa y desarrollo Pedagógico”. En cuanto al objetivo procura interpretar la perspectiva intercultural de los maestros acerca de los saberes ancestrales y tradicionales vinculados a la práctica pedagógica, un enfoque intercultural. Se asumió un enfoque cualitativo dentro de un estudio de caso, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada que permitió una amplia recolección de información; la cual fue procesada por medio de la interpretación subjetiva.

Sobre los hallazgos más relevantes se llegó a considerar que dentro de la práctica pedagógica orientada en una mediación apoyada en estrategias de difusión cultural sobre las tradiciones y saberes ancestrales, conllevó a despertar el interés por elementos culturales donde se destaca la pluralidad y el respeto por la cosmovisión que poseen las comunidades indígenas de acuerdo a sus creencias. Del mismo modo se

logró establecer un proceso de enseñanza en una labor práctica pedagógica más descolonizada con resultados óptimos en los aprendizajes sobre los saberes multiculturales.

Sobre las distintas contribuciones del referente respecto a la tesis doctoral, parte de la temática central donde concurren los saberes ancestrales sobre la interculturalidad, al igual que la determinante labor pedagógica de los docentes, quienes buscan alternativas en medio de las dificultades para el rescate de valores culturales como parte de la noble tarea de formar integralmente al estudiante; lo cual implica el fortalecimiento de la estructura axiológica de los alumnos. De la misma forma existen coincidencias en cuanto al contexto nacional, el enfoque cualitativo y la aplicación de entrevistas que permitieron en ambos casos recolectar valiosa información que conllevó a importantes resultados sobre la importancia que les conceden los docentes a los elementos culturales.

Respecto al segundo antecedente nacional, Vargas (2022) “Prácticas pedagógicas religadas por los saberes ancestrales y la intergeneracionalidad en la educación rural del municipio de San Pelayo”. Tesis Doctoral presentada en la Universidad Simón Bolívar. El propósito principal se ubicó en Religar la práctica pedagógica rural a los saberes ancestrales y la intergeneracionalidad, en un contexto socio-crítico de los planes de estudio, enfrentando el reto del fortalecimiento del pensamiento humanista y del emprendimiento para el desarrollo socio-económico local respecto a la emancipación del Ser. Los elementos metodológicos circundan el enfoque cualitativo apoyado en el paradigma socio-crítico en la investigación acción.

Al asumir los resultados más importantes, se evidenció que la práctica pedagógica existen voces populares que son compartidas con los estudiantes, donde se promueve un discurso emancipador que permite entender la importancia de descolonizar como una forma de rescatar y valorar componentes culturales donde se logró la participación tanto de los estudiantes como los miembros de las comunidades, que conllevó a los discentes a nuevas estructuras cognitivas frente al patrimonio cultural valorado en la educación rural. Se impulsó al mismo tiempo el sentido identitario que

permitió el rescate de elementos ancestrales donde se proyecta la intergeneracionalidad. En cualquier caso, el trabajo orientado permitió una clara cosmovisión sobre el mundo cultural en cuanto a los componentes ancestrales que hacen parte de la riqueza cultural de las comunidades que circundan la institución.

Con referencia al tercer antecedente, Guzmán (2022) “Conservación de saberes ancestrales en el área de emprendimiento mediante la implementación de proyectos pedagógicos productivos en instituciones educativas de Coyaima-Tolima”. El objetivo general se concentró en una propuesta pedagógica en el área de emprendimiento mediante la implementación de los proyectos pedagógicos productivos orientados a la conservación de los saberes ancestrales en la etnia Pijao de las I.E. de Coyaima y Ortega – Tolima. Los elementos metodológicos apuntan hacia una investigación de corte cualitativo de tipo proyectiva bajo la técnica de la revisión documental que permitió la triangulación de material bibliográfico de por las 120 fuentes consultadas.

Los hallazgos encontrados dan cuenta, de comunidades indígenas que, a pesar de la modernidad, los avances y el desarrollo tecnológico aún mantienen viva la esencia cultural de sus pueblos mediante el desarrollo productivo sobre las prácticas ancestrales tomando en cuenta que se trata de un trabajo desarrollado normalmente por los más longevos, puesto que las nuevas generaciones se mantienen distantes a su herencia cultural. Se reconoce dentro de las experiencias consultadas, que el MEN a través de políticas públicas enmarcada en la etno-educación procura apoyar e impulsar estas iniciativas; llama la atención que son pocos los proyectos de vida que se canalizan con los estudiantes en las instituciones que atienden población indígena; de forma general se considera la importancia de impulsar estas actividades bajo la idea de rescatar componentes culturales ancestrales.

Al comparar la tesis doctoral con el referente asumido se logran obtener valiosas contribuciones en relación a la esencia de la investigación en cuanto al patrimonio cultural de los Coyaima el cual se comparte entre las dos investigaciones; por tanto se comparten diversos elementos que van con el objeto de estudio, el contextos sociocultural vinculado a la comunidad Coyaima donde se busca el rescate de saberes

ancestrales ante el desapego de los estudiantes que conforman las nuevas generaciones de estos asentamientos étnicos. De la misma manera, se consiguen aportes teóricos y metodológicos importantes que permiten concederle a la tesis un mejor nivel de rigurosidad científica.

Al relacionar el último de los referentes de corte nacional, se presenta la tesis doctoral desarrollada por Ávila (2020) “La educación intercultural como apuesta pedagógica en la transformación de prácticas educativas en contextos urbanos: una práctica experiencial en el pueblo Embera”. El propósito general se ubicó en transformar la labor pedagógica de los docentes en los colegios de la ciudad capital con atención educativa de estudiantes indígenas. En cuanto a las características asociadas a la metodología el proceso se fundamentó en la mirada cualitativa apoyada en la investigación acción; tomando en cuenta elementos informativos del SIMAT que permitió determinar la matrícula de estudiantes indígenas.

Sobre las conclusiones a las cuales se llegó, indican que las propuestas pedagógicas conjuntamente con una mediación del docente contextualizada en la realidad de los pueblos indígenas y su impacto en la vida de la gran ciudad, permite confirmar su efectividad en favor la población que requiere de algún modo una atención especial con carácter de autonomía en correspondencia a las costumbres, tradiciones donde se hace necesario la conformación de espacios que puedan conducir a la resignificación pedagógica en favor de las necesidades de los estudiantes indígenas, una forma de apuntar hacia la transformación de realidades socioeducativas.

En ese sentido, el antecedente se traduce en un apoyo importante para la tesis doctoral puesto muestra una cruda realidad sobre los desafíos que tienen que sortear; por un lado, los niños y jóvenes indígenas que se han desplazado en sus comunidades étnicas para incursionar en la desafiante vida urbana, especialmente en la ciudad capital. Por otro lado, el papel determinante del docente quien debe establecer mecanismos pedagógicos, realizar adaptaciones a su programación que lo conduce a una resignificación sobre su labor práctica enmarcad en la interculturalidad que puede

desencadenar resultados importantes sobre una realidad que extiende a lo largo y ancho de Colombia.

Referentes Teóricos

Patrimonio cultural

En términos generales, el patrimonio cultural abarca tanto los objetos, materiales tangibles extraordinariamente ricos y valiosos de las colecciones de las instituciones culturales, como el patrimonio representado en los paisajes, el entorno construido y también el patrimonio vivo e inmaterial caracterizado en las costumbres y tradiciones. Según lo manifestado por Salemink (2021) El patrimonio puede estar mediado, por ejercicio de una práctica institucional o puede ser de naturaleza inmediata, como es el caso de las labores tradicionales que forman parte de la cotidianidad. De ahí que el patrimonio cultural, contribuye de forma potencial en la calidad de vida de los sujetos sociales; representa algo muy valiosa que necesita ser valorado y conservado en el tiempo.

Sobre el particular, Fatorić y Egberts (2020) relacionado a entrevistas con gestores del patrimonio y expertos internacionales en patrimonio cultural de varios países, descubrieron que casi todos reconocían el lema del patrimonio de preservar el pasado para el futuro. Al mismo tiempo, pocos de los entrevistados habían considerado alguna vez adecuadamente, o podían articular explícitamente, cómo el patrimonio será realmente beneficioso para las sociedades futuras. Por ello la manera como las personas piensan los conduce a actuar frente al patrimonio cultural.

Dado que el sector del patrimonio cultural de todos los sectores debería apreciar esto, de acuerdo con Marín (2021) resulta algo irónico que la necesidad de preservar el patrimonio para el futuro se dé por sentada, tanto en el propio sector del patrimonio como en la sociedad en general. El deseo de transmitir el patrimonio como legado humano a las generaciones futuras a menudo se trata como un principio no problemático y casi universal. Las consultas sobre las perspectivas de beneficios futuros reales resultantes de las políticas de preservación a menudo no solo se

consideran innecesarias sino también impensables, así lo considera Nilsson et al., (2021).

Prevalece una falta de preocupación por los desarrollos y cambios a lo largo del tiempo y las necesidades reales del futuro, aunque el futuro motiva la preservación y la conservación en primer lugar. Es por eso que Fournier (2021) sospecha que el sector del patrimonio contemporáneo sigue atrapado en la lógica de ese particular régimen de historicidad que él llama presentismo. Ese régimen es tan fuerte, que incluso el discurso emergente sobre el patrimonio y el desarrollo sostenible apenas considera nada más que los beneficios del patrimonio en el presente actual, abordando los desafíos de la actualidad y esperando que a futuro se puedan mantener tales hallazgos (Labadi et al., 2021).

Para Flores et al., (2023), la retórica futura ligada al patrimonio y sus diversas prácticas es a la vez intrigante y frustrante. Como investigadores, les cautiva la tarea de analizar la lógica subyacente de la preservación y sus limitaciones. ¿Por qué el futuro casi siempre está presente cuando se considera el patrimonio, pero rara vez inspira agendas informadas sobre cómo, en la práctica, proporcionar beneficios reales para el futuro? Al mismo tiempo, se pierden oportunidades para marcar una diferencia en las sociedades futuras en una preocupación por los procesos y prácticas patrimoniales actuales.

Sin embargo, si existen formas de aplicar el pensamiento futuro al patrimonio. Por pensamiento futuro se entiende la forma en que las personas anticipan lo que les espera dentro de varios años o incluso décadas, informando cómo actúan hoy. Y por patrimonio se entiende aquello que recuerda a las personas el pasado, tangible o intangible, predominantemente cultural pero también natural. Si bien existe patrimonio personal y familiar, en este trabajo se estudia principalmente en el patrimonio colectivo en comunidades y sociedades.

Patrimonio cultural y el factor socioeducativo

Dentro de la sociedad colombiana que parece caracterizarse tanto por cambios difíciles, y a veces amenazantes como por grandes oportunidades de desarrollo, un elemento que destaca es el factor educativo que representa en cualquier caso el apalancamiento para lograr avanzar en correspondencia con las demandas globales las cuales están signadas por las transformaciones continuas, las cuales influyen profundamente y dan forma al entorno de cambio en la sociedad colombiana contemporánea. Al tiempo abre el espacio a nuevas miradas culturales ante la exclusión de los pueblos aborígenes que están siendo desplazados de forma progresiva por los avances de la postmodernidad.

Sobre esta configuración de la realidad, el patrimonio cultural (material e inmaterial) y el factor socioeducativo están de forma intrínseca vinculados, es ahí donde el sistema educativo juega un rol fundamental a través de la formación de los estudiantes en cada uno de los niveles, especialmente en media técnica puesto que es indispensable formar en el discente una conciencia histórica sobre el valor que representa el patrimonio cultural y las distintas estrategias para conservarlo, valorarlo y difundirlo. Una manera de internalizar en el estudiante el sentido de pertenencia que le permita ser protagonista en cuanto a la promoción de valores culturales.

Como parte de la realidad, es preciso orientar la resignificación de la práctica pedagógica que implica la relación entre institucionales y el valor que se le concede al patrimonio cultural por parte de los actores educativos. Allí el docente bajo elementos estratégicos debe procurar diferentes formas de transmisión del patrimonio en términos de valores históricos dentro de una mayor visibilidad e inclusión social, cultural y educativa. Pueblos aborígenes que deben ser reconocidos, comprendidos y gestionados por todos los involucrados en el trabajo relacionado con el patrimonio cultural (material e inmaterial).

Comunidad Coyaima

Hacer referencia de la comunidad Coyaima, significa una mirada al pasado tomando en cuenta que estos asentamientos indígenas forman parte de la historia

cultura de Colombia; es así como el territorio hoy conocido como espacio de los Coyaima, constituye un municipio que lleva su mismo nombre. Se trata de un asentamiento indígena el cual desciende de las etnias Pijaos, quienes al tiempo se identifican con sus ancestros llamados los Caribes, fue entonces en el año 1608 que se estableció de acuerdo a la historia el primer asentamiento, que recibió por nombre (Nuestra señora del Carmen de Coyaima), gracias al conquistador Juan Borja.

En ese momento se convirtió en un centro de intercambio comercial donde se intercambian productos bajo un fuerte clima propio del Valle del Magdalena; según los registros diacrónicos la fundación formal de la comunidad indígena Coyaima data del año 1621, cuando por orden del fiscal de la Real audiencia de la época (Bernabé de Saavedra), se le otorga formalmente una fecha de registro, décadas después, específicamente en el año 1778, dicho asentamiento indígena pasa a ocupar otro espacio geográfico tal como se conoce en la actualidad, es reconocido en ese momento bajo un marco legal a través de la Asamblea Legislativa del Tolima, es ahí donde se registra por vez primera (1863), la figura de municipio bajo el nombre de Coyaima.

Saberes y experiencias culturales de los Coyaima

Lograr unificar estos dos elementos sobre la realidad histórico-cultural de los Coyaima significa entender que la formación educativa la enorme responsabilidad del docente quien debe ser formado en una concepción intercultural apoyado en programas de enseñanza contextualizados para tal fin; de acuerdo a lo planteado por el MEN (2013), ante la diversidad de grupos indígenas que existen en diversas regiones del país la interculturalidad debe representar un principio elemental en la formación del docente. Por lo cual la enseñanza en la actualidad dentro de la etno-educación se transforma en un gran desafío, puesto que dentro de las entidades educativas oficiales continua la práctica pedagógica orientada por un currículo mono-cultural, cuando la realidad demanda programas fundamentados en la interculturalidad: que permita al maestro asumir con mayor precisión los saberes y experiencias culturales, como es el caso de los Coyaima.

Es así como el saber cultural dentro de la comunidad de los Coyaima, conlleva a estudiantes de estas comunidades a interaccionar con otros compañeros e incluso con sus profesores donde se desprenden intercambios del reservorio cultural que cada uno posee, con especial atención en el bagaje cultural de los indígenas quienes por lo general cuentan con una amplia herencia ancestral, cuyas riquezas necesitan ser compartidas con otros bajo el marco del respeto por la diversidad frente al acervo cultural con el cual cuentan los Coyaima, y que pareciera no manifestarse con orgullo en los habitantes más jóvenes.

A tal efecto Uribe (2019), quien asume que el enfoque intercultural se presenta en la actualidad como un modelo emergente ante la preparación de los docentes y mientras no consolide dese ese nivel, resulta complejo poder materializarlo en las aulas de clase (p.131). Aun cuando existen programas espaciales para formas maestros contextualizados en la etno-educación, no se ha logrado en Colombia un amplia y consolidad pluralismo que admita promover e impulsar la herencia cultural de los pueblos, como en el caso de los Coyaima. Sin embargo, estas comunidades mantienen sus propios saberes y experiencias culturales, las cuales necesitan ser orientados de forma pertinente en los centros educativos.

Conviene en ese caso reconocer que a pesar de los desaciertos que pueda tener el sistema educativo colombiano en materia de etno-educación, los docentes dentro de su labor procuran incluir estos saberes a pesar de las necesidades y falencias respecto a la práctica pedagógica la cual responde más a lo mono-cultural que la interculturalidad. Sobre tal configuración, es importante reconocer que la Constitución Política (1991), los grupos indígenas, en este caso en particular los Coyaima descendientes de los Pijaos, cuentan con una figura legal en cuanto a su propia estructura política que les permite en otras cosas, funcional a través de cabildos que permite dirimir diferencias entre miembros de la misma comunidad indígena.

Allí se tratan los casos asociados a la religión y la política; otro de los elementos que se caracteriza como costumbre es la conformación de las familias que incluye como uno de los miembros principales al yerno que pasa a formar parte del núcleo por

aquellos de la extensión generacional. En el caso puntual de las mujeres cuando ya están en edad adolescente tiene la facultad para escoger sus parejas e incluso contraer matrimonio regidos por las costumbres establecidas por los más longevos de la comunidad; esta mujer exige a su futuro esposo conocer sobre tradiciones de los Coyaima sobre todo en el trabajo de la tierra.

Respecto a la lengua de los Coyaima la cual proviene igualmente de los Pijaos, la misma hace parte de la riqueza lingüística de los Caribe cuya realidad indica que con el correr de los años ha venido perdiendo su valor histórico cultural; conviene en ese caso vincular la opinión de Ramírez (2012) El lenguaje como parte de la tradición oral de los Coyaima admite el compartir de saberes y el intercambio de experiencias, especialmente entre las personas de mayor edad puesto que se ha venido perdiendo dicha herencia cultural. De cualquier modo, esta lengua a pesar de los inconvenientes contiene elementos propios de la oralidad ancestral que caracteriza la identidad cultural de este importante asentamiento indígena.

Sumado a ello, se encuentra las tradiciones y saberes culturales religiosos, donde predominan las creencias sobre la espiritualidad allí los especialistas de la comunidad determinan componentes que clasifican el bien y el mal; por tal razón se celebran ceremonias y rituales como parte de estos saberes siempre buscando rendir honor al espíritu de los antepasados como símbolo de respeto a la cultura ancestral. Por otra parte, existen los diferentes modos de economía practicada que también forma parte del acervo cultural el cual se diversifica entre la siembra, la cría de animales y la artesanía, cada familia emprende un proyecto en función de sus mayores saberes.

Otras familias se dedican a la pesca, todos estos productos en primer lugar son utilizados para el consumo familiar y el intercambio con otros núcleos dentro de la misma comunidad, el excedente es vendido a las comunidades cercanas con el fin de obtener ingresos para solventar otras necesidades. en cuanto a la vestimenta existe mayor preponderancia hacia las mujeres quienes deben permanecer con faldas largas bien cubierto el cuerpo con colores vistosos y el cabello recogido, mientras los hombres

pueden utilizar pantalones cortos y andar incluso sin camisa; ambos géneros utilizan como calzado alpargatas fabricadas por ellos mismos.

La vivienda se caracteriza por cabañas construidas en comunidad, se apoyan entre familias para tal fin, el material proviene de la parte vegetal pues se trata de palma y troncos donde el piso es solo de arena o tierra. Mantienen una variedad de alimentos donde destaca el cochino frito y los tamales, también elaboran cuajada con la leche de cabra; tal vez la bebida más consumida por los miembros de la comunidad de los Coyaima responde a la chicha elaborada a base de maíz y arroz, la cual es procesada y fermentada para la celebración de actividades especiales.

Sobre la educación, existe dentro de las comunidades étnicas una formación propia fundamentada en elementos culturales ancestrales, en cuanto a la educación formal estos niños y jóvenes asisten a instituciones oficiales que les puedan brindar de algún modo ciertas condiciones vinculadas a la etno-educación como es el caso de la institución objeto de estudio. Es precisamente dentro de esta entidad educativa que se logra observar el desapego que tienen los jóvenes estudiantes con su patrimonio cultural propio de los Coyaima; a pesar de diversos esfuerzos por parte del Estado, el MEN, los docentes estos resultan insuficientes ante las carencias, necesidades y alto nivel de vulnerabilidad; donde se hace notar el distanciamiento de estos estudiantes con su estructura identitaria y la herencia cultural que proviene de sus ancestros.

Características identitarias

Están asociadas a las características referidas a la identidad que diferencia a las personas por su origen o componentes culturales, una cualidad que poseen los indígenas quienes, a pesar de los cambios globales, procuran mantener viva esa característica identitaria. Una forma ideológica de exteriorizar su propia identidad cultural como es el caso de los Coyaima, esta parte identitaria se refleja con mayor contundencia en las personas de mayor edad (longevos), quienes buscan promover el legado cultural de sus ancestros, a diferencia de los más jóvenes quienes se han venido distanciando de su propio patrimonio cultural indígena.

En relación a la temática cultural Guzmán (1991). Al vincular los elementos identitarios con el patrimonio cultural, se puede considerar que a finales del siglo XX esta cualidad ha asumido otra visión distinta ante el desapego de las nuevas generaciones con su esencia cultural, una realidad que se manifiesta en muchos países. Tomando en cuenta que la cultura y su patrimonio ha tomado otro matiz distinto a la herencia dejada por los antepasados, es considerada dentro de la postmodernidad como un patrimonio que puede ser comercializado, un recurso social utilizado para el disfrute de muchos.

Para ello existe una variedad de espectadores, lo cual indica que la identidad cultural considerada que el patrimonio cultural que posee una comunidad indígena como Coyaima se ve trastocada por el impacto de los avances tecnológicos, el crecimiento de la urbanidad y las implicaciones de las redes sociales; a lo cual se suma el turismo donde se exhiben patrimonios culturales que empiezan a ser vistos por su valor económico más no por su valor cultural. Tal como lo señala Leguina y Prats (2001), en los últimos 50 años ha sido notable el detrimento identitario, pues los valores culturales tienen a reflejar un alejamiento entre la cultura valiosa del pasado y las nuevas generaciones. Significa la pérdida progresiva de la identidad de los pueblos, como viene sucediendo con los jóvenes estudiantes que pertenecen a los Coyaima.

Destacando otra visión, se puede asumir que las características identitarias de los pueblos en este caso de los indígenas debe ser una reliquia herencia del pasado, un tesoro valorado en el presente como garantía de la preservación cultural para el futuro; sin embargo la dinámica global ante los constantes cambios y el impacto significativo por los avances tecnológicos científicos, conlleva a espacios de reflexión en la educación ante el distanciamiento de las nuevas generaciones con su esencia cultural que permite entender que por grandes esfuerzos y unificación de criterios, se trata de una titánica labor de los docentes frente a la responsabilidad de rescatar valores culturales como parte de la identidad de los jóvenes Coyaima, quienes son influenciados por todo aquello que ofrece la postmodernidad.

Dentro de este panorama, para lograr la integración de los jóvenes en su propio valor cultural es indispensable asumir lo planteado por García (2003), quien reflexiona al exteriorizar que para alcanzar la creación de espacios que permitan el rescate de valores culturales como parte de la identidad, es imprescindible que las instituciones adapten su enseñanza a las realidades y necesidades locales de sus comunidades. donde el estudiante que proviene de la comunidad Coyaima, se sienta identificado con lo que es como miembro de una etnia sin pretender alejarlo de algo tan evidente como la tecnología, solo que el docente necesita estar en consonancia con aquello que posee en lo identitario el estudiante, frente a lo que se imparte en su formación académica; una manera de establecer un punto de equilibrio cultural ante la concurrencia del pasado, presente y futuro.

Resignificación pedagógica

Una manera de repensar la forma como se viene enseñando, se trata de un alto en el camino por parte del docente para reflexionar sobre los resultados sobre los aprendizajes conseguidos por sus estudiantes, que le permita redimensionar las acciones pedagógicas en pro de una enseñanza centrada en las realidades socioculturales de los estudiantes; destacando que buena parte de la población escolar pertenece a las comunidades indígenas Coyaima. Por tanto, la resignificación vista en el trabajo práctico de los profesores, es encontrar en el camino laboral un mejor sentido a la enseñanza ante la diversidad de eventos que intervienen los cuales hacen parte de la cotidianidad (Guevara 2013).

Sobre esta perspectiva, el docente necesita una especie de autoevaluación dentro del marco de la crítica y la reflexión que lo conduzca en primer lugar a reconocer que existen deficiencias que deben ser mejoradas; en segundo término establecer las estrategias, métodos y técnicas a ser adoptadas para el desarrollo de nuevas acciones pedagógicas que puedan responder a las verdaderas necesidades de los estudiantes, con mayor razón al tratarse de una población vulnerable que necesita no solo de formación educativa, también orientación en su esencia cultural ante el distanciamiento con su propia herencia cultural.

Nuevas actuaciones pedagógicas que deben estar permeadas de motivación, donde el estudiante pueda despertar el interés por aprender y además compartir sus experiencias culturales; representa para el docente asumir la diversidad de pensamiento ante el conjunto de saberes que intervienen dentro de un grupo de estudiante con un bagaje cultural tan amplio producto de sus antepasados, así como se refleja con los jóvenes estudiantes provenientes de los Coyaima; por tal razón las entidades educativas son las principales convocadas a resignificar sus políticas de enseñanza que permita al mismo tiempo a los maestros reorientar su labor en función de aquello que más requiere aprender el estudiante.

En tal sentido la resignificación pedagógica en este caso, compromete aún más el docente que labora dentro de la institución seleccionada para el estudio, puesto que lleva sobre sus hombros la enorme responsabilidad de formar en medio de una dinámica mundial, donde los cambios son cada vez más frecuentes con implicaciones significativas en el acervo cultural de los pueblos y por ende en cada uno de los estudiantes. De ahí la importancia de redimensionar el trabajo realizado hasta el momento que permita despertar nuevas inquietudes respecto a los aprendizajes socioculturales.

Resulta conveniente asociar la postura de McMahon (2013), quien considera que para que exista una verdadera resignificación, es preciso entender la necesidad de adaptar los programas curriculares los cuales necesitan estar diseñados bajo una transversalidad tomando en cuenta las realidades locales. Una manera de configurar aquello que se tiene junto a lo que se aspira conseguir en una práctica pedagógica resignificada. Según lo expresado por Avendaño y Guacaneme (2016), el docente debe estar no solo comprometido con su labor, necesita estar dispuesta al cambio que representa actualización y capacitación continua que lo pueda conducir a perfeccionar su práctica pedagógica; de cualquier manera, la resignificación pedagógica debe estar enmarcada en mejorar para facilitar los aprendizajes.

Bases Legales

Este apartado permite asumir un orden jerárquico sobre cada una de las leyes, decretos, resoluciones o cualquier otro documento con figura legal que pueda respaldar la investigación en correspondencia con la temática estudiada. En ese sentido la UNESCO sobre la convención sobre patrimonio mundial, contempla en su Artículo 4 cada país tiene el deber de proteger, difundir y además conservar el patrimonio cultural y natural en cada generación; significa que cada comunidad como en el caso de los Coyaima deben apegarse a este componente legal en virtud del desapego que tienen las nuevas generaciones con su acervo cultural.

Del mismo modo la Constitución Política de (1991), establece dentro de su estructura elementos orientados puntualmente hacia las comunidades indígenas; tal es el caso de lo tipificado en su Artículo 171 donde se contempla la participación indígena en el senado de la República, para ello el aspirante debe haber cumplido labores como autoridad local de acuerdo a las tradiciones de su respectiva comunidad étnica. Lo cual se convierte en la oportunidad para que las comunidades indígenas tengan voz y voto en el espacio donde se toman las decisiones para la aprobación de leyes.

En cuanto a la autoridad jurisdiccionales, el Artículo 246 contempla que toda aquella autoridad indígena que ha sido elegida por sus propias leyes y costumbres tiene la facultad legal para desempeñar funciones legales según la normativa establecida por la comunidad a la cual pertenece, siempre manteniendo el hilo constitucional. Una forma de poder que ejercen los líderes comunitarios indígenas, donde se respetan sus propias leyes siempre y cuando no infrinjan la norma establecida en la constitución, una forma de autonomía que permite darle celeridad a los casos y con ello respuesta oportuna a su gente.

Asimismo la constitución vislumbra en su Artículo 286, el reconocimiento de los territorios indígenas como una entidad tal como se asumen los departamentos, distritos y municipios; es decir que el territorio que hace parte de los Coyaima de acusro a su recorrido histórico cultural es invaluable e intransferible y sobre dicho espacio geográfico los líderes comunitarios junto a los miembros comunitarios pueden tomar las

decisiones que consideren más indicadas en beneficio colectivo; esto hace parte de los derechos que acobijan a los habitantes de las comunidades Coyaima, así como sucede con el tema de la educación donde sus niños y jóvenes asisten a instituciones oficiales y al mismo tiempo reciben instrucción de miembros de la comunidad considerados libros vivientes pos sus conocimientos ancestrales y culturales.

Con relación al tema educativo visto dentro del sistema formal, la Ley 115 (1994), reseña en su Artículo 55 lo concerniente a la etno-educación, la cual está dirigida a personas o grupos étnicos en virtud de sus costumbres, tradiciones y toda una estructura histórica cultural; sobre este marco legal se busca mantener viva la identidad indígena bajo el marco del respeto intercultural. En coherencia con el marco de ley en su Artículo 63 caracteriza los elementos que se requieren para llevar adelante la prestación de un servicio educativo dentro de comunidades indígenas, para ello todo contrato necesita estar contextualizado en los principios de la etno-educación.

Una manera de orientar la formación educativa, asumiendo la realidad étnica donde converge todo un acervo cultural que necesita ser respetado, conservado y proyectado a parte de una labor pedagógica adaptada. Al comparar este enfoque legal con la realidad estudiada, resulta evidente entender que no basta con las instalaciones y la infraestructura para el desarrolle de la etno-educación, es indispensable contar con docentes enmarcados en un perfil etno-pedagógico y no todos los que laboran dentro de la entidad seleccionada cuentan con dicha formación, de ahí la importancia de resignificar la labor práctica de los docentes.

Finalmente se contempla el Decreto 1142 (1978), que fortalece los principios que rigen la educación orientada a los miembros de las comunidades indígenas; es así como dentro del Artículo 1, se enfatiza que toda actividad educativa enmarcada en las comunidades indígenas debe ser monitoreada por las autoridades educativas representadas por el MEN, con el apoyo y la opinión de miembros activos de dichas comunidades étnicas, por lo cual deben surgir inquietudes y propuestas con la finalidad de reorientar en pro de mejoras de los programas y por consiguiente en alineación a una educación más adaptada a las realidades culturales.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Naturaleza de la Investigación

En relación al presente apartado es conveniente señalar que se define el camino metodológico donde se hace énfasis sobre lo que es el paradigma, el enfoque y el método; así mismo se plantea lo que es las fases de la investigación, el escenario, los informantes claves, las técnicas de recolección de información acompañado de lo que es los criterios de rigurosidad científica; a ello se suma las técnicas de análisis y procesamiento de la información recolectada; tal cual se aprecia en los párrafos subsiguientes.

Paradigma interpretativo

El paradigma interpretativo es una perspectiva de investigación que busca comprender e interpretar la realidad social sobre la perspectiva de los actores involucrados. En este paradigma, se asume que la realidad social es subjetiva y está construida por los significados que los individuos le otorgan a sus experiencias y a su interacción con el mundo (Walker, 2022).

El objetivo principal de la investigación interpretativa es comprender los significados que los actores sociales le dan a su mundo, y no solo explicar o predecir su comportamiento. Para lograr este objetivo, el paradigma interpretativo se basa en una serie de métodos de investigación cualitativos, la observación participante, las entrevistas en profundidad y/o el análisis de documentos. En la observación participante, el investigador se integra al grupo o comunidad que estudia y observa su comportamiento de forma directa. A su vez, en las entrevistas en profundidad el investigador diseña y desarrolla realiza entrevistas abiertas y en profundidad a los actores sociales para comprender sus experiencias, opiniones y creencias. De hecho, el análisis de documentos por parte del investigador y la información recolectada conlleva a reflexionar sobre lo que es las bases de los conocimientos que emergen en el desarrollo investigativo enfocado en reconocer la interpretación fenómeno que van en función de los elementos que surgen.

El paradigma interpretativo hace énfasis en la comprensión, pues el objetivo principal es comprender los significados que los actores sociales le dan a su mundo. Su perspectiva se denomina emic, y busca comprender la realidad social en la perspectiva de los actores involucrados. Se utilizan métodos de investigación cualitativos para recolectar datos. El análisis de datos se realiza de forma inductiva, sobre los datos específicos hacia la recolección de información.

Enfoque cualitativo

El análisis de esta investigación se efectúa en el enfoque cualitativo, el cual se según Hernández, Fernández & Baptista (2018) se dirige a comprender los fenómenos, explorándolos en la perspectiva de las partes que intervienen dentro de un entorno natural y el vínculo con su entorno. Se escoge este enfoque cuando el fin del estudio es analizar la manera en que las personas perciben y valoran los fenómenos analizados profundizando en sus perspectivas. Se fundamenta en áreas o temas fundamentales de investigación.

De igual manera, el enfoque cualitativo busca describir las cualidades de un fenómeno, y esto conlleva a que el investigador pueda estar sumergido entre aquellos que busca analizar, considerando como punto inicial las observaciones que provienen de dicha realidad. Por lo cual, las observaciones a realizar deben considerar los puntos de vista de las personas que se están analizando, en consideración a la diversidad de perspectivas, resaltando la trascendencia de la observación, ya que posibilita entender lo que está sucediendo en el entorno específico.

El enfoque cualitativo parte de un acontecimiento real del cual se busca generar un concepto, y busca acopiar y organizar todas las observaciones a través de algo comprensible. De igual forma, según Hernández y Mendoza (2018) manifiestan que esta clase de investigación es interpretativa, puesto que busca darle sentido a los fenómenos y sucesos con base en los significados que le brinden las personas. La investigación cualitativa constituye una alternativa valiosa a las metodologías tradicionales de investigación en ciencias sociales; esta alternativa tiende a ser subestimada en el desarrollo de investigaciones académicas, en vista de la profunda

penetración que han tenido los modelos cuantitativos en sus inicios hasta la actualidad. Por lo tanto, la investigación cualitativa es una alternativa valiosa porque ha generado y aportado sus propias imágenes o representaciones de la realidad social en base a sus propias metodologías e inferencias e interpretaciones específicas.

Método de investigación

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se acude al método etnográfico, dado que, de acuerdo con Hernández, et al (2020), este método permite describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades, llegando a incluir la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social, en el que intervienen rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y otros elementos. La etnografía implica la descripción e interpretación de un grupo, sistema social o cultural.

Walker (2022) sugiere que la etnografía resulta ser un método apropiado cuando se intenta describir agrupaciones humanas, dado que hacer etnografía significa llegar a comprender al detalle lo que hacen, dicen, y piensan personas con lazos culturales, sociales o de cualquier otra índole, que intercambian visiones, valores y patrones, bien de tipo social, cultural, económico, entre otros. A su vez, Luna (2023) señala que la etnografía va más allá de una simple descripción de la realidad en estudio.

Se trata de una inmersión profunda en el contexto social y cultural de un grupo o comunidad, con el objetivo de comprender sus prácticas, creencias y significados en su propia representación. La recolección de información en la etnografía no se asemeja a la simple recolección de flores en un campo, sino a un proceso meticuloso y reflexivo que busca capturar la complejidad y la riqueza de la vida social.

Existe una controversia sobre las características distintivas de la etnografía. Así para Spradley (2019) lo fundamental es el registro del conocimiento cultural; Gumperz (2021) entiende que lo básico es la investigación detallada de patrones de interacción social y para Lutz (2022) es el análisis holístico de las sociedades, en ocasiones es

descriptiva otras veces es narrativa. En definitiva, etnografía se entiende como el método de investigación que se aprende del modo de vida de una unidad social concreta. Es la descripción o reconstrucción analítica e interpretativa de la cultura o forma de vivir de un grupo social. Según Dittrich (2021), la etnografía es una forma de investigación social que se caracteriza por: (a) Fuerte análisis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social o cultural; (b) tendencia a trabajar con datos no estructurados; (c) se investiga un pequeño número de casos a profundidad y (d) este análisis implica la interpretación de los significados y funciones del actuar humano.

Los criterios para obtener una buena investigación son: (a) observación inmediata de la conducta como en otros contextos relevantes más alejados; (b) la hipótesis emerge en un lugar seleccionado para la observación se aplaza hasta que la fase se dé a profundidad; (c) es prolongada y repetitiva; (d) el punto de vista nativo de la realidad se da en la observación, entrevista, explicación; (e) conocimiento cultural guardado; (f) instrumentos, códigos, cuestionarios agendas que hayan resultado de la -observación; (g)Comparación transcultural; (h) conocimiento cultural que haya afectado la conducta y la comunicación del escenario; (i) entrevista donde se despliegue el conocimiento cultural; (j) utilización para la recolección de los datos tales como grabadoras, videos y (k)el etnógrafo deberá recocerse y describir su situación de interacción personal y social

La selección de esta metodología para la realización de este trabajo obedece a la necesidad de mantener inalteradas las percepciones de las partes que se encuentran en la región de Coyaima; la etnografía permite obtener la información necesaria para el trabajo basándose en la descripción que hagan esos actores y sin que intervenga la percepción del investigador. Adicionalmente, como se observó en los referentes teóricos y en el estado del arte, el mediador debe caracterizarse también por su objetividad y por el hecho de no tener intereses propios respecto de las situaciones que generan el conflicto, por lo que la etnografía puede aportar en este trabajo esa transparencia que se requiere para cumplir con las condiciones que implica un proceso de mediación.

Fases de la Investigación

Las fases del método de investigación etnográfica, aunque no son rígidas y pueden variar según el enfoque del investigador y las características del estudio, generalmente se agrupan en cuatro etapas o fases: el trabajo previo al trabajo de campo, el trabajo de campo, el análisis de datos y la comunicación de resultados. El enfoque cualitativo en la investigación cumple un rol crucial en la comprensión de diversos fenómenos sociales. De acuerdo con Cotán, (2020) se plantea lo siguiente:

Tabla 1. Fases de la Investigación

Fases	Descripción
Definición del problema	Se define qué se va a estudiar, cuáles son las preguntas básicas y los objetivos del estudio. Esto se realiza mediante una revisión bibliográfica para comprender suficientemente el fenómeno y el objeto de estudio para poder contribuir con algo nuevo.
Trabajo de campo	Esta es una etapa delicada ya menudo difícil, donde el investigador lucha por obtener permiso y aceptación de investigación para ingresar al entorno del grupo estudiado.
Recolección de la información	Esto se logra mediante métodos como apuntes comprensivos de campo, entrevistas semiestructuradas o no estructuradas, grabaciones, fotografías y recuperación de documentación.
Análisis y procesamiento de la información	Se analizan los datos para descubrir temas, patrones, categorías y relaciones. Esto podría incluir la

	codificación, la comparación continua o la construcción dentro de la cultura.
Elaboración del Informe final	El informe debe ser exhaustivo y sintético para transmitir al lector la importancia de los comportamientos y creencias dentro de la cultura estudiada.

Nota: elaboración propia

Escenario e Informantes Claves

El escenario es fundamental en toda investigación, tal es el caso que se asume un conjunto de elementos centrado en este caso en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima; lo cual representa el escenario de la investigación, es pertinente tener en cuenta que como unidades de investigación se toman los docentes, en primer lugar el rector y cinco docentes más; es pertinente señalar que en esa mirada es necesario tener claro que la institución objeto de estudio responde a un conjunto de elementos propios de la zona y de los informantes de acuerdo a su cultura; razón que conlleva a definir las acciones que se pretenden alcanzar con el objetivo: Generar constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima en cuanto a los saberes y experiencias de los docentes en cuanto a la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

De hecho, con estos resultados se fundamenta la construcción de una fundamentación teórica para la resignificación pedagógica que converge en un cumulo de aspectos que de acuerdo a lo dispuesto es lo que sirve para la construcción teórica; dentro de esa mirada vale tener en cuenta lo siguiente:

Tabla 2. Informantes Clave

Grupo	Cantidad	Código	Característica
Rector	1	CHENBALREC1	Rector de la institución objeto de estudio
Docentes	5	CHENBALDOC1...	Docentes de la institución con más de dos años de servicio y con disposición de trabajo
Total	6		

Nota: Elaboración Propia

Técnicas de Recolección de la Información

Para la aplicación del método etnográfico se acude a entrevistas en profundidad. La entrevista es el método más común de recolección de datos cualitativos; en la distancia, parece engañosamente simple. Realizar entrevistas sensibles, enfocadas y específicas de métodos es una habilidad que requiere un considerable conocimiento y práctica (Iñiguez et al., 2022). En el presente caso, los datos cualitativos se refieren a los saberes ancestrales que integran el patrimonio cultural de los indígenas coyaima.

Cadena (2019) ha descrito un método que él llama "escalonamiento" para controlar la intensidad de la entrevista. El autor clasifica las preguntas de menos a más estresante como preguntas sobre la acción ("¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?"), sobre el conocimiento ("¿Por qué se hizo de esa manera?"), y sobre la filosofía, como las creencias, los valores y sentimientos ("¿Cómo te sentiste? ¿Qué crees que te hizo hacer eso?"). En el curso de la entrevista, los participantes son evaluados por señales verbales y no verbales que indican el nivel de comodidad. Un investigador puede optar por pasar a preguntas más difíciles cuando el participante indica comodidad con un lenguaje corporal abierto y respuestas largas y relajadas a la pregunta anterior o dos.

Las entrevistas cualitativas en profundidad son excelentes herramientas para usar en la planificación y evaluación de los programas de extensión, porque utilizan un método abierto y orientado al descubrimiento, que permite al entrevistador explorar en

profundidad los sentimientos y perspectivas del encuestado sobre un tema. Esto da como resultado una rica información de fondo que puede dar forma a otras preguntas relevantes para el tema. Las características clave de las entrevistas en profundidad son las siguientes, de acuerdo con (Bazzano, 2020):

- 1.Preguntas de final abierto. Las preguntas deben redactarse de manera que los encuestados expliquen el tema, no solo respondan "sí" o "no". Muchas preguntas abiertas comienzan con "por qué" o "cómo", lo que les da libertad para responder a las preguntas con sus propios criterios. palabras.
- 2.Formato semiestructurado. Aunque es importante planificar previamente las preguntas clave, la entrevista también debe ser conversacional, con preguntas que surjan de respuestas anteriores cuando sea posible. Por ejemplo, si un entrevistado comenta que "las elecciones se acercan", una respuesta adecuada sería: ¿Cómo te sientes acerca de los candidatos involucrados?
- 3.Buscar la comprensión y la interpretación. Es importante utilizar habilidades de escucha activa para reflexionar sobre lo que dice el orador. El entrevistador debe tratar de interpretar lo que se está diciendo y debe buscar claridad y comprensión durante la entrevista.
- 4.Grabación de respuestas. Las respuestas suelen ser grabadas en audio y complementadas con notas escritas (es decir, notas de campo) por parte del entrevistador. Las notas escritas incluyen observaciones de conductas verbales y no verbales a medida que ocurren, y reflexiones personales inmediatas sobre la entrevista.

En resumen, las entrevistas en profundidad involucran no solo hacer preguntas, sino también registrar y documentar de manera sistemática las respuestas para buscar un significado y una comprensión más profundos. Un entrevistador cualificado debe tener la mente abierta; el juicio o la crítica pueden actuar como barreras para la comunicación, por lo que es importante mantener la apertura durante el proceso de la entrevista. Si los entrevistados perciben que están siendo juzgados o evaluados, es menos probable que compartan abiertamente sus opiniones. Cualquier conclusión que deba hacerse puede escribirse en un diario después de que finalice la entrevista. También se requiere que el entrevistador sea flexible y sensible; las interacciones humanas son complejas y las respuestas de las personas a las preguntas rara vez son

predecibles, por lo que los buenos entrevistadores pueden pensar, responder a los desafíos y asegurarse de que se cumple el propósito principal.

Después de determinar lo que quiere saber, se diseña una manera de obtener esta información a través del proceso de entrevista. Una guía de entrevista que incluya los temas y preguntas clave será su plan formalizado para recopilar información. La guía de la entrevista debe diseñarse para ayudar al entrevistador a centrarse en los temas que es importante explorar, mantener la coherencia en las entrevistas con diferentes entrevistados y mantenerse al día durante el proceso de la entrevista.

Las tres partes básicas de la guía de entrevista, de acuerdo con Knott et al. (2022), son las siguientes: (a) la hoja de ruta, que se utiliza para registrar la hora, la fecha y el lugar de la entrevista, las condiciones especiales o circunstancias que pueden afectar la entrevista y la información demográfica sobre el encuestado-entrevistado; (b) Las preguntas de la entrevista, que se colocan junto con un espacio en blanco para las observaciones escritas y (c) la hoja de comentarios posterior a la entrevista, que es un lugar para escribir notas después de la entrevista; estas notas deben incluir sentimientos, interpretaciones y otros comentarios que surgieron durante la entrevista.

Al comienzo de la entrevista, es importante hacer presentaciones, explicar el propósito del estudio y tranquilizar al entrevistado. Si se planea grabar en audio la sesión, se debe obtener el permiso del encuestado. La principal responsabilidad del entrevistador consiste en escuchar y observar mientras guía al entrevistado a través de una conversación hasta que se exploren todos los temas importantes en la guía de la entrevista. Posteriormente, la transcripción implica crear un texto de cada entrevista escribiendo cada pregunta y respuesta sobre la grabación de audio. Las notas del entrevistador también deben incluirse en la transcripción

El análisis implica volver a leer las transcripciones de la entrevista para identificar los temas que surgen de las respuestas de los encuestados. Se pueden utilizar subtemas y preguntas para organizar el análisis, sintetizando las respuestas a las preguntas propuestas. Si las entrevistas plantean más preguntas de las que se

responden, entonces pueden ser necesarias más entrevistas para examinar adecuadamente el problema en cuestión.

La verificación implica verificar la credibilidad de la información recopilada, que puede hacerse mediante el método de triangulación. La triangulación implica el uso de múltiples perspectivas para interpretar un único conjunto de información. Cuando cada participante dice lo mismo en las entrevistas, la información que resulta se considera válida. Una forma más sencilla de utilizar la triangulación en un estudio sería que dos colegas lean y analicen el mismo conjunto de transcripciones y luego comparan las notas. Si las notas están de acuerdo, entonces la información es creíble (Knott et al., 2022).

Es importante compartir los resultados de las entrevistas en profundidad con partes interesadas internas y externas a través de un informe escrito u oral; estos informes deben describir no solo los resultados, sino también cómo los resultados determinaron el trabajo futuro. Cuando los entrevistados ven que la información se está utilizando, es más probable que participen en futuros esfuerzos de recopilación de datos.

Las entrevistas proporcionan a los investigadores datos cualitativos ricos y detallados para comprender las experiencias de los participantes, cómo describen esas experiencias y el significado que dan a esas experiencias (Rubin & Rubin, 2020). Los recursos existentes normalmente se centran en: las condiciones que fomentan las entrevistas de calidad, como el acceso y la selección de participantes, construir confianza, la ubicación y el tiempo de la entrevista, el orden, la calidad y la claridad de las preguntas, y el proceso general de realizar una entrevista.

Los recursos existentes para realizar entrevistas de investigación individualmente ofrecen una guía valiosa, pero no se juntan para ofrecer un marco sistemático para desarrollar y refinar los protocolos de entrevista. Las cuatro fases del protocolo de entrevista incluyen asegurar que las preguntas de la entrevista se alineen con las preguntas de investigación del estudio, organizar un protocolo de entrevista para crear una conversación basada en la indagación.

Criterios de Rigor Científico

Al mejorar la credibilidad de los protocolos de entrevista, los investigadores pueden aumentar la calidad de los datos que obtienen de las entrevistas de investigación. Además, el marco de protocolo de entrevista puede proporcionar a los investigadores cualitativos un lenguaje compartido para indicar los pasos rigurosos tomados para desarrollar protocolos de entrevista y asegurar su congruencia con el estudio en cuestión (Jones et al., 2021). El marco de derechos de propiedad intelectual también puede apoyar el desarrollo de guías de entrevista no estructuradas, que tienen temas para discusiones o un pequeño conjunto de preguntas amplias para facilitar la conversación.

Así mismo, la credibilidad da paso a la validez, teniendo en cuenta que hace énfasis en la aplicabilidad de los instrumentos que hacen hincapié en la evaluación de los ítems que se convierten en fuente esencial para dar las bases científicas de la presente investigación, razón que conduce a reflexionar sobre lo que se logra encontrar en el desarrollo de la investigación, es así que se concretan los elementos que permiten centrar lo concerniente a las características de la investigación cualitativa, que plantea lo siguiente:

Tabla 3. Principales características de la metodología de investigación seleccionada

Atributo	Descripción
Paradigma	Interpretativo
Enfoque	Cualitativo
Método	Etnografía El objeto de la etnografía, es comprender una determinada forma de vida, sobre el punto de vista de quienes pertenecen de manera natural a esta, para la construcción de una teoría interpretativa de la cultura, que es particular al grupo. Una de las funciones de la etnografía es el descubrimiento de la esencia de las estructuras implícitas en una cultura. Por

Atributo	Descripción
	consiguiente, lo etnográfico es de un alcance amplio, por lo que es un término aplicado al entorno a través del análisis de lo que dicen, hacen o piensan sus actores sociales (Thaler, 2021); donde el investigador se apoya en el quehacer cultural, en la interrelación y convivencia de la realidad, para poder interpretarla.
Escenario informantes clave	e Hernández y Mendoza (2020) definen la población de estudio como el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Permite definir en una la población finita, los sujetos a investigar, la se corresponde a una agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Dentro de este contexto, la presente investigación se realiza en el departamento de Tolima, en la región coyaima. Los informantes clave se seleccionarán entre el personal docente (3 docentes) y estudiantes (3 estudiantes) para reconocer la práctica docente, líderes en la comunidad (3 líderes) para reconocer los elementos identitarios y ancestrales de la cultura Coyaima que se conservan y los necesarios para mantener el patrimonio cultural, esto en el caso de la entrevista. Para la observación se tomarán en cuenta el espacio académico y el contexto de la comunidad
Técnica	Entrevista en profundidad Observación
Validez	Para efecto de esta investigación se considerará las aportaciones hechas por Rose y Johnson (2020) que la definen

Atributo	Descripción
	como el grado en que mide lo que se pretende medir y refleja la realidad que se está investigando. En otras palabras, una metodología válida es aquella que produce resultados precisos y confiables (Falcón et al., 2023).
	La validez interna se refiere al grado en que la metodología controla las variables extrañas que pueden afectar los resultados de la investigación y la validez externa se refiere al grado en que los resultados de la investigación se pueden generalizar a otras poblaciones o contextos. También está la validez de constructo, que se refiere al grado en que la metodología mide los conceptos que se están investigando de forma precisa, mientras que la validez de contenido se refiere al grado en que la metodología representa el contenido del universo que se está investigando (Zúñiga et al., 2023).
	La validez de una metodología de investigación se puede determinar de diversas maneras. La triangulación se trata de utilizar diferentes métodos de investigación para estudiar el mismo fenómeno, el análisis de datos se trata de realizar un análisis cuidadoso y riguroso de los datos recolectados y la revisión por pares se trata de someter la metodología a la crítica de otros investigadores expertos en el campo.
	Para asegurar la validez de la presente investigación se han definido claramente los objetivos de la investigación, se han seleccionado los métodos de investigación más adecuados para el estudio, se realizará un piloto de las entrevistas para identificar posibles problemas en su formulación, se recolectarán los datos de forma sistemática y precisa, se analizarán los datos de forma cuidadosa y rigurosa y se presentarán os resultados de la investigación de forma clara y

Atributo	Descripción
	concisa.
Fiabilidad	Para asegurar la fiabilidad de los resultados, se llevará a cabo la triangulación de los informantes.
Procedimiento para análisis resultados	<p>La exploración mediante la observación participante permitirá entrar en contacto con la población y el problema, en la que se desarrollará las siguientes actividades. Se acudirá a la investigación basada en revisión documental, observaciones por medio de visitas a la comunidad</p> <p>Para asegurar la focalización, se centra en la información recogida estableciendo relaciones con el contexto, con el propósito de agrupar, clasificar y visualizar relaciones y conexiones que faciliten comprender el problema objeto de investigación.</p> <p>A su vez, para lograr la profundización se buscará darle sentido o reconfigurar el objeto de investigación, producto de los análisis que permitirán proponer nuevos conceptos y categorías.</p>

Nota: elaboración propia

Técnicas de Análisis de Procesamiento de la Información

El procesamiento de la información se lleva a cabo la organización y la caracterización de los subsistemas de la realidad que se estén estudiando. Para ello se realiza toda una actividad de clasificación. En ocasiones surge la utilización de matrices que permiten caracterizar o clasificar las realidades en diversos caminos, generando una ruta a los investigadores; lo cual converge en el proceso de codificación que consiste en establecer categorías a priori, que emergen inductivamente por el propio contacto y análisis con los datos primarios, se trata de englobar datos similares bajo una misma categoría. Se postula que la codificación involucra formular una teoría

desde un conjunto para establecer categorías o segmentos que van construyendo un corpus de análisis. (Aguirre et al, 2017). Resaltamos de esta definición la formulación inductiva de la teoría, ya que representa un conjunto, vinculando datos que provienen de cada información donde la teoría va emergiendo.

Por lo tanto, se asume que la codificación ha de ser transparente, significativa y detallada a la mayor descripción posible de los datos contenidos. Para realizar la codificación se plantea la realización de una lluvia de ideas para la obtención de los posibles códigos y posteriormente una lista de todos ellos, integrando en cada código en que fragmento o elementos de tipo (teóricos, empíricos o conclusión) sería incluida. Aspectos que en este caso se logran alcanzar mediante la construcción de las tablas de co-ocurrencia que se generan con la finalidad de construir las bases teóricas.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS ENCONTRADOS

La presente investigación responde a una metodología cualitativa enmarcada en un paradigma interpretativo apoyado en lo que es el método etnográfico; vale señalar que se realizó un recorrido metódico, partiendo de las categorías previas; lo cual se complementa con las subcategorías y dentro de esa mirada se generan los códigos emergentes; vale señalar que el desarrollo de mencionado apartado se complementó con la implementación del software Atlas ti, versión 9.1 con la finalidad de realizar la codificación de una manera acertada y sobre ese punto de vista alcanzar el objetivo general que dice: Generar constructos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima en relación a los saberes y experiencias de los docentes sobre la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

Tabla 4. Categorías y subcategorías previas

Categorías	Subcategorías
Experiencia Pedagógica Cultural	Valor cultural
	Costumbres y tradiciones
	Valor del lenguaje
Saberes Identitarios	Sentido de identidad
	Elementos de la cultura
	Mediación pedagógica
Saberes Culturales	Creencias culturales
	Experiencias culturales
	Conciencia socio-cultural
Resignificación Pedagógica	Acciones pedagógicas
	Interpretación de realidades culturales
	Satisfacer necesidades sociales

Nota: Elaboración propia

De acuerdo, a lo descrito el tratamiento dado en la etnografía se plantea lo concerniente a cada una de las categorías y subcategorías que responde a un conjunto

de aspectos vinculantes con respecto a lo encontrado; es pertinente señalar que se trata cada una de las categorías en función a la información encontrada de cada uno de los docentes que participaron en la investigación, em, ks así que se analiza cada una de las categorías en relación a la información recolectada:

Categoría: Experiencia Pedagógica Cultural

El quehacer educativo, en su esencia más profunda, va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos codificados; se convierte en un espacio vital donde la interacción humana moldea nuestra comprensión del mundo y de cada persona. En este sentido, la experiencia pedagógica adquiere una riqueza singular cuando se entrelaza íntimamente con el tejido cultural del que surge y se nutre. Esta fusión esencial permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje arraiguen en la realidad social, en las prácticas cotidianas y en las cosmovisiones que definen a cada comunidad. Precisamente en esta integración es donde la educación encuentra su propósito más elevado, facilitando el desarrollo de individuos conscientes de su herencia y activamente involucrados en la construcción de su porvenir. De hecho, emerge la siguiente tabla:

Tabla 5. Categoría Experiencia Pedagógica Cultural

Categorías	Subcategorías
Experiencia Pedagógica Cultural	Valor cultural
	Costumbres y tradiciones
	Valor del lenguaje

Nota: Elaboración propia

La pedagogía cultural no es, en absoluto, una adición secundaria al currículo. Por el contrario, es un enfoque transversal que dota de significado y pertinencia a cada acto educativo. Reconoce que el conocimiento auténtico no brota de la nada; en su lugar, se construye sobre las experiencias vividas, las narrativas compartidas y los símbolos que otorgan sentido a la existencia colectiva. Al colocar la cultura en el corazón de la acción pedagógica, se equipa a los estudiantes con herramientas críticas para interpretar su entorno, valorar sus raíces y comprender la diversidad que conforma

la experiencia humana. Este camino conduce a una educación verdaderamente empodera, una que impulsa la autonomía individual en el marco de la pertenencia comunitaria. Como bien lo señala Mesa (2019) la pedagogía cultural busca edificar una ciudadanía global y sostenible a través del desarrollo de competencias culturales, promoviendo la comprensión de diversas cosmovisiones y el respeto por las identidades.

En última instancia, concebir la experiencia pedagógica sobre una perspectiva cultural resulta imprescindible para una educación realmente holística y humanizada. Invita a los educadores a trascender los libros de texto y a reconocer la inagotable riqueza presente en las comunidades y en las vidas de sus estudiantes. Al valorar la cultura, las costumbres y el lenguaje propios y ajenos, se abre una vía hacia un aprendizaje profundamente significativo y relevante. Un camino que prepara a los individuos para afrontar los desafíos de un mundo interconectado con resiliencia, empatía y un respeto genuino por la diversidad humana. Este enfoque es crucial para forjar ciudadanos capaces de tender puentes, apreciar su legado y construir un futuro compartido con equidad y sabiduría.

Subcategoría: Valor cultural

El valor intrínseco de la cultura se manifiesta en su capacidad para ofrecer un marco de referencia sólido, un auténtico tejido que une a las personas y les proporciona un sentido claro de dirección. Es precisamente en las expresiones culturales donde se resguardan las memorias colectivas, las sabidurías ancestrales y las aspiraciones de un pueblo, ya que la educación, al reconocer y activar esta valiosa dimensión, cumple una función vital en la transmisión intergeneracional de este patrimonio intangible. De este modo, asegura que las nuevas generaciones no solo hereden conocimientos, heredará también una profunda comprensión de quiénes son y de dónde provienen. Este proceso de valoración cultural, a su vez, fomenta el respeto por la propia identidad y por la de los demás, sentando una base firme para el desarrollo personal y social.

Tomando en cuenta esa posición emerge la siguiente interrogante: ¿Según su experiencia pedagógica explique de qué forma se promueve el valor que representa el patrimonio cultural indígena Coyaimá?; Sin duda, las respuestas dadas son múltiples; por tal razón es pertinente analizar cada uno de los testimonios encontrados lo cual representa un conjunto de conocimientos que van a dejar a su paso los códigos emergentes que se desglosan de las informaciones recolectadas:

CHENBALREC1:

En cuanto a la experiencia ya en el campo del rescate de los valores en la educación, ¿cómo lo trabajamos? Lo hemos estado promoviendo en la institución y en las instituciones, a través de un proyecto que se llama PEC, Proyecto Educativo Cultural y Comunitario Articulado al PEC. ¿Qué es eso? Que tomamos los dos, el occidental y lo que se hace aquí la cultura. ¿Qué de qué forma se hace? Por ejemplo, en el occidental y los pormenores que vienen del ministerio, sobre todos los estándares y todas esas cosas, tomamos esos conocimientos que tradicionalmente se dicen, por ejemplo, en el español, para trabajar el lenguaje, para trabajar la semántica. Y en lo cultural pues trabajamos la parte de los dichos, de los saberes de las personas, de las toponimias. ¿Qué son las toponimias? Son los lenguajes que tienen las comunidades de los sitios. Por ejemplo, AIMA es una toponimia del pueblo pijao, COYAIMA, la toponimia es el término AIMA Y HILARCO, GUAGUARCO, si ves, son toponimias, entonces eso es rescate de algunas toponimias, porque el pueblo pijao no hay lengua pijao, eso se acabó.

Nos dicen las crónicas de los españoles, las crónicas de Villaneda lo dicen clarito, el pueblo pijao no tuvo un idioma como tal. Hay algunos atropellos contra el pueblo pijao; por ejemplo, ahorita en la Feria del Libro en Bogotá estaban promoviendo la venta de un libro que decía que el idioma pijao, y eso lo vendían mucho. Yo soy lingüista, y como lingüista no puedo aceptar eso.

CHENBALDOC1:

Nosotros hemos venido trabajando a través del proyecto PEC, que es el Proyecto Cultural y Comunitario que identifica a todas las instituciones indígenas del municipio de Coyaimá. Coyaimá fue caracterizado como población étnica reconocida y nosotros somos una institución que quedó caracterizada indígena también. Ese patrimonio nosotros lo trabajamos a

través de las áreas de la manera transversal y lo hacemos con los saberes ancestrales. Incluso se refleja en las actividades también que hace la profesora de artística porque ella ha trabajado por lo menos el conocimiento de los saberes ancestrales en el momento de las artesanías. Hemos traído sabedores ancestrales sobre también el estudio de las semillas, que también nos ha participado acá. El manejo del barro para la provería, que hemos traído también a trabajar acá en la institución. La cestería, cómo se maneja, cómo hacen el balay y todo. Esa parte patrimonial de ese saber se viene manejando también y se involucra con la parte técnica de la institución, que es lo que nos corresponde con la granja, el saber cultivar. Nosotros hacemos articulación con el sena.

CHENBALDOC2:

Bueno sobre el área de español, yo acompaña, hago tratamiento en esta área. Bueno, que venimos trabajando nosotros, considero que es una de las áreas que también se nos facilita mucho para lo que es el rescate de la lengua materna, como ustedes saben, la lengua pijao se ha perdido, es muy poco lo que queda de ella, a través de esa área hemos tratado de manejar lo que es el rescate de algunas palabras que aún conservamos, con los estudiantes hacemos, cuando trabajamos temas por ejemplo en los períodos literarios, entonces aprovechamos lo que son las literaturas precolombinas, tanto en los grados séptimos, trabajamos mucho los mitos, leyendas, entonces trabajamos mucho lo que tenga que ver con nuestro contexto, historias que tengan que ver con nuestro contexto, narradas por los padres, algunas de las actividades pueden ser pedirle al papá que nos cuente historias vividas por ellas, anécdotas, cosas que tengan que ver con la cultura propia de Coyaima, historias por ejemplo que el salto de Guaguarco.

CHENBALDOC3:

Bueno, en la experiencia pedagógica, del área de matemáticas, soy docente de matemáticas. “¿Etnoeducador?”. Sí, etnoeducador, pues por pertenecer a comunidades indígenas, pero no nombrado por decreto de 804 Y pues ese es un proceso que se ha venido ganando. Se ganaron los profes que trabajan en los pueblos indígenas. Nos conmemoran, o sea, se nos congregan al grupo de etnoeducadores a los que pertenecemos a comunidades indígenas, así seamos nombrados por el decreto de 804 o no, pero entonces, por el hecho de trabajar en la comunidad, ya somos etnoeducadores. Entonces, sobre mi experiencia pedagógica en el área

de matemáticas, se promueve el valor representativo en los juegos tradicionales, el rescate. Por ejemplo, en el área de matemáticas, en la medición del terreno, se llevan los estudiantes directamente al campo a hacer medidas. Eso es una forma de nuestros anteriores, a pesar de no tener tanto estudio, pero ellos conocían la vara, la yarda, los pasos, que son medidas ancestrales, y que en ciertos temas se rescata. Ese es como el patrimonio desde el área de matemáticas.

CHENBALDOC4:

Bueno, buenos días, pues la experiencia pedagógica, siempre se promueve el valorar lo que pertenece a los conocimientos empíricos que tienen los representantes de la comunidad, de la familia, ¿cierto? sobre la parte ética, en cuanto a la parte artística, todo lo que tiene que ver con, vuelvo y repito, los conocimientos empíricos como las artes manuales, el tejido, y a veces el conocimiento de plantas medicinales. “En relación a la parte manual, ¿cuelas nos podría mencionar?”. Pues aquí dentro de la, dentro de la institución, en años anteriores se ha trabajado el trabajar con la arcilla, ¿cierto? Se trabaja también con semillas, haciendo mosaicos y muchas de esas semillas hacen parte de la estética y se arman trabajos, lo bonito de los estudiantes, en la parte de tejido a las sopladeras, ellos tienen ese conocimiento de casa y pues aquí se fortalece. En la especialización que tengo es artes plásticas, ¿cierto? Pues solamente yo lo complemento con las técnicas de pintura, entonces recojo conocimientos de ellos en cuanto a eso, porque eso sí lo traen ellos de casa, como le digo, porque sus padres lo trabajan y entonces aquí complemento y hacemos una articulación de la técnica. “¿En cuanto a la técnica del barro, como lo implementa profe?”. Bueno, pues aquí en la parte, cuando he trabajado esa parte, una vez se citó a una señora que tenía ese arte de hacer... “¿sabedora antigua?”. Si señor, Pero últimamente pues no ha sido posible por motivo del material. Ellos me dicen, a veces yo les solicito arcilla y una vez fuimos al cerro, allí de San Pedro, sacamos, trajimos y trabajamos con ese material. pero ahorita ha estado difícil por la situación de material y pues me ha tocado entonces complementarlo con plastilina casera,

CHENBALDOC5:

Bueno, la experiencia que ya tenemos como cultura indígena y como institución indígena, ha sido más arraigada desde tres años para acá, que fue cuando la institución fue caracterizada totalmente indígena. Entonces,

de ahí, ya los procesos continúan con más ahínco a la cultura, a la cultura indígena en todo el sentido de la palabra, las costumbres que tenemos. Esas las vamos implementando a raíz de esa caracterización que uno de instituciones, más del 90% indígenas. “Para esos requisitos, ¿cuáles son los más importantes para que una institución sea catalogada como indígena?”. Que la mayoría de los estudiantes pertenezcan a resguardos indígenas. “¿Esa es la primordial?”. Esa es la primordial.

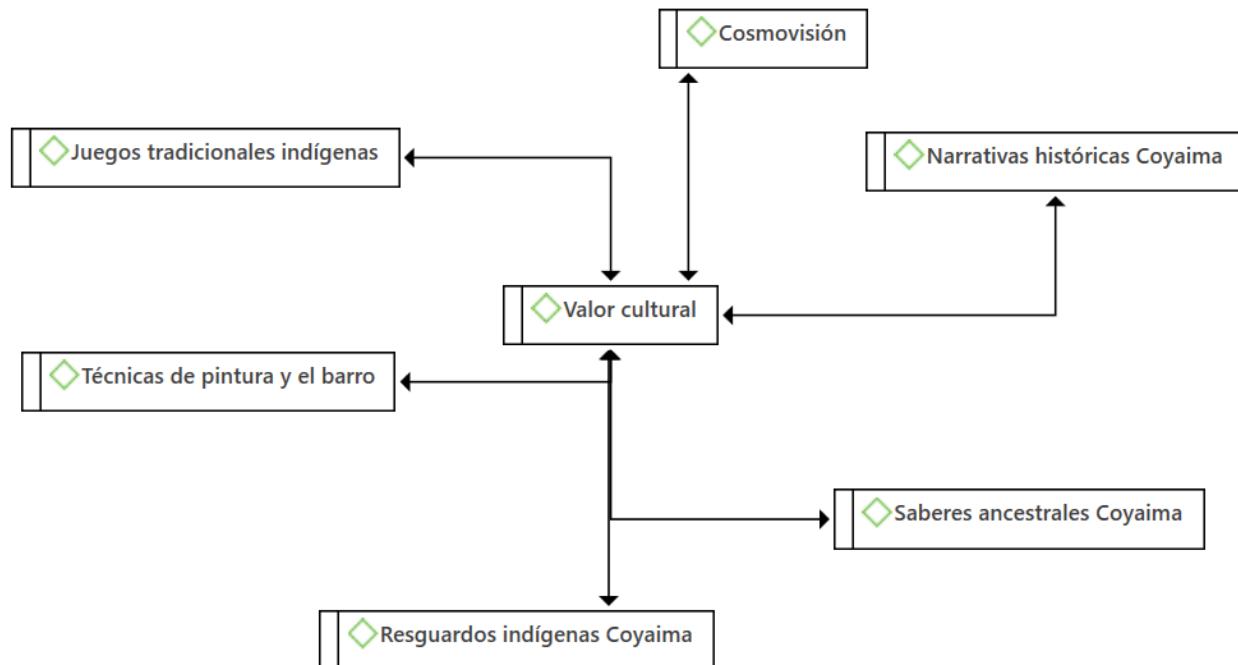
De hecho, mencionados aspectos dejan ver que los elementos que emergen lo respaldan Mesa (2019) sobre la construcción de competencias culturales implica, de manera inherente, reconocer el valor cultural como un pilar fundamental en la educación; además, menciona que comprender las diversas culturas amplía la perspectiva del estudiante, y nutre un profundo respeto por la diversidad y una apreciación de los saberes que cada comunidad aporta al acervo global. Esto se traduce en que la pedagogía cultural dota a los estudiantes de las herramientas necesarias para identificar, analizar y valorar los distintos sistemas de valores y creencias presentes en el mundo. Así, la cultura deja de ser un mero objeto de estudio; se convierte en una fuente dinámica de conocimiento y un espacio clave para la construcción de la identidad, donde la apreciación por lo propio y lo ajeno confluyen en un proceso de enriquecimiento continuo.

No obstante, el informante aporta un elemento significativo centrado en lo que es el valor cultural, teniendo en cuenta que las apreciaciones dadas por los informantes responden a un cumulo de elementos culturales propios de las comunidades en estudio quien indica **CHENBALREC1**: ¿Esos saberes son de la cultura pijao? en cuanto a esa mirada estos responden:

Los mitos y las leyendas son aspectos que pertenecen a la cosmovisión, y la cosmovisión es la cultura, es la manera como la comunidad ve el mundo. Y ellos, en las culturas étnicas, la forma de ver al mundo es diferente. Se ve a la luna como el dios de la noche, y al sol como el dios del día, y a la tierra como la madre tierra, y al agua como la sangre de la tierra, y el oxígeno el que respira, como si fuera un ser humano, ¿cierto? Por eso uno dice respeto por la madre tierra. Entonces, ¿nosotros cómo promovemos esos valores? Los promovemos en jornadas, explicándoles todas esas cosas, pero la transculturación los ha afectado, ya no los viven como antes, ya se viven en un segundo plano.

De acuerdo a lo encontrado en la respuesta es pertinente señalar que se asumen los códigos que emergen de la información recolectada y se logran visualizar en lo siguiente:

Figura 1. Códigos emergentes de la subcategoría *Valor cultural*

Nota: Elaboración Propia

El patrimonio cultural del pueblo Coyaima, asentado en el Tolima, es un tapiz vivo de conocimientos, prácticas y expresiones que forjan su identidad y conexión con el mundo, pero este legado se actualiza y redefine constantemente, adaptándose a las dinámicas del presente. Un ejemplo que se puede mencionar es la Institución Educativa Chenche Balsillas, el cual emerge como un espacio vital para la revitalización y transmisión de esta herencia, mediante una resignificación pedagógica que integra los saberes y experiencias de sus docentes y la comunidad. Allí, García (2004) ha señalado que el patrimonio es una construcción social, un proceso que, en el contexto indígena, implica la afirmación de sus propias categorías frente a lógicas hegemónicas.

El propósito es explorar cómo la cosmovisión, los saberes ancestrales, las narrativas históricas, los juegos tradicionales, las técnicas artísticas y la organización

territorial del pueblo Coyaima pueden servir de pilares para una educación que fortalezca la identidad y la autonomía cultural. La cosmovisión del pueblo Coyaima se cimienta en una profunda interconexión entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, una visión holística que trasciende la fragmentación del conocimiento occidental. Esta perspectiva fomenta una relación de reciprocidad y equilibrio con el entorno, donde cada elemento posee un espíritu y una función vital. Esto influye en las prácticas cotidianas y en la interpretación de la realidad. Al respecto, Estermann (2009) indica que esta cosmovisión destaca un pensamiento complejo y relacional.

Relacionado la perspectiva pedagógica en Balsillas, comprender esta cosmovisión es el primer paso indispensable para valorar el conocimiento local y construir un currículo que permita a los estudiantes experimentarla. Reconocer el saber ancestral como una epistemología válida es esencial para una educación pertinente y respetuosa. Los saberes ancestrales del pueblo Coyaima representan un vasto cúmulo de conocimientos prácticos y simbólicos que han asegurado su supervivencia. Estos saberes abarcan técnicas agrícolas adaptadas al ecosistema y el uso medicinal de plantas, hasta métodos de construcción y formas de organización social. Son conocimientos transmitidos oralmente, ligados a su territorio y cosmovisión.

De allí que, Pinilla (2013) sugiere cómo proyectos de infraestructura como el Distrito de Riego Triángulo del Tolima pueden generar desafíos para estos saberes, impulsando procesos de recuperación. Mientras que, Toledo y Barrera (2009) han enfatizado en la relación entre los saberes tradicionales y la conservación de la biodiversidad, un vínculo que la escuela de Chenche Balsillas puede explorar al integrar prácticas de siembra tradicionales o el conocimiento sobre plantas locales. El desafío pedagógico es reconocer y validar estos saberes como parte fundamental de la inteligencia comunitaria. Las narrativas históricas del pueblo Coyaima son el soporte vital de su memoria colectiva, la forma en que construyen y transmiten su pasado y su presente.

Estos relatos, a menudo mitos de origen o leyendas, son más que cuentos; constituyen códigos que encapsulan valores, normas sociales y la explicación de su

universo. La oralidad es el vehículo principal de estas narrativas, lo que les confiere flexibilidad y adaptabilidad que las mantiene vivas. La interacción con proyectos de desarrollo puede generar nuevas narrativas de resistencia. Investigadores como Reichel (1982) han demostrado cómo estas narrativas son intrínsecamente simbólicas y revelan profundas estructuras de pensamiento. La resignificación pedagógica en Chenche Balsillas implica la valoración de la tradición oral como una fuente legítima de conocimiento histórico y cultural, vital para la identidad Coyaima.

Los juegos tradicionales practicados por el pueblo Coyaima son elementos pedagógicos fundamentales que van más allá del simple entretenimiento. Estos juegos son portadores de habilidades, valores y conocimientos culturales que se transmiten, enseñando sobre cooperación, estrategia y conexión con la naturaleza. Como destaca Arce (2019) en su estudio sobre el rescate de juegos tradicionales en el Resguardo Indígena La Salina, la preocupación por la pérdida de identidad cultural impulsa la necesidad de conservar estas prácticas lúdicas. Esta preocupación se extiende a comunidades con migración de indígenas Pijaos en los Coyaima. En este sentido, es necesario recordar a Johan Huizinga (1938), con su obra *Homo Ludens*, donde establece cómo el juego es un elemento cultural fundamental, amplificado en el contexto indígena como espacio de socialización.

En Chenche Balsillas, la integración de estos juegos ancestrales en el currículo permite una pedagogía experiencial que fortalece lazos identitarios y promueve el aprendizaje contextualizado, haciendo la educación más relevante. Las técnicas de pintura y el trabajo con el barro en el pueblo Coyaima constituyen expresiones artísticas que son, a la vez, reservorios de conocimiento y vehículos de la cosmovisión. Cada trazo o forma moldeada puede encerrar significados simbólicos, narrativas o representaciones de la relación con el entorno y lo sagrado. El uso de pigmentos naturales o la manipulación del barro revelan profundo conocimiento de los recursos y técnicas ancestrales. Un ejemplo se observa en el trabajo de Pérez (2013) para la comunidad de Coyarcó, donde se exploraron técnicas de negreado y ahumado.

Aprovechando diversos tipos de barro local, este estudio subraya la ingeniosidad y profunda conexión con el medio ambiente inherente a su arte, tal y como menciona Lévi-Strauss (1962), quien demostró cómo el arte indígena es una forma de pensamiento que organiza y da sentido al mundo. De allí que, la escuela de Chenche Balsillas puede incorporar estas prácticas como herramientas pedagógicas para el desarrollo de la creatividad y la comprensión de la riqueza simbólica, conectando a los estudiantes con su herencia. Los resguardos indígenas Coyaima son el corazón de su pervivencia cultural, política y social. Representan el territorio ancestral recuperado, base material para la continuidad de sus prácticas y la autonomía de su gobierno. Su existencia y defensa son cruciales para la preservación de la cosmovisión, saberes y narrativas históricas.

Estos elementos están intrínsecamente ligados al territorio, tal y como lo indica Peñaranda (1994) sobre los resguardos en Colombia, los cuales han sido espacios de resistencia y afirmación identitaria frente a procesos de homogenización. El documento sobre el distrito de riego, Pinilla (2013) detalla los desafíos y las estrategias de resistencia. La resignificación pedagógica en Chenche Balsillas debe reconocer el resguardo como un aula viva, donde el territorio es el principal libro de estudio y la autonomía la meta de una educación propia y pertinente. Finalmente, la resignificación pedagógica se posiciona como el camino para que el patrimonio cultural indígena Coyaima no solo se preserve, sino que se revitalice y se proyecte hacia el futuro. Esto implica un diálogo constante entre saberes ancestrales y universales, construyendo un currículo culturalmente pertinente y liberador que empodere a los estudiantes como agentes de cambio.

La relevancia de una caracterización curricular, como la explorada por Hernández (2020) en Totarco Dinde, radica en su capacidad para diagnosticar y adaptar la oferta educativa a las necesidades de las comunidades, asegurando pertinencia y eficacia. Al respecto, Freire (1970) destacaba la importancia de una educación problematizadora que parte de la realidad de los estudiantes y los empodere para transformar su entorno, fomentando el pensamiento crítico. Los docentes se convierten en mediadores clave, adaptando metodologías y fomentando la

participación. El objetivo final es formar generaciones de Coyaima que, arraigadas en su cultura, puedan dialogar con el mundo, afirmando su identidad y contribuyendo al desarrollo de su comunidad con una mirada propia, garantizando la pervivencia cultural para las próximas generaciones. De acuerdo con ello vale mencionar lo que señala el informante clave **CHENBALREC1**: quien dice:

He visto, por ejemplo, hablando ya de interculturalidad, los árabes, los árabes a las doce, a las horas, yo no sé, especiales, ellos tienden su túnica y oran. En el Islam. aquí el indígena, no, el sol es lo mismo y la luna es lo mismo. Ya pasaron de ese tiempo cuando las culturas si se hacían vivenciales. Sin embargo, hablamos de la cosmovisión, y en el pueblo pijao la cosmovisión existe. Todavía hay personas que hablan de la hierbatera, de la medicina tradicional, todavía curan algunas enfermedades con eso, pero ya pasan en un segundo plano. Se está perdiendo realmente ese conocimiento.

La afirmación anterior deja ver que el paso del tiempo ha ido dejando atrás un cumulo de conocimientos que responden a la evolución de la humanidad y conduce a responde a un conjunto de acciones interculturales que vienen presentando en la sociedad, es así que de esa manera se constituyen las bases de nuevos elementos centrados en la interculturalidad y que son base esencial para la parte educativa. De tal manera se abre paso a nuevos elementos que se vienen a unir con la parte cultural.

Subcategoría: Costumbres y tradiciones

Las costumbres y tradiciones representan los hilos invisibles que entrelazan el pasado con el presente, forjando así la esencia de una comunidad y su peculiar manera de habitar el mundo. Son estas prácticas heredadas, estos rituales compartidos, los que confieren una singularidad inconfundible a un grupo humano, distinguiéndolo y, al mismo tiempo, conectándolo con una historia y un legado comunes. La experiencia pedagógica, al incorporar y celebrar estas manifestaciones culturales, las preserva y, crucialmente, las revitaliza, permitiendo que los estudiantes se reconozcan en ellas y les otorguen un nuevo sentido en sus propias vidas. Este acercamiento nutre la educación con una autenticidad invaluable, vinculándola de forma directa con la vitalidad palpante de la vida comunitaria. Por lo tanto, se asume la

pregunta que dice: ¿De qué manera se comparten dentro de la institución las costumbres y tradiciones que identifican la cultura indígena Coyaima?, donde se logró encontrar lo siguiente:

CHENBALREC1:

Bueno, como le dije, una de las primeras tradiciones, ya no es tradición, sino del organismo social, de las formas sociales, es la estructura del gobierno. En la institución elegimos la junta directiva del cabildo escolar. Y esa junta es con votación, todo como una asamblea, y tiene su representante, el gobernador, el secretario, el alguacil, todo lo que es la directiva. Eso es la parte organizativa. Sobre las costumbres y tradiciones, pues, trabajamos del Día de las Etnias, 9 de agosto, día Internacional de las Etnias. Aquí también lo conmemoramos. “¿Qué son las etnias, rector?” El Día de las Etnias Indígenas. La Constitución habla de Etnias. Colombia es un país muy técnico y pluricultural, artículo séptimo. Y entonces habla de 82 pueblos indígenas en Colombia.

“¿Aceptados como culturas indígenas?” Aceptados como culturas indígenas, con lenguas y territorios, así sean transculturalizadas, porque el pueblo pijao una cultura en cuanto a lengua transculturalizada. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tuvimos lengua y hablamos el español, con costumbres del español y toda esa cosa. Otra de las cosas de las tradiciones, pues, aquí se habla de la chicha, se habla de las fases de la Luna, que el menguante sirve para sembrar, que la creciente para que los cultivos salgan grandes, bueno, todas esas cosas.

CHENBALDOC1:

Bueno, culturalmente, pues acá tradicionalmente todavía se conservan algunas, tanto culturales, como la parte religiosa también, porque se lo involucran dentro de su parte cultural. Acá, entonces, tenemos la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, creado por la ONU, entonces se reconoce acá también. Tenemos también el reconocimiento en las actividades de las lenguas nativas, que se celebra el 21 de febrero y se hace la actividad. La de los Pueblos Indígenas, pues que se hace el 9 de agosto, como fecha que dan a nivel la ONU para reconocer. También se trabajan los procesos de reconocimiento a través de resguardos. Y en fiestas culturales, pues ellos tienen tradicionalmente acá, culturalmente está la fiesta de San Juan y San Pedro, como fiesta cultural, entonces es donde la gente comienza a compartir con sus

familias, el compartir la chicha como bebida ancestral, la anchura de los tamales, la lechona que compartimos con el vecino, y eso se parte también de la identidad cultural que tiene la población de Coyaima.

Religiosamente, pues la gente, por el catolicismo que llega a nuestro territorio, entonces está la fiesta de San Roque, que la gente va y celebra, y en agradecimiento a San Roque que salva este territorio, especialmente el territorio Pijao.

CHENBALDOC2:

Bueno nosotros en las diferentes actividades que realizamos durante el año escolar, izadas de banderas, por ejemplo cuando es el Día de los Pueblos Indígenas, tratamos de sacar en las diferentes áreas, hacer como una articulación que cada uno pone en su área, su granito de arena para sacar una danza, un mural, una pintura, la lengua materna, entonces igual el Día de la Lengua Materna de los Pueblos Indígenas, no trabajamos solamente la nuestra, resaltamos porque la hemos perdido, porque queremos rescatar, pero también manejamos las de las 68 lenguas indígenas que conserva Colombia, entonces por ejemplo sacamos de cada comunidad indígena o familia indígena lingüística de Colombia, una representación y a veces tratamos hasta de vestirlos, entonces vestimos un niño de las culturas indígenas colombianas, también como para exaltar que todos los pueblos colombianos es multilingüístico y que no solo existe el español,

CHENBALDOC3:

Uy, eso sí, ¿de qué manera? Se comparten de muchísimas maneras.

En los actos culturales, nosotros acá celebramos el Día del Indígena, el Día de las Lenguas Maternas, se hace homenaje a la comida típica de nuestra región, se promueve mucho lo que es el peto, la arepa de maíz, todo lo que son costumbres en comida, en la cultura y en la identidad, que se le inculca mucho a los estudiantes que el hecho que se vayan uno o dos años para otras tierras, no se olviden que son raíces de Coyaima, y raíz es un pueblo indígena hace muchísimo tiempo.

CHENBALDOC4:

Bueno, pues nosotros pertenecemos a la etnia pijao, ¿cierto? Entonces aquí de forma transversal... En clase pues se dialoga, se hace ese

compartir de conocimiento de forma verbal, ¿cierto? Y ya en izada de Bandera, pues prácticamente se hace una demostración de todas esas prácticas. Entonces en danza, sí, danza, aquí se ha hecho la danza del sol, la danza de la chicha, ¿sí? Entonces se hacen esas prácticas. En ese caso pues el profe Julián que nos tiene el conocimiento de lo que es danza, porque yo no tengo conocimiento de eso. Pero entonces como se trabaja de forma conjunta, de forma transversal, entonces ahí complementaba. Y yo lo fortalezco con la parte visual, que es entonces trabajos con semillas, trabajos prácticamente con semillas, así lo que es pintura y todo eso, sí hay la tradición oral

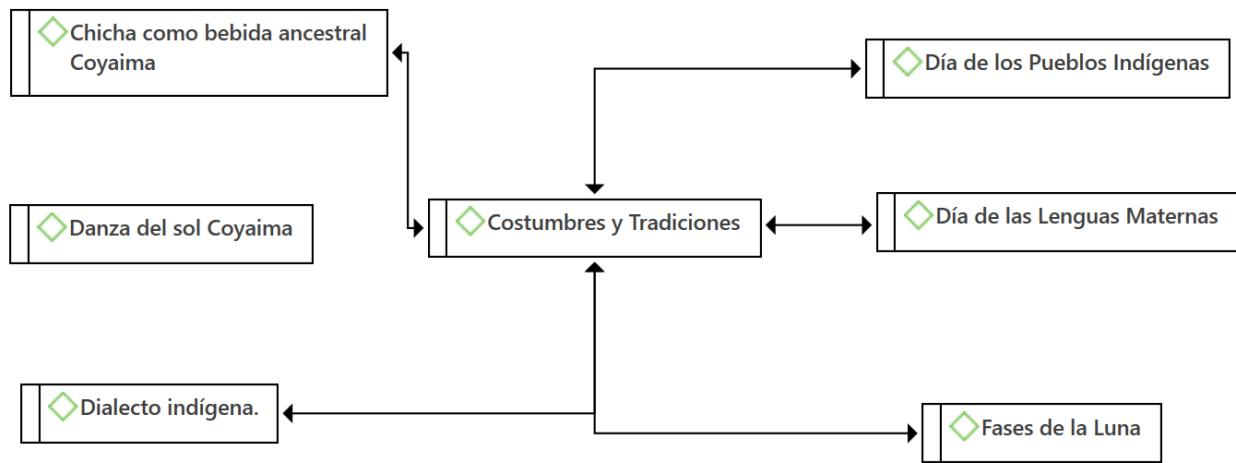
CHENBAL5:

Bueno, hay grupos de danzas indígenas. Ahí se respeta el dialecto indígena, porque no tenemos en sí en sí como lengua indígena, sino un castellano aculturizado, como campesino más bien. Porque acá decir que tenemos lengua materna, no, es un castellano aculturizado.

La integración de las costumbres y tradiciones en el ámbito educativo se alinea perfectamente con la perspectiva de aquellos autores que defienden una enseñanza contextualizada y culturalmente pertinente. Por su lado, Amú & Pérez (2019), al analizar las tradiciones orales en la educación básica, resaltan cómo estas prácticas enriquecen notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje al conectar a los estudiantes con su herencia cultural. Su trabajo sugiere que la vivencia de las costumbres y tradiciones no es meramente un acto de preservación; es, además, una estrategia pedagógica poderosa que fortalece la identidad individual y colectiva, al proporcionar un arraigado sentido de pertenencia y continuidad histórica.

La escuela, al reconocer y visibilizar activamente estas manifestaciones, contribuye a que los estudiantes se apropien de su legado cultural, transformándolo en un elemento dinámico y activo de su desarrollo personal y social. De hecho, mencionados aspectos analizados dejan un cumulo de aspectos centrados en códigos emergentes que permiten canalizar acciones pedagógicas que conducen a tener claro lo que es la intencionalidad de la presente investigación.

Figura 2. Códigos emergentes de la subcategoría Costumbres y tradiciones

Nota: Elaboración Propia.

Los aspectos antes descritos representan un universo de saberes y prácticas esenciales para su identidad y resiliencia. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, este patrimonio se convierte en un eje vital para la resignificación pedagógica, buscando que la educación no solo dialogue con la modernidad, sino que arraigue profundamente en la memoria y la sabiduría ancestral. Esta aproximación pedagógica reconoce que la escuela puede ser un espacio de afirmación cultural, donde los conocimientos tradicionales se valoran e integran al currículo, enriqueciendo la experiencia formativa de niños y jóvenes Coyaima. Por ello, García (2004) argumenta que el patrimonio es una construcción dinámica que se actualiza constantemente, un proceso que en el contexto indígena implica la reivindicación de sus propias categorías y sentidos frente a lógicas hegemónicas externas. Este ensayo explorará cómo diversos elementos culturales son fundamentales para construir una educación que fortalezca la identidad Coyaima.

La cosmovisión indígena Coyaima, al igual que muchas otras, se articula íntimamente con los ciclos naturales, siendo las fases de la Luna un elemento central en la organización de la vida y los saberes ancestrales. La Luna, más allá de su influencia astronómica, es percibida como un marcador temporal y una guía para actividades agrícolas, ciclos de siembra y cosecha, e incluso para prácticas medicinales o rituales. Esta conexión profunda con los astros demuestra una

comprensión integral del cosmos y su influencia en la vida terrenal. Por esto, al referirse a la comunidad Indígena Pijao, que incluye al pueblo Coyaima-Natagaima, señalan los autores antes indicados que las fases lunares actúan como dinamizadores de la economía local, y afianzadores de la identidad territorial. En Chenche Balsillas, integrar este conocimiento puede resignificar asignaturas, conectando ciencia y sabiduría ancestral.

La chicha, más que una simple bebida, representa un eje fundamental en la vida social, ritual y cultural del pueblo Coyaima. Su elaboración artesanal, a base de maíz u otros cereales, encierra saberes ancestrales sobre fermentación, cultivos y el uso de plantas. Esta bebida está profundamente ligada a celebraciones, encuentros comunitarios y rituales, funcionando como un elemento cohesionador y transmisor de conocimientos esenciales. De allí que, Perdomo (2019) aborda la revitalización Pijao, donde las organizaciones indígenas del Tolima demuestran la importancia de la chicha como parte de prácticas que buscan fortalecer la identidad, pues menciona que, al ser un producto de la tierra y del trabajo colectivo, la chicha simboliza la conexión con el territorio y la pervivencia cultural. En Chenche Balsillas, estudiar la chicha y su elaboración ofrece una oportunidad para explorar la historia, la economía y las dinámicas sociales del pueblo Coyaima.

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) y el Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) trascienden las fechas en el calendario. Para el pueblo Coyaima, simbolizan la resistencia histórica y la importancia vital de su dialecto para la diversidad cultural global. La lengua es un pilar fundamental de su identidad, pues encapsula su cosmovisión y saberes ancestrales. La revitalización y transmisión del dialecto indígena (asociado a la familia lingüística Pijao) entre las nuevas generaciones es una tarea urgente para la preservación de su patrimonio, ya que la pérdida de una lengua representa la desaparición de una forma única de entender y nombrar el mundo. En Chenche Balsillas, estas conmemoraciones y la promoción activa del dialecto contribuyen directamente a la continuidad cultural, empoderando a los estudiantes.

La danza, en las culturas indígenas, es una expresión artística que va más allá de la estética, configurándose como un acto de profunda significación ritual, social y pedagógica. Conecta a los individuos con lo espiritual, el territorio y la comunidad. Al respecto, Hernández (2020) dice que el valor de la danza en el contexto de la economía creativa del sur del Tolima. Para el pueblo Coyaima, sus danzas, como la "Danza del Sol" si se practica o una similar en su repertorio, transmiten historias, agradecimientos y peticiones. A través del movimiento, el ritmo y el vestuario, se recrean narrativas, se transmiten valores y se fortalece la cohesión social. En Chenche Balsillas, la enseñanza y práctica de las danzas tradicionales puede ser una vía poderosa para la transmisión cultural, el desarrollo corporal y la conexión emocional con el patrimonio, promoviendo una educación holística que valore el cuerpo como vehículo de conocimiento.

Los resguardos indígenas Coyaíma son mucho más que extensiones geográficas; son el corazón de su pervivencia cultural, política y social. Representan el territorio ancestral recuperado y reconocido legalmente, la base material indispensable para la continuidad de sus prácticas culturales y la autonomía de su gobierno propio. La existencia y defensa de estos resguardos son cruciales para la preservación de la cosmovisión, los saberes y las narrativas históricas, ya que todos estos elementos están intrínsecamente ligados al territorio. Por ello, Peñaranda (1994) menciona que los resguardos en Colombia han sido espacios de resistencia y afirmación identitaria frente a procesos de homogenización cultural y económica. En la investigación de Pinilla (2013) se detallan los desafíos que estas infraestructuras representan para la gestión territorial de los resguardos y cómo se tejen estrategias de resistencia y recuperación; por ello, la resignificación pedagógica en Chenche Balsillas debe reconocer el resguardo como un aula viva.

la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas se posiciona como el camino más efectivo para que el patrimonio cultural indígena Coyaíma no solo se preserve, sino que se revitalice activamente y se proyecte hacia el futuro. Esto implica un diálogo constante y bidireccional entre los saberes ancestrales y los conocimientos universales, construyendo un currículo culturalmente pertinente y

liberador que empodere a los estudiantes como agentes de cambio. Así, Hernández (2015) exploró la relevancia de una caracterización curricular para adaptar la oferta educativa a las necesidades de las comunidades. También, Freire (1970) destacaba la importancia de una educación problematizadora que parte de la realidad de los estudiantes y los empodere para transformar su entorno, fomentando el pensamiento crítico. Los docentes son mediadores clave, adaptando metodologías y fomentando la participación. El objetivo final es formar generaciones de Coyaima arraigadas en su cultura.

Además de los elementos ya mencionados, las narrativas históricas y los juegos tradicionales del pueblo Coyaima son pilares esenciales para la continuidad de su identidad y la formación de nuevas generaciones. Las narrativas, a menudo transmitidas oralmente a través de mitos de origen, leyendas o relatos comunitarios, son más que simples historias; constituyen códigos que encapsulan valores, normas sociales y la explicación de su universo. Como ha estudiado Reichel (1982), las narrativas indígenas son intrínsecamente simbólicas y revelan profundas estructuras de pensamiento que organizan la realidad. En Chenche Balsillas, la valoración de esta tradición oral como fuente legítima de conocimiento histórico fomenta el orgullo cultural. Por su parte, los juegos tradicionales, como destaca Arce (2020), no son solo entretenimiento; son portadores de habilidades, cooperación y conexión con la naturaleza, fundamentales para la socialización y el aprendizaje contextualizado de los niños Coyaima.

Las técnicas artísticas, como la pintura y el trabajo con el barro son expresiones que encapsulan el saber y la cosmovisión del pueblo Coyaima; por ello, cada trazo o forma moldeada puede contener significados simbólicos, narrativas o representaciones de su relación con el entorno y lo sagrado. El dominio de pigmentos naturales y la manipulación del barro, como se observa en el trabajo de Pérez (2013) para la comunidad de Coyarcó, revelan un profundo conocimiento de los recursos locales y técnicas ancestrales, subrayando la ingeniosidad y la conexión con el medio ambiente. Lévi-Strauss (1962) mostró cómo el arte indígena organiza el mundo y le da sentido, trascendiendo lo puramente estético. En la Institución Educativa Chenche Balsillas,

integrar estas prácticas ofrece a los estudiantes una vía práctica para desarrollar su creatividad y conectar con su herencia cultural, reforzando la idea de que el aprendizaje se extiende más allá del aula tradicional.

Subcategoría: Valor del lenguaje

El lenguaje, como herramienta fundamental de la cognición y la comunicación humana, ostenta un papel irremplazable en la articulación y transmisión de la cultura, pero no es un mero vehículo de ideas; se trata, en cambio, de un sistema complejo que encapsula cosmovisiones, valores y formas específicas de comprender la realidad. La pedagogía cultural reconoce el poder del lenguaje en la configuración del pensamiento y en la mediación de las relaciones sociales, al ser el medio por excelencia para expresar las tradiciones, narrar las historias y dar forma a las costumbres. Su dominio consciente y crítico empodera a los individuos para participar plenamente en su propia cultura y para interactuar con otras, facilitando el diálogo y el entendimiento intercultural. Por lo tanto, se toma en cuenta la pregunta: ¿Considera que el lenguaje de los Coyaima se mantiene viva en la región del Tolima como herencia de los antepasados de la cultura indígena? Dentro de las respuestas alcanzadas se logró lo siguiente:

CHENBALREC1:

Como lo dije ya, se mantienen vivas las toponimias que los mismos españoles le dieron a los pijao. Esas son las terminologías: Arco, Cuando llegaron los españoles, según Avellaneda, porque yo le hablo con documentos y con bibliografía, las crónicas de Avellaneda, vieron a los pijao con unas cosas curvas de palo, entonces dijeron arco.

Entonces ellos bautizaron las quebradas donde estaban, porque sus asentamientos a las orillas de las quebradas. Por ejemplo, HILARCO, Fue bautizado así, utilizando la toponimia hilarco, que ese es un híbrido, un cruce semántico entre el español y el pijao, pero lengua no hay. “¿Cómo se llama, ese cruce, señor rector?”. Esas son toponimias del lenguaje, Antiguo idioma pijao y del español, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vinieron los españoles y como eran nómadas, el pueblo pijao nunca tuvo casa, nunca construyó. Se hizo al pie de los ríos y de las quebradas por el agua, entonces los vieron con esa cosa de ese palo, entonces dijeron el arco.

CHENBALDOC1:

Pues más que lenguaje, nosotros en los Pijaos sí los podemos tener lengua propia, (4:38) porque si alguna, como la palabra Nayanua, Patencora, Miga, todas esas palabras son autóctonas de la parte de Pijao, pero eso desafortunadamente se fue perdiendo, se perdió totalmente. Hay algunos modismos que se conservan, y acá los muchachos se les notan, ejemplo, para decir yo la vi, ellos dicen yo la vide, esos son modismos que se quedaron dentro del proceso de culturalización y que se fue perdiendo. Algunas cosas se mantienen, la organización CRIT, tiene un trabajo también de investigación, y recogieron términos e hicieron un diccionario indígena del Tolima y lo que es el CRIT, creo que está en la Biblioteca Nacional y en Ibagué en la Biblioteca Soledad Rengifo. Pero eso es lo que más, porque en sí, la herencia tolimense en la lengua se está en el modismo, pero más que eso, es su forma de dialecto que le quedó, más no como tal, y hablábamos nosotros también con las comunidades que es bien difícil volver a recuperar, porque ya, si volvemos a través de la historia, la que más nos tenemos caracterizado de saber indígena del vocablo como tal, es una señora del oriente en la vereda San Miguel, que duró 110 años.

CHENBALDOC2:

Pues desafortunadamente se conservan algunos vocablos, algunas palabras de la lengua materna indígena de Coyaima o de la etnia pijao, pero como tal no, no como tal, se ha perdido, ya no lo hablamos, ya no lo escribimos. “¿Profe, usted sabe si en algún momento, antes de la llegada de los españoles, hubo una lengua indígena específica de los Coyaima?”. Pues yo he escuchado que ha sido como, o sea, como lengua, como tal, decir el país, el Wayuu, que era bien estructurada, no, que era más bien como una lengua que ellos como fueron como tan nómadas, ¿cierto? No fueron como tan centrados a formar un tal, una, entonces yo pienso que, o pienso lo de lo poco que he podido leer, en mis pocos conocimientos, de que más fue una lengua que se manejó, así como no muy fundamentada, no muy estructurada, como de pronto hay otras lenguas ahí.

CHENBALDOC3:

No, el lenguaje lo perdimos hace mucho tiempo. Como cultura, como comunidad, Coyaima se perdió, Ahorita lo que se conserva es algunas palabras, como por ejemplo barbacoa, como por ejemplo hamaca, son

palabras que se conservan, pero ya muy poco, el lenguaje como tal lo hemos perdido

CHENBALDOC4:

Bueno, pues hasta donde tengo entendido, la lengua pijao está perdida, ¿cierto? Solo hay unos vocablos, y pues aquí muchos de esos vocablos los estudiantes lo dicen. Por ejemplo, una de esas palabras, es ACOBA que es barbacoa.

CHENBALDOC5:

En el caso del campesino, sí. Sí, hay dialecto, no, hay dialecto no, de pronto palabras, que uno ya las entiende y las tiene que comprender porque estamos en el entorno. “¿De pronto me podría mencionar dos palabras?”. Por ejemplo, tengo la sede Amayarco, donde todavía dicen que el estudiante, bueno, que el padre de familia, que el que va a la represa a pescar, se pone la chinga. Y la chinga es el trapo, ¿sí? que se pone para ir hasta allá. ¿Y qué otra? En Amayarco es la que está más arraigada como a la parte indígena, también, yo encuentro padres de familia que dicen que las apañadoras, y las apañadoras son las cucharas y los trinchos, que dotaron de apañadoras y trinchos las instituciones, entonces son las cucharas y los tenedores. Pero ya poco a poco se han ido desapareciendo estas palabras.

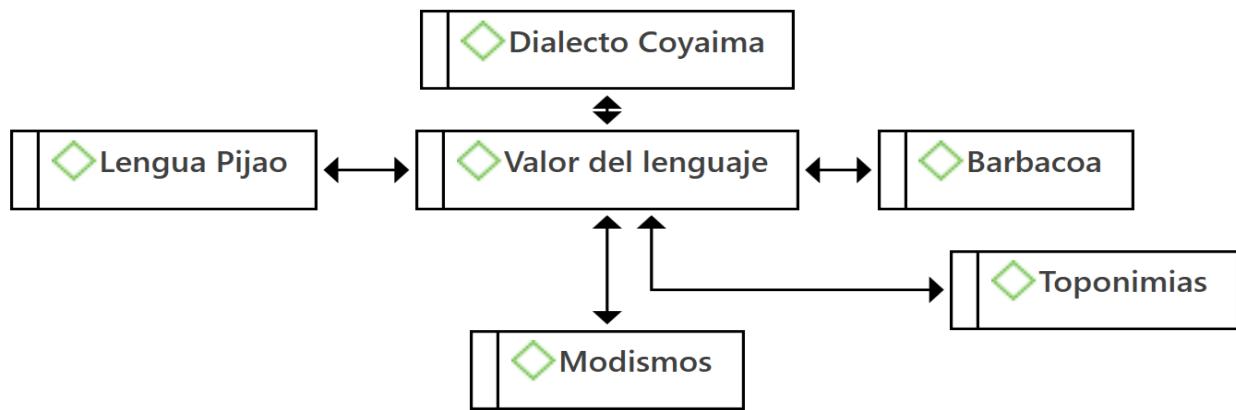
La trascendencia del lenguaje en la construcción y transmisión cultural es innegable. Como señalan Amú & Pérez (2019) en su estudio sobre las tradiciones orales, el lenguaje es el vehículo principal a través del cual se preservan y transmiten las narrativas, los mitos y las historias que configuran la identidad cultural de un pueblo. La educación, al priorizar y fomentar el uso de la lengua materna y sus diversas expresiones, permite a los estudiantes acceder a la cosmovisión implícita en su cultura y participar activamente en ella. Reconocer el valor intrínseco del lenguaje, por lo tanto, no solo facilita la comunicación; además, profundiza la comprensión de la propia identidad cultural y la capacidad para interactuar respetuosamente con otras formas de expresión y pensamiento. Así mismo vale asumir lo planteado por **CHENBALDOC1**: quien indica que:

He visto, por ejemplo, hablando ya de interculturalidad, los árabes, los árabes a las doce, a las horas, yo no sé, especiales, ellos tienden su

túnica y oran. En el Islam, aquí el indígena, no, el sol es lo mismo y la luna es lo mismo. Ya pasaron de ese tiempo cuando las culturas si se hacían vivenciales. Sin embargo, hablamos de la cosmovisión, y en el pueblo pijao la cosmovisión existe. Todavía hay personas que hablan de la hierbatera, de la medicina tradicional, todavía curan algunas enfermedades con eso, pero ya pasan en un segundo plano. Se está perdiendo realmente ese conocimiento.

En relación a esa mirada es conveniente tener en cuenta que dentro de dicha visión se presenta lo siguiente:

Figura 3.Códigos emergentes: subcategoría Valor del lenguaje

Nota: Elaboración propia.

La cultura indígena Coyaima se manifiesta en grandes celebraciones o saberes complejos, así como en los detalles de su lengua, la geografía de sus nombres y la materialidad de sus objetos cotidianos. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, ubicada en el Departamento del Tolima, la profundización en elementos como las toponimias, los modismos, las tradiciones ligadas a la barbacoa y la hamaca, así como la lengua y el dialecto Pijao-Coyaima, son cruciales para generar constructos teóricos y avanzar en una resignificación pedagógica auténtica. Este enfoque permite que los saberes y experiencias de los docentes se conviertan en puentes entre la herencia ancestral y las nuevas generaciones. Como señala García (2004), el patrimonio cultural se mantiene vivo en la medida en que es activamente resignificado, lo que en el contexto Coyaima implica una inmersión profunda en sus expresiones lingüísticas y

culturales, reconociéndolas como fuentes primarias de conocimiento y pilares fundamentales para una educación arraigada en su identidad.

Las toponimias, o los nombres de lugares, en la cultura Coyaima no son meras etiquetas geográficas; representan un sistema de conocimiento ancestral que codifica la historia, la cosmovisión y la relación del pueblo con su entorno. Cada nombre de río, montaña o paraje encierra una narrativa sobre eventos pasados, la presencia de seres espirituales, la utilidad de los recursos naturales o la identificación de lugares sagrados. El análisis de estas toponimias es una ventana a la forma en que el pueblo Coyaima percibe y organiza su territorio. Los trabajos sobre la comunidad Indígena Pijao, incluyendo al pueblo Coyaima-Natagaima, que abordan los saberes agroecológicos, sugieren la intrínseca conexión entre la identidad territorial y las formas de nombrar la tierra. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, el estudio de las toponimias locales se convierte en una poderosa herramienta pedagógica para la comprensión de la geografía sobre una perspectiva indígena, conectando a los estudiantes con su herencia y su arraigo territorial.

La lengua, en su manifestación como el dialecto Coyaima, parte de la familia lingüística Pijao y constituye el alma de la comunicación cultural. Es el principal vehículo para la transmisión de la cosmovisión y los saberes ancestrales. La revitalización de esta lengua es una tarea esencial para la pervivencia del pueblo Coyaima, ya que es en ella donde residen conceptos, matices y formas de entender el mundo que no tienen una traducción directa en otros idiomas. También, Perdomo (2019) aborda la revitalización Pijao, destacando el rol de la escuela de mohanes y las organizaciones indígenas del Tolima en la preservación de la lengua. Este esfuerzo refleja la conciencia sobre la vitalidad lingüística para la identidad. Hernández (2020), en su caracterización curricular para instituciones educativas en Coyaima resalta la importancia de una educación que considere las particularidades lingüísticas y culturales. En Chenche Balsillas, la promoción y enseñanza del dialecto Coyaima es un acto de afirmación cultural, empoderando a los estudiantes para que valoren y transmitan su herencia lingüística.

Los modismos y las expresiones idiomáticas del dialecto Coyaima son ventanas a la singularidad de su pensamiento y a la riqueza de su vida cotidiana. Estas frases o giros lingüísticos, a menudo intraducibles textualmente, encierran metáforas, referencias históricas, chistes o valores morales que reflejan la idiosincrasia del pueblo. Son elementos que dan color y profundidad a la comunicación, demostrando cómo la cultura se manifiesta incluso en las interacciones más comunes. La revitalización general de la lengua Pijao se complementa con el cuidado de estos modismos, lo cual contribuye a la riqueza y la autenticidad de la expresión oral. Su estudio en la Institución Educativa Chenche Balsillas permite a los estudiantes aprender una forma de hablar y comprender una forma de pensar y sentir el mundo. Esta aproximación a la lengua refuerza la identidad y estimula una comprensión más profunda de la diversidad lingüística y cultural de su entorno.

Además, la barbacoa y la hamaca, aunque objetos aparentemente sencillos, son arquetipos de un profundo saber material y cultural en el pueblo Coyaima. La construcción de una barbacoa, utilizada tradicionalmente para cocinar, secar o conservar alimentos, revela conocimientos sobre materiales locales, técnicas de tejido y el manejo del fuego. La hamaca, un elemento central en el descanso y la socialización, demuestra un dominio de las fibras naturales, técnicas de telar o nudo, y una concepción particular del espacio de vida. Ambos objetos son ejemplos de cómo la cultura se plasma en lo utilitario, reflejando prácticas de subsistencia, convivencia y adaptación al entorno. En tal sentido, Pérez (2013) en su trabajo sobre técnicas artesanales en comunidades Coyaima, demuestra la maestría en el uso del barro y otras manualidades, lo que se extiende a la elaboración de estos objetos. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, el estudio y recreación de estas técnicas transmite habilidades manuales y la comprensión del valor simbólico y funcional de estos elementos en la vida de sus antepasados.

La integración de las toponimias, modismos, la lengua Pijao-Coyaima, y el valor de objetos como la barbacoa y la hamaca, son componentes esenciales para la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Este proceso implica que los docentes, partiendo de sus propias experiencias y los saberes

comunitarios, construyan un currículo que no solo enseñe sobre la cultura Coyaima, sino que la viva y la promueva activamente. Así, Pinilla (2013) indica que las transformaciones culturales en Coyaima debido a proyectos externos, refuerzan la necesidad de una educación que fortalezca la identidad frente a presiones externas. Por su parte, Freire (1970) destacaba la importancia de una educación contextualizada y liberadora, que empodere a los estudiantes sobre su propia realidad. Esta resignificación busca preservar el pasado y preparar a las nuevas generaciones para dialogar con el futuro, sin perder el anclaje en sus raíces culturales y lingüísticas.

De este modo, la Institución Educativa Chenche Balsillas se proyecta como un eje fundamental para la vitalidad lingüística y la cultura material del pueblo Coyaima. Al promover el uso y el estudio de las topónimias, los modismos y el dialecto Coyaima, se contrarresta la tendencia a la pérdida lingüística y se fortalece la identidad comunicativa de los estudiantes. Asimismo, al valorar y explorar las técnicas detrás de objetos como la barbacoa y la hamaca, la escuela se convierte en un espacio para la transmisión de saberes artesanales y la comprensión de una forma de vida ligada a la tierra y sus recursos. Por su parte, Arce (2019) señala que la importancia del rescate cultural en comunidades indígenas es una labor en la que la escuela tiene un rol protagónico, pero va más allá del aula; ya que, se extiende a la comunidad, fomentando el diálogo intergeneracional y la participación activa en la construcción de un futuro culturalmente robusto y auténtico.

Categoría: Saberes Identitarios

El conocimiento humano, en su concepción más rica, no se limita a la mera acumulación de datos o habilidades técnicas; abarca también un vasto entramado de saberes identitarios que anclan al individuo en su comunidad y en su historia. Estos saberes representan el cúmulo de experiencias, valores, prácticas y narrativas que una colectividad ha forjado a lo largo del tiempo, confiriéndole una singularidad propia y un profundo sentido de pertenencia. Son el sedimento cultural que nutre la comprensión del mundo y la forma de habitarlo, trascendiendo lo puramente cognitivo para arraigarse en lo emocional y lo social. La educación, al reconocer y activar

conscientemente estos saberes, adquiere una relevancia incalculable, pues se conecta directamente con la esencia del ser y del devenir colectivo.

La importancia de los saberes identitarios para la formación integral de los individuos es un eje central en la pedagogía contemporánea. Estos conocimientos no solo proporcionan información sobre el pasado; ofrecen, además, valiosas herramientas para interpretar el presente y proyectar el futuro sobre una base sólida y significativa. Al integrar la sabiduría popular, las tradiciones orales y las prácticas culturales en el proceso educativo, se valida la experiencia del estudiante y se fomenta una relación mucho más auténtica con el conocimiento. Esta aproximación pedagógica humaniza el aprendizaje, al reconocer que el saber más relevante a menudo reside en la propia comunidad y en las formas de vida que le otorgan sentido. Como bien lo afirma Bonilla (2018), la reivindicación de los saberes ancestrales y las identidades locales es crucial para establecer procesos educativos que superen una visión homogeneizadora y que, en su lugar, fortalezcan la diversidad cultural y el arraigo territorial.

En última instancia, la revitalización de los saberes identitarios dentro del ámbito educativo constituye un imperativo para construir sociedades más equitativas y resilientes. Permite que las nuevas generaciones no solo adquieran competencias académicas; también les capacita para desarrollar una conciencia crítica sobre su propia cultura y la de los demás, promoviendo el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad. Este enfoque no solo resguarda un legado valioso; proporciona, a su vez, a los estudiantes herramientas para la agencia personal y colectiva, preparándolos para participar activamente en la construcción de su futuro en una base de conocimiento y pertenencia profundamente arraigada.

Subcategoría: Sentido de identidad

El sentido de identidad personal y colectiva es una construcción dinámica que se nutre constantemente de las interacciones sociales, las experiencias vividas y la herencia cultural. Este sentido no es una entidad estática; se trata, en cambio, de un proceso continuo de autodefinición y reconocimiento en relación con un grupo y un contexto específico. Para que un individuo se perciba como parte integral de una

comunidad y se sienta plenamente arraigado a ella, resulta fundamental que se reconozca en sus símbolos, sus historias y sus valores compartidos. La educación desempeña un papel crucial en este proceso, al ofrecer espacios propicios para la reflexión y la vivencia de aquello que conforma la particularidad de un grupo humano. Es así que surge la siguiente pregunta: ¿Cómo incide la práctica pedagógica, en la identidad de las comunidades indígenas Coyaima dentro de la Institución Educativa Chenche Balsillas? Donde se lograron alcanzar los siguientes testimonios:

CHENBALREC1:

La práctica pedagógica como herencia de los antepasados en la cultura indígena incide mucho, porque nosotros, como tenemos PEC, tenemos en cuenta algunos conocimientos que ellos traen desde familia. Técnicamente. El tema de la cultura, por ejemplo, en las formas de hablar. Ellos siempre hacen mal formalismos de la lengua. Por ejemplo, para decir dedo, dicen debo. Y entonces nosotros ahí lo perfilamos para el español, que lo hable, pues no bien, porque nosotros los latinos nunca podremos hablar bien el español. Pero sí perfilarlo semánticamente, dedo. Eso tiene un nombre técnico, no recuerdo el instrumento, cuando omiten sílabas al comienzo o al final. Entonces en ese punto de vista, la región del Tolima como herencia de los antepasados de la cultura. ¿Qué se tiene en este momento? La organización sociopolítica, eso sí hay. Hay tres organizaciones indígenas, es el CRIP: que es el Consejo Regional Indígena del Tolima, la ASI:

CHENBALDOC1:

Bueno, nosotros venimos en esa parte, dentro de nuestro plan de estudio, estamos trabajando lo que es gobierno propio, ellos van aprendiendo también dentro de esa práctica pedagógica y lo incluimos en sociales, la propia artística también lo habla en la parte de la cultura y todo, y es que la identidad se conoce empezando políticamente, cómo se organizan los resguardos y los cabildos, quiénes lo lideran, cómo se organizan los reglamentos, quién gobierna, cuándo se hace un fuero indígena, cuándo es la manera correcta o cuándo es la manera incorrecta que se ejecuta. “¿Fuero?”, el fuero indígena, que es la que otorga la ley 91 y les permite a las comunidades hacer justicia propia dentro de la comunidad y la asamblea, entonces es entender cuáles son las funciones

del señor gobernador y cada uno de los directivos que están dentro del cabildo en el resguardo y cuál es la función de toda la asamblea.

¿Qué beneficios tenemos también de ser indígenas? ¿Qué beneficios me dan por pertenecer a ese resguardo? Que la Universidad del Tolima me da tres cupos para estudiar Medicina, pero para toda la comunidad en el Tolima tres cupos no más, que tengo derecho a ingresar a la universidad con algunas prebendas, ir identificando eso, entonces que no nos dé pena, y finalmente nosotros lo que hacemos en la práctica pedagógica es volver a retomar esa parte.

CHENBALDOC2:

Bueno, nosotros, a través del PEC, Proyecto Educativo Comunitario y Cultural, que hemos venido manejando, bueno, nosotros, ahorita se está integrando un solo PEC a nivel de Coyaima, anteriormente, Balsillas fue pionero, llamémoslo, en la construcción de un PEC cultural que lo estaba manejando, pues digamos que solo la institución, era un trabajo que el rector y algunos maestros estaban elaborando con la CID. Entonces, inicia, iniciamos nosotros a trabajar ese PEC en transversalidad con todas las áreas, hay una articulación sin desligarnos de los parámetros a nivel nacional, de ministerios, sin esos lineamientos porque pues al estudiante no tenemos que dejarlo como solamente acá, porque usted sabe que en la globalización, todo lo que surge, nosotros no podemos, el hecho de que seamos una población indígena, que el colegio esté catalogado como un colegio indígena, separarlo de lo demás, desligarlo porque el estudiante tiene también el derecho de salir, si se le da la oportunidad, a enfrentar otros contextos, otras culturas, entonces debemos también prepararlo para eso.

CHENBALDOC3:

Bueno, la incidencia le decía, se hacen muchas prácticas pedagógicas llevándolas al contexto. En el área de matemáticas, por lo menos en el caso medio que oriento matemáticas de octavo, noveno, décimo y once, lo llevamos en la práctica, sobre los conocimientos empíricos que traen algunos estudiantes y muchas veces traemos a los sabedores mayores (LIBROS VIVENTES) que nos hablen sobre cómo era que medían anteriormente para construir una casa, cómo era que se medía para saber cuánto terreno había, cuáles eran las medidas. Y la práctica como tal, pues debemos ser claros de que a nivel IFES nos mide a nivel nacional, por lo cual tenemos que desligarnos un poco siempre de lo

ancestral a lo tradicional, porque también tenemos que llevar a los muchachos en lo pedagógico a ser competentes a nivel nacional.

CHENBALDOC4:

Pues la práctica pedagógica, nosotros siempre fortalecemos aquí que los conocimientos propios, los empíricos de los estudiantes, de las familias indígenas, pues sea también fortalecida con lo nuevo que viene de las teorías pedagógicas que uno implementa para que el estudiante pueda desenvolverse tanto local como regional o cuando sale del colegio. Por ejemplo, las pruebas a saber, las pruebas saber, nunca toman como esos conocimientos de aquí tradicionales de la comunidad. Y nosotros nos toca trabajarlos. “En relación a él plan de estudios, digamos, ¿tienen algún plan de estudios enfocado?”. Sí, claro, está el PEC, sí señor. Y entonces los temas, está el PEC, sí, entonces hay temas que se trabajan de forma transversal con las áreas. “¿Y tienen que estar como temáticas dentro del plan de estudios, sí?”. Pues en parte de sociales está lo que es liderazgo, ¿cierto? Entonces toda la parte de gobierno escolar aquí, a nivel nacional está que hay que elegir personero y contralor, a nivel local, que hace parte del PEC, se habla del gobierno indígena.

CHENBALDOC5:

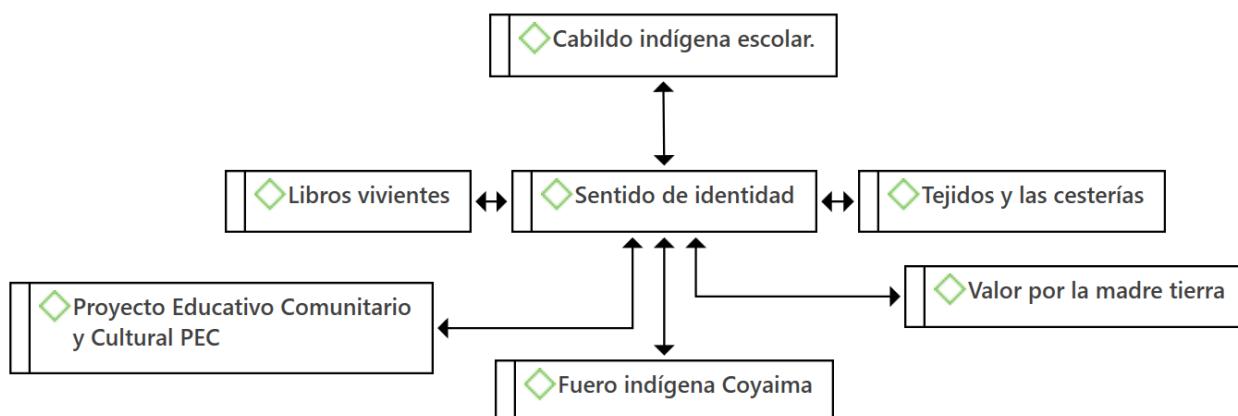
Pues nosotros nos encargamos, por ejemplo, en la institución, en el caso de Zaragoza Tamarindo, en todas las tres sedes que me corresponden, hacemos la elección a la par del consejo directivo, del contralor, del personero, hacemos la elección del cabildo indígena escolar. Y tiene todas las funciones y todos los miembros funcionan. Y para este año, ya para continuar con el proceso e ir mirando que vamos a valorizar esa parte en cuanto a pedagogía, estamos haciendo el proyecto en las cosechas de lo que corresponde a los maestros, lo de guardia indígena. Ya ellos recibieron la capacitación de guardia indígena, hicieron el bastón de mando, las cintas, ya saben su significado. Nosotros ya estamos metiéndolos en esa parte del resguardo y los resguardos que pertenecen a la institución. Profe, “¿Cuál es la función principal de ese gobernador estudiantil?”.

Según lo encontrado autores como Bonilla (2018), la reivindicación de las identidades locales y los saberes ancestrales es esencial para que los procesos educativos promuevan un sentido de identidad auténtico y profundamente arraigado. Su trabajo sugiere que la educación debe ir más allá de la mera instrucción, facilitando

que los estudiantes exploren y valoren sus propias raíces culturales. Esto implica crear ambientes de aprendizaje donde las historias familiares, las tradiciones comunitarias y las formas de conocimiento propias sean reconocidas y celebradas. De esta manera, la escuela se convierte en un lugar donde los estudiantes no solo aprenden sobre el mundo; también lo hacen sobre sí mismos en relación con su comunidad, fortaleciendo un sentido de pertenencia que es vital para su desarrollo personal y social.

De hecho, de la información recolectada en las prácticas cotidianas, se extiende a las estructuras que organizan su vida comunitaria y a las herramientas que forjan su identidad. Elementos como los tejidos y las cesterías, el fuero indígena, la concepción de la Madre Tierra, y la institucionalidad propia como el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) y el Cabildo Indígena Escolar, son pilares fundamentales para comprender la complejidad de su cultura. La Institución Educativa Chenche Balsillas, ubicada en el Departamento del Tolima, tiene la oportunidad de integrar estos aspectos para resignificar su quehacer pedagógico, transformándose en un espacio donde los saberes y experiencias de los docentes se articulan con la gobernanza y las tradiciones ancestrales. Para García (2004) el patrimonio es una construcción social dinámica y en este contexto, la escuela puede convertirse en un nodo vital para la afirmación de la autonomía cultural Coyaima y la transmisión de un legado que se mantiene vivo a través de la práctica y la institucionalidad propia.

Figura 4. Códigos emergentes de la Subcategoría Sentido de identidad

Nota: Elaboración propia.

Los tejidos y las cesterías del pueblo Coyaima representan mucho más que simples artesanías; son manifestaciones de un profundo saber ancestral que entrelaza conocimientos sobre la naturaleza, la cosmovisión y la historia comunitaria. La selección y preparación de las fibras naturales, las técnicas de teñido con elementos del entorno y los intrincados diseños de los entramados, revelan una maestría transmitida de generación en generación. Cada cesta o tejido puede portar símbolos, patrones y colores que narran mitos, registran eventos o reflejan la relación del artesano con su entorno. Así, Pérez (2013), al documentar técnicas artesanales en el manejo del barro en comunidades de las etnias Coyaima, subraya la riqueza de las prácticas materiales; de allí, se extiende a los tejidos y cesterías como expresiones de identidad y habilidad manual. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, la inclusión de estas prácticas en el currículo permite a los estudiantes conectar con la simbología, la botánica local y las narrativas históricas, transformando el aula en un taller vivo de la cultura material Coyaima.

Asimismo, el Fuero Indígena, reconocido por la legislación colombiana, es un pilar fundamental para la autonomía y la pervivencia cultural del pueblo Coyaima. Este sistema jurídico propio permite a las comunidades indígenas juzgar y sancionar a sus miembros de acuerdo con sus leyes y costumbres, siempre que no contravengan la Constitución y la ley. Más allá de un marco legal, el fuero es una expresión viva de la capacidad de autogobierno y la forma en que los pueblos indígenas gestionan sus conflictos y mantienen el orden social bajo sus propios principios de justicia y armonía. Al respecto, Peñaranda (1994) ha analizado cómo los pueblos indígenas en Colombia han fortalecido su identidad y resistencia a través de sus sistemas organizativos y legales propios. La implementación de proyectos externos, como el distrito de riego, a menudo pone a prueba la aplicación de este fuero y resaltan su importancia (Pinilla, 2013). En la Institución Educativa Chenche Balsillas, el estudio del fuero indígena contribuye a la formación ciudadana en una perspectiva intercultural, valorando los sistemas jurídicos propios y fomentando el respeto por la autonomía Coyaima.

El Proyecto Educativo Comunitario y Cultural (PEC) es una herramienta esencial para la resignificación pedagógica en contextos indígenas, como la Institución

Educativa Chenche Balsillas. Representa la construcción de un modelo educativo propio, que surge de las necesidades, aspiraciones y cosmovisión de la comunidad Coyaima. El PEC va más allá de un currículo formal; es una carta de navegación que integra los saberes ancestrales, las prácticas culturales, la lengua y las formas de organización local en la vida escolar. Además, Hernández (2020), en su caracterización curricular para instituciones en Coyaima, resalta la importancia de adaptar la oferta educativa a las particularidades culturales, un principio que el PEC materializa. Este proyecto fomenta la participación activa de padres, mayores, líderes y docentes en la definición de la educación de sus niños y jóvenes. La implementación de un PEC robusto en Chenche Balsillas es un ejercicio de autonomía pedagógica, que permite a la escuela ser un reflejo y un motor de la cultura Coyaima, garantizando una educación pertinente y con identidad propia.

Además, el concepto de "libros vivientes" se refiere a los mayores y sabedores de la comunidad Coyaima, quienes atesoran la memoria, las narrativas históricas, los saberes ancestrales y la cosmovisión del pueblo. Estos "libros" no están impresos en papel; se transmiten oralmente, a través de la práctica, el ejemplo y la interacción directa con las nuevas generaciones. Su conocimiento abarca las fases de la Luna y las técnicas de la chicha (Perdomo, 2019) hasta los modismos, las danzas y la elaboración de tejidos y cesterías. Su presencia en la Institución Educativa Chenche Balsillas es invaluable, ya que permite una conexión directa con la fuente de la sabiduría ancestral, complementando los materiales didácticos tradicionales. De allí que, Freire (1970) enfatizó la importancia del diálogo y el conocimiento surgido de la realidad de las personas. Los "libros vivientes" encarnan este principio, ofreciendo una pedagogía experiencial y contextualizada que fortalece el arraigo cultural de los estudiantes Coyaima.

Por otra parte, el valor por la Madre Tierra (Nuna para los pueblos andinos, o una concepción similar para los Coyaima) es un principio central de la cosmovisión indígena que trasciende la mera relación ecológica para convertirse en un vínculo espiritual y sagrado. Para el pueblo Coyaima, la tierra es un ser vivo al que se respeta, se cuida y con el que se convive en reciprocidad. Esta relación define sus prácticas

agrícolas, sus ceremonias, sus narrativas y su sentido de pertenencia. De allí que, Toledo y Barrera (2009) han documentado la profunda relación entre los saberes tradicionales y la conservación de la biodiversidad, que ellos indican tiene un concepto que se alinea con este valor intrínseco. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, educar en este valor por la Madre Tierra significa inculcar el respeto ambiental, la sostenibilidad y una ética de vida que reconozca la interconexión entre todos los seres, formando ciudadanos comprometidos con el cuidado de su territorio y su cultura.

El Cabildo Indígena Escolar representa una iniciativa crucial para la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas, al replicar la estructura de gobernanza tradicional del pueblo Coyaima en el ámbito escolar. Este espacio permite que los niños y jóvenes experimenten la participación democrática, la toma de decisiones colectiva y el ejercicio de la autoridad bajo principios indígenas, fomentando el liderazgo y la responsabilidad comunitaria partiendo de temprana edad. Es un semillero para la formación de futuros líderes que comprenderán y defenderán el fuero indígena y la autonomía de su resguardo. De allí que, Peñaranda (1994) ha destacado la importancia de las organizaciones propias en la afirmación de la identidad indígena. Al integrar el Cabildo Escolar, la institución educativa no solo enseña sobre la organización política Coyaima, sino que la vive, permitiendo que los estudiantes asuman un rol activo en la construcción de su propio entorno educativo. Esto alinea la educación con las formas de gobierno ancestrales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la capacidad de autogestión de la comunidad.

La convergencia de todos estos elementos, en la riqueza material de los tejidos y cesterías, la fuerza del fuero indígena, la visión del PEC, la sabiduría de los libros vivientes, el profundo valor por la Madre Tierra, hasta la formación de liderazgo en el Cabildo Escolar, culmina en la consolidación de una educación propia para el pueblo Coyaima. Esta educación, gestada en la Institución Educativa Chenche Balsillas, trasciende la mera transmisión de información para convertirse en un proceso de revitalización cultural y empoderamiento. Los docentes, como mediadores de este proceso, son fundamentales en la articulación de los saberes ancestrales con las herramientas pedagógicas modernas. Por ello, Hernández (2020) subraya la

importancia de una caracterización curricular que se adapte a las particularidades. Al hacerlo, la escuela se convierte en un centro de resistencia cultural y creatividad, formando a las nuevas generaciones de Coyaima para que sean guardianes de su patrimonio, capaces de afrontar los desafíos del mundo contemporáneo sobre la solidez de su identidad y sus propias formas de conocimiento y gobernanza.

Subcategoría: Elementos de la cultura

Los elementos de la cultura abarcan un amplio espectro de manifestaciones, respecto a las costumbres y tradiciones hasta las expresiones artísticas, los sistemas de creencias y las formas de organización social. Estos componentes, intrínsecamente interconectados, configuran la cosmovisión de un grupo humano, dotándolo de un marco para interpretar la realidad y para interactuar con ella. La riqueza de una cultura reside precisamente en la diversidad y complejidad de sus elementos, los cuales se transmiten de generación en generación y se adaptan a nuevos contextos, demostrando así la vitalidad y resiliencia del espíritu humano. La pedagogía cultural busca reconocer y trabajar activamente con estos elementos, considerándolos un material didáctico de valor incalculable. Por lo tanto, se considera la pregunta: ¿Qué elementos de la cultura de los Coyaima se asumen en la formación de los estudiantes? Dentro de los testimonios encontrados se tiene lo siguiente:

CHENBALREC1:

La cultura, o sea, una sola palabra, la cosmovisión, abarca cultura, abarca pensamiento, abarca el arte, qué pues no hay, pero uno lo trabaja. Y también en cuanto a matemáticas, pues algunas formalidades del concepto variacional. Para las culturas nunca hubo números escritos como dos, como tres. Era una raya en el piso, una piedra, un grano de maíz, que eso lo llamaron conteo. Pues nosotros asumimos esa parte la cultura, las tradiciones, la forma de organización.

CHENBALDOC1:

A ellos se les tenemos que enseñar tres, territorio, identidad y autonomía. Son tres bases fundamentales dentro de la cultura de asumir esa formación en los estudiantes, , ¿Cómo le pueden ejecutar esa jurisprudencia especial indígena su identidad? Acá tenemos que reforzar

mucho esa parte de identidad porque yo creo que son los elementos que se han venido perdiendo, porque usted puede escuchar a un estudiante decir, no es que el profe indígena es mi papá o mi abuelo, yo no, yo soy de la misma familia, entonces no tenemos el autorreconocimiento como tal, entonces hay que enseñar eso. Que como Coyaimas nos identifican por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la parte de rasgos físicos, porque nos van a decir y nos tienen caracterizados de cierta manera por ser de Coyaima y que somos indígenas y todo, pero entonces yo les decía, no demostrar siempre que el pobrecito no, porque ustedes son capaces de desarrollar habilidades y competencias igual que cualquiera de los que están, porque es que ser indígena no significa que yo tenga que ser el pobrecito, eso también se tiene que cambiar, y los elementos son esos tres básicos para seguir adelante.

CHENBALDOC2:

Tomándolo como los elementos culturales, políticos, pues yo creo que todos, en este momento todos estamos enfocados en trabajar los diferentes, como la parte política con los resguardos indígenas formados, la parte cultural, danza, o sea el tratar es de rescatar a aquellos que hemos ido perdiendo, que es difícil, porque si usted va a una asamblea o una reunión de comunidad indígena, usted ya casi no ve ni los niños ni los jóvenes participando, usted está viendo casi siempre los adultos. Entonces tenemos, yo digo tenemos porque hacemos parte de esta comunidad y es una tarea muy grande y es hacer que el niño no pierda esa parte de la organización como comunidad indígena, cultivar en ellos. Acá hoy me disculpan, pero hay un dicho que dice que los muchachos de acá, que vienen de Bogotá y pagan hasta NEIVA para no decir que vienen hasta CASTILLA o COYAIMA,

CHENBALDOC3:

Bueno, los elementos que se asumen es que aquí en la institución tenemos, en el área social se tiene el proyecto de democracia, donde también hay unos representantes indígenas, se maneja el cabildo, que tenemos el gobernador, el representante, elegidos por todos los estudiantes.

CHENBALDOC4:

Pues, diría los elementos de la cultura. Hay otras comunidades que han aportado las artes tradicionales. Como le digo, la cestería, por ejemplo, en la parte del oriente. Ellos trabajan mucho esa parte. A nivel de acá, más

que todo es como en las comidas. “¿En cuanto al arte propio de los indígenas coyaimas?” Ah, bueno. ¿A nivel acá? La he trabajado con tallado. Ellos traen pedazos de roca

. Y he trabajado esa parte, pero en años anteriores. sí. En Totuma. Y ahí hacíamos el tallado. Y hacían representaciones, así escenas, como de la cotidianidad de acá, de ellos mismos. Se ha trabajado solamente eso tanto en Totuma como en Rocas. Ellos traen algunas piedras. Ha habido muy interesantes piedras que se han dejado trabajar.

CHENBALDOC5:

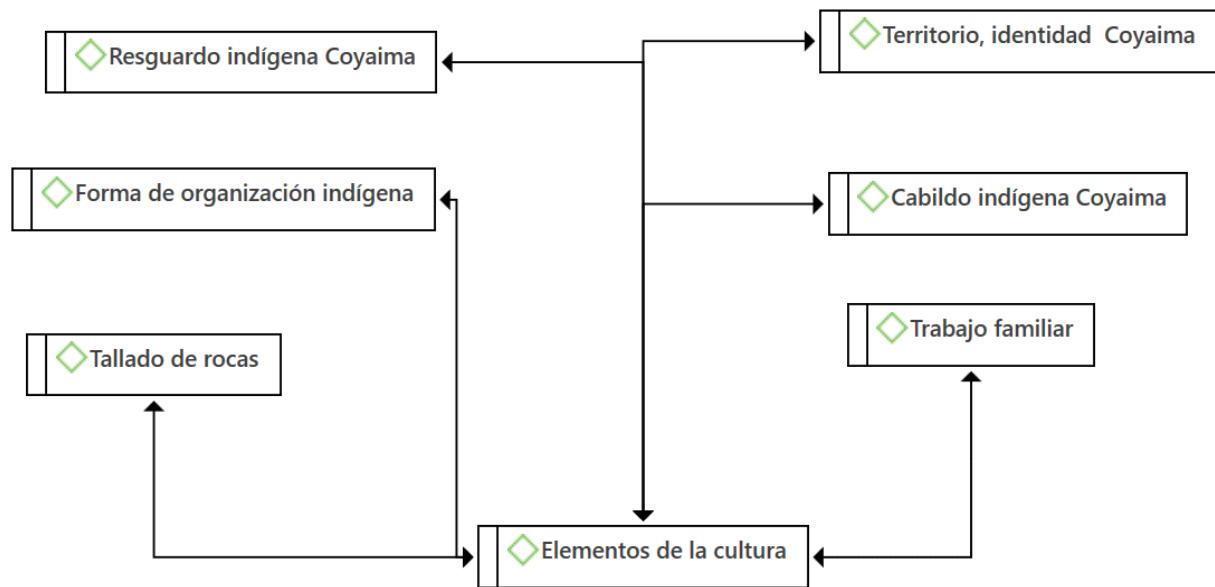
La cultura Coyaima no, pues respetamos mucho cuando el padre de familia y el estudiante dicen que los lunes, miércoles y jueves no podemos asistir a reuniones ni los estudiantes vienen completamente todos a estudiar porque están en el proceso de los trabajos con los padres de familia. Sacar la hoja, hacer la chicha, vender la chicha. El proceso, todo ese proceso, ellos están allá. Pensamos nosotros que aprendiendo también. “Y digamos, este tipo de la hoja y todas esas cosas ¿también se podrían considerar como tradiciones indígenas?”. Sí, son meramente de Coyaima. La hoja es autóctona de acá.

“En este caso ¿cuál es la acción mediadora de los docentes en la formación de los estudiantes de Coyaima? o en este caso de la institución?”. No, todavía no tenemos esa parte que es la parte que es del sistema de educación indígena propio, no lo tenemos en marcha. Apenas dos semanas atrás salió ya la implementación de ese sistema indígena propio. “Y digamos, ¿cuál es la práctica que más utilizan los docentes en esa formación de los estudiantes, lo que más caracteriza a los docentes de esta institución?”.

Basándose en la perspectiva de Bonilla (2018) sobre la importancia de los saberes identitarios, los elementos de la cultura, tales como las tradiciones orales, las prácticas comunitarias o las cosmovisiones específicas, deben ser incorporados de forma activa en los procesos educativos. Su investigación destaca que integrar estos elementos permite a los estudiantes establecer conexiones significativas entre el aprendizaje formal y su realidad cotidiana. Esto significa que la educación no solo informa sobre la cultura; propicia también su vivencia directa a través de sus componentes tangibles e intangibles. Al trabajar con los diversos elementos culturales, la escuela contribuye a su preservación y a la formación de individuos que aprecian la

complejidad y la riqueza de su patrimonio cultural, fomentando con ello un profundo respeto por la diversidad de expresiones humanas.

Figura 5. Códigos emergentes de la Subcategoría Elementos de la cultura

Nota: Elaboración Propia

Se manifiesta poderosamente en sus formas de organización social y política, en la profunda conexión con su territorio y en la sabiduría inherente a sus prácticas laborales. La Institución Educativa Chenche Balsillas, ubicada en el Departamento del Tolima, es fundamental para generar constructos teóricos que permitan a los docentes integrar estos elementos como pilares de una resignificación pedagógica. Comprender la forma de organización indígena, la íntima relación entre territorio e identidad Coyaima, el rol del Resguardo indígena, la función del Cabildo indígena, el valor del tallado de rocas y la esencia del trabajo familiar, es crucial para una educación pertinente. De allí que, García (2004) ha señalado que el patrimonio se revitaliza en su uso y apropiación, un proceso que para el pueblo Coyaima implica fortalecer sus estructuras propias y reconocer en ellas fuentes inagotables de conocimiento y resistencia cultural, garantizando la transmisión de su legado a las futuras generaciones.

La forma de organización indígena del pueblo Coyaima refleja siglos de adaptación y resistencia, constituyendo un sistema de gobernanza propio que prioriza la colectividad, la participación y el consenso. Estas estructuras organizativas, que operan bajo principios de reciprocidad y equilibrio, son esenciales para la pervivencia cultural y la autonomía política frente a lógicas externas. Por su parte, Peñaranda (1994) ha analizado cómo la identidad étnica en Colombia se fortalece a través de las formas de organización y la capacidad de resistencia cultural de los pueblos indígenas; por ejemplo, mediante la implementación de proyectos como el distrito de riego a menudo pone a prueba la solidez de estas estructuras, pero también subraya su vitalidad en la defensa territorial y cultural. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, se busca comprender y respetar la forma de organización indígena, lo cual es fundamental para una educación que forme ciudadanos de Coyaima conscientes de sus derechos y capaces de participar activamente en la vida de su comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de su autogobierno.

Para el pueblo Coyaima, el territorio e identidad son conceptos indivisibles, profundamente entrelazados en su cosmovisión y en su existencia cotidiana. La tierra es más que un espacio físico; es un ser vivo, la fuente de sustento, el receptáculo de la memoria ancestral y el escenario donde se desarrollan sus prácticas culturales y espirituales. Esta relación de pertenencia y reciprocidad define quiénes son como pueblo y cómo se relacionan con el mundo. Allí se resalta la identidad territorial como un afianzador para la comunidad indígena Pijao, a la que pertenece el pueblo Coyaima-Natagaima. Las transformaciones territoriales, como las generadas por el distrito de riego impactan directamente en esta identidad, poniendo de manifiesto la necesidad de su defensa (Pinilla, 2016). La Institución Educativa Chenche Balsillas tiene la misión pedagógica de fortalecer este vínculo, enseñando a los estudiantes a valorar y defender su territorio como el corazón de su identidad y la base de su patrimonio cultural, en un ciclo de aprendizaje y protección mutua.

El Resguardo indígena Coyaima constituye el espacio físico y jurídico donde el pueblo materializa su autonomía y protege su patrimonio cultural. Es la concreción del derecho a la tierra ancestral y un bastión de resistencia frente a las presiones externas.

Dentro del resguardo, se reproducen los saberes, las prácticas culturales, las formas de organización y la gobernanza propia, siendo el escenario donde se mantiene viva la identidad. Por ello, Peñaranda (1994) ha subrayado el papel crucial de los resguardos en Colombia como enclaves de pervivencia cultural y política, fundamentales para la reproducción de la cultura, bien sea por las dinámicas de desarrollo regional, como las impulsadas por el distrito de riego, ejercen presión sobre estos territorios, evidenciando la importancia de su defensa y administración autónoma por parte de la comunidad. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, la comprensión del Resguardo indígena Coyaima como una entidad viva es esencial para formar jóvenes conscientes de la relevancia de su territorio y su estructura organizativa para su futuro colectivo.

El Cabildo indígena Coyaima es la autoridad tradicional y la máxima instancia de gobierno dentro del resguardo, encarnando la forma de organización indígena y la capacidad de autogestión del pueblo. Sus miembros, elegidos según usos y costumbres, son los guardianes de la ley propia, los mediadores de conflictos y los promotores del desarrollo comunitario sobre una perspectiva culturalmente pertinente. La figura del Cabildo es vital para la implementación del fuero indígena y la defensa de los derechos territoriales y culturales. Hernández (2020), al analizar la caracterización curricular en instituciones educativas en Coyaima, resalta la necesidad de que la educación se articule con las estructuras de gobernanza local. La Institución Educativa Chenche Balsillas puede fortalecer la legitimidad y el funcionamiento del Cabildo indígena Coyaima al promover el liderazgo estudiantil a través del cabildo escolar, fomentando la participación y el aprendizaje de la gobernanza propia sobre una temprana edad.

El tallado de rocas, o petroglifos, representa una de las formas más antiguas de expresión artística y comunicación de los pueblos indígenas, incluyendo posiblemente a los ancestros Coyaima. Estas inscripciones en piedra son lenguajes visuales que registran eventos astronómicos, mitos de origen, rutas migratorias o símbolos sagrados, convirtiendo las rocas en "libros vivientes" petrificados. Aunque no se cuenta con una referencia específica sobre tallado de rocas en Coyaima en las fuentes consultadas, Pérez (2013) documentó el manejo de técnicas artesanales y el uso del

barro en comunidades de las etnias Coyaima, esto sugiere una tradición de maestría sobre los materiales y las expresiones artísticas. Este tipo de arte ancestral forma parte de un patrimonio inmaterial que se expresa materialmente. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, explorar el tallado de rocas invita a los estudiantes a descifrar la historia y la cosmovisión plasmada en la geografía, fomentando la valoración de un legado artístico y comunicativo único de sus antepasados.

El trabajo familiar es el pilar fundamental de la transmisión de saberes y la reproducción cultural en el pueblo Coyaima, funcionando como una verdadera escuela de la vida cotidiana. Es en el seno del hogar y a través de las actividades productivas colectivas, bien sea la agricultura, la artesanía, la recolección o la preparación de alimentos, donde se inculcan valores como la reciprocidad, la solidaridad y el respeto por el entorno. De allí que, Toledo y Barrera (2009) enfatizan en cómo la memoria biocultural se mantiene viva a través de estas prácticas ancestrales, mediante la elaboración de la chicha o el manejo de técnicas de barro, tales como las descritas por Pérez (2013), estos son ejemplos de labores que a menudo se aprenden en el ámbito familiar y comunitario. De allí que, la Institución Educativa Chenche Balsillas reconoce el trabajo familiar como un espacio pedagógico central, vinculando el aprendizaje escolar con las prácticas comunitarias y fortaleciendo la identidad laboral y cultural de los estudiantes Coyaima, preparando a las nuevas generaciones para mantener su legado.

Subcategoría: Mediación pedagógica

La mediación pedagógica en el contexto de los saberes identitarios se refiere al conjunto de estrategias y herramientas que los educadores emplean para facilitar el diálogo entre el conocimiento formal y las experiencias culturales de los estudiantes. Implica ir más allá de la transmisión lineal de información, para construir puentes que conecten el currículo escolar con las realidades sociales, las prácticas comunitarias y las formas de pensar propias de cada contexto. Esta mediación requiere una sensibilidad cultural profunda por parte del docente, quien actúa como un facilitador que ayuda a los estudiantes a resignificar sus saberes y a comprender su relevancia en un mundo más amplio. A tal efecto, emerge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la acción

mediadora de los docentes en la formación de los estudiantes de Coyaima?, donde se logró obtener la siguiente información:

CHENBALREC1:

La acción mediadora, como le dije, es moldear esos conocimientos que ellos traen. Es decir, no quitarlos, pero tampoco desorientarlos. Esos valores, esos principios, el principio que traen de la familia, el principio que traen del arte, el mismo que traen de la formalidad de las comidas, de la bebida. Entonces es pulirlos, porque no podemos quitarlos.

El de la religión, que básicamente pues tienen otros aspectos y están en otros idearios. Entonces nos toca, es cómo orientarlos. Nosotros no vamos a chocar en esa parte porque no podemos estar contra la cultura.

Entonces para orientarlos, pues hacemos las jornadas. En las jornadas se presenta danza, se presenta cuentería, tradición oral, donde reviven los mitos del MOHAN, de la candileja, de todas esas cosas. “¿Propios de esta cultura Coyaimá?”. Si, Propios de la cultura. Sin embargo, no dejamos a un lado, yo como rector, yo me opongo radicalmente no dejar a un lado aprender inglés, las tecnologías de la informática, porque son útiles en esta era para todo ser humano.

CHENBALDOC1:

Dentro del proceso pedagógico que tenemos acá nosotros como colegio, tenemos unos sistemas y la primera se llama la parte dialógica, el diálogo, los diálogos tanto enciclopédicos como los diálogos empíricos, y acá la parte mediadora entre los docentes y la formación de los estudiantes se utiliza el diálogo, y el diálogo en el momento en que tenemos que reconocer si cometimos un error, si no lo cometimos, si el docente cometió el error, y que cada uno y el otro lo entendamos, y que podamos mediar en el sentido de que lleguemos a acuerdos, y a los muchachos se les ha enseñado eso, porque dentro de los principios de la educación, los principios de la cultura, está llegar a acuerdos, llegar a cumplir esos acuerdos, y que se haga por medio de mediación, no que se haga a la fuerza, y que también tengan, como hablábamos, su propia autonomía de decir si la embarré, no lo hizo, si lo hice, y pues entonces nosotros llegar a acuerdos, y que todos, acá nosotros tenemos gobierno escolar, el gobierno escolar pues tiene su personero, tiene su contralor, y

tenemos un gobernador del cabildo escolar, también acá hay gobernador del cabildo escolar, él tiene su junta directiva, y fueron elegidos en asamblea, también se hizo por votación, porque lo hacemos por votación normal, pero para elegir el gobernador y un suplente y a través de eso lo elegimos en asamblea, entonces ya saben que el gobernador tiene que luchar por la cultura de acá, que tiene que ayudar por los derechos culturales de los mismos estudiantes, pues esas son sus funciones básicas.

CHENBALDOC2:

Bueno, nosotros dentro del área de español, yo diría que es manejar y el rescate mucho de la lengua, de mirar todas aquellas palabras que aún conservamos, de ir formando diccionarios. Nosotros tenemos ya como una pequeña colección, no muy grande, pero ahí vamos. Hemos tratado de conseguir una que tiene una investigación de la Universidad Nacional, pero sí ha sido difícil, pero sería en esta parte ir rescatar todo aquello de la tradición oral. La parte de la tradición oral porque es la que más nos habla de las historias propias, del contexto, de nuestros antepasados, todo aquello que tiene que ver con tradición oral. Producción, que no les de pena contar sus propias aventuras o lo que ellos hacían.

CHENBALDOC3:

La acción mediadora es conservar la cultura, seguir conservando la cultura en todos los ámbitos, en lo alimenticio, en lo cultural, en lo tradicional. Se conserva, por ejemplo, la cultura del San Roque, que es el día 16 de agosto, San Pedro, comidas tradicionales, y se fomenta un poco y se les habla sobre por qué esta comida y de dónde proviene como la raíz de la alimentación de Coyaima.

CHENBALDOC4:

Sí, es que prácticamente, bueno, pues aquí a nivel institucional siempre, por eso es que a veces, porque trabaja más es como la parte oral, sí. La parte de mover conciencia, la parte de eso. Y, pues, en la parte ya de evidencias, las fotos o los trabajos así que ellos hacen. De mis compañeros a nivel de docentes de acá del municipio, también hemos visto cuando hay encuentros así culturales que también trabajan, coincidimos con las mismas prácticas de acá. Coincidimos que hacen

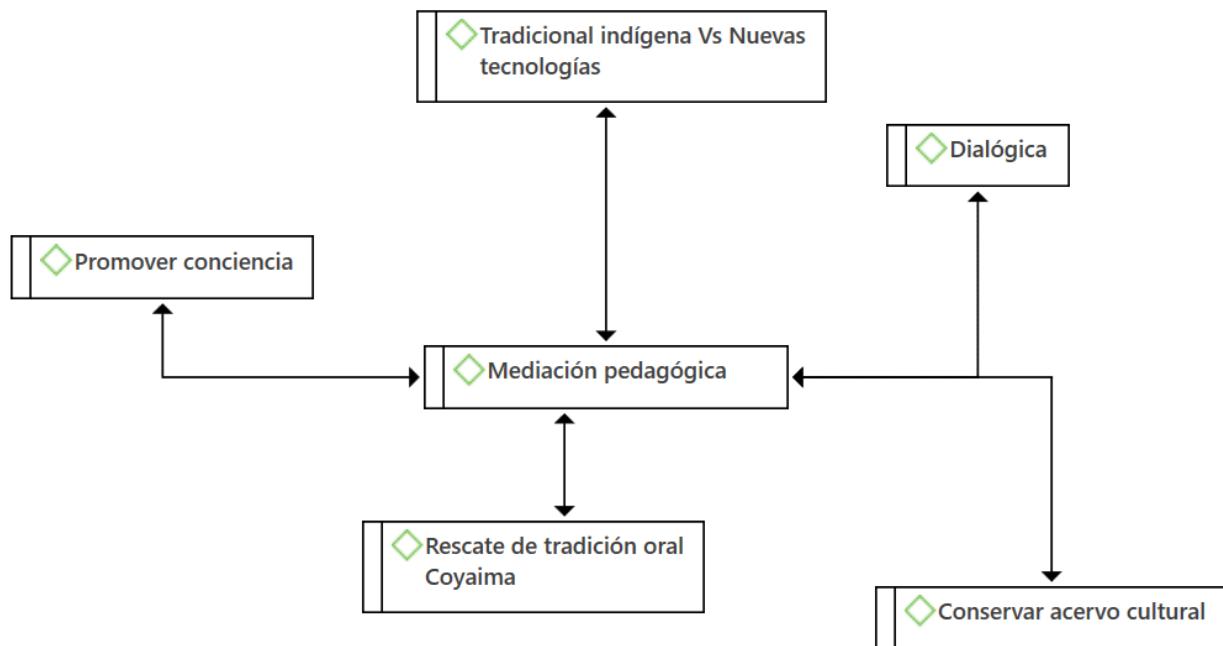
muestras de tejido. Por ejemplo, en Totarco hubo también un tejido que ellos manejan allá de la Palmiche. Y aquí, pues también en esta zona se ha trabajado la Palmiche. "¿El palmiche es la palma?". La Palmiche es con la que hacen la sopladora.

Yo diría que la mayoría trabaja también la parte oral, la tradición oral y las muestras, así es como nos identifican.

La mediación pedagógica orientada a los saberes identitarios es un componente crucial para lograr una educación verdaderamente inclusiva y significativa. Al respecto, Bonilla (2018) sugiere que, al reivindicar los saberes ancestrales, los docentes deben actuar como mediadores que validen y contextualicen estos conocimientos dentro del proceso educativo. Esto implica diseñar actividades que permitan a los estudiantes explorar sus propias raíces, compartir sus experiencias culturales y conectar estos saberes con los contenidos académicos de manera crítica y reflexiva. La mediación, en este sentido, no es solo metodológica, más bien una postura ética que valora la diversidad de conocimientos y que busca empoderar a los estudiantes para que sean constructores activos de su propio aprendizaje y de su identidad cultural.

Es fundamental generar constructos teóricos que permitan a los docentes integrar estos elementos como pilares de una resignificación pedagógica. Comprender la forma de organización indígena, la íntima relación entre territorio e identidad Coyaima, el rol del Resguardo indígena, la función del Cabildo indígena, el valor del tallado de rocas y la esencia del trabajo familiar, es crucial. Por ello, García (2004) ha señalado que el patrimonio se revitaliza en su uso y apropiación, un proceso que para el pueblo Coyaima implica fortalecer sus estructuras propias y reconocer en ellas fuentes inagotables de conocimiento y resistencia cultural, garantizando la transmisión de su legado a las futuras generaciones. Aspectos que se logran evidenciar en:

Figura 6.Códigos emergentes de la Subcategoría Mediación pedagógica

Nota: Elaboración Propia

El patrimonio cultural indígena Coyaima enfrenta un dinamismo constante, marcado por la interacción entre sus ricas tradiciones y los desafíos de la modernidad. En este escenario, la educación juega un rol fundamental, especialmente en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Generar constructos teóricos que aborden la relación entre lo tradicional indígena y las nuevas tecnologías, la importancia de la dialógica como herramienta pedagógica, la urgencia del rescate de la tradición oral Coyaima, la necesidad de conservar el acervo cultural y la labor de promover conciencia sobre estos procesos, es esencial. Así, García (2004) ha subrayado que la cultura es un espacio de hibridación y negociación constante. Para el pueblo Coyaima, esto significa encontrar el equilibrio entre la pervivencia de sus saberes ancestrales y la adaptación a un mundo en evolución, un equilibrio que la escuela debe fomentar a través de una pedagogía pertinente y transformadora, promoviendo el desarrollo de sus propias formas de conocimiento.

La relación entre lo tradicional indígena y las nuevas tecnologías es un desafío contemporáneo para el pueblo Coyaima y la Institución Educativa Chenche Balsillas.

Lejos de ser una confrontación, esta relación es una oportunidad para el fortalecimiento cultural, donde las herramientas digitales sirvan como vehículos para la transmisión y revitalización de saberes ancestrales. Las nuevas tecnologías pueden facilitar el registro de la tradición oral, la documentación de técnicas artesanales o la comunicación con otras comunidades, amplificando el alcance del patrimonio. Sin embargo, este proceso requiere una reflexión crítica para asegurar que las tecnologías se adapten a las necesidades culturales y no generen nuevas formas de dependencia o aculturación. El documento de Pinilla (2013), relacionado con las transformaciones culturales debido a proyectos de desarrollo, aunque no trata directamente con tecnología, ilustra cómo la influencia externa puede impactar lo tradicional. La escuela debe educar en el uso crítico y creativo de estas herramientas, permitiendo que la cultura Coyaima las apropie y las resignifique.

La dialógica, entendida como la capacidad de establecer un diálogo horizontal y respetuoso entre diferentes saberes y perspectivas, es un principio pedagógico fundamental para la Institución Educativa Chenche Balsillas. En el contexto indígena Coyaima, esto implica generar conversaciones enriquecedoras entre los saberes ancestrales y los conocimientos universales, entre la experiencia de los mayores y la curiosidad de los jóvenes, y entre la comunidad y la escuela. Así, Freire (1970) destacó la dialógica como la base de una pedagogía liberadora, donde el conocimiento no se impone, sino que se construye colectivamente. Este enfoque permite superar la fragmentación del saber y promover una comprensión más profunda y contextualizada de la realidad Coyaima. A través de la dialógica, los docentes pueden facilitar que los estudiantes se apropien de su herencia cultural, al mismo tiempo que desarrollan las herramientas críticas para navegar en un mundo diverso, construyendo puentes de entendimiento y respeto mutuo.

El rescate de la tradición oral Coyaima es una labor urgente para la pervivencia de su patrimonio cultural. La oralidad es el principal conducto por el cual se han transmitido los mitos, las leyendas, las narrativas históricas, los conocimientos sobre la tierra y las formas de vida de generación en generación. La erosión de estas prácticas debido a la influencia de la cultura dominante o la migración, representa una amenaza

directa a la memoria colectiva. Es necesario hacer mención de Reichel (1982) quien, en su estudio sobre las narrativas indígenas, demuestra cómo estas son fundamentales para entender la cosmovisión. El trabajo sobre juegos tradicionales en resguardos indígenas; por su parte, Arce (2019) menciona que la migración de Pijaos sobre los Coyaima, indirectamente resalta la presión sobre las prácticas culturales. La Institución Educativa Chenche Balsillas tiene un papel crucial en este rescate, promoviendo espacios para que los "libros vivientes" (los mayores) compartan sus relatos, fomentando la escucha activa y el registro (mediante tecnologías si es pertinente), para que estas voces sigan tejiendo la historia del pueblo Coyaima.

Conservar el acervo cultural del pueblo Coyaima es una misión colectiva que involucra a la comunidad, la familia y, de manera crucial, a la Institución Educativa Chenche Balsillas. Este acervo comprende todos los elementos que definen su identidad: sobre la cosmovisión, los saberes ancestrales y las narrativas históricas, hasta las danzas, las técnicas de tejido, la lengua y sus modismos. La conservación no implica petrificar la cultura, sino asegurar su vitalidad y capacidad de adaptación. Para Toledo y Barrera (2009) han subrayado la importancia de la memoria biocultural como estrategia para la sostenibilidad. Los proyectos educativos comunitarios (PEC) y la caracterización curricular son herramientas que permiten diseñar estrategias pedagógicas específicas para esta conservación activa. (Hernández, 2020). La escuela, al integrar estos elementos en su currículo y en sus prácticas diarias, se convierte en un agente clave para que las nuevas generaciones valoren, protejan y continúen enriqueciendo este valioso patrimonio cultural, asegurando su transmisión intergeneracional.

Promover conciencia en la comunidad educativa de Chenche Balsillas significa ir más allá de la mera información sobre el patrimonio cultural Coyaima, buscando generar una comprensión profunda que impulse la acción y el compromiso. Esto implica desarrollar una sensibilidad hacia la importancia de la lengua Pijao (Perdomo, 2019), el valor del territorio y los resguardos, la riqueza de las prácticas artísticas y la sabiduría de los "libros vivientes". La conciencia no solo se dirige hacia adentro, valorando lo propio, sino también hacia afuera, fomentando el respeto por la diversidad

cultural y el reconocimiento de los derechos indígenas. Esta labor es fundamental para formar ciudadanos críticos y activos que puedan defender su cultura y su territorio frente a desafíos. La educación en Chenche Balsillas, al promover conciencia, se convierte en un motor de cambio social, empoderando a los estudiantes para que sean agentes activos en la construcción de su futuro culturalmente enraizado y con autonomía, forjando un camino de resiliencia y autoafirmación.

Categoría: Saberes Culturales

El conocimiento que las sociedades construyen y transmiten a lo largo del tiempo va más allá de los límites formales del aula; se ancla profundamente en lo que denominamos saberes culturales. Estos constituyen el vasto acervo de conocimientos, habilidades, valores y prácticas que se generan y comparten dentro de una comunidad, configurando su cosmovisión y su modo de vida particular. Los saberes culturales no son estáticos; son, por el contrario, sumamente dinámicos, adaptándose y enriqueciéndose con cada generación, lo que refleja la complejidad de las interacciones humanas y la adaptación al entorno. Su reconocimiento e integración en los procesos educativos son fundamentales para forjar individuos con una profunda conexión con sus raíces y una comprensión holística del mundo.

La revalorización de los saberes culturales en el contexto educativo es un imperativo para una pedagogía verdaderamente pertinente y transformadora. Al incorporar la sabiduría popular, las tradiciones y las expresiones artísticas locales, se valida la identidad del estudiante y se establece un diálogo fructífero entre el conocimiento académico y las realidades comunitarias. Esto permite que el aprendizaje sea más significativo, ya que se conecta directamente con el entorno vivido por los estudiantes. Por su parte, Rentería & Calle (2021) argumentan que, la didáctica tradicional no siempre integra adecuadamente los saberes culturales ancestrales, enfatizando la necesidad imperante de diseñar estrategias pedagógicas que promuevan la convivencia armónica y el respeto por estas formas de conocimiento. Su enfoque subraya la importancia de que la educación se nutra de la riqueza cultural existente en las comunidades.

En última instancia, el cultivo de los saberes culturales dentro del sistema educativo fomenta no solo la preservación del patrimonio; impulsa, además, el desarrollo de una ciudadanía crítica y comprometida. Al comprender y valorar sus propios saberes y los de otras culturas, los estudiantes desarrollan una mayor empatía y una capacidad para el diálogo intercultural. Este proceso contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad, donde el conocimiento se concibe como un bien colectivo que se construye en las múltiples perspectivas y se enriquece con la participación de todos.

Subcategoría: Creencias culturales

Las creencias culturales representan el conjunto de convicciones, ideas y valores compartidos que una comunidad adopta como verdades fundamentales, orientando su comportamiento, sus rituales y su interpretación del mundo. Estas creencias, a menudo implícitas, se transmiten de generación en generación a través de la socialización y resultan esenciales para la cohesión social, al proporcionar un marco de referencia que dota de sentido a la existencia colectiva. Su estudio en el ámbito pedagógico es crucial para comprender cómo se construyen las identidades y cómo los individuos dan significado a sus experiencias. Es así que surge la siguiente pregunta: ¿En cuánto a sus conocimientos educativos y pedagógicos, explique de qué manera se transmite a los estudiantes los valores y creencias que hacen parte de los saberes culturales de los Coyaima? En las respuestas recopiladas se tienen:

CHENBALREC1:

Primero que todo recreándolos. ¿Qué es recrear? Ellos traen una danza, por ejemplo, y aquí el docente de danza pues le promueve los pasos, le promueve la vestimenta, todas esas cosas. Elaboraciones artísticas artesanales. También ellos trabajan lo que es la totuma, con cosas, con dibujos. Entonces el profesor pule esos dibujos, pule esos conocimientos. Ese es el punto de partida. Ni quitarlos, pero mejorarlos, pero tampoco negarlos.

Es fortaleciendo esos valores que traen en la familia. Algunos, los que no son negativos, porque hay muchos negativos. En el punto de los

negativos no le caminamos, pero tampoco nos oponemos, porque ellos son ahí en la familia.

CHENBALDOC1:

Esta, la parte de transmitir a los estudiantes sus valores y creencias, mira que hay una voz importante en la mitología, que es algo que hace parte, identifica la cultura, y no solamente nosotros, sino también la parte occidental. Ellos también vienen y se dan cuenta de que, de que esos conocimientos que están adquiriendo, también son prácticos en su entorno, donde se están desarrollando también, compartiendo con su familia, y hoy he hablado precisamente con él, de esa parte del ser en sociedad, ese ser, tanto como ser humano de una sociedad, como ser integrante de una comunidad indígena, y que los diferencia. Entonces, a tener ese trabajo educativo con ellos, y transmitir ese conocimiento de valores y creencias, es que volvamos a, ellos a la verdad, nosotros estamos perdiendo los valores culturales, lo que aprendíamos con nuestros abuelos, que nos contaran un mito, que nos contaran esta historia, que la narrativa, que saber hacer un chile, exactamente, saber hacer una atarraya, que saber hacer donde está la ticuna, no la conda, toda esa práctica, entonces ellos dicen, eso es lo que tenemos que ahorita comenzar a fomentar, y eso se hace, y aunque ellos lo saben.

CHENBALDOC2:

Pues yo pienso que hay algo que dice que las palabras calan, pero el ejemplo arrastra. O sea, más que quede palabras en palabras, es llevarlos a actividades que ayuden a fortalecerlo. Investigar, consultar, traer una propuesta de clase, pero hacerla que ellos también se sumerjan en ella. Si hay que consultar palabras, que traigan las palabras, que las pronunciamos, que aprendamos los significados a comparación con otros vocablos de otros municipios o de otras comunidades indígenas, que aprendamos a identificar, aunque es muy difícil porque nosotros hemos trabajado en determinados momentos el saber los vocablos de otras lenguas, de otras comunidades, otra familia lingüística, y eso nos llega porque la desconocen. Pero sí sería muy importante que aprendiéramos, al menos con la de Coyaima, el pijao, aprendiéramos a rescatarlas, a pronunciarlas y que las practiquemos en la vida cotidiana.

CHENBALDOC3:

Bueno, les decía en la pregunta anterior, se transmite a través de los actos culturales, presentación que hacen los estudiantes a través de la danza, danza de la chicha, la danza ancestral, que aquí el profe Julián es muy conocedor de ese baile, la forma de vestir, la forma de la música, de esta manera, los conocimientos educativos, pues se transmiten las creencias y los valores, pues, como sabemos, la religión católica fue impuesta por los conquistadores, a pesar de eso, pues, las creencias están en diversas religiones, no hay solo una, hay diversas religiones, de acuerdo a las religiones se le denoten a los muchachos también sus valores, porque, pues, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, la religión también hace parte de los valores, pues, porque en algunos casos, algunos muchachos dicen que, porque pertenecen a tal religión, les prohíben hacer muchas otras cosas que no pueden hacer cosas que hacen los otros estudiantes.

CHENBALDOC4:

Bueno. ¿De qué manera se transmiten? Compartiendo, repito, compartiendo oralmente ahí los conocimientos. Aunque, hay que decirlo, ellos tocan uno como sacarle la información. Algunos muy raritos el que es fluido y eso nos dice cosas. Pero de resto ahí es como que sacarle, sacarle porque se ve en cierto punto que como que no quieren hablar de temas. Y nada más nosotros siempre insistimos para crear en ellos esa parte de identidad, que hay que conocer lo nuestro, que hay que preservar lo nuestro. "¿considera que los muchachos de acá, de la institución, valoran esta cultura Coyaima o ya eso se ha perdido?" Algunos se ven que sí, Eso es como todos en ese momento. Hay algunos que sí se les ve esas ganas de hacer lo que representar o hacer lo que hace parte de este tema. Otros sí son muy apáticos y de pronto por el celular es que se han visto. Hay como ese, ahora el problema del celular, digo yo, es como que los idiotiza. Entonces Estamos trabajando duramente para mover conciencia.

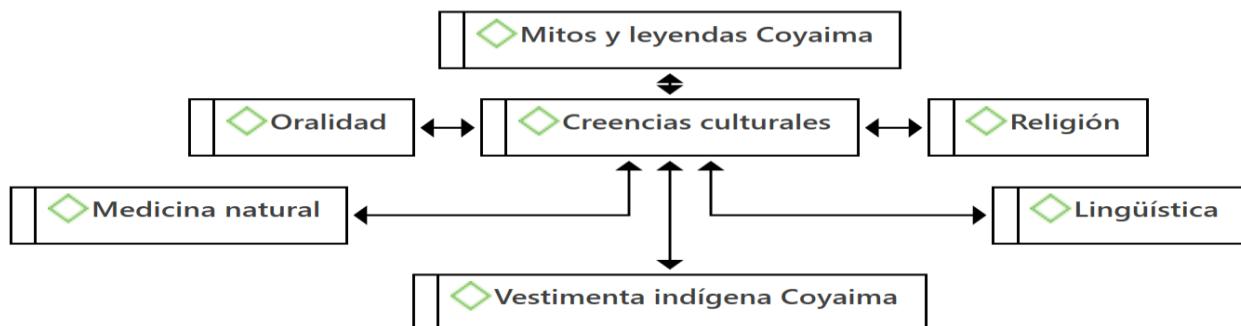
CHENBALDOC5:

Sí, en cada una de las actividades de reuniones, de centros literarios, de convivencia, de izadas de bandera, tratamos que el estudiante hable de mitos, de leyendas, de bailes, de cultura, muestre artesanías de la etnia Coyaima, o el pijao.

La comprensión de las creencias culturales es vital para el desarrollo de una pedagogía que promueva el respeto y la valoración de la diversidad; en tal sentido, Rentería & Calle (2021) indican que, la falta de integración de los saberes culturales ancestrales en la didáctica tradicional puede conducir a la desvalorización de las creencias que sustentan la cosmovisión de ciertas comunidades. Por ello, una educación que busque la convivencia armónica debe partir del reconocimiento y la validación de estas creencias. Al ofrecer espacios para explorar y discutir las diferentes concepciones del mundo, la escuela no solo amplía la perspectiva de los estudiantes; también les permite comprender cómo las creencias culturales influyen en las prácticas sociales, en las formas de relacionarse con la naturaleza y en la construcción de la identidad personal y colectiva.

En cuanto a lo tangible, como la vestimenta, hasta lo intangible, como la medicina natural, la lingüística, la religión, la oralidad y los mitos y leyendas. Estos elementos son manifestaciones profundas de su identidad, su cosmovisión y su relación con el mundo. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, ubicada en el Departamento del Tolima, es crucial generar constructos teóricos que permitan a los docentes integrar estos aspectos vitales en una resignificación pedagógica. Esta aproximación no solo busca preservar el conocimiento, sino revitalizarlo, demostrando que la cultura es una fuente inagotable de aprendizaje. También, García (2004) ha señalado que el patrimonio se mantiene vivo en la medida en que se negocia y se transforma en el presente, un proceso que para el pueblo Coyaima implica reconocer la escuela como un espacio para la afirmación y transmisión de su legado más íntimo, asegurando su pervivencia a través de las generaciones futuras.

Figura 7. Códigos emergentes de la Subcategoría Creencias culturales

Nota: Elaboración Propia.

La vestimenta indígena Coyaima, por ejemplo, representa mucho más que una simple indumentaria; es un lenguaje visual que comunica identidad, estatus, pertenencia a la comunidad y una profunda relación con el entorno. Cada prenda, cada tejido y cada diseño incorpora símbolos ancestrales, colores con significados específicos o técnicas de elaboración transmitidas de generación en generación. Aunque las referencias proporcionadas no detallan la vestimenta específica Coyaima, Pérez (2013) resalta que, al documentar técnicas artesanales como el manejo del barro en comunidades de Coyaima, cuya maestría en el manejo del material, lo que sin duda se extiende a la producción de vestimentas. Este arte textil, reflejo de conocimiento sobre fibras naturales y tintes, puede servir en la Institución Educativa Chenche Balsillas como un punto de partida pedagógico para explorar la historia, la simbología y las prácticas artesanales, fomentando el orgullo cultural y la reafirmación de la identidad entre los estudiantes.

Complementando lo tangible, la medicina natural del pueblo Coyaima es un sistema de conocimiento milenario que se basa en una profunda comprensión de las propiedades curativas de plantas, minerales y elementos del entorno. Su visión holística de la salud integra el cuerpo, la mente y el espíritu, siendo los chamanes o médicos tradicionales los guardianes de estos saberes transmitidos oralmente y a través de la práctica. Así, Toledo y Barrera (2009) enfatizan en el hecho de cómo la memoria biocultural, ligada a los saberes tradicionales sobre la naturaleza, es fundamental para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano.

Al abordar las transformaciones culturales, Pinilla (2013) indica que, indirectamente apunta a la resiliencia de estos saberes y para ello utiliza como ejemplo un Proyecto distrito de riego triangulo del Tolima, el cual ocasiona transformaciones de la cultura indígena en Coyaima e incide en la recuperación económica sobre una perspectiva educativa intercultural. En esta comunidad está la Institución Educativa Chenche Balsillas, en la cual se reconociimiento de la medicina natural Coyaima, además de validar una forma de conocimiento, también abre la puerta a la educación ambiental, el estudio de la botánica local y la promoción de la salud en cuanto una

configuración culturalmente pertinente, conectando a los estudiantes con sus raíces y los recursos de su territorio.

La lingüística, en el contexto del pueblo Coyaima, se enfoca en el estudio de su lengua (como parte de la familia Pijao) y sus dialectos locales, los cuales son mucho más que un sistema de comunicación; son la estructura misma de su pensamiento, la memoria de su cosmovisión y el vehículo de su identidad cultural. La forma en que se construye el lenguaje define cómo se clasifica el mundo, se expresan las emociones y se transmiten los conocimientos más complejos. Es así que, Perdomo (2019) ha abordado la revitalización de la lengua Pijao, subrayando la importancia de la escuela de mohanes y las organizaciones indígenas del Tolima en este proceso vital. La pérdida de una lengua representa la desaparición de una forma única de entender el universo. Por ello, Hernández (2015), al caracterizar el currículo en una institución educativa en Coyaima resalta la necesidad de integrar la lengua materna en la enseñanza, empoderando a los estudiantes con las herramientas para expresar y reafirmar su identidad.

Paralelamente, la religión del pueblo Coyaima, entendida como su sistema de creencias, prácticas rituales y valores espirituales, es un componente central de su cosmovisión y su forma de vida. Esta espiritualidad se manifiesta en la relación con la Madre Tierra, los espíritus de la naturaleza, los ancestros y las fuerzas cósmicas que rigen el universo. A menudo, esta religiosidad se expresa a través de ceremonias, danzas y mitos, que actúan como puentes entre lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible. Por su parte, Estermann (1998) al analizar la filosofía andina, describe una racionalidad indígena ligada a un pensamiento complejo y relacional que se opone a la fragmentación occidental. Mientras que, Reichel (1982) con sus estudios sobre chamanismo, ofrece una perspectiva sobre la riqueza del mundo espiritual indígena en Colombia. La Institución Educativa Chenche Balsillas, al abordar la religión Coyaima con respeto, puede fomentar la comprensión de la diversidad espiritual y fortalecer el arraigo de los estudiantes en sus propios sistemas de creencias, promoviendo una visión holística de su cultura y su lugar en el cosmos.

La oralidad, como matriz fundamental de la cultura Coyaima, representa el hilo invisible que conecta las generaciones y garantiza la transmisión de la historia, los conocimientos y las tradiciones. A través de la palabra hablada —en relatos, cantos, consejos, refranes y enseñanzas— se construye y se mantiene viva la memoria colectiva del pueblo. Este sistema de transmisión es dinámico y adaptativo, permitiendo que el saber se actualice y se contextualice con cada narración. El rescate de la tradición oral Coyaima es un esfuerzo vital, como se observa en la preocupación por la pérdida de identidad cultural en contextos de migración (Arce, 2019). La Institución Educativa Chenche Balsillas tiene un rol protagónico en validar la oralidad como una forma legítima y poderosa de conocimiento. Fomentar espacios para el diálogo intergeneracional, el cuento, el canto y la conversación, permite a los estudiantes Coyaima reconocer en la palabra de sus mayores una biblioteca viva y una fuente inagotable de sabiduría, fortaleciendo sus raíces culturales y su sentido de pertenencia.

Los mitos y leyendas Coyaima son más que simples historias; son el espejo de su cosmovisión, las narrativas fundacionales que explican el origen del mundo, la relación entre los humanos y la naturaleza, el significado de los fenómenos naturales y las normas sociales que rigen la convivencia. Estos relatos, transmitidos a través de la oralidad, encapsulan el pensamiento simbólico del pueblo y proveen un marco de referencia para entender la realidad. Así, Lévi-Strauss (1962), al explorar el "pensamiento salvaje", demostró cómo los mitos son estructuras lógicas que organizan el universo y su percepción. El rescate de la tradición oral Coyaima es indispensable para la pervivencia de estos relatos. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, el estudio de los mitos y leyendas Coyaima permite a los estudiantes sumergirse en la riqueza de su imaginario colectivo, comprender los valores culturales y espirituales de su pueblo, y desarrollar un pensamiento crítico sobre las diferentes formas de construir el conocimiento, afirmando su identidad en el relato de sus ancestros y proyectando su legado cultural.

Finalmente, la integración de todos estos elementos tangibles e intangibles en la Institución Educativa Chenche Balsillas no solo contribuye a la preservación del patrimonio Coyaima, sino que activa un proceso de resignificación pedagógica que

empodera a las nuevas generaciones. Al reconocer la riqueza de su vestimenta, la sabiduría de su medicina natural, la profundidad de su lingüística, la trascendencia de su religión, la vitalidad de su oralidad y la sabiduría de sus mitos y leyendas, la escuela se convierte en un faro cultural. Esta aproximación permite que los estudiantes Coyaima, con el apoyo de docentes comprometidos, valoren sus raíces y las proyecten hacia el futuro. El objetivo es que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo contemporáneo sobre la fortaleza de su identidad, contribuyendo al desarrollo de su comunidad con una visión propia y autónoma, asegurando la continuidad de un legado ancestral invaluable en el tiempo.

Subcategoría: Experiencias culturales

Las experiencias culturales se refieren a las vivencias directas y participativas que los individuos tienen con las manifestaciones de su cultura y la de otros. Estas pueden incluir la participación en festividades, la práctica de rituales, la interacción con expresiones artísticas, la degustación de gastronomías tradicionales o el aprendizaje de oficios ancestrales. Es a través de estas experiencias que los saberes y las creencias culturales se encarnan, se comprenden a un nivel más profundo y se internalizan como parte inalienable de la identidad personal. La pedagogía cultural busca, precisamente, diseñar espacios que faciliten este tipo de encuentros significativos. Por lo tanto, emerge la siguiente pregunta: ¿De acuerdo al trabajo cultural realizado dentro de la institución educativa de qué forma se desarrolla el intercambio de experiencias culturales asociadas a la comunidad indígena Coyaima? En las respuestas se encuentra lo siguiente:

CHENBALREC1:

Bueno, nosotros tenemos para esto formulado una cosa que se llama Escuela de Padres, que en la Escuela de Padres se trabaja en cada reunión que se hace, asambleas, entra de boletines, se trabajan valores, y es donde se previenen ciertas cosas, por ejemplo, los embarazos a temprana edad de los niños, que eso es como cultural, en el que ya no había reparo, las relaciones entre familias, que los primos, que no sé qué, pues uno cumple con orientarlo. Que lo hagan allá, ya no nos metemos. Otra de las cosas que trabajamos en la institución educativa en

el intercambio de experiencias culturales es que ellos nos comentan, por ejemplo, lo de la medicina tradicional, que anteriormente utilizaban el Peláa para curar la fiebre, todas esas cosas, que era el mejor antibiótico.

CHENBALDOC1:

Bueno, acá las experiencias, nosotros por lo menos dentro de 8 días con la voluntad de Dios tenemos una visita de un colegio de Bogotá, que se está afirmando que nos hayan cancelado la avenida, y ahí vamos a hacer entonces, vamos a hacer [redacted] un montaje de un trabajo que se hizo acá, precisamente lo hicimos con unos compañeros que tienen que ir con la danza indígena, y es la danza indígena donde transmite el conocimiento de la chicha y el conocimiento de los valores culturales, con trajes culturales también, y que nos traen los de Bogotá o el colegio que venga, entonces hacemos intercambio. Y acá también como instituciones, ¿qué hacemos? Pues cuando nos invitan a otro colegio, por lo menos (Totarco) rinde al resguardo y la institución, su fuerte es el Día de los Pueblos Indígenas, e invitan a los demás colegios, uno va y participa y lleva de acá, recibe allá también, o cuando hay encuentros culturales con otras instituciones.

CHENBALDOC2:

Pues yo, o sea, considero que ahí es como lo que nosotros investiguemos, lo que nosotros hagamos, lo mostremos, lo demos a conocer, lo saquemos, o sea, en Balsillas se trabaja esto, esto, así, por la recuperación de la etnia, por la recuperación de la cultura, como visión de todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, fuera de trabajarla acá en el aula, en el colegio, es mostrar qué trabajo se está haciendo, herramientas, bueno, hasta donde económicamente podamos, o participando en diferentes foros, bueno, una serie de actividades que se podrían proponer y que se deberían proponer a nivel municipal con las diferentes instituciones como para mirar cómo va ese avance, ese progreso en el desarrollo de la aplicación del PEC. “¿Acá se hace por educativo municipal?”. Si seños, pero ya hace más de un año no se hace.

CHENBALDOC3:

Bueno, el intercambio cultural aquí, muy poco salimos a representar con otras instituciones, los que salen son estudiantes ya, por ejemplo, que ensayan, que el intercambio cultural siempre se hace directamente aquí

dentro del municipio, no salimos a otros municipios con estudiantes, sino únicamente acá

CHENBALDOC4:

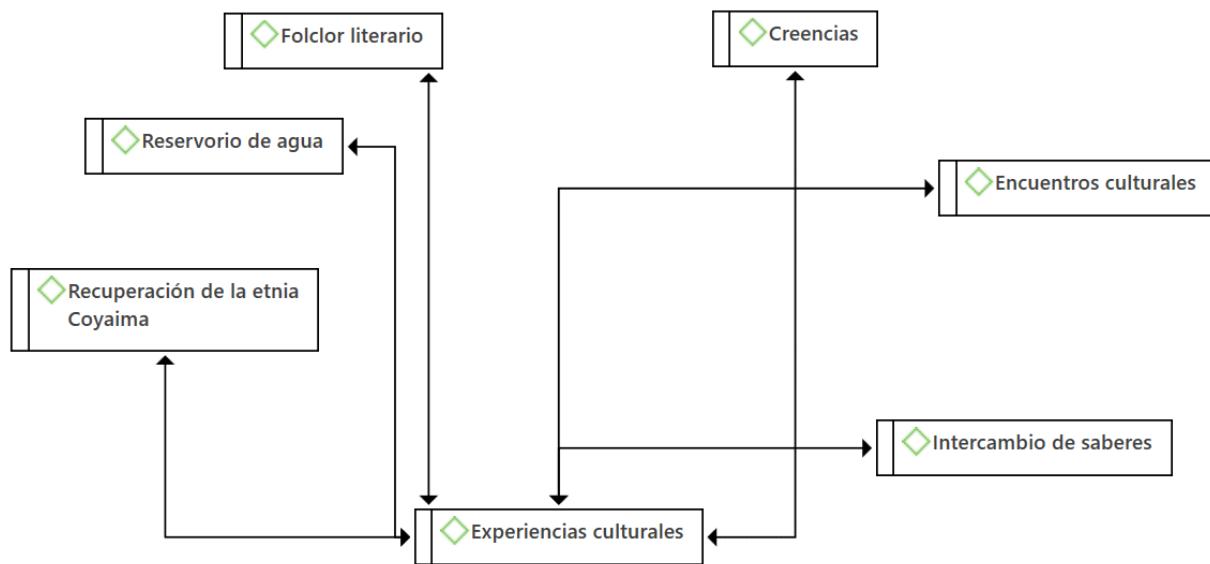
“¿De pronto no sé si hay experiencias que se cuenten de aquí a otro lado, dentro del intercambio con la institución?” Pues aquí cuando se hacen las actividades culturales, han sido invitados también algunos representantes de la comunidad que también tienen esos saberes y vienen y los comparten acá con los estudiantes. Por ejemplo, el año pasado estuvo la parte del líder de las guardias indígenas de nuestro municipio. Y él vino acá y habló, ustedes, hablar del liderazgo de la guardia indígena, ¿cierto? Hablar con los estudiantes sobre esa parte, fue un invitado y pues vino. También en años anteriores han venido señores que comparten el folclor literario. Y entonces también nos han compartido música. Los gobernadores vienen a esta defensa. “¿Los gobernadores del cabildo, vienen también acá?”. Los gobernadores también, pero pues hasta el momento así que digan que vengan a trabajar con los estudiantes, no. Bueno, hace mucho tiempo sí, pero ese espacio pues no se ha tomado.

CHENBALDOC5:

Bueno, las creencias y el intercambio no lo hacemos por aquello que el mismo sistema nos cohíbe de sacar estudiantes a un lado y a otro solo entre las sedes, en los Intercolegiados, en los Inter clases, en celebraciones, pero solo de la sede. Esta institución no ha salido a mostrar esa parte cultural a otro lado, porque hay que llenar una serie de requisitos, hay que hacer muchas actividades y permisos y a veces no encuentra uno el apoyo del padre de familia para encontrar ese permiso.

La revalorización de los saberes culturales, según lo expuesto por Rentería & Calle (2021), implica necesariamente generar experiencias culturales tanto dentro del aula como fuera de ella.

Figura 8. Códigos emergentes de la subcategoría Experiencias culturales

Nota: Elaboración Propia

Elementos como el reservorio de agua, los encuentros culturales, la recuperación de la etnia Coyaima, el intercambio de saberes, el folclor literario y las creencias son fundamentales para entender la vitalidad de su cultura. La Institución Educativa Chenche Balsillas, ubicada en el Departamento del Tolima, tiene la invaluable oportunidad de integrar estos aspectos para resignificar su quehacer pedagógico. Esta transformación convierte a la escuela en un espacio donde los saberes y experiencias de los docentes se articulan con la memoria, la interacción y la proyección cultural. Por ello, García (2004) ha señalado que la cultura se construye en la interacción y la resignificación. Para el pueblo Coyaima, esto implica reconocer el papel de la escuela como un catalizador para la reafirmación de su identidad y la transmisión de un legado que se mantiene vivo a través de la interacción constante y una pedagogía profundamente arraigada en su contexto.

No se trata solo de enseñar sobre la cultura; se busca, en cambio, permitir que los estudiantes interactúen con ella de manera activa y significativa. Su trabajo sugiere que una didáctica que integre los saberes ancestrales debe propiciar actividades que permitan a los estudiantes vivenciar las costumbres, participar en prácticas tradicionales o conocer las expresiones artísticas directamente de sus portadores. De

esta forma, las experiencias culturales se convierten en potentes herramientas pedagógicas que fortalecen el arraigo identitario, desarrollan la sensibilidad cultural y facilitan una comprensión más profunda y contextualizada del conocimiento. La cultura indígena de Coyaima es un sistema dinámico que se nutre de su relación con el entorno, sus interacciones comunitarias y la profunda conciencia de su historia, trascendiendo las meras expresiones artísticas o las creencias para manifestarse en cada aspecto de su vida.

El concepto de reservorio de agua para el pueblo Coyaima va más allá de una infraestructura física; encarna un profundo conocimiento ancestral sobre la gestión hídrica, el respeto por este recurso vital y la concepción del agua como un elemento sagrado y dador de vida. Las prácticas tradicionales para el manejo del agua, sean acequias, pozos, la identificación de nacimientos o sistemas de recolección de lluvia, reflejan una sabiduría acumulada a través de generaciones, crucial para la subsistencia y la armonía con el ecosistema. Esta sabiduría se basa en la observación cuidadosa de los ciclos naturales y en la comprensión de la interdependencia entre el agua, la tierra y la vida. El documento de CAP Moreno (s.f.) sobre el distrito de riego en Coyaima resalta la importancia del agua y cómo proyectos de esta índole impactan las dinámicas culturales, evidenciando la relevancia y resiliencia de los saberes locales en su manejo. Por ello, Toledo y Barrera (2009) han enfatizado sobre la intrínseca relación que existe entre los saberes tradicionales y la sostenibilidad ambiental, lo cual es un principio que el pueblo Coyaima ha practicado ancestralmente. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, el estudio del reservorio de agua busca educar sobre ecología y gestión de recursos e inculcar el respeto por la Madre Tierra y sus elementos. Esto es fundamental para una educación ambiental contextualizada y con un arraigo cultural profundo que promueva la conservación activa de estos vitales recursos.

En paralelo, los encuentros culturales para el pueblo Coyaima son escenarios vitales donde la tradición se renueva, el diálogo se fortalece y la identidad se reafirma colectivamente. Estos eventos, que pueden incluir festivales, mingas, rituales, ceremonias o reuniones comunitarias, permiten la revitalización y exhibición de danzas ancestrales, músicas tradicionales, gastronomía autóctona, y la reafirmación de la

lengua y los saberes ancestrales que podrían verse amenazados por la modernidad. Son espacios dinámicos de intercambio entre los propios miembros de la comunidad, fortaleciendo la cohesión interna y también con otros pueblos indígenas o con la sociedad mestiza, fomentando el respeto por la diversidad y la construcción de puentes de entendimiento y colaboración. Al abordar las transformaciones culturales, sugiere la importancia de estos espacios de reafirmación y resistencia cultural. En tal sentido, Arce (2019) con respecto al rescate de los juegos tradicionales, subraya la necesidad de preservar prácticas lúdicas y ceremoniales que se desarrollan y transmiten en estos encuentros. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, la promoción, organización y participación activa en encuentros culturales se convierte en una estrategia pedagógica esencial para que los estudiantes vivencien su patrimonio de forma inmersiva, fortalezcan sus lazos comunitarios y desarrollemn habilidades cruciales para el diálogo intercultural y la valoración de la diversidad.

La recuperación de la etnia Coyaima representa un proceso continuo de autoafirmación histórica y cultural, donde el pueblo reivindica activamente su identidad, su memoria ancestral y sus derechos frente a los persistentes procesos de invisibilización y aculturación. Este proceso implica la revitalización de la lengua (como la Pijao), las prácticas organizativas propias, las ceremonias y rituales sagrados, y la narración de su historia en su propia perspectiva, descolonizando el relato oficial. También se ha analizado cómo los pueblos indígenas en Colombia han fortalecido su identidad y su resistencia frente a los intentos de homogenización cultural y económica, con la recuperación étnica como un pilar fundamental. El contexto de transformación por el distrito de riego donde se subraya la importancia crítica de esta recuperación para la autonomía territorial y cultural. El trabajo en la escuela de mohanes para la revitalización Pijao es un ejemplo concreto de este proceso de recuperación y resiliencia lingüística y cultural. La Institución Educativa Chenche Balsillas tiene un papel crucial en la recuperación de la etnia Coyaima, al fomentar el estudio profundo de la historia local, el orgullo por la identidad propia, y la participación activa en los procesos de autoafirmación comunitaria, formando ciudadanos críticos, conscientes de su legado y comprometidos con el futuro de su pueblo. (Perdomo, 2019).

El intercambio de saberes es una práctica ancestral profundamente arraigada en las comunidades indígenas y, a su vez, una estrategia pedagógica fundamental para la Institución Educativa Chenche Balsillas en su búsqueda de una educación pertinente. Implica el diálogo y la confluencia horizontal entre los conocimientos tradicionales del pueblo Coyaima y otras formas de conocimiento, sean de otras culturas indígenas hermanas o de la academia occidental. Este intercambio no busca la imposición de una sobre otra, sino la complementariedad, el enriquecimiento mutuo y el reconocimiento de la validez inherente de cada epistemología.

La dialógica, un principio pedagógico clave (Freire, 1970), es la base filosófica para este intercambio, fomentando la construcción colectiva del conocimiento. Por ejemplo, el estudio de las fases de la luna para la agricultura puede dialogar y complementarse con la astronomía moderna. Los "libros vivientes" (los mayores de la comunidad) son fuentes primarias e invaluables para este intercambio, facilitando la transmisión intergeneracional y la conexión con la sabiduría viva. La escuela, al facilitar activamente este intercambio de saberes, se convierte en un nodo de aprendizaje transcultural, donde los estudiantes Coyaima desarrollan una mente abierta, respetuosa de la diversidad de pensamientos y capaz de integrar diferentes perspectivas para abordar y resolver problemas complejos de su realidad.

El folclor literario del pueblo Coyaima abarca la riqueza de sus narrativas orales, sus cantos, sus cuentos, sus refranes, adivinanzas y sus poemas que, aunque a menudo no están escritos en un formato occidental, poseen una estructura, una complejidad y un valor estético y cultural inmenso. Estos elementos son el corazón de su oralidad y el vehículo principal de transmisión de sus mitos y leyendas Coyaima, que encapsulan su cosmovisión. El folclor literario refleja la creatividad desbordante del pueblo, su sentido del humor, sus valores morales y éticos, su sabiduría práctica y su forma particular de entender y dar sentido al mundo. También, se debe mencionar a Reichel (1982) quien se dedicó al estudio de las narrativas indígenas y donde resalta su complejidad simbólica y su rol fundamental en la construcción de la realidad cultural. La preocupación por el rescate de la tradición oral Coyaima; de acuerdo con Arce (2019), esto tiene una importancia crítica de preservar este valioso componente del

patrimonio cultural, el cual se ve amenazado por la homogenización. De allí que, en la Institución Educativa Chenche Balsillas, el fomento activo del folclor literario permite a los estudiantes explorar la profundidad de su propia cultura, desarrollar la apreciación estética por sus formas de expresión y fortalecer sus habilidades lingüísticas, conectando la educación con las raíces más profundas de su expresión artística y narrativa, e incentivando la creación de nuevas formas de folclor contemporáneo.

Las creencias del pueblo Coyaima constituyen el sustento espiritual de su existencia, informando su cosmovisión, sus prácticas cotidianas, sus rituales y su relación profunda con el cosmos y la naturaleza. Estas creencias, que pueden incluir la veneración a la Madre Tierra como ser vivo, a los espíritus guardianes de los elementos o a los ancestros como guías y protectores, proveen un marco ético y moral integral para la convivencia humana y la relación armónica con el entorno natural. La religión Coyaima, como sistema de creencias holístico, se manifiesta en cada aspecto de su vida, sobre la siembra y la cosecha hasta la curación y la celebración (medicina natural). En tal sentido, Estermann (2009) explora cómo estas creencias estructuran una forma de racionalidad y pensamiento indígena que se contrapone a la visión occidental fragmentada. Las creencias están intrínsecamente ligadas a los mitos y leyendas Coyaima, que las explican, las reafirman y les dan sentido narrativo. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, abordar las creencias con respeto, rigor académico y sensibilidad intercultural permite a los estudiantes comprender la profundidad de su herencia espiritual, fomentar la tolerancia hacia otras formas de fe y fortalecer la identidad cultural sobre una perspectiva integral que abarca tanto lo material como lo inmaterial de su existencia, promoviendo una espiritualidad propia y arraigada.

Finalmente, la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas se postula como un eje transformador crucial para la pervivencia cultural del pueblo Coyaima. Al integrar conscientemente el valor del reservorio de agua, la fuerza de los encuentros culturales, la importancia de la recuperación étnica, la riqueza del intercambio de saberes, la vitalidad del folclor literario y la profundidad de sus creencias, la escuela se convierte en un espacio donde la tradición se encuentra con la

innovación. Los docentes, como mediadores de este proceso, tienen la responsabilidad de articular estos saberes ancestrales con herramientas pedagógicas contemporáneas. El objetivo es formar generaciones de Coyaima arraigadas en su propia cultura, capaces de comprender y defender su patrimonio, de dialogar con otros conocimientos y de proyectar su identidad hacia el futuro, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural, en un ciclo constante de aprendizaje y autoafirmación.

Subcategoría: Conciencia socio-cultural

La conciencia socio-cultural representa la capacidad de los individuos para comprender críticamente el contexto social y cultural en el que se desenvuelven, incluyendo sus estructuras de poder, sus dinámicas históricas y la vasta diversidad de identidades que lo componen. Esta conciencia va mucho más allá del mero conocimiento de hechos culturales; implica una reflexión profunda sobre cómo la cultura moldea la realidad, cómo se interrelacionan los distintos grupos sociales y cómo pueden abordarse los desafíos contemporáneos en una concepción intercultural y equitativa. Es, sin duda, un componente esencial para el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida con la justicia social. En función, a lo descrito se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de la comunidad escolar como una conciencia socio-cultural ante el valor incalculable que representa el patrimonio y los saberes indígenas de los Coyaima? Lo cual trajo consigo:

CHENBALDOC1:

Bueno, esa conciencia sobre el patrimonio y saberes, se ha visto afectada, se ha visto bastante afectada en estos momentos, porque en el ambiente escolar, en los pueblos, muchas veces la tecnología ha llegado tanto que nos está apartando de ese proceso, entonces nos toca buscar eso a medida de que a tecnología se vuelva también un aliado para que esos procesos de saberes ancestrales y patrimoniales de la cultura de Coyaimas no queden inmersos, sino que, al contrario, fortalezcan el proceso de aprendizaje. Ejemplo, si nosotros vamos haciendo acá un trabajo, la semana anterior hicimos un trabajo sobre narración, sobre narración, cómo fue la semana de la lectura, y la semana de la lectura, entonces los profes del área de humanidades la enfocaron en

narrativa tradicional propia de la cultura, entonces hablaban solo de mitología, y el enfoque fue la mitología, entonces ahí exploramos, el muchacho comenzó entonces a contar y para qué servían los mitos, y cada uno casi lo hicieron para concursos de carteleras, chicos que sabían hablar bien del mito, lo caracterizaban, lo especificaban, y decían, esto no se puede perder, esto sí sirve, esto no sirve.

CHENBALDOC2:

Ahí vuelvo a retomar, lo que pasa es que nosotros hemos dejado perder ese valor cultural, nos hemos dado la importancia que tiene de conservarlo, de no dejarlo perder, entonces sería, o es muy importante que lo rescatemos, en todos los ejes, político, el económico, la economización, sobre todos, sería muy importante para que no se pierda, para volver a rescatar, no todo porque ya es muy difícil, como decía anteriormente, nada más con la lengua, es muy difícil porque se hacen muy poco las palabras que quedan, pero sí sería en las costumbres, tradiciones, todo eso, a no dejarlo, y cultivar, como decía, en los jóvenes y en los niños, que empecemos a trabajar sobre ellos para que esto no llegue hasta cierto término y se acabó, ahí sí, como dice, totalmente las costumbres.

CHENBALDOC3:

Bueno, la importancia de la comunidad estudiantil, en este caso, es que tenemos que seguir cultivando en ellos la conciencia ambiental, que es una de las que estamos cultivando más con algunos proyectos de arborización. En lo social y cultural, el intercambio que se tiene con toda la comunidad, los eventos se invitan los padres de familia para que se den cuenta de la participación de los eventos culturales de los estudiantes, y también se invitan personas conocedoras de la cultura como músicos tradicionales, que vengan y nos den aquí una serenata, algunos dicen coplas, otras poesías, y así se transmite la cultura.

CHENBALDOC4:

“¿Por qué considera que es importante esta conciencia sociocultural como conservación de este patrimonio?”. Pues la ley, en la ley están los territorios indígenas. Estamos en territorio indígena, entonces sería pues ilógico no reconocer el territorio donde estamos y el legado que tiene, sí, a pesar de que hay muchas cosas que prácticamente se ha perdido, pero

estamos tratando incluso de recuperar muchas cosas. Hay docentes, hay un grupo que está liderando esa parte y pues nos tienen prometido unos documentos, unas cartillas, donde ellos han hecho una investigación como tal, porque se han dedicado a eso, para que entonces las compartamos en todas las instituciones con los estudiantes. Entonces pues estamos en espera de ese material, porque sí lo hay. Sin embargo, nosotros acá trabajamos con lo que tenemos a la mano, con lo que conocemos, con lo que es.

CHENBALDOC5:

No, pues nosotros sí nos encargamos de que así tengamos maestros de otro lado, ellos se les trata de meter que estamos inmersos en una comunidad indígena y que por ende tenemos que darle un tratamiento especial, no exigiéndoles que tienen que venir hoy con el uniforme de gala, con cosas así que representan. No, si el niño no pudo, a él le respetamos eso. Viene con sus chancléticas, con sus zapaticos, con su camisetica, con su camisa y nosotros no nos metemos en esa parte.

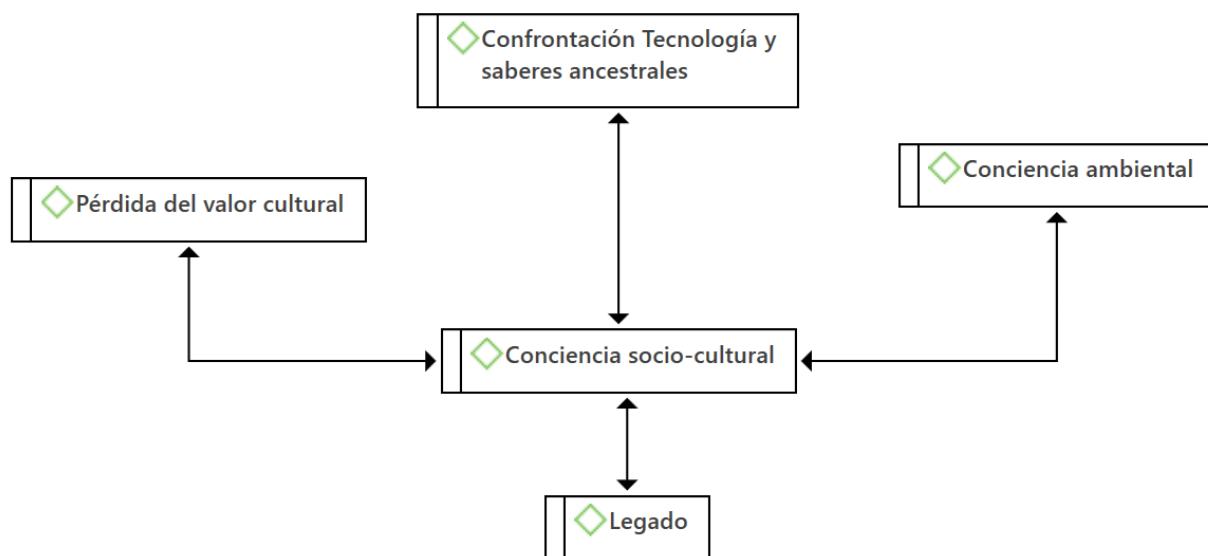
Para fomentar una sólida conciencia socio-cultural, es fundamental que la educación promueva la reflexión crítica sobre los saberes culturales y sus implicaciones sociales; de allí que, Entería y Calle (2021) argumentan que la integración de los saberes ancestrales además de ser un acto de rescate, también constituye una oportunidad para que los estudiantes comprendan la diversidad de cosmovisiones y, a su vez, las tensiones o armonías que pueden surgir en la interacción cultural. Esto implica que la pedagogía debe facilitar el diálogo y el análisis de las diferentes perspectivas culturales, permitiendo a los estudiantes cuestionar estereotipos, reconocer la validez de múltiples formas de conocimiento y desarrollar una postura ética frente a la diversidad. La conciencia socio-cultural, así cultivada, empodera a los individuos para actuar de manera informada y responsable en sus comunidades y en el mundo globalizado.

La confrontación entre tecnología y saberes ancestrales, la dolorosa pérdida del valor cultural que a veces ocurre, pero también en la creciente conciencia ambiental y en la imperiosa necesidad de asegurar el legado para las futuras generaciones. La Institución Educativa Chenche Balsillas, ubicada en el Departamento del Tolima, asume

un papel fundamental en la generación de constructos teóricos que permitan a los docentes abordar estas dinámicas en una resignificación pedagógica. Además, García (2004) recuerda que las culturas son dinámicas y se transforman en la interacción, para el pueblo Coyaima, esto implica encontrar un camino que permita la innovación sin sacrificar la esencia, construyendo un futuro que honre su pasado y proteja su herencia a través de una educación que sea a la vez moderna y profundamente arraigada.

En cuanto a mencionados aspectos es conveniente tener en cuenta que la conciencia socio-cultural responde a los aspectos que conforman la realidad; de hecho, es significativo mencionar que la conciencia ambiental es fundamental reconocerla con la intención que se logra ver lo siguiente:

Figura 9. Códigos emergentes de la subcategoría Conciencia socio-cultural

Nota: Elaboración Propia.

Profundizando en uno de esos desafíos, la confrontación entre tecnología y saberes ancestrales es una realidad que el pueblo Coyaima y la Institución Educativa Chenche Balsillas deben gestionar activamente. Las nuevas tecnologías, lejos de ser una amenaza inherente, pueden percibirse como una oportunidad para el fortalecimiento y la difusión del patrimonio cultural. Por ejemplo, herramientas digitales avanzadas pueden facilitar el registro y la sistematización de la tradición oral, la documentación detallada de técnicas artesanales milenarias o la creación de

plataformas para la comunicación intergeneracional. Sin embargo, un uso acrítico de la tecnología puede llevar a la desvalorización de los conocimientos propios o a la dependencia tecnológica, desvirtuando el propósito original. Sobre el impacto de un distrito de riego en Coyaima, allí se ilustra cómo la introducción de elementos externos genera profundas transformaciones culturales, un proceso que se extiende a la adopción tecnológica. La escuela, por ende, tiene el reto pedagógico de educar en el uso crítico y contextualizado de estas herramientas, promoviendo que sirvan como aliados estratégicos para la reafirmación cultural.

Directamente relacionada con la influencia de factores externos, la pérdida del valor cultural es uno de los desafíos más críticos y dolorosos que enfrentan los pueblos indígenas, incluyendo al Coyaima. Esta se manifiesta en la desvalorización de la lengua nativa, los rituales sagrados, las prácticas tradicionales o los conocimientos ancestrales por parte de las nuevas generaciones o la sociedad dominante, que a menudo impone sus propios paradigmas. Esta pérdida puede ser resultado de presiones externas, fenómenos como la migración, tal como lo dice Arce (2019), la desvinculan de los jóvenes de sus raíces o la ausencia de espacios educativos que validen y transmitan la cultura de manera efectiva. El esfuerzo por la recuperación de la etnia Coyaima y la revitalización de sus costumbres es una respuesta directa y vital a esta problemática. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, la labor de los docentes es crucial para revertir esta tendencia, creando un entorno educativo dinámico donde el patrimonio cultural sea visible, valorado y vivenciado en cada aspecto del aprendizaje. Esto implica integrar la lengua Pijao, los mitos y leyendas que dan sentido a su cosmovisión, las danzas ceremoniales y las técnicas artesanales en el currículo de manera transversal, fomentando el orgullo cultural y una conexión emocional profunda con la herencia para evitar la pérdida irreparable del valor cultural. (Perdomo, 2019).

Frente a la vulnerabilidad cultural, la conciencia ambiental se erige como un principio intrínseco a la cosmovisión del pueblo Coyaima, donde la Madre Tierra es concebida no solo como un recurso, sino como un ser vivo y sagrado al que se debe respeto profundo y cuidado constante. Esta conciencia va mucho más allá de la

preocupación ecológica moderna; es una ética de vida integral que rige la relación con los recursos naturales, promueve la sustentabilidad y se fundamenta en la reciprocidad con la naturaleza. Por esto, Toledo y Barrera (2009) han documentado extensamente cómo los saberes tradicionales son fundamentales para la conservación de la biodiversidad global, teniendo en cuenta un argumento central y potente para esta conciencia ambiental. Los saberes milenarios sobre el reservorio de agua, el manejo sostenible de los ciclos naturales, y la identificación de plantas son ejemplos elocuentes de esta profunda conexión simbiótica. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, la promoción de la conciencia ambiental implica no solo enseñar sobre ecología y ciencias naturales, sino también inculcar los valores de respeto incondicional por la naturaleza, la interdependencia de todos los seres vivos y la responsabilidad sobre el territorio ancestral, formando ciudadanos Coyaima comprometidos con la protección de su entorno y la vida en todas sus manifestaciones.

La preservación de la conciencia ambiental se vincula estrechamente con la salvaguarda del legado del pueblo Coyaima. Este legado es la suma de sus saberes, prácticas, valores, cosmovisión y experiencias acumuladas a lo largo de los siglos, que se proyectan de forma vital hacia las futuras generaciones, constituyendo la base inquebrantable de su identidad y su resiliencia cultural. Asegurar este legado implica una transmisión activa y una resignificación constante que permita a las nuevas generaciones apropiarse de su herencia de manera significativa y adaptarla a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia. Los "libros vivientes" (los mayores de la comunidad) son los principales guardianes y transmisores de este legado, y el rescate de la tradición oral Coyaima es crucial para su continuidad y enriquecimiento. La Institución Educativa Chenche Balsillas juega un papel protagónico en este proceso, al integrar el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) como hoja de ruta pedagógica y al promover un Cabildo Indígena Escolar, formando líderes jóvenes que comprendan la importancia de su historia y su cultura. La escuela se convierte así en un espacio vibrante donde el legado se conserva en los libros y se vive, se experimenta y se transforma, permitiendo que la sabiduría ancestral sea la guía fundamental para construir un futuro propio, autónomo y lleno de sentido para el pueblo Coyaima.

Estos elementos culturales, la confrontación tecnológica, la prevención de la pérdida de valor, la conciencia ambiental y la construcción del legado, configuran los desafíos pedagógicos que exigen una educación innovadora y pertinente en la Institución Educativa Chenche Balsillas. La escuela debe ser un laboratorio de diálogo intercultural, donde los estudiantes aprendan a valorar su herencia cultural sin rechazar los avances del mundo moderno, y a ser agentes activos en la defensa de su cultura y su territorio. Esto requiere una flexibilidad curricular significativa, como la explorada por Hernández (2020) en Coyaima, que permita la adaptación continua a las necesidades y contextos específicos de la comunidad. Los docentes, a través de sus saberes y experiencias arraigadas, son claves para facilitar este proceso de resignificación, actuando como mediadores entre el pasado y el futuro. El objetivo es formar generaciones de Coyaima que conozcan su historia y su cosmovisión y la encarnen, la defiendan con pasión y la proyecten hacia adelante, asegurando que su legado sea una fuente inagotable de fortaleza, identidad y un faro para las generaciones venideras.

En este contexto, la educación como puente entre identidad y sostenibilidad es la misión central de la Institución Educativa Chenche Balsillas. Al reconocer la conciencia ambiental como un saber inherente a la cosmovisión Coyaima, la escuela puede fortalecer de manera profunda el vínculo de los estudiantes con su territorio y fomentar prácticas sostenibles que aseguren la continuidad de la vida. La confrontación entre tecnología y saberes ancestrales se transforma en una oportunidad para la innovación cultural y el desarrollo de nuevas herramientas de preservación. Al mismo tiempo, la lucha contra la pérdida del valor cultural se convierte en un motor poderoso para la reafirmación de la identidad y el orgullo étnico. Todo esto, unido a la construcción de un legado sólido y dinámico, convierte la educación en un proceso integral que capacita a los estudiantes para navegar en un mundo complejo y en constante cambio. La escuela, como un espacio de diálogo, aprendizaje y acción, permite que los jóvenes Coyaima se empoderen para ser los guardianes activos de su patrimonio y los constructores visionarios de su futuro, asegurando la vitalidad y la pervivencia de su cultura en el tiempo y el espacio.

Categoría: Resignificación Pedagógica

La educación, lejos de ser un proceso estático, demanda una constante resignificación pedagógica para mantener su relevancia y efectividad en un mundo en permanente evolución. Esta resignificación implica una revisión profunda de los propósitos, métodos y contenidos educativos, adaptándolos a las nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas. No se trata de un simple ajuste curricular; es, en cambio, una transformación fundamental que busca dotar al proceso de enseñanza y aprendizaje de un renovado sentido y pertinencia. Representa un llamado a la creatividad y a la innovación, para que la educación sea una herramienta genuina de cambio y desarrollo humano.

La necesidad de esta resignificación pedagógica se hace evidente cuando los modelos tradicionales muestran claras limitaciones para responder a las demandas de una sociedad compleja y diversa. Implica comprender que la pedagogía debe trascender la mera transmisión de información para enfocarse en la formación de individuos críticos, reflexivos y capaces de transformar su entorno. Como lo plantea Manjarrez (2023), la investigación-acción educativa es una vía fundamental para construir una pedagogía que nazca de la reflexión crítica sobre la práctica, permitiendo a los docentes y estudiantes co-crear nuevos significados y enfoques que respondan a las necesidades emergentes. Este proceso de reflexión activa sobre la propia praxis es, precisamente, lo que permite una verdadera y profunda resignificación.

En última instancia, la resignificación pedagógica es un proceso continuo que invita a la comunidad educativa a estar en constante diálogo con su contexto, garantizando que el aprendizaje sea siempre un acto de empoderamiento. Al repensar y reconstruir las prácticas educativas, se asegura que la escuela no solo prepare para el futuro; también participe activamente en su configuración. Este compromiso con la renovación pedagógica es vital para que la educación cumpla su promesa de ser un motor de desarrollo sostenible y de justicia social, formando ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos de su tiempo con creatividad y responsabilidad.

Subcategoría: Acciones pedagógicas

Las acciones pedagógicas constituyen el conjunto de estrategias, metodologías y actividades que los docentes implementan en el aula y fuera de ella para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas acciones no son meras rutinas; deben ser decisiones intencionadas y fundamentadas que busquen promover el desarrollo integral del estudiante, estimulando su curiosidad, su pensamiento crítico y su capacidad para interactuar con el conocimiento y con su entorno. La efectividad de la resignificación pedagógica depende en gran medida de la coherencia y adaptabilidad de estas acciones en la práctica diaria. Es así que surge la siguiente pregunta: ¿Según su experiencia dentro de la institución, considera que es necesaria una resignificación pedagógica orientada a nuevas acciones por parte del docente frente a los saberes culturales de los indígenas Coyaima? De hecho, se presentan las siguientes respuestas:

CHENBALREC1:

Sí, claro. De hecho, ya lo estamos haciendo con el proyecto educativo cultural y comunitario PEC, que es una resignificación del proyecto donde se abarca tanto lo cultural como el propio, como lo occidental, como lo tecnológico y también la interculturalidad. Porque es que yo no comparto que un indígena no sepa inglés, que nosotros no sepamos inglés, no comparto que no sepamos de las nuevas tecnologías, cuando tenemos que estar frente a los retos de la nueva época. Entonces, sí es necesario hacer una resignificación y para eso lo más importante es el proyecto educativo propio, como lo estamos hablando, y básicamente en este último gobierno que estamos hablando de educación integral. El plan de educación integral pues habla de los saberes propios, cognitivos, deportivos, espirituales, artísticos, todo.

CHENBALDOC1:

En este momento nosotros estamos pasando por una resignificación pedagógica. El decreto 1345, que creó el gobierno con ese IP, se hizo precisamente para dignificar la parte salarial de los maestros, que a nosotros éramos los más mal pagos en el país. “¿Los etnoeducadores?”.

Si, y a nivel nacional, nosotros no nos reconocían títulos, usted podía tener doctor, en algo, magister, lo que sea, y a veces les estaban pagando con el primer título que obtuvo, digamos, que sea normalista, y así haya estudiado nunca. Hasta ahorita se volvió a resignificar esa parte pedagógica. ¿Y cómo lo hicimos? Fuera de eso, hicimos, dentro del proceso de mejorar, hicimos un trabajo que lo dice el 1345, que se llama las cosechas.

¿Y qué eran las cosechas? Pues estamos, que hemos venido haciendo nosotros en nuestra práctica pedagógica, en reconocimiento culturalmente, en reforestación, en los principios de la ineducación que tienen que ver con conocimiento cultural, con el futuro del medio ambiente, por el rescate de saberes ancestrales, y nosotros hicimos frente a eso los Saberes Culturales Indígenas.

CHENBALDOC2:

Sí, yo considero que sí que es muy importante que de nosotros los maestros haya compromiso, que dentro de todas las actividades escolares que realicemos se vea la parte de la educación, se vea la parte de rescatar todo aquello que no tenemos, todo aquello que hemos dejado perder para resignificar de nuevo y fundamentar cada día, fortalecer ese PEC, esa articulación que tenemos con actividades que consideremos importantes y necesarias para que eso no se acabe, esa parte no cultural no se acabe.

CHENBALDOC3:

Bueno, aquí la estructuración se viene haciendo desde que estamos implementando la educación con el PED, que es Proyecto Educativo Cultural. Entonces, como en todo ámbito, las reestructuraciones para el bien se tienen que hacer. Entonces, sí, aquí la institución cada año reestructuramos nuestro PEC y nuestro PEI con una visión hacia el futuro en todos los aspectos, en lo cultural, en lo pedagógico, en lo ambiental.

CHENBAL4:

“Es decir, que de pronto lo que se está haciendo ahorita no está mal, pero se necesita hacer más cosas. Considera de pronto que hay que dar un poquito más de resignificación pedagógica a estas prácticas que se realizan”. Pues de hacer más cosas. Yo creo, pues es mi opinión, yo creo que tenemos, que hemos realizado muchas acciones, lo que pasa es que

ahí es como que plasmarlas, tenerlas como de evidencias para que se vea mejor reflejado el trabajo, yo diría, ¿cierto? Pero que se han realizado, por ejemplo, acá en la institución hemos realizado muchos, pero pues en sí, gran parte se ha quedado, así como en recuerdo que se hizo, se elaboró y todo, plasmadas muy pocas, ¿cierto? Entonces sería como fortalecer esa parte para, así mismo. “¿De pronto que se pueda dar una sistematización de experiencia?”. Sí, yo creo que sí, pero ya pues esa parte ya la estamos haciendo porque el año pasado empezamos, por lo menos empezamos, ¿cierto?

CHENBALDOC5:

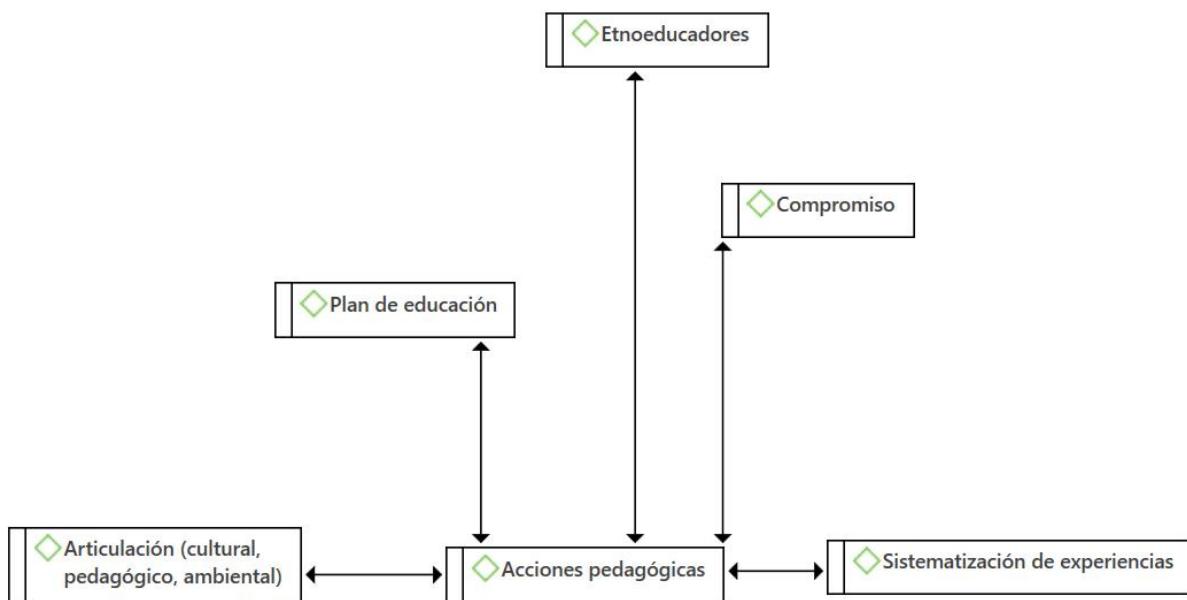
Sí, yo creo que sí le ha hecho mucha falta la formación de cultura indígena a todo el personal docente, Sobre todo que trabajamos con las actualizaciones que se han dado hace mucho rato, más no con lo que está saliendo. Por ejemplo, en este momento hay mayoría de docentes que desconocen el decreto 1345 del 2023. Y nos hemos cansado de preguntar, que nos expliquen, llamar a la secretaría que vengan a darnos cursos, talleres de cómo la implementación verdadera de ese decreto que es solamente para selección y trabajo indígena. Pero no hemos podido tener ese apoyo. Entonces sí falta capacitación. “¿Ese es un decreto departamental de la alcaldía o nacional para las comunidades indígenas?”. Nacional, Solamente para el tratamiento de las comunidades indígenas.

La transformación de las acciones pedagógicas es un componente crucial de la resignificación educativa, tal como se deriva de la metodología de investigación-acción propuesta por Manjarrez (2023). Su enfoque sugiere que, para que la pedagogía sea relevante, las acciones deben surgir de la reflexión crítica sobre la práctica y de la contextualización a las realidades de los estudiantes. Esto significa que los educadores deben estar en constante experimentación y evaluación de sus estrategias, ajustándolas para lograr un aprendizaje más significativo y participativo. No se trata de aplicar fórmulas preestablecidas; consiste, más bien, en construir y adaptar las acciones pedagógicas de manera flexible, permitiendo la co-construcción del conocimiento y la respuesta a las necesidades específicas de cada grupo.

Sobre esa postura es preciso señalar que las acciones pedagógicas que van en función de lo que acontece en las aulas de clase con la finalidad de tener una

perspectiva de los grupos de estudiantes que se deben tratar, es por ello que se hace pertinente tener en cuenta lo que es cada uno de los componentes de las acciones pedagógicas que se enfocan en el desenvolvimiento de los estudiantes eso conlleva a definir acciones en función a la formación de los estudiantes considerando lo que es las bases de la cultura de la zona que van en relación a lo que el pueblo de Coyaima, que se enmarcan en la articulación cultural que va en función de lo que es las instituciones educativas que van en relación a la planeación estratégica que se enmarca en las acciones pedagógicas enfocadas en el plan de acción.

Figura 10. Códigos emergentes de la subcategoría Acciones pedagógicas

Nota: Elaboración Propia.

La educación para el pueblo Coyaima, particularmente en la Institución Educativa Chenche Balsillas, se encuentra en un momento clave donde la planificación estratégica y el compromiso de sus actores son fundamentales para trazar el rumbo hacia un futuro culturalmente robusto. Es crucial que el plan de educación propio se materialice a través del liderazgo visionario de los etnoeducadores, sostenido por un profundo compromiso comunitario y una articulación integral que abarque lo cultural, lo pedagógico y lo ambiental. La sistematización de experiencias se revela como una herramienta vital para aprender del camino recorrido, todo ello enmarcado por

normativas legales que reconocen su especificidad cultural, como el Decreto 1345 del 2023. Sobre esto García (2004) recuerda que la gestión cultural implica la capacidad de diseñar futuros deseables para el patrimonio; de allí que, el pueblo Coyaima, esto significa que la escuela puede y debe ser el espacio donde se diseñen, se ejecuten y se evalúen las estrategias para una educación que fortalezca su identidad, promueva su autonomía y asegure la pervivencia de su valioso legado.

Central para este futuro cultural es el plan de educación propio de la Institución Educativa Chenche Balsillas, la hoja de ruta estratégica que define exhaustivamente los objetivos, metodologías y contenidos de una educación culturalmente pertinente para el pueblo Coyaima. Este plan trasciende la mera adaptación de currículos nacionales; es una construcción colectiva y endógena que emana directamente de las necesidades, saberes ancestrales y aspiraciones de la comunidad, buscando formar ciudadanos profundamente arraigados en su identidad y, al mismo tiempo, capaces de interactuar críticamente y productivamente con el mundo exterior. Asimismo, Hernández (2020) en su caracterización curricular en Coyaima, evidencia la necesidad de un plan educativo que responda genuinamente al contexto cultural y social. El Proyecto Educativo Comunitario (PEC) emerge como el marco fundamental para este plan, asegurando que los conocimientos ancestrales, la lengua y las formas de organización social y política propias sean ejes ineludibles del proceso formativo. (Perdomo, 2019). La implementación y validación de un plan de educación robusto es, en esencia, un acto de soberanía pedagógica.

La materialización de este plan educativo depende en gran medida del liderazgo de los etnoeducadores, la columna vertebral y el motor principal de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Su rol trasciende la mera transmisión de conocimientos preestablecidos; son mediadores culturales, investigadores activos de los saberes ancestrales de su pueblo y facilitadores del diálogo enriquecedor entre lo propio y lo ajeno, entre la tradición y la modernidad. Su formación bilingüe e intercultural, así como su arraigo comunitario profundo y su conexión genuina con las prácticas culturales, les permiten comprender las particularidades culturales y adaptar las metodologías pedagógicas para que la

educación sea verdaderamente relevante, significativa y contextualizada. El compromiso inquebrantable de estos educadores es fundamental para el rescate y la vitalización de la tradición oral Coyaima, así como para la conservación y el enriquecimiento del acervo cultural. Al promover activamente la participación de los "libros vivientes" (los mayores de la comunidad), los etnoeducadores aseguran que la sabiduría ancestral fluya de manera intergeneracional hacia las nuevas generaciones, construyendo puentes sólidos y duraderos entre el pasado y el futuro del pueblo Coyaima, y fortaleciendo la identidad colectiva en el propio espacio del aula.

La efectividad de los etnoeducadores y del plan educativo se cimenta en un profundo compromiso, el motor indispensable para la transformación etnoeducativa en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Se refiere a la profunda dedicación, la pasión y la voluntad colectiva de los docentes, la comunidad en su conjunto, los líderes tradicionales y las familias Coyaima para construir, sostener y mejorar continuamente un plan de educación que realmente responda a sus necesidades intrínsecas y a sus aspiraciones culturales más profundas.

Este compromiso implica una firme resolución para superar desafíos complejos como la aparente confrontación entre tecnología y saberes ancestrales y la preocupante pérdida del valor cultural. Para Perdomo (2019), es un acto de voluntad colectiva para invertir tiempo, recursos humanos y esfuerzos económicos en la revitalización de la lengua, la defensa y protección del territorio, además, la transmisión ininterrumpida de los valores ancestrales. Un compromiso auténtico y sostenido asegura que la educación no sea percibida como una tarea delegada a unos pocos, que se perciba como una responsabilidad compartida que fortalece el sentido de pertenencia.

Para que este compromiso se traduzca en una educación integral, resulta esencial la articulación cultural, pedagógica y ambiental, un principio rector fundamental para la Institución Educativa Chenche Balsillas, buscando tejer la complejidad del saber en un currículo coherente, holístico e interconectado. Esta articulación significa que los contenidos culturales del pueblo Coyaima (sus mitos fundacionales, su lengua, sus

formas de organización social y política) se integran directamente con las estrategias pedagógicas innovadoras, y que la dimensión ambiental (el respeto profundo por el reservorio de agua, la conciencia de la Madre Tierra como ser vivo) permea de manera transversal todo el proceso educativo.

El plan de educación propio debe reflejar esta interconexión intrínseca, asegurando que la educación no se fragmente en disciplinas aisladas y descontextualizadas, más bien que refleje la visión integral y relacional del mundo indígena. Para Hernández (2020) es preciso destacar la necesidad de una caracterización curricular que incorpore las particularidades del contexto local, lo que la articulación facilita plenamente. Esta articulación favorece una comprensión profunda y contextualizada del mundo.

Un componente clave para optimizar esta articulación y asegurar la mejora continua es la sistematización de experiencias, una metodología crucial y reflexiva para la Institución Educativa Chenche Balsillas. Permite documentar, analizar críticamente y aprender valiosas lecciones de los procesos vividos en la implementación de la etnoeducación. A través de ella, se recogen de forma organizada los saberes y las lecciones aprendidas por los etnoeducadores, la comunidad en general y los propios estudiantes en la compleja construcción e implementación del plan de educación propio. Esta sistematización transforma la práctica pedagógica en conocimiento aplicable, permitiendo identificar con precisión aciertos, errores y desafíos emergentes, para así ajustar y mejorar continuamente las estrategias pedagógicas y los enfoques educativos.

Por su parte, Freire (1970) enfatizó la reflexión crítica sobre la práctica como la base indispensable para la transformación educativa y social. Al documentar la articulación cultural, pedagógica y ambiental, se generan insumos valiosos para el fortalecimiento y la replicabilidad del proyecto educativo. La sistematización de experiencias consolida el conocimiento interno de la institución, y permite compartir los logros, los desafíos y las innovaciones del modelo educativo Coyaima con otras

comunidades y con la sociedad en general, promoviendo el intercambio de buenas prácticas en etnoeducación.

Todos estos esfuerzos encuentran un respaldo crucial en el Decreto 1345 del 2023, o cualquier normativa similar que el gobierno colombiano emita para la etnoeducación en el país, constituyendo un marco legal fundamental que valida, respalda y da legitimidad a los esfuerzos del pueblo Coyaima en la construcción y materialización de su plan de educación propio. Este tipo de decretos reconocen explícitamente la diversidad cultural de la nación y el derecho inalienable de los pueblos indígenas a una educación que respete, fortalezca y promueva activamente su identidad cultural única.

Proporciona las directrices claras para la implementación de políticas etnoeducativas, define el rol y las responsabilidades de los etnoeducadores y establece los mecanismos para la gestión de recursos y la asignación presupuestaria. Aunque no se cuenta con el texto específico del Decreto 1345 del 2023 para citarlo textualmente, su existencia subraya el reconocimiento estatal a la etnoeducación como un pilar del sistema educativo nacional. En la Institución Educativa Chenche Balsillas, conocer, aplicar y defender este Decreto es vital para asegurar que la educación que se imparte este protegida legalmente, y para que la comunidad pueda exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos educativos, fortaleciendo así el compromiso y la articulación en la construcción y salvaguarda de su valioso legado cultural para las futuras generaciones.

Subcategoría: Interpretación de realidades culturales

La interpretación de realidades culturales es una habilidad fundamental que la educación debe fomentar, permitiendo a los individuos comprender la complejidad de los entornos sociales en los que se desenvuelven. Implica ir más allá de la mera observación para analizar los significados, los valores y las dinámicas profundas que subyacen a las costumbres, creencias y comportamientos de una comunidad. Esta capacidad resulta vital para el diálogo intercultural, la resolución de conflictos y la construcción de una convivencia armónica en sociedades cada vez más diversas y

globalizadas. La resignificación pedagógica debe integrar herramientas que faciliten esta comprensión cultural tan necesaria. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo docente puede orientar a sus estudiantes hacia una mejor interpretación de las realidades culturales que identifican la región del Tolima? Donde, se logran ver las siguientes respuestas:

CHENBALREC1:

Sí, claro, eso es lo que hemos venido haciendo. Pensando en....Tenemos nuestra misión en el proyecto, dice orientamos el conocimiento hacia la vida, la realidad y la esperanza de la comunidad para mejorar la calidad de vida. Esa es la misión de nuestra institución y a eso es que le estamos apuntando, uno a la identidad, igual en el sistema de evaluación tenemos un ítem que se llama: identidad y liderazgo; En ese ítem se trabaja el proyecto de vida, ¿qué es el proyecto de vida?, decirle al estudiante que no sólo porque es indígena puede estar aquí en la zona, sino dentro y fuera, pero con las capacidades y la formación de interpretar el mundo que lo rodea para defenderse y sobrevivir.

CHENBALDOC1:

Bueno, los chicos, esa interpretación de las realidades culturales que identifican la región del Tolima es dentro de ese que debemos nosotros hacerlo acá con ellos, y la parte intercultural.

O sea, el intercambio que yo haga con ellos y con las demás instituciones, con los demás compañeros, que ellos también pregunten e investiguen, porque ellos también tienen que ayudarnos. Con los profes, también vuelvo a repetir, ellos han hecho trabajo en la casa de comenzar a preguntarle a los sabedores, o sea, a sus abuelos cierto tema. Ejemplos, ¿cómo pensaban los abuelos anteriormente sobre el partero si no había el médico? ¿Qué papel tiene la partera o el partero? ¿Tiene que ser una partera? ¿No puede haber un partero? Entonces, el chamán, ¿qué hace el chamán en la comunidad? ¿Y por qué le llama chamán? ¿Qué es lo que él formula o qué es lo que da?

CHENBALDOC2:

Bueno, pues, uno no se las sabe, pero igual, uno está en la capacidad de leer, por ejemplo, yo no soy sincera, no soy nacida en Coyaima, yo llegué

por mi esposo, yo soy hija de un padre, pero considero que le he dado mucha importancia a la parte de mi educación. Una de mis fortalezas ha sido el poder articular las dos áreas, en la parte académica, ha sido una de mis fuerzas, pero para eso necesita uno también leer. Yo puedo llegar a este contexto no saber nada, pero si yo llego acá me tengo que apropiar de las costumbres, de todo lo que hay en mi contexto para poder. Entonces, si nosotros como maestros nos apropiamos queremos y hacemos parte, o sea, no es parte porque nací, sino porque vivo acá y yo ya soy parte de esta comunidad, me apropio de ello. ¿Y cómo lo hago? Leyendo, investigando, consultando, no limitando, es que yo no soy etnoeducadora o yo no soy de este municipio, entonces yo no me voy a apropiar de eso, no, porque es por algo vivo acá, por algo me tengo que sentir Coyaimuna. y como Coyaimuna.

CHENBALDOC3:

Pues, en eso creo que lo estamos haciendo a diario. Estamos motivando a los estudiantes a que conozcan mejor la realidad, a que el hecho de que estemos en una comunidad indígena no tenemos que dejar de ver y conocer la realidad del exterior. Porque en el momento que ellos salgan como bachilleres, acá tienen que enfrentarse a un mundo diferente de la realidad. Entonces, siempre el docente tiene que estar orientando a estudiantes como a una realidad cultural, tanto del entorno como del exterior.

CHENBALDOC4:

Pues aquí siempre el propósito es que ellos interpreten esa realidad, ¿cierto? La hagan suya, la hagan propia, y pues yo digo que de 100 por lo menos el 90%, el 10% la tomarán, pero nosotros estamos en esa tarea de seguir convenciendo, diría yo, porque no es difícil, pero sí tiene su grado de dificultad, y a veces se da cuenta también uno con familias que, porque hay familias que sí son también comprometidas con esa parte, pero hay otras que como que son esquivas. Aquí en la parte, sí, se ha tratado con la escuela de padres, porque ellos en algunos momentos ver a su hijo practicando ciertas cosas, dicen que es que estamos perdiendo tiempo, porque ellos siempre son con la idea de que la matemática.

CHENBALDOC5:

Sí, y miren que no necesariamente como docentes, sino que ellos mismos ya traen unos conocimientos previos y antes conocen mucho más que

nosotros las culturas. Porque, por ejemplo, en la práctica de la pesca ellos conocen muchos más seres de piscicultura más que nosotros. Nos enseñan antes a conocer de la hierba, las plantas medicinales, todo eso ellos lo hablan. Eso lo aprenden empíricamente en la casa, pero es muy bueno. “Y digamos el hecho de que de pronto eso se esté perdiendo en las nuevas generaciones, ¿de pronto por qué será profesora?”. De pronto porque en el caso de la institución hay muchas familias difusas. Los niños viven con las mamás y en época de vacaciones se los llevan. Ya la mamá viene con otras costumbres, entonces el papá también. Y ahí ya ese intercambio hace que se vaya perdiendo mucho.

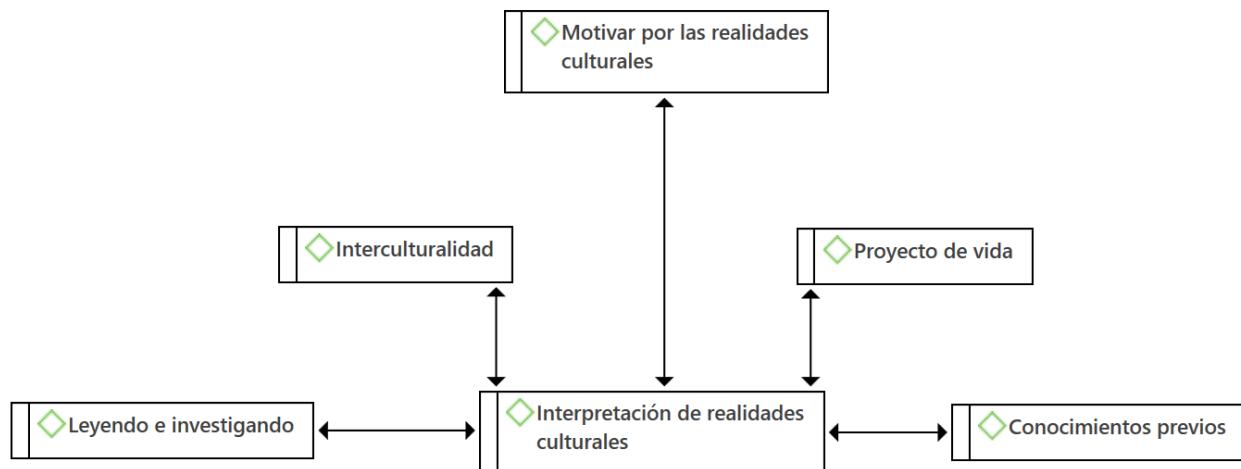
Para lograr una adecuada interpretación de realidades culturales, la pedagogía debe adoptar enfoques que valoren el conocimiento situado y la reflexión crítica sobre el contexto. Al respecto, Escudero (2004) plantea que para comprender las realidades locales es fundamental emplear métodos cualitativos y mantener un contacto directo con las personas y el entorno. Defiende que el análisis debe ser continuo y adaptado a las características específicas de cada contexto, considerando factores como las diferencias sociales, de género y las particularidades urbanas o rurales. Además, subraya que la investigación local, aunque se realice con recursos limitados, puede ser más útil y ajustada que estudios externos generalistas, ya que permite identificar de manera precisa las necesidades, carencias y demandas de la comunidad.

Para fomentar el hábito de leer e investigar, así como motivar profundamente a los jóvenes por sus realidades culturales propias, partiendo siempre de los conocimientos previos que los niños y jóvenes ya poseen. Generar constructos sólidos sobre estos pilares permite a los docentes diseñar estrategias pedagógicas que resuenen de manera auténtica con la identidad y las aspiraciones colectivas de la comunidad. Freire (1970) enseñó que la educación es un acto de amor y valor, que debe partir de la realidad vivida por el educando para transformarla de forma liberadora. Para el pueblo Coyaima, esto significa que la escuela puede ser el espacio vital donde los sueños individuales se entrelazan armoniosamente con el sueño colectivo de pervivencia, florecimiento y autodeterminación cultural.

Con respecto a esa mirada. es conveniente tener en cuenta un conjunto de acciones centradas en lo que es la interpretación de realidades culturales enmarcadas

en los siguientes aspectos; tal cual se definen acciones en motivar las realidades culturales; es así que se constituyen las bases de lo aprendizas que se vierten en lo siguientes:

Figura 11. Códigos emergentes de la Subcategoría Interpretación de realidades culturales

Nota: Elaboración Propia

El eje central de esta visión educativa es el proyecto de vida para los estudiantes de la Institución Educativa Chenche Balsillas. Este no se concibe como una construcción individualista aislada, sino como un camino forjado en la profunda identidad colectiva del pueblo Coyaima y su visión compartida de futuro. Implica que cada joven desarrolle sus aspiraciones personales y profesionales en armonía con los valores comunitarios ancestrales, el respeto incondicional por el territorio y la revitalización constante de su cultura. Los etnoeducadores tienen la compleja y trascendental tarea de guiar este proceso, conectando los sueños individuales con el plan de educación comunitario y el bienestar colectivo. Hernández (2020), en su caracterización curricular en Coyaima, resalta la importancia de una educación que se adapte de manera flexible a las particularidades culturales y necesidades específicas de la comunidad. Fomentar un proyecto de vida arraigado en la cosmovisión Coyaima significa empoderar a los estudiantes para que sean líderes proactivos en la defensa de su legado.

Este proyecto de vida colectivo se fortalece a través de la interculturalidad, un principio pedagógico fundamental y un objetivo central para la Institución Educativa Chenche Balsillas. Este enfoque busca generar un diálogo equitativo, respetuoso y constructivo entre la cultura Coyaima y otras culturas, incluyendo la sociedad mayoritaria. No se trata de una mera coexistencia de diferencias, sino de una interacción transformadora donde los saberes de cada parte se valoran recíprocamente, se enriquecen mutuamente y se reconocen como formas legítimas de conocimiento. Este enfoque es crucial para evitar la dolorosa pérdida del valor cultural y fomentar una conciencia social que reconozca la diversidad como una fortaleza intrínseca.

La dialógica, según Freire (1970), es la herramienta clave para esta interculturalidad, permitiendo el intercambio genuino de saberes sin imposiciones o jerarquías. También, se ha analizado la compleja relación entre identidad étnica y cambio cultural en Colombia, subrayando la necesidad imperativa de un diálogo equitativo. La escuela, al promover la interculturalidad, forma estudiantes Coyaima capaces de navegar con confianza en diferentes contextos culturales, de defender con orgullo su propia identidad y de construir puentes sólidos de entendimiento y respeto.

Para consolidar tanto el proyecto de vida como la interculturalidad, es esencial leer e investigar, fomentando este hábito en la Institución Educativa Chenche Balsillas como una estrategia vital y estratégica para el desarrollo integral de los estudiantes Coyaima. Esta práctica los conecta de forma crítica con el conocimiento universal y las corrientes globales del saber y les permite profundizar de manera autónoma en su propia realidad cultural y ancestral, descubriendo las riquezas de su herencia. La investigación puede dirigirse, por ejemplo, al rescate sistemático de la tradición oral Coyaima, a la documentación y análisis de la medicina natural ancestral, o al estudio profundo de sus mitos y leyendas, complementando y enriqueciendo la sabiduría viva de los "libros vivientes" (los mayores de la comunidad). El uso crítico y estratégico de las nuevas tecnologías puede potenciar exponencialmente esta investigación, facilitando el acceso a información y la difusión de hallazgos. La sistematización de experiencias es una forma de investigación-acción que permite generar conocimiento

valioso en cuanto a la práctica pedagógica y comunitaria. Al leer e investigar, los estudiantes se convierten en constructores activos de su propio saber.

Complementando la lectura y la investigación, resulta imperativo motivar por las realidades culturales del pueblo Coyaima, un objetivo central y una prioridad pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Esto implica ir más allá de la simple enseñanza de datos históricos o enumeración de costumbres; busca generar una conexión emocional profunda y un amor intrínseco por la propia cultura, su lengua, sus tradiciones, sus formas de organización social y política, y su historia milenaria. Los etnoeducadores tienen un papel esencial en este proceso de sensibilización, al diseñar experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes vivenciar, experimentar y valorar de forma activa su patrimonio cultural.

La participación en encuentros culturales, la recreación de ceremonias, el aprendizaje de la lengua Pijao y el estudio del folclor literario Coyaima son estrategias clave para encender esta motivación. Esta motivación profunda es crucial para contrarrestar la pérdida del valor cultural que a veces se observa y para asegurar la efectiva recuperación de la etnia Coyaima. Al motivar por las realidades culturales, la escuela no solo transmite conocimiento, también transmite un sentido inquebrantable de orgullo y pertenencia.

El punto de partida para encender esta motivación y para todo el proceso educativo son los conocimientos previos de los estudiantes Coyaima. El reconocimiento, la validación y la valoración de estos saberes es un principio pedagógico fundamental e ineludible para la Institución Educativa Chenche Balsillas. Cada niño y joven llega al aula con un bagaje de experiencias, saberes, intuiciones y una cosmovisión forjada en su hogar, en su comunidad y en su interacción con el entorno natural, que debe ser el punto de partida y el ancla para el aprendizaje significativo. Estos conocimientos previos abarcan un amplio espectro, sobre la oralidad y los mitos y leyendas Coyaima, hasta la comprensión práctica del trabajo familiar, la medicina natural o el manejo ancestral del reservorio de agua. Ignorar o desvalorizar estos saberes llevaría a una educación descontextualizada, alienante e ineficaz. Paulo

Freire (1970) siempre abogó por una pedagogía que partiera de la realidad concreta del educando, reconociendo su saber como un capital cultural valioso. Al activar y conectar estos conocimientos previos con los nuevos contenidos académicos, los etnoeducadores facilitan un aprendizaje más profundo, más relevante y más significativo.

En síntesis, la educación Coyaima como camino para el florecimiento integral integra armónicamente el proyecto de vida individual y colectivo, el fomento constante de la interculturalidad, el impulso decidido a la lectura y la investigación, la motivación profunda por las realidades culturales propias y la valoración irrestricta de los conocimientos previos. Esta aproximación holística y sistémica permite que la educación Coyaima forme seres humanos íntegros, conscientes de su identidad, capaces de dialogar críticamente con otros saberes y comprometidos activamente con el futuro sostenible de su comunidad.

El legado del pueblo Coyaima se fortalece y se revitaliza a través de este proceso educativo transformador, que convierte a los estudiantes en agentes activos y protagonistas de su propia historia. Al empoderar a las nuevas generaciones con una educación pertinente, arraigada y de calidad, la escuela se convierte en un faro de esperanza, resiliencia y creatividad, asegurando la vitalidad, la autonomía y el florecimiento continuo de la cultura Coyaima en el tiempo y frente a los desafíos del mundo moderno.

Subcategoría: Satisfacer necesidades sociales

La educación tiene una responsabilidad intrínseca de satisfacer necesidades sociales, actuando como un motor para el desarrollo humano y la transformación de las comunidades. Esto implica que sus objetivos y prácticas deben estar estrechamente alineados con los desafíos y las aspiraciones de la sociedad, abordando temas cruciales como la equidad, la sostenibilidad, la inclusión y la justicia. Una pedagogía que no responda a estas necesidades corre el riesgo de volverse irrelevante, mientras que una que lo haga de manera efectiva se convierte en una fuerza poderosa para construir un futuro más próspero y justo para todos. Es así, que se presenta la

siguiente interrogante: ¿Considera que la labor pedagógica requiere de una resignificación que permita en cuanto a la formación educativa de los estudiantes satisfacer las necesidades sociales y culturales? De hecho, emergen las siguientes respuestas:

CHENBALREC1:

Precisamente que sí, claro y sobre todo la demanda no sólo en la parte educativa, sino la demanda social. A los pueblos indígenas les hace falta mucho ese cierre de la brecha de desigualdad que hay. Los pueblos indígenas han estado, a pesar de estar reclamando sus derechos, les han dado paliativos que no concluyen en una verdadera forma de solucionar los problemas. En el año 2023, yo hice una ponencia en el Senado de 6 Minutos que me dieron la oportunidad. Y allá yo que decía, la educación en el municipio de Coyaima está olvidada hace 40 años, 50 años. Tenemos sedes educativas obsoletas, paredes de barro, sillas de hace 40 años y todavía estamos sentando los estudiantes y vayan a la sede de Media Luna, allá ahí porque les lleve unas sillas en estos días, sillas buenas, tipo de última tecnología.

CHENBALDOC1:

Si claro, Pero sí, esa resignificación debe ser también entre todos. O sea, que se vea también al docente etnoeducador, al estudiante en la población étnica que tiene unos derechos que se le deben de respetar, que se deben de conservar, ¿sí? Que se respete también. Que también se estimule porque sí, eso también hace falta a nivel nacional, que ellos los chicos que salgan de ONCE, las comunidades indígenas, que les brinden ese espacio para que también puedan ingresar a la universidad, puedan seguir estudiando y pues también ayudan a mejorar la calidad de vida de sus familias. Y a nosotros, pues, que sigamos nosotros, nos dejen seguir desarrollando nuestros trabajos, nuestros procesos pedagógicos y con las garantías laborales porque es que eso es lo que pide uno como consejero. Que, de igual forma, si estamos nombrados todos siempre nos conserven esta parte de recalificar este conocimiento. Y en la formación integral que se tenga dentro del PEC, porque el PEC debe estar integral y por eso se llama la parte educativo-cultural y la integridad de todos los aspectos de

ello, social, político, económico y culturalmente basado sobre el proceso que se lleva en la formación de la educación.

CHENBALDOC2:

Sí, considero que sí es muy importante hacerlo, que bueno... Hay que cambiar algo. Sí, claro, necesitamos hacer cambios importantes. Uno, como vuelvo, y de pronto soy insistente, es cambiar el pensamiento de los niños y de los jóvenes, hacer que ellos se apropien también de sus costumbres, de sus raíces, de su lengua.

Es difícil, como decían antes, que no les dé pena reconocer que pertenecen a una comunidad indígena, que son de una población indígena, que no nos dé pena. Entonces, empezar por la identidad, que tenemos que rescatar esa identidad como indígena, que pertenecemos a ese resguardo, a ese cabildo. Y, de ahí, desarrollar todas las actividades y apropiar de todos los usos, costumbres, cosmovisión y todo lo que tiene nuestra comunidad.

CHENBALDOC3:

Requerir una resignificación, más que en los estudiantes, de pronto en los padres de familia, porque hay unos padres de familia que son muy conformistas y se quedan con lo que tienen y quieren que sus hijos continúen en las mismas. La resignificación se debe hacer. Y no es que, en la formación, como le decía anteriormente, siempre se tiene que resignificar, siempre se tiene que actualizar para que el estudiante esté actualizado. Usted sabe que estamos en un mundo cada vez más globalizado, más avanzado, cada día las tendencias tecnológicas nos llevan a tener nuevos conocimientos, a tener nuevas ideas, y entonces los estudiantes deben de estar cada día fomentando en lo tecnológico, pero sin dejar perder las raíces de dónde venimos.

CHENBALDOC4:

“¿Es decir que esta práctica pedagógica se oriente más hacia las necesidades que ellos tienen en especialidades culturales, que de pronto haya que dar una resignificación a esas prácticas pedagógicas?”

Bueno, hay un grupo de docentes que están trabajando duramente en esa investigación, en esa parte de todo lo que tiene que ver con educación propia, ¿cierto? Sí, pero hay un grupito que está a nivel de Tolima, porque

a nivel de Tolima, y lo conforma muchos docentes de Natagaima, Coyaima, y algunos de Ortega, pero sobre todo Coyaima y Natagaima.

Pero están, digo uno, están dedicados a eso y todo, y están con reuniones, acuerdos con la parte del gobernador, del secretario de educación, y ya se han llegado a logros, y nos han comentado que a las instituciones va a llegar el documento, y que cuando llegue y todo, ya tenemos que adecuarlo al plan de área, al currículo en la institución, ¿cierto? Entonces estamos ahí en esa espera, en esa tarea para poder... Eso le serviría para reintegrar sus prácticas. Ahí podríamos mirar cómo, qué es el documento e integrarlo al currículo que ya hay, y si ya tiene, sí, lo que falte, sí. Y si no, no falta nada, porque de todas maneras aquí, pues, entonces seguiríamos. “¿Es decir que, esa orientación viene de la gobernación del Tolima?”. Pues bueno, más que todo de la gobernación, que según el documento está por llegar, está por... para que sea implementado, dice, implementado en todas las instituciones de Coyaima, Natagaima, porque ya es lo que tiene todo lo referente a la educación propia.

CHENBALDOC5:

Sí, por eso la implementación del sistema indígena de educación propia. Necesitamos esa... Tenemos esa necesidad de que nos actualicen en esa parte para que la cultura pueda pervivir. Porque de otra manera, si no se afana, el mundo va corriendo y el estudiante va saliendo y vamos quedando nosotros ya.

“Profe, pues una pregunta que sale un poco del contexto que me la había hecho caer en cuenta un docente y era de pronto, ¿por qué sucede en algunas ocasiones que hay muchachos que salen de aquí a otros contextos y después les da pena decir que son de aquí de Coyaima o que fueron creados acá?”.

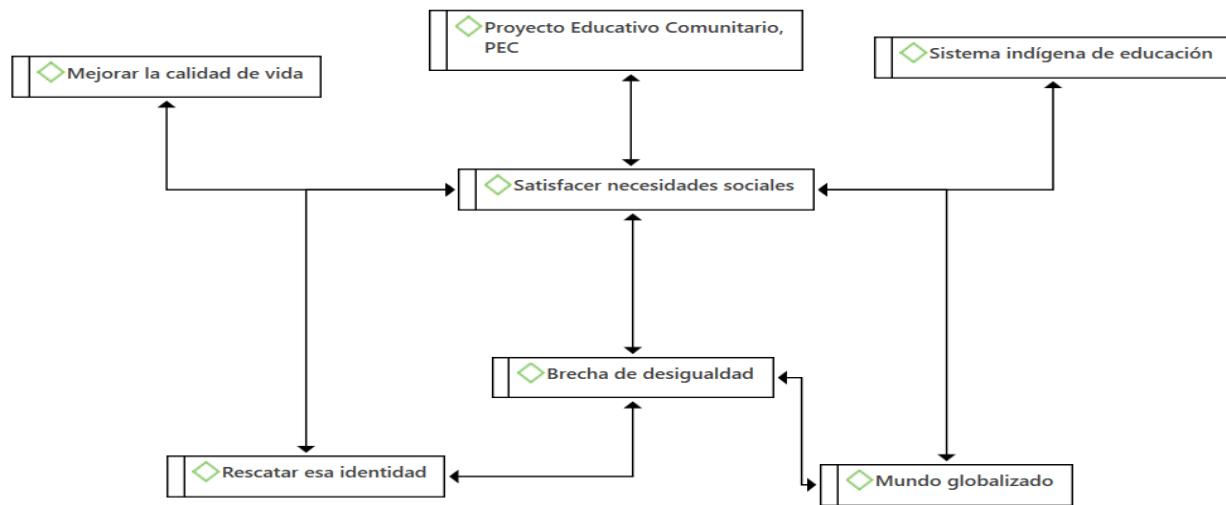
La resignificación pedagógica debe estar fuertemente orientada a satisfacer necesidades sociales de manera activa y contextualizada. Allí, Escudero (2004) señala que la resignificación pedagógica consiste en que los líderes escolares y docentes revisen y adapten el currículo y las prácticas educativas para que respondan mejor a las realidades y necesidades del contexto social. Este proceso requiere un liderazgo que fomente la reflexión conjunta y la innovación, buscando que la educación sea más flexible, pertinente e inclusiva, y que contribuya a mejorar el aprendizaje y el bienestar

de los estudiantes. Además, destaca la importancia de generar confianza y compromiso en la comunidad educativa para lograrlo. Esto significa que la educación no se limita a preparar a los estudiantes para el mercado laboral; su alcance va más allá, empoderándolos para que sean verdaderos agentes de cambio en sus propios entornos. Al conectar el aprendizaje con las realidades sociales, la escuela se convierte en un espacio para la innovación y la intervención, formando ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo y capaces de contribuir a la solución de problemas complejos en su comunidad.

Es importante abordar la brecha de desigualdad que afecta a las comunidades indígenas, buscando mejorar la calidad de vida a través de una educación que permita rescatar esa identidad propia en un mundo globalizado. En este contexto, el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) se configura como la herramienta central para la construcción de un sistema indígena de educación. En tal sentido, García (2004) invita a pensar la cultura como un espacio de gestión y transformación, donde la educación desempeña un rol liberador; lo cual significa para el pueblo Coyaima que la escuela puede ser el motor que impulse la autonomía cultural, la equidad social y la pervivencia de su legado en un entorno de cambio constante y, a menudo, desafiante.

Enfrentar la brecha de desigualdad es el primer y más apremiante desafío para la educación en Coyaima. Esta desigualdad que afecta a los pueblos indígenas se manifiesta en el acceso limitado a servicios básicos esenciales, oportunidades económicas justas y, crucialmente, a una educación pertinente y de calidad. Esta disparidad no es un fenómeno reciente; es el resultado de procesos históricos y estructurales que han marginado sistemáticamente sus conocimientos, sus territorios y sus formas de vida. La Institución Educativa Chenche Balsillas tiene la misión ineludible de ser un agente transformador que contribuya activamente a cerrar esta brecha, ofreciendo una educación que valide y fortalezca la cultura propia y dote a los estudiantes de herramientas para la autogestión y el desarrollo. Por ello, al analizar las profundas transformaciones culturales y económicas de Coyaima por proyectos de desarrollo exógenos, evidencia las persistentes disparidades existentes y la vulnerabilidad a la que se enfrentan.

Figura 12. Códigos emergentes de la subcategoría Satisfacer necesidades sociales

Nota: Elaboración Propia.

Al abordar la brecha de desigualdad en el aula, la escuela empodera a los estudiantes para que sean agentes de cambio social, luchando por la justicia y el reconocimiento pleno de sus derechos. La superación de esta desigualdad se orienta directamente a mejorar la calidad de vida del pueblo Coyaima, el propósito último y más ambicioso de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Esta mejora trasciende los meros indicadores económicos; abarca el bienestar integral que incluye la salud plena (a través de la medicina natural y el conocimiento de su cuerpo), el arraigo cultural profundo (manifestado en la vitalidad de su lengua, la oralidad y la vestimenta), la convivencia armónica dentro y fuera de la comunidad, y el respeto incondicional por el territorio (incluyendo el manejo del reservorio de agua).

Una educación que responda a este objetivo debe ser intrínsecamente relevante para las realidades comunitarias, preparando a los estudiantes para los desafíos y las oportunidades de un mundo globalizado sin que ello implique la pérdida de su esencia cultural. El compromiso inquebrantable de los etnoeducadores y de toda la comunidad es fundamental para alcanzar este fin. La sistematización de experiencias se convierte en una herramienta invaluable para identificar y replicar las prácticas educativas que efectivamente contribuyen a este bienestar integral.

Para que la calidad de vida se eleve, resulta fundamental rescatar esa identidad propia, una tarea imperativa y constante para el pueblo Coyaima en un contexto donde las presiones externas, como la confrontación entre tecnología y saberes ancestrales, pueden llevar a la dolorosa pérdida del valor cultural. La identidad no es estática; se construye, se deconstruye y se reafirma constantemente a través de la vitalidad de la lengua, la narración de los mitos y leyendas, la práctica de las tradiciones, el uso de la vestimenta indígena y el mantenimiento de las formas de organización propias. La recuperación de la etnia Coyaima es un proceso activo y consciente de autoafirmación cultural. Además, se ha destacado cómo la resistencia cultural se cimenta precisamente en la reafirmación de la identidad colectiva frente a los intentos de homogeneización. La Institución Educativa Chenche Balsillas juega un papel central en este rescate, al validar los conocimientos previos de los estudiantes, motivar por las realidades culturales propias a través de experiencias significativas y promover el uso y la revitalización de la lengua Pijao (Perdomo, 2019). Al rescatar esa identidad, la escuela empodera a los jóvenes Coyaima.

Este proceso de rescate identitario ocurre en un mundo globalizado, el cual presenta tanto desafíos significativos como oportunidades emergentes para el pueblo Coyaima y su incipiente sistema indígena de educación. Si bien la globalización puede generar presiones homogeneizadoras que diluyen las particularidades culturales y contribuyen a la pérdida del valor cultural, también ofrece herramientas y plataformas para la difusión y el reconocimiento de saberes ancestrales, así como para el establecimiento de diálogos interculturales constructivos a escala global. Las nuevas tecnologías, si se utilizan de forma crítica y contextualizada, pueden ser aliadas poderosas en la sistematización de experiencias locales, el rescate y la difusión de la tradición oral Coyaima.

La interculturalidad se convierte en una estrategia vital para que la comunidad Coyaima interactúe con otras realidades diversas sin renunciar a su esencia ni a su autonomía. Otro aspecto de interés, es que se ha analizado la compleja dinámica de los pueblos indígenas en un contexto de cambio cultural acelerado. La Institución Educativa Chenche Balsillas, al preparar a sus estudiantes para este mundo

globalizado, además de dotarlos de conocimientos académicos, también sirve de herramienta para ser ciudadanos críticos, capaces de defender su cultura.

La herramienta central que articula estas estrategias es el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), el corazón palpitante del sistema indígena de educación del pueblo Coyaima y la herramienta clave para la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas. Este instrumento de planificación y gestión educativa es un reflejo vivo de la autonomía y el compromiso profundo de la comunidad para construir una educación culturalmente pertinente y liberadora. El PEC integra de forma holística los saberes ancestrales, las formas de organización social y política propias (como el Cabildo indígena), la relación sagrada con el territorio y la vitalidad de la lengua materna, articulando de manera indisoluble lo cultural, lo pedagógico y lo ambiental.

Así, Hernández (2020), en su caracterización curricular, resalta la necesidad de un proyecto educativo que nazca y evolucione directamente del contexto local y de las aspiraciones comunitarias. El PEC permite que el plan de educación se adapte continuamente a las necesidades cambiantes y a las aspiraciones del pueblo Coyaima, asegurando que cada aspecto del aprendizaje contribuya directamente a mejorar la calidad de vida y a rescatar esa identidad única.

En última instancia, todo esto se consolida en el sistema indígena de educación del pueblo Coyaima, con la Institución Educativa Chenche Balsillas como un actor central y dinamizador. Este sistema, fundamentado sólidamente en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), se diferencia de los modelos educativos hegemónicos al centrarse explícitamente en la valorización y revitalización de la cultura propia, la lengua ancestral y los saberes tradicionales como pilares fundamentales del aprendizaje y del desarrollo integral.

El sistema indígena de educación busca formar individuos íntegros, arraigados en su identidad, con una fuerte conciencia ambiental y capaces de afrontar los retos complejos que impone la brecha de desigualdad en el mundo globalizado. El Decreto 1345 del 2023 (o cualquier normativa similar que lo reemplace o complemente) ofrece

el respaldo legal necesario para su funcionamiento y desarrollo. Al fortalecer este sistema de educación propia, la comunidad Coyaima asegura que el legado de sus ancestros se transmita de forma viva y se renueve en cada generación, empoderando a sus jóvenes para que sean los custodios, promotores y líderes visionarios en la construcción de un futuro propio, equitativo y culturalmente vibrante.

Contratación teórica con los objetivos establecidos

En la información recolectada se logra evidenciar un cumulo de conocimientos que envuelven lo concerniente a cada uno de los objetivos previstos, es así que se deja evidenciar que en el objetivo específico número que dice: Reconocer en la perspectiva pedagógica de los docentes los saberes asociados a la cultura indígena Coyaima. Se logró evidenciar un conjunto de conocimientos centrados en la acción pedagógica que van en función de lo que manejan los docentes con respecto a los conocimientos ancestrales que permiten canalizar los elementos pertinentes para garantizar un aprendizaje de múltiples características ancestrales.

Con ello, es conveniente tener en cuenta que la cultura indígena Coyaima tiene en su haber un conjunto de elementos teóricos y prácticos que se logran ver en la acción educativa; razón que conlleva a definir un conjunto de elementos que son base esencial para reconocer el valor de la cultura indígena en la sociedad actual; es así que se debe tener presente que se logra el objetivo específico número dos que dice: Interpretar en la labor pedagógica de los docentes los saberes identitarios presentes en la formación integral de los estudiantes. Allí se logra alcanzar un conjunto de elementos que se desprenden de la labor pedagógica, es así que se constituyen las bases teóricas de la presente investigación.

Los saberes identitarios se convierten en un punto a saber de marcada importancia que responden a lo que es el proceso de formación de los estudiantes; es así que se logra constituir las bases de los constructos teóricos que responden al cumplimiento del objetivo específico número tres que dice: Desvelar en el discernimiento de los docentes la importancia de promover en sus estudiantes los saberes culturales de la comunidad indígena Coyaima. Es significativo señalar que en esa mirada se logra

concretar saberes culturales que apuestan a una formación acorde con la cultura Coyaima; lo cual responde a conocer los saberes culturales que se presentan en la información recolectada.

Seguidamente se presenta el objetivo específico número cuatro que dice: Definir los componentes que desprenden de los saberes, experiencias y características identitarias de los docentes que puedan orientar los constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima a la luz de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima. Aspectos que se logran concretar en función de llegar a alcanzar el objetivo general de acuerdo a lo encontrado es así que se alcanza un cumulo de conocimientos centrados en la realidad que se presenta en la institución educativa.

Los objetivos antes descritos dejan ver el cumplimiento del objetivo general que dice: Generar constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima sobre los saberes, experiencias y características identitarias del docente relacionado a la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima. Sobre esa mirada es pertinente señalar que se logró alcanzar un conjunto de conocimientos que responden en lo que es los constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena; razón que permite canalizar acciones en función a lo que establece la parte pedagógica.

Al asumir una postura particular como investigador en virtud de la importancia de la temática abordada dentro del proceso investigativo, conlleva a manera de resumen a destacar esta significativa sección, la cual compila diversa información aportada por cada uno de los docentes informantes seleccionados que se convirtió en la detección de características relevantes que una vez analizadas e interpretadas permitieron el paso a nuevos hallazgos frente a la trascendencia sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima en cuanto a los saberes, experiencias y características identitarias del docente sobre la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

Dicha mirada histórica cultural a la cual conllevó la tesis doctoral en cada uno de sus apartados, donde se vincularon componentes ontológicos que definieron la

situación problematizadora bajo la visión respecto a la situación de exclusión de aborigen tomando en cuenta la cultura occidental que permitió entender que a pesar del amplio marco legal con figura internacional que envuelve a los países de la región, dentro de los cuales se encuentra Colombia, territorio donde se ubica la comunidad aborigen de los Coyaima, específicamente en la región del Tolima, un pueblo indígena que al igual de las demás comunidades étnicas hacen parte de la fisura histórica cultural y social que los ubica en un espacio de emergencia sobre la realidad de los pueblos indígenas frente al avance desenfrenado de la postmodernidad.

Además del monismo jurídico legal que envuelve la figura internacional y nacional en materia de derechos humanos y culturales de los indígenas, una amplia norma que establece elementos como igualdad, equidad, justicia social entre los pueblos aborígenes que al compararlo con la realidad que viven actualmente los Coyaima; queda clara la descontextualización entre el deber ser y el ser que representa cada situación de vulnerabilidad por la cual transitan estos indígenas que se han visto desplazados y excluidos por una sociedad colombiana que en medio de su afán por avanzar al ritmo de las transformaciones globales, se concentra solo en el futuro olvidando el valor histórico cultural de su pasado.

Asimismo emergieron nuevos componentes epistemológicos en apoyo a la base teórica asumida la cual circundó alrededor del patrimonio cultural, saberes y experiencias, comunidad Coyaima, características identitarias, resignificación pedagógica ante la importancia del papel del docente como mediador de los aprendizajes en estudiantes dentro de los cuales se encuentra una población significativa que proviene de las etnias de los Pijaos de donde provienen los Coyaima; y es precisamente el escenario sobre lo cual surgió la inquietud por desarrollar el presente proceso investigativo.

En el mismo orden de ideas se asocian las características metodológicas que permitió al investigador dentro de la naturaleza de la investigación lograr una pertinente asociación entre el enfoque cualitativo, método etnográfico y paradigma interpretativo, que permitió al investigador conjuntamente con la técnica de la entrevista abordar un conjunto de docentes conocedores de la problemática donde se logró una nueva

perspectiva a la hora de procurar comprender e interpretar la realidad social en la perspectiva de los actores involucrados, donde se describieron , analizaron e interpretaron ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades como el caso de los Coyaima.

Tomando en cuenta el amplio valor del patrimonio cultural en Colombia, el cual se ha visto impactado por la nueva estructura social postmoderna caracterizada por subsistemas socioeconómico, educativo, político y propiamente cultural. Frente a un relicito que permite develar el deterioro del valor histórico cultural en comparación con ese mismo valor del pasado. En la actualidad y así se pudo corroborar la percepción de los propios informantes, el desapego principalmente de los estudiantes con su identidad aborigen ante el fenómeno de la transculturación que se suma al impedimento para la inclusión del indígena a la situación histórica del momento.

Destacando que dentro de la sociedad colombiana siempre ha persistido la condición de actores poco significativos de la construcción histórica, política, económica en favor de las comunidades indígenas. Resaltando que las comunidades indígenas como la representada por los Coyaima representan una condición minoritaria sobre el punto de vista demográfico, son relictos que están quedando de lo que fueron las primigenias poblaciones que habitaron estos territorios, hoy están estas poblaciones bajo una pérdida progresiva de su patrimonio día altamente contaminadas por la cultura occidental con efectos poco favorecedores en su patrimonio cultural.

De allí la importancia de lograr difundir y reseñar en lo histórico cultural en el país los resultados de la investigación que permitieron de forma general ahondar en las distintas realidades socioeducativas en cuanto a la labor práctica de los docentes sobre la trascendencia del contexto indígena Coyaima, donde se reseñaron situaciones excluyentes de los aborígenes que permitió la interpretación de los hallazgos reflexionar sobre la necesidad de la valorización de las comunidades indígena en la formación educativa de los jóvenes estudiantes, una manera de reconocer una amplia lucha de estas comunidades con la cultura occidental, que permite reconocer que a pesar de las desigualdades y las políticas excluyentes estos aborígenes han procurado

transmitir ese bagaje cultural de generación tras generación como vía importante para preservar en este caso su cultura indígena.

Dentro de esta configuración de la realidad sociocultural, debe servir la investigación en su construcción teórica que parte de los resultados hallados para el despertar de la conciencia de los docentes quienes en su mediación formativa tienen la enorme responsabilidad de impulsar el rescate de los valores culturales que representa un factor fundamental en relación a la realidad actual de la comunidad indígena Coyaima. Como parte de esta amplia visión que conlleva a una condición bastante significativa pues la esencia cultural con el apoyo de la educación y la labor pedagógica representan el centro de la investigación.

Es así como la tesis doctoral en toda su estructura, permitió la orientación de nuevos elementos teóricos que se traducen en una relevante contribución al conocimiento científico enmarcado en lo socioeducativo y cultural bajo un contexto específico representado por los Coyaima. De cualquier manera se transforma la tesis doctoral en una importante contribución al patrimonio cultural de una comunidad que trata de mantener sus saberes, sus experiencias, sus características identitarias que demanda al mismo tiempo de la resignificación pedagógica que permita avanzar hacia la conexión ideal de la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima, con los líderes comunitarios, el cabildo indígena y los miembro más longevos en aras de promover la preservación del patrimonio cultural en la formación educativa de los jóvenes que se ven influenciados por interculturalidad postmoderna.

CAPITULO V

PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERISTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICA

Constructos Teóricos

Introducción

La diversidad cultural y étnica de Colombia representa una de sus mayores riquezas, un crisol de cosmovisiones y saberes que han forjado el tejido social y cultural del país. Dentro de este vasto mosaico, los pueblos indígenas, con sus profundas tradiciones y conocimientos ancestrales, son pilares fundamentales para entender la complejidad y la resiliencia de la nación. Sin embargo, a lo largo de la historia, sus sistemas de conocimiento han sido frecuentemente marginados o invisibilizados por modelos educativos hegemónicos; por lo tanto, el desafío contemporáneo radica en la construcción de una educación que además de reconocer esta pluralidad, también la integre activamente, transformando la práctica pedagógica para hacerla verdaderamente pertinente a las realidades locales y culturales de cada comunidad, generando un diálogo enriquecedor de saberes.

En este contexto, el patrimonio cultural indígena Coyaima, asentado en el Tolima, emerge como un caso de estudio crucial para comprender la imperante necesidad de una resignificación pedagógica. El pueblo Coyaima, con su identidad forjada en la interacción con el territorio y la pervivencia de sus saberes cotidianos y su tradición oral, ofrece una perspectiva invaluable sobre cómo el conocimiento se construye y se transmite de manera contextualizada y significativa. Esta investigación se basó en generar constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima en los saberes, experiencias y características identitarias del docente de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima. Lo cual condujo a explorar cómo el rico patrimonio cultural de los Coyaima puede ser el cimiento para una transformación educativa, poniendo en diálogo los saberes ancestrales con las prácticas pedagógicas contemporáneas y resaltando el rol

activo de los docentes en este proceso. La relevancia de este escrito radica en su potencial para contribuir al desarrollo de modelos educativos más inclusivos y respetuosos con la diversidad étnica colombiana.

La urgencia de esta resignificación se hace patente al considerar que una educación desligada de la cultura propia puede conducir a la pérdida de identidad y al debilitamiento de los lazos comunitarios. Por el contrario, una pedagogía que abrace y potencie los saberes identitarios del pueblo Coyaima es una herramienta poderosa para la revitalización cultural y el empoderamiento. Tal como expone De Sousa (citado en Gendarilla, 2009), quien explica que es imperativo establecer una ecología de saberes que reconozca la validez de conocimientos diversos, incluyendo aquellos que no se enmarcan en la racionalidad occidental. Esta perspectiva es vital para una resignificación pedagógica que busca la inclusión y la transformación profunda del acto educativo, validando las experiencias de los Coyaima y promoviendo un respeto genuino por su cosmovisión y sus formas únicas de entender y habitar el mundo.

Por ello, la incorporación de los saberes y experiencias indígenas en el ámbito educativo no es un mero ejercicio de adición de contenidos, es una reinvención profunda de la pedagogía misma. Este proceso implica repensar los objetivos de la enseñanza, las metodologías de aprendizaje y la relación entre la escuela y la comunidad. Para los docentes, esto significa desarrollar una sensibilidad cultural que les permita comprender y valorar la cosmovisión Coyaima, convirtiéndose en facilitadores de un diálogo de saberes que promueva el respeto mutuo y la construcción colectiva del conocimiento. Su rol es esencial en la articulación de un currículo que refleje la riqueza cultural del pueblo, permitiendo que las prácticas ancestrales se conviertan en fuentes activas de aprendizaje en el aula.

Por lo tanto, se aborda la necesidad de esta transformación pedagógica explorando diversas facetas. Inicialmente, se examina la Cultura indígena Coyaima y saberes cotidianos, destacando la importancia de su tradición oral y sus prácticas ancestrales como pilares de su patrimonio. Posteriormente, se profundiza en los Saberes y experiencias indígenas aplicables en la resignificación pedagógica,

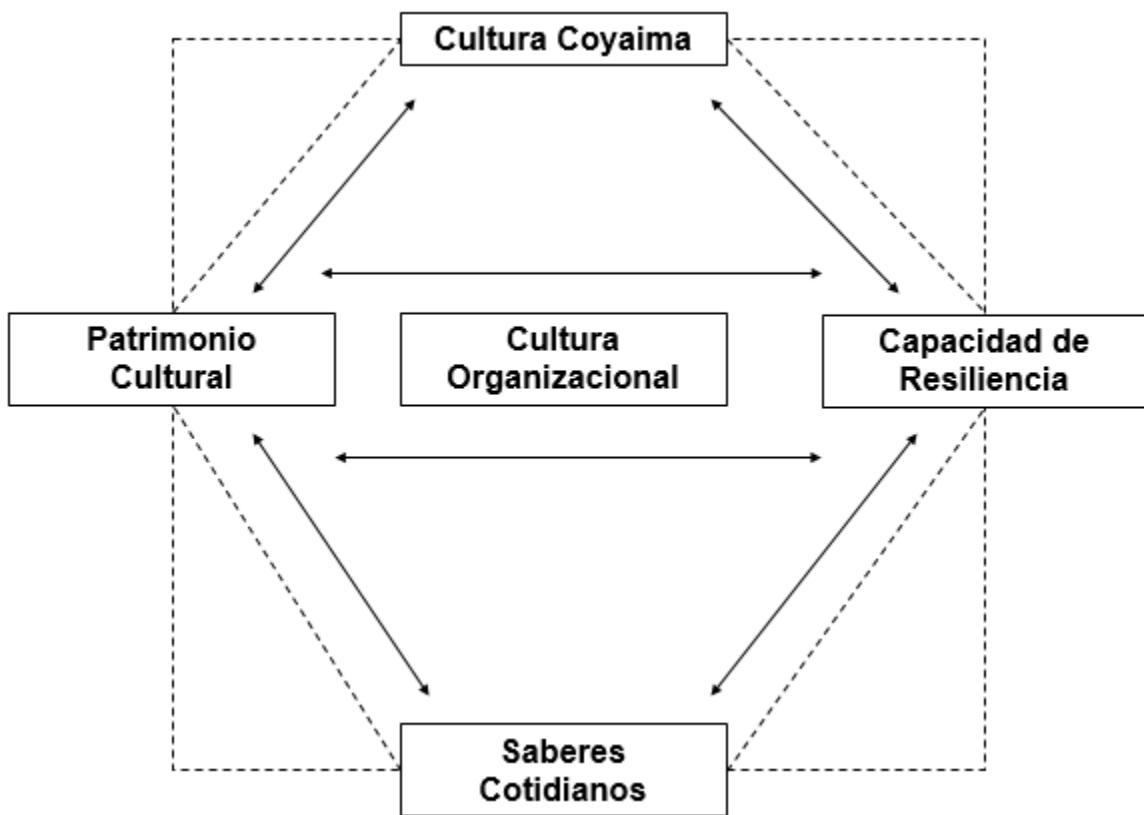
analizando cómo estos conocimientos pueden ser integrados en los procesos educativos para fomentar un aprendizaje pertinente y contextualizado. Luego, se dedica un apartado a la Cultura indígena Coyaima de manera más específica, subrayando su identidad y sus características distintivas. Finalmente, se analizan los Saberes Identitarios en la práctica pedagógica y los Saberes Culturales, resaltando cómo la educación puede fortalecer el arraigo cultural.

De hecho, se argumenta la resignificación pedagógica, al incorporar los saberes y experiencias de los docentes en estas áreas, lo cual enriquece el proceso educativo y contribuye activamente a la pervivencia del patrimonio cultural Coyaima. Finalmente, al sintetizar los hallazgos principales y reiterar la importancia de construir una educación que celebre la diversidad y empodere a las comunidades indígenas, permitiéndoles ser protagonistas de su propio desarrollo educativo y cultural; se busca sentar las bases para una reflexión más profunda sobre la educación intercultural, con miras a un futuro donde la riqueza de cada pueblo sea un catalizador para un aprendizaje transformador y significativo.

De-construcción de una realidad y re-construcción de una necesidad sobre la cultura Coyaima y saberes cotidianos, mediante las voces de los informantes claves

La riqueza cultural de los pueblos indígenas en Colombia representa un acervo invaluable de conocimientos y prácticas que han co-construido la identidad nacional. Dentro de este vasto mosaico, la cultura Coyaima emerge como un grupo con una trayectoria histórica y un sistema de saberes particulares, que han persistido a pesar de los desafíos históricos y sociales. Comprender la profundidad de su patrimonio cultural y la dinámica de sus saberes cotidianos es fundamental para cualquier iniciativa que busque interactuar con esta comunidad sobre una perspectiva de respeto y valoración. De allí, la pervivencia de sus tradiciones demuestra una notable capacidad de resiliencia, y ofrece lecciones valiosas sobre la interconexión con el entorno, la organización social y la transmisión intergeneracional del conocimiento, elementos esenciales para el mantenimiento de su cosmovisión.

Figura 13. Cultura Coyaima y saberes cotidianos

Nota: Elaboración Propia

El patrimonio cultural del pueblo Coyaima, aunque en ocasiones invisibilizado, se manifiesta en sus prácticas diarias, en la relación con la tierra, en sus formas de producción y en la transmisión de historias y conocimientos de generación en generación. Tal como explica Ramírez (2012), la tradición oral juega un papel crucial en la cultura Coyaima al ser el vehículo primario para la preservación y difusión de su herencia ancestral; ya que, es a través de relatos, mitos y leyendas donde se transmiten valores, normas sociales, conocimientos sobre la flora y fauna local, y las explicaciones sobre el origen del mundo y del propio pueblo. Estos relatos no son meras narraciones, constituyen un sistema educativo informal que moldea la identidad de sus miembros y asegura la continuidad de sus costumbres y creencias colectivas. La oralidad, en este contexto, es un pilar que sostiene la estructura cultural y social, permitiendo que la memoria colectiva se mantenga viva y activa.

Los saberes cotidianos de los Coyaima abarcan un amplio espectro de conocimientos prácticos y simbólicos. Estos se expresan en sus técnicas agrícolas, en el uso de plantas medicinales, en sus artesanías y en sus rituales, todos ellos profundamente arraigados en la cosmovisión del pueblo. Por ejemplo, el conocimiento sobre los ciclos de la siembra y la cosecha, la identificación de plantas curativas o las técnicas para la elaboración de objetos de uso diario, no son simplemente habilidades funcionales. Más bien, se encuentran imbuidos de significados espirituales y culturales que conectan a la comunidad con su territorio y sus ancestros. Entonces, estos saberes que se aprenden y se perfeccionan a través de la observación y la participación activa en la infancia, conforman un entramado de conocimiento aplicado que les permite adaptarse a su entorno y subsistir de manera armónica, fortaleciendo lazos comunitarios y la transmisión de un legado invaluable.

La interconexión entre los saberes ancestrales y las prácticas cotidianas de los Coyaima se ve reflejada en sus proyectos pedagógicos. Tal y como explican Guzmán, Rincón & Sánchez (2022), la inclusión de los saberes ancestrales en los proyectos pedagógicos desarrollados con los estudiantes de la etnia Pijao en Coyaima, Tolima, demuestra un esfuerzo consciente por integrar la cosmovisión indígena en los procesos formativos. Esto implica una aproximación donde el conocimiento se percibe como una construcción que surge de la propia experiencia y de la relación con el territorio y sus elementos. Así, la escuela, bajo esta perspectiva, deja de ser un espacio meramente transmisor de currículos estandarizados y se convierte en un centro de diálogo intercultural, donde los conocimientos tradicionales tienen un lugar preponderante, validando la riqueza cultural de la comunidad y empoderando a las nuevas generaciones.

La pervivencia de estos saberes y su integración en la vida diaria del pueblo Coyaima es un testimonio de su identidad cultural y su resistencia; entonces, la transmisión de estos conocimientos de una generación a otra, muchas veces de forma oral y práctica, asegura que el patrimonio cultural se mantenga vivo y dinámico. Este proceso no es estático; se adapta a los nuevos contextos y desafíos, demostrando una capacidad de transformación que preserva la esencia del pueblo. Los saberes

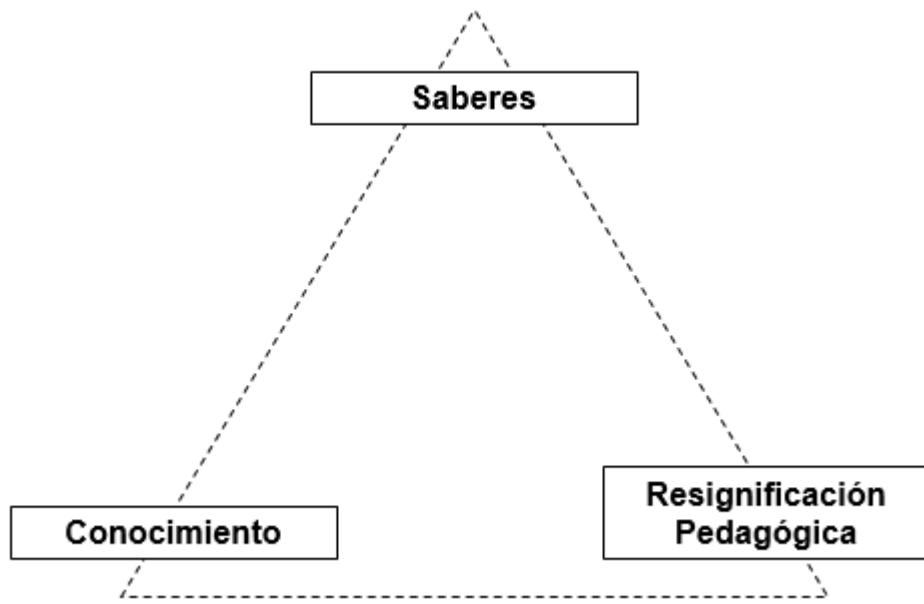
cotidianos de los Coyaima, por lo tanto, constituyen un capital cultural inmaterial que les permite enfrentar las realidades actuales, mantener su cohesión social y reafirmar su particular modo de habitar el mundo, ofreciendo una visión alternativa y enriquecedora del conocimiento y la vida en comunidad.

Bases teóricas de los saberes y experiencias indígenas aplicables en la resignificación pedagógica

La integración de los saberes y experiencias indígenas en los procesos educativos representa un camino crucial para la resignificación pedagógica, especialmente en contextos multiculturales como el colombiano. Este enfoque reconoce la validez de los sistemas de conocimiento propios de cada pueblo, trascendiendo una visión unidireccional de la educación que privilegia únicamente los conocimientos occidentales. Para el pueblo Coyaima, con su rica tradición cultural y sus saberes arraigados en el territorio, esta integración se convierte en una oportunidad para fortalecer la identidad, preservar el patrimonio y construir una educación que sea verdaderamente pertinente y liberadora para sus nuevas generaciones. La resignificación pedagógica, en este sentido, implica una transformación profunda del quehacer educativo, donde la comunidad es protagonista en la construcción del currículo y las metodologías.

Los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, incluyendo a los Coyaima, no constituyen un conjunto de conocimientos estáticos o folclóricos; son sistemas vivos, dinámicos y profundamente imbuidos de una cosmovisión particular que guía la vida y la interacción con el mundo. De allí que, Uribe (2024) explica que la vinculación de saberes ancestrales y tradicionales con la práctica pedagógica sobre un enfoque intercultural es fundamental, destacando la importancia de estudios realizados con profesores de ciencias. Esto implica que los conocimientos sobre medicina tradicional, técnicas agrícolas sostenibles, narrativas orales, o formas de organización social, deben ser reconocidos como fuentes legítimas de aprendizaje. Al integrarlos en el aula, se validan las experiencias de los estudiantes y sus familias, se fomenta el respeto por la diversidad cultural y se construye un puente entre el conocimiento local y las perspectivas globales, enriqueciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Figura 14.Saberes y Experiencias y Resignificación Pedagógica

Nota: Elaboración Propia

Entonces, la aplicación de estas experiencias en el contexto pedagógico demanda una postura flexible y un compromiso genuino con el diálogo intercultural; de allí que, los docentes, como facilitadores de este proceso, adquieran un rol transformador, orientándose hacia la construcción de un currículo que refleje las realidades y necesidades de la comunidad Coyaima. En tal sentido, Guzmán, Rincón & Sánchez (2022) mencionan que, los saberes ancestrales y los proyectos pedagógicos desarrollados con estudiantes de la etnia Pijao en Coyaima, Tolima, ilustran cómo es posible conectar la escuela con el entorno comunitario. Esta aproximación además de la inclusión de contenidos temáticos, también abarca la adaptación de metodologías de enseñanza que rescaten las formas de aprendizaje propias de la cultura, como la observación, la participación directa en actividades comunitarias y la transmisión oral de conocimientos.

Así, la resignificación pedagógica, al incorporar los saberes indígenas, busca superar la visión de una educación homogenizadora que ha históricamente marginado otras formas de conocimiento. Este proceso aspira a construir espacios educativos donde la diversidad epistemológica sea valorada y se promueva una auténtica

interculturalidad. La experiencia de integrar la tradición oral de los Coyaima, tal como Ramírez (2012) lo señala como fundamental para el grupo Coyaima-Colombia, permite que las narrativas, los cantos y las prácticas ceremoniales se conviertan en herramientas pedagógicas. Esto preserva el patrimonio cultural y también dota de sentido a la educación para los niños y jóvenes, vinculando el aprendizaje con su propia historia, su identidad y su territorio ancestral.

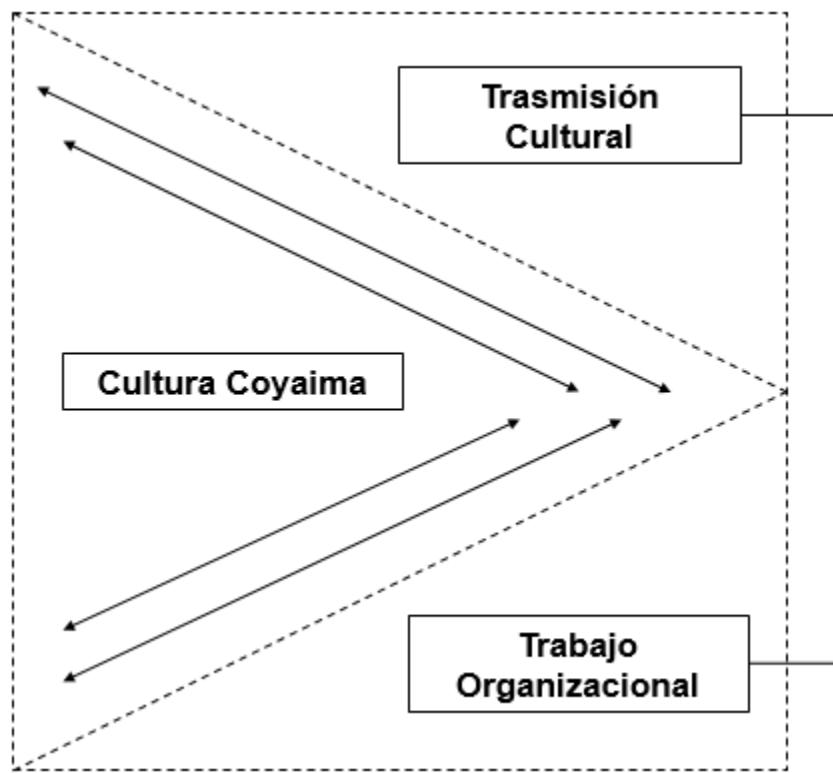
De acuerdo con lo antes mencionado, la implementación efectiva de saberes y experiencias indígenas en la pedagogía requiere de una formación docente sensible y contextualizada, es decir, es necesario que los educadores comprendan la cosmovisión Coyaima y desarrollen capacidades para mediar entre los diferentes sistemas de conocimiento, promoviendo un diálogo respetuoso y constructivo.

Tal como explica Berrio (2019), al hablar de la resignificación pedagógica como la reinención de la educación, este proceso implica un cambio de paradigma que desafía las estructuras educativas tradicionales y fomenta la creatividad en la concepción del aprendizaje. La meta final es crear una educación que empodere a la comunidad Coyaima, fortaleciendo su autonomía y permitiéndole definir sus propios caminos de desarrollo sobre sus valores culturales y sus conocimientos ancestrales, asegurando la continuidad de su legado para las futuras generaciones.

Constructo Teórico: Cultura Indígena Coyaima

La cultura indígena Coyaima, asentada en el Tolima, Colombia, constituye un ejemplo vivo de la riqueza etnográfica del país, destacando por su resistencia y la persistencia de una identidad arraigada en profundas tradiciones, pero a pesar de los procesos históricos de colonización y aculturación, el pueblo ha logrado mantener y adaptar elementos esenciales de su cosmovisión, los cuales se manifiestan en sus prácticas sociales, económicas y espirituales. La comprensión de esta cultura requiere una mirada atenta a sus mecanismos de transmisión cultural y a la centralidad de su territorio ancestral como fuente de vida y conocimiento. Es en la cotidianidad y en la interacción con su entorno donde se revela la singularidad de sus saberes y la fortaleza de su organización comunitaria, elementos vitales para su subsistencia y desarrollo.

Figura 15. Constructo Teórico: Cultura Indígena Coyaima

Nota: Elaboración Propia

Un aspecto central de la cultura Coyaima es la vital importancia de la tradición oral, por lo cual, Ramírez (2012) explica que la tradición oral es un medio de comunicación, y representa el principal vehículo para la preservación de la memoria colectiva y la transmisión de conocimientos ancestrales del grupo Coyaima-Colombia. A través de relatos, mitos y cantos, se transfieren de generación en generación las historias de sus orígenes, sus valores éticos, sus prácticas de subsistencia y su relación con la naturaleza. Estas narrativas orales son pilares pedagógicos que forman la identidad de los niños y jóvenes, conectándolos con sus raíces y garantizando la continuidad de una visión del mundo que prioriza la armonía y el respeto por el equilibrio natural. La oralidad, así, es el hilo conductor de su patrimonio inmaterial.

De allí que, los saberes culturales de los Coyaima se entrelazan profundamente con sus prácticas productivas y su relación con la tierra. La agricultura, por ejemplo, más que una actividad económica, es una práctica ceremonial y un espacio para la

transmisión de conocimientos sobre ciclos naturales, semillas nativas y manejo sostenible de los recursos. De igual manera, los conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas artesanales y la organización comunitaria para el trabajo colectivo son expresiones de una sabiduría milenaria que se adapta y recrea continuamente. Estos saberes, que son parte inherente de su identidad, se refuerzan en el día a día y en la interacción social, demostrando cómo la cultura Coyaima sigue siendo un referente fundamental de conocimiento y pervivencia para las generaciones presentes y futuras, enriqueciendo el panorama cultural colombiano.

Constructo Teórico: Saberes Identitarios en la Práctica Pedagógica

La construcción de la identidad en los pueblos indígenas, como el Coyaima, está intrínsecamente ligada a la transmisión y vivencia de sus saberes ancestrales, un proceso que se potencia significativamente a través de la práctica pedagógica. La escuela, y en un sentido más amplio, todo espacio educativo comunitario, tiene la capacidad de convertirse en un epicentro para la reafirmación de estos saberes identitarios. El reconocimiento de la cosmovisión, los valores y las prácticas culturales propias dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje fortalece el arraigo cultural de niños y jóvenes. Esto contribuye a que se reconozcan como parte de una herencia milenaria, afirmando su pertenencia y su orgullo étnico frente a influencias externas.

La integración de los saberes Coyaima en la práctica pedagógica se convierte en una estrategia vital para que la identidad no sea un concepto abstracto, y se convierta en una experiencia palpable y vivida. Por su parte, Guzmán, Rincón & Sánchez (2022) explican que, la implementación de proyectos pedagógicos que incorporan los saberes ancestrales con estudiantes de la etnia Pijao en Coyaima, Tolima, demuestra cómo el aprendizaje se vincula directamente con la realidad cultural de la comunidad. Estas iniciativas permiten que los estudiantes se conecten con sus raíces a través de actividades significativas, como el estudio de plantas medicinales locales, la práctica de técnicas agrícolas tradicionales o la narración de historias de sus ancestros. De este modo, la escuela se transforma en un espacio donde el conocimiento se genera en la propia cultura, reforzando la autoestima y la valía de su patrimonio.

Figura 16. Saberes Identitarios y la Acción pedagógica

Nota: Elaboración Propia

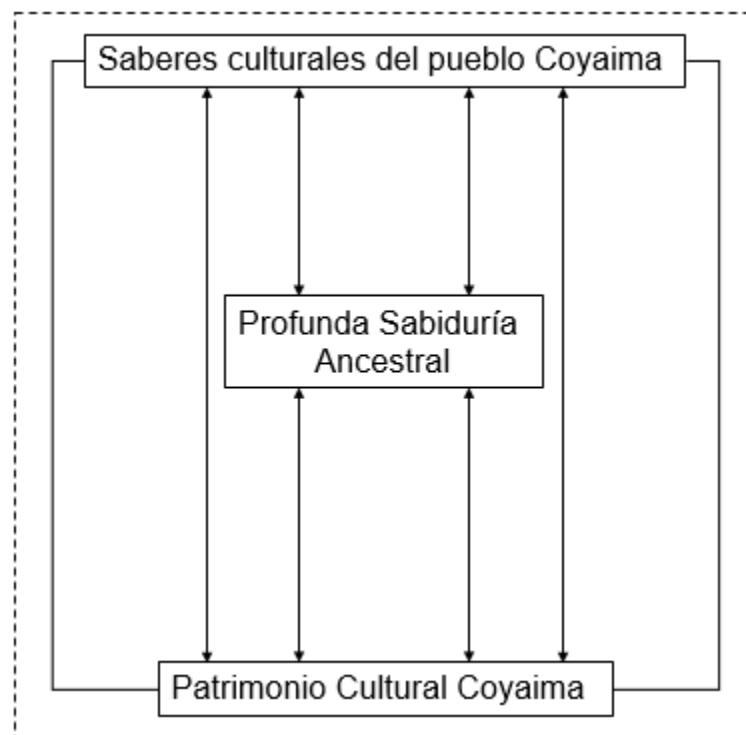
Así, la práctica pedagógica que reconoce y valora los saberes identitarios del pueblo Coyaima contribuye a la formación de individuos críticos y conscientes de su rol en la comunidad. Al aprender a través de sus propias narrativas y metodologías ancestrales, los niños y jóvenes desarrollan una comprensión más profunda de su entorno y de su lugar en el mundo. La educación, al centrarse en estos saberes, trasciende la mera acumulación de información y se orienta hacia el desarrollo integral de la persona, fomentando el liderazgo, la participación comunitaria y el compromiso con la preservación de su cultura; esto es fundamental para asegurar que las futuras generaciones de Coyaima continúen siendo custodios activos de su patrimonio y forjadores de su propio destino cultural.

Constructo Teórico: Saberes Culturales

Los saberes culturales del pueblo Coyaima constituyen el entramado vital que da forma a su cosmovisión, prácticas y la interacción con su entorno. Estos conocimientos, lejos de ser vestigios del pasado, representan un sistema complejo y dinámico que se

adapta y recrea continuamente, asegurando la pervivencia de su identidad étnica. El patrimonio cultural Coyaima se expresa a través de sus tradiciones orales, sus prácticas agrícolas, sus ceremonias y sus formas de relación con la naturaleza, siendo todos ellos elementos interconectados que reflejan una profunda sabiduría ancestral. La comprensión de estos saberes es indispensable para cualquier aproximación que busque un diálogo genuino y respetuoso con la comunidad, reconociendo su valor intrínseco y su contribución al conocimiento universal.

Figura 17. Saberes Culturales

Nota: Elaboración Propia

La tradición oral, como pilar fundamental de la cultura Coyaima, es el medio principal para la transmisión de estos saberes culturales; tal y como lo indica Ramírez (2012), la importancia de la tradición oral para el grupo Coyaima-Colombia radica en su capacidad para conservar y difundir las historias, mitos, leyendas y conocimientos prácticos que han sido acumulados a lo largo de generaciones. Estas narraciones no solo entretienen, también instruyen sobre normas sociales, técnicas de subsistencia, la identificación de recursos naturales y la relación espiritual con el territorio. La oralidad,

por lo tanto, se convierte en una escuela viva, donde los niños y jóvenes aprenden a través de la escucha y la participación, internalizando los valores y principios que definen su ser cultural.

Los saberes culturales de los Coyaima también se manifiestan en sus prácticas productivas, especialmente en la agricultura y el uso de los recursos naturales. Tal como explica Rappaport (citado en Espitia, 2020) en su análisis sobre la política de la memoria y la etnografía en los Andes colombianos, la memoria histórica y la relación con el territorio son cruciales para la construcción y pervivencia de la identidad indígena. En este sentido, el conocimiento sobre los ciclos lunares para la siembra, la identificación de plantas medicinales o la construcción de herramientas artesanales, revelan una profunda comprensión del ecosistema y una relación de reciprocidad con la tierra.

Estos conocimientos prácticos están imbuidos de un significado cultural y espiritual, que diferencia la visión Coyaima de una perspectiva puramente utilitarista. La sabiduría ancestral, por lo tanto, permea cada aspecto de su vida, sobre el cultivo de alimentos hasta la celebración de sus festividades, consolidando una identidad colectiva que se nutre de su herencia y su vínculo inquebrantable con el territorio.

Constructos Teórico: Resignificación Pedagógica

La resignificación pedagógica representa un imperativo en los contextos educativos contemporáneos, especialmente cuando se busca construir procesos de enseñanza y aprendizaje que sean pertinentes a la diversidad cultural y a los saberes locales; de allí que, este concepto va más allá de una simple actualización curricular; implica una profunda revisión de las intenciones, metodologías y contenidos educativos para que dialoguen de manera auténtica con las realidades de los estudiantes y sus comunidades. En el ámbito de los pueblos indígenas, como los Coyaima, la resignificación pedagógica busca descolonizar el conocimiento y permitir que las cosmovisiones ancestrales se conviertan en el epicentro de la práctica educativa, fomentando una educación contextualizada y liberadora que reconozca la valía de todas las formas de saber.

Figura 18. Resignificación Pedagógica

Nota: Elaboración Propia

La esencia de la resignificación pedagógica radica en la capacidad de reinventar la educación, transformándola en un acto de construcción colectiva, por ello, Berrio (2019) indica que la resignificación pedagógica es una reinvención de la educación que invita a un cambio de paradigma, dejando atrás modelos lineales para abrazar la creatividad y la adaptación. Este proceso desafía las estructuras tradicionales de poder en el aula, promoviendo una relación horizontal entre docentes y estudiantes, donde el aprendizaje es un camino de doble vía. Se trata de una aproximación que valora la experiencia y el conocimiento previo de los educandos, permitiendo que la escuela se conecte de manera orgánica con la vida comunitaria y las prácticas culturales de los Coyaima, trascendiendo las barreras impuestas por currículos ajenos a su realidad.

Para lograr esta transformación, la resignificación pedagógica debe partir del reconocimiento de los sujetos de la educación y de su contexto cultural. Tal como plantea Freire (1970) en su obra pedagogía del oprimido, es fundamental que la educación se base en la realidad de los oprimidos, promoviendo la conciencia crítica y

la autonomía a través del diálogo. Aplicado al contexto Coyaima, esto implica que los docentes y la comunidad deben trabajar en conjunto para diseñar metodologías y contenidos que partan de los saberes ancestrales y las necesidades del pueblo. La educación, entonces, se convierte en una herramienta para el empoderamiento cultural y la autodeterminación, asegurando que el proceso formativo contribuya a la pervivencia y el fortalecimiento del patrimonio cultural indígena en las nuevas generaciones.

A manera de Colofón

La exploración del patrimonio cultural indígena Coyaima y la resignificación pedagógica en los saberes y experiencias de los docentes revela un camino fundamental para una educación más justa y pertinente. A lo largo de este ensayo, se ha destacado cómo la cultura Coyaima, con su profunda tradición oral y sus saberes cotidianos arraigados en el territorio, constituye una fuente inagotable de conocimiento. Esta riqueza cultural, vital para la identidad del pueblo, se convierte en el epicentro de un proceso educativo transformador que va más allá de la mera instrucción académica. La persistencia de sus prácticas y cosmovisiones frente a las presiones históricas subraya la resiliencia de la comunidad y la importancia de reconocer sus sistemas de conocimiento como legítimos y valiosos.

La esencia de la resignificación pedagógica radica en la capacidad de integrar estos saberes ancestrales en el aula, creando un diálogo entre las epistemologías propias y las perspectivas globales. Por eso, Uribe (2024) explica que la vinculación de saberes ancestrales con la práctica pedagógica sobre un enfoque intercultural es esencial, lo cual cobra una relevancia particular cuando se considera la labor de los profesores de ciencias. Esto implica que la educación no se limita a transmitir información, su papel se enfoca en construir un conocimiento significativo que parte de la realidad y las experiencias de los estudiantes Coyaima. Los docentes, en este contexto, asumen un rol de mediadores culturales, facilitando la conexión entre el mundo escolar y las vivencias comunitarias, y promoviendo un aprendizaje que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia. Además, tal como De Sousa (2009) lo expone en su concepción de la epistemología del Sur, es crucial reconocer la validez

de los conocimientos generados fuera de los cánones occidentales hegemónicos, promoviendo una ecología de saberes que valore la diversidad de formas de conocer el mundo.

Las experiencias y saberes de los propios docentes, tanto los que pertenecen a la comunidad Coyaima como aquellos externos comprometidos con la educación intercultural, resultan fundamentales en esta tarea. Son ellos quienes, en su práctica diaria, buscan formas creativas de adaptar los currículos y metodologías para que resuenen con la cosmovisión indígena. De allí que, Guzmán, Rincón & Sánchez (2022) manifiestan que al hablar de los proyectos pedagógicos con estudiantes de la etnia Pijao en Coyaima, la inclusión de los saberes ancestrales demuestra cómo el compromiso del maestro es clave para contextualizar la enseñanza. Esto se traduce en el desarrollo de actividades que rescatan la tradición oral; de allí que, Ramírez (2012) subraya su valor, integrando relatos y mitos que educan y reafirman la identidad cultural de las nuevas generaciones. La labor del docente, por lo tanto, va más allá de la instrucción; es un acto colaborativo cultural.

La resignificación pedagógica, enriquecida por los saberes y experiencias de los docentes, impulsa un modelo educativo que celebra la diversidad y promueve la autodeterminación. Al permitir que los conocimientos Coyaima orienten el proceso educativo, se fomenta una relación más armónica entre la escuela y la comunidad, donde los padres de familia y los líderes tradicionales participan activamente en la construcción de la enseñanza. Esta colaboración no solo legitima el conocimiento ancestral, dota de un propósito claro a la educación, orientándola hacia el fortalecimiento de la autonomía cultural y la preservación del patrimonio. Es un proceso que reconoce el poder transformador del saber propio y la capacidad de las comunidades para definir su futuro.

Este camino hacia una educación intercultural no carece de desafíos, pero la persistencia y la creatividad de los docentes, junto con el compromiso de la comunidad Coyaima, demuestran que es un objetivo alcanzable. De allí que, Berrio (2019) indica que la resignificación pedagógica implica una reinvenCIÓN de la educación, lo cual

requiere una mente abierta y la disposición para innovar constantemente. El éxito de estas iniciativas reside en la capacidad de generar espacios donde el diálogo de saberes sea una constante, donde el error se perciba como una oportunidad de aprendizaje y donde la valoración de la diversidad cultural sea el motor principal. Se consolida así una visión educativa que transmite conocimientos y forja identidades fuertes, individuos críticos y comunidades empoderadas.

En definitiva, la integración del patrimonio cultural Coyaima en la pedagogía, con la activa participación de los docentes y sus experiencias, marca un hito en la construcción de un sistema educativo incluyente y respetuoso. La resignificación de las prácticas pedagógicas, tal como Espitia y Cerquera (2024) lo exploran en diálogo con saberes ancestrales para la primera infancia, ilustra la profunda relevancia de este enfoque en las edades más tempranas. Este enfoque reafirma que la educación puede y debe ser un reflejo de la riqueza cultural de cada pueblo, contribuyendo a la pervivencia de legados ancestrales y a la formación de ciudadanos con una profunda conexión con su historia y su entorno, capaces de construir un futuro que honre sus raíces.

CAPITULO VI

REFLEXIONES FINALES

Realizada la investigación y alcanzados cada uno de los objetivos específicos y el objetivo general, se logró evidenciar todo un proceso esencial en la resignificación pedagógica; trayendo consigo los constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima en cuanto a los saberes, experiencias y características identitarias del docente respecto a la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima. De hecho, el proceso investigativo permitió adentrarse en gran medida a la cultura de los indígenas; eso consintió que el investigador ahondara sobre los saberes teniendo en cuenta lo concernientes a la parte popular, cotidiana y finalmente científica centrada en la realidad de los hechos que se presenta en la cultura Coyaima; que permitió acercarse al objeto de estudio.

Vale señalar que, esa mirada, resulta pertinente reconocer las experiencias que se han presentado en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima. Razón que convergen en definir acciones que apuntan a la generación teórica en pro de fortalecer la resignificación pedagógica. Situación que conllevó a la concurrencia de acciones pedagógicas centradas en los saberes que se manejan en el patrimonio cultural de los indígenas y que requieren ser promovidos en la mediación del docente como una forma idónea para el rescate de valores socioculturales. Esto permitió reconocer que la presente construcción teórica se lograron alcanzar aspectos altamente significativos centrados en una formación acorde con las exigencias de la sociedad actual reconociendo que el docente se convierte en fuente esencial en su rol como sujeto social, para la resignificación pedagógica.

Resulta conveniente tener en cuenta, que el patrimonio cultural de los Coyaima quienes provienen históricamente de los Pijaos, responde a infinidad de elementos teóricos y prácticos que confluyen en las bases que deben manejar los docentes de la actualidad con la intención de constituir un desenvolvimiento acorde a la cultura y patrimonio de esta valiosa comunidad indígena. Sin duda alguna, reviste una gran importancia para la sociedad que se encuentra vinculada a la formación de los estudiantes actuales quienes se ven impactados por los avances e influencia de la

tecnología y sus aplicaciones frente a una dinámica global marcada por la inmediatez, el consumo y el desapego con los valores identitarios; jóvenes estudiantes que se ven envueltos en la transculturación ante los desafíos contemporáneos donde las nuevas generaciones se debaten entre la rigidez del pasado y la fragilidad social del presente.

En cualquier caso, estos estudiantes, en gran medida se enfrentan a dos realidades socioculturales, por un lado, la cultura postmoderna donde existe una tendencia a la perdida de la identidad que proviene de los ancestros: por otra parte, la cultura que identifica el patrimonio de los indígenas Coyaima tomando en cuenta un pasado cargado de historia cultural. Todo ello, responden a las bases de los constructos teóricos, es así que se logran definir acciones pedagógicas que permiten la apropiación de los conocimientos de la cultura Coyaima, donde convergen al tiempo nuevos elementos que van en función de la formación de los estudiantes actuales, generando con ello un conjunto conocimientos que indican lo concerniente a la formación académica de los estudiantes que asisten a diario a la institución educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima; lo cual permite que se implementen los conocimientos ancestrales para la formación académica.

Es así, que al asumir varias perspectivas en las que se puede demostrar la importancia del patrimonio indígena y explicar la necesidad de conservar todo lo que esté relacionado con las manifestaciones de algunas culturas nativas de pueblos originales. En ese orden de ideas, el aspecto se refiere sin duda a los derechos humanos, ya que esta esfera aboga por la igualdad de derechos para todas las personas sin distingo de condición social, raza o religión independientemente de su cultura; por lo cual la intención de rescatar los valores culturales sobre el trabajo pedagógico enmarcado en la resignificación, debe conducir a una nueva conciencia sociocultural que pueda orientar a los jóvenes estudiantes por el sendero del rescate, conservación y difusión del patrimonio cultural Coyaima y al mismo tiempo, salvar su propia cultura y carácter identitario colectivo.

La concurrencia de legados, que ha de ser llevado a la memoria del grupo de estudiantes y docentes en el tiempo y representados en su espacio individual y colectivo; también es explicable como la acción de enriquecer el legado patrimonial,

condición nativa, hasta especializarlo para el grupo social respectivo. Este se puede presentar vistiendo el carácter de nación, comunidad, etnia, sociedad o de cualquier otra denominación donde sus integrantes se sientan identificados. Se puede entender entonces, como un conjunto de bienes que pertenecen (cultural, ideológica y socialmente) a los grupos sociales que los generaron, y cuyos valores cargados expresan en el propio plano de lo social y humano los mismos despliegues existenciales que constituyen la propia génesis cultura y permitirán adivinar transiciones de vida.

Bajo una mirada amplia sobre la realidad histórica cultural de los Coyaima, conviene mencionar como la cultura occidental conjuntamente con la iglesia han influenciado de forma negativa en el desarrollo de los pueblos indígenas en Colombia ante el impacto de estos dominios históricos que ha conducido a una fisura sociocultural de las comunidades aborígenes. De cualquier forma, las distintas particularidades asumidas por el investigador en el proceso dentro de la estructura de la tesis doctoral permiten afirmar la manifestación de una trascendental experiencia investigativa que por su recorrido riguroso en lo ontológico, epistemológico, teórico hasta lo metodológico conllevo a una productiva recolección de información, donde cada docente informante exteriorizó su sentir de los propios conocimientos y experiencias sobre el objeto de estudio.

Situación que condujo a un profundo análisis e interpretación de la información, resumida en destacables hallazgos que reflejan distintas realidades de diversas perspectivas sobre una misma temática; lo cual se traduce en la oportunidad de contribuir y fundamentalmente difundir la cultura de los Coyaima como patrimonio etnográfico, histórico cultural de la región de Departamento del Tolima, por consiguiente del país. Destacando la calidad de la tesis en términos científicos académicos rigurosos, que se convierten en valiosos aportes teóricos vinculados al patrimonio cultural Coyaima con implicaciones sociales y la trascendencia del sistema educativo en general, el cual procura por medio de la loable labor pedagógica del docente proyectar y promover los valores culturales en los jóvenes estudiantes.

Destacando que la investigación en su esencia, permitió develar el relicito sociocultural de los indígenas Coyaima ante el desapego de sus propios descendientes, estudiantes de media técnica que provienen de estas comunidades y hoy se sienten incluso avergonzados de su propia identidad aborigen; sumado a la exclusión de estos miembros por parte del Estado y la misma sociedad; destacando la dinámica de un mundo concentrado en las cosas que están por venir a futuro y olvidando su pasado histórico que incluye costumbres, tradiciones, lengua, modos de vida que hacen parte del patrimonio cultural individual y colectivo.

De manera general, se puede considerar que la investigación en su conjunto se convierte en una notable práctica cargada de aprendizajes significativos donde se recoge la percepción y perspectiva del rector y docentes (informantes clave) que forman parte de la entidad educativa que busca formar a jóvenes bajo la modalidad de etnoeducación. Sobre la presente representación, la riqueza del Patrimonio Cultural del pueblo indígena Coyaima está presente a través de sus tradiciones, costumbres, arte, artesanías, lengua y comunicación, que han permitido su desarrollo, expansión y sustentación a pesar del relicito.

Destacando que, a pesar de los avances globales y la dinámica cambiante donde el desarrollo de un mundo se hace cada vez más complejo y exigente, las tradiciones y costumbres han prevalecido en los grupos de este pueblo en medio de los riesgos de extinción; es de reconocer en los miembros de los Coyaima más longevos, con el tiempo, no sólo se han apropiado de su significado, sentido e identidad cultural; también se han transformado en propulsores y conservadores de un acervo cultural que a pesar de la influencia de la cultura occidental se niegan a morir como pueblo indígena de los Pijaos.

Finalmente, se debe indicar que con los hallazgos encontrados que conllevó a una nueva postura teórica mediante valiosos aportes científicos donde se logró entender que el tema de los indígenas responde a un proceso histórico que a pesar de los cambios hoy todavía caracteriza la importancia de preservar es valiosa herencia cultural. Asimismo la investigación sobre su visión teórica permitió definir acciones pedagógicas centradas en la resignificación pedagógicas puesto que la labor práctica

del docente es principal convocado para cultivar los logros alcanzados desde el proceso investigativo que cumplió con una función etnográfica e histórica bastante interesante.

REFERENCIAS

- Aguirre García-Carpintero, A., Moliner Miravet, L., & Andrés Traver Martí, J. (2017). Repensando la etnografía desde lugares de artesanía y construcción colectiva.
- Amú, M., & Pérez, M. (2019). La tradición oral colombiana, su inclusión en el currículo de la educación básica primaria. *Conrado*, 15(66), 71-76. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000100071&script=sci_arttext
- Arce, R. (2019). El rescate de los juegos tradicionales en el Resguardo Indígena la Salina. [Tesis de pregrado/posgrado, Universidad de la Libertad]. <https://repository.libertadores.edu.co/items/38bf4795-0c4a-478b-80c7-5138e3c69c84>
- Arias, F. G., (2012). El proyecto de investigación, introducción a la metodología científica. Sexta edición. Editorial Episteme. Caracas, República Bolivariana de Venezuela. http://www.formaciondocente.com.mx/06_RinconInvestigacion/01_Documentos/El%20Proyecto%20de%20Investigacion.pdf
- Arteño, R. B. (2023). Interculturalidad en la educación universitaria del Ecuador: perspectivas de actores educativos. *21(41)*, 20-34.
- Avendaño, W.R. y Guacaneme, R.E., (2016) Educación y Globalización una Visión Crítica, Civilizar Ciencias Humanas y Sociales, 16 (30), 191-206 (2016).
- Avila, A. (2020). a educación intercultural como apuesta pedagógica en la transformación de prácticas educativas en contextos urbanos: una experiencia con el pueblo embera. Universidad Nacional de Colombia.
- Bazán, H. (2019). La Interpretación del Patrimonio como estrategia para la educación ysocialización del patrimonio en el medio rural. Tejuelo: didáctica de la lengua y la literatura. *Educación*, (9), 21-40.
- Bazzano, M. (2020). Reflexiones metodológicas en torno a la aplicación conjunta de la etnografía virtual y la entrevista en profundidad para el estudio de las emociones. *Novos Rumos Sociológicos*, 8(13), 81-100.
- Bedoya, J. (2008). Pedagogía ¿Enseñar a pensar? Reflexión filosófica sobre el proceso de enseñar. Bogotá: ECOE Ediciones.
- Benavides B., E. N. (2012). La universidad pública y la diversidad étnica y cultural a la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991. *Estudios de Derecho*, LXIX(154), 207–233. <https://tinyurl.com/3tuz4fxm>

Bengoa, J. (1995), "Introducción" a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas, Instituto de Estudios Indígenas, Temuco.

Bengoa (1999), La emergencia indígena en América Latina, FCE, Santiago.

Berrio, A. (2019). Resignificación pedagógica. Reinvención de la educación. (19), 98-111. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7461192>

Bonilla, L. (2018). Sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural, y la relación escuela-familia con los niños y niñas del Proyecto Ondas de la Institución Educativa María Fabiola Largo cano, sede La Candelaria del resguardo indígena la Montaña en Riosucio Caldas. <http://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3362>

Bos, L., Schemer, C., Corbu, N., Hameleers, M., Andreadis, I., Schulz, A., & Fawzi, N. (2020). The effects of populism as a social identity frame on persuasion and mobilisation: Evidence from a 15-country experiment. European Journal of Political Research, 59(1), 3-24.

Cabrera, A., Igartua, J., & Vidal, A. (2023). Usos sociales, beneficios socioeconómicos e indicadores en el patrimonio cultural: un estudio correlacional. HiSTOReLo. . Revista de historia regional y local, 15(32), 283-312.

Cadena, P. (2019). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 425-439.

Carrión Sánchez, C. P. (2015). Desafiando al Estado-nación: reclamos de autonomía del pueblo pasto. Universitas Humanística, 80, 133–157. <https://tinyurl.com/yve9zbyf>

Corbin, J., & Strauss, A. (2019). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar teoría fundamentada. Thousand Oaks, Estados Unidos: Sage.

Cotán, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 1 (1), 83-103 DOI: <http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7241>

Daza, W. (2020). Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como método. Voces de la Educación 3.6, 93-110.

DECRETO NUMERO 1142 (1978)Por el cual se reglamenta el artículo 118 del Decreto – ley número 088 de 1976 sobre educación de las comunidades indígenas.

Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-102752_archivo_pdf.pdf

Dei, G. (2023). Indigenous anti-colonial knowledge as 'heritage knowledge' for promoting Black/African education in diasporic contexts. *Educational Research Practice in Southern Contexts*, 78-95.

Del Carmen, A., Sánchez, R., Salazar, A., & Salazar, G. (2022). La entrevista cualitativa como técnica de investigación en el estudio de las organizaciones. *New Trends in Qualitative Research*, 14, 571-590.

Díaz, S., Ahedo, V., Alonso, M., & Galán, J. (2022). El impacto del Camino de Santiago en el ámbito académico: análisis de las tesis doctorales jacobinas en España. *VII Jornadas de Doctorandos de la Universidad de Burgos*, 285-296.

Dittrich, K. (2021). Ethnography and routine dynamics. *Cambridge handbook of routine dynamics*, 103-129.

Escudero, J. (2004). Análisis de la realidad local: Técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural. Narcea Ediciones.

Espitia, C. (2020). Reseña sobre La política de la memoria, libro antropológico que profundiza en las realidades del indígena del pacífico colombiano. *Revista Nova et Vetera – Omnia*. <https://urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera/omnia/resena-sobre-la-politica-de-la-memoria-libro-antropologico>

Estermann, J. (2009). Filosofía Andina: estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Abya-Yala.

Estrada, V., Pérez, E., & Rivero, A. (2024). La formación de valores identitarios desde la planificación de actividades docentes y extensionistas. *Visión comprensivo–edificadora*. *Revista Boletín Redipe*, 13(3), 203-215.

Falcón, V., Vázquez, M., & Hernández, N. (2023). Desarrollo y validación de un cuestionario para evaluar el conocimiento en Metodología de la Investigación. *Revista Conrado*, 19(S2), 51-60.

Fals Borda, O. (1971). Ciencia propia y colonialismo intelectual. Bogotá D.C.: Editorial Nuestro Tiempo S.A.

Fatorić, S., & Egberts, L. (2020). Realising the potential of cultural heritage to achieve climate change actions in the Netherlands. *Journal of Environmental Management*, 274, 101-117.

Fernandez, A., Eguskiza, L., & Lazkano, I. (2020). El futuro de las lenguas minoritarias en Internet en manos de los jóvenes prosumidores. El caso vasco. Cuadernos. info, (46), 367-396.

Fernández, C., & Giraldo, S. (2021). La felicidad privatizada: monopolios de la información, control social y ficción democrática en el siglo XXI. Editorial UOC.

Flores, B., Mejía, M., Peñaranda, L., Huarote, J., Vera, E., & Vera, J. (2023). Interculturalidad y educación: filosofía, decolonialidad y diversidad con carácter inclusivo. *Humanities Commons*, 1-14.

Foster, G. (2020). Circular economy strategies for adaptive reuse of cultural heritage buildings to reduce environmental impacts. *Resources, Conservation and Recycling*, 152, 104-157.

Fournier, L. (2021). Current and Future Developments in Heritage Studies: From "Retrotopia" to "Prospective". *Traditions*, 50(1), 29-41.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido* (2.ª ed.). Siglo XXI Editores. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelpOprimido.pdf>

Gandarilla, J. (2009). [Reseña del libro Una epistemología del Sur. La reinvenCIÓN del conocimiento y la emancipación social, de B. de Sousa Santos]. CLACSO. México: CLACSO y Siglo XXI. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/revista/20100316020236/19sur.pdf>

Garcés, G., & Alarcón, A. (2022). Configuración de la identidad en jóvenes pertenecientes a pueblos originarios: una meta-etnografía. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 20(2), 118-145.

Gensburger, S., & Lefranc, S. (2020). *Beyond Memory: Can We Really Learn from the Past?* Springer Nature.

Gómez, M. A. (2021). Material de enseñanza de los grupos funcionales de la química orgánica, desde el uso de la especie vegetal limoncillo (*Cymbopogon Citratus*) en la medicina indígena ancestral de la comunidad Yaporogos Taira.

González, A. (2018). El reto de la identidad para la educación como institución social. *Revista Educación*. 7, 1-20.

Gumperz, J. P. (2021). *Etnografía: métodos de investigación.*

Guzmán, J., Rincón, I., & Sánchez, N. (2022). Saberes ancestrales y proyectos pedagógicos con los estudiantes de la etnia Pijao, Coyaima Tolima. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9071818>

- Hayles, C., Huddleston, M., Chinowsky, P., & Helman, J. (2022). Summertime impacts of climate change on dwellings in Wales, UK. *Building and Environment*, 219, 109-185.
- Henderson, J. (2020). Beyond lifetimes: who do we exclude when we keep things for the future? *Journal of the Institute of Conservation*, 43(3), 195-212.
- Hernández, L. (2020). Complejización económica del sur del Tolima: una propuesta desde la agricultura y la economía creativa. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/18670/Complejizaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20Del%20Sur%20Del%20Tolima%20Una%20Propuesta%20Desde%20La%20Agricultura%20Y%20La%20Economía%20Creativa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Mc Graw Hill Education.
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Bogotá: McGraw Hill.
- Huizinga, J. (1938). *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture*. <https://cursoshistoriavdemexico.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/07/huizinga-johan-homo-ludens.pdf>
- Ikechukwu, K. (2023). Igwebuike ethics: Towards the unity of ethical traditions in Africa. *AMAMIHE Journal of Applied Philosophy*, 21(2), 35-54.
- Iñiguez, P., Rendón, R., Aguilar, J., Salinas, E., De la Cruz, F., & Sangerman, D. (2022). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 1603-1617.
- Jaillant, L. (2022). How can we make born-digital and digitised archives more accessible? Identifying obstacles and solutions. *Archival Science*, 22(3), 417-436.
- Jiménez, D., & de Miguel, S. V. (2020). El papel de la escuela en la promoción del patrimonio cultural. Un análisis a través del folklore. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 23(3), 67-82.
- Jones, S., Torres, V., & Arminio, J. (2021). Cuestiones de análisis e interpretación. Negociación de las complejidades de la investigación cualitativa en educación superior: elementos y temas fundamentales. New York: Routledge.

Knott, E., Rao, A., Summers, K., & Teeger, C. (2022). Interviews in the social sciences. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(1), 73-93.

Labadi, S., Giliberto, F., Rosetti, I., Shetabi, L., & Yildirim, E. (2021). Heritage and the sustainable development goals: Policy guidance for heritage and development actors. *International Journal of Heritage Studies*, 9-15.

Lévi-Strauss, C. (1962). El pensamiento salvaje.
https://ses.unam.mx/docencia/2018I/Levi-Strauss1997_ElPensamientoSalvaje.pdf

López, C. (2022). Patrimonio de la muerte en Nápoles, estudio comparativo entre el Museo Antropológico, el Museo Arqueológico y el Sitio Arqueológico de Pompeya. *Universitat Politècnica de València*.

Luna, A. (2023). Una etnografía de un archivo de la represión franquista. *Disparidades. Revista de Antropología*, 78(2), 22-43.

Luna, U., & Ibáñez, A. (2020). Cuando el museo se convirtió en espacio de aprendizaje. *Educación y museos en Guipúzcoa en los años 80. Arte, individuo y sociedad*, 32(3), 641-659.

Lutz, F. (2022). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Editorial Algibe.

Manjarrez, A. (2023). La Chuana (gaita colombiana) como estrategia didáctica en la lectura crítica. *Revista Social Fronteriza*, 3(2), 247-263.
<http://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/51>

Marín, E. (2021). El Patrimonio como recurso didáctico para el trabajo de contenidos y la inteligencia emocional. *Universidad de La Rioja*.

Maxwell, J. (2020). Investigación cualitativa: una aproximación interactiva. Thousand Oaks, Estados Unidos: Sage.

Melis, C., & Chambers, D. (2021). The construction of intangible cultural heritage: A Foucauldian critique. *Annals of Tourism Research*, 89, 183-206.

Méndez, P. (2024). El patrimonio arqueológico y su gestión: Propuesta de un modelo de valoración patrimonial y su aplicación a casos de España y Portugal. *Universidad de Las Palmas de Gran Canaria*.

Mesa, M. (2019). La Educación para la ciudadanía global y los objetivos de desarrollo sostenible: Una agenda para la transformación social. *Revista Internacional de Educación para la Justicia social*, 8(1), 7-11.
<https://revistas.uam.es/riejs/article/download/10977/11009/26507>

- Mojica, L. (2023). Los kamëntšá biyá: siembran semillas de vida en Bogotá kamentsá yenštšan, mondjen vidam tšabe jenay, na Bacatá wavaynenš. Universidad Santo Tomás.
- Mora, M., & Nicolau, A. (2021). Gestión Cultural como factor de desarrollo territorial. Programa de Interpretación para un bien patrimonial en el centro Histórico de la Ciudad de México. Universidad Autónoma de México.
- Morales, D. (2023). Comunicación y representación en el espacio museal: la creación del museo histórico de la UAEH. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Muñoz, J. (2021). Bailar comercialmente en Medellín: reflexión autoetnográfica de la experiencia como bailarín, maestro y coreógrafo dentro de la oferta laboral de la ciudad. Universidad de Antioquia.
- Murillo, V., Rodríguez, C., & Revilla, A. (2023). Perspectivas contemporáneas de la educación artística: métodos, creación, investigación y buenas prácticas docentes. Universidad de Zaragoza.
- Naiman, J. (2017). Preservation Through Property Tax: The Impacts of Philadelphia's 10-Year Property tax Abatement on Historic Preservation. University of Pennsylvania.
- Nilsson, Å., Dahlin, J., & Tunón, H. (2021). Pathfinders for the future? Indigenous rights and traditional knowledge in Sweden. Sustainability, 13(20), 85-111.
- Orozco, A. (2020). El Carnaval de Negros y Blancos, patrimonio cultural del sur de Colombia en contexto de pandemia. Mediaciones, 16(25), 190-204.
- Palacios, Y., y Mondragón, S. (2021). Precariedad laboral en población afrodescendiente e indígena agravada por el conflicto armado en Colombia. Revista de Ciencias Sociales, XXVII(2), 338–351. <https://tinyurl.com/mrz4k4v8>
- Patton, M. (2015). Investigación cualitativa y métodos de evaluación. Thousand Oaks, Estados Unidos: Sage.
- Pedersen, M., Hognestad, H., Helle, R., & Jelle, B. (2023). The challenge of rehabilitating relocated listed heritage Buildings: Requirements and opportunities. Energy and Buildings, 303, 113-157.
- Peñaranda, R. (1994). Colombia indígena. Identidad cultural y cambio social. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/75611>
- Perdomo, S. (2019). Chicha. Percepciones de revitalización Pijao a partir de la escuela de mohanes y de las organizaciones indígenas del Tolima.

<https://bdigital.uxternado.edu.co/entities/publication/15abf586-8469-4585-a642-7228ded6b280>

Pérez, D. (2013). Presentación: Proyecto fortalecimiento de la actividad artesanal mediante el desarrollo de productos para el sector madera mueble y la optimización de los procesos productivos en el municipio de El Retiro Antioquia. <https://cendar.artesaniasdecolombia.com.co/Record/dspace-001-7205/Details?print=1>

Pinilla, C. (2013). Proyecto distrito de riego triangulo del Tolima: transformaciones de la cultura indígena en Coyaima y recuperación económica desde una perspectiva educativa intercultural. <https://repository.ut.edu.co/entities/publication/74cd9611-649e-4acf-bfbe-455f74106bae>

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En CLACSO (Ed.), *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. <https://tinyurl.com/4fj4vh73>

Ramírez, N. (2012). La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima - Colombia. Revista Científica Guillermo de Ockham, 10(2), 129-143. <https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf>

Reichel, G. (1982). El chamán y el jaguar: un estudio de las drogas narcóticas entre los indios de Colombia. <https://bdigital.uncu.edu.ar/16713>

Rentería, C., & Calle, C. (2021). Comunidades negras y saberes ancestrales ambientales: un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para re (pensar) las relaciones sociedad-naturaleza. Revista Colombiana de educación, (81), 311-336. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-39162021000100311&script=sci_arttext

Retegui, L. (2020). La observación participante en una redacción: Un caso de estudio. La trama de la comunicación, 24(2), 103-119.

Rey, R. (2022). La protección intercultural del derecho al acceso a los servicios de salud de los pueblos indígenas en la jurisprudencia constitucional colombiana. Universidad Externado de Colombia.

Rodríguez, A., Díaz, J., García, R., & Veiguela, Y. (2021). Identificación del patrimonio como reflejo de la identidad y la creación de valor en ciudades. Retos Turísticos, 20(1), 32-52.

- Rodríguez, J., Soto, I., & Leon, N. (2022). Saberes ancestrales y proyectos pedagógicos con los estudiantes de la etnia Pijao, Coyaima Tolima. Salud, Ciencia y Tecnología, 2, 135-150.
- Rosales, G. (2021). Categorías Fundamentales del Patrimonio Cultural Aplicadas en los Bienes de Carácter Religioso y el Arte Sacro . Metrópolis. Revista de Estudios Universitarios Globales, 2(1), 13-51.
- Rose, J., & Johnson, C. (2020). Contextualizing reliability and validity in qualitative research: Toward more rigorous and trustworthy qualitative social science in leisure research. Journal of leisure research, 51(4), 423-451.
- Rosete, N., Reyes, J., & Calderón, B. (2020). El turismo y su impacto en el patrimonio cultural del centro histórico de Puebla. Antrópica: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 6(12), 129-154.
- Rubin, H., & Rubin, I. (2020). Qualitative interviewing: The art of hearing data. Thousand Oaks, Estados Unidos: Sage.
- Salemink, O. (2021). Anthropologies of cultural heritage. The Sage Handbook of Cultural Anthropology, 423-441.
- Salinas, R. (2023). Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza (Argentina). Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (116), 182-206.
- Seidman, I. (2019). Las entrevistas como investigación cualitativa: una guía para los investigadores en educación y ciencias sociales. New York: Teachers College Press.
- Simón, M. (2022). Planeamiento urbanístico de sistemas alimentarios agroecológicos. Universidad Politécnica de Madrid.
- Spradley, S. P. (2019). The Etnographic Interview. Forth Worth, Texas: Harcourt Brace Javanovich College Publisher.
- Tesar, M., & Peters, M. (2020). Heraldng ideas of well-being: A philosophical perspective. Educational Philosophy and Theory, 52(9), 923-927.
- Thaler, G. (2021). Ethnography of environmental governance: Towards an organizational approach. Geoforum, 120, 122-131.

- Toker, B., & Rezapouraghdam, H. (2021). Intangible cultural heritage and management of educational tourism: an experiential learning approach. *Handbook of Research on Human Capital and People Management in the Tourism Industry*, 199-216.
- Toledo, V., & Barrera, N. (2009). La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. *Ciencias*, 96(096). <https://www.revistas.unam.mx/index.php/cns/article/view/17958>
- UNESCO. (1972). Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. UNESCO.
- UNESCO. (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. UNESCO.
- Uribe, M. (2024). Saberes ancestrales y tradicionales vinculados a la práctica pedagógica desde un enfoque intercultural: un estudio realizado con profesores de ciencias en formación inicial. *Educación y ciudad*, (37), 59-74. <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/2148>
- Vanegas, Y. (2021). Partería para el cuidado de la vida. Prácticas, creencias y saberes ancestrales de parteras afronuquiseñas en el cuidado del embarazo, la atención del parto y el puerperio como posible aporte al nuevo modelo integral en salud con enfoque diferencial étnic. Universidad de Antioquia.
- Vicuña, D., & Pérez, J. (2020). Aproximación metodológica al análisis de contenidos a partir del discurso de los actores: Un ensayo de investigación social de procesos de desarrollo local (Loja, Ecuador). *Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales*, (39), 15-47.
- Villacis, L. (2023). Turismo sostenible en comunidades locales: beneficios económicos y culturales: Sustainable tourism in local communities: economic and cultural benefits. *Insta Magazine*, 6(1), 287-308.
- Walker, W. (2022). Una síntesis crítica mínima de las portaciones de los paradigmas interpretativo y sociocrítico a la investigación educacional. *Enfoques*, 34(2), 13-33.
- Wyman, D., Mothorpe, C., & McLeod, B. (2022). Airbnb and VRBO: the impact of short-term tourist rentals on residential property pricing. *Current Issues in Tourism*, 25(20), 3279-3290.
- Zúñiga, L., Pérez, R., & Sánchez, A. (2023). Contribuciones de la Gestión Ambiental Urbana a la Conservación de los Valores del Patrimonio Construido. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 15, 1-16.

Zúñiga, P., Cedeño, R., & Palacios, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723-9762.

ANEXOS

Anexo A Validación del Instrumento

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORADO EN EDUCACIÓN

Junio de 2025

Sr. (a) _____
Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle formalmente la validación de los instrumentos orientados docentes que serán utilizados en la recolección de información para la elaboración de la tesis de grado que lleva por título **PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICO**. Requisito exigido para optar al grado de Doctora en Educación dentro del programa de estudios superiores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

De ante mano gracias por su atención y colaboración.

Atentamente

Miller Fanor Poloche Culma
CC 79844210

Anexos:

1. Constancia de validación
2. Tabla de criterios de evaluación, revisión y validación de los ítems

3. Título y objetivos de la investigación.
4. Guión de preguntas (instrumento) orientados a docentes

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORADO EN EDUCACIÓN

VALIDACIÓN

Quien suscribe MAIRA MEDINA, con título universitario en: Doctora en educación, a través del presente, manifiesto que he validado el modelo de instrumentos dirigidos a (docentes), presentados por el profesor: Miller Fanor Poloche Culma con C.C 79844210, estudiante de Doctorado en Educación, cuyo trabajo de investigación se titula **PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICO**; y considero que los instrumentos presentados: cumplen con los requisitos exigidos para tal fin.

En Rubio, a los 2 del mes de Junio de 2025

FIRMA

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN

INSTRUMENTO

Instrumentos dirigidos a docentes de la Institución Educativa Chenche Balsillas
Departamento del Tolima

Criterios a valorar	Relacionado con
Redacción	A: Aprobado
Pertinencia	M: Modificar
Coherencia	E: Eliminar
Relevancia para la investigación	

Validación del Instrumento

Preguntas	Redacción	Pertinencia	Coherencia	Relevancia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Observaciones: _____

Título de la investigación

PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICO

Objetivos

General

Generar constructos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima desde los saberes, experiencias y características identitarias del docente a partir de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

Específicos

- . Reconocer desde la perspectiva pedagógica de los docentes los saberes asociados a la cultura indígena Coyaima.
- . Interpretar a partir de la labor pedagógica de los docentes los saberes identitarios presentes en la formación integral de los estudiantes.
- . Revisar a partir del discernimiento de los docentes la importancia de promover en sus estudiantes los saberes culturales de la comunidad indígena Coyaima.
- . Reestructurar los componentes que desprenden de los saberes, experiencias y características identitarias de los docentes que puedan orientar los constructos teóricos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima a la luz de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORADO EN EDUCACIÓN

Modelo de instrumento dirigido a docentes de la Institución Educativa Chenche Balsillas
Departamento del Tolima

Respetable y estimado docente, me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración por medio de su información.

El presente instrumento tiene como propósito recabar elementos informativos para evaluar los objetivos propuestos en la tesis de grado titulada: **PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA COYAIMA DESDE LOS SABERES, EXPERIENCIAS, CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL DOCENTE A PARTIR DE LA RESIGNIFICACIÓN PEDAGÓGICO**. Presentada por el profesor Miller Fanor Poloche Culma C.C 79844210, para optar al título de Doctor en Educación. En tal sentido, se requiere de su colaboración para responder cada una de las preguntas diseñadas en el mismo, de acuerdo a los objetivos y las categorías iniciales, cuyas respuestas contribuyen al análisis e interpretación de nuevos hallazgos.

Tal instrumento representado es estrictamente confidencial, no comprometiéndose las personas que participan en la entrevista; por lo que se le solicita la mayor colaboración y sinceridad en las respuestas aportadas.

Instrucciones:

Respetado docente; lea cuidadosamente cada una de las preguntas las cuales están diseñadas en correspondencia con los objetivos planteados, categorías y subcategorías iniciales; procure responder de la forma más natural, abierta y clara de acuerdo a sus conocimientos y experiencias respecto al tema investigado.

Profesor. Miller Fanor Poloche Culma

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y RECEPTIVIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORADO EN EDUCACIÓN

**Modelo de instrumento dirigido a docentes de la Institución Educativa Chenche
Balsillas Departamento del Tolima**

Instrucciones: Respetado y estimado docente, lea cuidadosamente cada una de las preguntas las cuales están diseñadas en correspondencia con los objetivos establecidos, cuyo propósito general está orientado a: Generar constructos sobre el patrimonio cultural indígena Coyaima desde los saberes, experiencias y características identitarias del docente a partir de la resignificación pedagógica en la Institución Educativa Chenche Balsillas Departamento del Tolima.

Procure responder de forma natural, abierta y clara de acuerdo a sus conocimientos y experiencias y vivencias respecto al tema investigado.

Categoría: Cultura indígena Coyaíma

1. ¿Desde su experiencia pedagógica explique de qué forma se promueve el valor que representa el patrimonio cultural indígena Coyaima?
 2. ¿De qué manera se comparten dentro de la institución las costumbres y tradiciones que identifican la cultura indígena Coyaima?

- 3.** ¿Considera que el lenguaje de los Coyaima se mantiene viva en la región del Tolima como herencia de los antepasados de la cultura indígena?

Categoría: Saberes Identitarios desde la práctica pedagógica

- 4.** ¿Cómo incide la práctica pedagógica, en la identidad de las comunidades indígenas Coyaima dentro de la Institución Educativa Chenche Balsillas?

- 5.** ¿Qué elementos de la cultura de los Coyaima se asumen en la formación de los estudiantes?

- 6.** ¿Cuál es la acción mediadora de los docentes en la formación de los estudiantes de Coyaima?

Categoría: Saberes Culturales

7. ¿A partir de sus conocimientos educativos y pedagógicos, explique de qué manera se transmite a los estudiantes los valores y creencia que hacen parte de los saberes culturales de los Coyaima?
 8. ¿De acuerdo al trabajo cultural realizado dentro de la institución educativa de qué forma se desarrolla el intercambio de experiencias culturales asociadas a la comunidad indígena Coyaima?
 9. ¿Cuál es la importancia de la comunidad escolar como una conciencia socio-cultural ante el valor incalculable que representa el patrimonio y los saberes indígenas de los Coyaima?

Categoría: Resignificación Pedagógica

- 10.** ¿Según su experiencia dentro de la institución, considera que es necesaria una resignificación pedagógica orientada a nuevas acciones por parte del docente frente a los saberes culturales de los indígenas Coyaima?
- 11.** ¿Cómo docente puede orientar a sus estudiantes hacia una mejor interpretación de las realidades culturales que identifican la región del Tolima?
- 12.** ¿Considera que la labor pedagógica requiere de una resignificación que permita desde la formación educativa de los estudiantes satisfacer las necesidades sociales y culturales?

