

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA: UNA MIRADA A TRAVÉS DEL UBUNTU

La Cátedra de Afrocolombianidad a través de la ética intercultural basada en el Ubuntu.

Linda Andrea Catalina Camacho Sánchez

Liliana Guzmán Rodríguez

Ángela Marcela Velandia García

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Especialización en Comunicación Educativa

Noviembre de 2020

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA: UNA MIRADA A TRAVÉS DEL UBUNTU

Diseño e implementación de la cátedra de Afrocolombianidad a través de la ética intercultural basada en el Ubuntu.

Linda Andrea Catalina Camacho

Liliana Guzmán Rodríguez

Ángela Marcela Velandia

Monografía presentada como requisito para optar al título de Especialista en Comunicación Educativa

Asesor(a)

Patricia Lora León

Doctora en Ciencias Sociales

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Especialización en Comunicación Educativa

Noviembre de 2020

Agradecimientos

A la Corporación Universitaria Minuto de Dios y
a los docentes de la Especialización en Comunicación Educativa
por acogernos y permitirnos crecer personal
y profesionalmente con los conocimientos brindados.

A nuestra asesora de proyecto,
doctora Patricia Lora León
quien, con su exigencia,
paciencia y conocimientos
nos orientó en cada una de las etapas
de este proyecto de investigación.

De manera Especial a nuestras familias
quienes nos apoyaron moral y emocionalmente
y fueron nuestro motor
para trabajar por la consecución
de este sueño.

Contenido

Lista de anexos	5
Anexo 1. Matriz de referencia	5
Resumen	6
Abstract	7
Introducción	8
2. Planteamiento del Problema	10
2.1 Origen de la cátedra de estudios afrocolombianos	10
2.2 Horizontes de acción de la CEA	17
2.3 La CEA actualmente	19
2.4 Objetivos	26
2.4.1 Objetivo General.	26
2.4.2 Objetivos Específicos.	26
2.5 Justificación	27
3. Estado del Arte	31
3.1 Cátedra de Estudios Afrocolombianos y estrategias educomunicativas	32
3.2 Interculturalidad y etnoeducación	39
3.2.1 Interculturalidad y Cátedra Estudios Afrocolombianos CEA.	40
3.2.2 Etnoeducación.	42
3.2.3 Interculturalidad.	46
3.2.4 Interculturalidad y Convivencia.	49
3.3 Ubuntu y ética en la educación	51
3.4 Conclusión	60
4. Enfoque Metodológico	62
Referencias bibliográficas	68
Anexos	74

Lista de anexos

Anexo 1. Matriz de referencia

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer los resultados del estudio planteado, el cual está enfocado en el diseño e implementación de estrategias comunicativas participativas desde la Cátedra de Afrocolombianidad que permitan fortalecer la convivencia y el diálogo de saberes en los estudiantes de primaria en las IED Villa Amalia y Gonzalo Arango, ubicadas en la ciudad de Bogotá, a través de la ética intercultural basada en el Ubuntu. La investigación que presentamos está fundamentada desde la metodología de Investigación Acción Participación (I.A.P), que tiene como primera etapa un diagnóstico participativo, que nos permite conocer las necesidades e intereses de la comunidad educativa con respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Al trabajar con esta metodología buscamos construir estrategias educomunicativas para el desarrollo de la CEA desde los saberes africanos ancestrales como lo es la ética intercultural del Ubuntu. Los resultados, memorias y aportes del estudio serán socializados con los miembros de la comunidad educativa participantes, con quienes se validarán los resultados, que se transformarán en una propuesta que logre impactar a la comunidad y brinde una respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las instituciones anteriormente mencionadas.

Palabras clave: Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Ubuntu, Interculturalidad, Estrategias educomunicativas

Abstract

This research aims to disseminate the results of the proposed study, which focuses on the design and implementation of participatory communication strategies from the Chair of Afro-Colombianity to strengthen the coexistence and dialogue of knowledge in primary school students in the IED Villa Amalia and Gonzalo Arango, located in the city of Bogotá, through intercultural ethics based on Ubuntu. The research that we present is based on the methodology of Participatory Action Research (PAR), which has as its first stage a participatory diagnosis, which allows us to know the needs and interests of the educational community with respect to the Chair of Afro-Colombian Studies. By working with this methodology, we seek to build educational-communicative strategies for the development of the CEA based on ancestral African knowledge and the intercultural ethics of Ubuntu. The results, memories and contributions of the study will be socialized with the participating members of the educational community, with whom the results will be validated and transformed into a proposal that will impact the community and provide a response to the educational needs of primary school children in the above-mentioned institutions.

Keywords:

Chair of Afro-Colombian Studies, Ubuntu, Interculturality, Educommunication Strategies

Introducción

El presente documento corresponde al trabajo de grado para optar al título de especialista en Comunicación Educación y Cultura de la Universidad Minuto de Dios, en el que abordamos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

En este trabajo iniciamos haciendo un recorrido de la diáspora africana en nuestro país, la lucha histórica y los movimientos de resistencia de los afrodescendientes por tener relaciones igualitarias, justas y equitativas en los diferentes ámbitos de la vida, cultural, social y educativa. En el ámbito educativo estas luchas contribuyeron al reconocimiento legal de sus derechos, con la Ley 115 de educación y la Ley 70 de 1993, que reglamentó la obligatoriedad de la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) en las instituciones públicas y privadas del país.

A pesar de existir la reglamentación legal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y sus lineamientos curriculares nos damos cuenta que en las instituciones donde trabajamos, está queda relegada a una actividad de la asignatura de sociales para dar cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio de Educación Nacional, la CEA debe permear el currículo, el Proyecto educativo Institucional y en general la vida escolar; además de visibilizar a la comunidad afrocolombiana, reconociendo sus aportes, culturales, sociales, ancestrales e históricos al desarrollo Nacional.

En un país multicultural y pluriétnico como Colombia se hace necesario empezar a reconocer en las instituciones educativas, que las comunidades afrodescendientes son productoras de un sin

número de conocimientos ancestrales y culturales, de formas de relacionarse, de maneras de ver y asumir el mundo; entender que todo este aporte es igual de valioso al aporte de la mayoría étnica, por lo que es necesario fomentar la interculturalidad, donde todos los saberes y conocimientos tengan la misma validez, donde podamos enriquecer el aula desde las relaciones y el respeto al pensamiento del otro.

En el aula multicultural, es donde surgen algunos conflictos por las relaciones de dominación, subalternización y desigualdad, proponemos en este trabajo aulas interculturales que permitan una forma de interrelación más armónica, de disminuir el racismo, la xenofobia, la estigmatización y la exclusión; planteamos como herramienta la ética intercultural basada en el Ubuntu que permite desarrollar la humanidad en el encuentro con el otro, una persona es y depende de la interrelación con otra persona, la interdependencia, un ser humano pertenece a una comunidad le aporta y esta le aporta.

Para el desarrollo de este trabajo utilizamos la metodología de Investigación Acción Participación (IAP) en los colegios Gonzalo Arango y Villa Amalia, sección primaria, mediante talleres que permitan la recolección de memorias para replantear la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en estas instituciones, partiendo de las necesidades de la comunidad, sus saberes, aportes y realizando una construcción comunitaria y participativa que permita fortalecer las relaciones de la comunidad educativa, visibilizar y resaltar el valor cultural, histórico y social de las comunidades afrodescendientes al interior de estos colegios.

2. Planteamiento del Problema

“Ser afro significa tener parte de un legado universal que debe ser conocido, transmitido, divulgado, respetado... por ser diferente y a la vez único”

Alfredo Vanin (poeta y escritor afrocolombiano)

2.1 Origen de la cátedra de estudios afrocolombianos

Para entender el inicio de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se hace necesario entender el pasado de las comunidades afrodescendientes y como esta historia marcada por la dominación, la explotación y la violencia del colonizador europeo, dio pie para que estas comunidades buscaran una forma de resistencia a través de su cultura; reinventando su forma de enfrentar la vida en un territorio ajeno. La diáspora africana, muestra la historia de dominio europeo sobre los africanos, como se buscó la reducción de su humanidad al ser tratados como mercancía.

La esclavitud en Colombia data del siglo XVI, cuando los colonizadores europeos vinieron a América, en algunos casos trajeron seres humanos de África y en otros tomaron como prisioneros

de guerra a los indígenas que perdían las luchas por la defensa de su territorio, sometiéndolos a trabajos forzados.

En la época de la conquista la migración de personas desde África hacia América ocasionó un desarraigo cultural de su lugar de origen por la desterritorialización, los esclavos negros trataron de conservar sus raíces mediante sus expresiones religiosas, idioma y costumbres, que fueron vistas por los españoles como brujería e idolatría.

La diáspora nos permite relacionar los tiempos de la historia con el espacio, desentramando las relaciones de poder que beneficiaron a unos y perjudicaron a otros. Fernández (2008) define la diáspora como:

La migración de grandes masas hacia distintos puntos del planeta, la conservación de sus costumbres y tradiciones, los lazos permanentes con el lugar de origen y la adaptación o asimilación parcial a las sociedades de acogida, llevan a definir a estos grupos como diásporas, cuya existencia interroga los paradigmas que han servido para definir los conceptos de pertenencia, nación, identidad. (p.306).

Según lo anterior la diáspora, es la dispersión de una comunidad, producida por la migración, el exilio o por grupos étnicos que se ubican en otro territorio y tratan de conservar su identidad de grupo a través de sus costumbres y tradiciones, para mantener un vínculo con su lugar de origen y sus raíces, estas tradiciones son transmitidas generacionalmente y son vistas como resistencia a la desaparición de su memoria histórica propia africana.

Igualmente es importante tener en cuenta que la diáspora tiene dos connotaciones, una la desterritorialización y la otra la llegada a un nuevo territorio, donde se reubican en comunidad, tratando de conservar sus raíces pero adaptándose a las características físicas y culturales propias de

este lugar; la interacción de las dos culturas permite el enriquecimiento de ambos espacios en medio de la interculturalidad. La diversidad cultural pretende convivir entre diferentes; más allá de coexistir, es decir interrelacionarse mediados por el respeto, valorando la propia identidad, conservando la esencia y compartiéndola, para lograr un diálogo de saberes donde no sea una cultura dominante de la otra sino que se enriquezcan a través del intercambio y la comunicación.

Entonces la resistencia a la esclavitud, surge como sentimiento nato del ser humano a ser tenido en cautiverio, en condiciones inhumanas y también frente al incumplimiento de leyes y códigos de la Colonia, que brindarían algunos derechos como: elegir pareja, cambiar de amo si se comprobaba crueldad excesiva, beneficios por buen comportamiento; lo que generó la rebelión contra el sistema esclavista.

A sí mismo una de las primeras muestras de resistencia fue el cimarronismo, tuvo su inicio en 1518, donde los esclavos negros escapaban de las plantaciones, en la mayoría de los casos por la amenaza de ser castigados o por los crueles tratos a que eran sometidos, lucharon a muerte por conseguir la libertad y se organizaron en los palenques, siendo el más conocido el de San Basilio. Con esto albergaba la esperanza de huir del maltrato y ser trabajadores libres como los campesinos y buscadores de oro. Esta acción haría tambalear la esclavitud afectando la economía y la sociedad negra, por eso el cimarronismo es muy importante como hecho de resistencia al yugo esclavista.

La manumisión, la ley de vientres es uno de los primeros pasos de la abolición gradual y enuncia la libertad para los hijos de esclavas, a partir de los dieciocho años, pero como era el amo quien los mantenía debían pagar su manutención con trabajo, es decir una libertad aparente.(Espinal, 2019).

En 1821 se promulga el decreto que daría la libertad a los hijos de esclavos y es en 1851 en el gobierno de José Hilario López donde se oficia la ley de libertad a los esclavos, aunque este fue un

aspecto de formalidad y legalidad, dado que muchos ya eran libres gracias al cimarronismo que les permitió escapar; en otros casos los esclavos pagaban por su libertad para establecerse en los palenques formando comunidades. (Bonnett, La Rosa y Nieto, 2010).

La Constitución de 1830 declaró a los hijos de los libertos como colombianos, entonces se podría decir que este era un paso importante en el reconocimiento como ciudadanos, no siendo tan cierto dado que ellos trabajaban como jornaleros o servidumbre y por esta razón no tenían derecho al voto, vistos como ciudadanos de segunda clase, estigmatizados y discriminados. (Rodríguez, 2008).

Ya en el siglo XIX, los negros, participaron en la guerra civil mezclados con otros grupos campesinos y civiles luchando por la reivindicación de los derechos, luego pertenecen a pequeños sindicatos de artesanos. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XIX donde empiezan a ser mayoría en algunos territorios de la costa Pacífica y del Cauca pero sin mayor participación política, esto sustentado en que no poseían tierras y carecían de lectura y escritura lo que los dejaba fuera de la escena política.

Con el paso del tiempo algunos líderes realizaron estudios superiores en otras ciudades y esto les permitió retornar a su territorio y tener mayor participación formando movimientos cívicos y sociales, lo que les facilitó en 1932 obtener el derecho al voto y competir en el campo político con los grupos tradicionales liberales y conservadores. (Hoffmann, 1997).

En el año 1977 se realiza el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, celebrado en Cali, con la participación del intelectual Manuel Zapata Olivella, en donde solicitó se estudiará la historia de África y los aportes de la comunidad negra al desarrollo de nuestro país. Más tarde en los años 80 y 90 los movimientos de las negritudes insisten en replantear el sistema educativo,

solicitando visibilidad y reconocimiento al aporte del negro en el desarrollo social y cultural de Colombia.

Más tarde en el año 1987 el movimiento cimarrón nuevamente plantea la crítica al sistema educativo y la inferiorización del negro, en tanto en la escuela debe ser sometido a la cultura dominante de las mayorías, dejando de lado la posibilidad de reconocer y explorar su identidad, quitándole su valor de protagonista en la historia. (Valderrama, 2019).

La Constitución Política de 1991 visibiliza las comunidades negras y su participación política, pero es finalmente la Ley 70 la que da reconocimiento a las poblaciones negras con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho colectivo a la propiedad, protección a la identidad y los derechos como grupo étnico, el desarrollo económico, social y la igualdad de derechos. Promoviendo la autoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), para dar visibilidad y evitar el racismo en la educación. Con esta se lograron cambios significativos, que recogieron el sentir de grupos indígenas y afrocolombianos, que apostaban por la reivindicación de derechos, garantías y libertades, que en ese tiempo eran ignorados por el Estado y la sociedad colombiana.

Una de las formas de política pública de reconocer a Colombia como un país multicultural, se da mediante la Ley 70 de 1993, conocida como la Ley de Comunidades Negras.

En su capítulo VI, Art 32, el Estado garantiza a estas comunidades el derecho a un proceso educativo que responda a sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. De la reglamentación de esta ley, a través del Decreto 1122 De 1998 y de la Ley 115 de 1994 (Ley General De Educación) surge la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

Su origen se da con la Constitución de 1991 cuando las comunidades afro empezaron a ser reconocidas como grupos étnicos, al pertenecer a estos se aspiraba a un reconocimiento de sus orígenes y aun rescate de tradiciones pero se presentaron varios vacíos dado que no había claridad en lineamientos, ni procesos para hablar de etnoeducación debido a que las políticas públicas educativas para grupos étnicos no eran muy claras, además estaban enfocadas en las comunidades indígenas y no abordaban las características afro.

Hoy al hablar de etnoeducación afrocolombiana dentro del sistema de educación de Colombia es pensar en valores y tradiciones; se comprende que su intención es hacer un rescate cultural e histórico desde las raíces y orígenes de sus poblaciones; a la vez se pretende entender los problemas y luchas frente a sus realidades sociales y políticas; es decir hacer un estudio afrocolombiano enmarcado en sus poblaciones y asentamientos. Esta pretensión aún tambalea debido a que primero se deben garantizar los derechos de las comunidades, entrar a descolonizar desde el aspecto cultural. La descolonización es un llamado a rescatar lo ancestral, la esencia que enmarca cada cultura; es liberarse de lo impuesto por lo colonial. Este llamado requiere de un compromiso desde la raza, que se conozcan los orígenes y se reconozcan las huellas y tradiciones de los ancestros; que se construya la historia a partir de un respeto y un legado generacional.

También la descolonización debe revisar los aspectos educativos en relación al planteamiento y enseñanza de la Cátedra Afrocolombiana desde estrategias que involucren la riqueza cultural afrocolombiana, desde la experiencia y no desde un modelo colonial; esto implica promover la formación de líderes y lideresas que conozcan y provengan de las comunidades afro, que sean abanderados de su cultura, que entren a generar y fortalecer lazos de interacciones culturales y comunicativos fundamentados en resaltar la diversidad cultural y riqueza histórica; que compartan sus saberes “otros”, que estructure una gran cadena de aprendizaje cultural. Para estos líderes y

procesos es clave que el Estado ofrezca garantías de respaldo y seguridad defendiendo lo que constitucionalmente está establecido: la multiculturalidad.

Desde el Estado el Ministerio de Educación Nacional ha intentado delimitar los procedimientos y reglamentaciones; definió el diseño curricular de la Cátedra y las dimensiones orientadoras de ésta, a través del documento llamado Lineamientos Curriculares de la CEA, publicado en el año 2001.

La CEA, como está planteado en los lineamientos Curriculares, documento del Ministerio de Educación Nacional (2001) tiene dos ejes: el primero es el de la evolución de tópicos discriminatorios por medio de la aproximación pedagógica de experiencias de segregación y de exclusión racial. El segundo eje va dirigido a los contenidos temáticos que hagan visible los aportes de la comunidad afro en la vida nacional.

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, como está estipulado en el Decreto 1122 de 1998 es de estricto cumplimiento, para todas las instituciones educativas, en los niveles de educación inicial, básica y media. Esta debe incidir en el currículo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en general en la vida escolar.

Decimos entonces que la CEA no puede ser vista como un agregado a la carga académica del docente, ni como una lista más de contenidos que programar, ni mucho menos como un tipo de educación exclusiva de y para las comunidades afrocolombianas. El objetivo de la Cátedra es abordar la condición multicultural del país, mediante la visibilización de la comunidad afrocolombiana, reconociendo sus aportes culturales, sociales, ancestrales e históricos a la vida nacional.

2.2 Horizontes de acción de la CEA

En primer lugar, la CEA más que una cátedra, es una política curricular, desde ella se propone una forma de conocimiento en la escuela. Es primordial empezar a ver a las comunidades afrocolombianas como generadoras de conocimiento y no como un asunto o tema para conocer. La descolonización en la pedagogía, nos exige dejar atrás las concepciones que nos han sido impuestas desde el tiempo de la conquista y la colonia, donde se ha desconocido e invisibilizado la presencia de las comunidades afro y su huella en todos los ámbitos de la vida nacional.

El llamado como docentes es a reflexionar críticamente y actuar, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de cada comunidad educativa, a fin de lograr una escuela humana y justa, dejando de lado los currículos que se imponen desde los intereses particulares de un modelo económico o político; tal como lo menciona Freire en su obra *La pedagogía del oprimido* (2005), donde expresa su desacuerdo con la educación tradicional, en la cual priman los contenidos y destaca que la escuela no puede ser un campo político donde se reproducen los grandes males de la sociedad como lo son la discriminación, la exclusión, la desigualdad y la injusticia. Las apuestas pedagógicas que se cimientan en la toma de conciencia por los esquemas coloniales presentes y por la necesidad de trabajar en acciones transformadoras, son pedagogías que buscan la emancipación de las mentes hacia un buen vivir para todos.

En segundo lugar, la CEA es formación en valores (éticos y políticos) ya que busca visibilizar y dignificar a la población afrocolombiana, reconociendo un enfoque multicultural del país, este enfoque visto desde la existencia de diversas culturas étnicas que conviven en nuestro país desde la diversidad, identidad territorial, respeto a su identidad cultural (costumbres, lenguas, tradiciones, organización social), garantías comunitarias, representación, participación y reconocimiento. Esta

formación busca que el racismo y la discriminación no hagan parte del diario vivir en las instituciones educativas. Entendiendo que estas prácticas fueron vistas, aprendidas y asumidas como algo natural, donde se legitimó un modelo de sociedad homogéneo, que dio importancia solo a las clases dominantes. (Rojas, 2008).

En tercer lugar, la escuela como uno de los primeros lugares de socialización del individuo, es también un lugar de conflictos. La CEA a través de la interculturalidad, busca crear ese ambiente de respeto por el otro, de vivencia de valores, de resignificar el lenguaje que se usa a diario con el que a veces se descalifica. A través de ella, crear un espacio para el reconocimiento de la individualidad, de los principios, de los derechos y deberes que compartimos en la cotidianidad. Es por esto que debe influir también en los Manuales de Convivencia, donde se deben evidenciar los derechos culturales de los estudiantes.

Por lo anterior conviene hacer algunas precisiones, la constitución política reconoce a Colombia como un país multicultural y pluriétnico lo que hace referencia a las diferentes y variadas culturas que forman parte de nuestro país, si damos un vistazo al pasado América estaba poblada por indígenas, con la conquista llegaron españoles europeos y trajeron consigo a los africanos; de allí se produjeron algunas mezclas que dieron origen entre otros al mestizaje, los mulatos y los zambos. Entonces la multiculturalidad hace referencia a la existencia de todas estas culturas en Colombia, aquí coexisten pero no se mezclan ni se interrelacionan, entonces podemos decir que compartir el territorio no es sinónimo de relaciones igualitarias, por el contrario siempre el mestizaje por ser mayoritario se ha convertido en dominante, generando desigualdad, inequidad y en ocasiones perpetuando la discriminación y racismo.

Por el contrario la interculturalidad hace referencia a la diversidad cultural de nuestro país, pero busca convivir en igualdad, equidad de derechos y oportunidades, por el simple hecho de ser colombianos; con la CEA es importante reconocer, respetar y reivindicar la forma de pensar, de vivir y los saberes de los afro; la escuela es un espacio de transformación y convivencia en donde se evidencian las diferentes culturas que conforman a Colombia y es importante visibilizar los aportes afro al desarrollo cultural de nuestro país, la riqueza de sus tradiciones, su memoria ancestral, los movimientos de resistencia y la lucha histórica por sus derechos. Visibilizarlos les otorgara reconocimiento y valoración, que de alguna manera evitara la discriminación ocasionando relaciones de convivencia más equitativas, mediadas por el respeto y enriquecimiento de la comunidad educativa.

2.3 La CEA actualmente

Hoy en día se reconocen varias apuestas de educadores y sus comunidades educativas en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Algunos de estos grupos han realizado encuentros de socialización de sus prácticas, han diseñado material didáctico, capacitado a docentes y sistematizado sus experiencias. (Rojas, 2008).

En estos casos se ha abordado la CEA, de diferentes formas, algunas instituciones la trabajan como una asignatura del área de sociales, otros la trabajan como un proyecto específico de ésta; en otros casos ha sido trabajada como proyecto de aula, y en otras instituciones como un conjunto de actividades, que se desarrollan a lo largo del año. Algunas logran trabajarlo como un proyecto transversal, que replantee el currículo.

De igual manera en Bogotá, ciudad en la cual la población en su gran mayoría es mestiza, recibe también a diario indígenas y afrocolombianos; desplazados por el peligro que supone para ellos el conflicto armado. Los modelos de producción del país, perpetrados desde los tiempos de la colonización de los españoles, es otra de las causas que ha traído como consecuencia la migración de estos pueblos hacia la parte central del país en búsqueda de mejores oportunidades. Como comunidades negras, algunos de ellos han buscado hacerle frente a la asimilación de una cultura que no los representa, de un territorio que no es el propio y buscan por todos los medios hacerle frente al racismo y la discriminación que viven.

Una de las principales inquietudes de quienes integran estas comunidades es el menoscabo del aspecto cultural en su población joven, pues al ingresar como estudiantes a las instituciones educativas, las enseñanzas que en estas reciben podrían llevar al abandono de su identidad afro.

Teniendo en cuenta la importancia de generar respuesta a esta situación en Bogotá, la Secretaría de Educación emitió la Resolución 1961 de 2007, en la que se ordena apoyar las acciones que requieran las instituciones educativas, para la implementación de la CEA. En Bogotá se han logrado avances significativos en cuanto a la implementación de la cátedra.

En el marco del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana 2012 - 2016 la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) buscando un abordaje y conocimiento mayor de la CEA trabajo con diferentes entidades como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Distrital Francisco José De Caldas, La Asociación Distrital de Educadores (ADE), para sistematizar y compartir diferentes experiencias de diversas instituciones de Bogotá tales como :El encuentro de Diálogo de Saberes, Jornadas de Pensamiento “Pedagogías para la inclusión y pensamiento decolonial afrocolombiano”; la producción y distribución de la “Guía para la conmemoración del día de la Afrocolombianidad”,

caja de Herramientas y diferentes textos para integrar el saber afro a áreas como las matemáticas, la literatura y el cuidado del medio ambiente.(González.et. al, 2014).

González. et. al presentan los resultados del proceso de sistematización de cinco experiencias de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Bogotá. Donde se muestran las diferentes reflexiones a las que llegaron los miembros de las comunidades educativas de las instituciones que participaron en la investigación, dicha publicación indica cómo cada institución abordó la CEA, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y contextos.

La Institución Educativa Las Américas, la cual muestra la CEA, como un proyecto educativo de inclusión de la diversidad; Institución Educativa Paulo Freire, con un proyecto donde se expone la importancia de la comunicación y participación de la Comunidad Educativa para la implementación de la CEA; Institución Educativa Cafam, con su experiencia desde distintos niveles y áreas; Institucion Educativa Gerardo Paredes, quienes hacen énfasis en la población afro de Suba e Institución Educativa Tomás Cipriano de Mosquera, quienes enfatizaron en las conmemoraciones relativas a la diversidad étnica. (González.et. al, 2014).

En el mismo texto, se encuentra un análisis de las posibles causas de por qué se considera que, el desarrollo de la CEA en Colombia y en Bogotá, no es suficiente. Entre ellas se mencionan: el desconocimiento de los estudios Afrocolombianos por parte de los docentes, el predominio de ciertos contenidos y áreas, a las que se da mayor importancia en tiempos y contenidos, por su implicación en los resultados de las Pruebas Saber. Adicional a esto, también se encuentra la cantidad de proyectos obligatorios que buscan cumplir con los lineamientos nacionales y distritales, que debe desarrollar cada institución.

Otra problemática de la CEA es no tener claridad de la cantidad de población afrocolombiana asentada en Bogotá. Actualmente no hay información real de la población afrocolombiana por localidades de Bogotá censo 2018, pero es importante resaltar que a nivel nacional la población que se reconoce como afro tuvo una reducción del 30,8% el censo 2005 registraba 4,31 millones; el censo 2018 registró 2,98 millones. Esta reducción muestra que probablemente en las localidades también pudo haber una baja poblacional afro. Aunque el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2018 se vio opacado por un “etnocidio estadístico” nombre dado por el consejo de Paz Afrocolombiano (CONPA) en carta dirigida al DANE (Renacientes, 2018) en noviembre del 2019; este etnocidio es entendido como una confusión y mala preparación en los elementos estadísticos que hizo que la población afro en datos presentara una disminución poblacional y así mismo una reducción en la asignación de recursos.

Frente a Bogotá no hay información actualizada por localidades. Al priorizar las localidades de Engativá y Suba, dado que son donde se encuentran las instituciones Villa Amalia y Gonzalo Arango que hacen parte del presente proyecto de investigación, encontramos que si bien están distantes, convergen en características socioeconómicas y culturales. Según Useche (2008-2010) en la localidad de Engativá de acuerdo al penúltimo Plan de Desarrollo Local de la localidad en ella vive una población afrocolombiana de aproximadamente 55.000 mil personas pertenecientes en su mayoría a estratos 1 y 2 asentados en su mayoría en la UPZ 8, de esta población estudian en el colegio Villa Amalia 42 estudiantes. La localidad de Suba tiene una población afro de 15.288 personas aproximadamente, de esta población en el colegio Gonzalo Arango hay 87 estudiantes. En estas localidades actualmente convergen diferentes culturas debido al desplazamiento forzado y problemas de orden social propios del país, la población afrocolombiana llega a Suba y Engativá debido a que es en estas localidades es donde se encuentran grandes asentamientos afro.

Los colegios Villa Amalia y Gonzalo Arango son instituciones de carácter público, que ofrecen educación preescolar, básica primaria y bachillerato. En estos colegios nos desempeñamos como docentes de estudiantes del nivel de primaria con un rango de edad entre los 5 y los 13 años de edad, de estratos 1, 2 y 3. Contamos con población con Necesidades Educativas Especiales (NEE), migrantes venezolanos y afrocolombianos. Estos colegios no han sido ajenos a las problemáticas de la CEA. Como docentes que laboramos en dichas instituciones hemos percibido que las actividades son orientadas a cumplir y no a desarrollar una etnoeducación basada en un enfoque intercultural. En ocasiones los procesos se vuelven selectivos y discriminatorios debido a que no se tiene claridad que la CEA debe involucrar a toda la comunidad. No se ha hecho un seguimiento a los prejuicios y estereotipos discriminatorios que puedan existir dentro de las instituciones. No se tiene conocimiento de un documento claro orientado al trabajo de la CEA que sea propio de cada colegio. Falta información y formación para todos los docentes, en ocasiones esta información se filtra solo a los docentes de sociales cerrándose las puertas a un encuentro de saberes desde las diversas áreas y campos de trabajo y conocimiento. La transversalidad de la cátedra se ha quedado en saber que en el aula hay población afro, pero no se ha indagado su realidad ni la percepción de los otros frente a la misma.

La CEA se ha limitado, negando una relación entre la interculturalidad, la comunicación y la educación dentro y fuera de los colegios, no se han buscado estrategias que permitan construir y avanzar en esta relación.

Ahora bien, considerando lo anterior en esta búsqueda que nos convoca el problema de investigación es necesario buscar desde los orígenes de la cultura afro una orientación que permita los encuentros raciales y culturales desde el respeto, la comunicación y la equidad; pero que a la vez apunte a un aprendizaje y transformación en el ámbito educativo. Estos orígenes de los que

hablamos nos llevan a pensar la posibilidad de construir e implementar estrategias desde la ética intercultural basada en el Ubuntu entendido como: una persona es una persona a causa de los demás, yo soy porque nosotros somos. Esto se refiere a cómo una persona se abre a relacionarse con los otros, está disponible para apoyar y ser apoyado desarrollando una solidaridad entre iguales; El Ubuntu busca humanidad hacia otras personas, que lo humano sea el punto de unión y comienzo de las relaciones basadas en el bien común desde la humildad y la empatía; donde se trabaja un precepto de lealtad que permite la cooperación, los lazos de unión, haciendo más simple la búsqueda de soluciones a los problemas desde un sentido de equilibrio y aceptación.

La ética intercultural basada en el Ubuntu a la vez permite un diálogo de saberes desde el saber ancestral y el saber cotidiano; un diálogo que puede tener su punto de encuentro en el buen vivir ese estado de los seres que sienten desde lo colectivo, se relacionan complementándose desde y con otro, viven para potenciar el ser, el hacer y el saber que les permite tejer una relación comunicativa entre lo humano, lo natural y lo divino. Ubuntu es tocar y transformar el corazón para encontrar la esencia.

Para lograr este reconocimiento consideramos necesario establecer un lazo desde su origen africano abordando la ética intercultural basada en el Ubuntu.

En este sentido es importante reconocer el Ubuntu desde la ancestralidad africana que se fundamenta desde su expresión “*Soy porque somos*”, es decir dar el reconocimiento de igualdad en ser, saber, experiencia e historia a la comunidad afro.

El sustantivo “Ubuntu” procede de los idiomas Nguni, del África austral. Los Nguni son un grupo bantú que incluye distintos grupos étnicos, tales como los zulúes y los xhosa, de

África del Sur; los ndebele, de Zimbabwe, y los swati, de Swaziland y de la propia África del Sur. (Kasanda, 2013, p.58).

Así pues, la filosofía Ubuntu nos permite reconocernos como parte de una comunidad en la que somos fundamentales en relación con los demás para el bienestar común, nos muestra el reconocimiento del otro en su individualidad pero nos permite crecer en comunidad con las experiencias, vivencias y saberes del otro. (Massó, 2013).

Dicho de otra manera solo el respeto a la diferencia permite crear lazos y alianzas que enriquezcan las relaciones de convivencia en la comunidad, en nuestro caso propio la escuela que permite exaltar la riqueza cultural de los afrocolombianos ocasionando unas relaciones más equitativas y armónicas, teniendo presente la ética Ubuntu.

La importancia de aplicar principios de solidaridad, generosidad, amistad, justicia, perdón, compasión con el otro; para mejorar así la relación de los estudiantes e interiorizar que cada vez que uno de nosotros es estigmatizado, señalado o discriminado, es como si lo fuera la comunidad entera, ponerse en los zapatos del otro para obrar de forma consciente aportando a un bienestar comunitario con relaciones más respetuosas y equitativas.

Reconocer el saber de los afrodescendientes y darles relevancia en la escuela permitirá fortalecer los lazos de amistad entre los estudiantes, reconocer su historia de lucha por la igualdad y los derechos evidenciará lazos de solidaridad, ponerse en el lugar del otro antes de discriminarlo o usar lenguaje inapropiado para referirse a él generará empatía, identificar las tradiciones, música, gastronomía, medicina y oralidad permitirá reconocimiento y valoración.

Por último reconocer y exaltar los saberes, historia y vivencias de los afrocolombianos traerá sentimientos de respeto, admiración y relaciones más igualitarias, pero sobre todo traerá enriquecimiento colectivo y a su vez contribuirá a convivir en equilibrio y armonía.

Según lo expuesto anteriormente planteamos la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué estrategias comunicativas educativas diseñar e implementar desde la ética intercultural basada en el Ubuntu para que la Cátedra de Afrocolombianidad fortalezca la convivencia y el diálogo de saberes entre culturas en los estudiantes de primaria de los colegios: Villa Amalia (Engativá), y Gonzalo Arango (Suba)?

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo General.

Diseñar e implementar estrategias comunicativas participativas desde la Cátedra de Afrocolombianidad que permitan fortalecer la convivencia y el diálogo de saberes en los estudiantes de primaria en las IED Villa Amalia y Gonzalo Arango a través de la ética intercultural basada en el Ubuntu.

2.4.2 Objetivos Específicos.

- Realizar un diagnóstico participativo, a través del cual se puedan conocer las necesidades e intereses de la comunidad educativa con respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

- Proponer el diseño metodológico participativo que permita construir las estrategias educomunicativas, para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde la ética intercultural del Ubuntu.
- Generar memorias y aportes de la investigación para socializarlos con las comunidades educativas participantes.

2.5 Justificación

La comunidad afrocolombiana posee una gran población que se encuentra distribuida por todo el país; una gran cantidad de ellos se han desplazado por diferentes circunstancias a Bogotá, este desplazamiento se ve reflejado en nuestras comunidades donde se matriculan y llegan a nuestras aulas estudiantes afrocolombianos, cada uno de ellos cargando con su cultura y tradiciones. Hemos notado que como docentes somos ignorantes de su historia y de sus maneras de relacionarse, no nos hemos puesto en la tarea de indagar, acercarnos y plantear estrategias pedagógicas comunicativas para visualizarlos y reconocerlos. Somos conocedores que por lineamientos nacionales se debe dar una Cátedra de Afrocolombianidad; pero pareciera que esto ha quedado en el papel debido a que nuestras instituciones no cuentan con una propuesta concreta de implementación en el aula, se tiene reporte de la comunidad afrocolombiana, pero somos ajenos a un acercamiento y profundización de ésta.

Desde 1991 la Constitución Política de Colombia reconoce a la Nación como multicultural y pluriétnica exaltando el aporte cultural e histórico de la comunidad afrocolombiana.

Su cultura es parte integral de la historia, un pilar de la identidad cultural de Colombia, la ha nutrido con sus bailes, música y creencias. Impregnan alegría o tristeza expresada desde el cuerpo,

poseen gran variedad de cantos y expresiones orales que tienen una significación profunda y arraigada a sus esencias y saberes, acompañados de instrumentos musicales que vienen desde sus orígenes. Cabe nombrar su artesanía vista como herramienta de comunicación y mensajes propios de la cultura.

En la actualidad en las instituciones hemos desconocido que la comunidad afrocolombiana está llena de historia, de origen y de lucha; que tiene considerables aportes para el aula; sólo evocar sus raíces de esclavitud revela una raza que ha tenido que surgir, defender sus derechos, rescatar sus tradiciones para poder hoy tener una voz; que no es la más escuchada pero que ha ganado relevancia en la actualidad.

Queriendo recuperar los saberes de la cultura afro, a través de la implementación de la CEA, reconociendo los saberes ancestrales y tradicionales de esta comunidad, buscamos permitir que los estudiantes afirmen lo propio a través de la diferencia y puedan crear una cultura como comunidad. En este punto consideramos ubicar esta investigación dentro del campo de la Educación Comunicación en la Cultura, ubicándola en el subcampo de lo cultural, lo político y la vida diversa. Como lo definen Lora y Castiblanco (2020), este es un: “espacio de producción de saber y conocimiento en torno a la construcción de sentidos y las transformaciones, transiciones y formas de existencia, coexistencia, resistencia y re-existencia que se expresan en el ámbito de “lo cultural desde la vida cotidiana”.(pp.1)

Teniendo en cuenta esta definición enunciada por Lora y Castiblanco, nuestra propuesta de investigación pretende una transformación de la coexistencia en el ámbito estudiantil incorporando como una práctica social la ética intercultural basada en el Ubuntu, para de esta forma lograr un

impacto en la cultura de la comunidad estudiantil, con el fin de generar un ambiente escolar más digno y humano.

Al situarnos en la necesidad de mejorar las relaciones entre los estudiantes y de esta forma mejorar la convivencia en general, estamos visibilizando la necesidad de romper esquemas de desigualdad y discriminación que existen entre los diferentes miembros de nuestras comunidades educativas. Es allí donde incorporamos la perspectiva decolonial, pues desde la problemática que hemos señalado, vemos como un punto importante transformar esos modelos actuales en los que sobresalen las relaciones verticales, la hegemonía, el patriarcado, los aprendizajes occidentales y el capitalismo. Retomamos la definición que nos brinda Santos:

Entiendo por epistemología del Sur la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales, que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. El Sur, es usado aquí como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un sur que también existe en el Norte global geográfico, el llamado tercer mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el Sur global geográfico contiene en sí mismo, no solo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y por el capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad con aquellos. Tales prácticas constituyen el Sur imperial. El Sur de la epistemología del Sur, es el Sur antiimperial. (Santos, 2009, p.12).

En cuanto a esta definición es necesario reconocer que la Epistemología del Sur, es otra forma de respuesta a los problemas o necesidades de las comunidades en el diario vivir , donde la tendencia imperiosa de lo colonial no ha podido dar una solución satisfactoria. Es entonces cuando la epistemología del sur, a través de los saberes que han sido excluidos busca actuar colectivamente haciendo posible otras formas de vida. Este proyecto pretende a través de los principios de la ética cultural del Ubuntu, mejorar la convivencia y coexistencia de los niños y niñas de primaria, procurando relaciones de igualdad, de equidad que permitan la visibilización y exaltación de la comunidad afro, con sus saberes culturales y ancestrales, fomentado la interculturalidad y las relaciones sociales de forma armónica.

3. Estado del Arte

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos una revisión de documentos, cuyo tema de investigación concuerda con el tema de estudio nuestro. Los documentos seleccionados y consultados, se ubican en su totalidad en el área de conocimiento de las ciencias sociales y/o humanas, donde se destacan los concernientes a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La totalidad de estos se llevaron a cabo en Colombia; de los textos de etnoeducación e interculturalidad, seis de ellos son de Colombia, dos referencias son de España y los demás son de países latinoamericanos. En cuanto a la ética intercultural basada en el Ubuntu, recogimos diez referencias, de las cuales tres son colombianas y las demás internacionales.

Todos ellos, se llevaron a cabo, dentro del año 2001 al 2020, entre ellos tenemos artículos de revistas, libros y tesis de maestría entre las cuales se destaca la metodología de Investigación Acción Participativa (I.A.P.), en cinco de ellas.

En total se encontraron 30 referencias de trabajos académicos relacionados con nuestro tema de estudio. Estos textos se agruparon de acuerdo a los objetos de estudio de la investigación, según las siguientes categorías: 1. Cátedra de Estudios Afrocolombianos y estrategias educomunicativas; 2. Interculturalidad y etnoeducación y 3. Ubuntu y ética en la educación.

3.1 Cátedra de Estudios Afrocolombianos y estrategias educomunicativas

A continuación, se relacionan las investigaciones que referenciamos con énfasis en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y estrategias educomunicativas. Iniciamos con la definición de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA y sus propósitos como política educativa.

Según lo dispuesto en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998, sus principales propósitos son el reconocimiento de las diferencias, el fortalecimiento y visibilización de las identidades diversas, el diálogo intercultural y la eliminación de toda forma de racismo y discriminación étnico-racial. Si bien, entre sus objetivos principales está el afianzamiento de la identidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la CEA, desde sus fundamentos, pretende que todos los niños, niñas y jóvenes reconozcan, valoren e incorporen en sus recorridos vitales e intelectuales los aportes de los afrocolombianos a la nación colombiana. (Carabalí, Valencia y González, 2015, p.3)

En los textos referenciados encontramos aspectos como son la trayectoria de la CEA en Colombia y en Bogotá, donde se cuentan varias experiencias significativas en la implementación de la Cátedra en diferentes instituciones rurales y urbanas. De igual forma, en los textos se analizan las orientaciones pedagógicas, propuestas metodológicas y didácticas con las que se ha buscado llevar a cabo la enseñanza de la Cátedra en los colegios de Colombia.

En cada referencia seleccionada encontramos plasmado de una u otra forma la importancia del papel que juega la escuela en la transformación de las prácticas educativas diarias, con el fin de no repetir las formas de discriminación e invisibilización de las comunidades afro y lograr progresar en la cimentación de una sociedad intercultural.

La primera referencia que abordaremos es el documento del Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Curriculares de Estudios Afrocolombianos (2001), en donde se muestra el desarrollo conceptual de la etnoeducación en Colombia. El texto invita a ser visto como una guía de un proceso de cimentación colectivo, con el fin de mejorar la ejecución de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pues se brindan precisiones conceptuales tanto teóricas como pedagógicas. No es un texto que se declare como verdad oficial, al contrario, todo trabajo que busque enfocarse en el afrontamiento de la CEA debe adecuarse a las necesidades, contextos y proyectos educativos institucionales de las comunidades educativas.

Como segundo libro, tenemos el texto de Rojas (2008), es una propuesta para la implementación y fortalecimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), tanto en la educación formal como informal, el cual fue elaborado con docentes, líderes de las comunidades, organizaciones sociales, académicos y funcionarios institucionales. Es un trabajo construido en su mayoría por docentes y para docentes, pues brinda experiencias, herramientas y orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la Cátedra. A través de este texto se aclara que una de las metas de la CEA es erradicar de las escuelas, la discriminación, el racismo y la invisibilización de la población afro, para que de esta manera se construya una sociedad democrática y justa. Como se expresa en el texto:

La Cátedra busca transformar las formas de entender la educación y la diferencia cultural para todos los colombianos. En consecuencia, es necesario resaltar permanentemente el hecho de que la educación, y la CEA en particular, tienen la posibilidad de ser agentes determinantes en la reafirmación o transformación de las relaciones sociales en contextos multiculturales como el colombiano. (Rojas, 2008, p. 27)

Nuestra tercera referencia es el artículo de Guzmán (2011), donde se analiza cómo los textos escolares han ejercido una gran influencia en los estereotipos raciales y cómo esto afecta a los niños, pues es de allí donde los niños toman las representaciones mentales iniciales de otras comunidades. La autora retoma los trabajos de Sandra Soler y María Isabel Mena, donde se pone de manifiesto que los saberes escolares y la forma como se están promoviendo al mantener imágenes erróneas de la población afro, han producido una invisibilización del afro y se ha distorsionado el aporte de esta comunidad a la vida colombiana en general, Como lo dice Guzmán (2011): “El fenómeno del racismo en los textos escolares se legitima en las políticas del conocimiento oficial existentes y, por tal razón, se requiere de alternativas epistémicas para contrarrestar sus efectos en la formación de las comunidades educativas”. (p. 65).

Los estudios de Rojas y Guzmán, coinciden en que los textos escolares afectan el orden curricular e inciden en fenómenos como el racismo, hacen un análisis de la forma como se aborda desde los textos escolares a la población afro. Entendiendo que es después del 2002 cuando el Ministerio de Educación Nacional, establece los Lineamientos curriculares del área de Ciencias sociales, donde se evidencia un cambio en el que se da mayor importancia a los temas relacionados con grupos étnicos y diversidad en los textos escolares.

Como cuarto texto, abordaremos un documento de Carabalí, Valencia y González (2015), donde se exponen diez estrategias pedagógicas (cuadernillos) que buscan la transversalización de la CEA desde las áreas básicas como son: sociales, ciencias naturales, matemáticas, idiomas y español. Desde el Ciclo Uno de enseñanza hasta el Ciclo Cinco. Estas estrategias están planteadas a partir del método de Reflexión Acción Participativa. De igual forma, cuenta las experiencias de implementación de dicha cátedra en cinco colegios distritales y también con un video las reflexiones que hacen docentes y estudiantes sobre su implementación. La importancia de este texto radica en

que presenta varias estrategias para orientar a los maestros en la implementación de la cátedra en todos los niveles, teniendo en cuenta que debe adaptarse a los contextos escolares.

La quinta es una publicación de González, et al, (2014), que busca mostrar la forma como se ha llevado a cabo la implementación de la CEA en el distrito capital, en los años 2013 y 2014. El texto está dividido en dos partes, en la primera se muestra el enfoque que desde la SED sustenta la CEA y la segunda parte muestra la sistematización de cinco experiencias en cuanto a su implementación, desde sus contextos y proyectos educativos institucionales. Desde estas dos perspectivas se pueden ver los avances y problemáticas de la implementación de la CEA en Bogotá, mostrando que es una necesidad trabajar desde la interculturalidad dado que está es una ciudad que recibe gente de varias partes de Colombia y el mundo, como también es primordial el realizar este trabajo contando con la participación de los diferentes miembros que conforman las comunidades educativas. Como lo afirman González, et al, (2014):

Para el fortalecimiento de la Cátedra, en Suba y otras localidades, se debe desarrollar un proceso fundamentado en una sensibilización hacia la interculturalidad para la visibilización de los afrocolombianos. Igualmente, se debe propiciar un diálogo entre la institución educativa (directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad en general) y entre el saber científico y el saber étnico-cultural, que permita relacionar cada una de las áreas del aprendizaje con la diversidad característica de una sociedad multiétnica. (p. 122)

Los textos Herramientas Pedagógicas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (Carabalí, Valencia y González, 2015) y Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA en Bogotá, Avances, retos y perspectivas (González, et. al, 2014), son publicaciones de la Secretaría de Educación de

Bogotá, con las cuales se muestra la forma como se ha abordado desde la parte pedagógica la CEA en el Distrito Capital, evidenciando que tanto se ha avanzado, cuáles son las dificultades que presenta, algunas estrategias que sirven para ser tomadas por los docentes y ratifican la importancia del trabajo articulado con los saberes académicos y de las comunidades educativas.

Como sexta investigación ubicamos la tesis de maestría realizada por García (2016), bajo el enfoque metodológico de investigación participativa llevada a cabo con los estudiantes del Centro Educativo Rural El Espinal, sede Río Chico del Municipio de San Pedro de Los Milagros, donde se exponen algunos aportes para trabajar la CEA, mostrando de qué manera abordar la etnoeducación. Convirtiéndose en un punto de partida para la construcción de otros docentes y estudiantes. Su aporte está en la articulación que se da desde la historia de la afrocolombianidad, la pedagogía y la etnoeducación, de tal manera que puedan generar interés tanto en estudiantes como en docentes.

El siguiente estudio es la tesis de maestría de Cassiani (2018), con enfoque metodológico de Investigación Acción Participativa (I.A.P.), se centró en la articulación de los saberes y valores étnicos en las áreas de las ciencias sociales, naturales, humanidades y artísticas para de esta manera fortalecer la identidad étnica, histórica y cultural de los estudiantes de la IED Etnoeducativa Paulino Salgado Batata (Barranquilla). Esta institución es el centro piloto de la etnoeducación en Barranquilla, donde la mayoría de su población es afro, de ahí radica la importancia de su trabajo, el cual buscó dar a su currículo una transformación desde el enfoque pedagógico crítico social. Este proyecto buscó entrelazar los conocimientos académicos con los saberes de la comunidad afro.

Otro estudio al que nos referimos es el artículo de Madera y Arroyave (2017), este nos muestra algunos adelantos conseguidos en el desarrollo del proyecto Construcción de estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos etnoeducativos afrocolombianos desde la escuela, el cual

se efectuó desde la Maestría en Educación de la Universidad de Córdoba, en conjunto con la comunidad educativa de la institución El Planchón, del municipio de Puerto Escondido (Córdoba), este proyecto tuvo como objetivo trabajar la identidad cultural por medio de la innovación en las prácticas educativas. La investigación es cualitativa con método de investigación-acción participativa. Su aporte radica en lograr una importante reflexión de los miembros de la comunidad educativa y la estrategia didáctica de preguntas problémicas, para desarrollar proyectos de aula en las áreas de ciencias, sociales, español, inglés y artes.

Otra de las referencias es el artículo de Córdoba, Martínez, O. y Martínez, M. (2010), el cual presenta una investigación cualitativa, enmarcada dentro del proyecto de etnoeducación. Experiencia educativa de un grupo de estudiantes de quinto de primaria con su docente etnoeducadora en la vereda Villa Gorgona (Valle del Cauca). La relevancia de este estudio radica en que se evidencia cómo a través del diálogo generacional, se realiza la transmisión de conocimientos de la cultura afro, de igual manera la construcción de estrategias pedagógicas alternativas como el periódico escolar y actividades conjuntas con los diferentes miembros de la comunidad educativa que permitieron promover el aprendizaje de la memoria cultural afro. La implementación de la cátedra afrocolombiana es un proyecto con pertinencia local, en tanto que, en Villagorgona, hay un alto índice de población afrodescendiente.

Nuestra última referencia en cuanto a la categoría de Cátedra de Estudios Afrocolombianos y estrategias educomunicativas, es el estudio de Cabezas y Rivilla (2014), los cuales realizan una investigación con un enfoque mixto (cualitativa y cuantitativa) en tres poblaciones del Caribe colombiano: Palenque de San Basilio, Juan y Medio (Riohacha) y Santa Marta. El estudio se realizó en nueve instituciones educativas de primaria, las cuales se encuentran ubicadas en sectores desfavorecidos donde prevalece población indígena y afro, la mayoría de ellos desplazados por la

violencia. Cabe aclarar que la mayoría de sus docentes son etnoeducadores y reciben constante capacitación para trabajar en sus comunidades. Con este estudio lograron identificar métodos y estrategias didácticas utilizados por los docentes en el trabajo con minorías étnicas al mismo tiempo confirmaron que estos sí recogen los principios de etnoeducación de la CEA. También evidenciaron otros aspectos como la importancia que los docentes dan a su formación, pues esto les permite ampliar el dominio de diferentes estrategias educativas como actividades lúdicas, teatro, mimos, actividades deportivas y salidas pedagógicas.

Estas cinco últimas referencias coinciden en su accionar metodológico, el cual es la investigación participativa demostrando la importancia del trabajo con la comunidad a la hora de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. También concuerdan en la articulación de los saberes afro ya sea desde las áreas, a través de diferentes estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas.

Para concluir esta categoría de estudios afrocolombianos y estrategias educomunicativas, podemos expresar que los diferentes textos y estudios abordados nos revelan claramente como primera medida, la importancia de ir más allá de los componentes legales que dan origen a la etnoeducación y a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pues se necesita dar un paso más en la reivindicación de la comunidad afro y sin lugar a dudas esta es una tarea que puede ser asumida desde la educación. Es vital dejar de lado la visión sesgada que hasta ahora nos han brindado los textos tradicionales, donde se desconoce la historia africana y donde se invisibiliza los aportes de la comunidad afro a la historia colombiana. Los estudios expuestos también muestran experiencias de trabajo de docentes y comunidades de diferentes partes del país, con poblaciones diversas y donde desde diferentes estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas, que responden al contexto educativo, sus características, necesidades e intereses, se repiensa una educación inclusiva, más

próxima a nuestra realidad como país pluriétnico. Los estudios referenciados no abordan de manera clara el valor de articular los procesos pedagógicos de la CEA a los estudios africanistas internacionales. Y de igual forma no asumen la convivencia escolar como uno de los factores que se beneficiarían con el desarrollo de esta Cátedra.

3.2 Interculturalidad y etnoeducación

Los textos relacionados en esta categoría se caracterizan por tener en cuenta temas relacionados con interculturalidad y etnoeducación, en ellos se plantea la necesidad de incluir la cátedra de Estudios Afrocolombianos desde el interior de las instituciones educativas teniendo en cuenta no solo el Proyecto Educativo Institucional y el currículo, sino también la importancia de reconocer a las comunidades afro, con sus saberes culturales propios, como partícipes de esta construcción; se evidencia también en estos documentos la legislación que norma la cátedra de estudios afrocolombianos y la etnoeducación en Colombia, pero que a su vez refleja que la inclusión educativa de estas comunidades responde a reconocerlos como parte de la diversidad cultural, pero en desigualdad de oportunidades, en una escuela donde prima una cultura mayoritaria dominante y muestra la necesidad urgente de pensar en una educación más incluyente y equitativa, que permita la convivencia armónica en medio de la singularidad.

Los textos que mencionaremos son en su mayoría colombianos, dos españoles y dos latinoamericanos, pero en todos se encuentran elementos comunes como: el fortalecimiento de la identidad cultural, la interculturalidad como una característica importante y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que se propone como una posibilidad de descolonizar el ser, el saber, el poder y

el lenguaje. Otra característica de los documentos es la necesidad urgente de crear espacios incluyentes e igualitarios que permitan el enriquecimiento mutuo y la convivencia armónica al interior de los establecimientos educativos.

En los diferentes textos que citamos se ubican características comunes relacionadas con interculturalidad y etnoeducación; por esta razón agrupamos las siguientes 10 referencias en subcategorías así:

3.2.1 Interculturalidad y Cátedra Estudios Afrocolombianos CEA.

En primer lugar mencionamos el artículo de Castillo y Caicedo (2018), en el hacen un recorrido histórico por las investigaciones realizadas en Colombia sobre los antecedentes y aportes de la comunidad afro relacionados con las tradiciones culturales y los movimientos de resistencia que antecedieron la Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA, visibilizando la diáspora africana en Colombia.

También evidencia la lucha de los movimientos afro contra el racismo, en especial en el ámbito educativo, una primera propuesta fue la obligatoriedad de la cátedra de historia en los establecimientos educativos para visibilizar el aporte de los afrodescendientes al desarrollo del país; además estas resistencias y movimientos de las negritudes llevaron a legislar la obligatoriedad de la CEA, como un paso importante para disminuir la segregación racial, permitir la inclusión y equidad educativa de los grupos minoritarios afrocolombianos.

En particular en el ámbito educativo se evidencia la segregación racial y la discriminación, no solo por la desigualdad en las oportunidades, también por la inequidad en las relaciones, que en ocasiones utilizan un lenguaje que rotula e inferioriza a los afrodescendientes; la Cátedra de

Estudios Afrocolombianos es vista como una herramienta que dignifica y re significa los aportes culturales de la comunidad afro.

Por lo anterior la importancia de la reglamentación y legislación de la CEA en la educación de Colombia como una forma de reconocimiento del aporte de los descendientes africanos al desarrollo cultural de nuestro país. La Ley 70 de 1993 que trajo consigo la CEA y la Ley 115 del Ministerio de Educación Nacional con la reglamentación de la misma y el estricto cumplimiento en todos los establecimientos educativos de Colombia, le abrió paso al reconocimiento de los derechos y visibilización de las minorías afrodescendientes palenqueros y raizales.

En nuestro trabajo es importante tener en cuenta el desarrollo histórico que ha tenido la CEA y sus antecedentes para reconocer la forma en que está es aplicada en los establecimientos educativos, aunque es relativamente nueva la creación de la misma y su obligatoriedad, es necesario reconocer la lucha histórica que se ha llevado en nuestro país desde los años 50 o antes con los estudios de las comunidades negras que habitan en Colombia y los diferentes movimientos de resistencia afro que la han hecho posible.

En segundo lugar citamos el artículo de Blandon (2017), en el que muestra al igual que en el anterior, la trayectoria jurídica de la CEA desde el reconocimiento de la Constitución Política de 1991 hasta la implementación de la misma y su obligatoriedad en las instituciones educativas, pero también enuncia la dificultad que tiene lograr en la práctica esta igualdad y equidad, promulgada en las leyes. Busca mostrar la importancia de asumir los conocimientos de acuerdo a nuestro propio contexto y las condiciones particulares de la multiculturalidad de Colombia, a través del fortalecimiento de la identidad cultural afrocolombiana.

En otras palabras, la educación vista como acto social que permita el reconocimiento a la singularidad y a los derechos que tanto se promulgan, el fortalecimiento de la identidad y la trascendencia social aportando a la comunidad en donde se desenvuelva. Una interculturalidad respetuosa de las individualidades y distintas formas de percibir el mundo, de relacionarse, de comunicarse y de expresarse, para lograr el enriquecimiento cultural a través de compartir con el otro.

La importancia de la identidad afro cobra sentido e importancia cuando los afrodescendientes entienden el valor del legado cultural, que les ha sido entregado de generación en generación. Esto conlleva al fortalecimiento del autoreconocimiento, la autovaloración y la autoestima.

En conclusión los dos textos anteriores señalan la lucha histórica por el reconocimiento e igualdad de las comunidades afrodescendientes, las leyes que la reglamentan la CEA y la importancia de la misma en la educación Colombiana, como herramienta para contrarrestar el racismo y la exclusión, además la importancia de las aulas interculturales que validen los conocimientos otros y reivindiquen el aporte de estas comunidades al desarrollo cultural de nuestro país; a la vez que coinciden en que es necesario fortalecer los procesos de identidad que les permita mejorar la autoestima y emprender proyectos de vida individuales y colectivos en sus comunidades.

3.2.2 Etnoeducación.

En primer lugar el artículo de Castellón (2018), manifiesta como la educación intercultural evidencia la necesidad de reconocer las individualidades y el contexto en donde se lleva a cabo la práctica educativa para hacer un reconocimiento de los saberes propios de quien se educa, la

educación en la interacción con el otro y sus saberes diversos, las distintas formas de concebir el mundo también hacen que las formas de vida sean diversas.

Como lo enuncia Castellón la etnopedagogía permite enlazar la educación con: una lengua, la cultura y con las tradiciones propias, vinculadas a través de la escritura con las ciencias del conocimiento, en otras palabras generar identidad. Es importante recordar que la educación debe estar mediada por el respeto a la diferencia, por el reconocimiento del otro con sus particularidades y por la interacción en el ámbito escolar.

Por lo anterior, una parte fundamental de la educación es el plan de estudios, el currículo etnoeducativo debe permitir la coexistencia de experiencias, conocimientos y saberes otros a través de la interacción y el diálogo entre los diferentes actores del proceso educativo.

De esta manera la etnoeducación es importante para nuestra investigación dado que permite vincular la cultura tradicional propia de las diversas etnias, con sus particularidades culturales, con la educación y el conocimiento tradicional. Permite la flexibilización y adaptación curricular integrando otro tipo de saberes a la escuela de acuerdo al entorno donde se lleva a cabo el proceso educativo en las aulas interculturales y que este se fortalece mediante la interacción con el otro reconociendo su esencia.

En segundo lugar, el artículo de Madera y Arroyave (2017) en el cual presentan consideraciones metodológicas y pedagógicas que contribuyen desde el análisis del currículo a la búsqueda de alternativas en aras de mejorar los procesos de articulación y contextualización de los saberes a partir de la exploración de la realidad sociocultural del municipio de Puerto Escondido y, en especial, de la Institución Educativa el Planchón.

En el cual se evidencia el desconocimiento desde el plan de estudios, de la diversidad étnica de las instituciones y se muestra la necesidad de contextualizar el conocimiento y fomentar el arraigo cultural para dar solución a situaciones cotidianas e impulsar proyectos que fortalezcan y empoderen a las comunidades afro.

En esta tesis de grado Mora y Sánchez (2017) también plantean un cambio en la estructura del currículo en esta institución para fortalecer la identidad y el arraigo cultural de los afrodescendientes, partiendo de los intereses, necesidades y saberes de la comunidad. Reconocen la importancia de la construcción colectiva de la CEA, teniendo en cuenta los intereses, necesidades, saberes y aportes de las comunidades afrodescendientes, para que esta sea efectiva y logre fortalecer las relaciones de la comunidad educativa y el plan de estudios. Una cátedra que provenga desde abajo y responda a las necesidades particulares de acuerdo al contexto, pero que además permee el plan de estudios, el Proyecto Educativo Institucional y la convivencia mediada por la igualdad, la tolerancia y el respeto.

En tercer lugar nombramos el texto de Salinas (2002) el cual muestra como en América Latina la educación intercultural es deficiente, sobre todo en las comunidades que tienen un lenguaje propio diferente al castellano, mostrando menor número de posibilidades educativas y un grado de exclusión a estas comunidades. Aumentando la deserción escolar y por ende la brecha social desigual de las comunidades minoritarias como es el caso de los grupos indígenas.

La importancia de este artículo en relación con nuestro trabajo radica en la reflexión sobre la educación y sus prácticas tradicionales, para realizar propuestas de cambio que permitan aulas interculturales que brinden condiciones más equitativas para los grupos afrodescendientes a partir de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

Por lo anterior, como expone Salinas (2002) es importante plantear una escuela intercultural donde el diálogo de saberes permita el reconocimiento del otro y el enriquecimiento cultural colectivo, escuchando su sentir y reconociendo su forma de ver el mundo. De lo contrario si se entiende la escuela con un currículo impuesto, hegemónico, vertical, se fomenta el desconocimiento del otro, la desigualdad y el racismo. De ahí la importancia de una escuela intercultural que permita reconocer y empoderar su propia cultura sin desconocer la riqueza de las otras que conforman la comunidad educativa, mediadas siempre por el respeto, pensando; que aunque se conserve la propia identidad se puede fortalecer con los saberes y aportes de las otras.

Como conclusión los tres artículos plantean la importancia de la etnoeducación en las aulas con etnias diversas, teniendo como tarea fundamental fortalecer la identidad y el reconocimiento cultural. Donde otros saberes sean permitidos y valorados aportando así a la construcción de aulas realmente incluyentes, que contribuyan a la construcción y transformación social. Los maestros deben prepararse y abrir su mente para poder desempeñar su rol de forma tal, que sea posible unir el saber tradicional con el saber ancestral encontrando la aplicación de este conocimiento en el contexto y la cotidianidad de las comunidades, acordes con su realidad cultural, social y ambiental.

Además se plantea el reto de la formación docente, preparándose para asumir la educación de distintos grupos étnicos como en algunos países de América Latina, en los que se imparte la educación bilingüe, pero no se trata solo de hablar o entender una lengua, el reto consiste en reconocer la cultura, saber cómo aprenden estos niños y que tipo de conocimientos son los realmente importantes para ellos.

3.2.3 Interculturalidad.

En primer lugar mencionaremos el artículo de Olivencia (2007) en el que se evidencia la migración en España y como esta multiculturalidad invita a repensar la educación, para brindar prácticas interculturales equitativas para todos los estudiantes. Hace también referencia al término de inclusión y enuncia que todos los miembros de la comunidad pueden interactuar en igualdad de condiciones, sin que las minorías se sientan sometidas.

Así pues la escuela es un espacio de inclusión, aprendizaje y socialización, que permite el desarrollo de habilidades interpersonales y el reconocimiento del otro con sus singularidades que lo hacen único y que permite mediante la interacción el enriquecimiento grupal sin perder la esencia individual. La interacción cultural en igualdad de condiciones, sin discriminación debe iniciar mediada por el respeto desde el aula.

Olivencia (2007) propone que las aulas de clase no pueden seguir fomentando el racismo y la exclusión por pertenecer a etnias minoritarias, entonces es necesario que los docentes y las instituciones educativas analicen los libros de texto utilizados en donde se naturaliza el racismo y la segregación racial y propongan nuevos materiales didácticos, pedagógicos y metodológicos que tengan en cuenta las características de la comunidad, acordes al contexto y permitan definitivamente la inclusión de las diferentes culturas en las aulas.

Por lo anterior es necesario humanizar las aulas y hacerlas realmente incluyentes vinculando a los currículos, los diversos saberes culturales, permitiendo la participación, dando valor a la palabra del compañero, generando empatía entre los estudiantes, logrando que sean capaces de ponerse en los zapatos del otro, de conocerlo, reconocerlo y respetarlo.

En segundo lugar tomaremos el artículo de Diez (2004) en el que se abordan las definiciones de los conceptos de cultura, diversidad cultural y etnicidad evidentes en los discursos multiculturales e interculturales. Desde lo político para solucionar la desigualdad e inequidad y desde la educación como alternativa para dirimir los conflictos interculturales, para lo cual es necesaria la articulación con políticas estatales incluyentes.

Este texto aporta a nuestro trabajo por la precisión en la definición de los términos concernientes al multiculturalismo visto como políticas de reconocimiento y la interculturalidad como categoría propositiva y de diálogo.

Entonces la interculturalidad vista como la posibilidad de compartir más que un espacio físico o territorio, la posibilidad de convivir, de compartir los saberes culturales propios de la cultura a la que se pertenece, las formas de percibir el mundo, las expresiones y lengua, la identidad, la esencia; para enriquecerse mutuamente, una relación de interdependencia que les permita relacionarse mediante un diálogo de saberes y respeto mutuo.

Por otra parte Olivencia (2007) menciona que en Colombia se ha otorgado este carácter multicultural y pluriétnico desde la Constitución Nacional de 1991 en su artículo 7, la Ley 70 de 1993 que reglamentó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Ley 115 que la hace de obligatorio cumplimiento. Pero esta legislación no es sinónimo de equidad, inclusión, ni igualdad de oportunidades; aunque este escrito, falta mucho para que los grupos étnicos minoritarios no sigan siendo sometidos por los grupos de mayoría étnica.

Entonces el reto de la escuela y de los docentes será fortalecer la igualdad desde las aulas para brindar espacios de inclusión real que visibilicen y valoren los saberes de los grupos minoritarios,

dando valor a sus propias formas de comunicarse, de expresarse, de relacionarse, de sentir, de percibir el mundo y de aprender.

En tercer lugar tomaremos el texto de Walsh (2009) en el que la autora muestra una perspectiva crítica de la interculturalidad, la que se encuentra enlazada con una pedagogía y praxis orientadas al cuestionamiento, transformación, intervención, acción y creación de condiciones radicalmente distintas de sociedad, humanidad, conocimiento y vida; es decir, proyectos de interculturalidad, pedagogía y praxis que encaminan hacia la decolonialidad.

Al igual que el trabajo anterior coincide en mencionar como en América Latina se plantean políticas multiculturales e incluyentes desde la década de los 90 otorgando reconocimiento e incorporando sus derechos como minorías étnicas en la constitución nacional de los diferentes países latinoamericanos. Según Walsh (2009):

La interculturalidad crítica surge desde los movimientos sociales por la reivindicación de sus derechos, permitiendo los saberes otros, reconociendo otras formas de ser, vivir, saber y sentir que permitan dar un reconocimiento a los saberes ancestrales, como conocimientos válidos y útiles en los contextos actuales. (p.13)

A través de la pedagogía de-colonial que se fundamenta en la inclusión e igualdad de todos los grupos y saberes. La inclusión escolar real y participativa, es decir se de voz y se valoren las opiniones, se propongan los cambios de acuerdo a sus propios saberes y necesidades, no es proponer una educación especial para estos grupos, porque esto sería perpetuar las diferencias, es más bien permitirles el reconocimiento desde la interrelación con las otros grupos étnicos.

En conclusión los tres artículos mencionados anteriormente coinciden en la importancia de definir la interculturalidad y como está se diferencia ampliamente de la multiculturalidad, entendida como proyecto político para resolver las diferencias sociales. La interculturalidad crítica es definida como una apuesta pedagógica para cuestionar y actuar en la transformación de la sociedad, la vida y el conocimiento. También coinciden en mencionar una desarticulación de la escuela con la vida social, una escuela intercultural solo en el ámbito rural y solo para las comunidades indígenas lo que genera discriminación; es necesario replantear las metodologías didácticas contenidos y rol del docente.

3.2.4 Interculturalidad y Convivencia.

En primer lugar mencionaremos el texto de Olivencia (2008) que muestra cómo España afronta ahora más que nunca la migración lo que los aboca a asumir la diversidad cultural en la escuela y la convivencia y el reto de los docentes para asumirlas. El texto enuncia que los conflictos se presentan en el siguiente orden: por razones sociales, emocionales culturales y académicas, además según el estudio la mejor forma de afrontarlas es con la educación en valores y la vinculación de las familias al ámbito escolar.

La escuela como una oportunidad de diálogo que enriquezca la convivencia, es tarea de la escuela desarrollar en los estudiantes las competencias interpersonales sociales y afectivas que les permitan relacionarse en condiciones de armonía y respeto por el otro, su cultura, su lengua y su forma de percibir el mundo.

Olivencia (2008) muestra la convivencia como un punto fundamental en todos los aspectos de la vida y en especial en la parte educativa, en la formación de los estudiantes es importante entender

la singularidad y diversidad de cada uno, pertenezca a una cultura minoritaria o no; en la escuela como en otros espacios sociales, es imposible no encontrar diferencias al compartir con el otro; lo realmente importante y valioso es fomentar valores como la empatía y la solidaridad; que les permita entender diferentes puntos de vista, para aceptarlos con respeto y tolerancia, esto es fundamental para convivir en armonía.

Por lo tanto el diálogo es una estrategia para superar las dificultades, escuchar las razones por las que se actúa de determinada forma, reconocer las particularidades, las individualidades que nos hacen únicos; además considerar las experiencias de vida del otro, los acontecimientos que han marcado su existencia, de dónde viene, cómo es su familia y las relaciones que allí se vivencian, esto ayuda a entender sus acciones y reacciones frente a situaciones de desacuerdo, lo ideal es reconocer que cada uno tiene experiencias, vidas y culturas diversas. La escuela vista como territorio debe ser un espacio de diálogo e inclusión que permita la expresión y convivencia de todos desde el respeto y la igualdad.

En segundo lugar mencionaremos la tesis de grado de Cortez y Montaña (2015) este trabajo de grado para optar al título de especialización de la Universidad Los Libertadores, con metodología de investigación cualitativa, aplicada en la Institución Educativa Desepez, comuna 21 de Santiago de Cali, Colombia, que pretende a través de la lúdica fomentar la identidad cultural individual y colectiva que reconozca la diversidad étnica.

Este trabajo guarda relación con nuestro proyecto porque enuncia la presencia de diversos conflictos convivenciales en especial por la multiculturalidad, la segregación y racismo con las poblaciones de minoría étnica. En este sentido es importante dado que buscamos identificar los conflictos de nuestras instituciones que producen discriminación y menosprecio a los estudiantes

afrocolombianos que estudian allí y también pretendemos fortalecer los valores que favorezcan las relaciones entre ellos.

3.3 Ubuntu y ética en la educación

Al iniciar la búsqueda sobre Ubuntu fue necesario ser muy selectivas debido a que varias referencias de Ubuntu se refieren a un sistema operativo. En cada buscador se debía especificar Ubuntu África siendo esto una claridad para tener el origen presente en nuestro recorrido.

El reto fue encontrar textos académicos latinoamericanos preferiblemente desarrollados en Colombia donde se evidenciara la ética intercultural basada en Ubuntu y aun mejor que tuvieran relación en contextos educativos. Se encontraron seis experiencias de Colombia marcadas desde escenarios de educación para la paz, formación de gestores de paz, valores, reparación y esperanza. Algunos son textos latinoamericanos enmarcados desde el conocimiento de uno mismo y su relación con el otro; los demás artículos buscan explicar cómo el paradigma Ubuntu ha salido de África para ser abordado en otros contextos, con culturas diferentes pero teniendo como referente la humanización e interculturalidad.

Varios de estos textos inician su abordaje explicando la filosofía Ubuntu; profundizando en todo lo que abarca esta palabra y cómo se generan acciones a partir de la misma. Todas coinciden en tener una mirada positiva, constructiva, pedagógica y transformadora del Ubuntu.

Es importante dejar claro que a pesar de que se hallaron textos académicos latinoamericanos que tuvieran como referente el Ubuntu son muy pocos los que hay y que coincidan con el contexto educativo.

Nuestra búsqueda inicial fue de conocimiento; textos que nos permitieran acercarnos al concepto de Ubuntu. Uno de los primeros textos con los que nos encontramos fue el artículo de Kashindi (2013) en este se hace un acercamiento a la filosofía africana, desde los orígenes Bantú que acoge a diferentes individuos y grupos étnicos de pueblos melanoafricanos. Al pasar de los años Bantú paso a ser un término para referirse a los negros, pero también a tener un contexto desde identidad, humanidad y origen enmarcada desde la negación y rechazo hacia la población negra sudafricana, donde el blanco era más valioso simplemente por su color de piel y rasgos físicos, trayendo consigo una segregación racial, apartheid.

Después de una serie de enfrentamientos y luchas raciales, pensadores sudafricanos y algunos políticos propusieron un rescate y un renacer desde las tradiciones.

Muchos intelectuales y/o políticos sudafricanos (negros en su mayoría) apelarán de nuevo a lo valioso de las tradiciones y costumbres africanas para pensar una Sudáfrica donde caben todos los colores, esto es, una Sudáfrica multirracial o una Sudáfrica “arcoíris”, como lo suele decir el obispo sudafricano Desmond Tutu. (Kashindi, 2013, p. 2)

La palabra Ubuntu proviene de las lenguas xhosa y zulú, su significado se refiere a ser humano para con los otros; Desmond Tutu en su lucha en contra de la segregación encontró en este término toda una ética para desarrollar humanidad desde la liberación y la reconciliación; y el cómo una persona depende y es de la relación con otra persona, interdependencia, el ser humano pertenece a una comunidad, aporta y está le aporta.

Un segundo texto que nos permitió entender mejor ¿qué es Ubuntu? fue el artículo de Volmink (2013). En este se plantea la posibilidad que el concepto Ubuntu aportará a una nueva ética global,

viendo a la humanidad como individuos que coexisten con otros humanos estando en sintonía entre sí:

Esto es un acercamiento a leyes de la naturaleza basadas en la unión y cooperación. Ubuntu es mutualismo y comensalismo, entendidos desde la ayuda mutua, la hermandad y la coexistencia pacífica. Ubuntu busca establecer dentro del tejido de la sociedad humana la sabiduría del mutualismo y el comensalismo sostenibles y sincrónicos, tal como existen en la naturaleza, en beneficio de todas las personas, el planeta y todos sus recursos y organismos vivos. Por lo tanto, es una forma de ser que no solo sincroniza a las personas como seres humanos humanistas para la armonía social, sino también a la humanidad con toda la naturaleza en beneficio de toda la creación. (Volmink, 2013, p.49)

Según el autor y como bien lo expresa Desmond Tutu cuando en sus palabras ha manifestado que Ubuntu es la esencia del ser humano, es decir, cabe todo el mundo sin distinción, llega a ser un concepto universal encontrando la individualidad en comunidad y recordando que para llegar a donde estamos hemos tenido la necesidad de relacionarnos.

Para el autor es importante resaltar cinco dimensiones para un modelo de educación no formal: 1. Autoconocimiento. 2. Autoconfianza. 3. Resiliencia 4. Empatía. 5. Servicio.

Luego de ese recorrido descubriendo orígenes, era necesario abordar el Ubuntu desde el escenario de la educación; pues es en este donde se va a desarrollar nuestra pregunta de investigación. El ensayo de Murithi (2009) es un análisis de los principios del Ubuntu. Este autor sugiere que el Ubuntu “realza como esencial la armonía entre los seres humanos y enfatiza la importancia de usar como referencias constantes los principios de actuar con empatía, de compartir y de cooperar con los esfuerzos por solucionar nuestros problemas comunes” (p.222). Una sana

construcción de relaciones humanas es la clave para una educación para la paz y la armonía viendo la reconciliación como pieza fundamental.

Desde esta perspectiva se plantea que el Ubuntu, si se incorpora a los planes de estudio escolares, sería una gran herramienta de generación de paz y resolución de conflictos. Soñar con un mundo ideal es soñar con un mundo Ubuntu.

Lograr este mundo Ubuntu no es tarea fácil, es más pareciera imposible, pero el solo hecho de pensarlo y que existan textos de corte investigativo que se lo empiecen a preguntar lo hace un poco más posible.

La escuela tiene grandes retos por asumir, esta debe procurar ser más humana, donde prime el bien común, plantearse paradigmas cercanos a las personas y sus contextos; a la vez que sea integradora e incluyente. En la tesis de Herrero (2018) se plantea la necesidad de buscar e implementar paradigmas alternativos como lo es el Ubuntu. Según el autor, “Ubuntu es cosmovisión y por ello, se presenta como un marco de referencia colectiva, útil en la definición de relaciones en y entre fronteras locales y globales, de aplicación no sólo en territorio africano sino a nivel mundial.” (p.1). En sus conclusiones se puede determinar que Ubuntu permite una educación humanística e incluyente; deja abiertos cuestionamientos frente a los cambios que han generado la globalización. A la vez como se debe romper con los paradigmas impuestos y pensar en lo que sume a una sociedad.

Este es un llamado a nuevas propuestas pedagógicas que promuevan la humanidad; tal como lo manifiesta también el artículo de Noguera y Barreto (2018) donde se busca ver a la infancia de manera distinta, propone construcciones colectivas que reconozcan y respeten la diversidad. A la vez hace una crítica a las prácticas pedagógicas coloniales y da paso a el respeto por todo ser vivo.

Desde el marco colombiano a pesar de ser pocos los trabajos que se encuentran relacionados con Ubuntu, los que hay buscan encontrar y rescatar lo humano, lo sentido para darle un significado diferente a la ética de la educación.

Téllez (2019) es un ejemplo de lo expuesto en el anterior párrafo. Esta Investigación Acción Participativa se desarrolló en la ciudad de Bogotá en la zona de Ciudad Bolívar barrio el Jerusalén sector Paraíso, se enfocó en el trabajo con líderes comunitarios desde un proyecto llamado Escuela Ubuntu, que buscaba formar líderes y gestores de paz desde la construcción de culturas de esperanza y reconocimiento. Es importante destacar que en una de sus conclusiones Téllez reconoce la importancia de los saberes populares en las escuelas Ubuntu; los saberes populares permiten que haya identificación, apropiación, empoderamiento, transformación e interacción. Desde esta investigación se generaron diversas estrategias para la resolución de conflictos, se plantearon y generaron rutas que permitían la participación, crítica y creatividad, todo esto encaminado a fortalecer en las comunidades la esperanza.

A la vez se reconocieron oportunidades, logros, aprendizajes, necesidades y obstáculos de las comunidades y de las escuelas comunitarias. Fue de gran relevancia para la investigación de Téllez conocer a los líderes, saber que conceptos tenían construidos, que sueños anhelaban y cómo concebían el futuro:

Imágenes de futuros soñados, trabajando consciente, planeada, ética y creativamente en acciones que propendan la realización de esos sueños, para la transformación personal, social y cultural, fomentando el bienestar, la pacífica convivencia, la inclusión, el respeto a la diversidad, a los derechos humanos y a la armonía con el medio ambiente. (Téllez, 2019, p.105).

Es interesante la construcción de culturas de esperanza como forma de liberación a diferentes ataduras mentales que se tienen, prejuicios y percepciones pesimistas frente al futuro; todo este proceso enmarcado desde el diálogo, la reflexión, el reconocimiento de capacidades y la transformación.

Esta experiencia de Tellez (2018) fue llevada al Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje con el tema Escuela Ubuntu. Formando líderes de paz, en este se expone como se puede trabajar la educación en la comunidad desde escenarios de esperanza, cambio en los imaginarios, transformaciones profundas; todo esto desde la concepción de Ubuntu.

Con una mirada similar de esperanza y sueños nos encontramos con la investigación de Suárez e Ibagué (2019) esta es una mirada crítica de visibilizar las problemáticas que genera el conflicto armado y el desplazamiento y cómo este afecta a la población infantil. Su propósito es el reconocimiento de la infancia, de esa que ha tenido que sufrir y ver vulnerados y pisoteados sus derechos, con su investigación buscaron dar voz y empoderamiento a esa infancia que ha tenido que vivir la oscuridad de un conflicto armado. Se lograron generar experiencias de conocimiento y aprendizaje a partir del relato del otro, de conocer y reconocer el lugar de origen de cada niño, además de poder ver las diferencias que se tiene frente a percepciones cuando hay personas de diferentes lugares. A la vez cómo las experiencias vividas van formando al ser.

Desde la investigación de Suárez e Ibagué se desarrollaron diversas dinámicas planteadas desde el concepto Ubuntu en el cual los infantes encontraron un espacio de escucha, diálogo, creatividad y expresión de emociones, dando suma importancia a cada uno de los saberes y experiencias que trae cada uno de ellos:

Respecto a las acciones pedagógicas en “Ubuntu” se busca romper con los enfoques tradicionales que se enseñan y se siguen reproduciendo en las escuelas y universidades pues no se parte de una teoría para llevarlo a la práctica, si no que las acciones que allí se desarrollan además de tener una intencionalidad pedagógica parte de las historias de los niños y las niñas, reconociendo que no son sujetos vacíos, sino que por el contrario son personas que llegan con historias, con experiencias diversas y particulares. (Suárez e Ibagué, 2019, p. 18)

También es un llamado a los pedagogos a generar nuevas propuestas, es una invitación para acercarse al humano; ese que necesita ser escuchado y valorado para aprender, ese que trae una serie de experiencias y aprendizajes que lo hacen único e importante. Continuando con las ideas de los autores la pedagogía debe ser una reflexión crítica, debe promover una construcción y uso de modelos diversos según las necesidades, implica también una apertura del docente a conocer e intentar comprender las diversas problemáticas del conflicto armado y desplazamiento, debe procurar unir lo teórico con lo vivido. El pedagogo se debe interesar en la historia y vida que trae cada infante, reconocerlo y a partir de allí iniciar un proceso de aprendizaje conjunto y de diversidad.

Suárez e Ibagué hacen un llamado a generar nuevas propuestas pedagógicas, también a poner atención a la diversidad étnica y cultural. Nuestro país cuenta con gran población afro que se desplaza por diferentes regiones, llegando a nuestras instituciones; pero siendo invisibles para los planteamientos curriculares y organizativos de las instituciones. No hay una pedagogía incluyente, que promueva la diversidad. El gobierno y sus diferentes ministerios, alcaldías y secretarías han construido proyectos que resultan obsoletos si se divulgan solo para cumplir con requisitos que ordenan la constitución y no para ser transformadores reales de las aulas.

Cabe resaltar que en Colombia hay personas interesadas en generar nuevas propuestas pedagógicas, tal es el caso de la investigación de Cabarcas (2018) donde propone una pedagogía de reexistencia, defendiendo el proceso de cultura afro y la educación decolonial e intercultural; buscando promover la convivencia desde las diversas diásporas africanas, una de ellas es Ubuntu pero usando una figura ética de Kuagro de San Basilio de Palenque. El Kuagro es una reunión donde todas las personas aportan y comparten desde su sentir y saber, donde cada asistente es igual de valioso al otro. Según el autor “en esta experiencia cada participante se reconoce humano en la medida en la que puede tener en cuenta la humanidad del otro”. (p.126) El Kuagro permite reconocer la diversidad cultural y étnica. También como la norma se puede construir con base en el reconocimiento y la experiencia del otro, viéndose involucrado en la toma de decisiones y siendo actor de las mismas. Busca promover la reparación como acto para superar los conflictos; reconociendo la particularidad de cada individuo que hace parte de la diversidad dentro del aula y los diversos contextos sociales a los que pertenece.

Para Cabarcas el educador se vuelve clave para que la experiencia sea fructífera pues debe ser él un generador y promotor del respeto por el otro, romper con los esquemas de la educación colonial, promoviendo la construcción grupal a partir de la diversidad, identidad y multiculturalidad con la que se pueda encontrar.

La mayoría de textos anteriores coinciden en la necesidad de reparar; desde el acto de conciliar y perdonar para poder avanzar. Esta reparación se debe en especial a los grupos étnicos que han visto vulnerados y masacrados sus derechos. En este caso la población afro a lo largo de la historia ha vivido crímenes de lesa humanidad, han tenido que vivir situaciones de racismo, repudio, negación y desplazamiento. En el artículo de Kashindi y Bosco (2015) se manifiesta que el racismo se debe combatir desde la raíz, esta nace desde una construcción negativa que se hizo sobre

el negro, tiene sus orígenes desde la edad media siendo un factor dominante la esclavitud y la negación del ser negro. Deben existir políticas integrales que reparen pero que a la vez restauren a la humanidad negra.

Como mencionan Kashindi y Bosco las afro-reparaciones en Colombia se han realizado pero no han cobijado a toda la población, ha existido un desconocimiento de la misma y las condiciones en las que viven, los recursos orientados a estas reparaciones muchas veces son menores a los que se necesitan o son tergiversados. Además de esto las reparaciones no han tenido en cuenta el rescate a una humanidad negada, desplazada y anulada. Debe ser una reparación de participación, igualdad, empoderamiento, pertenencia y compartir. Desde Ubuntu estas afro-reparaciones deben dignificar al ser desde lo material y lo inmaterial. Material con recursos y recuperación de tierras, e inmaterial desde la reparación de las memorias, dignidad, fortalecimiento de la autoestima racial, promoviendo la restauración de la humanidad afro.

Las afro-reparaciones deben tener como meta la restauración de la humanidad negada a las poblaciones afrodescendientes y, de ahí, la restauración de Colombia como una “comunidad de pertenencia” de toda la diversidad cultural o pluralidad étnica que la constituye.(Kashindi, Bosco, 2015, p 63)

En los anteriores trabajos podemos ver en común como se expresa la necesidad de un mundo más humano, solidario, empático que busque mejorar con el otro, estos buscan ampliar el concepto Ubuntu, siendo un referente ético de construcción de valores y comportamientos

humanos desde la lealtad, la solidaridad y cooperación mutua. La mayoría de estos trabajos coinciden en que Ubuntu fue hecho para una mejor sociedad, ayuda a suprimir la competencia y el egoísmo social. Es una ética que se puede adaptar a cualquier ámbito social, a la diversidad cultural; Ubuntu es global puede acoger a todo el mundo sin importar raza, lengua, nacionalidad e identidad.

3.4 Conclusión

Después de hacer el barrido de treinta referencias encontramos que son muy cercanas a nuestro proyecto de investigación, en lo que se refiere a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como la lucha histórica por el reconocimiento e igualdad de las comunidades afrodescendientes, las leyes que la reglamentan y la importancia de la CEA en la educación colombiana como herramienta para contrarrestar el racismo y la exclusión.

Desde la mirada de entes reguladores como lo son El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, se abordan los conceptos legales y pedagógicos para la implementación de la CEA en los entornos educativos de Colombia y Bogotá. Desde estos dos entes se han brindado a los docentes herramientas para el abordaje de la misma, como también se ha permitido el compartir experiencias de diferentes instituciones educativas. Se reconoce que los textos académicos utilizados actualmente han contribuido a la discriminación, segregación, racialización y exclusión de la población afro en los colegios.

Las referencias abordadas nos muestran que la implementación de la CEA en las instituciones de educación formal, ha hecho que se replanteen los currículos, aceptando que son precisos otros saberes que durante mucho tiempo fueron dejados de lado, y que se hace necesario aceptar e

introducir los saberes ancestrales junto con los saberes académicos, de esta manera la CEA no puede ser vista como un grupo de actividades sueltas o un simple agregado a las temáticas del área de sociales. También se visibiliza la importancia del papel de los docentes y la formación que tengan en estos temas, pues son los líderes de estas propuestas en las comunidades.

Los estudios revisados se acercan a nuestra propuesta en cuanto a las precisiones conceptuales y legales importantes para contextualizar la CEA, Además plasman la realidad multicultural de nuestras aulas y la necesidad apremiante de fomentar en ellas la interculturalidad, visibilizando saberes otros, formas de percibir el mundo, de ser, de sentir y de vivir, que fomenten los valores de la equidad, la igualdad y el respeto.

La implementación de la CEA desde la ética cultural del Ubuntu, es el punto clave y a la vez diferencial, que permite que este proyecto investigativo sea innovador, dado que en Colombia, se conoce relativamente poco del Ubuntu y su aplicación en los entornos educativos formales es mínima, nuestra propuesta es validarla como estrategia para mejorar la convivencia al interior de las aulas. Entendiendo que el Ubuntu es una forma de ser, en el que los seres humanos están en armonía con la creación.

4. Enfoque Metodológico

La presente investigación se encuentra dentro del enfoque socio crítico enmarcado desde un trabajo colaborativo que nace del interés de tres docentes y que busca involucrar a la comunidad educativa del colegio Villa Amalia y Gonzalo Arango en esta investigación. Escogimos este enfoque por las características de nuestra investigación; en esta buscamos visibilizar la población afrocolombiana a partir de indagar cómo nuestras comunidades educativas conciben la cátedra de afrocolombianidad, para dar respuesta a una de las problemáticas evidenciadas al interior de las instituciones en las que laboramos.

A través de un trabajo conjunto enmarcado en lo socio crítico esperamos poder modificar la forma en la que se ha venido implementando la cátedra de afrocolombianidad para nutrirla y fortalecerla con la ética Ubuntu; llegando a un acercamiento reflexivo, crítico con las comunidades vistas como pensantes y fundamentales dentro del proceso investigativo; a partir de este acercamiento poder conocer las necesidades y construir estrategias educomunicativas que nos permitan un mejor desarrollo de la Cátedra.

La propuesta metodológica con la cual se desarrollará el presente estudio es la Investigación Acción Participativa (I.A.P); esta nos permite una participación activa de la comunidad objeto de estudio; que a través del saber popular puede aportar a la solución de sus mismas problemáticas, permitiendo un diálogo de saberes y experiencias tanto individuales como grupales que aporten a la transformación. Tal y como la define Rocha (2016):

Esta metodología le apuesta a la colectividad, a la construcción de tejido social a partir del diálogo de saberes. Es decir, es una metodología que nace de la vida de la gente y pretende reconocer esas subjetividades para construir nuevas realidades que contribuyan a la mejor calidad de vida de la gente. (p.5)

La construcción de tejido social que se da con la I.A.P lleva a que se entretengan lazos de colaboración, promueve acciones de cambio e interés de la comunidad al ser partícipes y tener voz dentro de la investigación. Permite que la comunidad conozca, entienda y proponga soluciones a las problemáticas; la IAP confiere empoderamiento a las comunidades.

Entendiendo el poder como la confianza y fuerza que se le da a sus experiencias, otorgándole un papel protagónico a los miembros de las comunidades dentro de la investigación; surge el liderazgo y el interés por promover cambios sociales en beneficio de sus comunidades, se logran modificar estructuras de poder volviéndose estas más justas y equitativas, se construyen acciones colectivas que promueven soluciones, su conocimiento y vivencias se vuelve significativos para la I.A.P.

Cabe resaltar que lo importante para la I.A.P son las comunidades, pero el investigador debe ser un dinamizador, facilitador y orientador del proceso de cambio a través de la reflexión con la comunidad educativa. Según Francés, Alaminos, Penalva, Santacreu. (2015) si el investigador cumple su papel “las personas involucradas aportarán todo su conocimiento vivencial de los problemas y será posible llegar colectivamente a una nueva solución con la ayuda del investigador-facilitador”. (p.64)

En nuestro caso siendo docentes de las instituciones Gonzalo Arango y Villa Amalia (Primaria), donde se encuentran las comunidades educativas con las cuales se pretende desarrollar la investigación, sentimos la poca participación e intervención de la comunidad educativa en la CEA y la escasa transversalidad y aplicación en el currículo. Razón de más para reconocer la importancia de abrir espacios de encuentro desde una necesidad habitual sentida y común para padres, estudiantes y docentes, como lo es la convivencia escolar. Así mismo entendemos que nuestro rol docente nos brinda una puerta de acercamiento a las comunidades pero requiere de nosotras una participación activa, abierta, dinámica y facilitadora para lograr el desarrollo de la investigación y poder cumplir con los objetivos que esta misma propone.

La transformación de la práctica sólo es posible con la participación activa de los docentes en el diseño, puesta en práctica y evaluación de las innovaciones para su mejora, por lo tanto, una vez que los docentes identifican los problemas prioritarios, se definen las líneas de acción generales y se planifican y desarrollan las actividades que pueden generar cambios en la práctica. (Ortiz, 2008, p. 622)

Esto nos lleva a entender que la I.A.P requiere organización, planificación y estructura para llevarse a cabo. Es una metodología con rigurosidad que conlleva a que el investigador se mueva, sea actor y participe, mediador y oriente la reflexión; A la vez negociador frente a los procesos de diálogo y soluciones de la investigación.

La IAP propone un diseño planificado, con un conjunto de secuencias que se vehiculan de acuerdo a los momentos básicos de construcción de conocimiento. Pero a su vez propone un

ejercicio donde los contenidos y ritmos de la guía investigadora son consensuados, o cuando menos negociados entre los actores implicados, con la apertura suficiente como para permitir una continua revisión pero con la planificación necesaria como para estructurar adecuadamente el proceso investigador. (Francés et al., 2015, p.66)

Con esta metodología esperamos poder brindar a las comunidades educativas de los colegios Gonzalo Arango y Villa Amalia (Primaria) una mirada transformadora, que les permita sentirse partícipes en un escenario educativo, que pueda sobrepasar diversos contextos si se logran construir memorias colectivas que despierte en las comunidades el interés por el bien común, el trabajo en equipo, la solidaridad, el cooperativismo y cuantas manifestaciones proactivas se puedan dar para un bienestar social y convivencial, “donde se prioriza la problematización y la reflexión sobre la práctica para su transformación, en pro de una sociedad más digna que se comprometa con el bienestar social y la equidad”. (Ortiz, 2008 p.622)

En la primera fase de nuestro proyecto investigativo pretendemos realizar un diagnóstico participativo que nos permita conocer las necesidades e intereses de la comunidad educativa con respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos teniendo en cuenta el contexto social en el que se encuentra la comunidad.

En esta fase iniciaremos con la conformación de 4 grupos focales. El primero de ellos de estudiantes de primaria con edades entre los 7 y 12 años con antigüedad de más de dos años, el segundo de docentes y directivas del colegio que lleven más de 2 años trabajando en las instituciones a las que pertenece la comunidad, el tercero de padres de familia que tengan

estudiantes en primaria y como antigüedad más de dos años y un cuarto grupo que esté compuesto por estudiantes y padres de familia pertenecientes a la comunidad afro.

Cada grupo deberá estar conformado por 6 personas; en estos grupos se debatirá sobre el conocimiento, necesidades e intereses de la CEA. El principal objetivo en un grupo focal es obtener información de los participantes sobre sus opiniones, percepciones, actitudes, experiencias e incluso sus expectativas con respecto a la materia sometida a debate. (Francés, et al, p.93). Lo primero a hacer con los grupos focales es una presentación y una orientación del propósito del grupo; luego se buscará conocer su concepción frente a la CEA; como la conceptualizan y como creen que se debe dar en los colegios involucrados en la investigación. Luego de los debates que se den en los grupos se deben sistematizar las categorías teniendo en cuenta los temas que más predominaron.

La segunda fase se desarrollara como talleres; en estos se tendrá en cuenta indagar por estrategias educomunicativas, para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en esta segunda fase los grupos se organizarán de la siguiente manera el primero de ellos de estudiantes de primaria con edades entre los 7 y 12 años con antigüedad de más de dos años, el segundo de docentes y directivas del colegio que lleven más de 2 años trabajando en las instituciones a las que pertenece la comunidad; el tercero de padres de familia que tengan estudiantes en primaria y que tengan como antigüedad más de dos años y un cuarto grupo que esté compuesto por estudiantes y padres de familia pertenecientes a la comunidad afro. En esta fase habrá un moderador que tomará el rol de facilitador para que se dé un diálogo entre los grupos, otro estará pendiente de grabar en audio lo que se discuta y otro estará como observador. En esta fase lo que pretendemos es un análisis de las transcripciones de los discursos referidos a indagar estrategias educomunicativas.

En la tercera fase pretendemos devolver a la comunidad memorias y aportes a la CEA centrados en las estrategias que se pueden usar desde la ética Ubuntu y adaptaciones curriculares sugeridas para la implementación de la CEA.

Referencias bibliográficas

- Blandón, B. R. (2017). *Re-construyendo la identidad afrocolombiana desde adentro, un aporte a la educación intercultural*. *Lenguas y Literaturas Indoamericanas*, 1(18).
- Ballen, M. E. T. (2017, October). *Escuelas Ubuntu, formando líderes de paz*. In [2018] Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.
- Bonnett, D., La Rosa, M., & Nieto, M. (2010). *Colombia. Preguntas y respuestas sobre su pasado y su presente*. Universidad de los Andes.
- Cabarcas-Bello, B. (2018). *El Kuagro, un zambapalo para promover la convivencia pacífica en un colegio de Bogotá*. *Ra Ximhai*, 14(2).
- Cabezas, A. R., & Rivilla, A. M. (2014). *Modelo didáctico intercultural en el contexto afrocolombiano: la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos*. *Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación*, (14), 6-29.
- Carabali, L; Valencia, A; Gonzalez, A. (2015). *Guía Pedagógica de la caja de Herramientas de Cátedra de Estudios Afrocolombianos*.
- Cassiani Pérez, D. E. (2018). *Articulación de los valores identitarios afro en el currículo como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la identidad étnica, histórica y cultural* (Master 's thesis, Universidad del Norte).

- Castellón, E. B. S. (2018). Etnoeducación y prácticas interculturales de saberes otros. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(83), 166-181.
- Castillo Guzmán, E., & Caicedo, J. A. (2018). *La inclusión de los estudios afrocolombianos en la escuela colombiana. La lucha por una educación no racista*. *Revista del cisen Tramas/Maepova*, 7(1).
- Córdoba, E. M. P., Martínez, O. H., & Martínez, M. B. (2010). *Aprender de la memoria cultural afrocolombiana*. *Revista Sociedad y Economía*, (18), 37-57.
- Cortez Medina, M., & Montaña Banguera, C. (2016). *La lúdica y la interculturalidad como propuesta educativa para una sana convivencia y fortalecimiento de la identidad étnica afrocolombiana*.
- de Estudios Afrocolombianos, C. (2001). *Lineamientos curriculares*. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 5.
- Diez, M. L. (2004). *Reflexiones en torno a la interculturalidad*. *Cuadernos de antropología social*, (19), 191-213.
- Espinal Palacio, J. J. (2019). *El proceso de manumisión de esclavizados en Medellín-Colombia visto a través de la aplicabilidad y el cumplimiento de las Leyes de Partos de 1814 y 1821*. Escuela de Historia.
- Fernández, M.(2008). *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*. Vol XIV. N 2, julio-diciembre 2008. Recuperado de

[ps://issuu.com/iiesrodolfoquintero/docs/analisis_de_coyuntura_volumen_xiv_n_30087601b](https://issuu.com/iiesrodolfoquintero/docs/analisis_de_coyuntura_volumen_xiv_n_30087601b)
[b71c0htt](#)

- Francés, F., Alaminos, A., Penalva-Verdú, C., Santacreu, Ó. (2015). *La investigación participativa: métodos y técnicas*. PYDLOS Ediciones.
- Freire, Paulo (2005), *La pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI.
- García Araque, Fabio Alberto (2016) *Afrocolombianidad en la cátedra de etnoeducación. Una guía para su orientación en el aula*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
- González, A. E., Grueso Bonilla, A., Taboada Tapia, C., Riascos, K., Hurtado Martínez, M. L., Bogotá Reina, Y. F., ... & Bustos, M. (2014). *La Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA en Bogotá: avances, retos y perspectivas*.
- Guzmán, E. C. (2011). "La letra con raza, entra" *Racismo, textos escolares y escritura pedagógica afrocolombiana*. *Pedagogía y saberes*, (34), 61-73.
- Hoffmann, O. (1997). *Desencuentros en la costa: la construcción de espacios y sociedades en el litoral Pacífico colombiano*. Documentos de trabajo, 33.
- Kasanda Albert PhD *Otros Horizontes de vida. Diálogos sobre 'desarrollo' y 'vivir bien' la Paz Bolivia* 2013 p 58
- Kashindi, J. B. K. (2013). *Ubuntu como vivencia del humanismo africano bantú*.
- Kashindi, J. B. K. (2015). Acciones afirmativas y afro-reparaciones en Colombia. Una crítica desde ubuntu. *Revista nuestraAmérica*, 3(6), 63-79.

Lázaro Herrero, L. (2018). *Redescubriendo el paradigma Ubuntu en educación: Contribuciones epistemológicas en Educación Comparada e Internacional*.

Lora, Patricia y Castiblanco Andrés.(2020)*Documento del subcampo de lo cultural, lo político y la vida diversa*. Universidad Minuto de Dios.

Madera, J. D. L. M. M., & Arroyave, L. M. S. (2017). *Estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos etnoeducativos afrocolombianos desde la escuela*. Assensus, 2(3), 78-98.

Massó,Ester.*Ubuntu, satyagraha y derechos humanos Policentrismo de fuentes en la (cultura de) paz* p.194

Murithi, T. (2009). *An African perspective on peace education: Ubuntu lessons in reconciliation*. *International review of education*, 55(2-3), 221-233.

Noguera, R., & Barreto, M. (2018). *Infanciação, Ubuntu e Teko Porã: elementos gerais para educação e ética afroperspectivistas*. *Childhood & Philosophy*, 14(31), 625-644.

Olivencia, J. J. L. (2008). *Interculturalidad, gestión de la convivencia y diversidad cultural en la escuela: un estudio de las actitudes del profesorado*. *Revista Iberoamericana de Educación*, 46(2), 1-14

Olivencia, J. J. L. (2011). *La educación intercultural: un compromiso educativo para construir una escuela sin exclusiones*. *Revista Iberoamericana de educación*, 56(1), 1-14.

Ortiz, M. (2008). *La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular*. *Espacio abierto*, 17(4).

- Rocha Torres, C. A. (2016). *La investigación acción participativa: una apuesta por la comunicación y la transformación social*. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Rodriguez, E. C. (2008). *La abolición de la esclavitud y la formación de lo público-político en Colombia 1821-1851*. *Memoria y sociedad*, 12(25), 55-75.
- Rojas, A. (2008). *Cátedra de estudios afrocolombianos. Aportes para maestros*. Colección Educaciones y cultura. Popayán: Universidad del Cauca.
- Salinas, S. C. (2002). *Interculturalidad, educación y política en América Latina*. *Política y cultura*, (17), 261-288.
- Santos, B. (2009). *Una epistemología del sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. Siglo XXI. p. 12.
- Suárez Diaza, E. J., & Ibagué Garcia, C. *Nociones de naturaleza de los niños (as) víctimas del conflicto armado asistentes a la casa de memoria y lúdica ubuntu en el marco de la sistematización del proyecto "atrapasueños"*.
- Téllez Ballén, M. E. T. (2017, October). *Escuelas Ubuntu. Formando Lideres De Paz*. In [2018] Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.
- Téllez Ballén, M. E. (2019). *La educación comunitaria como posibilidad para la construcción de Culturas de Esperanza. Sistematización de experiencias*.
- Useche, G 2008-2010 *La etnomotricidad en la población afrocolombiana residente en la Localidad de Engativá*,p 146

Valderrama, C. A. (2019). *La diferencia cultural negra en Colombia. Contrapúblicos afrocolombianos. Revista CS*, 209-242.

<https://renacientes.net/blog/2019/11/15/el-crimen-del-dane-el-genocidio-estadistico-de-la-gente-negra-afrocolombiana-raizal-y-palenquera-en-colombia/>

Volmink, J.D. *Ubuntu: filosofía de vida y ética social. UBUNTU*, 45

Walsh, C. (2009). *Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des) de el in-surgir, re-existir y re-vivir. UMSA Revista (entre palabras)*, 3, 30-citation_lastpage.

TÍTULO DEL ANTECEDENTE	AÑO	CAMPO / ÁREA DEL CONOCIMIENTO	RESUMEN	METODOLOGÍA	CATEGORÍAS	RELACIÓN CON EL PROYECTO	TIPO DE ANTECEDENTE	CITA COMPLETA
La inclusión de los estudios afrocolombianos en la escuela colombiana. La lucha por una educación no racista	2018	Afrocolombianidad en la escuela	Sistema educativo regido por criterios de calidad que no incluyen como parte importante del currículo los estudios afrocolombianos, aunque la política multicultural haya reconocido su obligatoria enseñanza en todas las escuelas y centros educativos.		Culturas negras, afrocolombianidad, escuela, racismo, política educativa	Colombia ocupa el segundo puesto continental en cuanto a presencia demográfica de población afrodescendiente la Cátedra de Estudios Afrocolombiano (CEA) confirmada al mundo escolar y de los currículos de las ciencias sociales escolares. Los currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social.	Memoria cultural- etnoeducación- saberes colectivos	Castillo Guzmán, E., & Calcedo, J. A. (2018). La inclusión de los estudios afrocolombianos en la escuela colombiana. La lucha por una educación no racista. Revista del cohen Tramas/Mapeo, 7(1).
Etnoeducación y prácticas interculturales de saberes otros	2018	Educación- interculturalidad- Etnoeducación	La experiencia en espacios étnicos debe darse en sincronía con las respectivas prácticas interculturales que les permite el reconocimiento de sus identidades inclusivas favorables al diálogo y encuentro con el otro respetando las diferencias, por lo que el rol del maestro docente requiere de una formación etnoeducativa acorde con los principios de autonomía comunitaria de los actores de la cultura originaria.		Etnoeducación, prácticas interculturales, La Guajira colombiana, colonialidad	Educar desde la otredad- Prácticas interculturales originarias- etnopedagogía y relaciones en el aula	Artículo	Castellón, E. B. S. (2018). Etnoeducación y prácticas interculturales de saberes otros. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23(83), 166-181.
Estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos etnoeducativos afrocolombianos desde la escuela	2017	Educación- Etnoeducación	Construcción de estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos etnoeducativos afrocolombianos desde la escuela, con el propósito de fortalecer la identidad cultural a través de la intervención y transformación de los procesos educativos tradicionales, como alternativa para mejorar la calidad educativa.	IAF	Etnoeducación, estrategias pedagógicas, currículo	Estrategias pedagógicas etnoeducación- currículo	Artículo	Madera, J. D. L. M. M., & Arroyave, L. M. S. (2017). Estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos etnoeducativos afrocolombianos desde la escuela. Asemas, 2(2), 79-98.
La educación intercultural: un compromiso educativo para construir una escuela sin exclusiones	2011	Cultura- interculturalidad en educación	Los actuales contextos educativos serán inclusivos e interculturales en la medida en que acepten y se enriquezcan con la interculturalidad como construcción educativa cooperativa dirigida fundamentalmente a mejorar la convivencia escolar y a hacer más humanas las relaciones de los distintos miembros de la comunidad educativa.		Interculturalidad, Escuela Inclusiva, Profesorado, Diversidad Cultural	La interculturalidad se encuentra entre el deseo de ser una propuesta educativa reflexiva, y la realidad de encontrarse en una encrucijada de caminos que van desde la exaltación folclórica de las culturas del alumnado inmigrante al enfoque de la compensación educativa. Por este motivo, defendemos que la interculturalidad debe ser la valoración educativa positiva de la diversidad cultural para hacer una escuela más humana e inclusiva, es decir, un compromiso educativo con la construcción de una escuela sin exclusiones.	Artículo	Olivencia, J. J. L. (2011). La educación intercultural: un compromiso educativo para construir una escuela sin exclusiones. Revista Iberoamericana de educación, 50(1), 1-14.
Interculturalidad: camino de la convivencia y diversidad cultural en la escuela	2008	Interculturalidad- convivencia	La educación de nuestro país está abordando uno de los retos más importantes que se le presenta: el fenómeno de la inclusión de un alumnado cuya diversidad cultural no era antes conocida.		Multiculturalidad- pluralidad- diversidad	Aulas multiculturales y del fenómeno multicultural entendido como la pluralidad de alumnos de procedencias diversas en espacios educativos comunes. Diversidad cultural y convivencia en la escuela intercultural.	Artículo	QUENECIA, J. J. L. (2008). Interculturalidad, gestión de la convivencia y diversidad cultural en la escuela: un estudio de las actitudes del profesorado. Revista Iberoamericana de Educación, 46(2), 1-14.
Reflexiones en torno a la interculturalidad	2004	Interculturalidad	La interculturalidad en la educación se ha convertido en discurso obligado, sobre todo en contextos en los que los conflictos político-sociales están relacionados o son asociados, directa o indirectamente, con la presencia en un mismo espacio social de colectivos con identificaciones culturales diversas.		interculturalidad- igualdad	La educación intercultural de manera aislada no puede establecer relaciones armónicas, porque el respeto mutuo entre las culturas no puede darse independientemente del resto de las condiciones sociales. No puede haber un reconocimiento armónico desde la educación mientras estructuralmente se vive en condiciones sumamente asimétricas y desiguales.	Artículo	Dez, M. L. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. Cuadernos de antropología social, (19), 191-213.
INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE COLONIALIDADES DESDE EL PLURALISMO ÉTNICO Y EL DIALOGO	2009	Interculturalidad y educación	El interés del artículo es contribuir a la comprensión de esta compleja coyuntura actual, considerando así y en forma más específica, el funcionamiento del multiculturalismo neoliberal y una interculturalidad de corte funcional como dispositivos de poder que permiten el permanecer y fortalecimiento de las estructuras sociales establecidas y su matriz colonial.		Interculturalidad crítica pedagógica	Interculturalidad e inclusión de los diferentes grupos étnicos.	Artículo	Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des) de él y su surgir, re-existir y re-vivir. Utopía y Praxis Latinoamericana, 13, 30-citacion_textpage.
Interculturalidad: educación y política en América Latina	2002	Interculturalidad- educación	América Latina revela que hay notables carencias en términos de resultados en el proceso educativo, especialmente en contextos caracterizados por una diversidad lingüística y cultural.		Yessón Arcadio Menezes Copete. Etnoeducador y Activista Afrocolombiano. Coordinador del Grupo de	La educación intercultural puede convertirse en un instrumento que contribuya a la construcción de un orden social basado en relaciones sociales más simétricas. Esto será posible si logra enfrentar el desafío de construir relaciones educativas más fluidas donde se desmonten las asimetrías que restringen las posibilidades de articular los ámbitos de generación de conocimientos y de convivencia que permitan el desarrollo propio de las personas independientemente de su origen social, étnico o de género.	Artículo	Salinas, S. C. (2002). Interculturalidad, educación y política en América Latina. Política y cultura, (17), 261-288.
Reconstruyendo la identidad afrocolombiana desde adentro, un aporte a la educación intercultural	2017	Educación- identidad	Un aporte para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos reflexionar acerca de las estrategias necesarias para la construcción de las identidades afrocolombianas desde adentro, que le permitan al sujeto vivirlas y no sufrirlas, en el marco de una Educación Intercultural, desde la cual, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en pro de la vivencia de la interculturalidad desde el autoconocimiento.		Candidato a Magister en Educación, Gestor Investigativo y Académico de la Corporación Afrocolombiana	Estrategias para la implementación de la cátedra 'desde Adentro'. Definiciones importantes.	Artículo	Blandón, B. R. (2017). Reconstruyendo la identidad afrocolombiana desde adentro, un aporte a la educación intercultural. Lenguas y Literaturas Indígenas, (118).
La lidica y la interculturalidad como propuesta educativa para una sana convivencia	2015	Educación- interculturalidad	Propuesta etnoeducadora que con la pedagogía lidica permita formar grandes seres humanos capaces de realzar su identidad individual y colectiva que posibilite el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural de la ciudad y el país.	Investigación cualitativa	Convivencia, afrocolombiano, afrocolombianidad	Pedagogía, propuesta educativa	Tesis	Cortez Medina, M., & Montaña Banguera, C. (2015). La lidica y la interculturalidad como propuesta educativa para una sana convivencia y fortalecimiento de la identidad étnica afrocolombiana.

TÍTULO DEL ANTECEDENTE	AÑO	CAMPO /ÁREA DEL CONOCIMIENTO	RESUMEN	METODOLOGÍA	CATEGORÍAS	RELACIÓN CON EL PROYECTO	TIPO DE ANTECEDENTE	OTRA COMPLETA
An African perspective on peace education: Ubuntu lessons in	2009	Educación ubuntu	Valores de la educación para la paz basado en la filosofía Ubuntu.	Ensayo	Educación para la paz reconciliación ubuntu	Pedagogía para la paz	Artículo	Murthi, T. (2009). An African perspective on peace education: Ubuntu lessons in reconciliation. <i>International review of education</i> , 55(2-3), 224-233.
Redescubriendo el paradigma Ubuntu en educación: Contribuciones epistemológicas y éticas	2018	Educación	Comparaciones del modelo ubuntu en la educación desde los procesos educativos y campos de aplicación.		Educación Ubuntu cultura educación para la paz	Conocer como el modelo ubuntu ha sido utilizado en otros ámbitos diferentes al africano.	Tesis	Lizaso Herrera, L. (2018). Redescubriendo el paradigma Ubuntu en educación. <i>Contribuciones epistemológicas en Educación Comparada e Internacional</i> .
ESCUELAS UBUNTU FORMANDO LÍDERES DE PAZ	2017	Educación	Experiencia de escuela Ubuntu en ciudad Bolívar Bogotá Colombia en torno a escenarios de educación para la paz.		Educación Comunitaria cultura educación para la paz	Escenarios vulnerables en Bogotá	Congreso	Ballez, M. E. T. (2017, October). ESCUELAS UBUNTU FORMANDO LÍDERES DE PAZ In (2018) Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.
La educación comunitaria como posibilidad para la construcción de Culturas de Esperanza. Sistematización	2019	Educación	Sistematización de una experiencia de educación comunitaria denominada "Escuela Ubuntu. Formando líderes y gestores de Paz", así como de los referentes creados por los líderes para explicar la construcción de culturas de esperanza, a partir de su experiencia.	IAF	Educación ubuntu comunidad	Experiencia en Bogotá escuela Ubuntu	Tesis	Téllez Ballez, M. E. (2019). La educación comunitaria como posibilidad para la construcción de Culturas de Esperanza. <i>Sistematización de experiencias</i> .
Sistematización de experiencias de diálogo ubuntu y Telo Potá: elementos para pensar educación e ética afroespectivistas	2018	Educación-Etica	Diálogo con la filosofía africana Ubuntu e indígena Telo Potá, con el objetivo de llevar –al ámbito educativo– las relaciones de construcción del individuo en la colectividad, reconociendo y respetando la diversidad en una visión pluralizada, en la que los seres vivos viven en una relación de interdependencia.		Filosofía africana Ubuntu. Educación	Diálogo de saberes	Artículo	Yoguera, R., & Barreto, M. (2018). Infracaización, Ubuntu y Telo Potá: elementos geras para educación e ética afroespectivistas. <i>Childhood & Philosophy</i> , 14(31), 625-644.
Ubuntu: filosofía de vida y ética social	2018	ética	Contempla las múltiples dimensiones constitutivas de la persona, yendo más allá de la promoción de habilidades y valores prácticos. Busca, más bien, que la persona entienda su identidad, descubre su misión y propósito en el mundo.		ubuntu relaciones liderazgo	estrategias de desarrollo para el ser humano	artículo	Volmink, J.D. Ubuntu: filosofía de vida y ética social. <i>UBUNTU</i> , 45
Ubuntu como vivencia del humanismo africano: tanto afirmativas y afro-reparaciones en Colombia. Una crítica desde ubuntu	2013	educación	origen de la palabra ubuntu, significados, placentamientos teóricos y políticos ubuntu.		placentamientos teóricos ubuntu	ética intercultural basada en el ubuntu	ensayo	Kashindi, J. B. K. (2013). Ubuntu como vivencia del humanismo africano tanto
afro-reparaciones en Colombia. Una crítica desde ubuntu	2015	ética	reflexión sobre las políticas públicas de reparación a las poblaciones estrobriadas de ascendencia africana constructivamente asociadas con acciones afirmativas.		afrodependencia reparación memoria racista	la memoria es fundamental para construir relaciones de interculturalidad, encontrar historia que nos pueda unir.	artículo	Kashindi, J. B. K. (2015). Afro-reparaciones en Colombia: Una crítica desde ubuntu. <i>Revista nuestramérica</i> , 3(1), 63-79.
UN ZAMBAPALO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PROFICUA EN UN COLEGIO DE BOGOTÁ. Ra Xinhá, 14(2).	2016	educación	pensar en el contexto de la escuela bogotana y promover una mirada crítica hacia las dinámicas colonizadoras de la escuela, mostrando las falencias y detalles de un aula de clases y una educación que no tiene en cuenta la presencia de la diversidad étnica ignorándola desde el lente del multiculturalismo.		intercultural Convivencia Intercultural Pedagogía de- colonial Pedagogía de la re-	contexto bogotano en educación. interés por visibilizar la diversidad étnica desde la catedra de afrocolombianidad, interculturalidad.	tesis	Cabarcas-Bello, E. (2016). EL ZAMBAPALO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PROFICUA EN UN COLEGIO DE BOGOTÁ. <i>Ra Xinhá</i> , 14(2).
NOCIONES DE NATURALEZA DE LOS NIÑOS (AS) VECINOS DEL CONFLICTO ARMADO ASISTENTES A LA CASA DE MEMORIA	2016	cultura	determinar cuáles son las nociones de naturaleza que pueden tener los niños y las niñas vecinas del conflicto armado que residen en la ciudad de Bogotá D.C en edades comprendidas entre los 4 y los 12 años de edad aproximadamente, es un proyecto de investigación desarrollado mediante la sistematización del proyecto "atrapasueños" de la secretaria de integración social.		naturaleza lúdica ubuntu pedagogía proyecto	en el proyecto atrapasueños se implementaron diferentes estrategias para acercarse a los niños, varias de esta buscar humanar e identificar a los niños con los otros.	tesis	Suarez Graza, E. J., & Bague Garcia, C. Niños de naturaleza de los niños (as) vecinos del conflicto armado asistentes a la casa de memoria y lúdica ubuntu en el marco de la sistematización del proyecto "atrapasueños".