

LA AFROETNOEDUCACIÓN EN EL NORTE DEL CAUCA (COLOMBIA)¹

Edisson Díaz Sánchez²

INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos característicos de los procesos educativos que se adelantan en la región del norte del Cauca está vinculado a la Etnoeducación (tanto indígena como afrocolombiana), la cual es concebida, en términos generales, como una propuesta alternativa de un método educativo antihegemónico, en el cual, se hace escuela teniendo en cuenta la cotidianidad de la comunidad. Donde el espacio, como punto de encuentro, permite visibilizar la teoría en la práctica, haciendo educación desde y para la comunidad; es decir, desde un mundo real para los miembros de un territorio o de una comunidad circunvecina (GARCÍA RINCÓN, 2011). Ese modelo educativo, ha permitido visibilizar y valorar el saber y las prácticas ancestrales, como es el caso de las comunidades étnicas.

Con base en lo anterior, el presente artículo, resultado de investigación, realiza una descripción de las pasantías que se desarrollaron con el auspicio del Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca (Colombia), entre los meses de abril y de mayo del año 2017, cuyo propósito era el de adelantar procesos de indagación en torno al desarrollo de la Etnoeducación Afrocolombiana en la región con diferentes miembros de los entornos educativos, para conocer los saberes y prácticas escolares que se desarrollan en el quehacer pedagógico de las comunidades afrodescendientes³ Nortecaucanas.

La fundamentación teórica de la investigación se sustenta en una serie de autores insertados en el grupo/red de investigación denominado por Escobar

¹ Este artículo es el resultado de las pasantías realizadas en el mes de abril y mayo de 2017, en el norte del departamento del Cauca (Colombia), en el marco del Doctorado en Educación que el autor realizó.

² Doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás. Docente-investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia e integrante del grupo Educación y Pedagogía de la misma entidad con clasificación B en Colciencias. Correo institucional: edisson.diaz@ugc.edu.co

³ En este texto se utiliza indistintamente el término población afrocolombiana o afrodescendiente para referir al conjunto de la población negra, la población raizal (del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y la población palenquera (de San Basilio de Palenque). Lo anterior, con base en el trabajo de Cárdenas González (2010).

(2005) “Proyecto latino/latinoamericano modernidad/colonialidad”; cuya categoría fundante de trabajo es la *decolonialidad*, “utilizada en el sentido de *giro decolonial*, desarrollada originalmente por el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres” (citado en GROSFOGUEL y CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 9), y que es complementaria a la categoría *descolonización*, utilizada a finales del siglo XX por las Ciencias Sociales.

Ese grupo/red está integrado por académicos de diferentes disciplinas como la historia, la sociología, la antropología y la filosofía, entre otras, que, desde 1999, se han venido reuniendo periódicamente para discutir temas relacionados con las temáticas de las geopolíticas del conocimiento y la colonialidad del poder, el saber y el ser. Algunos representantes son Castro-Gómez (2007), Grosfoguel (2011), Quijano (2014), Wallerstein (1996), Lao-Montes (2007), Mignolo (2000), Walsh (2002), Maldonado-Torres (2005), Lander (2000), Albán Achinte (2010), entre otros.

El pensamiento decolonial realiza una crítica a la racionalidad occidental, desde la alteridad a partir del método analéctico; es decir, pensar desde la diferencia, desde la crítica de los sujetos que están fuera del sistema, como afrodescendientes, indígenas, comunidades marginales, etc. Los cuales, históricamente, han sido soslayados, discriminados e invisibilizados.

Los estudios decoloniales plantean la necesidad de una descolonización del ser, el saber y el poder (GROSFOGUEL y CASTRO-GÓMEZ, 2007). El concepto de la colonialidad lo desarrolló por primera vez Quijano (2014), para articular dos ejes: el del poder global capital-trabajo con lo europeo y no europeo o mundo racializado; donde el racismo es un principio organizador de la economía política y de las diversas formas de poder (FANON, 1983), que hacen parte de la infraestructura de las sociedades latinoamericanas. El racismo, desde esta perspectiva, se convierte en un principio organizador de la división del trabajo a escala global y de la acumulación de capital, lo cual fundamenta la colonialidad del poder (QUIJANO, 2014). La colonialidad hace que los pueblos no europeos sean lanzados a las formas más coercitivas y menos remuneradas del capital europeo.

En el ámbito de la educación y de la Etnoeducación afrocolombiana, es necesaria una descolonización del saber y específicamente de la historia, entendida esta como el reconocimiento y valoración de los aportes de los afrodescendientes al rostro cultural de la nación. De igual forma, en esta línea, es imperante desvirtualizar los universalismos; es decir, aquellos

conocimientos, prácticas y metodologías que se aplican a todos los ámbitos y contextos de la ciencia y el saber.

Para el adelanto de la presente investigación, se trabajaron tres categorías:

La primera está relacionada con el concepto de saberes y prácticas escolares, a partir de los postulados sociológicos de Bourdieu (1993) y epistémicos de Sousa Santos (2009) y su alusión a las cinco ecologías; y de los estudios adelantados por Finocchio y Romero (2011), en un trabajo compilatorio. Donde se busca dar criterio de validez a aquellas construcciones culturales que no hacen parte del conocimiento disciplinar o de los currículos oficiales escolares y que han sido edificados desde las comunidades, los escenarios y los ambientes educativos y organizativos de los grupos étnicos, sociales y culturales, que han sido generalmente menospreciados por la ciencia positiva y hegemónica.

En el caso de la Etnoeducación afrocolombiana, esos saberes y prácticas están abordados generalmente desde las dimensiones de lo Político-Social, la Pedagogía, la Lingüística, lo Eco-ambiental, la Geo-histórica, lo Religioso-Espiritual y la Investigativa, que son explicadas en los trabajos de Rovira de Córdoba (2003) y García Mínguez (2009), y que dentro de la investigación estas dimensiones se articulan como subcategorías de análisis.

La segunda hace referencia a los entornos educativos, donde el Ministerio de Educación Nacional (2014) entiende por entornos los “espacios físicos, sociales y culturales donde habitan los seres humanos, en los que se produce una intensa y continua interacción entre ellas y ellos y el contexto que les rodea” (p. 23); mientras que Viché, establece que “entendemos por espacio para la formación los diversos contextos donde se desarrolla la práctica educativa, tanto en su vertiente formal como en la no formal y la difusa” (2007, p. 1). Estos entornos educativos se potencializan a partir de los siguientes factores: la identificación de una cultura comunitaria, la representación compartida de la realidad, la comunicación interactiva en diferentes escenarios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la participación e implicación activa en procesos comunitarios. Dentro de los entornos educativos, encontramos dos escenarios de formación: uno denominado formal o institucional y el otro, los no institucionalizados o no formales.

La tercera categoría de la investigación está relacionada la Etnoeducación afrocolombiana, que es un proyecto de sociedad y vida de las

comunidades nacionales con una cultura y unos fueros propios, como es el caso de la afrocolombiana, para poder lograr sus aspiraciones y sueños en un medio social discriminatorio y racista desde tiempos históricos e inclusive hasta nuestros días. Entre las propuestas de cómo denominarla, han surgido las siguientes: Etnoeducación para las comunidades negras, Etnoeducación Afrocolombiana, Etnoeducación con enfoque Afrocolombiano, educación propia para comunidades negras y Afroetnoeducación (PEREA HINESTROZA, 1992).

Desde esta óptica, el desarrollo de un trabajo investigativo sobre Etnoeducación afrocolombiana en los entornos educativos Nortecaucanos permite avanzar en la construcción de una institución educativa y de una sociedad más democrática, justa, intercultural, pluriétnica, incluyente y menos segregadora por efectos del racismo y la discriminación racial (CASTILLO y GRANDE, 2015).

MÉTODO

El proceso metodológico se desarrolló en la investigación desde la perspectiva epistémica de Sousa Santos, denominada: *epistemología del Sur*, que el autor define como

(...) la búsqueda de conocimientos y de 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 (2009, p. 12)

El método utilizado en la investigación fue la etnometodología. Esa perspectiva metodológica de investigación socio-cualitativa nace aproximadamente en los años sesenta, su fundador es Garfinkel (1967) - con su propuesta de experimentos disruptivos-, aunque cabe mencionar los trabajos de Sacks (1974) y su análisis conversacional, Cicourel (1974) y el enfoque cognitivo, Zimmerman, Pollner y Weider (1976) y el enfoque situacional, entre otros. La Etnometodología está enmarcada e influenciada dentro del campo de la sociología de Parsons, la antropología, la lingüística de Wittgenstein y la fenomenología sociológica de Schuzt (Valles, 1999). Para Caballero Romero,

la etnometodología “es un acercamiento serio y razonado, aunque también problemático, a las cuestiones de que se ocupa la sociología” (2011, p. 84).

A partir de los postulados de Have (1986), la investigación etnometodológica posee dos partes. En la primera parte, el investigador, después de involucrarse, trabajar con los miembros de la comunidad y obtener la información necesaria para su indagación a partir de las técnicas e instrumentos cualitativos, interpreta los datos obtenidos; en la segunda, se analizan estos resultados desde una perspectiva procesual. Existen diversas tipologías de técnicas etnometodológicas, las cuales están en estrecha relación con los trabajos investigativos de sus principales representantes (INFESTA, 2007). Para el caso de esta investigación sobre saberes y prácticas escolares en la Etnoeducación afrocolombiana, se centró en la estrategia metodológica del servicio de la etnografía a la etnometodología (MAYNARD y CLAYMAN, 1991), la cual consiste en la utilización de instrumentos cualitativos en los entornos educativos desde su ambiente natural o trabajo de campo, a partir de la discusión con los miembros que hacen parte de los mismos y la obtención de información, para su posterior interpretación y análisis, a fin de estudiar el desarrollo y nivel de progreso pedagógico de estos saberes y prácticas en el abordaje de la Afroetnoeducación.

De acuerdo con Hernández Sampieri (2006), la muestra es un subgrupo de la población, la cual depende de las características de la misma, el tamaño y a través de una selección mecánica de las unidades de análisis. En el caso de esta investigación, la muestra es no probabilística o muestra dirigida, debido a que la intención de la indagación no es tener resultados estadísticos, ni el control de las variables tanto independientes como dependientes, ya que las causas de la elección población y de la muestra, dependen de las razones expuestas en el párrafo anterior. De esta manera, y siguiendo las indicaciones del metodólogo mencionado en este párrafo, la muestra es de expertos y por cuotas, en consideración a que se seleccionaron entornos educativos (instituciones educativas) y, sus respectivos miembros (docentes, estudiantes, militantes, líderes, directivos-docentes, exalumnos, cabildantes, entre otros) son representativos de estas comunidades y la satisfactoria evolución y trayectoria de sus entidades en el desarrollo de la Etnoeducación afrocolombiana.

Las técnicas e instrumentos que se diseñaron y aplicaron en el desarrollo de la investigación fueron la observación participante activa, estructurada y etnográfica; el diario de campo; la entrevista semiestructurada;

la revisión de fuentes documentales; las grabaciones de audio y video; y el registro fotográfico.

RESULTADOS

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos, se escogieron tres categorías atendiendo los temas principales en la investigación: saberes y prácticas escolares; entornos educativos y Etnoeducación afrocolombiana. En cada categoría se desglosaron una serie de subcategorías respondiendo a los indicadores aportados por el marco teórico, categorial y epistémico que se expuso en párrafos anteriores, tal como se muestran en la Tabla 1, lo cual permitió hacer manejable el cúmulo de información recogida durante la investigación en los cinco entornos educativos del norte del Cauca y presentar los resultados en función de los objetivos propuestos.

Tabla 1. Sistema de categorías y definición de subcategorías

CATEGORIA	Subcategoría	Definición
SABERES Y PRACTICAS ESCOLARES	<i>Político-Social</i>	Procesos, movimientos, luchas y reivindicaciones que históricamente han librado las comunidades afrocolombianas en materia social y política.
	<i>Pedagogía</i>	Procesos educativos, didácticos y evaluativos bajos los cuales se fundamenta el acto pedagógico de enseñanza y aprendizaje en los entornos educativos afrocolombianos.
	<i>Lingüística</i>	Procesos de oralidad, lectura y escritura que se desarrollan en las comunidades afrocolombianas; además de las diferentes expresiones culturales dadas a través de la literatura en sus diversos géneros y su relación con el folclore.
	<i>Eco-Ambiental</i>	En las comunidades afrocolombianas, esta subcategoría está relacionada con la interconexión entre el ser humano, la naturaleza y los dioses; además de las prácticas tradicionales de producción agropecuaria y el manejo ambiental.

	<i>Geo-histórica</i>	Procesos históricos y geográficos que han vivido los pueblos africanos, afrodescendientes y afrocolombianos.
	<i>Religioso-Espiritual</i>	Manifestación de los simbolismos, creencias, idiosincrasia y parte del sincretismo cultural entre los pueblos étnicos y las religiones.
	<i>Investigativa</i>	Pretende indagar por los procesos de investigación, socialización y difusión de los saberes, prácticas y conocimientos que se dan en las relaciones interculturales entre las comunidades afrocolombianas, las otras etnias y grupos sociales.
ENTORNOS EDUCATIVOS	<i>Institucional es o formales</i>	Compuesto por una serie de organizaciones e instituciones de educación formal, que, a través de sus componentes administrativos, normativos y pedagógicos, buscan la formación de niños, jóvenes y adultos, y expiden una certificación por el desenvolvimiento académico en dichos programas, avalados por una entidad estatal.
	<i>No institucional es o no formales</i>	Abarcan diversos espacios de socialización presencial y virtual, donde sus integrantes interactúan en comunidades de aprendizaje mediados por las TIC o por encuentros culturales, académicos y/o socio-políticos, que no generan títulos, certificaciones y compromisos formales.
ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA		Hace referencia a la educación propia de las comunidades afrocolombianas, cuyo carácter es endógeno y está en estrecha relación con el etnodesarrollo de las comunidades, cuyo propósito es recuperar, mantener y transmitir los legados de los ancestros, sin perder el compromiso con la calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente.

Con base en las anteriores categorías y subcategorías de la investigación, se presentan los resultados, a partir de las técnicas e instrumentos aplicados en el trabajo de campo desarrollado en el norte del Cauca, a diferentes miembros de los entornos educativos.

a) La observación participante activa, estructurada y etnográfica. En el marco de la presente investigación, se va a trabajar con la lista de control, la cual consiste, según Best (1982) “en una relación de características previamente preparadas..., la cual sistematiza y facilita el registro de observaciones y contribuye a que se asegure la consideración de los aspectos importantes del objeto o acto observados” (p. 155). A continuación, en la tabla 2, se presenta el formato de la lista de control, aplicada en los entornos educativos nortecaucanos.

Tabla 2. Matriz de sistematización de la lista de control de observación

No	Rasgo de conducta observado	Hallazgos
1.	Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría política-social.	Los consejos comunitarios (cuena río Cauca, cuena río Teta y río Mazamorrero), como espacios políticos y organizativos, permiten el desarrollo de la democracia participativa en la toma de decisiones para el beneficio de la comunidad y de la naturaleza.
2.	Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría pedagógica.	El desarrollo de la Etnoeducación afrocolombiana permite consolidar la identidad étnica y cultural de las comunidades afrocolombianas, debido a que rescata la idiosincrasia y saberes de las comunidades circunvecinas.
3.	Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría lingüística.	La música y con ello algunos bailes de las comunidades afrocolombianas denuncian las problemáticas más apremiantes de las mismas y se convierte en una forma de protesta y resistencia para

4. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría ecoambiental.

incitar a los pobladores a mejorar la acción y la movilización social. La medicina tradicional natural, como saber ancestral y curativo, se utiliza como estrategia el trabajo con la huerta escolar, con el fin de reconocer las plantas de la región, además como centro de interés.
5. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría geohistórica.

Se reivindican los saberes ancestrales de los adultos mayores, desde el diálogo y presencia de ellos en las clases y la planeación de actividades pedagógicas.
6. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría religiosa-espiritual.

Los habitantes de la región manejan tres espacios de lo religioso-espiritual: lo católico que se hace presente en las celebraciones religiosas más importantes como la semana santa; lo autóctono, es decir, lo afrodescendiente, que se da a través de los canticos; y lo sincrético, que se expresa en la simbiosis de lo afrocolombiano con lo católico.
7. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría investigativa.

Dentro del proceso Afroetnoeducativo que se adelanta en la región han surgido trabajos investigativos que dan cuenta de los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y educativos que se desarrollan en la región.
8. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría de entornos educativos formales.

La importancia de las instituciones etnoeducativas recae en el compromiso que tiene la comunidad, ya que esta propone y es parte activa de las cosas y acciones que se hacen en el colegio.

9. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría de entornos educativos no formales.	Se busca combinar los medios tecnológicos de la posmodernidad con las tradiciones culturales, sociales, políticas y económicas de las comunidades, lo que permite mantener esa identidad, pero sin quedarse atrasados con el avance de la ciencia, la técnica y la tecnología.
10. Se denota rasgos o evidencias sobre el trabajo de la categoría de Afroetnoeducación.	La Etnoeducación es parte de la identidad de las comunidades afrocolombianas, debido a que se trabaja por, desde, con y para la comunidad, tratando de afianzar los valores, costumbres y tradiciones propias de los afrocolombianos.

b) La entrevista semiestructurada. A continuación, en la tabla 3, se presentan los resultados de las entrevistas semiestructuradas, aplicadas a diferentes miembros de los entornos educativos nortecaucanos.

Tabla 3. Matriz de sistematización de la entrevista semiestructurada aplicada a diferentes miembros de los entornos educativos nortecaucanos.

No	Pregunta	Hallazgos
1.	¿Existe alguna diferencia entre la Afroetnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), en términos epistémicos, ontológicos y pedagógicos?	La Etnoeducación nace como un proyecto comunitario desde y para la comunidad, que debe atender y suplir las necesidades de la misma, para el etnodesarrollo. La CEA nace de las demandas de las comunidades afrocolombianas y busca reivindicar los procesos que han venido adelantando las comunidades afrocolombianas en la historia del país y combatir el racismo y la discriminación racial.
2.	¿El racismo y discriminación racial hacia la población afrocolombiana existe de	El racismo existe hacia la población afrocolombiana y se traduce en discriminación racial, cuyas

- manera tácita y concreta en los ámbitos de la realidad de nuestro país? ¿Esto cómo afecta la Afroetnoeducación?
- representaciones son la invisibilización, la fenotipia y la estereotipia. Parte de esta problemática se debe a los imaginarios y representaciones sociales sobre los afrocolombianos, que históricamente se han construido.
3. Después de 20 años de la promulgación de la Ley 70/93, de 14 años del decreto 804/95 que reglamenta la Etnoeducación en nuestro país y de 15 años del decreto 1122/98 que implementa la CEA; ¿Cuál es su balance?; Cuáles son los retos y perspectivas?

Al realizar un balance de estas leyes, se destacan aspectos positivos como la inserción de los temas afrodescendientes en los ámbitos escolares; negativos como la falta de compromiso político para la implementación de la Afroetnoeducación en todo el territorio nacional; y a mejorar como mayores recursos económicos, bibliográficos y didácticos para la inserción de la etnoeducación afrocolombiana en el ámbito educativo.
 4. El abordaje de la Afroetnoeducación ha tenido desarrollados diferentes en las diversas regiones del país, por lo cual se pueden diferenciar experiencias destacadas o sobresalientes. ¿Podría usted nombrar y describir algunas de ellas y por qué? ¿Cuál sería el balance de la misma en su experiencia?

Existen experiencias de Etnoeducación afrocolombiana sobresalientes y de CEA, pero en regiones donde la presencia de población afrocolombiana es mayoritaria, como el caso de las costas, pero en la región andina no lo es así.

El balance es positivo, en la medida en que la mayoría de las comunidades están haciendo esfuerzos sobresalientes por la implementación de la Afroetnoeducación; sin embargo, hace falta mayor difusión de los procesos.
 5. El tratamiento de estas temáticas afrocolombianas

La Etnoeducación bien trabajada, como proyecto comunitario responde

puede traer ciertos riesgos, debido a las zonas de conflicto armado en que muchas comunidades habitan. ¿Ha sentido temor por su vida? ¿La Afroetnoeducación ha servido o sirve como una forma de resistencia pacífica a esta realidad?

y hace frente a las necesidades y a las amenazas externas que puedan alterar o dañar la dinámica propia de las comunidades afrocolombianas; pero cada vez más la escuela se está alejando de los procesos organizativos afrocolombianos, por diversas razones de orden político, económico, social y cultural.

6. Una de las quejas generales frente al abordaje de la Afroetnoeducación es la falta de pertinencia entre las políticas nacionales emanadas por el MEN y la realidad que viven las comunidades afrocolombianas del país. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo mejorar esta situación?

Existe una disfonía entre las reglamentaciones emanadas por el MEN y las realidades de las comunidades afrocolombianas, lo cual afecta el desarrollo de la Afroetnoeducación.

Es importante la formación de los educadores para la Etnoeducación, la diversidad cultural y étnica y la CEA, así como de material para el desarrollo de la misma.

7. Una de las grandes preocupaciones de las IE son los resultados de las pruebas estandarizadas que realiza el ICFES, llamadas, hoy en día, pruebas SABER. ¿Qué opinión le generan estas evaluaciones? ¿Afectan el proceso afroetnoeducativo?

En términos generales, las evaluaciones estandarizadas, aplicadas a las poblaciones afrocolombianas, no toman en cuenta los procesos etnoeducativos, los cuales traen como consecuencia resultados deficientes. Una de las razones es la falta de conocimiento y de formación de los directivos gubernamentales e institucionales, que desconocen las características de las comunidades.

8. ¿Cómo lograr que más afrocolombianos ingresen, permanezcan y culminen

Las universidades deben crear programas de acciones afirmativas para que más afrocolombianos

estudios de la educación ingresen, permanezcan y se gradúen superior?
de las carreras de educación superior.

c) La revisión de fuentes documentales y el diario de campo. Para llevar a cabo el análisis de contenido de las fuentes documentales y el diario de campo, se elaboró una hoja de codificación (ver tabla 4), que contiene el universo y las categorías de investigación, con sus respectivos contenidos.

Tabla 4. Matriz de codificación de fuentes documentales

Categoría	Subcategoría	Hallazgos
SABERES Y PRACTICAS ESCOLARES	<i>Político-Social</i>	La escuela afroetnoeducativa y los docentes se convierten en un centro de desarrollo social y político, de liderazgo comunitario, que trasciende sus paredes hacia la comunidad.
	<i>Pedagógica</i>	En el currículo de las instituciones educativas, se han establecido históricamente dos rutas para el desarrollo de la Etnoeducación afrocolombiana: una a través del área de ciencias sociales; la otra como un proyecto transversal e interdisciplinario, que apoya a la construcción de la interculturalidad en los centros educativos.
	<i>Lingüística</i>	Algunas de las expresiones lingüísticas más representativas de las regiones visitadas hacen parte de la tradición oral propia de los afrocolombianos, conservada por los adultos mayores y transmitida a las nuevas generaciones en diferentes escenarios escolares y no institucionales, como los mitos, los cuentos, las fábulas, las rondas, los juegos, la música (fuga, alabaos y serenatas), entre otras.
	<i>Ecoambiental</i>	En las comunidades afrocolombianas existe una interconexión entre el ser humano, la naturaleza y los dioses;

		<p>además de las prácticas tradicionales de producción, agropecuaria y el manejo ambiental.</p> <p><i>Geohistórica</i> Muchas de las situaciones desfavorables que vivencian los pueblos afrocolombianos son productos de su historia de esclavismo y, como consecuencia de ello, el racismo estructural y estatal, los cuales impiden (en muchas ocasiones) mejorar la calidad de vida de las comunidades.</p> <p><i>Religioso-espiritual</i> Rasgos de africanía presentes en los sistemas religiosos de los afrocolombianos.</p> <p><i>Investigativa</i> La investigación que han realizado los docentes, los investigadores, los líderes, las comunidades y los entes gubernamentales y ONG, ha permitido el intercambio de saberes con otras organizaciones escolares, instituciones estatales e investigadores, situación que también se han traducido en publicaciones de textos y materiales didácticos, y socialización en eventos locales, nacionales e internacionales.</p>
ENTORNOS EDUCATIVOS	<i>Formales</i>	<p>Cada institución educativa cuenta con su propio currículo y dentro de este se desarrolla de forma diversa la Etnoeducación afrocolombiana, ya sea a través de una asignatura, centro de interés o de un proyecto transversal, en el cual existe un líder para su implementación y evaluación.</p>
	<i>No formales</i>	<p>El trabajo etnoeducativo traspasa las fronteras de la institución educativa, ya que involucra en sus labores académicas la presencia de los diferentes miembros de la comunidad circunvecina, que con sus saberes y</p>

	prácticas apoyan procesos educativos de las clases o de actividades extracurriculares.
ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA	La Etnoeducación afrocolombiana se establece en las regiones con población predominante afrodescendiente y busca contribuir al etnodesarrollo de las comunidades.

La validación de los anteriores resultados se realizó por medio de la “triangulación” (donde, para validez, se realizan verificaciones cruzadas de diversos actores o métodos); a partir de las categorías y subcategorías de la indagación, los hallazgos encontrados en el trabajo de campo y la relación de estos con el marco teórico-conceptual y el marco epistémico.

Al realizar un análisis de estas matrices obtenidas de los instrumentos aplicados, desde los cinco entornos educativos trabajados, por cada una de las categorías y subcategorías y su relación con los referentes teóricos y epistémicos, se pueden establecer los saberes y prácticas escolares que subyacen en la Etnoeducación afrocolombiana, tal y como se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Matriz de triangulación de la información de la investigación

<i>Subcategoría</i>	Hallazgos	Relación con los referentes teóricos y epistémicos
<i>Político-Social</i>	Existen formas organizativas como los consejos comunitarios, los palenques, los cuagros, el cimarronismo, la pucha, la minga, la mano cambiada, al partir, la tonga y la uramba, entre otras; donde el docente y/o el líder de la colectividad es un dirigente que orienta y apoya procesos con la ayuda de todos los miembros de la comunidad y en muchas ocasiones con un trabajo interinstitucional con otras entidades.	En el Giro Decolonial denominan la decolonialidad del poder (Quijano, 2014), al rompimiento de las estructuras políticas y sociales heredadas de la colonia hispanoamericana.

Pedagógica

El desarrollo pedagógico está directamente relacionado con la modalidad en que se inserta la organización afrocolombiana, a través de la Afroetnoeducación. Con base en lo anterior, se busca combatir el racismo epistémico, a partir del fortalecimiento del pensamiento crítico, reflexivo, descolonizador y complejo, a través de la utilización de diferentes metodologías, didácticas y sistemas de evaluación, la cual pretende ser formativa, continua, procesal y dialógica.

Desarrollo del método analéctico (Grosfoguel y Castro-Gómez, 2007) y la hermenéutica diatópica de Sousa Santos (2010); es decir, un pensamiento diferencial o divergente, donde los procesos formativos conlleven a decolonizar el saber.

Lingüística

Expresión de pensamientos, conocimientos, saberes, valores, etc., a través de la tradición oral, los géneros literarios y las expresiones culturales y artísticas; donde la escuela y las asociaciones desarrollan proyectos de oralidad, lectura y escritura utilizando diferentes medios y mediaciones comunicativas.

Las organizaciones afrocolombianas pretenden evitar que se llegue a lo que Sousa Santos (2010) denomina el “epistemicidio”.

Ecoambiental

A partir de las huertas y las azoteas, maestros y líderes enseñan la medicina tradicional de las Afrocolombias para la prevención, tratamiento y cuidado de enfermedades, dolencias, gestación y maleficios. También existen jornadas de limpieza del medio ambiente, recuperación de las cuencas hidrográficas,

Sousa Santos (2010) designa la “ecología de los saberes”, como aquellos saberes que los pueblos étnicos latinoamericanos han tratado de sostener y enseñar de forma generacional.

sembrados y cultivos sostenibles.

Geohistórica

Se realizan una serie de actividades que buscan reconocer los espacios y la historia de las comunidades afrodescendientes, como reivindicar los saberes ancestrales de los adultos mayores; el trabajo de personajes afrodescendientes y sus producciones en las diversas áreas de los contextos educativos; la conmemoración de fechas significativas del pueblo afrocolombiano, entre otras.

La Colonialidad se caracteriza: por una parte, en la relación entre la economía y política; por otra, el mundo europeo (ser) y el mundo racializado (no ser).

Religioso-Espiritual

Por una parte, está la participación de la comunidad afrocolombiana en las diferentes celebraciones católicas y fiestas patronales; por otra, está lo autóctono, es decir, lo étnico, que se da a través de los cánticos como los alabaos; y lo sincrético, que se expresa en la simbiosis de lo étnico con lo católico, con la introducción de algunas tradiciones de africanía y de los pueblos originarios (eucaristías inculturadas).

La colonialidad del ser, según Maldonado-Torres en Grosfoguel y Castro-Gómez (2007), marcó un fuerte impacto en el ámbito ontológico de los pueblos e individuos no europeos (indígenas y afrodescendientes).

*Investigati
va*

Procesos de producción, sistematización, publicación, divulgación y socialización de las indagaciones e investigaciones adelantadas por

La epistemología del Sur (Sousa Santos, 2009), visibiliza a los grupos étnicos que tradicionalmente han sido

Institucionales o formales

los miembros de los entornos educativos, con los cual se ha incrementado el acervo epistémico, bibliográfico, didáctico, editorial, curricular y evaluativo para el desarrollo de la Etnoeducación afrocolombiana.

Cada institución educativa cuenta con su propio currículo y dentro de este se desarrolla de forma diversa la Etnoeducación afrocolombiana, en la cual existe un líder para su implementación y evaluación. Además, estas organizaciones escolares han realizado convenios con diferentes instituciones de educación.

El trabajo etnoeducativo traspasa las fronteras de la institución educativa, ya que involucra en sus labores académicas la presencia de los diferentes miembros de la comunidad circunvecina, que con sus saberes y prácticas apoyan procesos de las clases o de actividades extracurriculares. De igual manera, las TIC han servido como medio de trabajo educativo y comunicativo en los entornos escolares, ya que estas permiten acceder a información sobre elementos propios de la historia y la cultura de las comunidades.

No institucionales o no formales

invisibilizados por la colonialidad del saber y la escuela oficial tradicional.

De igual forma, con este concepto de entornos educativos se pretende problematizar la noción de pensamiento y conocimiento totalitario, unívoco y universal dejado por la colonialidad del saber (Grosfoguel, 2011), para dar paso a los saberes locales, comunitarios y contextuales.

Las instituciones desarrollan procesos que están en concordancia con los fundamentos y principios de la afrocolombianidad, cuyos espacios biogeográficos permiten una educación experiencial, donde el estudiante se le forma para la vida, el trabajo colaborativo, el rescate de los valores afrocolombianos, el fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia hacia el territorio.

La Etnoeducación afrocolombiana, permiten el desarrollo de la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, que hacen parte de la ecología de los saberes (Sousa Santos, 2010).

Con base en el anterior proceso de triangulación de la información, producto de la investigación, en cuanto a las categorías y subcategorías de la investigación, se señala que desde el orden de lo político-social, a través de los consejos comunitarios y de diferentes organizaciones culturales, sociales y políticas, se pretenden consolidar, proteger y defender sus derechos como grupos étnicos en la zona. Desde lo pedagógico, se desarrollan diversas prácticas y didácticas que permiten mantener vigentes los saberes ancestrales de las comunidades y, así, tener un desarrollo sostenible que mejore las condiciones de vida de los pobladores, a través de la conexión entre la Etnoeducación y el etnodesarrollo (LÓPEZ CUESTA, 2012). Desde lo lingüístico, la tradición oral afrocolombiana se convierte en un medio para la sistematización de experiencias que se comparten en otros escenarios y en un recurso pedagógico de aprendizaje en las instituciones educativas; desde lo ecoambiental, las prácticas con las plantas medicinales, los cultivos y la finca tradicional, permiten la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente; desde lo geo-histórico, se busca que los habitantes no pierdan su memoria histórica, reconozcan a sus ancestros y configuren su territorio desde un perspectiva local, nacional e internacional; desde lo espiritual-religioso, la comunidad participa de actos que tienen correspondencia con lo católico en sus conmemoraciones litúrgicas y patronales, lo autóctono de la idiosincrasia afrodescendiente con sus deidades y cantos, y lo sincrético en las llamadas eucarísticas inculturadas; desde lo investigativo, los diferentes actores de la comunidad educativa, organizaciones gubernamentales, ONG, académicos, investigadores de diversas áreas e instituciones de educación superior han realizado proyectos de investigación sobre diversos componentes y realidades que se vivencian en las regiones; estos se han traducido en publicaciones y

medios de socialización y divulgación en espacios académicos, como congresos, simposios, encuentros, talleres, seminarios, entre otros.

En consecuencia, el trabajo formativo e instruccional, que se viene adelantando en estas regiones entre los diversos miembros de los entornos educativos, permite que las comunidades étnicas afiancen su sentido de identidad y pertinencia hacia el territorio y la etnicidad; socialicen, mantengan presentes y enseñen sus manifestaciones culturales ancestrales a las nuevas generaciones; creen procesos comunitarios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pobladores; permitan la convivencia pacífica entre los diversos grupos étnicos y sociales; y disminuyan los efectos del racismo y la discriminación racial en los habitantes y sus comunidades (DÍAZ SÁNCHEZ, 2015).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo como referencia los anteriores resultados de la investigación y su interconexión con los referentes teóricos del pensamiento decolonial, epistémicos de la epistemología del Sur y etnometodológicos, se destacan seis aspectos de la Etnoeducación afrocolombiana, que desafían los modelos hegemónicos de concepción del mundo y de la educación:

1. La percepción de la realidad: desde los postulados de la etnometodología, la realidad se construye de forma social, a partir de las explicaciones, las reflexiones y las indicialidades de los miembros que hacen parte de la comunidad (GARFINKEL, 1967), donde sus saberes, prácticas, conocimientos y valores conllevan a incrementar la Etnoeducación afrocolombiana dentro del marco del patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente.

2. La percepción del ser: frente a la decolonialidad del ser (GROSGOUEL y CASTRO-GÓMEZ, 2007), ser afrocolombiano, negro, raizal o palenquero significa el reconocerse como parte de una historia que pretende una cohesión e identidad social, cultural, política, cultural e ideológica.

3. La percepción del saber: Lander (2000), en su texto compilatorio sobre la colonialidad del saber, expone la necesidad de abrir el debate sobre influencia del eurocentrismo y el colonialismo en el pensamiento social latinoamericano, situación que conlleva en muchos casos al ocultamiento de otros saberes y a lo que Sousa Santos (2010) ha denominado epistemicidio.

4. La percepción del poder: Uno de los pilares centrales del trabajo del grupo/red decolonial ha sido la categoría de colonialidad del poder, especialmente desarrollada por Grosfoguel (2011) y Quijano (2014), donde las estructuras hegemónicas heredadas de la colonización europea en la modernidad, aún permanecen vigentes en diversas manifestaciones de la vida social, política y económica de las naciones Latinoamericanas.

5. La concepción de la geocorporeidad: desde los trabajos de Mena López (2008) y Friedemann (1976), se establece una relación de simbiosis y reciprocidad en el ser africano y el territorio, ya que este último es parte vital de la esencia del hombre y la mujer afrodescendiente, desde su nacimiento con el ombligo hasta su muerte con los actos fúnebres, lo cual afianza el vínculo entre ambos, el uno depende del otro.

6. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente: Desde la Conferencia de Durban en el año 2001, la humanidad y diferentes organizaciones mundiales auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas han desarrollado iniciativas que propugnan por resarcir, valorar, reivindicar y restaurar los pueblos procedentes de la diáspora africana, a fin de proteger y visibilizar su cultura y erradicar los fenómenos del racismo, la discriminación racial y las formas conexas de exclusión. Con base en lo anterior, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) (2012) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (2006), recientemente, han realizado una serie de informes acerca de la situación real de las comunidades afrodescendientes en América Latina y Colombia, enfocando sus esfuerzos en salvaguardar la cultura, tanto material como inmaterial de los pueblos negros, además de formular estrategias para mejorar las condiciones socioeconómicas de esta nación.

De esta manera, se establece un campo teórico, epistémico, ontológico, político, axiológico y praxiológico para la Etnoeducación afrocolombiana, la cual se construye a partir del acervo cultural inmaterial de los pueblos negros, raizales, palenqueros y afrocolombianos, y desde el saber pedagógico propio de los entornos educativos (tanto formales como no institucionales) y sus actores, que han desarrollado durante años estos procesos, los cuales permiten su visibilidad ante el mundo social, académico y educativo, con miras a abrir un espectro más amplio en su investigación, estudio y práctica en la labor educativa.

REFERENCIAS

- ALBÁN ACHINTE, Adolfo. **Racialización, violencia epistémica, colonialidad lingüística y re-existencia en el proyecto moderno-colonial.** En C. Mosquera Rosero, A. Laó Montes, & C. Rodríguez Garavito, Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras (págs. 197-221). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010.
- BEST, John. **Cómo investigar en educación.** Madrid: Morata, 1982.
- BOURDIEU, Pierre. **La lógica de los campos.** En Zona Erógena, No 16, Recuperado de <http://www.educar.org>, 1993.
- CABALLERO ROMERO, Juan. **Etnometodología: Una explicación de la construcción social de la realidad.** En Reis, 83-114, 2011.
- CÁRDENAS GONZÁLEZ, Roosbelinda. **Trayectorias de negritud: disputas sobre las definiciones contingentes de lo negro en América Latina.** En Tabula Rasa, No 13, 147-189, 2010.
- CASTILLO, Rigoberto y GRANDE, Nancy. **Colombia's Caribbean cultural representations for russian campers: an experience in interculturality.** En Horizontes pedagógicos, 17(2), 39-52, 2015.
- Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL). **Salvaguardia del PCI de los Afrodescendientes en América Latina.** Buenos Aires, Argentina: CRESPIAL, 2012.
- CICOUREL, Aaron. **Cognitive sociology: Language and meaning in social interaction.** New York, Estados Unidos: Free Press, 1974.
- DÍAZ SÁNCHEZ, Edisson. **Reflexiones pedagógicas sobre la formación de docentes en los estudios escolares afrocolombianos.** En Revista Colombiana de Educación, N. 69, 185-203, 2015.
- ESCOBAR, Arturo. **Worlds and Knowledges Otherwise: The Latin American Modernity/Coloniality. Research Program.** Recuperado de Worlds and Knowledges Otherwise: The Latin American Modernity/Coloniality Research Program: <http://www.unc.edu/~aescobar/articles/lengli.htm>, 2005.
- FANON, Franz. **Los condenados de la Tierra.** México, D.F., México: Fondo de Cultura Económica, 1983.
- FINOCCHIO, Silvia y ROMERO, Nancy. **Saberes y prácticas escolares.** Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones, 2011.
- FRIEDEMANN, Nina. **Negros: monopolio de tierras, agricultores y desarrollo de plantaciones de caña de azúcar en el Valle del río Cauca.** En Colcultura, Tierra, tradición y poder en Colombia. Enfoques antropológicos. (pp. 145-200). Bogotá, Colombia: Colcultura, 1976.

- GARCÍA MÍNGUEZ, Jesús. **Caminando hacia la identificación de los valores propios de la cultura afrocolombiana**. Bogotá, Colombia: ARFO, 2009.
- GARCÍA RINCÓN, Jorge. **La etnoeducación afro “Casa adentro”: Un modelo político pedagógico en el Pacífico colombiano**. En *Pedagogía y saberes*, No 34, 117-121, 2011.
- GARFINKEL, Harold. **Studies in Ethnomethodology**. New York, Estados Unidos: Prentice-Hall, 1967.
- GROSFUGUEL, Ramón y CASTRO-GÓMEZ, Santiago. **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central; Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007.
- GROSFUGUEL, Ramón. **La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión decolonial de Frantz Fanon y la sociología decolonial de Boaventura de Sousa Santos**. In *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 97-108, 2011.
- HAVE, Ten. **Methodological Issues in Conversation Analysis**. In *Méthodologie sociologique bulletin*, 23-51, 1986.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. **Metodología de la investigación**. México, D.F., México: Mc Graw Hill, 2006.
- INFESTA, Graciela. **Etnometodología: del abordaje teórico a las estrategias investigativas**. Guadalajara: Asociación Latinoamericana de Sociología, 2007.
- LANDER, Edgar. **La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas**. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2000.
- LAO-MONTES, Agustín. **Hilos descoloniales. Trans-localizando los espacios de la diáspora africana**. En *Tabula Rasa*, No 7, 47-79, 2007.
- LÓPEZ CUESTA, Laura. **Elaboración participativa del Plan Integral de Vida del Resguardo de Lomamoto – Guajira**. En *Horizontes pedagógicos*, 14(1), 68-96, 2012.
- MALDONADO-TORRES, Nelson. **Decolonization and the New Identitarian Logics after September 11: Eurocentrism and Americanism against the Barbarian Threats**. In *Radical Philosophy Review*, 8, 1, 2005.
- MAYNARD, Douglas y CLAYMAN, Steven. **The diversity of Ethnomethodology**. In *Annual Review of Sociology*, 385-418, 1991.
- MENA LÓPEZ, Maricel. **Cuestión de piel: de las sabidurías hegemónicas a las emergentes**. Cali, Colombia: Sello editorial Javeriano, 2008.

- MIGNOLO, Walter. **Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking**. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
- Ministerio de Educación Nacional. **La cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia**. Bogotá, D.C., Colombia: Rey Naranjo Editores, 2014.
- PEREA HINESTROZA, Francisco. **La etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos**. Bogotá, D.C.: Docente Editores, 1992.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. **Los afrocolombianos frente a los objetivos de desarrollo del milenio**. Bogotá, D.C., Colombia: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, 2006.
- QUIJANO, Aníbal. **Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder**. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2014.
- ROVIRA DE CÓRDOBA, Cidenia. **Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Orientaciones curriculares**. Bogotá, D.C., Colombia: Corpidemcu, 2003.
- SAKCS, Harvey. **A simple systematic for the organization of Turn-taking in conversation**. In *Language*, 696-735, 1974.
- SOUSA SANTOS, Boaventura. **Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social**. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores, 2009.
- SOUSA SANTOS, Boaventura. **Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur**. Bogotá, D.C., Colombia: Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Siglo Veintiuno Editores, 2010.
- VALLES, Miguel. **Técnicas cualitativas de investigación social**. Madrid, España: Editorial Síntesis, 1999.
- VICHÉ, Mario. **Los espacios para la educación sociocultural. Recuperado de Los espacios para la educación sociocultural**: Recuperado de <http://quadernsanimacio.net/marioviche/Los%20entornos%20educativos.pdf>, 2007.
- WALLERSTEIN, Immanuel. **Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms**. Cambridge: Polity Press, (1996).
- WALSH, Catherine. **El pensar del emergente movimiento afroecuatoriano. Reflexiones (desde) de un proceso**. En *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*, 123-152, 2002.
- ZIMMERMAN, Don; POLLNER, Melvin y WIEDER, Lawrence. **Ethnomethodology**. In *American sociologist*, 6-15, 1976.