

LA INTERCULTURALIDAD: CURRÍCULO Y PRAXIS DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA E INTERNADO ZHARNEKA, PUEBLO WIWA

**Nombres y apellidos GARY ILICH MERCHAN MAESTRE Código estudiantil:
2020140028302**

Tesis Doctoral presentada como requisito para optar el título de: **Doctor
en Ciencias de la Educación**

**Tutor(es):
Dra. AURA INES AGUILAR CARO**

RESUMEN

La presente investigación tiene su locus de enunciación en territorio ancestral Wiwa, comunidad asentada en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del Municipio de San Juan del Cesar. Se constituye como apuesta y respuesta transformadora del tejido curricular y la praxis docente en la Institución Etnoeducativa e Internado Zharneka. En el entretejido problémico denominado "memoria e interferencias se realiza un barrido histórico que recoge postulados esenciales de la interculturalidad y la educación intercultural situándose finalmente en las interferencias y memorias del pueblo Wiwa. Además, se plantean las preguntas y objetivos de investigación, en conjunto con la justificación titulada "Volver al Vientre: Tejer Desde el Origen". El abordaje teórico se desarrolla en el marco de tres categorías que son: la interculturalidad, el currículo y la praxis docente, donde confluyen voces de actores comunitarios promovidas por diálogos que permiten abrir espacios a los sabios y sabias para contar historias, conectar con el cosmos y orientar los caminos de la escuela, los antecedentes contextuales ofrecen un recorrido documental universal, facilitando la revisión de diversas normativas y destacando los vacíos significativos que prevalecen en nuestro país respecto a la educación de los pueblos indígenas. La metodología propuesta se titula: "Gawama – Investigación Acción Educativa (IAE). Entretejiendo una Método-Sabiduría", se presenta como una pieza clave de esta experiencia y despliega una estructura metodológica inspirada en el arte del tejido. Esta metodología se describe

detalladamente mediante analogías con los movimientos espirales utilizados en la confección de una mochila tradicional, simbolizando un proceso de investigación con movimientos en espiral, se permeada por los principios pedagógicos de la Madre Tierra (el silencio, la escucha, la observación, el tejido, la palabra dulce y el corazón bueno), dando origen a un proceso de participación, construcción colectiva, contextualizada y situada. Los resultados de la investigación ofrecen una descripción detallada de cada uno de los espacios de diálogo y las participaciones de los actores principales involucrados en este estudio. Se presentan también las conclusiones y reflexiones, las cuales han sido construidas de manera colectiva, reflejando un proceso inclusivo y participativo.

Palabras clave: Interculturalidad. Currículo. Praxis docente. Prácticas y saberes ancestrales.

ABSTRACT

This research finds its locus of enunciation in the ancestral Wiwa territory, a community settled in the lower part of the Sierra Nevada de Santa Marta, under the jurisdiction of the Municipality of San Juan del Cesar. It constitutes a transformative proposal and response to the curricular fabric and teaching praxis at the Zharneka Indigenous Educational Institution and Boarding School. Within the problematic weave entitled "Memory and Interferences," a historical review is conducted that gathers essential principles of interculturality and intercultural education, ultimately situating itself in the interferences and memories of the Wiwa people. Additionally, the research questions and objectives are presented, along with the justification entitled "Return to the Womb: Weaving from the Origin." The theoretical framework is developed around three categories: interculturality, curriculum, and teaching praxis, where the voices of community actors converge, fostered by dialogues that create spaces for wise men and women to share stories, connect with the cosmos, and guide the school's path. Contextual background offers a universal documentary overview, facilitating the review of various regulations and highlighting significant gaps that persist in our country regarding indigenous education. The proposed methodology is titled: "Gawama - Educational Action Research (EAR): Weaving a Method-Wisdom," presented as a key element of this experience and unfolds a

methodological structure inspired by the art of weaving. This methodology is described in detail through analogies with the spiral movements used in crafting a traditional mochila (bag), symbolizing a spiral research process, permeated by the pedagogical principles of Mother Earth (silence, listening, observation, weaving, sweet words, and a good heart), giving rise to a process of participation, collective construction, contextualized and situated. The research results offer a detailed description of each dialogue space and the participations of the main actors involved in this study. Conclusions and reflections are also presented, collectively constructed, reflecting an inclusive and participatory process.

KeyWords: Interculturality. Curriculum. Teaching Praxis. Ancestral Practices and Knowledge.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Acemoglu, D. y Robinson, J. (2015). Por qué fracasan los países. Deusto.
2. Afrodes, Global Rights. 2008. Informe sobre la situación de los derechos humanos en las mujeres afro-colombianas desplazadas víctimas del desplazamiento forzado. Bogotá, Afrodes.
3. Alghamdi, N. (2017). Multicultural Education in the US: Current Issues and Suggestions for Practical Implementations. *International Journal of Education*, 9(2), 44-52. <https://doi.org/10.5296/ije.v9i2.11316>
4. Alvarez, N. (2016). El concepto de Hegemonía en Gramsci. *Revista de Estudios Sociales Contemporáneos*, 15, 153-162.
5. Armas, L. (2017). (Re) pensando la educación intercultural desde Ecuador el camino hacia el diálogo intercultural y el alcance del buen vivir. [Tesis de Doctorado, Universidad de La Laguna]. DIALNET. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=175150>
6. Barragán, D. F., y Amador, J. C. (2014). La cartografía social- pedagógica: una oportunidad para producir conocimiento y re-pensar la educación. *Itinerario Educativo*, 28(64), 127–141. <https://doi.org/10.21500/01212753.1422>
7. Bassegy, M. (1995): *Creating Education through Research*. Newark. Kirlington Press

8. Bastien Andre, B. (2015). Volver: el retorno de los capuchinos españoles al norte de Colombia a finales del siglo XIX. *HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local*, 7(14), 141-179. <https://doi.org/10.15446/historelo.v7n14.46767>
9. Boggino, N. y Rosekrans, K. (2004) Investigación-acción: reflexión crítica sobre la práctica educativa. Homo sapiens Ediciones.
10. Breidlid, A. (2016). Educación, conocimientos indígenas y desarrollo en el Sur global: cuestionando los conocimientos para un futuro sostenible. CLACSO.
11. Cabrera, M. (2019). La globalización frente a la educación: la pérdida de la identidad y la cultura en Latinoamérica. *Ethos Educativo*, 54. p. 81-102
12. Cadavid, A. M., y Calderón, I. C. (2009). Análisis del concepto Enseñanza en las teorías curriculares de Lawrence Stenhouse y José Gimeno Sacristán. *Revista Educación Y Pedagogía*, 16(40), 141–152.
13. Cáisamo, G. (2012). Kirincia bio o kuitá “Pensar bien el camino de la sabiduría” [Tesis de doctorado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6938>
14. Castaño, R. y Santacruz, M. (2012). Ibisoge Yala Burba Mola: ¿Qué nos dicen las Molas de Protección? ” [Tesis de Maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/7108>
15. Castillo, O. (2023). Tejidos de saberes para el buen vivir: Resignificando y contextualización de la práctica pedagógica técnica/comercial en la Institución Educativa Comercial El Palo – Caloto – Cauca. [Tesis de Maestría, Universidad del Cauca]. Repositorio Universidad del Cauca. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9340>
16. Chiodi, F., Citarella, L. Amadio, M. y Zúñiga, M. (1990). La Educación indígena en América Latina: México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia; tomo I. Editorial Abya-Yala.
17. Churruca, C. y Meertens, D. (2010). Desplazamiento en Colombia: prevenir, asistir, transformar: cooperación internacional e iniciativas locales. La Carreta.
18. Combates en la Guajira obligaron a 80 familias de la etnia Wiwa a desplazarse. (2024, 2 de febrero). El Espectador.

<https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/combates-en-la-guajira-olbigaron-a-80-familias-de-la-etnia-wiwa-a-desplazarse/>

19. Constitución Política de Colombia [Const]. 7 de julio de 1991 (Colombia).
20. De Alba, A. (1998). Curriculum: crisis, mito y perspectiva. Miño y Dávila Editores.
21. De Zubiría, J. (2014). Por una reforma integral de la educación en Colombia. EGOB: Revista de Asuntos Públicos, 9, 42-46.
22. Deardorff, D. (2020). Manual para el desarrollo de competencias interculturales: círculos de narraciones. UNESCO.
23. Decreto 088 de 1976. Por el cual se reestructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional. 22 de enero de 1976. D. O. No. 3444295.
24. Decreto 1142 de 1978. Por el cual se reglamenta el artículo 118 del Decreto – Ley número 088 de 1976 sobre educación de las comunidades indígenas. 10 de julio de 1978. D.O. No. 35051.
25. Decreto 804 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. 3 de mayo de 1995. D.O. No. 41853.
26. Decreto 2406 de 2007. Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del Artículo 13 del Decreto 1397 de 1.996. 26 de junio de 2007. D.O. No. 6671.
27. Decreto 2500 de 2010. Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP. 12 de julio de 2010. D.O. No. 47768.
28. Decreto 1953 de 2014. Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política. 7 de octubre de 2014. D. O. No. 49297.
29. Decreto 1500 de 2016. Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la 'Línea Negra', como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley

- 21 de 1991, y se dictan otras disposiciones. 6 de agosto de 2018. D.O. No. 50.677.
30. Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
 31. Departamento Nacional de Planeación. (2022). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*. Gobierno de Colombia. <https://www.dnp.gov.co/pnd/2022-2026>
 32. Díaz Barriga, F. (2016). Comprender la teoría del currículum como una conversación complicada. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 21(69), 641-646.
 33. Díaz, R., y Rodríguez de Anca, A. (2011). Desafíos interculturales, cruces políticos y educaciones diferentes: una aproximación al debate desde la provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. *Revista Educación Y Pedagogía*, 20(52), 113–126.
 34. Díaz, R. y Villarreal, J. (2010). Teoría y práctica intercultural: políticas públicas y estrategias interculturales originarias para una articulación con identidad. *Revista Espaço Pedagógico*, 17(2), 189-210.
 35. Dietz, G. (2012). *Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación: una aproximación antropológica*. FCE.
 36. Diez Tetamanti. (2018). *Cartografía social. Teoría y Método*. Editorial Biblos.
 37. Eljach, M. (2013). El Baúl de Juana Julia “El cobarde no hace historia”. Experiencias de la I.A.P. y la construcción de conocimiento, poder y territorialidad. *Revista CEPA*, 17(2), 25-30.
 38. Elliot, J. (1993). *El cambio educativo desde la investigación acción*. Editorial Morata.
 39. Fajardo, L. y Gamboa, J. (1998). *Multiculturalismo y derechos humanos: una perspectiva desde el pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta*. ESAP.
 40. Fals Borda, O. (1998). *Investigación participativa: política y epistemología*. Tercer Mundo Editores.
 41. Ferrão Candau, V. (2013). *Educación Intercultural en América Latina: distintas concepciones y tensiones actuales*. Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro.
 42. Freire, P. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI Ediciones.

43. Freire, P. (1972). El mensaje de Paulo Freire. Teoría y práctica de la liberación. INODEP.
44. Freire, P. (2013). Pedagogía de la tolerancia. Paz e terra.
45. Gadotti, M. (2021). Educación y sostenibilidad: Integración del entorno local en el proceso educativo. Editorial Gedisa.
46. Garzón, M. (2020). Tejiendo lazos de interculturalidad: Transformando desde el ser. [Tesis de Maestría, Universidad del Cauca]. Repositorio Universidad del Cauca. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3983>
47. Gracia Hincapié, L. C. (2015). Avances en acceso a la educación de grupos étnicos en Colombia y el mundo. *Misión Jurídica*, 8(8), 149-167.
48. Gauta, B. (2020). Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia. *Polisemia*, 16(29), 3-9. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.16.29.2020.3-9>
49. Ghiso, A. (2015). Del diálogo de saberes a la negociación cultural. Recuperar, deconstruir, resignificar y recrear saberes. En *Pensamiento Popular*. Nro. 2 (PP. 28- 38). Centro de Estudio e Investigación Docente CEID -ASOINCA
50. Gómez, A. (2003). Filosofía y metodología de las ciencias sociales. Alianza Editorial.
51. Gómez, M., y Pérez, F. (2011). Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: historia y cultura. Editorial ABC.
52. González Gil, A. (2015). Del desplazamiento forzado interno en Colombia a la migración transfronteriza hacia Ecuador. *Estudios Políticos*, 47, 177-197. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n47a11>
53. Green Stocel, A. (2011). Significados de vida: Espejo de nuestra memoria en defensa de la Madre Tierra. [Tesis de Doctorado]. Repositorio Institucional, Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6935>
54. Green Stocel, A. (2016). Educación desde la Madre Tierra. Sustentación pública. Medellín: Universidad de Antioquia.
55. Guasch, O. (2002). Observación Participante. Centro de Investigaciones Sociológicas.
56. Guerrero, P. (2018). La chakana del corazonar desde las espiritualidades y las sabidurías insurgentes de Abya Yala. Ediciones Abya-Yala.
57. Jiménez Bautista, F. (2016). Paz intercultural. Europa, buscando su identidad. *Revista de Paz y Conflictos*, 9(1), 13-45. <https://doi.org/10.30827/revpaz.v9i1.4903>

58. Kemmis, S. (1989). Investigación en la acción. En T. Husen y T.N. Postlethwaite, Enciclopedia Internacional de la Educación, (pp. 3330-3337). VicensVives/MEC
59. Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido: Teoría y Práctica. Sage Publications.
60. Latorre, A. (2005). La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa. Editorial GRAO.
61. Lewin, K. (1944). The dynamics of group action. Educational leadership, 1(4), 195-200.
62. Ley 115 de 1994. (1994, 8 de febrero). Congreso de la República. Diario Oficial No. 41.214. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85906_archivo_pdf.pdf
63. Ley 1381 de 2010. (2010, 25 de enero). Congreso de la República. Diario Oficial No. 47.627. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38741>
64. Ley 20 de 1974. (1974, 26 de febrero). Congreso de la República. Diario Oficial No. 34.030. <https://www.suin-juricol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1576219>
65. López, E. (2007). Trece claves para entender la Interculturalidad en la Educación Latinoamericana. En: E. Prats (coord.), Multiculturalismo y Educación para la Equidad (pp. 13-44). Octaedro-OEI.
66. Martín-Alonso, J. (2019). El tejido curricular: Indagación narrativa sobre la relación educativa y el proceso de creación curricular [Tesis de Doctorado, Universidad de Málaga]. RiUMA. <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/19311>
67. Masi, A. (2008). El concepto de praxis en Paulo Freire. CLACSO.
68. Menza Mambuscay, L. (2023). La medicina ancestral: Un conocimiento milenario, que sirve para descolonizar la mente, el cuerpo y el espíritu. [Tesis de Maestría, Universidad del Cauca]. Repositorio Universidad del Cauca. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9159>

69. Informe revela grave crisis de la educación en la población indígena (2016, 6 de octubre). El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/crisis-educativa-en-en-la-poblacion-indigena-en-colombia-34995>
70. Mooney, J. (1998). Aboriginal Education: Critique of Aboriginal Learning Styles. *Black on Black*, 1, 48-57.
71. Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Nueva Visión.
72. Montero, O. (2023). La Educación Indígena para Volver al Origen: Los retos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). *Revista RAYA*. <https://revistaraya.com/oscar-montero/133-la-educacion-indigena-para-volver-al-origen-los-retos-del-sistema-educativo-indigena-propio-seip.html>
73. Muyolema, A. (2012). Principales retos de la Educación Superior Intercultural en el contexto de la nueva Ley de Educación Superior. Quito: Ponencia pronunciada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales., 31 de mayo
74. Odora-Hoppers, C. A. (2002). *Indigenous Knowledge and the Integration of Knowledge Systems*. New Africa Books.
75. ONIC. (2023). *El pueblo Wiwa*. ONIC.
76. Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. <https://www.un.org/es/aboutus/universal-declaration-of-human-rights>
77. Organización de las Naciones Unidas. (1960). Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 14 de diciembre de 1960. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-discrimination-education>
78. Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
79. Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención Sobre Los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>
80. Organización de las Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 13 de septiembre de 2007. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

81. Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tairona (OWYBT) (2012). Shama Zhigui. Modelo Etno-Educativo del Pueblo Wiwa. Ministerio de Educación Nacional.
82. Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tairona (OWYBT). (2018). Sheiumun, el territorio para el Pueblo Wiwa. <https://organizacionwiwa.org/sheiumun-el-territorio-en-el-pueblo-wiwa/>
83. Organización Gonawindúa Tayrona. (2009). Ley de Se Seyn Zare Shenbuta. Salud indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sirga Editor.
84. Ortiz, M., y Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular. *Espacio Abierto*, 17(4), 615-627.
85. Paja Ulluné, W. (2023). El Tap Waramik (vivir bien): Proyecto de educación para la vida, en el Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak. [Tesis de Maestría, Universidad del Cauca]. Repositorio Universidad del Cauca. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9162>
86. Pechené, D. (2023). Reconociendo el proceso cultural desde los saberes y haceres tradicionales de la comunidad quinteraña afrocolombiana, para lograr brindar aportes que fortalezcan el Proyecto Educativo Comunitario Afro (PECA) en la I. E. Rural Integrada Quintero. [Tesis de Maestría, Universidad del Cauca].
Repositorio Universidad del Cauca.
<http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9164>
87. Peña, L. (2017). La formación de profesionales en desarrollo sustentable en un programa de educación superior intercultural. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, 25, 265-282.
88. Pérez, G., Higuera, I., Bonilla, L. 2017. La Línea Negra y otras áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta: ¿Han funcionado? En: *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana*, No. 253.
89. Proyecto Etnoeducativo Comunitario Propio e Intercultural (PEC). (2020). Institución Etnoeducativa Internado Zharneka.
90. Pujadas, J. J. (2004). *Etnografía*. Barcelona: UOC.
91. Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. CLACSO.

92. Reichel-Dolmatoff, G. (1985). La montaña sagrada de los Kogui de Colombia. Universidad de los Andes.
93. Rivera Cusicanqui, S. (1984). Oprimidos pero no vencidos. Hisbol.
94. Rodríguez, S. (2011). La política educativa (etnoeducación) para pueblos indígenas en Colombia a partir de la Constitución de 1991. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8656/soniamercedesrodriguezreinel.2011.parte1.pdf?sequence=1>
95. Rodríguez, E. (2014). Megaproyectos, movimiento y organización indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta: el caso de la iniciativa de embalse de Besotes. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/50840>
96. Rojas, T. (2019). Una mirada a los procesos en torno a la educación con los pueblos indígenas en Colombia. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, 10(1), 9-34. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/>
97. Rojas, A. L. (2014). A contraluz tejiendo: aproximación crítica desde una perspectiva intercultural a otras formas de construir conocimiento. [Tesis de Maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional. Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/7110>
98. Sandoval, C. (2002). Investigación cualitativa. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
99. Santos, B. de S. (2009). Una epistemología del sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social. Siglo XXI Editores.
100. Sartorello, S. y Peña, J. (2018). Diálogo de saberes en la vinculación comunitaria: Aportes desde las experiencias y comprensiones de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. CPU-e. Revista de Investigación Educativa, (27), 145-178. <https://doi.org/10.25009/cpue.v0i27.2561>
101. Schmelkes, S. (2006). La Interculturalidad en la educación básica. Revista PRELAC, 3, 120-127.
102. Suárez, M. (2008). La organización social de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Editorial Universidad del Norte.
103. Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. GEDISA.

104. Taylor, S. J., Bogdan, R., y DeVault, M. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. John Wiley & Sons Inc.
105. Tobar, M. (2020). El sistema educativo indígena propio – SEIP, una política pública emergente de los pueblos indígenas de Colombia. *Revista Electrónica Iberoamericana*, 14(2), 139-165.
106. Torres, R. M. (1989). *Entre la acción y la praxis: crónica de un proceso de formación de educadores populares*. Centro de Investigaciones CIUDAD.
107. Tsimouris, G. (2008). Intercultural education in contemporary Greece. En A. Crasteva (eds.), *Immigration and Integration: European Experiences*. Manfred Worner Foundation.
108. Tubino, F. (2015). *La interculturalidad en cuestión*. Pontificia Universidad Católica de Perú.
109. Tuhiwani Smith, L. T. (2012). *Investigación descolonizadora: Paradigmas y metodologías indígenas*. Ediciones Trilce.
110. Tuhiwai Smith, L. (2016). *A descolonizar las metodologías: Investigación y pueblos indígenas*. Editorial Txalaparta.
111. Tunubalá, J., y Fayad, A. (2021). *Voces invisibilizadas, voces visibilizadas: hacia un diálogo intercultural entre el saber Misak y el conocimiento global. Nodos y nudos*. Universidad Autónoma de Madrid.
112. Ulloa, A. (2004). *La construcción del nativo ecológico*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH- COLCIENCIAS.
113. UNESCO. (1974). *Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales*, 19 de noviembre de 1974.
<https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-education-international-understanding-co-operation-and-peace-and-education>
114. UNESCO. (1989). *Congreso Internacional y Declaración sobre la paz en la mente de los hombres*, 26 de junio al 1 de julio de 1989.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000083903_spa
115. UNESCO. (1990). *Declaración mundial sobre educación para todos*. Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo de 1990.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa

116. UNESCO. (2000). Foro mundial sobre la educación, 26 al 28 de abril de 2000. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147_spa
117. UNESCO. (2023). Sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. UNESCO.
118. Vargas, L., y Pérez, F. (2009). La memoria colectiva en las comunidades indígenas, una estrategia para la construcción de identidad. *Revista Vereda*, 85- 102.
119. Mignolo, W. D., y Vazquez, R. (2013). Introduction to Decolonial Aesthetics: Colonial Wounds, Decolonial Healings. *Social Text-Periscope (Web Publication)*, 9–9.
120. Vergara, M. (2019). Saberes y voces de los pueblos indígenas. Reflexiones y Experiencias desde la interculturalidad y la educación. Universidad Nacional de Villa María.
121. Villada, A., y Arias, D. (2019). Los restos de la política pública para los pueblos indígenas en Medellín (1998-2019). *Revista de Estudiantes de Ciencia Política*, 13-14, 101-122.
122. Vitonás, D. (2010). El PEBI, 39 años de construcción de una educación propia en Colombia. *Revista Guatemalteca de Educación*, 2(3).
123. Wagner, P. (2006). El diálogo intercultural y su impacto para la pedagogía y el desarrollo sostenible en Alemania. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20(1), 179-189.
124. Walker, R. (2004). Transformative strategies in indigenous education: a study of decolonisation and positive social change: the Indigenous Community Management Program, Curtin University. [Tesis de Doctorado, University of Western Sydney]. Search Direct Library. <http://handle.uws.edu.au:8081/1959.7/678>
125. Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En: J. Viaña, L. Tapia
126. C. Walsh (Eds), *Construyendo Interculturalidad Crítica*, (pp. 75–96). Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello
127. Walsh, C. (2019). *Interculturalidad crítica y educación*. Abya-Yala.
128. Yarza, R., Guapacha, A., Cuaical, J., Tunubalá, M., Cuchillo, S. (2018). Historias y memorias del Cabildo Indígena Universitario de Medellín (CIUM): sembrando la palabra de resistencia y dulzura para una permanencia desde el

- buen vivir y la ancestralidad. *Polyphōnia*, Revista de Educación Inclusiva, 2(2), 105-126.
129. Zúñiga, M., Ansión, J. y Cueva, L. (1987). Educación en poblaciones indígenas; políticas y estrategias en América Latina. UNESCO.