

Educación superior indígena: Esperanza o Desesperanza. reflexiones de la investigación prácticas pedagógicas ancestrales e identidad étnica en el resguardo indígena Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia).

Adriana Arroyo Ortega y Sandra Milena Robayo Noreña.

Cita:

Adriana Arroyo Ortega y Sandra Milena Robayo Noreña (2019). *Educación superior indígena: Esperanza o Desesperanza. reflexiones de la investigación prácticas pedagógicas ancestrales e identidad étnica en el resguardo indígena Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia)*. XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Lima.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-030/53>

Educación superior indígena: Esperanza o Desesperanza. reflexiones de la investigación prácticas pedagógicas ancestrales e identidad étnica en el resguardo indígena Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia)¹

Adriana Arroyo Ortega
Sandra Milena Robayo Noreña

Resumen

Se presentan en la ponencia avances preliminares acerca de la educación superior indígena, como una de las vertientes de la investigación: Prácticas pedagógicas propias y usos de las TIC en el Resguardo Indígena Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia) para el diseño y desarrollo de aplicación móvil con contenidos etnoeducativos que favorezcan el tránsito de los/as jóvenes hacia la educación superior, financiada por la Gobernación de Antioquia y administrada por Colciencias, en el marco de la convocatoria Regional proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que contribuyen al fortalecimiento de la formación virtual en este departamento.

Este análisis preliminar desarrolla tensiones identificadas entre la esperanza y la desesperanza frente a la educación superior indígena de la comunidad de Cristiania, en cuanto al ingreso, la permanencia, la evaluación, las oportunidades y las barreras, en clave también de su identidad étnica como comunidad emberá Chami.

Introducción

El Estado colombiano, a partir de 1991 reconoce su diversidad étnica y cultural con la Constitución Nacional. Este reconocimiento se traduce en el reconocimiento de los derechos indígenas, entre ellos a la identidad cultural, el uso y oficialidad de las lenguas y prácticas, la educación en el respeto a la identidad, el acceso en igualdad de oportunidades a la investigación, la ciencia y la cultura (Artículos 7, 10, 68, 70) y, por lo tanto, a una educación en correspondencia con sus características socioculturales y su historia.

Estas reflexiones surgen a partir de sus propias expresiones sobre la educación superior indígena, aduciendo tensiones identificadas entre la esperanza y la desesperanza en cuanto al ingreso, la permanencia, la evaluación, las oportunidades y las barreras, cuestionándose si con la educación superior se fortalece la identidad cultural de los estudiantes indígenas o, por el contrario, participar de ella motiva que abandonen sus conocimientos ancestrales, sus prácticas, sus tradiciones.

Fundamentación del problema

Si bien los pueblos indígenas de Colombia poseen extensiones de tierra que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en el censo de 2005, eran 34 millones de hectáreas, es decir el 29,8% del territorio nacional, siguen enfrentados a situaciones territoriales, que los colocan en condición de poblaciones con alto grado de vulnerabilidad.

En total, se han contabilizado 826 pueblos indígenas en América Latina, de los cuales Colombia registra uno de los mayores números (102) después de Brasil con 305. (Del Popolo, 2017). En lo que respecta al departamento de Antioquia, según los datos de la Gobernación, los/as indígenas habitan en 31 municipios de las subregiones de Urabá, Occidente, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio y se organizan en 193 comunidades y 51 resguardos.

Estas comunidades están agrupadas en tres etnias: Embera, Senú y Gunadule. Es la etnia Embera la que representa el grupo demográficamente más numeroso en el departamento y se encuentra asentada en 7 subregiones y 23 municipios. A su vez, los Embera son considerados una macroetnia con tres subgrupos: los Eyabida o gente de montaña que habitan en las subregiones de Urabá y Occidente; los Chamibida habitan el suroeste antioqueño; y los Dóbida o gente de río, que habitan en Urabá y el municipio de Vigía del Fuerte.

La investigación parte del reconocimiento de un conjunto de problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas que han afectado, especialmente, a las comunidades indígenas en América Latina, tales como la pobreza y las dificultades de acceso a la educación, a la salud y al trabajo, que pone de relieve la existencia de condiciones de marginalidad que se hacen específicamente evidentes en poblaciones indígenas con respecto a las poblaciones no indígenas, lo que los pone en desventaja y los hace mucho más propensos a reforzar el ciclo intergeneracional de la pobreza.

Con respecto a los temas educativos, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el año 2013 llamó la atención sobre la alta deserción de los estudiantes indígenas en la transición entre la educación primaria y la secundaria. En este foro se mencionaba que en los planes de estudios no se tenían en cuenta los conocimientos, la historia y las circunstancias sociales actuales de los pueblos indígenas.

Frente a la baja incorporación de los/as jóvenes indígenas en la educación superior se encuentra, entre otros, la pobreza, el trabajo, la maternidad, la migración, la distancia y las dificultades asociadas a la mala calidad de la educación primaria y secundaria como problemáticas claves que disminuyen sus posibilidades de vinculación a procesos de formación en pregrado y mucho más complejo si se remite el análisis a la formación posgraduada. En este sentido,

(...) la participación de las personas indígenas en el sistema es menor que la de la población no indígena y suele tener lugar en instituciones convencionales de educación técnica o profesional, sobre la base de mecanismos estandarizados de acceso (postulaciones y becas, entre otros) que contribuyen a la disminución de sus posibilidades de ingreso y de permanencia (Del Popolo, 2017, p. 410)

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente planteado, este proyecto de investigación pretende contribuir a la inclusión de los/as jóvenes de la comunidad de Cristiania en los tránsitos hacia la educación superior.

En este camino, surgen de ellos y ellas reflexiones al respecto que favorecen identificar una tensión entre la esperanza a la desesperanza, cuando se plantean asuntos diferenciales sobre la diversidad cultural y la educación intercultural, las condiciones que se requieren en los entornos educativos para los diálogos de saberes, el enfoque que las universidades indígenas están tejiendo en torno a la interculturalidad, el lugar de los egresados indígenas de las universidades como talentos humanos al servicio de sus comunidades y de sus procesos político-organizativos, el efecto de la presencia de estudiantes indígenas en el ambiente universitario, incluso la contribución de dicha presencia a la apertura y enriquecimiento cultural de la propia universidad.

Metodología

Pensando en estas “otras maneras” y reconociendo que la comprensión de las prácticas pedagógicas propias y los usos de las TIC en el Resguardo Indígena Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia) requiere una mirada centrada en el sujeto que construye conocimiento con otros/as a través de una relación cultural llena de matices, riquezas y opacidades, el enfoque epistemológico más cercano a los objetivos de la investigación y el más coherente es la Investigación-Acción-Participativa. En este sentido, la investigación está centrada en “los sujetos, en sus contextos particulares, con sus determinaciones históricas, sus singularidades culturales, sus diferencias y distintas

maneras de vivir y pensar sobre los grandes y los pequeños acontecimientos y situaciones por las que han cruzado sus historias personales” (Galeano, 2004, p. 11).

La investigación Acción Participativa (IAP) es una metodología que surge en América Latina con el liderazgo resistente del sociólogo Orlando Fals Borda. Busca empoderar a las comunidades para que reconozcan sus potencialidades u opacidades y logren, con su participación activa y real, la transformación o la defensa de las mismas. Es una metodología que se nutre de la Educación popular por lo que reconoce los saberes propios de los colectivos humanos evidenciando como lo afirma Torres (2009) una crítica a las metodologías tradicionales que se encuentran centradas en los saberes hegemónicos de los investigadores.

Otro elemento altamente significativo de la IAP y que tiene relación directa con la presente investigación es que buscar empoderar y fortalecer los procesos comunitarios. En este sentido, la investigación recurre a la acción participativa, asumida como una estrategia de investigación cualitativa, con el fin de otorgarle un lugar preponderante a la participación auténtica de la comunidad del Resguardo Indígena desde una apuesta metodológica de colaborar, como una apuesta ética y política que, desde la descolonización pedagógica, proponga modos otros de generar investigaciones y propuestas educativas que superen, o por lo menos, cuestionen el neocolonialismo en la investigación (Leyva Solano, Burguete y Speed 2008), así la comunidad Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia) se convierte en un colectivo que investiga sus prácticas pedagógicas y los usos que hacen los jóvenes de las TIC, reconociendo en estos dos componentes elementos íntimos de su cultura, que requieren una lectura profunda desde sus voces, sus experiencias, sus resistencias y sus apuestas vitales.

Las técnicas utilizadas fueron talleres reflexivos y entrevistas a profundidad, trabajados con la comunidad en general conformada por: Jaibanas, parteras, sabias, historiadores, botánicos, docentes, jóvenes estudiantes del colegio, jóvenes que participan de grupos culturales, mujeres organizadas y mujeres jóvenes.

Resultados y discusión

Compartiremos en esta ponencia algunos de los resultados preliminares de la investigación, aquellos que se encuentran en clave de la Educación Superior Indígena, como una de las categorías analíticas, en la que se evidencian tensiones entre la

esperanza y la desesperanza, en tanto su identidad étnica como comunidad emberá Chami y relacionada con el ingreso, la permanencia, la evaluación, las oportunidades y las barreras de acceso.

Las narrativas, las voces de los sujetos participantes de este estudio, permiten evidenciar las siguientes reflexiones:

Ingreso y permanencia a la Educación Superior:

La educación superior en Colombia está enfrentando retos como la ampliación de los niveles de cobertura y el mejoramiento de la calidad. Durante las últimas dos décadas el número de estudiantes matriculados aumentó de manera importante. A nivel de pregrado la población matriculada pasó de 487.448 estudiantes en 1990, a 873.079 en el 2000 y a 2.142.443 en el año 2014, teniendo presente que gran parte de este aumento tiene origen en la expansión de cupos para educación técnica y tecnológica.

Sin embargo, comparado con el contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no superan el 50%, a pesar de la existencia de las universidades e instituciones de educación superior, ya que la mayoría de ellas son de carácter privado y las públicas siguen siendo insuficientes para cubrir las demandas de la población que aspira ingresar².

En lo referente a la comunidad de Cristiania, por ejemplo, se manifiesta lo siguiente:

En el Resguardo los muchachos (...) en la Educación Superior, han hecho la convocatoria que manda la Universidad de Antioquia. Aquí también estuvo Alma Máter en una Técnica de Cuidado Infantil que de eso se graduaron el año pasado. Los muchachos por lo general se han vinculado es a la de Antioquia, a la convocatoria que da, a la documentación que piden por ser indígena, y el ingreso es muy poquito, si mucho uno. El año pasado ingresó uno. (Rectora de la I.E. Cristiania)

A este panorama se suman las pocas posibilidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), representado en el bajo acceso a computadores y las dificultades de acceso a internet. Si bien se han emprendido programas orientados a incrementar el acceso a redes de conexión inalámbrica gratuita en varios lugares del país, estos accesos siguen estando en las centralidades urbanas, alejados de los resguardos indígenas, acentuando la brecha digital étnica. (Del Popolo, 2017).

Así mismo, las propuestas educativas a las que tienen acceso las comunidades indígenas están diseñadas desde parámetros y referentes culturales que desconocen o ignoran sus tradiciones, cosmovisiones y saberes, no incorporan en sus propuestas curriculares elementos culturales de los pueblos indígenas lo que también restringe las posibilidades de acceso y permanencia de los/as jóvenes en su tránsito por los diferentes niveles educativos.

Definiéndose así que el acceso y la permanencia están asociadas, de un lado, a la escasa inclusión de contenidos culturales cercanos a las comunidades indígenas, y, por otro lado, a las pocas posibilidades de acceso a las universidades por fuera de las centralidades urbanas.

La mayor desesperanza: las barreras de ingreso

Frente a la baja incorporación de los/as jóvenes indígenas en la educación superior se encuentran factores limitantes como la pobreza, el trabajo, la maternidad, la migración, la distancia y las dificultades asociadas a la baja calidad de la educación primaria y secundaria. Estas barreras disminuyen las posibilidades de vinculación a procesos de formación en pregrado y si se remite el análisis a la formación posgraduada, el panorama es mucho más complejo.

*De pronto por falta de información nosotros no sabemos qué es eso, cómo funciona. Yo cómo voy a estudiar, y si yo estudio, yo sí voy a ser certificado o no... Yo creo que es tratar de información más que todo (Conversación personal asistente investigación 2019)
Yo creo que la mayor dificultad es la preparación, que ellos hagan simulacros, porque ellos tienen que entender y comprender cómo es la prueba de admisión que hacen en las universidades. (...) para los simulacros de las pruebas ICFES y qué tan bueno que los muchachos también se prepararan para las pruebas de la universidad. ¿cómo se llama eso? Preuniversitario. (Directora IE Cristiania).*

De hecho, se señala la existencia de barreras que han dificultado el ingreso de los/as jóvenes indígenas en México a la educación superior tales y que se aplican al contexto colombiano, como: a) Distancia geográfica, la cual revela la tendencia centralizadora de la oferta formativa y el poco interés de algunas instituciones por diversificar la oferta para atender a poblaciones con un origen étnico distinto al de la mayoría de la población; b) Barreras culturales, entre las cuales se destacan las diferencias lingüísticas y las

cosmovisiones del mundo, al no incorporar otras referentes simbólicos distintos; c) Barreras económicas vinculadas a la necesidad de viajar grandes distancias para ir a la escuela, lo cual tiene un costo que la mayoría de las familias no pueden asumir; d) Calidad educativa y barreras de oportunidad, como la extraedad y el rezago académico que tiene incidencia, por ejemplo, en los resultados de las pruebas de ingreso para acceder a una institución de educación superior. Becerra Cortés (2012). Frente a estas barreras distancia geográfica, barreras económicas y barreras de oportunidad así lo expresan participantes en la investigación:

Por qué siempre los muchachos acuden más a la de Antioquia, porque está la Seccional cerca, tienen la posibilidad de transportar más fácil a Andes, que ir a Medellín; que ir a Medellín requiere: no tenemos una vivienda dónde ir a dejar a los muchachos, hay que pagar transporte, hay que pagar apartamento dónde estar; entonces... mientras si estudian desde aquí – Por ejemplo, mi hija terminó desde la casa-

Entonces los jóvenes buscan aquí lo más cercano. Por ejemplo, Carolina dice "mamá yo no soy capaz de irme de la casa. Yo no me quiero ir del territorio. Yo me quiero educar estando acá a su lado, así como lo hizo Violeta. Yo le oferté, le dije niña, busquemos una universidad privada ya que usted lleva dos veces que no pasa a la de Antioquia. Uno dice eso a boca llena, pero en realidad el factor económico no le da. No tengo, no tengo. Uno dice que sí, pero dónde voy y la dejo, donde pago el alimento de ella más el semestre... porque por más privada no me van a dar oportunidad diciendo "ah no, como usted es indígena, pague después de tanto. No, uno tiene un compromiso y uno debe pagar. Entonces todo eso, el factor económico el que no lo deja avanzar a uno. (Rectora de la I.E. Cristiania).

En este sentido, se evidencia que la participación de las personas indígenas en el sistema educativo (y máxime en la educación superior) es menor que la de la población no indígena. Además, es frecuente que se exijan mecanismos estandarizados de acceso (postulaciones y becas, entre otros) que, aunque fueran creadas para lo contrario, contribuyen a la disminución de sus posibilidades de ingreso y de permanencia. (Del Popolo, 2017).

Hay que gestionar para conseguir becas, no solo para educación para los que están haciendo Maestría, para educación avanzada, sino para los que quieren a hacer el pregrado – ¿así es que se dice? -. Hay muchachos jóvenes que quieren estudiar, pero el factor económico [...] conseguir una casa grande en Medellín, para que todos los

indígenas puedan tener acceso a ese lugar y puedan estudiar. (Rectora de la I.E. Cristianía)

(...) yo creo que no es solo pedir y pedir, porque también hay que dar, porque por ejemplo habíamos hecho una propuesta aquí con el presente Gobernador y era buscar la posibilidad de buscar un recurso desde el Cabildo, con el cual podamos financiar uno o dos estudiantes, lo podamos, incluirlo a una universidad y que estudie una carrera pero también que esta persona que estudió esto gracias al apoyo del Cabildo tenga la posibilidad de venir aquí (Conversación personal asistente investigación de la comunidad indígena. Cristianía 2019)

Con relación a las barreras culturales, se mencionan situaciones de discriminación y exclusión; una relación inversa con respecto a la conservación y dominio de la lengua indígena, la sensación de soledad, imposibilidad de comunicarse adecuadamente y poder convivir con los demás (capunias – hombre blanco); la falta de amigos o conocidos con quienes establecer lazos de compañerismo o amistad para relacionarse. A pesar de estas barreras culturales, en varios países de América Latina han surgido instituciones de educación interculturales con el fin de brindar oportunidades a los/as jóvenes y reivindicar el lugar de sus propios saberes y conocimientos.

Transformación y revaloración de la identidad indígena: ¿Qué se espera de quienes van a la U.?

Lo desarrollado anteriormente ratifica que la mayoría de los pueblos indígenas están en condiciones mucho más desfavorables que los no indígenas y esto los hace mucho más propensos a la pobreza y la marginalidad. Puede afirmarse que estas exclusiones no sólo reflejan un patrón excluyente en la distribución de la riqueza y el acceso a las oportunidades históricamente arraigado, sino que además incrementan la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en medio de condiciones económicas globales que no parecen ser muy prometedoras.

No queda duda de que las TIC son recursos que han sido y siguen siendo usados en las instituciones educativas con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin duda, estos recursos deben adaptarse a las condiciones culturales y sociales de los grupos con los que se trabaja para lograr un uso real y pertinente de ellos. En este sentido, este proceso es sumamente importante cuando se trata de pueblos indígenas (Quero Ramones & Madueño Madueño, 2006, p. 437), los cuales han

sido históricamente excluidos y marginados, a lo que se suma la poca valoración de sus propios saberes y prácticas ancestrales. Como lo señala Quinchoa Cajas (2011), los desarrollos tecnológicos que han llegado a las comunidades indígenas en diferentes lugares de América Latina, en general, y de Colombia, en particular, lo han hecho “sin tener en cuenta sus condiciones locales ni visión de mundo” (p. 3).

Todas estas situaciones dan cuenta del desafío de garantizar una educación de calidad y pertinente para los pueblos indígenas, especialmente, cuando estas mismas brechas están afincadas en propuestas educativas que no valoran o reconocen los saberes y los conocimientos de las comunidades como parte del currículo, les impone esquemas y estructuras de mundo que corresponden a otros ordenamientos culturales. (Del Popolo, 2017).

(Que quienes reciban becas para estudiar) Tengan la posibilidad de venir aquí...Las becas que hacen las instituciones públicas también son así... Les dicen a los chicos, bueno, tiene que hacer su trabajo acá, por cuánto tiempo y que esa sea la contraprestación. (...) Esa era otra propuesta que el Gobernador había hecho, sino que no ha sido tan fácil como poder gestionarlo. (Conversación personal con Gobernador Indígena, Cristianía 2019)

Por otro lado, de esta generación y las siguientes se espera reducir la brecha digital, mejorar las condiciones de acceso a las TIC en los pueblos indígenas. Según las Naciones Unidas (2011), la brecha digital alude a la separación entre quienes tienen un acceso efectivo a las tecnologías y quienes tienen un acceso muy limitado o carecen de él. No es nada nuevo que la brecha digital que caracteriza a los países de la región se acentúa en el caso de los pueblos indígenas (Del Popolo, 2017).

Y ya, pues uno ve a niños menores de edad con celulares, con WhatsApp, que esto, y entonces ellos ya comienzan como en ese mundo de la tecnología, y ya los niños de esa edad son más, digamos que, como dicen los jóvenes, son más tesos que uno, uno no sabe, hay veces uno es como, no se sabe meter en una página y ya los niños lo ven a uno y le dicen “bueno, es que yo se meterme en esto”, entonces ya uno queda sorprendido con eso. (Joven indígena. Taller Whatsappingo)

A lo anterior se suma que el panorama con respecto a las TIC entre los pueblos indígenas en la región se mueve entre dos referentes: el primero alude a las posibilidades que se derivan del uso y de apropiación de las TIC para fortalecer los

procesos organizativos y políticos, la comunicación y el aprendizaje y uso de las lenguas indígenas; y el segundo hace referencia a las resistencias que existen entre “sectores indígenas que denuncian a las TIC como una nueva forma de injerencia de la sociedad nacional, cuyo objetivo busca sumar a las comunidades al consumo informático pautado desde intereses ajenos” (Arévalo Mosquera, 2010, p. 13). Así lo evidencian las voces de quienes participaron en los encuentros promovidos por la investigación:

(...) ustedes van aprender a reblujar este aparato, yo me acuerdo de que la primera vez los indígenas en el país, los primeros indígenas que veíamos el radio, aparecía el radio así, noticiero que hay, nosotros decíamos “allá un muñeco adentro” ¿qué es esto que los blancos crearon? ¡pa!, le dábamos, lo pateábamos “no hay muñeco si no cables” (risas) así fuimos aprendiendo. Entonces, así, todo en la vida tiene un proceso, todo en la vida tiene un comienzo, en el comienzo uno daña o quita o pone, pero va aprendiendo. (Conversación personal asistente investigación 2 de la comunidad indígena. Cristianía 2019)

(...) yo opino que hay que concientizar mucho a los jóvenes y a los niños respecto a la tecnología, por ejemplo, el uso de los celulares. En esta cualidad se ha visto a niños desde pequeños con celulares de alta gama, por ejemplo, yo he visto aquí niños así (gesto señalando un niño pequeño) y da tristeza ver que les dan un mal uso a los celulares porque los padres no saben, no concientizan a los niños, no los educan, cómo se debe usar o que no se debe hacer. También respecto a la música, los niños y los jóvenes hoy en día no saben qué es la música tradicional, todo es lo de la actualidad, el reggaetón, por ejemplo; también he visto niños pequeños, así pequeños escuchar el reggaetón de una forma, o sea, que no se debe. El reggaetón tiene muchas cosas que puede incitar a drogarse o, hoy en día no es mentira que el reggaetón prácticamente es ofendiendo a las mujeres, con unas letras muy exageradas y todo eso, y eso da tristeza; y vaya ponga una música tradicional a los niños, para que dancen y no... (Jaibaná. Taller genealogías de la existencia, Cristianía 2019).

(...) la tecnología nos ha permeado de muchas maneras, pero hay que aprovechar esa tecnología que les permita a los jóvenes, mejorar su intelecto, su académica, su formación universitaria. Si tiene un equipo de alta gama, tiene oportunidad de conectarse a internet, de hacer cursos a través de ello, tiene oportunidad de leer sobre cultura general, sobre política, sobre otras actividades... internacionales. Para que él pueda orientar, pueda conocer. Entonces, con los muchachos hay que permitir que hagan la actividad, pero con orientación porque el muchacho está... cuando hay internet en el

colegio está desesperado "yo vengo a hacer tarea, vengo a investigar" y se quedan horas y horas solo en redes sociales. (Directora IE Cristiania 2019)

Situaciones como las anteriormente descritas han estado asociadas a iniciativas que han tratado de imponer sus perspectivas por encima de las decisiones y aspiraciones de las comunidades indígenas o han tratado de obtener beneficios económicos sin mayores repercusiones en la calidad de vida de sus pobladores. Sin embargo, Garrido, Martínez Sánchez y Solano Fernández (2011), señalan que la literatura sobre los pueblos indígenas y las TIC pueden clasificarse en dos tendencias: una referida a la dotación tecnológica de las comunidades con el fin de superar la exclusión digital; y otra relacionada con las TIC como "herramienta destinada al rescate y revalorización de la cultura indígena, sometida a la presión de una desaparición cultural vía la extinción de la lengua de los pueblos originarios, encontrando en las TIC un conjunto de recursos que posibilitan su perpetuación y difusión de saberes.

Como puede apreciarse, se hace necesario emprender procesos que visibilicen y reconozcan esas prácticas culturales educativas propias de los pueblos indígenas para incorporarlas no sólo como parte de currículos interculturales sino como prácticas pedagógicas alternativas, en sintonía con el diálogo y la construcción colectiva de conocimiento, que propendan por aprendizajes significativos de la diferencia en tanto oportunidad para valorar la pluralidad y las múltiples formas de ser y estar en el mundo compartido.

Evaluación diferencial: no ser medidos con el mismo racero

Cuando la competencia lingüística es una limitante, debido al poco manejo del español, la participación en clases, la comunicación fluida con sus compañeros/as y profesores/as se ve aminorada, se invita de manera permanente a tener presente el contexto, las dinámicas escolares en la comunidad, los factores climáticos, sociales, económicos de quienes asisten a la escuela. Por otro lado, la calidad de la educación en la básica se convierte en un factor atenuante, lo mismo que el ya reiterado acceso limitado a las TIC.

Si a un niño, a un joven lo evaluaran desde el conocimiento previo de su contexto, ese muchacho pasa derecho pa' la Universidad, pero ellos no lo tienen en cuenta eso, quizás las escuelas tampoco tenemos las herramientas pedagógicas o los materiales de estudio que un colegio de la ciudad tiene, nosotros no tenemos acceso a internet, nosotros no

tenemos una biblioteca gigante donde los muchachos puedan ir a hacer, no tenemos un laboratorio con todas las dotaciones que requieren, los laboratorios son el conocimiento que tienen en su contexto... (Directora IE Cristina).

Los exámenes de estado o las pruebas para el ingreso a la Universidad son requisitos insalvables a los que los/las jóvenes indígenas se enfrentan, asumiendo en muchas ocasiones la frustración de no lograr superarlos en los primeros intentos:

Hay jóvenes que han presentado hasta tres o cuatro veces, por ejemplo, esta es la tercera que mi hija va a presentar y ella dice "yo no voy a darme la pela, espero que pase" pero ella quiere hacer una virtual, una carrera, una licenciatura virtual; entonces vamos a ver cómo va. Es más, ellos tienen admisión, el martes de la próxima semana.

La reflexión sigue girando en torno a las lecturas permanentes de los contextos, que favorezcan el ingreso y la permanencia en las instituciones de educación superior:

El ICFES está haciendo a los estudiantes de once, principalmente a esos estudiantes para graduar de once y deben tener registro, el examen de Estado del ICFES, el ICFES nos está evaluando a todos de una manera genérica; no tiene diferencia a las poblaciones étnicas ni a los raizales. Todo lo está contando con lo mismo, porque lógicamente ellos dicen "el que sea indígena, el que sea negro, el que sea campesino, el que... tenga una formación académica, mínimamente deben tener ciertos conocimientos, ¿cierto?" pero ellos no están teniendo en cuenta las variaciones culturales. El contexto social y cultural. Es lógico que un niño, un joven, un niño indígena de venir dos horas, tres horas en pantano, quizás mal alimentado a un colegio, no lo va a comparar con un estudiante del colegio de una ciudad, de un municipio porque ellos no tienen que pisar pantanero, no tienen que cruzar ríos, no vienen mal alimentados; o sea, hay una cantidad de situación... A un colegio del pueblo o de la ciudad, el estudiante tiene una hora fija y a esa hora debe llegar y si no llegó no lo hacen entrar.

Otro llamado contundente es a la flexibilidad. Las esperanzas están puestas en la apertura hacia una verdadera Educación Inclusiva; que impacte trascendiendo la dicotomía de lo tradicional asociado a la exclusión. Permitirse pensar un modelo educativo abierto y generoso que atienda la diversidad como corresponde, como una característica inherente a la vida misma.

Una Educación inclusiva como apuesta ética-política dirigida al cierre de brechas de inequidad:

Acá hay una flexibilidad, desde el contexto cultural, como le comentaba ahorita que, si el día es frío y es oscuro, el muchacho no va a venir. No está mirando el contexto social y cultural. Allá si vino comido o no vino comido "ahh usted no vino, no vino y no pasa de tal hora en adelante" si no estuvo en la puerta no puede entrar. Acá hay flexibilidad y aquí hay diferente contexto de conocimiento con diferente contexto de situación social-cultural.

En el caso de las universidades, es también lo mismo, por más indígena que le están diciendo, ah no por ser indígena él debe requerir estos documentos, estos soportes. Pero ahí en la evaluación de la universidad – si me equivoco me corrigen - no conozco de aquel que dijera "dentro del ICFES de las preguntas que hay" no le van a decir ... "ah como son indígena, las preguntas pa' ellos son así, así, así" y los ponemos a competir entre los mismos indígenas, cuál de todos, sería más diferente; pero también allí es una pregunta general, a todos le hacen la misma pregunta, la diferencia es que lo identifican "es indígena" porque el cabildo lo certifica con una constancia que es de la comunidad. Dentro del reconocimiento de esto lo de la ley del Ministerio del Interior, sólo por eso; pero a todos le aplican la misma temática, los mismos puntos, los mismos temas abordados. (Directora I.E. Cristiania)

De esta manera, se consolidan aportes valiosos que invitan a profundizar ante la inexistencia de políticas claras para la educación superior indígena, y su indispensable articulación entre los niveles de formación: primaria, secundaria, media y superior. Igualmente, frente a los sistemas de información y la medición permanente de indicadores de impacto. Es para las comunidades indígenas fundamental implementar colaborativamente mecanismos para investigar, estudiar, discutir y hacer viable las posibilidades de acceso y permanencia en la Educación Superior, reconociendo a su vez, su impacto e incidencia territorial.

Conclusión

Considerando que este proyecto de investigación pretende contribuir a la inclusión de los/as jóvenes de una comunidad indígena en particular en los tránsitos hacia la educación superior, las reflexiones generadas en torno a las tensiones entre la esperanza y la desesperanza, tienen una inclinación que podría asumirse como Educación Inclusiva con apuestas por el fortalecimiento de la identidad cultural y los usos de las TIC como herramientas que favorecen el proceso de permanencia de los/as jóvenes en la educación superior y se convierten en oportunidades para disminuir la brecha digital étnica.

(...) En este contexto —desde la perspectiva de Mato y otros (2012)—, hacer intercultural la educación superior constituye una tarea que debería interesar no solo a los pueblos indígenas, sino a todos los sectores de la sociedad. Es una condición necesaria para lograr una mejor calidad de la educación superior de los países de la región y para ampliar sus posibilidades de aprovechar mejor las potencialidades de la diversidad de sus poblaciones nacionales. (Del Popolo, 2017, p. 412).

Una Educación inclusiva que promueva que los/las jóvenes logren asumirse como sujetos políticos en formación, reflexionen, aprendan y desaprendan de sus propias prácticas y acciones colectivas; de manera que al construir conocimiento en conjunto se posibiliten formas otras de gestionar alternativas que favorezcan su tránsito hacia la educación superior y fortaleciendo sus referentes culturales e identitarios.

Notas

¹ Esta ponencia hace parte del proyecto de investigación Prácticas pedagógicas propias y usos de las TIC en el Resguardo Indígena Cristiania - Karmatarua (Jardín, Antioquia) para el diseño y desarrollo de aplicación móvil con contenidos etnoeducativos que favorezcan el tránsito de los/as jóvenes hacia la educación superior, financiada por la Gobernación de Antioquia y administrada por Colciencias en el marco de la convocatoria Regional proyectos de I+D que contribuyen al fortalecimiento de la formación virtual en el departamento de Antioquia.

² Colombia en el 2014 registraba 28 instituciones técnicas privadas y 9 públicas; 39 instituciones tecnológicas privadas, 6 públicas y 6 de régimen especial; 92 instituciones universitarias privadas, 16 públicas y 12 de régimen especial; y 31 universidades públicas, 50 privadas y 1 de régimen especial.

Referencias bibliográficas

Arévalo Mosquera, J. (2010). Tejiendo I@ Red Pueblos Indígenas y TIC: la presencia de la CONAIE en el ciberespacio. Tesis presentada como requisito para optar al título de Magíster en Comunicación y Sociedad mención en Políticas Públicas para Internet. Programa de Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO- Sede Ecuador.

Becerra Cortés, Y. E. (2012). Estudiantes indígenas y los usos y apropiación de las tecnologías de información y comunicación. En: Paakat. Revista de Tecnología y Sociedad, 2(3).

- Constitución Política de Colombia (1991). 2da Edición. Legis
- Dane (2008). La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Bogotá.
- Del Popolo, F. (2017). Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Galeano, M.E. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. Medellín: La Carreta Editores.
- Garrido, R., Martínez Sánchez, F. & Solano Fernández, I.M. (2011). Las TIC en las Comunidades Mapuches: un proyecto de integración de las TIC para el desarrollo social de pueblos indígena
- Leyva, X., Burguete, A. y Speed, S. (2008). Gobernar en la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina hacia la investigación de co -labor. México: Centro de estudios superiores en Antropología Social. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Naciones Unidas. (2011). Las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. (A/RES/65/141) [en línea] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/141&Lang=S.
- Quero Ramones, S. & Madueño Madueño, L. (2006). Sũchiki Walekerũ: un ejemplo del uso de las TIC en escuelas indígenas, caso Wayuu. *Educere*, 10(34), pp. 435-442.
- Quinchoa Cajas, W.J. (2011). Apropiación y resistencia social de las TIC en el resguardo indígena de Puracé, Cauca, Colombia.
- Torres, A. (2009). La investigación acción participativa. Vídeo Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=IR3M9EOry7Q&t=902s> Consultado: 12 de abril de 2018.