

Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Licenciatura en Educación Artes Plásticas

**Propuesta pedagógica para fomentar el pluralismo y la interculturalidad en la
Educación Artística.**

Por

Daniela Berrio Córdoba

Trabajo de grado para obtener el título de
Licenciada en Educación Artes Plásticas

Asesor

Jesús Adán Sánchez Ramírez

Medellín, 2021

Dedicatoria o Agradecimientos

Quiero dedicar este trabajo a mi madre y a mi hermano que siempre estuvieron ahí para apoyarme en el proceso. Me brindaron su apoyo incondicional durante todo el proceso universitario y todo esto no hubiera sido posible sin su apoyo.

También quiero agradecer a los profesores Jesús Adán Sánchez y Bernardo Bustamante que estuvieron acompañando mi proceso, ayudando y compartiendo su conocimiento para que este trabajo fuera posible.

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Planteamiento del problema.....	6
Formulación del problema.....	10
Objetivos.....	13
Marco referencial.....	14
Antecedentes del problema.....	14
Legados ancestrales.....	15
Marco conceptual.....	17
Colonización.....	17
Descolonización.....	18
Poderes en la educación.....	19
Diversidad cultural.....	22
Pluriculturalidad.....	23
Multiculturalidad.....	24
Interculturalidad.....	25
Etnoeducación.....	26
La etnoeducación en el ámbito de la Educación Artística.....	27
Metodología de la investigación.....	28
Tabla # 1 división de categorías.....	29
Talleres artístico-pedagógicos para promover la diversidad cultural.....	32

Metodología del taller en procesos educativos.....	34
Plan de intervención.....	36
Descripción talleres de intervención	37
Reflexiones de la propuesta	49
Resultados fotográficos de las actividades.....	50
Conclusiones.....	69
Referencias bibliográficas.....	71
Anexo. Tabla # 2 fichas bibliográficas.....	74

Glosario de abreviaturas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

FLAPE El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas

CNCA El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Resumen

El campo teórico fundamental de este estudio es la relación entre Educación Artística, la diversidad, la multiplicidad de las culturas, su potencialidad para efectuarse y consolidarse en el contexto escolar, para lograr la valoración y el reconocimiento de manifestaciones artísticas multiculturales que pongan en cuestión las prácticas de enseñanza hegemónicas, tradicionalistas y monoculturales.

El estudio se desarrolla en tres momentos. el primero aborda la crítica a la visión eurocéntrica de la educación y su pretendida universalidad, un segundo momento alude al problema de los dispositivos de exclusión simbólica-cultural que han imperado en las prácticas de enseñanza de la Educación Artística en el entorno escolar y finalmente, la propuesta sobre la Educación Artística para la formación y el reconocimiento de los legados culturales y la multiculturalidad a través del diseño e implementación de un proyecto pedagógico. En la base de esta cuestión encontramos la necesidad del diálogo cultural que permite un reconocimiento de la pluralidad y la diferencia, dirigidos a la apertura de puntos de reflexión y debate en las prácticas de enseñanza de la Educación Artística, más que a la exclusión, la indiferencia, negación y el rechazo que ha prevalecido de otras formas de pensamiento, epistemes, cosmogonías y sabidurías de los pueblos diversos.

Palabras clave: Cultura, Monocultural, Lenguaje, Historia, Educación Artística, Interculturalidad, diversidad, pluralidad, multiculturalidad.

Planteamiento del problema

Desde sus inicios el arte ha acompañado al ser humano y le ha permitido desenvolverse en diferentes campos del conocimiento y la cultura; en la historia, la sociedad, el lenguaje, el razonamiento y el discurso. En la base de esta cuestión encontramos la necesidad del diálogo cultural que haga posible un reconocimiento de la diversidad, la pluralidad y la diferencia dirigidos a la Educación Artística en los entornos educativos formales y el contexto escolar, teniendo en cuenta que existen múltiples escenarios donde se dialogan, se reflexionan y se plantean propuestas sobre el arte.

Detrás de esta cuestión se esconde la constatación de un hecho: los escenarios de aprendizaje y de interrelación con pensamientos diversos para la Educación Artística se constituyen a partir del reconocimiento de que Colombia es un país diverso en poblaciones y el entorno escolar es el espacio de la pluralidad, el diálogo y el diferir de las opiniones, los disensos y los consensos, es el lugar permanente de credos, ideologías, un espacio de encuentro de la multiplicidad humana en el lenguaje cultural y social. Pero a los entornos escolares formales aún les falta explorar y aplicar estrategias pedagógicas para dirigirse a nuevas formas de enseñanzas y saberes que le den lugar a la pluralidad y a la diversidad.

El arte transmite valores estéticos, culturales, educativos, políticos, religiosos, sociales, espirituales, naturales y simbólicos, porque encarna la identidad de una persona, una comunidad y de una nación, el arte es el campo de la experiencia humana que hace posible entender la diversidad constitutiva de los pueblos.

Es preciso procurar una cantidad suficiente de bienes culturales a través de la

educación, así podrán todos los seres humanos alcanzar el desarrollo de su vida en la formación de acuerdo al reconocimiento de la multiplicidad de las culturas.

Se plantea así inevitablemente el problema del pluralismo cultural, que se asume en esta sistematización con la connotación de un desafío, un reto para la emergencia de una sociedad pluralista e integrada.

Frente a esta cuestión se puede establecer, de forma preliminar, un espacio de encuentro entre diversas comunidades y la multiplicidad de ambientes que las determinan. En este sentido, la identidad como auto-reconocimiento y el reconocimiento en el otro, fundan el intercambio entre culturas y pueden abrir cauce a la diversidad, a la Educación Artística y al arte.

En el momento histórico que vivimos se hace imperiosa la necesidad de pensar la pluralidad étnica y la interculturalidad en el contexto educativo colombiano, si bien se han hecho algunas apuestas en este sentido, no han sido suficientes los esfuerzos realizados. Este proceso ha tenido distintos momentos críticos que se pueden constituir en referente para hacer posible la construcción de un saber académico pertinente para diseñar e implementar una propuesta de intervención pedagógica en Educación Artística en el contexto escolar.

La cuestión en torno a la pluralidad étnica y a la interculturalidad ha sido ignorada en cierta medida, hace falta el reconocimiento total de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, las comunidades negras, las afrocolombianas, los raizales, los palenqueras. Debido a que no se ha creado una dinámica cultural de la vida y las relaciones sociales, esto ha traído como consecuencia la pérdida de la propia historia, la identidad y los elementos del sistema humano de relaciones intersubjetivas.

La constitución política de 1991 y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ,

entre otras políticas educativas dejan claro el asunto sobre la diversidad y la interculturalidad, no obstante, todavía no logra tener el eco suficiente en algunos ámbitos educativos y culturales, debido a que aún existen prejuicios en la población, por la etnia, género, credo, características físicas y orientación sexual; falta conciencia y empatía para comprender que todo ese legado del pluralismo cultural hace parte de nuestra riqueza como sociedad y país. (Ley 115 de 1994, Art. 55).

Por otro lado, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco del año 2005 señala que.

“la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos” y que, por lo tanto, su objetivo central es “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” (Política de diversidad cultural, pág. 372)

Sobre estas bases, la política de diversidad en Colombia valora y propende por el reconocimiento de los distintos grupos poblacionales y por el fortalecimiento de su capacidad de apropiación, gestión cultural y salvaguarda de la diversidad de sus expresiones culturales.

Un claro ejemplo que se puede mencionar de esto es el proyecto “desearte paz” que da cuenta hasta dónde pueden llegar las iniciativas por promover la integración, reflexión y

creación, aunque falta mucho por explorar en esta área, las propuestas y proyectos realizados muestran resultados satisfactorios tanto en la cooperación para el desarrollo social y cultural como en la integración de la Educación Artística y la interculturalidad.

Desearte Paz es la propuesta para el desarrollo social y comunitario de la Galería

La Galería comenzó a desarrollar laboratorios socio-artísticos en el año 2006, como una metodología de educación en artes que se inscribe en los currículos de artística de distintos colegios de la ciudad y se compone de dos elementos: Arte y Escuela y Arte e Infancia. El propósito de la residencia es desarrollar un proyecto artístico que promueva la reflexión y creación en comunidad con los jóvenes, de acuerdo a su contexto social y territorial. Es una metodología de prácticas artísticas, donde se han desarrollado temas como desplazamiento forzado, personas con habilidades especiales, equidad de género, derechos humanos, identidad afrocolombiana, ecología, comunidades indígenas, derechos de los niños, entre otros” (Desearte paz, (s.f). Centro Colombo Americano. Recuperado de <https://colomboworld.com/cultura/galeria-de-arte/deseartepaz>)

Formulación del problema

Cuestionamiento a la monoculturalidad y a algunos de los esfuerzos para pensar la pluralidad cultural y a la interculturalidad en la Educación Artística. Desde la interculturalidad crítica y la pedagogía decolonial (Wals, C. 2008.) se plantea una reflexión crítica y un llamado a las instituciones educativas, sociales y políticas a repensar otras estructuras que permitan visibilizar las diferencias culturales, el saber y las formas de pensar a través del “intercambio” del saber científico, ver los pueblos étnicos como una “complementariedad” hacia las prácticas de enseñanza, como transformación del ser para desaprender y desencadenar el pensamiento atado al poder colonial a través de las pedagogías decoloniales.

Se considera imprescindible para este estudio, interpretar la Educación Artística a partir de un enfoque intercultural y una pedagogía crítica, reconociendo la multiplicidad de culturas, logrando que se generen nuevas estrategias que contrarresten esa homogeneidad y uniformidad de la escuela hoy. (Delgado R. 2006).

“Hablar de la interculturalidad crítica y la pedagogía de-colonial es poner en escena el racismo, la desigualdad y la injusticia racializada. Pero más importante aún, es alentar visiones, caminos y prácticas hacia la transformación. Frente al desarrollo de la temática *diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad*, plantea una serie de interrogantes como base de reflexión: ¿Qué se entiende por interculturalidad y que implica hablar de la “interculturalidad crítica”, tanto proyecto educativo, como proyecto de ciudad y sociedad?, ¿Cómo, a partir de una perspectiva crítica de la interculturalidad, pensar la geopolítica del

conocimiento y la ciencia en el ámbito educativo, desde la escuela hasta la universidad?,
¿Cuál es la relación entre la interculturalidad crítica y la de-colonialidad?, ¿Cómo pensar y
construir pedagogías “otras”, “pedagogías decoloniales”? (Wals, 2008, p. 45-46)

Este problema se presenta a partir de una aproximación crítico-teórica al quehacer de
mis prácticas artísticas y pedagógicas en el contexto escolar. En este sentido, las prácticas
como experiencias formativas han hecho posible una mirada crítica dentro de los ámbitos
curriculares de las instituciones educativas en donde la enseñanza de esta área ha sido poco
relevante en los planes de estudio. La Educación Artística no sólo es un área de
sensibilización en la formación del ser humano para favorecer la creatividad, la imaginación
y su desarrollo cognitivo, sino que es la oportunidad para observar y proponer espacios de
interacción con el otro desde las diferencias, reflexionar sobre los ámbitos sociales,
educativos y culturales, y lograr una formación integral del ser que pueda devenir desde los
saberes populares y comunitarios. (Lozano, 2007)

Este estudio surge a partir de los anteriores cuestionamientos respecto a la Educación
Artística y su relación con las prácticas de enseñanza multiculturales. Si bien dentro de los
ámbitos curriculares, de algunas instituciones educativas es poco relevante, en muchas otras
se busca y se sigue buscando la integralidad para seguir mejorando en el trabajo formativo,
como futuros docentes se debe contribuir a la tarea de indagar y reflexionar su importancia
no sólo como un área de sensibilización del ser humano para estimular la creatividad, la
imaginación y su desarrollo cognitivo también para reflexionar sobre los ámbitos sociales,
educativos y culturales.

La escuela es el escenario en el que confluye la pluralidad, el lugar que reúne y
contribuye con la enseñanza y la formación, sin embargo, algunas de las prácticas y modos
de ser son hegemónicas, no se tienen en cuenta las particularidades de los sujetos.

Ahora bien, después de observar las prácticas pedagógicas y de realizar una exploración documental, se plantea la necesidad de reflexionar en torno a la Educación Artística y la diversidad cultural en contextos educativos multiculturales. A partir de esta panorámica surge un interrogante. ¿Tiene el arte y la interculturalidad un carácter relevante dentro de la Educación Artística?

En algunas instituciones se presentan prácticas y discursos que en ocasiones se centran en una enseñanza unilateral que se aleja de lo que se ha mencionado anteriormente sobre la multiculturalidad. Es el área de Educación Artística en donde el estudiante debe de inclinarse por hacer una lectura amplia del mundo, si se habla de una lectura amplia del mundo, debe fomentarse la integración de la pluriculturalidad y los diferentes modos o lenguajes para hacer y expresarse en el arte. La pintura, el dibujo, la escultura y la fotografía representan un universo desde las artes plásticas, también están otras artes constituidas por la música, el teatro, la danza y la literatura. Estos lenguajes hacen sentir a la persona la necesidad de manifestar sus más profundos deseos, sentimientos y/o desacuerdos con el mundo, dando paso a nuevas lecturas y reflexiones que cuestionen y hagan desarrollar su capacidad crítica hacia algunos parámetros establecidos socialmente.

¿Cuál es el trabajo de un docente que tomó este lugar porque quería mostrar visiones críticas del mundo? El reto principal está en cómo los educadores y el área de Educación Artística asumen la idea de la identidad y la interculturalidad buscando una transversalidad que logre, integrarlas en las prácticas de enseñanza, cuáles son las herramientas que puede brindar para que el estudiante genere discursos, se cuestione críticamente, lea e interprete la realidad social, y pueda alcanzar un análisis profundo del medio y el mundo que lo rodea y fomentando el uso de las habilidades artísticas y sociales para desarrollar la capacidad para deconstruir, interpretar y reconstruir.

La forma en la que los educadores analizan, entienden y describen la realidad social

es fundamental para aplicarla y llevar a cabo un verdadero cambio educativo. Algunos docentes se han encargado de criticar a la escuela, sin embargo, no van más allá de crear planes, enfoques e ideas necesarias para desarrollar el cambio en la escolaridad. Se habla y se critica lo que son las escuelas, pero en ocasiones no se profundiza en lo que deberían ser.

Pregunta problematizadora

¿De qué manera el diseño y la implementación de una propuesta de intervención pedagógica centrada en la Educación Artística tiene efectos en el fomento de la pluralidad étnica y la interculturalidad en el contexto escolar?

Objetivos

Objetivo general

Sistematizar la propuesta de intervención realizada en la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia en el año 2019.

Objetivos específicos:

- Identificar cómo se relacionan, en teorías de varios autores, la Educación Artística y la interculturalidad, en las prácticas educativas y currículos escolares.
- Desarrollar una propuesta de intervención pedagógica para el mejoramiento de los procesos de inclusión desde la multiplicidad de las culturas, que minimicen las dificultades propias de la pluralidad étnica en el contexto escolar a través de las prácticas de enseñanza en Educación Artística.
- Reflexionar sobre los efectos del diseño y la implementación de una propuesta de

intervención pedagógica en Educación Artística en la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia, que fomente la pluralidad étnica y la interculturalidad en el contexto escolar.

Marco teórico

Marco referencial

Para adentrarnos al contexto de esta sistematización y entender cuáles son las raíces de la interculturalidad, la cultura y la educación multicultural se deben mencionar los antecedentes de la investigación:

Antecedentes del problema.

El valor de lo propio: una puesta en cuestión al arte eurocéntrico.

En los estudios realizados sobre la historia del arte se ha mantenido la creencia de que el arte es una invención exclusivamente occidental, lo cual rompió con la creación y el potencial estético-artístico de otras culturas. En las discusiones sobre arte de nuestro tiempo se despliega una perspectiva no sólo por Europa sino por otras latitudes: África, Asia, Oceanía y América. Las construcciones artísticas de otras culturas, la recepción crítica del arte europeo, la inculturación, aculturación y transculturación en el ejercicio estético, histórico y educativo por mencionar algunos de estos despliegues, se proponen como componentes del bagaje artístico universal.

Estas cuestiones remiten a la necesidad del diálogo entre las culturas de manera que permita un reconocimiento de la diversidad cultural, la interculturalidad y la diferencia

dirigidos a la apertura de reflexión y debate, más que a la exclusión o negación de otras formas de ser y de pensar el arte y lo estético.

Se deben hacer relevantes los movimientos sociales y las luchas populares, que los diferentes grupos marginados y pueblos étnicos realizan en distintos sectores del territorio, porque son un llamado frente al problema de poder colonial, en el que todos estamos involucrados. Es un modo de reivindicar los conocimientos, las prácticas culturales ambientales, el pensamiento cosmológico y espiritual; analizar las problemáticas sociales desde los currículos educativos y en otros espacios que permite entender y ver la realidad de lo que el pensamiento occidental ha impuesto. (Walsh, 2009)

Legados ancestrales.

¿Qué y cómo se conoce el arte en el nuevo mundo y cuáles han sido los legados culturales? Estas preguntas han hecho posible los planteamientos histórico-epistemológicos del surgimiento del conocimiento sobre el arte en Latinoamérica. Tales interrogantes dilucidan las razones que conllevaron a un acercamiento conceptual de lo que se entiende como arte en América, para América o con América y resulta factible en relación con la visión que se pueda tomar para abordar el panorama que se presenta a continuación.

El arte históricamente ha construido sus conceptos desde múltiples relaciones con las diversas disciplinas y saberes: historia, antropología, filosofía, geografía, psicología y con ellas ha producido estructuras políticas, sociales y religiosas, entre otras. Más que un obstáculo ha sido una posibilidad para permear y enriquecer la pluralidad de culturas.

Desde la cultura de nuestros ancestros se ha incorporado la reflexión sobre el arte planteando interrogantes frente al período de la Conquista: ¿Es legítimo apropiarse de las tierras descubiertas? ¿Es válido y ético imponer otras costumbres extrañas en detrimento de

la identidad de los aborígenes?

En la emergencia de estos interrogantes los hechos transcurren rápidamente y los movimientos culturales y artísticos como el Renacimiento con su Humanismo, van penetrando en el proceso cultural latinoamericano, cuestionando de paso si las ideas y productos culturales autóctonos son de menor valía frente a la novedad introducida desde el Viejo Continente.

La respuesta a estas y otras preguntas pretende identificar la existencia de un pensamiento sobre el arte en Latinoamérica y en otras latitudes. Finalmente, como resultado de las discusiones anteriores en torno a los procesos de identidad y de consolidación del pensamiento sobre el arte latinoamericano, surgen las "teorías poscoloniales" que propenden por una identidad de los sujetos sociales en la interacción con los procesos de racionalización global en los que las fronteras culturales se tornan borrosas e invisibilizan los pensamientos y epistemes propias del pueblo latinoamericano.

Los pueblos latinoamericanos también tienen una tradición ancestral con valores, cosmovisiones, discursos, ritos, mitos, instituciones y organización social. Culturas como la Maya, la Azteca, la Inca, la Chibcha, la Negra, entre otras, poseen tradiciones culturales y referentes valiosos para la tradición occidental. Su relación con la tierra, con los animales, sus modos de producción, su concepción de la humanidad, tiene una vigencia particular en la actualidad. El reconocimiento de los legados culturales de los pueblos ancestrales es un punto de partida para fortalecer procesos de identidad y cultura ciudadana en Latinoamérica.

Parte de la sociedad aún desconoce distintos conceptos como el multiculturalismo, la diferencia y la diversidad, se hacen pocos análisis profundos frente a estos temas desde la realidad y la práctica. Lo que conlleva a una falta de reconocimiento de las minorías étnicas, su saber y las luchas que han llevado a cabo para tener una postura dentro de los currículos y

la sociedad.

Marco conceptual

A partir de observar las prácticas pedagógicas de las instituciones escolares y partiendo de una exploración bibliográfica conceptual, se plantea la necesidad de reflexionar en torno a la Educación Artística; Los conceptos abordados en esta sistematización están orientados a la colonización, historia, memoria, palabra, tradición, interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad, Educación Artística, cultura, y diversidad cultural, desde la pedagogía crítica.

Colonización, post colonización y descolonización.

Colonización.

“La colonialidad es un neologismo necesario. Tiene respecto del término colonialismo, la misma ubicación que modernidad respecto al modernismo. Se refiere, ante todo, a relaciones de poder en las cuales las categorías de “raza”, “color”, “etnicidad”, son inherentes y fundamentales” (Quijano, 1993, p, 230)

La colonización sirvió, para negar, para esconder y dar a entender lo que estuviera fuera de lo considerado “blanco” o “superior” en nuestro cerrado pensamiento occidental no tenía ni voz, ni voto; más bien se asimilaba o se asimila bajo el concepto de “inferioridad”. Porque nunca nos hemos visto a través del otro, o cómo ven los otros. Un pensamiento implantado para separar ideológicamente. Cómo soldados que van a la guerra, en algún momento han olvidado porque están allí. Simplemente han seguido porque disfrutaban aturdir sus sentidos, a causa de tanto ruido que se ha creado en el ir y venir universal y colectivo.

“La independencia dio lugar a formas de “colonialismo interno”, puesto que la colonialidad del poder, que es inseparable de la modernidad, no es lo mismo que el colonialismo. La colonialidad del poder es, en realidad, el principio y la lógica política de clasificación y de exclusión, inseparable de la modernidad” (D. Mignolo 2001, pág. 183)

Descolonización.

Se tienen más en cuenta las miradas foráneas y visiones europeas muchas veces sin tener en cuenta de donde proviene, lo que produce un enajenamiento masivo en donde no se duda de la “realidad” falta mucho darle valor a lo propio.

Se ha minimizado la importancia de la historia oral como bien se sabe que era importante para los ancestros, la sabiduría pasaba de voz en voz; ahora se le da valor a lo escrito así se trate de algo que se analice desde un contexto lejano, se descalifican otras formas de conocimientos que se transmiten ancestralmente de un modo distinto, como cuando se repite y se repite la historia dicha, pero como no hay un texto que la valide no se puede argumentar como algo de valor.

El problema es que aún el pensamiento y el lenguaje son excluyentes en la manera de actuar, de dirigirnos y de hacer en la vida; nuestra postura frente a la educación debe ser tomada como seres políticos, es una práctica política no un objeto de instrumentación. El pensamiento se coloniza a partir de una idea que se impone y eso hace que la mirada se centre en un mismo punto, que exista una sola realidad, un punto fijo que se olvida de todo lo que acontece, asimilando una situación como la única verdad y la única realidad. Nos desligamos de tener un pensamiento global, panorámico e histórico. No analizamos lo que hay a nuestro alrededor, debemos obsesionarnos con el pensamiento crítico, ya que eso es

lo que nos llevaría a la descolonización. No es cuestión solo de cambiar las prácticas de enseñanza educativa, si no de enseñar a cambiar el pensamiento, a descubrir nuestro propio ser, porque es precisamente la ideología social actual la que enseña la homogeneidad.

Poderes y hegemonías en la educación.

“El poder colonial sobrevive; toma nuevas formas y asume nuevas estrategias, incluso en sociedades definidas como multiétnicas y culturalmente diversas. Pues las cadenas son puestas por las estructuras y sistemas del poder y saber coloniales, mantenidos y reproducidos por la institución educativa que dirige y organiza las maneras de pensar y ver el mundo, ¿es posible re-pensar la pedagogía como herramienta para quitar estas cadenas?

Este re-pensarse encuentra desde el reconocimiento del poder colonial persistente, a lo que el peruano Anibal Quijano (1999), llama “la colonialidad del poder” entendida como patrones que se encuentran establecidas en una jerarquía racial y en la formación y distribución de identidades sociales que borran las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de los pueblos étnicos indígenas y afros, es decir suprimen la intelectualidad o los saberes de las comunidades, en donde las jerarquías establecen los eurocentrismos como una única perspectiva de conocimiento. Esta colonialidad transversa el mismo ser, parte de la inferiorización de algunos sobre otros lo que discute “la colonialidad del ser”, que pone en duda el valor humano por un distintivo de color y raza”.(Maldonado- Torres, 2006)

Para los propósitos que tiene este trabajo de investigación este concepto es de suma importancia, desplegar la idea de poder en la educación al hablar del “lenguaje”. Este se usa para clasificar, para nombrar y para construir y deconstruir identidades. El lenguaje proporciona diferentes perspectivas acerca del yo, del otro y del mundo. “El lenguaje es una

máscara cultural de la hegemonía” (McLaren, 1998).

Los discursos hegemónicos degradan la historia y la identidad, separan tanto nuestros pensamientos como lo que decimos. Puesto que. La relación entre lenguaje y poder están muy ligadas al desarrollo social, asimismo la relación entre conocimiento y poder. al encontrarse con discursos ideológicos se crea una limitación y se crean formas determinadas de comportamiento.

El lenguaje crea porque afirmar o nombrar es crear la realidad, primero está el pensamiento y luego la palabra. El lenguaje que utilizamos para interpretar y crear el mundo es el mismo que utilizamos para pensar y actuar a partir de la experiencia, el mundo que conocemos y habitamos se construye simbólicamente también como lenguaje y mente crean construcciones sociales y verdades.

“Parece que necesitamos renunciar a todas nuestras proclamas de verdad y a un lenguaje de interpretación desprovisto de distorsiones, y concentrar nuestros esfuerzos en poner en tela de juicio las narrativas que justifican que uno por ciento de la población controle la vida del resto explotando su trabajo y colonizando su capacidad de resistirse, de soñar o de pensar de otra manera” (McLaren P, 1998, p, 24).

Existen interpretaciones de lo que son las cosas, lo que pueden ser o lo que deberían ser. Lo único cierto es que no existen verdades absolutas, todo son construcciones e interpretaciones sociales de la subjetividad, dos personas pueden interpretar de manera distinta un asunto; si se estableciera una interpretación como única visión y discurso no habría cabida para reestructuraciones, reinterpretaciones y nuevas construcciones y lecturas de la “realidad”. Realidad misma que conlleva a establecer distinciones y preferencias por medio de raza, color, género o posición social, crea posturas subjetivas sin críticas determinadas.

“Los textos escolares son, en su gran mayoría, producto de los intereses que modelan los grupos sociales y culturales dominantes. La educación crítica intenta desestabilizar la infinidad de hechos concretados y desfamiliarizarse de los mitos domesticantes que suelen servir para legitimar las relaciones de poder y privilegios existentes en los grupos dominantes. (McLaren P, 1998, p, 36).

La escuela está formada como una esfera pública democrática, sin embargo, se habla y se critica lo que la escuela es y no lo que debería ser. Los educadores se han encargado de criticar a la escuela, pero no van más allá al crear planes, enfoques e ideas necesarias para el cambio.

No solo debe hablar del cambio en la escuela, también del cambio en la sociedad, el cambio de pensamiento de estas nuevas generaciones, donde la tecnología abunda. Donde las formas de relación y comunicación han cambiado. ¿Debería pensarse como integrar una educación a las nuevas generaciones?

Como los educadores toman esta idea y la deconstruyen, buscando la manera de integrarlas en el aula, donde el estudiante pueda generar discursos, cuestionarse críticamente, leer e interpretar la realidad social, y poder hacer un análisis profundo del medio que lo rodea, dejando de lado el ruido que hay alrededor del mundo que suprime un tanto la capacidad para interpretar, reconstruir y deconstruir.

Al decir que no existe un solo método, una sola forma de percibir el mundo, en la sociedad, y tampoco en la escuela, se habla a más profundidad sobre la Educación Artística y como se despliega a través del lenguaje. ¿Acaso existe en las artes plásticas un solo lenguaje?

Se presentan prácticas y discursos hegemónicos en esta área que es la que fue

diseñada precisamente para hacer que el estudiante adquiriera una lectura y visión amplia del mundo. Si se habla de visión amplia como es posible que se encasille en un solo lenguaje; la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía son de mucha importancia plásticamente, pero, el mundo de las artes tiene la música, el teatro, la danza, la poesía. Lenguajes que también hacen sentir al ser, hacen manifestar sus más profundos deseos, penas y desacuerdos con el mundo, critica lo que debe ser, lo establecido.

A pesar de ello también se ha creado separación. Dice la academia que es para focalizar un asunto directamente, pero más que focalizar diría excluir, entre artistas se excluyen como si fueran mundos separados, eso de lo que tanto hablan de la libertad del arte será otro discurso más para seguir envueltos en la colonización.

Diversidad cultural.

“La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Como lo plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las

naciones”. (MINISTERIO DE CULTURA, POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL).

Las actuales existentes formas hegemónicas en Colombia hacen parecer de este discurso algo utópico, y falto de sentido y razón, en donde se discrimina la diversidad puesto que el dicho y su hecho no concuerdan, parece ser que entre más homogeneizados e iguales seamos y pensemos todos es mejor para la nación y la sociedad, comprendiendo así que la diversidad no es tan valorada como dice debe ser. Más bien está distribuida en jerarquías de mayor a menor valor y todo lo ancestral va perdiendo sentido, así como nuestro mismo mundo va hacia una ruta sin sentido donde prima lo igual, lo mercantil y lo material.

Pluriculturalidad.

“Pluri” hace referencia a muchos, es decir, con él se puede hacer referencia a muchas culturas. Desde el punto de vista sociológico, el término pluralidad designa la presencia de diversas tendencias ideológicas y grupos sociales coordinados por una unidad estatal. Así pues, la pluriculturalidad puede ser entendida como la presencia simultánea de dos o más culturas en un mismo territorio y su posible interrelación.

El pluralismo cultural debe defenderse como categoría de toda sociedad democrática, como existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiendo el reconocimiento y la igualdad del otro. “Entonces la pluriculturalidad queda entendida como un fenómeno que puede tener lugar en cualquier sociedad, fruto de los fenómenos migratorios, y que trae consigo la pluralidad de culturas frente a la idea monocultural implantada con el control económico de las potencias mundiales”. (Bernabé. M. 2012)

Multiculturalidad.

“Desde el concepto de multiculturalismo, se entiende como “la política que actúa sobre lo multicultural”. Zambrano (2004, p.240) la FLAPE Colombia, también lo relaciona como un hecho de orden jurídico político referido a las políticas que se formulan en una sociedad determinada con el fin de hacer explícito al reconocimiento de determinados derechos a los diferentes grupos humanos que integran la sociedad” (Wals, C, 2008, Interculturalidad crítica)

A grandes rasgos se conoce la definición de los multicultural dentro de la constitución de 1991 y según la FLAPE Colombia como un discurso de orden político, pero no se hace un análisis profundo que va más allá de diferenciar un concepto de otro y de mencionarlo, desde la realidad se sigue tendiendo fuera.

“Multi” hace referencia a una cantidad de elementos y debido a esta interpretación se producen confusiones con el término. Sin embargo, la multiculturalidad se puede definir como la presencia de diferentes culturas en un territorio que se limitan a coexistir, pero no a convivir. En este caso no tienen por qué darse situaciones de intercambio, es un concepto estático que lleva a una situación de segregación y de negación de la convivencia y la transformación social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las minorías culturales presentes.

Una situación multicultural supone la existencia de muchas culturas unidas en lo espacial pero no en lo social. De modo que no supone un enriquecimiento cultural o personal porque no implica contacto social entre culturas, situación que si se produce en la interculturalidad.

Interculturalidad.

“La interculturalidad aparece como discurso político y reivindicativo de las poblaciones afectadas por el desarrollo del capitalismo vía despojo de tierra por colonos con otras tradiciones haciendo desplazar estas comunidades originando las luchas emancipadoras y de resistencia de los pueblos étnicos. Desde la constitución política de Colombia de 1991, el uso del término “interculturalidad”, no solo se queda con los actores sociales o con sus demandas reivindicativas, sino que pasa a manos del Estado y su lógica de poder, desde allí empieza tanto la sospecha como el problema.

En la práctica real de este concepto: Colombia tiene una constitución incluyente y una hegemonía de lo nacional excluyente. Es decir, una constitución que a nivel discursivo defiende la diversidad y la inclusión, pero claro está, homogeneizando, ruralizando y tratando como estática esta diversidad que propone incluir” (Wals, C, 2008, interculturalidad crítica, pág 60)

La crítica sobre el concepto de interculturalidad dentro de la constitución política de Colombia, es un discurso que no ha tenido una lógica clara de la inclusión de los saberes populares en los ámbitos educativos, sigue siendo una educación euro centrista, entonces una cosa el discurso y otra la realidad práctica, el reconocimiento que se le ha dado a las minorías étnicas en su saber aún es mínima y sugieren una lucha constante para que la problemática tome un nuevo rumbo de cambio.

“La interculturalidad plantea que cuando personas con identidades culturales diferentes se relacionan en igualdad de condiciones y conscientes de su interdependencia se enriquecen conjuntamente. Apostando por un criterio de “justicia” pues propone un intercambio con otros en igualdad de condiciones valorando la diversidad”. (CNCA, Chile, 2016)

La interculturalidad es el reconocimiento y valoración de los derechos culturales; las minorías étnicas tienen expresiones y quehaceres artísticos que dentro de las enseñanzas homogéneas no son tenidos en cuenta.

“Desde la Educación Artística se pone en juego valores de identidades de varias culturas, implica el uso simbólico de las manifestaciones culturales, por ello debe canalizar varios significados sociales y culturales sobre todo aquello que tradicionalmente no han sido reconocidas y aceptadas dentro de los espacios educativos. De ese modo los estudiantes podrán conocer y valorar su propia cultura y la de los demás”. (CNCA, Chile, 2016)

Como una pedagogía de la diversidad la interculturalidad debe comprender la educación como mediador entre saberes, que debe estar presente en todos los ámbitos sociales y educativos; para que esto sea posible los docentes deben estar abiertos a estudiar la diversidad de estudiantes que vienen con conocimientos previos desde su hogar y su comunidad. Por ende, el arte se convierte en la herramienta de la vinculación de dichos saberes que enriquecen los espacios sociales, creando libertad de pensamiento crítico, creatividad, valoración e integración de los valores culturales.

Etnoeducación.

“La noción de etnoeducación, es el resultado de un complejo recorrido de experiencias y expresiones no homogéneas por parte de los grupos étnicos que han experimentado en los últimos años cambios en su propia delimitación como política cultural de la educación, proyecto cultural y político pedagógico. La investigación y la práctica etnoeducativas han permitido ir configurando una proliferación de normativas, conceptos, prácticas e instituciones, que si bien tienen diferentes niveles de consolidación, suscitan el debate y la discusión que anima la producción del saber pedagógico en este campo”. (Delgado R, 2006,

El concepto de diversidad étnica, se ha generalizado desde la política cultural mediante la democratización de la sociedad por las luchas de los movimientos sociales para renovar el sentido de una educación pluriétnica en Colombia. El discurso y la investigación del concepto de etnoeducación, surge a partir de expresiones no homogéneas que delimitaron la identidad propia de los grupos étnicos. En el marco de la acción pedagógica a partir de la etnoeducación es la construcción de referentes que sistematizan el sentido de la reflexión y la acción pedagógica en el quehacer de los maestros.

Las experiencias que se generan desde el campo de la educación indígena, afrocolombiana y grupos raizales han configurado un eje central para la defensa y consolidación de los grupos étnicos y culturales, a través del marco de la formulación de las políticas educativas que orientan una acción pedagógica generando incidencias en el conocimiento, valores y criterios para afianzar la capacidad crítica y responsable en las decisiones pertenecientes mencionados en el decreto 804 de 1995, como la autonomía, la diversidad Étnica, participación comunitaria entre otras.

La etnoeducación en el ámbito de la Educación Artística.

Se debe reflexionar sobre qué tipo de enseñanza conviene en cada una de las etapas de crecimiento y de la vida. La enseñanza y el aprendizaje se enriquecen desde la propia experiencia, reconociendo lo que cotidianamente pasa desapercibido, detenerse a observar y analizar posibilita la construcción de sí mismo, la construcción de una personalidad integrada ligada a situaciones y valores concretos de la realidad en la habita cada individuo.

Desde la experiencia y las propias prácticas se crean y descubren nuevas rutas para el crecimiento del ser. No desde la compulsiva forma de instrucción, que imposibilita apreciar

las aptitudes naturales del ser, provocando solo un ente pasivo en el esquema tradicional de enseñanza- aprendizaje. El arte debe considerarse base de la educación porque potencia la construcción de un conocimiento autónomo, la participación activa del sujeto y su interacción con el mundo que lo rodea.

Para el cambio y transformación social desde las artes se debe entender que la sociedad y el mundo actual no son monoculturales, están llenos de diversidad de culturas, diversidad de lenguajes, de formas y construcciones que son las que desarrollan este arquetipo.

Metodología

La metodología que se empleó durante el proceso investigativo se suscribió a la línea de investigación cualitativa de acción participativa. Se lleva a cabo la sistematización del trabajo de intervención realizado en la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia en el año 2019.

“La metodología cualitativa consiste más que en un conjunto de técnicas para recoger datos: es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (Galeano, U, 2004, pág. 16).

El enfoque de investigación se relaciona con el enfoque cualitativo social que

“estudia la dimensión interna de la realidad como fuente de conocimiento”.

“la investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su diversidad y particularidad. Hace especial énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos de la investigación”.

(Galeano, U, 2004, pág. 18).

La investigadora actuó desde la reflexión en la acción y en la cotidianidad del aula de clases para plantear soluciones a problemas educativos, desde la teoría y la práctica. Se tomaron dos categorías dentro de la investigación: la primera hace referencia a cuestionamientos respecto a la Educación Artística y su relación con las prácticas de enseñanza multiculturales, el cuestionamiento a los saberes eurocéntricos y hegemónicos en los lineamientos y políticas educativas. Y la segunda, sobre conceptos de Educación Artística referida a los talleres artístico-pedagógicos como estrategia para desarrollar la intervención.

Tabla # 1 división de categorías.

Categorías metodológicas	Subcategorías	Definición
Enseñanza multicultural	Cuestionamiento a saberes: Eurocéntricos Hegemónicos	Desde la educación multicultural se crean espacios que permiten que cada persona se forme desde un accionar libre y autónomo, desarrolle su pensamiento crítico, su propio juicio, y asuma responsabilidad sobre

		<p>su ser, solo en ese “aprender a ser” explora su capacidad creadora y aprende a actuar con decisión propia. Es quizá, fundamental pensar en la posibilidad de construir un proyecto educativo o una propuesta que cuestione las formas tradicionales de concebir la diferencia cultural, de pensar la educación intercultural y la educación informal, como fundamentales,</p>
--	--	--

		<p>para así propugnar por otras formas de hacer escuela y educación en la perspectiva de construir sociedades más participativas y democráticas.</p>
--	--	--

Educación artística	Talleres de educación artística	El valor de la Educación Artística es significativo para la formación integral de la persona, el arte forma a las personas de manera inconsciente, sin que se dé cuenta de ello, el arte contribuye a crear esa atmósfera, ese ambiente adecuado para la formación, como agente formador del alma y necesario nutriente espiritual.
---------------------	---------------------------------	---

Esta sistematización se reafirma en fuentes documentales y referentes desde la teoría de la pedagogía crítica de Peter McLaren y desde la teoría de la educación popular de Paulo Freire. Se proponen tres momentos para desarrollar en esta estructura metodológica.

- A partir de la experiencia
- Exploración de proyectos referentes a la diversidad

- Articulación de propuesta

Instrumentos de investigación y recolección.

- Primer instrumento son fichas bibliográficas
- Investigación bibliográfica, lectura y desarrollo metodológico de cada texto
- Investigaciones previas

-Sobre autores e investigadores que trabajaron el tema

- Segundo instrumento los talleres

Se realizaron fotografías de las experiencias de los talleres para analizar algunas de las categorías y mostrar los productos.

- Tercer instrumento, fotografías.
- Fichas de fotografía.

Talleres artístico-pedagógicos para promover la diversidad cultural

Desde el ámbito artístico educativo la interculturalidad se manifiesta a partir del reconocimiento de los derechos culturales de cada individuo, es decir la diversidad que salvaguardan modos de expresión y opinión cultural. Es por ello que la educación artística debe proponer la inclusión cultural, para estimular que los niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes culturas interactúen y aprendan mutuamente; a partir del reconocimiento de los derechos culturales se ha empezado a comprender que las manifestaciones artísticas son los principios base de todos los diversos modos de vida de las culturas y por ende valiosas. Por lo tanto el principal aporte metodológico de la interculturalidad es entender que la educación es el “diálogo entre saberes” dentro de los espacios, populares, nacionales y globales.

De acuerdo a lo anterior expondré dos partes, la justificación, y la planeación de los talleres en procesos educativos.

Justificación de los talleres

Esta propuesta fue importante, puesto que, la relación con el arte debe ir más allá de puestas en escena, también puede influir en cambiar el pensamiento y la vida. El arte es un medio fundamental para la expresión, así mismo como un elemento para ser conscientes de la

realidad social que los rodea, las personas son cambiantes y a medida que crecen perciben el mundo de otra manera y la forma en que representan esa realidad también es cambiante. En el arte se dan constantemente procesos de reflexión y transformación en donde se genera la búsqueda de autoconocimiento. Por medio del arte y sus técnicas se pueden plasmar deseos, sueños y desahogo de frustraciones. Toda comunidad necesita espacios culturales que les permita el libre desarrollo como individuos. Es necesario cambiar las formas de pensamiento sobre problemáticas sociales para buscar espacios de reconciliación y aprendizaje. Buscando un ambiente positivo que permita tener un sentido de pertenencia.

Así mismo se proponen actividades para que los estudiantes se conozcan, valoren y mejoren la visión que tienen de ellos mismos y del entorno social reconociendo sus fortalezas y capacidades. “Cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, sensibilidad y creatividad. Las expresiones creadoras, como libre expresión del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país.” (Ley 397, 1997).

- **A partir de la experiencia**

Es tan difícil despegarse de los discursos, lineamientos y protocolos que hemos aprendido a lo largo de la vida. ¿Cómo desaprender? Acaso existe una fórmula secreta o una puerta que se debe atravesar. Estamos fuertemente ligados a lo que creemos conocer, a lo que nos dicen

a lo nombrado, al poder de la palabra, tan inmenso. Tan inmenso como para creer que una mentira es verdad; de tantas veces que se repite. Influye la percepción. La manera como se observan las cosas, como se interpreta el mundo.

● Metodología del taller en procesos educativos

Luego de un estudio sobre la pluralidad étnica y la educación intercultural y sus implicaciones en la Educación Artística, la idea fue proponer un plan de intervención para promover las prácticas de enseñanza interculturales a través de una serie de talleres que mostraron el carácter formador de la experiencia estética del arte.

El diseño e implementación de la propuesta no sólo intentó establecer una educación intercultural en el aula y en el área de Educación Artística. El reto principal era lograr la inclusión de las personas de diferentes culturas dentro del mismo sistema educativo, rechazando así los sistemas tradicionalistas y monoculturales.

El espacio que abre esta sistematización para la Educación Artística es un trabajo de aplicación a partir de las diversas formas de hacer arte, articulando otros campos de saber de manera metódica y sistemática a través del juego, la representación, la creación artística, la poesía, la literatura y en general sobre todas las artes. En cada taller se dieron instrucciones para llevar a cabo la actividad propuesta o descrita desde cada lenguaje artístico ya mencionado anteriormente.

En esta ruta práctica y operativa, se reconoce a cada estudiante en el entorno o contexto que la rodea partiendo desde sus experiencias personales. Con aspectos tanto teóricos como prácticos. Actividades para trabajar individual y colectivamente.

Población

Grupo de estudiantes femenino de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia CEFA, edades entre los 15 y 17 años. se trabajo con 2 grupos 10° y 11° de la de la especialidad de ciencias químicas y de comercio. (Febrero- Junio 2019)

Procedimiento

La intención de estos talleres fue fomentar, por medio de las expresiones artísticas. Pintura, dibujo, poesía, música y lenguaje, las diferentes formas de hacer y ver el arte. Por medio de la multiculturalidad, creando este espacio de clases para que las estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. Un sujeto debe ir siempre tras el conocimiento, el cuestionamiento de sí y de los demás, adquiriendo conciencia de las cosas que lo alienan y someten. Al adquirir esa conciencia se permite una liberación y la capacidad de comprender la amplitud del mundo y su diversidad.

Todo esto soportado en el Artículo 17 de la ley 397 que dice: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.” (Ley 397, 1997, pág. 6 y 7).

Teniendo esto claro lo anterior el arte permite la integración de las emociones, la relación con su ser, su realidad social y su entorno, por medio de estas técnicas artísticas para tener la oportunidad de compartir en un espacio liberador, comprendiendo las diferencias para aprender a trabajar tanto individualmente como en comunidad.

Plan de intervención

La propuesta partió de la necesidad de plantear estrategias de empoderamiento, buscando crear espacios de encuentro para los estudiantes. Consistió en llevar a cabo actividades artísticas e integradoras con énfasis en el autoconocimiento, la multiculturalidad y el reconocimiento y la diferencia del otro. Las actividades se realizaron por tres fases, que se dividieron en un tiempo de 8 clases. Teniendo en cuenta que era una clase por semana (cada sesión de clase tuvo una duración de 2 horas).

- Fase 1: Sensibilización
- Fase 2: Dibujando Ando
- Fase 3: Expresión, cierre y evaluación

Fase 1: Esta es la fase de sensibilización, consistió de actividades para romper el hielo, de autoconocimiento y reconocimiento, por medio de la exploración de los sentidos. Se propuso que cada actividad tiene una duración de 1 una y 50 minutos por clase, el tiempo de duración de esta fase son dos clases (dos talleres), donde el objetivo de cada una de las actividades busca generar y estimular tanto el reconocimiento multicultural como la aceptación de las diferencias por medio de la relación con el otro.

Fase 2: Es la fase que se encarga de la formación, en la cual se ofrecerán contenidos para desarrollar las habilidades artísticas, El objetivo de esta fase es brindarles herramientas plásticas para un hacer más contundente para el fortalecimiento de nuevos lazos interpersonales e intrapersonales aplicando la técnica de dibujo rescatando el valor que generará cada producción.

Fase 3: En esta etapa se abordan actividades relacionadas a la expresión corporal, y con base en los procesos realizados en las anteriores fases se realiza un trabajo final para realizar una puesta en escena y exposición colectiva de los trabajos realizados en el proceso.

El dibujo no es abordado como algo representativo sino como un exponente del estado sentimental y afectivo del ser, su multiplicidad y diversidad por que les permite expresar sus deseos, preferencias, sueños y metas. Esta fase tiene una duración de dos clases.

Talleres

Taller # 1

El autorretrato literario

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos:

- Que las estudiantes comprendan y reconozcan el concepto de autorretrato
- Que identifiquen las diferentes técnicas y medios para realizar un autorretrato.

1. Introducción. Presentación acerca del concepto de autorretrato

2. Motivación. Las estudiantes debían escoger un objeto a la mano con el cual se sintieran identificadas y hacer un breve acercamiento realizando una descripción de este para tener un acercamiento sobre cómo describir objetos o personas.

En el autorretrato se pueden utilizar diferentes medios para realizarlo como la fotografía, la pintura, el dibujo y la literatura. El retrato es una descripción que cada una hace de sí, de sus características físicas, morales, sociales, y espirituales.

3. Referentes. Uno de los referentes fue el autorretrato literario de Miguel de Cervantes, para que dieran cuenta que desde hace mucho tiempo se puede usar el autorretrato literario como herramienta de expresión, también se hizo mención del autorretrato literario de la artista Frida Kahlo “con la imagen en el espejo” un libro escrito por Cristina Secci en donde la autora explora los diarios de la artista sobre su vida y sus más íntimas reflexiones.

4. Instrucciones. Cada uno debe escoger e identificar, características físicas, así como virtudes y defectos, que hacen parte o construyen lo que es su ser. A continuación, un ejemplo de autorretrato literario:

Una mirada sutil con ojos bastante grandes, pestañas enroscadas que también sonrían al mirarte y cejas que reflejan carácter de combinación fuerte y dulce, dulce y redonda como

los círculos que conforman sus mejillas y su nariz, acompañadas de líneas curvadas que parecen universos sin fin. Labios no tan estrechos, hechos a medida para guardar en su cueva los cristales preciosos, es un secreto, estas puertas no se abren para cualquiera, debes ser digno para admirar tal brillo y luz. Llegaron al cabello que son las raíces, pero son raíces sin fin, formadas por muchas curvas, como si fuesen miles de caminos para explorar y reír, se mueven de un lado a otro con la brisa y el viento, esperando las oleadas para generar los

encuentros.

5. Desarrollo de las actividades. De acuerdo al ejemplo anterior y utilizando elementos narrativos como el cuento o la poesía realizar su propio autorretrato literario

6. Evaluación. Se realizó una socialización los últimos 15 minutos de la clase para ver la comprensión sobre el tema y leer algunos de los autorretratos que las estudiantes realizaron

Producto final

Texto como autorretrato

Taller # 2

Caligramas de la vida

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos:

- Reconocer otras formas del dibujo y del autorretrato.
- Identificar diferentes tipos de caligramas en el arte.

1. Introducción. Presentación sobre el concepto de caligrama y como se utiliza.

2. Motivación. Muestra de los diferentes estilos de caligramas y acercamiento a las herramientas para construirlo, usualmente se utiliza en la poesía para crear imágenes visuales.

Dibuja un objeto relacionado al tema principal de este

3. Referentes. El caligrama es una técnica perteneciente al cubismo literario, uno de sus principales exponentes fue el poeta cubista francés Guillaume Apollinaire, otra referencia fue el artista visual Elías Salas.

4. Instrucciones. Para realizar esta actividad deben responder un cuestionario autobiográfico y luego crear un caligrama de su rostro

5. Desarrollo de las actividades. Responder a un cuestionario autobiográfico:

¿Cuál es tu nombre?

¿Qué te hace feliz?

¿Qué es lo más importante en tu vida?

¿Cómo has llegado hasta el punto en el que estás ahora?

¿Qué es lo que más te gusta sobre ti?

¿Cómo te gustaría ser en el futuro?

¿Que suele pensar la gente sobre ti y no es cierto?

¿A qué le tienes miedo?

¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia?

¿Cuáles son las tres personas de tu vida que más te inspiran?

¿De qué miembros de tu familia has aprendido más?

¿Cuándo te sientes insegura?

¿Quién te ayuda a recuperarte de las dificultades?

¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida hasta ahora?

¿Cuál es tu mayor sueño?

¿Qué significa para ti ser libre?

¿Si pudieras volver el tiempo atrás qué harías?

¿Qué cambiarías de tu vida?

¿Cuál de todas tus cicatrices tiene la mejor historia?

¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor?

-Realizar en una hoja de papel calcante sobre la fotografía que tienen impresa para dibujar la silueta desde las respuestas al cuestionario realizado.

-Incluir otros aspectos que quieran compartir de su autobiografía en esa cartografía autorretrato, como el cabello, cicatrices, lunares. A continuación, un ejemplo de caligrama:

6. Evaluación. Intervención de la estudiante que quiera compartir su autorretrato o silueta escrita.

Producto final

Caligrama autobiográfico

Taller # 3

Siluetas del cuerpo

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos

-Fomentar el reconocimiento de las formas físicas y lo que componen el cuerpo de

cada una para la comprensión de lo múltiple, lo étnico y lo diverso.

1. Introducción. Qué es una silueta, y cómo se aplica al arte.

2. Motivación. Reflexión sobre cómo crear compatibilidad entre el paisaje que se habita y la vida diaria.

3. Referentes. Muestra de imágenes sobre siluetas y como fueron realizadas. Tomando como referencia algunas obras de la artista Angelica Teuta.

4. Instrucciones. Cada estudiante tendrá un pliego de papel donde plasmará la silueta de su cuerpo con la ayuda de otra compañera.

5. Desarrollo de las actividades

-Después de que cada uno tenga su silueta pasará a dibujar características de su cuerpo como forma del cabello, lunares, cicatrices y todo aquello que deseen compartir.

-Deben escoger partes de su cuerpo dentro de la silueta para responder cada uno de las siguientes preguntas, cada pregunta debe ser respondida con un color distinto de acuerdo a la importancia que le de cada uno:

¿Quién es la persona más importante para ti?

¿Nombre de un lugar, acontecimiento o persona que haya marcado tu vida?

¿Cuál es tu comida favorita?

¿Cuál es tu color favorito?

¿Cuál es el nombre de tu madre?

¿Cuál es el nombre de tu padre?

¿Cuál es tu sueño más grande?

¿Qué cosas te motivan en la vida?

6. Evaluación. Actividad final de reflexión e interacción como las grandes preguntas van construyendo su vida

Producto final

Siluetas intervenidas sobre papel

Taller # 4

Cartografía social

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos:

-Que identifiquen que tipo de recorrido hacen diariamente y como lo que pasa a su alrededor influye en su día a día.

1. Introducción. Explicación sobre el concepto de cartografía

2. Motivación. Ejemplos de cómo se ha utilizado la cartografía en el arte.

3. Referentes. El artista principal para esta actividad fue Ed Fairburn que fusiona e interviene la cartografía para crear retratos.

4. Instrucciones. Esta actividad fue realizada en grupos de 5 estudiantes, debían escoger las integrantes del grupo de acuerdo recorridos similares.

5. Desarrollo de las actividades. En un pliego de papel deben realizar una cartografía conjunta del recorrido que normalmente realizan para ir a la institución, es válido cualquier material, lápiz, lápices de colores y marcadores.

6. Evaluación. Socialización por grupos frente a las otras compañeras sobre las preguntas que realizaron de la actividad y cómo abordaron las cartografías, cuál fue su punto de interés o el lugar que más les llamó la atención.

Producto final.

Cartografía colectiva

Taller # 5

Sonicuento

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos

-Fomentar el reconocimiento de los diversos ritmos que se emplean en la música especialmente la folclórica Colombiana

1. Introducción. Explicación sobre la música y el ritmo

2. Motivación. La expresión y la comunicación a través del sonido. Ejercicios de sonido con las manos

3. Referentes. Grupos musicales que incorporan estos ritmos en sus canciones: Fruko y sus tesos, Herencia de Timbiquí, Palo de Agua, Los Gaiteros de San Jacinto

4. Instrucciones. Esta actividad fue realizada en grupos de 5 estudiantes.

5. Desarrollo de las actividades

-Cada estudiante debe escoger un objeto a la mano con el que se pueda generar un sonido para crear una composición musical en grupo.

- Cada uno debe explicar el objeto que escogió y qué sentimientos le genera. - A partir de la composición musical realizada en grupo cada uno debe hacer una historia con todas las emociones que les género ese momento.

6. Evaluación. Muestra de las composiciones musicales creadas

Producto final

Historia y composición musical

Taller # 6

Teatreando

Duración: 1 hora 50 minutos

Objetivos

-Que reconozcan la importancia del trabajo en equipo y el juego de roles.

1. Introducción Acerca del concepto de la improvisación y la creación espontánea

2. Motivación. Improvisación corta de una historia que se realizó en clases

anteriores

3. Referentes. ¡Muestra de videos de improvisación “Escenas de Click!, obra de teatro improvisado”

4. Instrucciones. Partiendo de la historia realizada en la clase anterior y las preguntas respondidas en la clase de siluetas, Cada integrante debe escoger un personaje de la historia e interpretarlo

5. Desarrollo de las actividades

-Crear una pequeña obra representando una historia donde cada uno de los personajes participe.

- Usar maquillaje o accesorios para representar su personaje

-Reunirse en los grupos durante 20 minutos para preparar una improvisación.

Evaluación. Reflexión sobre la improvisación y cómo ponerse en el lugar del otro ocupando un personaje

Producto final

Improvisación grupal

Taller # 7

(Este taller no se pudo realizar debido a las pruebas de periodo que se realizan en la

institución)

Juego de palabras

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos:

-Reconocer y aprender los diferentes significados que se pueden desplegar de una sola palabra en los diferentes contextos y comunidades.

1. Introducción. Sobre las palabras que tienen diferente significado según el contexto

2. Referente. Muestra y ejemplos sobre palabras y vocabulario. Tomando como referencia algunas obras de la artista Barbara Kruger y cómo integra imagen y texto

3. Instrucciones. Se les pidió a las estudiantes que escribieran en una hoja palabras que conozcan de otra comunidad que tengan en común.

4. Desarrollo de las actividades

- Escoger cuál de esas palabras tienen un significado diferente en otro contexto -
Socializar para ver qué nuevas palabras se pueden conocer y anexar.

- Realizar una hoja de vocabulario con las palabras nuevas, y luego crear una composición literaria con todas las palabras.

5. Evaluación. Socialización sobre nuevo vocabulario y composición literaria, y reflexión acerca de la diversidad lingüística

Producto final

Composición literaria

Taller # 8

Viajando

(Este taller no se pudo realizar debido a las pruebas de periodo que se realizan en la institución)

Duración: 1 hora y 50 minutos

Objetivos:

-Reconocer y aprender sobre las diferentes costumbres de otras comunidades y contextos significados que se pueden desplegar de una sola palabra en los diferentes contextos y comunidades.

1. Introducción. Explicación acerca de la diversidad y la multiplicidad de culturas

2. Motivación. En la clase anterior se pidió a cada estudiante investigar sobre sus ancestros y debe realizar un texto narrativo, contando de donde proviene su familia y que costumbres tienen en el lugar. para la referencia tomaremos algunas obras del artista Mateo Lopez y su visión artística sobre los sitios visitados en su viaje para realizar obras

3. Instrucciones. Se deben reunir en grupos de 4 o 5 estudiantes y socializar sus

historias y textos narrativos, encontrar las diferencias y similitudes puede haber entre historias.

4. Desarrollo de las actividades

- Socialización sobre la procedencia y diversidad familiar
- Cada grupo debe crear una historia colectiva final mezclando sus historias y narraciones para socializar al final de la clase, y ver qué cosas nuevas descubrieron sobre sus compañeros o sobre alguna región y costumbre

5. Evaluación. Exposición sobre narraciones colectivas realizadas por grupos

Producto final.

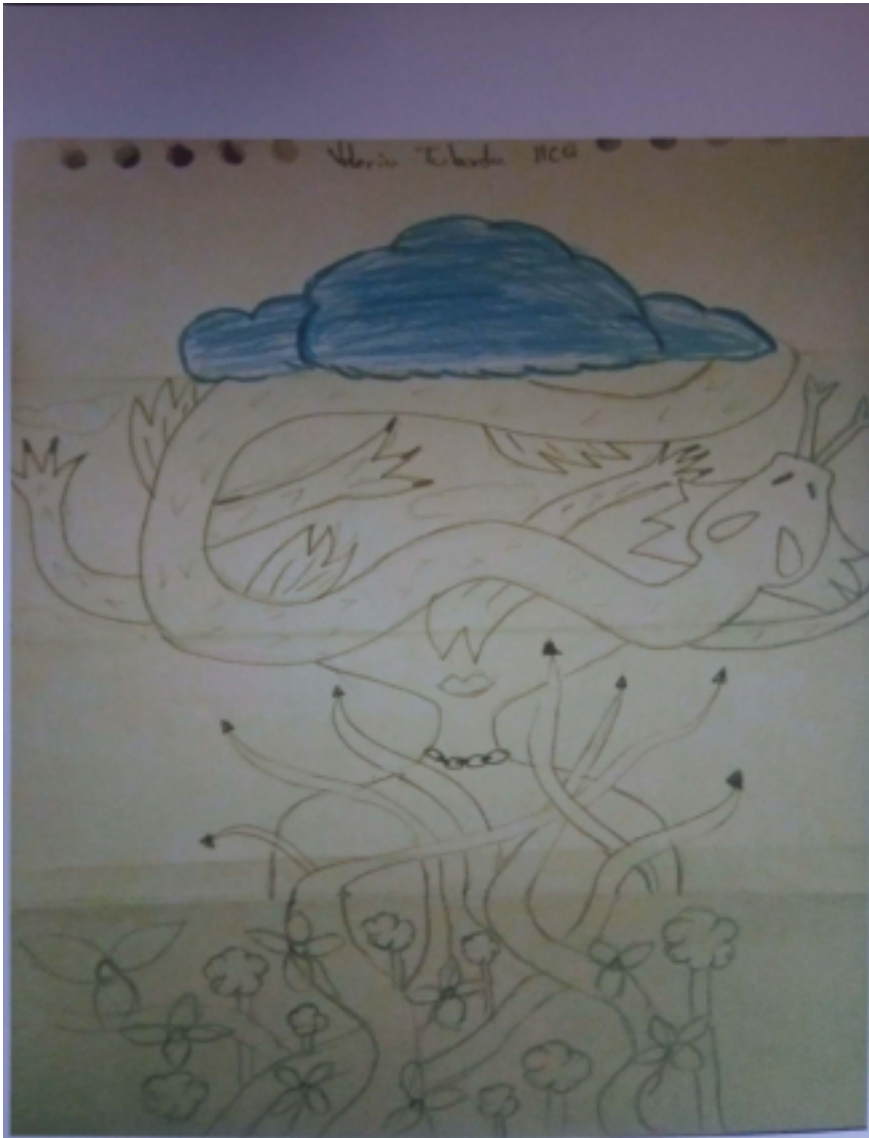
Investigación sobre ancestros, historias colectivas.

Resultado de la intervención.

Taller 1. Autorretrato literario

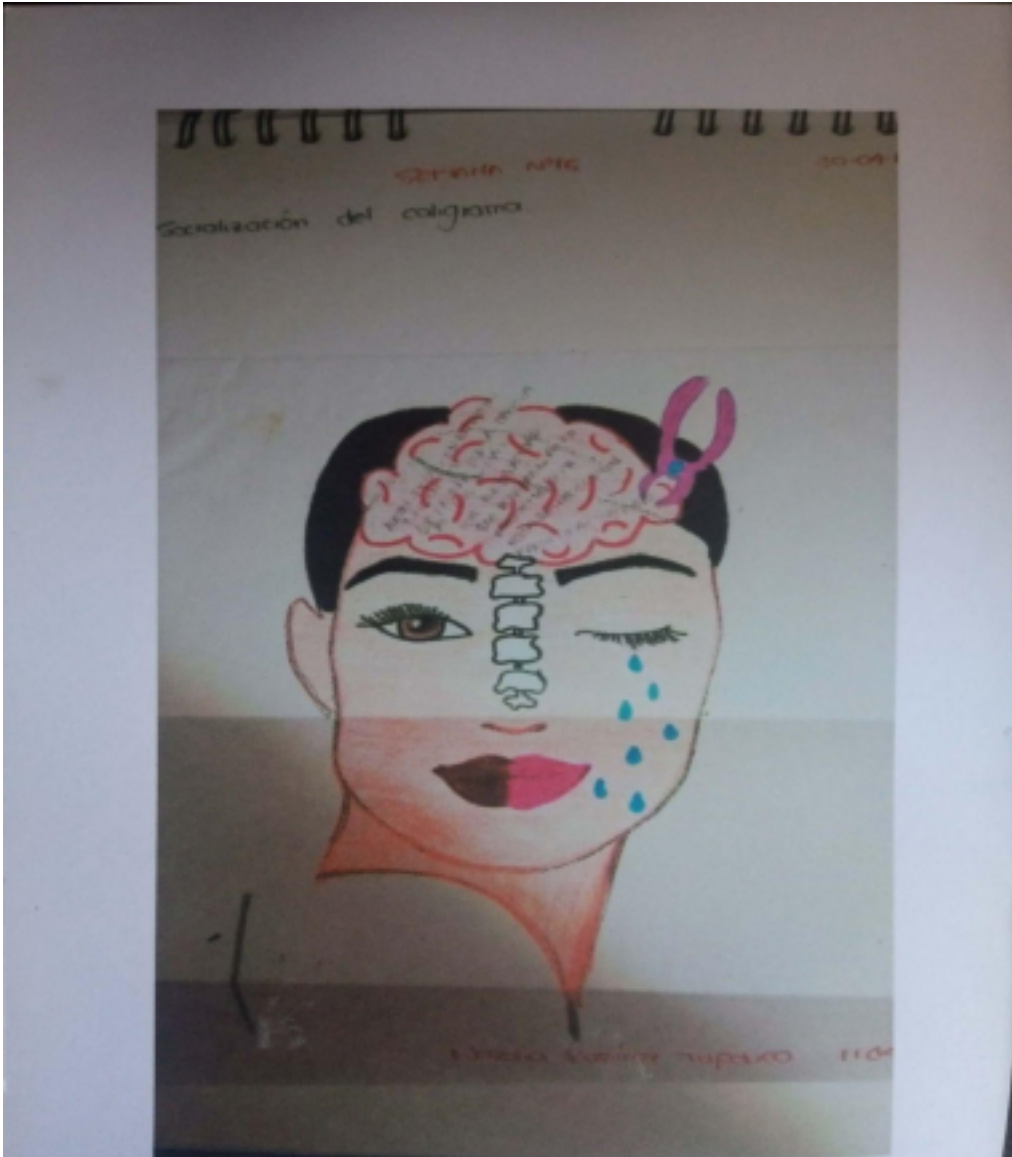
Esta actividad se desarrolló con la intención de que las estudiantes hicieran un ejercicio de acercamiento a una descripción de sus formas físicas y de reconocer sus propias cualidades. Se atrevieron a socializar su ser y su forma de verse ante sus compañeras. Para comprender que a partir del autorretrato se comprende la multiculturalidad y las diversas formas del ser. Constantemente se preguntaron cuál era la manera correcta de realizar la actividad, les gustaba ser guiadas en su proceso. Las preguntas que surgieron por parte de algunas estudiantes respecto a la actividad y se resolvieron en la socialización fueron ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven las demás? ¿Cómo me relaciono con las demás? ¿Qué quiero que las demás vean de mí?

Fotos de los productos

¹ Composición a modo de autorretrato de la estudiante Valeria Taborda. Taller # 1, grado 11°

(2019) Foto propia

²Composición a modo de autorretrato, Natalia Tapasco (2019) taller #1, grado 11°, Foto propia

Taller 2. Caligramas de la vida

Reflexión

En esta actividad la intención es que las estudiantes compartan parte de su ser, su cotidianidad y lo que ha marcado sus o construido lo que son ahora, preguntando por su contexto social para expresarlo por medio del arte.

Reflexión tomada de una estudiante.

El reconocermé y saber que me gusta, que no, las cosas que me han marcado son el punto de partida para construir mi día a día como persona. Me gusta trabajar con recuerdos y tocando experiencias sensibles a veces se nos olvida ese lado de nuestra vida, recordar en qué momento fuimos y somos felices que es lo más importante, es una buena forma de crear conexión con una misma y expresarla en el arte y hacia las compañeras.

Fotos de los productos

³Taller # 2 Caligramas, foto 1, grado 11° (2019) Foto propia

⁴Taller # 2 Caligramas, foto 2, grado 11° (2019). Foto propia.

5 Taller #2 Caligramas, 5 foto 3, grado 11° (2019). Foto propia

Taller 3. Siluetas del cuerpo

Reflexión tomada de estudiante

Esta actividad te permite la introspección en el arte, y tomo mi vida como artífice de este, además tomamos temas del común para convertirlo en algo más significativo. Me sirvió para hacer un minucioso reconocimiento de mi misma y lo que me conforma como persona, he aprendido a confiar más en mí en cuanto a la creatividad para expresarse, para expresar todo lo oculto que existe en mí, con esta estrategia hubo una liberación total dada por medio del arte

“De esta actividad no se realizó un registro fotográfico para la muestra”

Taller 4. Cartografía social.

Reflexión

Las acciones no son las mismas todos los días, así que habitamos en el mismo lugar siempre, a veces solo caminamos por la vida sin detenernos un segundo y los detalles pasan desapercibidos. Podemos hacer un ejercicio de conciencia. En qué lugar me encuentro solo con pararme a pensar por 1 minuto y ver lo que pasa alrededor de mí.

¿Cómo influye el realizar un trabajo de forma grupal o individual?

El trabajo individual da frutos y cuando hay una sola perspectiva todo fluye, sin embargo no se puede dejar el trabajo grupal o colectivo de lado; claro que existen diferencias hay diferentes miradas pero desde ese punto se fortalece un tema cuando varios dan su aporte, potenciando crear creatividad a partir de las diferencias y los diferentes contextos que habitan las estudiantes.

Foto del producto

6

⁶Taller # 4 Cartografía social, grado 11° (2019). Foto propia

Taller 5. Sonicuento

El arte, la forma de plasmar los sentimientos, lo que nos identifica y conecta con el mundo pensamientos de una forma diferente, no necesariamente debe ser perfecto y estructurado para transmitir lo que se quiere, esta actividad me enseña sobre ese arte abstracto que no conocía y que todo tiene importancia, y significado, que un objeto se convierte en poesía. Aprendo que todo puede ser arte incluyéndome a mí. **“Debido a que este taller tuvo resultados meramente de sonidos y composiciones aditivas no se tomó registro fotográfico”**

Taller 6. Teatreando

De este taller se tuvo la experiencia de abandonar ese personaje que se ocupa todos los días para llevarlo a convertirse en otro. Es decir, dejar de ser por un momento para adoptar la piel de otro ser, además de que las estudiantes pudieron ser lo que escogen, es un modo de ejemplo para la vida real en donde la diversidad y el reconocimiento de ella abren cauce a ser lo que escojamos ser.

Fotos de los productos

⁷Taller #6 Teatreando, foto 1 y 2, grado 11° (2019). Fotos propias

8

9

⁸Taller #6 Teatreando, foto 3, grado 11° (2019). Foto propia

⁹Taller # 6 Teatreando, foto 4 (2019), grado 11°. Foto propia

10

¹⁰ Taller # 6, Teatreando, foto 5, grado 11° (2019). Foto propia

- **Taller 7. Juego de palabras**
- **Taller 8. Viajando**

**“No se realizaron estos dos talleres debido a que esos dos días respectivamente
hubieron pruebas de periodo en la institución”**

Actividad extra que se realizó, aparte de los talleres; sobre la fotografía y la intervención fotográfica.

Foto de los productos.

11

¹¹ Actividad de intervención fotográfica, foto 1, grado 10° (2019). Foto propia

¹² Actividad de intervención fotográfica, foto 2, grado 10º (2019). Foto propia

12

13

¹³ Actividad de intervención fotográfica, foto 3, grado 10° (2019). Foto propia

¹⁴ **Actividad de intervención fotográfica, foto 4, grado 10° (2019). Foto propia**

¹⁵ **Actividad de intervención fotográfica, foto 5, grado 10° (2019). Foto propia**

¹⁶ Actividad de intervención fotográfica, foto 6, grado 10° (2019) Foto propia

¹⁷

¹⁷ Actividad de intervención fotográfica, foto7, grado 10° (2019) Foto propia

Conclusiones y reflexión de la propuesta

La interculturalidad como pedagogía de la diversidad, debe entender la educación como un diálogo entre saberes que debe estar presente en todos los ámbitos sociales y educativos, por otra parte los docentes estamos sujetos a comprender la diversidad de alumnos que vienen con sus conocimientos desde la casa y comunidad. El arte se convierte en una herramienta que vincula dichos saberes que enriquecen los espacios sociales, crea libertad de pensamiento crítico, creatividad, imaginación e integralidad de los valores culturales.

Al empezar a trabajar en la primera fase de la propuesta y hacer un ejercicio de observación, investigación y reflexión se evidencia que los estudiantes tienen un profundo interés en hablar de sí mismos, de lo que pasa por su mente, su mundo, todo aquello que los rodea y hace parte de su vida tanto dentro como fuera de la institución. Las estudiantes constantemente buscan en la clase de artes el momento para sacar su lado imaginativo, sus sentimientos, lo que les inquieta y también compartirlo con sus compañeros y saber que están en un espacio de expresión y trabajo en equipo sin miedo al rechazo.

Claro está que dentro de la instancia institucional se debe cumplir con cierto tipo de normas, pero más allá de ello, se debe pensar cómo estudiante entra en un diálogo con su ser y con su contexto, planteando como los ven los demás, cómo se relacionan con los demás y que quieren que los demás vean de ellos.

El reconocerse, saber que les gusta y que no, las cosas que las han marcado son el

punto de partida para construirse día a día como personas.

Con esta propuesta se evidenció en cada clase, las formas de manifestación artística en la que más cómodas se sintieron. Amplió el conocimiento sobre su contexto, la diversidad en la que habitan y su cotidianidad. Cada una de las actividades propuestas estuvieron basadas en la auto reflexión, la reflexión grupal y el trabajo en equipo; de acuerdo a esto tienen un hilo conductor, en cada uno la manera de abordar los temas fue diferente, pero llegando a una construcción o propósito semejante, logrando que el espacio se convirtiera en un disfrute con conciencia.

Se trata entonces de reflexionar sobre el tipo de enseñanza que conviene en cada una de las etapas de crecimiento. La enseñanza y el aprendizaje se enriquecen desde la propia experiencia, reconociendo lo cotidianamente desapercibido, detenerse y observar, posibilita la construcción de sí mismo, la construcción de una personalidad integrada, ligada a situaciones y valores concretos de la realidad en la que se desenvuelve cada individuo. El arte debe considerarse base de la educación, porque posibilita la construcción de un conocimiento autónomo, desde la participación activa del sujeto y su interacción con el ambiente que lo rodea. Cuando hay una sola perspectiva frente al arte puede parecer que todo fluye, se siente libertad de hacer, pensar y expresarse. Sin embargo, no se puede dejar el trabajo grupal o colectivo de lado. Son necesarios otros puntos de vista respecto a los trabajos, sean grupales o individuales debido a que en equipo se abren debates, opiniones y nuevas miradas que ayudan a fortalecer los procesos multiculturales. Dentro del reconocerse, también está el reconocer al otro y a lo que les rodea, escuchando sus historias y sus posiciones frente a la vida.

Referencias Bibliográficas:

Bernabé, Villodre M. (2012). *Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, conocimientos necesarios para la labor docente*. Hekademos: revista educativa digital. AFOE. Asociación para la Formación, el Ocio y el Empleo

CNCA, (2016). Educación Artística y Diversidad Cultural. Caja de herramientas de educación artística. Cap.1, *La diversidad cultural en el ámbito de la educación artística*.(pp. 10-20). Chile, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Descargado en 2019 desde:
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno5_web.pdf

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
(1991). ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Delgado, R. (2006). *Diversidad cultural y trayectorias pedagógicas. Poblaciones diversas y culturas pedagógicas*. (pp.17-36). Bogotá, universidad pedagógica nacional.

Fernández, Fernández J. M. (2005). La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica. *Cuadernos De Trabajo Social*, 18,7- 31. Recuperado a partir de

<https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0505110007A>

Galeano, M. E. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín: Fondo Editorial EAFIT.

Ley 115 (1994). LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Maldonado Torres, N. (2008). La descolonización y el giro des-colonial. *Tabula Rasa*, (09), 61-72. Recuperado de

<https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1502>

McLaren, Peter. (1998) *Multiculturalismo revolucionario: pedagogías de disensión para el nuevo milenio*. Siglo XXI editores.

Mena, Lozano, U. (1995). Indicios para leer el amor en la poesía negra chocoana. *Serie ensayos M&H Editoras*.

Mignolo, Walter D. (2008). La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. *Tabula Rasa*, (8),243-281. Recuperado de

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600813>

Quijano, A. (1999). La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires. Editorial CLACSO

Rojas A. Castillo E. (2007). Multiculturalismo y políticas educativas en Colombia
¿Interculturalizar la educación? *Revista Educación y Pedagogía (Medellín)*. Vol. 19,
(p48). Otras Lógicas.

Wals, C. (2008). Interculturalidad crítica. Pedagogía de-colonial, en Wilmer, V. y
Arturo G. (comp), *Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad* (pp. 44-63).
Bogotá: universidad pedagógica nacional.

Walsh, C. (2009) *Artículo Interculturalidad crítica y educación intercultural*

“Este artículo es una ampliación de la ponencia presentada en el Seminario
Interculturalidad y Educación Intercultural, organizado por el instituto Internacional de
Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de 2009”

Proyecto desearte paz, centro colombo americano (2005) Medellin.

web redesearte paz. <https://colomboworld.com/cultura/galeria-de-arte/deseartepaz/>

Zambrano, Vladimir, C. (2008). Afrontamiento intercultural para la coordinación
jurisdiccional con pueblos indígenas colombianos Iconos. *Revista de Ciencias Sociales*, núm.
31, pp. 71-85 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Quito, Ecuador

Anexo:

Tabla # 2 fichas bibliográficas

Pág	Delgado R. (2006). Diversidad cultural y trayectorias pedagógicas. <i>Poblaciones diversas y culturas pedagógicas</i> . (pp.17-36). Bogotá, universidad pedagógica nacional.	Lectura Temática
-----	--	---------------------

18 y 20

ción de etnoeducación, es el resultado de un complejo recorrido de experiencias y expresiones no homogéneas por parte de los grupos étnicos que han experimentado en los últimos años cambios en su propia delimitación como política cultural de la educación, proyecto cultural y político pedagógico.

La investigación y la práctica etnoeducativas han permitido ir configurando una proliferación de normativas, conceptos, prácticas e instituciones, que si bien tienen diferentes niveles de consolidación, suscitan el debate y la discusión que anima la producción del saber pedagógico en este campo.

El concepto de marco de acción pedagógico derivado de la etnoeducación se refiere a las redes conceptuales y nocionales que posibilitan la construcción de referentes problemáticos, temáticas, valorativas que sistematizan el sentido de la reflexión y la acción pedagógica tanto en lo referente a la formulación de políticas, como el despliegue político y cultural del que hacer de los maestros.

Como política cultural de la educación, en el país la acción colectiva es llevada a cabo por organizaciones y movimientos sociales étnicos en una larga gesta de lucha y reivindicaciones, que sentaron las bases y constituyeron el marco de referencia para que se institucionalizaran los derechos de los grupos étnicos y surgiera el concepto y la práctica de la etnoeducación en los planes de desarrollo. Dicha acción colectiva encara un discurso que reivindica la exigencia de la diversidad étnica cultural abriendo de esta manera el espacio para el conocimiento de la pluralidad de nuestro país.

“Por consiguiente, el concepto de política cultural es importante para evaluar el efecto de las luchas de los movimientos sociales étnicos por la democratización de la sociedad y para resaltar las implicaciones menos visibles de dichas acciones en la apropiación del sentido de la educación. La investigadora Evelina Dagnino sostiene que los cuestionamientos culturales no son meros subproductos de las luchas sociales, sino más bien elementos constitutivos de esfuerzos orientados hacia nuevas definiciones del significado y de los límites del propio sistema político por parte de los movimientos sociales (Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001, 87)”

investigación etnoeducativa
aportes a la configuración
de un marco de acción
pedagógico.

	elgado R. (2006). Diversidad cultural y trayectorias pedagógicas. <i>populaciones diversas y culturas pedagógicas</i> . (pp.17-36). Bogotá, universidad pedagógica nacional.	Lectura Temática
--	--	------------------

20 y 21	<p>Las diversas experiencias agenciadas en el campo de la educación indígena, afrocolombiana y en grupos étnicos como los raizales y los gitanos), han permitido configurar un marco nucleador de acción pedagógica cuyo objetivo central es la defensa y consolidación de los grupos étnicos y culturales, la superación de la marginalización y las desigualdades, la protección de la identidad cultural, la defensa del medio ambiente y el reconocimiento de los procesos productivos y sociales de las comunidades.</p> <p>El etnoeducación, como marco de formulación de política educativa, ha permitido derivar un conjunto de principios orientadores de la acción pedagógica que han tenido una significativa incidencia en la generación de conocimientos, criterios y valores que redundan en la capacidad para asumir de manera crítica y responsable las decisiones de competencia a los grupos étnicos, expresados en el decreto 804 de 1985 y hacen alusión a: A) la autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos. B) la diversidad lingüística, relacionada con las formas de ver, concebir y construir el mundo desarrolladas por los distintos grupos étnicos, expresados a través de las lenguas que hacen parte de la realidad social en igualdad de condiciones. C) la flexibilidad, en relación con la construcción permanente de los procesos etnoeducativos acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos. D) la interculturalidad, asumida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se relacionan de manera dinámica y recíproca contribuyendo a plasmar la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo. E) la participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar los procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía, F) la integralidad, basada en la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita la relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y su naturaleza; G) la progresividad, que hace alusión a la dinámica de los procesos etnoeducativos y es generada por la investigación; dichos</p>	<p>proyecto de implantación de programas de Investigación Lingüística, participación comunitaria e integridad.</p>
---------	---	--

	esos, articulados coherentemente, se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento.	
--	---	--

Pág	CNCA (2016). Educación Artística y Diversidad Cultural. Caja de herramientas de educación artística. <i>La diversidad cultural en el ámbito de la educación artística (cap.1):</i> (pp. 10-20). Chile, CNCA.	Lectura Temática
- 14	<p>El objetivo es llegar al amplio público que se relaciona de modos distintos, con la educación artística y cultural desde las personas aledañas de la planificación y desarrollo de proyectos en la educación formal hasta quienes se vinculan con la educación artística de las escuelas.</p> <p>El texto claramente busca promover un debate sobre la diversidad cultural y el patrimonio como dimensiones relevantes para una educación artística de calidad y así motivar la reflexión en una educación en la que los niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de reconocer, respetar y valorar su propia identidad cultural así como la de otros.</p> <p>La diversidad cultural significa que existen formas diferentes de vivir y organizar las experiencias vitales, ninguna mejor que otras pues todas son particulares y valiosas.</p>	Cultura y diversidad cultural.

Pág	A (2016). Educación Artística y Diversidad Cultural. Caja de herramientas de educación artística. <i>La diversidad cultural en el arte de la educación artística (cap.1)</i> : (pp. 10-20). Chile, CNCA	Lectura Temática
16, 17	<p>Interculturalidad se manifiesta cuando se respetan los derechos culturales, es decir el derecho de cada uno a elegir a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión, que salvaguarda la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión.</p> <p>Interculturalidad plantea que cuando personas con identidades culturales diferentes se relacionan en igualdad de condiciones y son conscientes de su interdependencia se enriquecen mutuamente. Esta por un criterio de “justicia” pues propone un intercambio entre otros/otras en igualdad de condiciones valorando la diversidad.</p> <p>En Friburgo “la diversidad cultural no puede protegerse sin una práctica eficaz de los derechos culturales que han sido reconocidos principalmente en el contexto de las minorías étnicas. Es esencial garantizar de manera universal en particular, para las personas desventajadas”.</p> <p>La educación artística pone en juego valores de identidades culturales. Varias culturas implica el uso simbólico de las manifestaciones culturales, por ello debe canalizar varios significados sociales y culturales sobre todo aquello que tradicionalmente no han sido reconocidas y aceptadas dentro de los espacios educativos. De ese modo los/las Estudiantes podrán conocer y valorar su propia cultura y la de los demás.</p>	La importancia de la mirada cultural en la educación artística.

3, 19 20 Las manifestaciones artísticas de las culturas occidentales se han convertido en la referencia cultural dominante, lo que ha afectado la valoración del patrimonio de otras culturas promoviendo un discurso hegemónico. Gracias a los derechos culturales se ha comenzado a comprender que las expresiones artísticas se basan en los modos de vida propios de cada cultura.

Según la UNESCO, “cuando la educación artística se incorpora en la interculturalidad y se fomenta la integración, el arte pasa a ser una herramienta de enriquecimiento social, se facilita el cumplimiento del derecho a conocer y que se respete su propia cultura como también las culturas que en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad”.

La pertinencia cultural cuando se vinculan los contenidos y las prácticas de enseñanza con la realidad cultural de quienes aprenden. La UNESCO dice “cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional, además le dota de una orientación moral, es decir la capacidad de reflexionar críticamente, de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento.

La educación intercultural es una pedagogía de la diversidad que reconoce, valora y cultiva la heterogeneidad presente en el aula, en cuanto aporte al enriquecimiento personal, colectivo y social.

El docente debe considerar que se encuentra frente a sujetos distintos que llegan al aula con conocimientos provenientes de sus hogares y comunidades, que son portadores de saberes y de identidades propias. El principal

Reconocimiento, valoración y respeto por la diversidad cultural, Educación artística basada en la pertinencia cultural. Educación Intercultural.

aporte metodológico de la interculturalidad es entender la educación como un “diálogo entre saberes” dentro lo local, lo nacional y global.

Pág	Wals, C. (2008). Interculturalidad crítica. Pedagogía de-colonial, en Wilmer, V. y Arturo G. (comp), <i>Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad</i> (pp. 44-63). Bogotá: universidad pedagógica nacional.	Lectura Temática
-----	--	------------------

52, 60	<p>interculturalidad pensada como un proyecto político, “tiene que ir más allá en donde las relaciones horizontales interétnicas construyan a través de la creación de nuevos ordenamientos sociales” (CRIC, 200, p, 132), desde el ámbito de la interculturalidad no crítica del enfoque multiculturalista se pueden ubicar programas como los mismos de la etnoeducación, que respetan la particularidad cultural como “lo propio” al mismo tiempo enfatizar la necesidad de acceder al saber cultural universal (colonialidad del saber) es decir, desde lo <i>inter</i> que significa el acto de aprender de lo propio y lo universal que según el filósofo peruano Fidel Turbino (2005) la nombra como interculturalidad funcional, en esta se busca promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las causas de la asimetría social y cultural, mientras que en la interculturalidad crítica se busca suprimir la asimetría que parte de la colonialidad del poder, por métodos políticos no violentos. En estas dos partes para hacer real el diálogo se debe empezar por visibilizar las causas y las condiciones de índole social económica, política y educativa.”</p> <p>La interculturalidad crítica es una construcción de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y desbalanceamiento, en el que no es tanto un proyecto étnico o un proyecto de la diferencia, “sino un proyecto de existencia de vida” (Adolfo Albán), es decir un proyecto de pensar y actuar que proviene desde “abajo” y no desde “arriba”. Entenderla como un proceso intelectual que permita ir más allá de los supuestos y manifestaciones actuales de la etnoeducación, la educación intercultural, bilingüe o la filosofía intercultural, es también la construcción verdadera del ser y el saber, en el que implica desencadenar y desesclavizar las mentes para derribar las estructuras sociales, políticas y epistémicas de la</p>	<p>interculturalidad crítica y no crítica, pedagogía insurgente- crítica y decolonial.</p>
--------	--	--

colonialidad”.

¿Cómo, entonces y a partir de una perspectiva crítica de la interculturalidad, pensar la pedagogía? Y ¿cuál podría ser la relación entre estas pedagogías y la praxis? A una praxis que era el accionar y pensar alistando una conciencia y actividad gida a crear y construir (*Insurgencia propositiva*). Incidir en los campos del poder, saber y ser, Evo Morales (2006) se refiere a “vivir bien”, “no un vivir mejor que los otros o basado en el progreso y el desarrollo ilimitado y la naturaleza, sino un vivir que permita la complementariedad y no competir”. La praxis está orientada a crear condiciones sociales, políticas y culturales de pensamiento en tanto a la subjetividad reflexiva que cimiente el compromiso y la acción incluyendo al de los propios educadores.

Las pedagogías de-coloniales serían ellas, construidas y por construir en escuelas, colegios, universidades y en los barrios. Ellas que visibilizan y que podrían visibilizar todo lo que el multiculturalismo oculta y se esconde: la operación de los atrones del poder, a la vez moderno y colonial, racializado y patriarcalizado; en la geopolítica del saber y la topología del ” (Maldonado-Torres, 2006), es decir, se entiende como una propuesta para pensar desde y a partir de las luchas y la praxis - coloniales que tanto las comunidades indígenas y afros han ejercido entorno al poder, el saber, el ser y el propio hacer”. Lo Freire menciona que “no hay práctica social más política que la práctica educativa. Siendo la educación la que oculta la realidad de la dominación y la alienación o por el contrario, denunciarlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta emancipatoria”

Por último, tanto la praxis crítica y una pedagogía decolonial, en preocuparse por la colonialidad del poder, del saber y del ser, mediante “el amor reinventado como tecnología política,

	<p>como un cuerpo de saberes, artes, prácticas y procedimientos para reformar uno mismo y una misma, y a la vez el mundo”</p> <p>Chela Sandoval (2000).</p>	
--	---	--

Pág	<p>Brito Z. (Enero 2008). Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. 29-43. <i>CLACSO</i>, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.</p>	Lectura Temática
29	<p>La pedagogía crítica se inserta en las corrientes pedagógicas y significa un punto de partida para problematizar y convertir la educación en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas. Tampoco puede dejar de mencionarse el impacto de las concepciones de la pedagogía crítica europea, que influyeron sobre el pensamiento social de la región a partir de la década del sesenta, en la que el brasileño se situó con propuestas pioneras.</p>	<p>Educación como herramienta al servicio del cambio y la transformación de la sociedad</p>

30	<p>Para la pedagogía actual resulta necesario, además, incentivar aprendizajes creativos, transformadores e innovadores, que son clave en una formación integral ante las demandas profesionales que exige la vida contemporánea, completamente informatizada, globalizada y capitalizada.</p>	<p>Educación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abierta, responsable, crítica - Informalizada, globalizada, capitalizada
30	<p>La pedagogía no debe descuidar, en ninguno de los niveles de enseñanza, la formación de valores morales, éticos, políticos y espirituales, que con seguridad son los que asegurará el compromiso de las nuevas generaciones con las transformaciones sociales más justas y equitativas en los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos que demanda la complejidad del mundo actual. La nueva pedagogía crítica, renovada y profundamente humanista, debe considerar que constituye como nunca antes un instrumento para el cambio social latinoamericano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formación de valores morales, éticos, políticos y espirituales <p>Asegurar un futuro más equitativo y justo</p> <p>Lo público se vuelve privado para así el gobierno ahorrar gastos</p>
33	<p>Diseñar e implementar políticas educativas integrales, conectar instituciones y agentes sociales, así como articular perspectivas y enfoques educativos de la educación popular, pueden ser estrategias que aseguren la</p>	<p>Pedagogía Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se basa en la región

	perdurabilidad y supervivencia de la propuesta freireana, como un enfoque acertado y actualizado para la región.	
39-40	<p>El proceso educativo no sólo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, etc., en la que los sujetos puedan percibir, problematizar, resignificar y transformar críticamente su realidad social. Desde la articulación de los saberes con las prácticas y las vivencias culturales, desde la cotidianidad y los diferentes ámbitos de socialización en los que educando/educador participan, se aportará un aprendizaje diverso y comprometido con las problemáticas y realidades de sus espacios sociales. La noción de identidad cultural en un proceso de educación popular actual debe ser enfocada desde una perspectiva de la identidad, conformada y conformándose ante nuevos contextos, momentos históricos, y no como producto ya acabado por una determinada cultura. Las dimensiones de lo cultural no constituyen solamente herencia o tradición –por lo tanto, popular–, sino que coexisten otros rasgos identitarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Práctica de saberes populares - Participación, formación e instrumentación de prácticas populares, culturales y sociales - Convierte el pueblo en un ente social de gran importancia - Poder del pueblo. Acceso público y participativo a la educación

	<p>que resultan de la interacción de diversos procesos de formación cultural amplia. Por ello incluso podemos hablar, por ejemplo, de nuestra identidad latinoamericana o caribeña.</p> <p>La posibilidad y la riqueza que denotan los procesos culturales y su profunda relación con los determinantes sociales más diversos –no sólo históricos, sino contextuales, regionales, espaciales, comunicacionales, etc.– en los que se inscriben y conforman los grupos sociales resultan indispensables para el proceso educativo y su efectividad.</p>	
42	<p>Se reconoce como un proyecto que genera educación y cultura e identidad popular y nacional, puntos de encuentro con el paradigma del oprimido que abordó Freire. Aunque las políticas educacionales no estén libres de críticas y la implementación de los nuevos programas de la revolución en el ámbito de la educación necesite de evaluación y ajustes, el camino es infinito y es preciso recorrerlo para perfeccionarlo cada día.</p>	<p>Educador/Educando: Diálogo constante</p> <p>- Trabajo de individuos en conjunto, debe haber unión y aceptación de tradición, costumbres, vivencias y experiencias</p>

43	<p>La pedagogía al servicio de la liberación y de la constante necesidad de transformar la realidad al estilo freireano, puntos de acercamiento también con la perspectiva educativa cubana, encauza un reto para las sociedades latinoamericanas, quizás porque es donde existen las potencialidades, los contrastes y las desigualdades sociales más apremiantes. En la medida en que la educación y el acervo cultural de los pueblos sean más sólidos, también lo serán el camino de su libertad y la defensa de sus identidades culturales, territoriales, nacionales, étnicas, etc. Con toda razón, entonces, una de las enseñanzas de José Martí, Héroe Nacional de Cuba: un pueblo instruido será siempre un pueblo libre.</p>	<p>- Buscar cosas en común: Región, creencias, vivencias, historias personales</p>
35	<p>En el mismo sentido, la influencia en la formación identitaria a partir del análisis de la biografía del sujeto participante en el proceso educativo es la categoría que articula esta perspectiva. Precisamente esta concepción de Freire acerca de la biografía del sujeto y de su lugar constituye una propuesta pedagógica que incorpora al sujeto, su historia personal, sus tradiciones culturales y populares en función de un</p>	<p>- El sujeto aprende según su biografía, su tradición cultural y popular, para sentirse en un ambiente seguro, conocido y sentirse protagonista de su educación</p>

	<p>aprendizaje apropiado desde la vivencia de los sujetos participantes en los procesos educacionales. Se convierte así el sujeto en protagonista de su educación.</p>	
36	<p>Los sentidos de pertenencia y de referencia que tengan los individuos y grupos sociales en sus distintas interacciones resultan fundamentales en la configuración de la identidad y, por tanto, en el proceso de aprendizaje cultural y social compartido. El reencuentro con el pasado y el presente, el lugar que se le asigna a la historia, la memoria y la identidad son nociones importantes. Si entendemos por identidad aquello que los individuos asumen como lo que los identifica y les pertenece, ello implica la posibilidad de estos sujetos, durante el proceso de aprendizaje y socialización, de concientizar su yo al tiempo que lo hacen respecto de su grupo o colectivo.</p>	<p>- Cosas en común de un grupo social, el sentido de pertenencia, lo que considera suyo, sagrado</p>

36	<p>En la construcción de identidad, por ende, tanto se incluye como se excluye; y ese carácter es el que marca las fronteras de lo identitario. Al coexistir lo homogéneo con lo heterogéneo, se configuran y definen los rasgos identitarios, primero desde lo individual y en la interacción con lo social.</p>	<p>- El grupo social une, pero también excluye</p>
37	<p>Es menester abordar distintos temas para este proceso de repensar la educación, incluyendo el incorporar nociones del desarrollo desigual y combinado educativo, que sugiere la presencia de islas de posmodernidad en América Latina, con claras expresiones en el arte y las humanidades, con algunos de los estudios más avanzados en la producción del conocimiento científico cohabitando con culturas premodernas, periféricas, marginales, incluso precolombinas. Estas culturas están marcadas por profundas discontinuidades lingüísticas y culturales, entre sí, con respecto a los segmentos más sofisticados de la cultura de la modernidad y la posmodernidad, y por supuesto con respecto al capital que predomina en la escuela (Torres, 2002: 44-45).</p>	<p>Escuela:</p> <p>- Lugar de diversidad cultural, de artes y humanidades</p> <p>- Lugar para cohabitar y coexistir</p>

37	<p>En este marco, lo identitario desde la propuesta de educación popular no puede pretender homogeneizar el conocimiento, sino apropiarse de esa diversidad identitaria y cultural en función de un aprendizaje desarrollador y problematizador, que dé cuenta también de las diversidades sociales de los que participan en el proceso educativo: educador y educandos.</p>	<p>- No se puede generalizar u homogenizar, se debe incluir y demostrar que la diversidad identitaria y cultural está en función del aprendizaje desarrollador y problematizador</p>
37	<p>La noción de sujeto pedagógico y sus vinculaciones con las estructuras sociales y pedagógicas de América Latina [...] requiere a su vez de un pensamiento cada vez más refinado para entender la lucha por la identidad, incluyendo preocupaciones cada día más candentes en la pedagogía, considerando las múltiples y asincrónicas determinaciones paralelas de la clase, la raza, la etnicidad, la preferencia sexual, la religión, el género y los regionalismos (Torres, 2002: 45).</p>	<p>Lucha por la identidad: Busca igualdad, en especial en América Latina (Raza, gusto sexual, regionalismo)</p>

38-39	<p>Cuanto más articulada esté la práctica pedagógica con la experiencia y la vivencia de los ámbitos en los que los sujetos se forman –es decir, familia, barrio, comunidad, instituciones, espacios y grupos humanos formales e informales, etc.–, mayores posibilidades encontrará el reconocimiento de la identidad popular y cultural de cada individuo, grupo social o comunidad</p>	<p>El sujeto construye su identidad de acuerdo a su familia, barrio, comunidad y grupos humanos</p>
-------	---	---