

PLAN DE RECUPERACIÓN DE TRADICIONES DE LA ETNIA ZENÚ: VUELVE A TU RAÍZ

María Roselis Santos Pérez

UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Vigilada MINEDUCACIÓN

Licenciatura en Educación Infantil, Ciencias de la Educación

Universidad La Gran Colombia

Bogotá

2025

Plan de recuperación de tradiciones de la Etnia Zenú: Vuelve a tu raíz

María Roselis Santos Pérez

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de licenciada en Educación

Infantil

Director: Aseneth Pardo Coronado

Licenciatura en Educación Infantil, Ciencias de la Educación

Universidad La Gran Colombia

Bogotá

2025

Agradecimientos

Primero quiero agradecer a Dios por darme vida y salud para empezar y terminar este proyecto tan bonito, gracias a él por ser mi guía y darme las fuerzas cuando se lo pedí para no tirar la toalla.

Quiero agradecerle a la comunidad por abrir sus puertas y darme esta oportunidad de representarlos, esta comunidad me permitió ser parte de lo que son y ser un puente de construcción a su identidad, gracias a cada uno de los miembros quien aportó de su valiosa información para la construcción de este proyecto, mis infinitos agradecimientos a ellos.

Al profesor Alexander Altamiranda quien dedicó su tiempo para ayudarme a recolectar información valiosa, para que este proyecto estuviera lleno de experiencias gratificantes.

Finalmente mi gratitud entera a la primera persona que creyó en mí y en mi capacidad para investigar, tengo tanto que decir de ella que no sé cómo comenzar, fue mi guía, mi tutora, mi directora, mi amiga y sobre todo la ficha clave para no darme por vencida cuando creía que no lo iba a lograr, en definitiva Asenth Pardo Coronado es una de las razones por las cuales este proyecto hoy en día es una realidad, mil gracias a ti por estar ahí fuera de tu horario y a solo un mensaje de responder cualquier inquietud que estropeará la idea de que este proyecto es una maravilla y una enseñanza de vida.

Tabla de contenido

	2
Agradecimientos	3
Tabla de contenido	4
Lista de figuras	6
Lista de tablas	6
Resumen	7
Abstract	8
Introducción	9
Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación	11
Planteamiento del problema	11
Pregunta problema	13
Justificación	13
Objetivos	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	15
Capítulo II: Marco de referencia	16
Antecedentes	16
Antecedentes nacionales	16
Antecedentes Latinoamericanos	20
Marco Conceptual	22
Cultura	22
Interculturalidad	27
Educación intercultural	28
Comunidades indígenas	30
Etnia zenú	32
Educación	34
Educación rural	35
Educación comunitaria	35
Educación propia	36
Etnoeducación	38
Prácticas pedagógicas	38
Estrategias pedagógicas	39
Diseño de materiales interculturales	40
Marco legal	41
Capítulo III: Diseño Metodológicos	43
Enfoque y tipo de investigación	43
Método de la investigación	45
Población	46

Técnicas e instrumentos	48
Procedimientos	50
Análisis de Resultados	57
Conclusiones y Recomendaciones	79
Lista de Referencias	81

Lista de figuras

figura 1 fases del diseño metodológico	44
Categoría 1: Identidad cultural y pertenencia figura 2	58
Categoría 2: Economía figura 3	58
Categoría 3: Tradiciones, costumbres y prácticas culturales figura 4	58
Categoría 4: Educación y transmisión cultural figura 5	59
Categoría 5: Preservación cultural y liderazgo figura 6	59
Categoría 6: Organización social figura 7	60
Categoría 7: Cultura y modernidad figura 8	60

Lista de tablas

Tabla 1 Inmersión en la comunidad	50
Tabla 2 Preguntas realizadas en la entrevista	51
Tabla 3 Preguntas para la realización de la encuesta	53
Tabla 4 Descripción de la cartilla	75

Resumen

Este trabajo presenta una propuesta pedagógica para la preservación de las tradiciones culturales de la comunidad indígena Zenú del cabildo de Buenavista/Buenavística - Sucre. A partir de un enfoque cualitativo con diseño etnográfico, se recopilaron saberes ancestrales mediante entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a 30 participantes, incluyendo sabedores ancestrales, docentes, jóvenes y niños, consignando la observación en memos de campo. El objetivo principal fue diseñar una cartilla educativa que recoja las costumbres más representativas de la etnia Zenú y que pueda ser utilizada por docentes como herramienta de enseñanza intercultural.

Los resultados evidencian una pérdida progresiva de la lengua nativa, el desinterés de las nuevas generaciones y la falta de recursos educativos contextualizados. Sin embargo, se identificaron tradiciones vivas como la gastronomía, la medicina, las artesanías, las festividades y los juegos tradicionales. La cartilla fue validada por actores locales y socializada con docentes y estudiantes de la comunidad, quienes manifestaron interés y reconocimiento por su contenido.

Se concluye que la educación, cuando se vincula con la identidad y la memoria, puede ser un puente para revitalizar las tradiciones Zenú. La cartilla representa una herramienta concreta para fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar el diálogo intercultural en el aula.

Palabras clave: etnia Zenú, etnografía, cultura, interculturalidad, diversidad cultural.

Abstract

This work presents a pedagogical proposal for the preservation of the cultural traditions of the Zenú Indigenous community of the Cabildo of Buenavista/Buenavística – Sucre. From a qualitative approach with an ethnographic design, ancestral knowledge was collected through semi-structured interviews and surveys applied to 30 participants, including ancestral knowledge keepers, teachers, youth, and children, with observations recorded in field memos. The main objective was to design an educational booklet that compiles the most representative customs of the Zenú people and that can be used by teachers as a tool for intercultural teaching.

The results show a progressive loss of the native language, a lack of interest among the new generations, and the absence of contextualized educational resources. However, living traditions such as gastronomy, medicine, handicrafts, festivities, and traditional games were identified. The booklet was validated by local actors and shared with teachers and students of the community, who expressed interest and recognition of its content.

It is concluded that education, when linked to identity and memory, can serve as a bridge to revitalize Zenú traditions. The booklet represents a concrete tool to strengthen the sense of belonging and promote intercultural dialogue in the classroom.

Keywords: Zenú ethnicity, ethnography, culture, interculturality, cultural diversity.

Introducción

El reconocimiento y la apropiación de la identidad es uno de los valores culturales que representa a cualquier tipo de comunidad; esto es de suma importancia porque determina el grado de autoconocimiento que poseen de las características propias que trascienden las barreras sociales, culturales, económicas y religiosas. La interculturalidad juega entonces un papel crucial para que los individuos se identifiquen con estas características, permitiéndoles demostrar aquellos rasgos que los hacen ser parte de un determinado grupo. Sin embargo, el desapego de las presentes y futuras generaciones por representar su insignia cultural se ha convertido en la barrera más evidente para la preservación de las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, la globalización y todos sus elementos se convirtieron en factores que consumen los intereses y el tiempo de los miembros de las comunidades, haciendo énfasis en la población infantil y juvenil.

Por otro lado, la falta de auto reconocimiento por parte de los propios miembros se ha convertido en un agravante directo que impide que los procesos de interculturalidad y transmisión de saberes se lleven a cabo, cuando la finalidad de estos es apoyar la conservación de costumbres y tradiciones de las diferentes comunidades. Por esta razón es fundamental que los entes y miembros encargados de impartir los procesos de enseñanza y aprendizaje sean los principales canales de comunicación para ayudar a valorar la importancia de reconocer sus riquezas culturales.

La presente investigación se centra en la realización de un estudio etnográfico en la comunidad indígena Zenú ubicada en el municipio de Sincelejo, en un cabildo de la ciudad de Sincelejo, está ubicada en dos cabildos que solo los separa el nombre; una parte es llamada Buenavista y la otra Buenavística, en donde se encuentra concentrado el cabildo indígena del grupo Zenú. La comunidad representa un gran desafío a la hora de preservar las costumbres y tradiciones debido a diferentes factores, pero uno de los principales es la falta de conocimiento de estas mismas y la presencia de agentes educativos que no pertenecen a la comunidad y que al parecer desconocen las características

del cabildo y se convierten en individuos que no pueden apoyar en su máxima expresión a la conservación de la cultura.

Al realizar esta investigación, se pretende compartir y difundir las tradiciones que hacen de la Etnia indígena Zenú una comunidad única y valiosa dentro del marco cultural de la sociedad, reconociendo la importancia de preservar y comprender las costumbres y formas de tradiciones que distinguen a los Zenú, no solo entre sus propios miembros, sino también para aquellos que no pertenecen a esta etnia.

En esta investigación se tiene como objetivo principal promover el conocimiento y la apreciación de las tradiciones Zenú, resaltando su relevancia en la identidad cultural y la historia de esta comunidad. Se pretende fomentar un diálogo intercultural más amplio y profundo, que contribuya a fortalecer los lazos de entendimiento y respeto entre todos los miembros de nuestra sociedad utilizando un recurso didáctico que permita a miembros y no pertenecientes, tener un acercamiento a la comunidad Zenú.

Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación

Planteamiento del problema

Antes de la colonización, la comunidad indígena Zenú se organizaba en 103 cacicazgos distribuidos en tres provincias: Finzenú, Panzenú y Zenufaná. Cada una tenía funciones específicas: los Finzenú, ubicados en el río Sinú, se dedicaban a la cestería y al tejido; los Panzenú, en el río San Jorge, producían los alimentos; y los Zenufaná, entre los ríos Cauca y Nechí, trabajaron la orfebrería (ONIC, s.f.). En el municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, en el Alto San Jorge en Córdoba, existen comunidades que están en proceso de reconstrucción cultural, las cuales, si bien no mantienen continuidad territorial, se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento (ONIC, s. f.; Ministerio del Interior, s. f.).

Según el DANE (2019), el pueblo Zenú representa el 9,2% de la población indígena del país, con una alta concentración en los departamentos de Córdoba y Sucre. A pesar de su tamaño, esta comunidad enfrenta una pérdida progresiva de elementos que son fundamentales para su identidad, como su lengua y el autorreconocimiento étnico.

El desapego de las nuevas generaciones hacia su cultura podría darse como consecuencia a problemas más internos, como el difícil acceso de estas comunidades indígenas en términos de vías, la inexistencia de buenas condiciones de vida, y la ausencia del gobierno en estas zonas. Esto ha motivado que las personas prefieran abandonar sus propias raíces e irse a las capitales de las diferentes ciudades, con la finalidad de buscar mejores oportunidades en educación, trabajo y sobre todo con la esperanza de convertirse en sujetos útiles a la sociedad, entendiendo que dentro de la misma comunidad las personas que salen al exterior son los considerados como los que verdaderamente se superan.

Según Quinchoa (2011), debido a estas problemáticas se puede casi asegurar que las costumbres propias se consideran en proceso de extinción. En la actualidad, las generaciones no se auto

reconocen como miembros de esta, pues entre varias razones las tecnologías emergentes han consumido la mayor parte de sus intereses, ya no se preocupan por obtener el saber de sus mayores o los llamados “saberes ancestrales”, aportando obstáculos para la preservación de la cultura, su lengua, sus tradiciones e incluso desconocer o evitar los medios tradicionales de sustento como la siembra o la elaboración de artesanías.

A lo anterior se le suma que la educación no está cumpliendo con ser un vehículo para la preservación de la cultura, sino que simplemente no trasciende de lo tradicionalista que cumple con la transmisión de conocimientos de la interdisciplinariedad. La mayoría de los docentes son externos, lo que hace que carezcan de formación en la cultura Zenú y limita su capacidad para fortalecer la identidad en los más pequeños de la comunidad.

Ahora bien, se considera de suma importancia que se promueva la preservación de las costumbres y tradiciones de generación en generación, produciendo sentido de pertenencia lo suficientemente fuerte que logre hacer frente a las influencias del mundo actual, sin interferir en la construcción y recuperación de la identidad de los miembros.

López et al. (2020) destacan que la tradición oral, cuando se cultiva desde la infancia, no solo transmiten saberes ancestrales, sino que fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia entre generaciones. Es necesario convertir la globalización como un nuevo aliado para la conservación de estas costumbres, para que se transmitan aquellas experiencias significativas y que al igual que los docentes que no son miembros de la etnia, puedan contribuir a abrirse paso a ser apoyo para el fortalecimiento de la educación inclusiva, respetuosa y con miras a que el principal objetivo sea el de convertirse en medios promotores de la identidad cultural Zenú.

Esta investigación busca caracterizar las tradiciones culturales más significativas de la comunidad indígena Zenú del cabildo de Buenavista/Buenavística - Sucre y su lazo con su identidad cultural. La población está conformada por aproximadamente 520 personas, entre ellos, niños, jóvenes,

adultos y saberes ancestrales, quienes viven en condiciones limitadas como la falta de servicios básicos. La viabilidad de esta propuesta radica en la creación de una herramienta pedagógica (cartilla educativa) que permita a los docentes acercarse a las tradiciones Zenú, reconocerlas y como consecuencia empezar transmitir las desde el aula. Esta herramienta es la respuesta a la pérdida progresiva del saber de las tradiciones y apunta a definirse como un acto de alivio académico pero también de memoria y resistencia por lo propio.

Pregunta problema

¿Cómo una estrategia pedagógica puede aportar al reconocimiento y preservación de las tradiciones Zenú en la comunidad del Cabildo indígena de Buenavista/Buenavística - Sucre?

Justificación

La etnia Zenú está dentro de los 87 pueblos indígenas que tiene el territorio colombiano. A través del tiempo ha sido rica en tradiciones y saberes, pero muchas de sus expresiones culturales se han perdido con el pasar del tiempo. Para los autores Pérez y Argueta (2011), es considerable que se esté produciendo un intercambio de costumbres y saberes entre las tradiciones que aún se encuentran presentes en esta etnia y las existentes en las diferentes culturas que la rodean, dando paso a la interculturalidad. Esto es una realidad a la que no se puede responder con el aislamiento de la comunidad para conservar sus características propias, pero sí se podría reconocer la interculturalidad como una posibilidad para enriquecer su propia identidad, al ser confrontado con otras características, opiniones o puntos de vista, eligiendo percibir desde el respeto y la realidad.

Como plantea Schmelkes (2013) la interculturalidad no solo debe aplicarse a los pueblos indígenas, sino a toda la sociedad ya que fomenta la empatía, la convivencia y el aprendizaje mutuo. Dentro de la educación, se hace indispensable hablar en términos de aceptación, adaptación y reconocimiento del otro, por lo que es necesario comprender la interculturalidad como una

característica propia y natural. Para lograrlo, es fundamental que el docente quien es el que lidera el proceso, reconozca la diversidad y valore las raíces de la comunidad; solo así podrá guiar a sus estudiantes en el proceso de autorreconocimiento y orgullo por su identidad. La educación más allá de transmitir contenidos académicos debe convertirse en un puente entre generaciones, manteniendo vivas las costumbres y los saberes ancestrales. La educación debe ser un vehículo para la interculturalidad cuyo propósito sea preparar a los niños, niñas y jóvenes para vivir en un mundo diverso y en cambio constante. Es enseñar a valorar lo propio sin rechazar lo diferente y a convivir en respeto y apertura.

A diferencia de otras propuestas que también se centran en la etnia Zenú, esta investigación se enfoca en traducir los saberes ancestrales en actividades prácticas, visuales y significativas para el aula. La creación de una cartilla educativa intercultural como herramienta para fortalecer el reconocimiento de las tradiciones Zenú, aporta conocimiento nuevo no solo en la información que se recuperará, sino en cómo esta se transforma en un recurso pedagógico útil, accesible y fiel a la voz de la comunidad. Su diseño responde a los elementos de la cultura y a la necesidad que se identificó respecto a la ausencia de recursos pedagógicos contextualizados que puedan motivar a los niños, niñas y jóvenes a su conservación. De acuerdo con los antecedentes revisados esta cartilla no existe aún en el entorno educativo Zenú, ya que las tradiciones se han venido transmitiendo de generación en generación pero no se encuentran registradas a través de la escritura. La cartilla se convierte en un documento que puede conservarse, compartirse y adaptarse. Es una apuesta por la memoria viva, por la educación con identidad, y por el fortalecimiento de procesos formativos que respeten y celebren la diversidad cultural.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una herramienta pedagógica que contribuya al reconocimiento y preservación de las tradiciones culturales de la comunidad Zenú del cabildo indígena de Buenavista/Buenavística - Sucre.

Objetivos Específicos

Recopilar información sobre tradiciones culturales más representativas de la comunidad Zenú.

Sistematizar los saberes culturales obtenidos en categorías temáticas que orienten el diseño de una herramienta pedagógica contextualizada.

Diseñar una cartilla pedagógica que integre contenidos culturales Zenú, adaptados al entorno educativo y a las características de la comunidad.

Socializar la cartilla con estudiantes, docentes y miembros de la comunidad para fomentar el diálogo intercultural y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Capítulo II: Marco de referencia

Antecedentes

Hablar acerca de las tradiciones y costumbres que posee la etnia Zenú se ha convertido en un tema de investigación que no ha trascendido muchas fronteras, por esta razón los antecedentes a continuación plasmados, son en su mayoría de investigadores colombianos, a quienes les ha interesado plantear y proponer diferentes estrategias para la preservación y el reconocimiento de estas tradiciones, y que como consecuencia no desaparezcan.

Antecedentes nacionales

Arrieta (2021) en su investigación plantea el objetivo de comprender cuál era el sentido que le otorgaban los estudiantes de la institución educativa Rural La Peña ubicada en la ciudad de Sincelejo-Sucre a su identidad cultural, apoyándose en el software de análisis cualitativo Atlas Ti, usando entonces una metodología de investigación cualitativa a partir de una serie de observaciones en el comportamiento de los estudiantes en su entorno educativo natural. Tenía como requisitos previos que los participantes fuesen miembros de la etnia Zenú, o que estuvieran inscritos en el cabildo menor de la Peña, ser estudiantes de esta institución educativa, estar en el rango de edad entre 12 y 18 y estar de acuerdo previamente con la participación en el estudio; de esta manera pudo obtener resultados basados en que los estudiantes sabían que si pertenecían a una cultura por las tradiciones y valores significativos que ellos le otorgaban, pero muchos manifestaron que creían pertenecer a una cultura solo porque eran diferentes a los demás en cuanto a términos de maneras de vivir o comportamiento. Esto llevó al investigador a concluir que sí existe un reconocimiento cultural por parte de los estudiantes, pero que se está viendo afectado por los estilos de vida existentes y que la escuela toma un papel importante dentro de la preservación de estas culturas. Es fundamental que tengan en cuenta que la interculturalidad debe ser un proceso que ayuda a entender la riqueza de la identidad cultural. Se

entiende entonces que el rescate y el auto reconocimiento por parte de sus miembros parte de un trabajo conjunto, y recalcar en los niños, niñas y jóvenes las características más relevantes de su cultura.

Quisoboni, et al. (2022) realizan la investigación estrategia pedagógica para preservar los saberes ancestrales de la etnia Zenú, este proyecto de intervención educativa generó una estrategia pedagógica para incentivar y preservar los saberes ancestrales que caracterizan a la etnia Zenú, con el objetivo de fortalecer las artesanías propias de esta comunidad. Se hizo específicamente con 21 niños de la institución educativa indígena el Martillo- Sucre, cuyas edades se encontraban en el rango de 10- 13 años; la razón de esta muestra se dio por el reflejo de la apatía y el desinterés que se presentaba por aprender y mantener las tradiciones ancestrales. Los investigadores crearon una propuesta llamada tejiendo saberes por medio de una investigación cualitativa etnográfica, lo cual les permitió acercarse a los miembros de la comunidad para recolectar información a través de la sapiencia, lo que se considera la historia viva por medio de la tradición oral. Como resultado lograron concluir que en los estudiantes existe mucha desinformación acerca de las tradiciones propias de la etnia Zenú y que por esta razón no se sienten completamente parte de ella. Por otro lado, los padres de familia no son un puente de comunicación para la preservación de ello, lo que da como resultado que queden en el olvido. Se pudo concluir que el trabajo en conjunto con la comunidad fortaleció el reconocimiento de estas tradiciones y que al mismo tiempo le dio a conocer a los estudiantes materiales que se utilizan para la elaboración de estas artesanías, los cuales ellos no reconocían.

De acuerdo con Galván (2018) la lengua propia de la etnia Zenú se ha convertido en un reto, esto debido a que el mismo gobierno colombiano impone el tener que hablar una segunda lengua extranjera y no se preocupa por preservar sus lenguas internas. Es por este motivo que se dio paso a la realización de una investigación en la institución educativa El Reparo en Coveñas-Sucre, realizada bajo la modalidad de investigación cualitativa la cual tuvo como objetivo recolectar los vocablos aún presentes en la etnia. Los investigadores buscaban implementar estrategias comunitarias que se pudieran

establecer como protección a la lengua nativa dentro de la institución y comunidad. Como resultado los investigadores encontraron que sí había interés por la preservación de la lengua Guajiba, pero que las familias ni los docentes usaban estrategias para la conservación. Por otro lado, los niños manifiestan tener interés por dicha lengua, pero desconocían que esta existía y se llama de esta manera. Los estudiantes expresaron que para poder conservarla era necesario saber cómo se leen o se escriben algunas palabras en la lengua Guajiba. Este fenómeno se dio desde su inicio como consecuencia de la colonización, ya que fueron los españoles quienes prohibieron hablar la lengua indígena y hacer sus diferentes rituales y a consecuencia de esto en la actualidad la lengua Guajiba está prácticamente extinta.

Berastegui y Brun (2021), realizan una propuesta que se realizó bajo un método mixto, desde lo cuantitativo en cuanto a la serie de resultados que se obtuvieron con los cuestionarios implementados; de la misma forma se usó la metodología cualitativa para obtener el acceso a los estudiantes. El objetivo de esta investigación era implementar el uso de las TIC más concretamente la herramienta de la realidad aumentada como vía de comunicación entre esta y las tradiciones de la etnia Zenú, es decir los investigadores buscaban hacer un intercambio de saberes entre lo tecnológico y lo ancestral con la finalidad de que esta herramienta no interviniera en las maneras de vivir de esta comunidad. Esta muestra se realizó en el departamento de Córdoba-Colombia. Tuvo como resultado que no había un interés significativo por aprender cosas propias de la cultura y que el legado ancestral se encuentra en decadencia. Por esta razón su objetivo fue crear una herramienta que fuera de fácil acceso para los docentes y que fuese posible implementar dentro de su proceso formador. A consecuencia de esta herramienta, los docentes tendrían una alternativa para incentivar el interés en los estudiantes por las tradiciones de la etnia Zenú y al tiempo sus clases serían más activas.

Polo y Uparela (2016) con la investigación hecha plantean la necesidad de apuntar al fortalecimiento de identidad en los estudiantes de quinto y sexto. Esta investigación tuvo como objetivo

diseñar una estrategia para la implementación de la lúdica tradicional autóctona de la cultura Zenú, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de los grupos focalizados. La metodología usada por los investigadores fue de tipo mixto. La finalidad de esta investigación fue observar qué juegos practicaban los niños y de qué manera estos podrían ayudar al rescate de sus tradiciones. Por otro lado, los investigadores observaron los juegos implementados por los docentes para determinar si estos otorgaban un valor cultural después de comparar los juegos que practicaban los niños. Los investigadores pudieron llegar a la conclusión que, aunque eran niños que pertenecían 100% a la etnia Zenú, muchos no tenían conocimiento de los juegos tradicionales de esta cultura. Se concluye que los juegos tradicionales están siendo reemplazados por juegos de la modernidad, y que estos tenían un valor cultural están quedando en el olvido o están sufriendo modificaciones lo cual hace que pierdan su significado cultural. Cabe mencionar que los docentes manifestaron que no es una exigencia para ellos conocer sobre las tradiciones propias de la etnia, que ningún ente se los exige y es aquí donde se pierde la identidad cultural de sus miembros.

Talaigua y Santero (2022) dan a conocer un plan de estudio propio e intercultural con el fin de obtener una educación propia y garantizar que sus tradiciones y costumbres se mantengan. Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo para realizar observaciones de tipo directo e indirecto. Los investigadores diseñaron una serie de interrogantes que iban a ser aplicados a miembros de la comunidad, buscaban saber si para los individuos la educación que impartían las instituciones educativas era coherente con la necesidad de rescatar las tradiciones y costumbres. El objetivo era proponer que la cátedra de la cultura Zenú (la educación propia de la etnia) se implementara en la institución educativa Santander de la Cruz. Se concluye en que realmente existe la necesidad de preservar las tradiciones de la etnia Zenú y que la educación propia es una alternativa altamente viable, sin embargo, más que una educación propia es necesaria la participación de toda la comunidad y su interés por querer preservar lo que está a punto de desaparecer.

Rodríguez et al. (2018) realizaron el estudio titulado El Deterioro Ambiental del Territorio Zenú: un Problema de Identidad Cultural. Esta investigación es de tipo mixto, se hizo con el objetivo de entender por qué si los ancestros de la cultura Zenú amaban y adoraban a la naturaleza, ahora en su mayoría los árboles están deforestados y la naturaleza está muerta o contaminada. El estudio fue realizado en una zona rural del municipio de Sampués en donde la mayoría de personas que habitan son pertenecientes a la etnia Zenú. El estudio arrojó resultados a través de las encuestas realizadas a diferentes miembros de la comunidad y algunas conclusiones estuvieron relacionadas con que se ha perdido la identidad cultural y esto se ve reflejado no solo en los comportamientos y diario vivir de las personas, sino también en cuanto al respeto que le tenían a la madre naturaleza, ya que antes la naturaleza era una alternativa de sanación y por esta razón los árboles eran sagrados. Por otro lado, cabe resaltar que los territorios donde habitan estas comunidades están rodeados de miembros que no pertenecen a la etnia y que estos toman la tierra y la explotan.

Antecedentes Latinoamericanos

Ramírez y Ortega (2016) por medio de su investigación pretendían entender cómo la educación artística puede ayudar al fortalecimiento de las tradiciones culturales de la etnia Zenú enfocada en los estudiantes de grado 11 de la institución para ser transversales con el currículum institucional. El método utilizado fue el cualitativo etnográfico, lo que facilitó la interacción entre investigadores y miembros de la comunidad con la finalidad de obtener información más cercana. El fin de la investigación era tratar de entender cómo desde la educación propia se puedan dar la oportunidad de abrir paso a tener una conexión con escenarios diferentes a los que expone el currículum de la institución, sin que estos afecten las tradiciones de la comunidad y que esta misma está preocupada por que dichas tradiciones tienden a desaparecer por falta de intervención y reconocimiento.

Hadechini, et al., (2020) con su estudio basado en la metodología cualitativa, analizaron que los juegos y rondas poseen un amplio significado en sus riquezas ancestrales en los cabildos de Escobar

Arriba y Huertas Chicas, ya que estos funcionan como transmisores de conocimiento para las tradiciones de la etnia Zenú. El proyecto tuvo como objetivo hacer partícipe a los niños, niñas y jóvenes al rescate y la apropiación del saber ancestral por medio de los juegos y rondas tradicionales; es decir que sus participantes pudiesen identificar las historias detrás de cada uno de los juegos y rondas, como consecuencia de esta participación naturalmente tuviesen la oportunidad de entender su significado. Esto se realizó a través de una etnografía y tuvieron como participantes a niños, niñas, jóvenes y sabedores de la comunidad cuyas edades eran entre 60 y 70 años de edad. El resultado de esta investigación arrojó datos acerca de que efectivamente usar los juegos y rondas despertaba el interés en la muestra más joven, para el fortalecimiento de las tradiciones de la etnia Zenú. Sin embargo, los sabedores manifestaron que esto no era completamente útil, debido a que había una ruptura ya en las tradiciones de la etnia. Dando a entender que ya el contexto actual no es el mismo que hace muchos años atrás y que los trabajos para subsistir no ayudan al rescate de las tradiciones.

La revisión de antecedentes ha permitido identificar que la educación intercultural y la preservación de saberes ancestrales son temas que se abordan ampliamente desde diversas perspectivas teóricas y contextos indígenas. Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto que, en el caso particular de la cultura Zenú, hay pocas propuestas pedagógicas que integren de manera práctica la transmisión de tradiciones con la labor docente en las instituciones educativas rurales. Este vacío resalta la importancia de este trabajo, ya que propone una cartilla educativa como una estrategia concreta para fortalecer el reconocimiento y la valoración de las tradiciones Zenú, contribuyendo no solo a su conservación, sino también al desarrollo de procesos formativos más inclusivos y respetuosos de la diversidad cultural.

Marco Conceptual

A continuación, se presentan las categorías de análisis que fundamentan el presente estudio, las cuales responderán a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos, en articulación con los antecedentes presentados en el apartado anterior.

Cultura

La cultura se reconoce como un fenómeno transversal ya que determina varios componentes dentro de una misma sociedad. Es un término amplio que engloba las características de un grupo y orienta su pensamiento, acción y su manera de contemplar el futuro.

Según León (2022) la cultura vista desde una mirada antropológica, permite la sustentabilidad de poblaciones, grupos étnicos e incluso regiones geográficas completas ya que da forma a la comprensión del desarrollo, sus realidades y sus necesidades. Comprender la cultura permite interpretar cómo funcionan los sistemas económicos, políticos y medio ambientales, tanto a nivel global como individual. Esta mirada muestra que hablar de cultura no se limita a las prácticas visibles de una comunidad, sino que implica cómo estas se transforman para preservarse en el tiempo.

En esa línea, Fiallos (2019) plantea que la cultura es un conjunto dinámico de elementos materiales e inmateriales que dan sentido a la vida de un grupo social, construyen valores y permiten la transformación social. Además de las características que ya poseen, es clave el valor que las comunidades dan a sus elementos culturales, pues de esa apreciación depende su relevancia tanto interna como socialmente. Algunas culturas, por ejemplo, valoran más lo que elaboran con sus manos o lo que la naturaleza les proporciona, que lo que se ganan con su propio esfuerzo. La forma en que se comportan ante estos elementos también determina cómo reciben a quienes desean conocer su visión de vida.

En México la Secretaría de Cultura (2020) resalta que la cultura es fundamental para la transformación social, ya que ha permitido que los pueblos indígenas se reconozcan como sujetos

políticos, lo que les fue negado por años. Por eso, la cultura se convierte en una vía que puede ser utilizada para pacificar y obtener cohesión social, siendo una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa. Las comunidades indígenas han demostrado que incluir la unión y el diálogo como parte de su cultura generan sentido de pertenencia y fortalece la convivencia.

Finalmente, es importante mencionar que según Rubio (2024), la cultura puede entenderse a través de dimensiones materiales, simbólicas, normativas y comportamentales, que abarcan desde la alimentación y el vestido hasta las prácticas rituales y recreativas; incluye saberes, prácticas y expresiones que permiten construir sentido, identidad y pertenencia, abarcando desde la técnica y la economía hasta la religión y la vida cotidiana. Entonces la cultura se entiende como el conjunto de características que hacen único a un grupo o comunidad, y cuando se habla de ella, se hace referencia a las formas particulares de ver, vivir e impactar en la sociedad.

Identidad cultural

La identidad cultural debe entenderse como la relación con otras identidades que hoy en día cobran una conexión tanto conceptual como práctica, de tal manera que no podemos concebir una sin las otras y viceversa. Por eso, el respeto a las identidades individuales o grupales es fundamental en una sociedad diversa, lo cual implica necesariamente respetar las diferencias desde el origen de estas construcciones.

Sánchez (2016) plantea que para entender la identidad cultural es importante tener en cuenta una conciencia de identidad individual, ya que después de la apropiación de esta identidad de manera interna se puede dar paso a un proceso de reconocimiento colectivo, lo que apoya el fortalecimiento y la comprensión de esta identidad. Esto es posible a través de: conocer, comprender, respetar, valorar, patrimonializar e identizar; estos procesos individuales son la antesala para compartir, consensuar e identificar en el nivel colectivo. Es importante también comprender que la identidad no es algo estático;

se va recreando tanto a nivel individual como colectivo, y se nutre constantemente de influencias externas.

Se entiende entonces, que referirse a la identidad cultural no es lo que piensa o cree un individuo de su comunidad, sino más bien a esa mente colectiva en la que todos buscan ser identificados por un conjunto de características que los hacen pertenecer a un grupo. Por ende, no es solo un individuo el que pretende ser reconocido; al contrario, sin importar las influencias del entorno, ellos se sienten identificados y representados por su cultura.

Cuando se habla de identidad cultural se hace énfasis en aquel conjunto de características o prácticas propias que distinguen a un grupo de individuos del resto de los miembros de una sociedad.

Según Ortega, (2018) el concepto de identidad cultural implica entender las características principales y únicas de un pueblo, comunidad o región y hace que tengan una determinada personalidad que los identifica como lugar propio. Todo esto se da también gracias al patrimonio en donde se presentan elementos palpables como lo son, los elementos artesanales, la gastronomía, los espacios naturales y la vestimenta. Dentro de los elementos intangibles de la identidad cultural se encuentra la religión, el idioma, las creencias medicinales, las costumbres y las maneras de vivir.

Como consecuencia, cuando se habla de la identidad cultural, se hace referencia a todas aquellas características que permiten a un grupo de personas compartir estilos de vida similares. Por ello, se considera en términos generales que la definición para la identidad cultural abarca un gran número de elementos significativos para la comunidad que comparte estos intereses.

Estos elementos permiten comprender que existen razones poderosas para que estos individuos deseen preservar lo que los distingue del resto, ya que estas características representan para ellos una riqueza invaluable. No solo son elementos que comparten entre sí, sino que también buscan conservar colectivamente. Esto se ve fuertemente respaldado por la presencia de un patrimonio cultural que ha existido durante siglos y que es independiente del reconocimiento social o de la valoración que la

sociedad otorgue. Se centra más en el propio reconocimiento que las personas o la comunidad le dan a su historia y a sus antecedentes culturales.

Para Morales (2023), la identidad cultural se entiende como aquel conjunto de valores, creencias, orgullo y tradiciones que permiten funcionar a una comunidad, siendo estas características los elementos primordiales y de representación ante la sociedad; dichos elementos toman el importante papel de representación y de identificación, los cuales permiten a una comunidad darse a conocer como individuos diferentes, porque son ellos los que le dan un valor agregado como parte de su propio ser.

Diversidad cultural

Zúñiga y Ávila (2023) plantean dentro de su investigación Diversidad cultural y Derechos Humanos, que la diversidad cultural se refiere a esa variedad de costumbres, valores, creencias, idiomas y demás manifestaciones que distinguen a las diferentes comunidades, grupos étnicos y regiones diversas en diferentes lugares de todo el mundo. Es importante tener en cuenta que la diversidad cultural está directamente relacionada a la preservación de los derechos humanos y al bienestar de los individuos sin distinguir de sus características particulares. Es la diversidad cultural la que refleja la abundancia que existe de identidades humanas y de las expresiones que un ser humano puede transmitir, manifestando así el patrimonio tan valioso que engrandece a comunidades y sociedades enteras. Es por esta razón que el respeto innegociable de los derechos humanos permite y garantiza que todo individuo pueda expresarse libremente, sin presión o miedo y como consecuencia de este respeto poder liberar nuestras raíces culturales, para lograr expandir las riquezas que estas nos brindan.

Para entender cómo se da el proceso de diversidad cultural es importante entender antes cómo debe intervenir la inclusión cultural para que el proceso de reconocimiento de la diversidad se dé, eliminando las barreras y los paradigmas del contexto que buscan devorar la diferencia y llevan a la exclusión. Según Jiménez y Meza, (2020) la cultura inclusiva es la búsqueda de aquellos procesos que pretenden lograr la construcción social y la igualdad, porque es la encargada de luchar contra esa

desigualdad que está presente y que se encuentra relacionada con muchos de los ámbitos del sector educativo, su única finalidad es ayudar a mejorar el clima escolar o a darle una transformación de manera positiva.

Para lograr la inclusión cultural, según García y Agudo, (2024) la diversidad cultural debe ser un elemento clave e importante en la formación de los docentes, entendiéndose como la coexistencia de diferentes culturas que dan como resultado el enriquecimiento de las aulas de clase y de la sociedad. Son entonces los docentes los primeros responsables de entender que promover la diversidad cultural es la respuesta a la aceptación de las diferencias presentes en el escenario escolar.

Sin lugar a dudas al hablar de diversidad se debe entender su estrecha relación con el término de inclusión, pero esta vez en especial la educación, en la que solo al reconocer la diversidad y al evidenciar su riqueza es posible empezar a responder a las diferentes características y necesidades de todos los individuos.

Urías y Pino (2024) plantean que la educación inclusiva va siempre encaminada y direccionada al reconocimiento y al respeto de la diversidad, pero no solo está centrada en el reconocimiento de las diferencias sino de las necesidades. Una de las necesidades más evidentes es el uso de su currículo escolar, ya que actualmente se encuentra que no es flexible ni en contenidos, ni en métodos, ni en materiales y mucho menos en la evaluación. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, se pretende que pueda ser extenso y diversificado, que omita por completo el uso de etiquetas y estigmas que usa la sociedad en general para encajar aquello que aparentemente no va acorde a sus paradigmas, para que finalmente se enmiende esta concepción de diversificación. La educación inclusiva tiene como objetivo principal disolver prejuicios, construir puentes entre diferentes visiones del mundo y favorecer la convivencia armoniosa basándose en el respeto mutuo y la celebración de la diversidad. Actuar desde la diversidad cultural tiene como propósito el dar paso a la comprensión de lo variable que pueden ser todos y cada uno de los individuos, pero, que cuando se juntan forman un lazo con cualidades que los

terminan clasificando y distinguiendo como una comunidad diversa, que conoce y respeta las formas y manifestaciones de los demás miembros de la humanidad.

De acuerdo con la UNESCO (2001) en la Declaración Universal sobre la Diversidad cultural en el artículo 1 titulado La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad, la diversidad se puede ver manifestada en la pluralidad y la originalidad de identidades que caracterizan a las comunidades y sociedades presentes dentro de la humanidad, es decir, el valor que se le da a la cultura va a partir también de cómo los pueblos o comunidades se auto identifiquen y reconozcan el valor que tiene para ellos sus formas de vivir, para que estas sean transmitidas de la misma manera al resto de la sociedad. Entendiendo que esto no se limita solo al respeto y a la aceptación sólo por aquellos que de verdad pertenecen a una comunidad, sino que cuando se habla de la diversidad cultural se pueda entender que dentro de la propia humanidad existen múltiples formas de expresar y representar la diversidad, sin otorgar mayor o menor importancia a una cultura sobre la otra, sin embargo, la comprensión de las diversidades puede abrir paso a una sociedad capaz de convivir con la diferencia que hay presente sin recriminar.

Interculturalidad

Walsh (2009) plantea una mirada hacia la interpretación de lo que es en realidad este proceso, definiéndolo como un proyecto con finalidad y que tiene el objetivo de transformar las relaciones de poder y las estructuras que han tenido el mando dejando marginada históricamente la existencia de muchos grupos y sus conocimientos. Es así como el proceso de interculturalidad mantiene una postura ética y política que va en contra del colonialismo.

Ahora bien, cuando la autora menciona que la interculturalidad es un proceso que busca una transformación de poder, hace alusión a que debe haber un cambio de cosmovisión acerca de la importancia de la existencia de muchos grupos que han quedado fuera de ser escuchados o vistos como

importantes, dando a entender que la interculturalidad busca una validación para todos los individuos en la que se tenga en cuenta su ser y su saber.

Para Morales (2023) es de suma importancia uno de los elementos que trae consigo el proceso de interculturalidad como lo es la equidad, esta autora plantea que las zonas donde evidentemente se ve un proceso de ausencia de equidad, es en las rurales y que esto es gracias a varios factores que intervienen para que no gocen de igualdad en oportunidades, la autora plantea que debido al aislamiento social que tienen los estudiantes y profesores, la lejanía de los recursos culturales, la poca oferta de actividades extraescolares y la participación de diferentes comités, se ha visto que son estas zonas las menos favorables, esto va estrechamente relacionado con la interculturalidad porque debido al no tener acceso a otros recursos culturales, este proceso se ve afectado a cumplir con su finalidad.

Pineda y Monroy (2024) abordan el proceso de la interculturalidad como aquel en donde se hace una negociación simbólica entre varios individuos o grupos sociales, dentro de lo cual también el diálogo es uno de los puentes a la construcción de aprendizajes compartidos entre diferentes interlocutores y por lo tanto, es necesario lograr un encuentro entre las personas de las diferentes culturas y con visión crítica hacia la otra cultura como a la propia. En la negociación simbólica se dialoga sobre el significado que tienen los elementos para una cultura y se trabaja en comprender por qué se ha convertido en aspectos importantes para su identidad, compartiendo, adaptando y resignificando los valores, los símbolos, las creencias y las prácticas, con la finalidad de construir significados compartidos.

Educación intercultural

La educación intercultural se define como un enfoque educativo que busca promover el respeto, la comprensión y la valoración de la diversidad cultural, de lengua y étnica en el ámbito educativo. Este tipo de educación pretende equiparar a los estudiantes con las herramientas necesarias para interactuar de manera efectiva, eficaz, respetuosa y sensible con individuos de diferentes orígenes culturales, con la finalidad de fomentar la inclusión y la interacción entre la comunidad educativa.

Paredes (2016) menciona que la educación intercultural se reconoce como un derecho humano y un deber de la sociedad para el desarrollo de las personas dentro de la diversidad y la participación, con el objetivo que estas disfruten de los derechos sociales relacionados con el ámbito educativo en todos sus niveles, fomentando la participación de la familia y el estado para promover la diversidad cultural en este proceso llamado educación ciudadana.

Es decir que la educación intercultural es la base de la formación humana y un instrumento no sólo de mantenimiento, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de la sociedad y de todas sus potencialidades humanas. Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir, desde sus particularidades y diferencias, a la construcción del país.

Krainer y Guerra (2019) destacan que la educación intercultural no sólo se refiere a la inclusión de contenidos culturales, si no un proceso mucho más complicado que requiere de una transformación sensata y profunda en las prácticas de los docentes, junto con sus actitudes y la importancia que le dan a la interculturalidad como una pieza fundamental de la educación. Las autoras también consideran que los docentes deben hacer una comprensión crítica de la cultura y la diversidad para que puedan crear espacios de aprendizajes inclusivos y respetuosos. Esto quiere decir que las autoras parten desde el punto de vista que no solo se debe transformar la manera en la que se implementa la educación intercultural en las aulas de clases, sino que los docentes tienen la responsabilidad de formarse y tener un cambio profundo en la percepción de las expresiones de las distintas culturas para lograr prácticas pedagógicas que respondan la diversidad en el aula.

Los autores Gastiatur et al. (2020) plantean que uno de los elementos para que la educación intercultural cumpla su verdadera función, es fomentarla desde la etapa 0, es decir en la primera

infancia. Gracias al desarrollo tan significativo que se tiene en esta etapa de la vida, se hace necesario propiciar un matiz intercultural, buscar estrategias para hablar acerca de la interculturalidad para que esto haga parte de sus primeras percepciones del mundo. Comprender que viven en un mundo diverso traerá consigo el valor del respeto por la diferencia y que esto no se convierta en un desafío de convivencia, entendiendo que estos factores van a estar presentes en el diario vivir, es decir, poder reconocer que existen diferencias que se deben aceptar, respetar y que no deben convertirse en un motivo para excluir. Reconocer la diversidad desde la infancia favorece la construcción de la identidad y la personalidad.

En resumen, estos autores plantean que el reconocimiento de la interculturalidad se convierte en una expresión de la inclusión.

Comunidades indígenas

Los pueblos indígenas han luchado constantemente por empoderarse y ser reconocidos como sujetos de derechos. Su existencia representa una gran riqueza para las naciones, pues de sus tradiciones, conocimientos y valores emanan elementos que fortalecen la identidad cultural y social. Ellos son los encargados de transmitir lo más valioso: la memoria histórica, los saberes ancestrales y las prácticas que han construido la esencia de una sociedad. Más allá de lo que comúnmente se cree, su aporte no se limita a costumbres aisladas, sino que constituye un legado vivo de emociones, luchas y experiencias que reflejan la verdadera búsqueda de reconocimiento, inclusión y visibilidad.

Las comunidades indígenas pueden definirse como grupos sociales que a lo largo de la historia Mora et al., (2021) consideran a las comunidades indígenas como colectivos que tienen la identidad cultural propia y que han sido reconocidos como sujetos de derecho en Colombia, según la Constitución Política (1991), implica que estas comunidades deben gozar de protección para sus territorios, culturas y su forma de organización social, permitiéndoles ser partícipes en la construcción del estado colombiano, participando desde su diversidad étnica y cultural.

En relación con esta perspectiva, se encuentra a Gajardo (2015), quien plantea que los pueblos indígenas son considerados como una comunidad que ha hecho historia a lo largo de las décadas, que tienen como una característica predominante una estructura interna y quienes también durante muchas generaciones permanecieron en un territorio expandiendo su civilización. Han compartido diferentes características culturales, como lo ha sido en gran parte su propio idioma y en la gran mayoría de los casos los representa una cultura diferenciada a los demás participantes de la sociedad.

Con estos intentos de definiciones se puede entender que las características principales que determinan lo que son los pueblos indígenas son los rasgos culturales que han compartido durante el devenir de los años, así como también las costumbres que han transmitido a las generaciones y el intento por que no se olvide la importancia de su existencia dentro de la sociedad.

Es la Organización de las Naciones Unidas (s.f.), la encargada de visibilizar la importancia de los pueblos indígenas, reconociendo entonces que son grupos herederos y practicantes de cultura y de formas de relacionarse con el ser humano y el medio ambiente. Plantea que los grupos indígenas han podido conservar características culturales, económicas, sociales y políticas diferentes a las emergentes en la actualidad. Lastimosamente no todo es maravilloso para estas comunidades, porque a lo largo de su historia también han tenido que luchar por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos, buscando que se reconozcan sus identidades, su forma de vivir y el derecho a las tierras por los antecedentes ancestrales que han tenido con la madre naturaleza, ya que estos recursos son los que le han permitido vivir por muchos años.

La Organización de las Naciones Unidas (s.f.), reconoce que los pueblos indígenas son posiblemente el grupo social más desfavorecido en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos y por muchas más atrocidades que se han cometido con ellos. Por esto, en la actualidad se quiere garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger las comunidades indígenas de todo el mundo, reconociendo que no solo son importantes porque en su sangre llevan nuestra historia, sino que

también gracias a sus maneras de vivir y de relacionarse con el medio ambiente han enseñado diferentes alternativas de supervivencia y el valor para luchar por los intereses de una colectividad.

Finalmente, el Banco Mundial (2023) también menciona que los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales que comparten vínculos ancestrales colectivos que están relacionados directamente con los recursos naturales a los que inexorablemente están vinculadas a su identidad y a su ser y por los que también velan desde un bienestar físico y espiritual. Estos pueblos indígenas han buscado durante décadas ser representados por sus mejores líderes para que no sean olvidados o marginados por los grupos sociales predominantes ya que debido a esto muchas de sus características más representativas han estado al punto de extinguirse, por situaciones forzadas como el tener que abandonar sus tierras en busca de mejores alternativas de vida, al no sentirse respaldados por los grupos sociales dominantes, la falta de equidad y la injusticia han sido protagonistas para que sus voces no sean escuchadas y tenidas en cuenta, dejándolos a la merced y el peligro de los desastres globales que han tomado al mundo. Es así como se reconocen a los pueblos indígenas por todas las características culturales que los hacen ser, pero en definitiva más allá del reconocimiento cultural que se tiene hacia ellos también surge la preocupación por la afectación general que existe al reconocimiento de sus derechos humanos y sus derechos por conexión ancestral con el medio ambiente.

Etnia zenú

Según las estadísticas del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV (2018) 1.905.617 personas se identificaron como miembros de la etnia Zenú en 115 diferentes pueblos alrededor de todo el país, estadística que permitió evidenciar que es el segundo pueblo más grande de comunidad indígena que tiene Colombia. Menciona que el 68,9% de la población Zenú se encuentra en el área rural dispersa, mientras que el 31,1% se encuentra ubicado en las cabeceras municipales. En total, el 94,4% del pueblo Zenú está concentrado en los departamentos de Córdoba y Sucre. Además, detalla que solo el 16,8% habita en resguardos indígenas, mientras que el 52,1% que corresponde a la mayor porción vive en

zonas rurales dispersas fuera de los resguardos, lo que evidencia una fuerte presencia en territorios no formalmente reconocidos como indígenas.

Según el Ministerio de Cultura de Colombia (2017), la lengua Zenú ha estado en peligro de extinción desde antes de la llegada de los españoles. Aunque durante mucho tiempo se pensó que ya estaba completamente desaparecida, para esa fecha solo un 13,4% de la población seguía hablando esta lengua nativa, lo que muestra un grave riesgo de extinción.

Respecto a su gastronomía, la agricultura y la medicina, Forero et al. (2016) en su investigación Semillas criollas del pueblo Zenú, hacen un arduo trabajo nombrando que dentro de la agricultura existe una diversidad de siembras que al mismo tiempo son los ingredientes principales con los que se pueden hacer diversidad de platos y se constituyen en la materia prima de su gastronomía.

Para hacer referencia al uso de la medicina natural denominan un apartado como “la droguería de la abuela” y mencionan que son los abuelos los que heredaron este conocimiento que incluye el saber del manejo de las energías espirituales; en consecuencia ha surgido la creación de ungüentos y cremas producto de la combinación de diferentes plantas.

En relación con su economía, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) (s.f.) la artesanía es una fuente clave de ingresos para la comunidad Zenú, que va desde la recolección de fibras hasta su trenzado y costura. Con este tipo de trenzado obtienen una variedad de elementos como lo es el emblemático sombrero vueltiao representante de su identidad, y también surgen diferentes construcciones artesanales como hamacas, sillas, bolsos, calzado y diferentes elementos que pueden ser utilizados como adornos en las casas. Por otro lado, Artesanías de Colombia (s.f) menciona que el resguardo de San Andrés de Sotavento basa su economía tradicional combinando la producción agropecuaria con la artesanía. Además, el Ministerio de Cultura de Colombia (2017) destaca que el cultivo de caña flecha es esencial para la economía de la región, ya que se utiliza tanto para hacer sombreros vueltiaos como para construir viviendas y herramientas de pesca.

El Gobierno Mayor Zenú (s.f) brinda la información relacionada con su organización social. El Cacique mayor es el encargado de la representación de estas comunidades ante el estado. En siguiente lugar está el Capitán, un secretario, un tesorero, un fiscal, un oficial y cinco alguaciles que tienen unos periodos de mando de dos años previamente a haberse postulado y ganado por voto para ejercer estos diferentes cargos.

En relación con sus creencias, el Gobierno Mayor Zenú (s.f) menciona que principalmente se considera a Dios quien los guía en este proceso de espiritualidad, junto con otros dioses como lo son San Simón de Blanco, de Ayuda y de Fuego.

La ONIC (s.f.) menciona que su vestimenta va relacionada con la variación climática o las condiciones de trabajo. Los hombres utilizaban parumas, franelas y sombrero vueltiao; mientras que las mujeres utilizaban faldas largas, blusas y babuchas de pena.

Referente a las festividades o fiestas tradicionales no hay documentación teórica, pero si se encuentran diferentes publicaciones de personas apasionadas por el tema quienes muestran a través de videos y publicaciones en diferentes redes sociales, estas han sido documentadas por el canal *Toño A3Tabacos* en videos como el festival de las bebidas tradicionales, el festival del maíz, el festival de la gallina criolla, el festival del ñame y el festival de la yuca. (Toño A3Tabacos 2023, 2024, 2025).

Educación

Gómez (2020) menciona que en el corazón de cada proceso educativo late una oportunidad profunda: la de reconocer y celebrar las raíces culturales que dan sentido a la vida de los estudiantes, tal como lo plantea el enfoque holístico de este autor, enseñar no es sólo transmitir contenidos, sino abrir espacios donde las tradiciones, los saberes ancestrales y las prácticas comunitarias se convierten en puentes hacia un aprendizaje significativo. Cuando el aula se transforma en un lugar donde se escuchan relatos orales, se valoran los rituales y se exploran cosmovisiones propias, los niños no solo aprenden, también se reconocen y permite que el conocimiento florezca desde lo que ya habita en casa.

Educación rural

Zapata (2018) hace referencia en su trabajo de investigación, que educar en el campo no solo es enseñar contenidos, sino reconocer los saberes que nacen de la misma madre naturaleza, de la vida cotidiana y de las relaciones entre vecinos, para la autora la educación rural se construye desde el punto de partida de lo que la gente vive, siente y comparte, y por eso debe adaptarse a las realidades de cada comunidad. Al final no se trata de imponer modelos, más bien de acompañar procesos que ya existen.

Santamaría et al. (2020) ven la escuela rural como una oportunidad para crear vínculos más humanos y cercanos. Las autoras dicen que las escuelas en el campo son la oportunidad perfecta para aprender desde el corazón, donde la comunidad participa y los niños no solo reciben conocimiento, sino también identidad, para ellas lo rural no es atraso, es posibilidad.

Desde una mirada crítica Dueñas (2022) insiste en que lo rural no puede reducirse a una distancia geográfica, el autor habla de una educación que nace desde el territorio, pero también desde la historia, de las luchas y de las voces que han sido silenciadas. Para entender la escuela rural se puede hacer referencia a la resistencia, donde se recupera lo propio.

Educación comunitaria

La educación comunitaria se ha entendido como una forma de mantener esperanza, identidad y transformación desde los saberes territoriales. Los autores Luna y Carreño (2005) plantean que esta no es simplemente una estrategia pedagógica, sino una forma de vida que se construye desde la esperanza y el diálogo. Afirman que esta educación surge del vínculo entre el ser humano y su realidad cotidiana, donde el conocimiento no se transmite, más bien se descubre colectivamente. En este proceso el docente no es un transmisor de saberes, es un acompañante que aprende junto a la comunidad, la educación comunitaria busca transformar el mundo desde adentro, con las voces, valores y experiencias del pueblo.

Para complementar, Amadeo et al. (2021) mencionan que este enfoque pedagógico se entiende como una construcción colectiva que nace del territorio, de las luchas sociales y de las prácticas cotidianas de las comunidades. Esta no es una educación que se impone desde afuera porque esta se debe tejer desde adentro, reconociendo los saberes locales, las memorias vivas y las formas propias de aprender. Para estos autores educar en comunidad implica abrir espacios de participación, diálogo y acción transformadora, donde el conocimiento se construye en relación con la vida y la historia. Este tipo de educación no busca adaptar a las personas a un sistema, pretende fortalecer su capacidad de incidir en él desde sus propias raíces.

En el diálogo entre la escuela y la comunidad, la educación deja de ser una práctica aislada y se convierte en territorio vivo. Como señala Soler (2024) la educación comunitaria es un campo emergente que recupera experiencias pedagógicas construidas desde la memoria, la resistencia y la paz. Este proyecto se convierte en un espacio de revitalización cultural, ya que busca recoger las voces y reconocer que la educación auténtica nace entre lo cotidiano y lo ancestral.

Educación propia

Según Sixtho Villareal (2020), la educación propia es un proceso que nace en el corazón de una comunidad, ya que parte de la reconstrucción y recopilación de saberes que la hacen única y diferente. Implementar un sistema educativo propio implica reconocer y respetar las costumbres y tradiciones del colectivo, con el objetivo de fortalecer su identidad individual y grupal. Es un camino para mantener vivas las raíces culturales y conmemorar los elementos que han marcado la vida cotidiana de las comunidades. Esta trasciende de la forma tradicional de enseñanza y aprendizaje, implica despojarse de las imposiciones externas y alzar la voz para ser reconocidos como miembros legítimos de una comunidad. Su implementación permitiría atender las necesidades específicas de cada pueblo, reconociendo el valor que les ha sido negado por modelos educativos estandarizados.

Calvo y Bravo (2013) la definen como un proceso para “salirse de las limitaciones”, una metáfora poderosa para describir la enseñanza desde una perspectiva comunitaria. Según estos autores, la educación propia debe permitir a las comunidades liberarse de las restricciones impuestas por el sistema educativo universal, sin dejar de lado la importancia de construir, organizar y controlar los saberes desde sus propias dinámicas culturales; permitiría una formación integral, adecuada a las realidades de cada comunidad. En este sentido, la educación propia busca romper con los esquemas impuestos sobre lo que se considera una educación “perfecta” o “adecuada”, abriendo paso a alternativas pedagógicas que respondan a las necesidades reales de cada comunidad y revalorizan los saberes ancestrales.

Trejos (2017) plantea que la educación propia es un proceso de lucha por transformar las imposiciones curriculares y los modelos pedagógicos tradicionales que responden a una visión homogénea de la educación. Propone, en cambio, una educación integradora, construida mediante el diálogo con las comunidades, que fortalezca los proyectos de vida y deje atrás prácticas dominantes que ignoran la importancia de lo ancestral. Esta visión promueve el respeto y reconocimiento de la cultura, la lengua, las costumbres, la cosmogonía, los saberes y los elementos naturales. Este autor coincide en la necesidad de romper con el paradigma de seguir únicamente currículos generalizados, que definen arbitrariamente lo que debe considerarse una “buena educación”. En cambio, permite visibilizar y valorar los saberes ancestrales, contribuyendo a la construcción de una educación pertinente y significativa para las comunidades.

Zuluaga y Largo (2020) sostienen que es una herramienta para la reconstrucción de saberes ancestrales a través del ejercicio de la autonomía, guiada por la historia misma de las comunidades. Promueve la participación activa de sus miembros como constructores del proceso educativo, desde lo que consideran esencial para mantener su autonomía. Va más allá de diseñar un plan educativo: implica recopilar colectivamente la información más valiosa para las comunidades, organizarla y darle sentido

como parte de su identidad. Es una forma de mostrarse al mundo y alzar la voz, afirmando que, a pesar del olvido y la violencia sufridos a lo largo del tiempo, siguen creyendo en la importancia de ser reconocidos y recordados como parte fundamental de la historia y la sociedad.

Etnoeducación

La etnoeducación es considerada una apuesta por la diversidad y el reconocimiento de las tradiciones, orientada a la creación de espacios que respeten y valoren las raíces culturales de las comunidades indígenas. Se reconoce la necesidad de que las comunidades indígenas cuenten con una educación diferenciada que se convierta en una herramienta fundamental para conservar sus raíces culturales, facilitar la transmisión de sus valores y permita su visibilización ante la sociedad. Descarta toda posibilidad de establecer superioridad por parte de otros grupos sociales a través de las orientaciones de una educación única, sino que reconoce las luchas históricas de los grupos étnicos migrando a la multiculturalidad (MEN,2024) .

Palacios et al. (2023) afirman que la etnoeducación es un proceso de empoderamiento que permite a las comunidades ejercer poder político y conservar sus saberes ancestrales. Este proceso se desarrolla en un marco de interacciones interculturales, cuyo resultado esperado es el enriquecimiento cultural de todos los individuos involucrados. Para estos autores, la etnoeducación no solo implica la conservación de las tradiciones, sino también la intervención activa de organizaciones políticas, con el fin de garantizar el apoyo necesario para diseñar estrategias y proyectos que fortalezcan los valores culturales que identifican a las comunidades indígenas.

Prácticas pedagógicas

Las prácticas pedagógicas no solo sirven para enseñar, son formas de sembrar memoria y de acompañar a los niños en su camino de identidad. En la comunidad Zenú enseñar es sinónimo de escuchar, respetar los saberes que vienen de casa. Rios (2018) propone que hablar de prácticas pedagógicas es hablar también de historia, por esta razón dice que enseñar no es solo transmitir

saberes, es construir memoria y reconocer al maestro como sujeto de conocimiento. En su investigación nos invita a mirar la enseñanza como una práctica cargada de sentido, que supera lo técnico y que al tiempo ayuda a pensar en el país, la escuela y la infancia desde el diario vivir.

Salazar et al. (2020) señalan que la práctica pedagógica no es una técnica, es una forma de pensar y de actuar desde lo que se vive, plantean que es un espacio de construcción de sentido entre el maestro, los estudiantes y el contexto, para esto el proceso de enseñar implica interpretar la realidad, dialogar con los saberes del territorio y transformar las experiencias cotidianas en oportunidades de aprendizaje. Entonces la práctica pedagógica se convierte en una forma de investigar, narrar y de resistir, donde el maestro se convierte en transmisor de conocimientos y se posesiona como sujeto de saber, capaz de leer críticamente su entorno y generar propuestas educativas que respondan a las necesidades.

Por otro lado, Parra et al. (2021) concuerdan que las prácticas pedagógicas son también espacios de innovación, especialmente cuando nacen del compromiso de maestro con su contexto, en el estudio realizado por estos autores afirman que el aula puede convertirse en un laboratorio de transformación, donde el docente no solo enseña, si no que crea, adapta y responde a las necesidades reales de sus estudiante.

Estrategias pedagógicas

En el contexto educativo actual, las estrategias pedagógicas han evolucionado más hacia enfoques participativos y colaborativos, donde el estudiante deja de ser receptor pasivo para convertirse en agente activo de su aprendizaje. Es por esta razón que según Sánchez (2021) estas estrategias no son simples técnicas de enseñanza, sino caminos que permiten construir saberes desde la colaboración y reconocimiento mutuo.

Complementando esta idea, Olmedo et al.(2024) proponen que las estrategias pedagógicas se entienden como caminos que transforman el aula en un espacio vivo, donde el aprendizaje se construye

desde la experiencia, el diálogo y la participación activo, ya que buscan despertar el compromiso del estudiante en su entorno.

En la presente investigación se utilizará la estrategia pedagógica de divulgación, que según ASALE & RAE (s. f.) consiste en la propagación o extensión de la información. Cabe aclarar entonces, que se puede realizar de distintas maneras. En este caso se hizo a través de la creación de un recurso interactivo apuntando a reconstruir los antecedentes culturales que caracterizan a la etnia Zenú. Este recurso interactivo realizado es la cartilla educativa, que según Gamba (2021), es un medio en el cual se trata de manera divertida y creativa los principios de un tema y su finalidad es informar y educar. La considera una estrategia pedagógica que trasciende, ya que es una herramienta que puede estar al alcance de muchos y que para su construcción es necesaria la participación de diferentes actores.

Diseño de materiales interculturales

Los materiales interculturales no son simples materiales escolares, son el tejido de memoria y territorio y estos nacen del diálogo entre culturas, de los saberes propios y de la necesidad de enseñar sin borrar nada.

Para Zamora (2015) los materiales interculturales deben surgir de procesos de formación docente que reconozcan la pluralidad de voces y saberes presentes en los territorios, esto es más que adaptar contenidos, se trata de crear recursos que dialoguen con las realidades locales, que valoren las lenguas originarias, las prácticas comunitarias y los modos propios de aprender. Para esta autora la creación de este tipo de materiales es una forma de expresar resistencia pedagógica y que le devuelve a la escuela su papel como espacio de construcción identitaria y de fortalecimiento cultural.

Apoyando esta idea se encuentra a Ladaga et al. (2017) quienes desde una perspectiva visual y de inclusión, entienden los materiales interculturales como dispositivos que pueden responder a la diversidad de capacidades, contextos y trayectorias de vida. Es decir que para estos autores los materiales apoyan la idea que todos tienen la suficiente capacidad para utilizarlos y que estos deben

tener accesibilidad desde el primer momento, asociando la interculturalidad como el puente para que todos aprendan desde su contexto, sin ningún tipo de barrera, estos materiales deben hablar y mostrarse desde el mundo de los estudiantes valorando así, los saberes locales.

Finalmente, Romero et al. (2022) complementan estas ideas acerca de los recursos interculturales, aportando que el proceso para diseñar materiales interculturales, debe partir de criterios que reconozcan los saberes locales como eje central del aprendizaje, estos autores proponen que los materiales deben construirse, desde el territorio, incorporando la lengua, las prácticas cotidianas y los relatos que dan sentido a la vida comunitaria.

Marco legal

Este apartado aborda brevemente la normativa que respalda la inclusión y la diversidad étnica en Colombia, que tiene el objetivo de garantizar una educación pertinente y respetuosa de las distintas culturas y a su vez fortalecer los procesos de autonomía, identidad y participación comunitaria en el contexto escolar.

La etnoeducación se fundamenta en el reconocimiento del país como una nación pluriétnica y multicultural. En Colombia, la Ley General de Educación (1994) y el Decreto 804 de 1995, hacen referencia al reconocimiento y la autonomía de los pueblos indígenas. Su objetivo es contribuir a una sociedad más abierta al diálogo intercultural y a procesos educativos y de convivencia inclusivos.

Según la Ley General de Educación (1994), en su artículo 55:

“Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.” (MEN, 2023).

En el siguiente año surge el Decreto 804 que reconoce la etnoeducación como modalidad educativa propia de los pueblos indígenas y otorga a los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios (PEC)

como documento en el que deben reposar los principios pedagógicos y organizativos, como expresión de autonomía educativa y cultural.

La educación propia es entendida como un ejercicio autónomo de las comunidades indígenas para definir sus procesos educativos a partir de sus sistemas de conocimiento, como lo sustenta el Decreto 481 de 2025. Garantiza el derecho a una educación basada en su Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propia así como los mecanismos para implementarla en articulación con el Ministerio de Educación Nacional. La directiva No. 8 del Ministerio de Educación Nacional guía la reorganización institucional y la contratación educativa en territorios indígenas, afianzando la gestión educativa propia y el respeto por la autonomía territorial y cultural.

Finalmente es válido mencionar que la promoción de la inclusión en la educación está orientada por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda Educación 2030 establece el compromiso global de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, reconociendo la diversidad como un eje transversal en las políticas educativas (ONU, 2018).

Capítulo III: Diseño Metodológicos

En el siguiente apartado se explica el enfoque, el alcance, el diseño y la caracterización de la población de estudio que se aplicará para la recopilación de información propia de la cultura Zenú en una cartilla como herramienta para que los docentes de la comunidad conozcan las tradiciones y sean un puente para su preservación.

Enfoque y tipo de investigación

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, ya que permite obtener resultados en un tiempo determinado sin recurrir a bases de datos numéricos. Se busca lograr un impacto significativo que aporte a la comprensión y posible solución de la problemática (Cerrón, 2019). Esta metodología no exige una estructura compleja, lo que facilita la recolección de la información basada en características generales del objeto de estudio, permitiendo obtener datos de primera mano, concretos y sustentados. En coherencia con esto, la investigación se orienta a explorar una situación que afecta a una comunidad en su cotidianidad con el fin de proponer alternativas desde una mirada descriptiva.

Castaño y Patiño (2023) plantean que la investigación cualitativa es el medio para estudiar aquellos casos reales de la sociedad latinoamericana desde sus hechos verdaderos. Hernández Sampieri et al. (2014) la describen como un proceso dinámico y colaborativo, que busca explorar y entender fenómenos sociales desde la perspectiva de quienes participan en su entorno natural. Esto se logra mediante la recolección de datos narrativos y subjetivos, para desarrollar teorías y obtener comprensiones más profundas. Con este tipo de investigación se busca comprender los fenómenos desde la mirada de quienes participan dentro de su propio contexto natural, sin necesidad de alterar las variables dentro de la investigación.

Por otra parte, Hernández Sampieri et al., (2016) señalan que los estudios con diseño descriptivo tiene como propósito fundamental especificar las características, propiedades o perfiles relevantes de personas, comunidades o de grupos que se encuentran en estudio. Este tipo de enfoque permite al investigador acercarse a la realidad sin modificarla, observando con atención los elementos que la conforman y reconociendo sus particularidades. Apoyando esta perspectiva, Guevara et al. (2020) refuerzan la idea de que los estudios descriptivos tienen como objetivo principal hablar sobre las características esenciales de conjuntos homogéneos o fenómenos específicos. Este tipo de investigación abre la posibilidad de que el investigador se acerque al objeto de estudio desde una mirada completa, ya sea como observador externo o como participante activo, dependiendo del contexto y de la relación que establezca con la comunidad. Permite captar la riqueza de lo que se vive, sin imponer marcos teóricos rígidos, ni categorías ajenas a la realidad observada. Permite reconocer la riqueza de las prácticas, costumbres y procesos que emergen de en espacios concretos. Por esta razón se convierte en una herramienta para visibilizar lo cotidiano (Valle et al., 2022)

Se puede evidenciar la ruta metodológica de esta investigación para poder llegar a los resultados en la imagen 1.

Imagen 1

Fases del diseño metodológico

figura fases del diseño metodológico

Método de la investigación

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque etnográfico, cuyo propósito central es describir y comprender las dinámicas culturales de comunidades humanas, observando cómo se configuran, se comunican y evolucionan con el tiempo. Este método permite al investigador involucrarse directamente en la cotidianidad del grupo de estudio, facilitando la interpretación de sus relaciones, comportamientos y prácticas sociales. Según Rodríguez y Vargas (2011) la etnografía es la interpretación de un grupo social, comunidad o sistema ya que brinda la oportunidad de examinar los comportamientos observables, así como documentar sus costumbres y los estilos de vida. Para ellos, es indispensable una observación de la comunidad, que permita al investigador integrarse en el entorno cotidiano y establecer contacto directo con sus miembros.

Cortez (2020) señala que la etnografía es una descripción centrada en las personas, que incorpora una serie de elementos característicos como sus tradiciones, valores y expresiones culturales. Se distingue por su compromiso con la comunidad y por obtener datos directamente desde la realidad, lo que permite que las voces de los protagonistas sean la fuente principal de información para comprender, analizar y eventualmente proponer soluciones a las problemáticas identificadas. En esta misma línea, Romero et al. (2024) describen la etnografía como un viaje inmersivo en la vida de un grupo social, con el objetivo de captar sus creencias, perspectivas y valores mediante herramientas como las entrevistas y el análisis. Este método se caracteriza por su calidez y proximidad con el objeto de estudio, lo que favorece una comprensión profunda y contextualizada de la realidad investigada.

Población

La población escogida para la investigación está compuesta por distintos rostros y memorias que habitan y dan vida a la comunidad. En primer lugar están los 5 saberes ancestrales mujeres y hombres mayores en su edad pero no en su conocimiento, estos tienen entre 60 y 90 años, fueron elegidos por su palabra tímida, pausada, valiosa y firme, ellos no hablan desde los libros, sino desde lo vivido, desde lo que han sembrado y cuidado, son estos saberes la mayor fuente de información que tiene la comunidad, porque en su memoria se guarda todo lo relevante e importante que se transmite de generación en generación. La participación de ellos fue elegida por la manera en que transmiten sus conocimientos.

También está presente el capitán, figura de liderazgo cercano, quien no solo representa autoridad, porque este acompaña, escucha y se involucra en los procesos sociales, siendo puente entre las necesidades del pueblo y las decisiones que se toman, esta figura dentro de la comunidad transmite tranquilidad al pueblo, porque el capitán siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite, el capitán reúne las voces del pueblo en una sola voz y la lleva ante los entes gubernamentales para cubrir cualquier necesidad específica, para que el capitán sea elegido como líder debe demostrar habilidad en la resolución de conflictos, conocer cuáles son los proyectos que benefician y que ayudan a preservar la existencia de la comunidad y hacer alianzas con las personas correctas en pro de beneficios, debe ser una persona ejemplar y con carácter, incluido en la investigación por el amplio conocimiento que tienen de la comunidad.

Participaron 8 adolescentes entre los 10 y los 19 años, ellos participaron desde su curiosidad y sus preguntas, basándose en lo que saben y lo que anhelan descubrir, su voz es fresca, inquieta y necesaria para entender cómo se percibe la tradición en las nuevas generaciones. Esta participación es completamente fundamental porque permite entender desde dos generaciones completamente diferentes la concepción y apreciación de la cultura, estos adolescentes se encuentran cursando su

bachillerato o en otros casos trabajando diariamente en la comunidad en las labores diarias, eligiendo su participación por la percepción que tienen estas tradiciones en su contexto.

Otro parte activa fueron los 5 docentes, quienes por su parte, aportaron desde su rol como formadores, intentando enseñar desde lo propio, buscando maneras de acercar el conocimiento ancestral a las aulas, sin que este pierda su esencia. Los docentes todos los días van y vienen para cumplir con sus responsabilidades, aunque debido a las vías cuando en la comunidad llueve muy fuertemente estos no pueden acceder al lugar o acceden cuando la lluvia se lo permite.

Los 10 jóvenes son hombres y mujeres entre los 28 y los 55 años, que fueron incluidos por ser parte activa de la vida cotidiana, por su papel como padres, trabajadores y transmisores de costumbres en el día a día, son personas que realizan tareas simples diariamente; las mujeres son amas de casa dedicadas al cuidado del hogar, mientras que el hombre se dirige a sus labores diarias de campo, como son la siembra o la recolección de la cosecha.

Finalmente los 6 niños y niñas también fueron parte de esta investigación porque su voz acerca de lo saben o entienden de las tradiciones podría ser de utilidad para la construcción de conocimiento, estos niños hablaban desde lo que ven y escuchan en casa a través de sus abuelos, padres y el entorno que los rodea.

La investigación contó con un total de 30 participantes, quienes fueron invitados a colaborar respondiendo una encuesta que permitió recolectar información general acerca de la comunidad, sus tradiciones y puntos importantes. De este grupo, se seleccionaron 17 personas para participar en entrevistas más profundas, entre las cuales se incluyó a los saberes ancestrales, el capitán, docentes y algunos jóvenes. Esta selección se hizo considerando el valor de sus voces y roles dentro de la comunidad, ya que se reconoce que son ellos quienes representan la principal fuente de conocimientos para la construcción de las bases de la estrategia pedagógica que se pretende desarrollar. A través de sus

relatos, experiencias y perspectivas se buscó comprender cuáles son las tradiciones presentes en la comunidad.

Técnicas e instrumentos

Con la finalidad de obtener información de calidad la presente investigación determinó que el enfoque cualitativo y el estudio etnográfico podrían servirse de la observación, los memos de investigación, la entrevista y la encuesta para cumplir los objetivos planteados.

Pérez (2012) plantea que en el enfoque etnográfico, la observación constituye una herramienta clave para comprender las realidades culturales desde adentro. No se trata de una mirada superficial ni de una simple recolección de datos, sino desde una presencia activa y respetuosa en los espacios donde se construye el sentido colectivo. La observación no es un diario íntimo porque este se entiende como un registro escrito que documenta con detalle lo que ocurre en el entorno. Este tipo de registro se convierte en una memoria viva del proceso, donde cada anotación busca capturar la riqueza de lo cotidiano, las prácticas, los símbolos, las relaciones y los saberes que emergen en el día a día, la observación etnográfica se centra en describir lo que se ve y se escucha, con el objetivo de construir una comprensión profunda.

La observación generada se registrará a través de memos de investigación que según Kalpokaite y Radivojevic (2019) son registros escritos del pensamiento del investigador que cumplen una función analítica clave ya que no se limitan a ser simples notas, sino que permiten construir una comprensión coherente y auténtica a partir de los datos primarios. En este sentido, los memos actúan como puentes entre la observación y la interpretación, ayudando al investigador a organizar sus ideas, identificar patrones y avanzar en la construcción teórica desde una mirada reflexiva y situada. Complementando esta idea, Corbin y Strauss (2008) menciona que los memos de investigación son una parte integral del proceso cualitativo, describiéndolos como escritos en donde el investigador documenta sus pensamientos, interpretaciones y reflexiones sobre los datos recogidos durante el

estudio. Los memos ayudan a dar forma al conocimiento generado, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un lente analítico útil, se destaca de ellos que fomentan la reflexibilidad y el pensamiento analítico, esto le permite al investigador seguir la evolución de sus ideas. Estos memos de investigación no están pensados para el público externo, ya que captan el proceso mental del investigador.

Para Peláez et al. (2013) la entrevista es un proceso de comunicación que les permite a dos personas obtener información una de la otra, comparándolo con lo que podría ser una conversación cotidiana entre dos individuos, pero entendiendo que es formal con una intencionalidad comunicativa y objetivos específicos. La entrevista semiestructurada por su parte, Según Folgueiras Bertomeu (2016) es donde se tiene un guion previo al inicio para crear un modo de conversación libre y enriquecedor. Permite al entrevistador tener claridad acerca de lo que se pretende indagar. Al utilizar este tipo de entrevista se permite la incorporación de nuevos interrogantes dependiendo de las respuestas dadas por el entrevistado. Es responsabilidad del entrevistador saber qué preguntas hacer y cuáles no. Es importante mencionar que el entrevistador debe conocer los temas a profundidad sobre los que quiere indagar, es decir, debe contar con una gran preparación previa (Peláez et al., 2013).

La encuesta se entiende como un método para obtener información que se basa en la aplicación de las mismas preguntas a una muestra de la población, con el objetivo de reconocer las tendencias en las diferencias de los individuos; a través de esta herramienta se realizan preguntas de fácil comprensión (Rojas, 2018). Para Feria et al., (2020) es un método de investigación empírica que se aplica utilizando un cuestionario al que denominan autoadministrado debido a que se diseñan unas preguntas estandarizadas cuyo objetivo es explorar, describir o explicar las características de una población.

Procedimientos

Recopilar las tradiciones culturales más representativas de la etnia Zenú y en general la realización de este proyecto sólo fue posible al estar inmersa en esta comunidad, observar su día a día y a la disposición de sus miembros y tener acceso a las personas poseedoras de conocimiento.

Durante el proceso de investigación, la inmersión en la comunidad se realizó en diferentes etapas que permitieron una comprensión profunda y respetuosa de sus dinámicas culturales. Cada uno fue planificado, desde la observación prolongada hasta la aplicación de instrumentos, la construcción de la cartilla y finalmente la divulgación. A continuación se plasmará una tabla que resume los tiempos dedicados a cada fase de la investigación.

Tabla 1 *Inmersión en la comunidad*

Etapa del proceso	Duración estimada	Descripción breve
Tiempo de observación	2 meses	Presencia constante en la comunidad, registro de prácticas cotidianas y escucha activa.
Aplicación de instrumentos		
Entrevistas	2 semanas	Conversaciones amplias con preguntas guiadas a sabedores ancestrales, docentes, capitán y miembros de la comunidad.
Encuestas	1 semana	Recolección de percepciones a los miembros de la comunidad, mediante un recurso digital.
Construcción de la cartilla	1 mes	Redacción y diseño del material pedagógico, validado con voces locales.
Socialización de la cartilla	2 semanas	Presentación comunitaria, diálogo con docentes, estudiantes y miembros de la comunidad y entrega del recurso.

Fuente: Elaboración propia

Para dar cumplimiento a los objetivos, inicialmente se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas. El arduo trabajo realizado partió de reunir a todos aquellos saberes ancestrales o figuras de autoridad que conocen a fondo la historia de la comunidad, con el propósito que desde su sabiduría y conocimiento fuese posible la reconstrucción histórica de tradiciones y costumbres.

Teniendo en cuenta la relevancia del rol o la experiencia, se entrevistaron 17 personas las cuales fueron, el capitán del cabildo indígena, adultos mayores (saber ancestral), docentes representativos de la institución, un gestor cultural y algunos jóvenes para que a través de la conversación se pudieran identificar elementos de identidad cultural y cambios que han ocurrido, para el diseño de la encuesta. Las preguntas ejecutadas se presentan en la tabla 2:

Tabla 2

Preguntas realizadas en la entrevista

CAPITÁN	SABER ANCESTRAL	DOCENTE	JOVEN
¿Qué significa para usted ser el capitán del resguardo indígena de la etnia Zenú?	¿Cómo cree usted que se han transmitido estas costumbres y tradiciones de generación a generación?	¿De qué manera usted integra las costumbres y tradiciones en su labor docente?	¿Qué significa para ti ser parte de la etnia Zenú?
¿Cuáles son las tradiciones y costumbres que usted considera que aún están vigentes en el resguardo?	¿Cree que la generación actual muestra interés por estas prácticas? ¿por qué?	¿Qué obstáculos ha encontrado para trabajar la identidad cultural desde el aula de clases?	¿Qué costumbres o tradiciones realizas al día de hoy en tu hogar?
¿Qué acciones realiza usted como líder para apoyar el proceso de preservación de estas tradiciones y costumbres?	¿Cuáles son las costumbres y tradiciones más importantes según su creencia?	¿Considera que es importante que desde la escuela se enseñen costumbres y tradiciones? ¿por qué?	¿Cómo crees que los jóvenes pueden contribuir a la preservación de estas costumbres y tradiciones?

¿Hay alguna costumbre o tradición que considere indispensable preservar? ¿cuál? ¿por qué?	¿Qué mensaje le gustaría dejar a la comunidad sobre la preservación de la cultura?	¿Qué fiestas o celebraciones tradicionales se siguen haciendo en la comunidad? ¿Cuál le gusta más y por qué?	¿Qué costumbre o tradición te gustaría que nunca desapareciera? ¿por qué?
¿Cómo está organizada actualmente la comunidad Zenú en cuanto a roles, autoridades y responsabilidades, y cuál es el papel que ocupa usted como Capitán dentro de esa organización?	¿Qué cree usted que ha cambiado entre la generación suya y la de hoy día?	¿Cómo percibe el interés de sus estudiantes hacia las costumbres y tradiciones?	¿Qué juegos tradicionales conoces?
¿Cuáles son los trabajos que más hace la gente de la comunidad para ganarse la vida?	¿Cómo se vestían antes las personas de la comunidad y cómo se visten ahora?	¿Se enseñan en la escuela las comidas tradicionales de la comunidad? ¿Cómo lo hacen?	¿Prefieres usar el celular o hacer las cosas tradicionales de la comunidad?

Fuente: Elaboración propia

Preguntas realizadas a la muestra que participaron en la recolección de la información

Las preguntas de la entrevista semiestructurada se hicieron abarcando elementos anteriormente descritos en el marco conceptual, como lo son la identidad cultural, la transmisión de la cultura, la preservación de las tradiciones, la organización social y se indagó sobre las tradiciones que se encuentran vigentes. Es importante mencionar que siempre se dio la oportunidad al entrevistado de expresar aquello que sabía desde su identidad y su experiencia, así como pudiera aportar lo que considerara para complementar esta investigación. Sin embargo, es importante mencionar que para obtener la información por parte de los saberes ancestrales resultó un poco difícil, ya que se negaban a dar la entrevista mencionando que ellos no sabrían qué decir o que no les gustaba que los grabaran y en

otras ocasiones debido a la avanzada edad de los saberes era muy complejo que escucharan y entendieran lo que se le preguntaba. Debido a esto, no se logró entrevistar a todos los proyectados.

La encuesta por su parte estaba abierta a los miembros de la comunidad, personas actualmente de la comunidad, los docentes de la escuela, jóvenes, capitán y saberes ancestrales. Se buscó recolectar información a través de 20 preguntas sectorizadas en las categorías de la lengua, gastronomía, economía, agricultura, artesanías, organización social, cosmovisión, vestimenta típica, creencias y festividades. La estructura contaba con un espacio para conocer el nombre del encuestado, su parentesco con la comunidad y su edad.

Tabla 3 Preguntas para la realización de la encuesta

Pregunta	Opción de respuesta
¿Cuáles son los platos típicos más representativos de la cultura Zenú que usted conoce?	Pregunta abierta.
¿Qué ingredientes tradicionales utiliza la comunidad Zenú en sus preparaciones?	Pregunta abierta.
¿Cuáles comidas especiales prepara la comunidad?	Pregunta abierta.
¿Cómo era la vestimenta tradicional de la cultura Zenú? Seleccione una o varias opciones.	Camisas de algodón blanco, faldas largas de colores sombreros de caña flecha, collares y adornos de semillas, pies descalzos, túnicas de algodón, rula, poncho vestidos con una combinación de colores, abarcas y la cubierta "donde se mete el machete"

¿Qué materiales naturales se utilizaban para confeccionar estas prendas? Seleccione una o varias opciones.

Caña flecha, algodón, palma, semillas o hilos de fique

¿Actualmente se conserva alguna de estas prendas o accesorios tradicionales en la comunidad?

SI/NO

¿Qué productos artesanales o agrícolas se comercializan actualmente por parte de la comunidad para obtener dinero? Seleccione una o varias opciones.

Agricultura, pesca, caza, elaboración de artesanías
Comercio local y Ganadería

¿Qué productos artesanales o agrícolas se comercializan actualmente en la comunidad?

Pregunta abierta.

¿Qué plantas medicinales tradicionales utiliza la comunidad para curar enfermedades? Seleccione una o varias opciones. Seleccione una o varias opciones.

Sauco, Anamú, Ruda, Yerbasanta, Tabaco Caña agria
Hierbabuena Matarratón Orégano Toronjil Oto murria
Albahaca Cabeza negro Eucalipto Yantel Calahuala Sábila
Higuereta

¿Qué tipo de dolencias o enfermedades son las que curan con más frecuencia con la medicina tradicional de la etnia Zenú? Seleccione una o varias opciones.

Dolor de cabeza, resfriados o gripes, fiebres, dolores estomacales, mal de ojo y enfermedades espirituales

¿Quiénes son los encargados de curar con medicina natural en la comunidad? Seleccione una o varias opciones.

Curanderos, sabedores ancestrales, abuelos o personas mayores, padres de familia y adolescentes

¿Qué artesanías tradicionales elaboran los Zenú? Seleccione una o varias opciones.

Sombrero vueltiao, cestería " hacer canastos" en caña flecha, tejidos de palma, collares y adornos en caña flecha, monumentos, elaboración de anillos de perlas

¿Cuáles son las festividades más importantes que celebra la comunidad Zenú? Por favor escriba por qué se celebra cada festividad.	Pregunta abierta.
¿Cuáles de las siguientes creencias hacen parte de las tradiciones del pueblo Zenú? Seleccione una o varias opciones.	Creencia en los espíritus de los ancestros, respeto y ofrendas a la naturaleza, creencia en el “mal de ojo”, creencia en amuletos o protecciones espirituales, en las “Setas espirituales”, en maleficios “brujería” y en la mala hora
¿Para la comunidad Zenú cuál es la creencia espiritual o de índole sagrado? Seleccione una o varias opciones.	En un Dios supremo creador del universo, en varios dioses o espíritus de la naturaleza, en santos o figuras sagradas de sus propias creencias o en la Virgen del Carmen
¿Usted cree que se está perdiendo la lengua o el idioma de nuestros antepasados?	SI/NO
¿Por qué cree que se puede estar perdiendo la lengua?	Pregunta abierta.
¿Conoce usted cuáles son las palabras que aún se conservan en la lengua nativa de la Etnia Zenú?	Pregunta abierta.
¿Quién es la fuente de autoridad representativa en la etnia Zenú?	La policía, el alcalde, el capitán, el cacique, el caciquito y los alguaciles
¿Le gustaría compartir algún otro dato o anécdota relacionada con las tradiciones de la cultura Zenú?	Pregunta abierta.

Fuente: Elaboración propia

Para realizar entrevistas y encuestas a menores de edad pertenecientes a la etnia se pidió a sus padres que firmaran un consentimiento informado en señal de aceptación de su participación. Esto se puede verificar en el Anexo 5.

En relación con el diseño de la cartilla como estrategia de divulgación, a partir de los resultados de las entrevistas y encuestas se delimitaron los apartados que tendría, dando el contexto correspondiente en cada uno y sugiriendo actividades para socializar con los estudiantes dichas tradiciones pretendiendo aportar a su conservación. Fue revisada por un gestor cultural de la comunidad quien también es un miembro activo, que ha hecho diferentes estudios acerca de las tradiciones culturales Zenú. Es un docente indígena, título que ha obtenido gracias a la ardua labor de tratar de recuperar las tradiciones más representativas por medio de investigaciones, apoyo a proyectos radiales comunitarios en diferentes municipios; hoy día se desempeña como docente indígena conocedor de los usos y costumbres ancestrales del pueblo Zenú. Esta revisión se realizó con el fin de tener la opinión de un experto que además conoce la comunidad, acogiendo sus aportes para poder cumplir con la contribución de esta investigación a la conservación de las tradiciones de la cultura Zenú.

Entendiendo que la cartilla tenía como propósito ser un medio para que cualquier persona que llegará a la comunidad pudiera tener una aproximación e identificación de las tradiciones Zenú, se inició con la socialización con estudiantes y con algunos miembros de la comunidad para que tuvieran conocimiento de la reconstrucción de las tradiciones y costumbres más relevantes que fueron posible recolectar gracias a su participación y que ahora estaría en un material digital y al acceso de todos.

Finalmente, a través de socializaciones individuales se entregó a los docentes de la institución educativa rural Buenavista/Buenavística - Sucre la cartilla digital con los aspectos más relevantes de la Etnia Zenú en el caso específico del cabildo indígena de Buenavista/Buenavística - Sucre. Este acercamiento personalizado permitió una explicación a todas las dudas surgidas y una recepción de sus comentarios, pues no fue posible concretar una reunión grupal, ya que se encontraban en vacaciones.

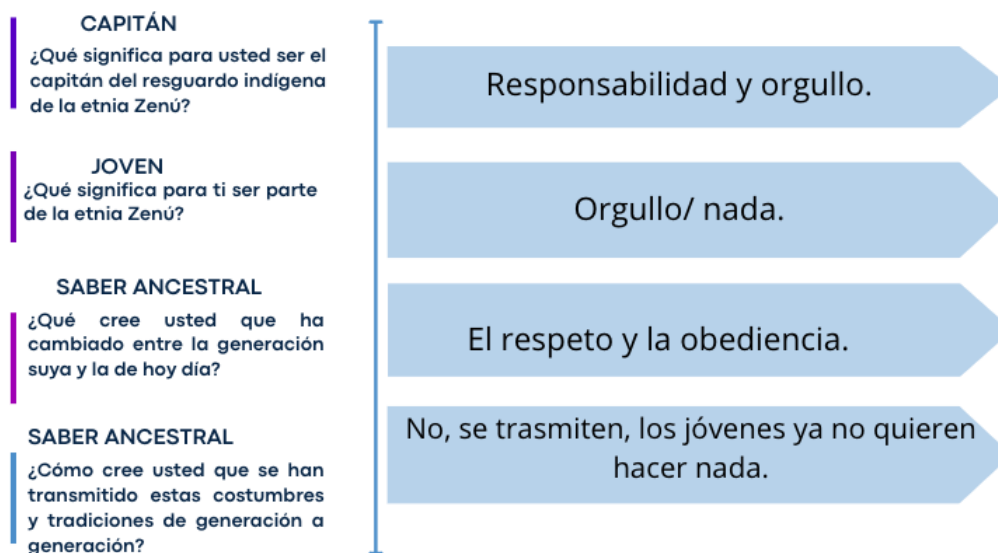
Análisis de Resultados

Una vez realizada la recolección de los datos a través de las encuestas y las entrevistas con los miembros de la etnia Zenú ubicada en el cabildo indígena de Buenavista/Buenavística - Sucre, se procedió al análisis de los resultados, vinculando también lo consignado en los memos de investigación (consulte Anexo 6) para determinar las tradiciones más representativas de la etnia Zenú y de esta forma plasmarlas en una cartilla que al ser entregada a los docentes contribuya a la conservación de su cultura desde la educación. Con ello, se buscó responder a la pregunta de investigación en torno a la estrategia pedagógica y su aporte al reconocimiento y preservación de las tradiciones Zenú en la comunidad del cabildo.

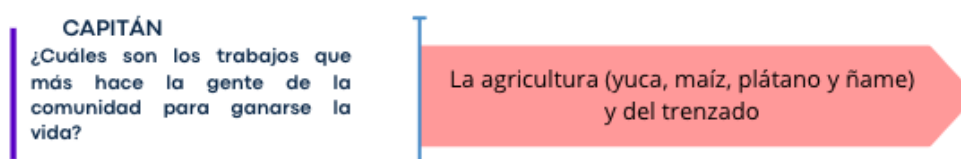
Para cumplir el objetivo de recopilar la información sobre las tradiciones culturales más representativas de la comunidad, se realizaron las 17 entrevistas a los miembros de la comunidad que cumplen diferentes roles dentro de esta, siendo el Capitán, docentes, adolescentes, jóvenes y saberes ancestrales. Se realizaron 6 preguntas a cada participante, que se organizaron en categorías relacionadas con la fundamentación teórica de esta investigación, con la intención de agruparlas para el análisis, obteniendo así las respuestas más frecuentes. La grabación y transcripción de las entrevistas se puede consultar en el Anexo 1.

A continuación, se transcriben las preguntas desarrolladas, con el fin de dar respuesta al objetivo de sistematizar los saberes culturales obtenidos en categorías temáticas que orienten el diseño de una herramienta pedagógica contextualizada.

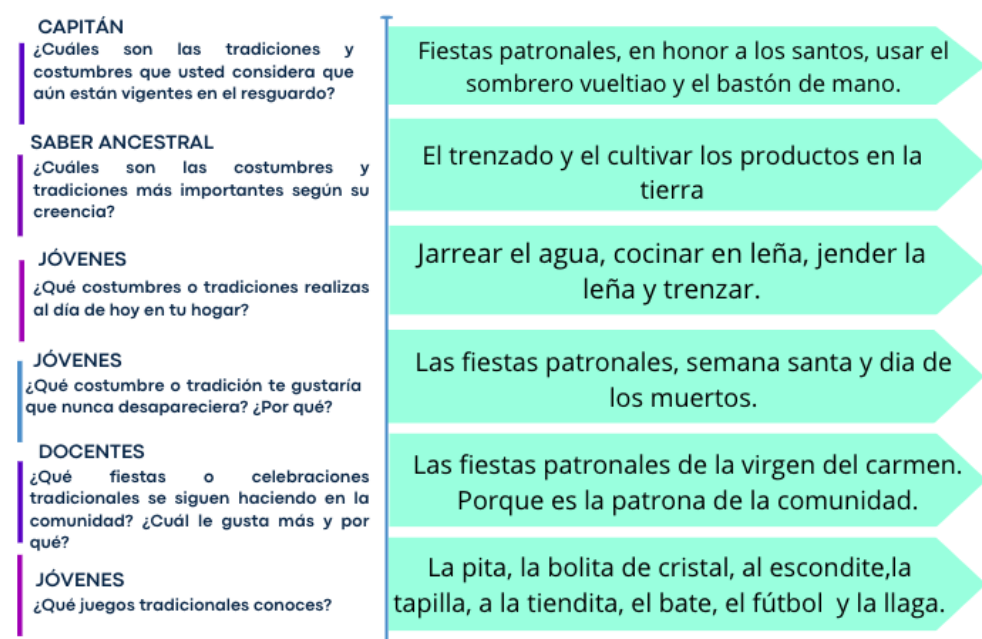
Categoría 1: Identidad cultural y pertenencia. Figura 2

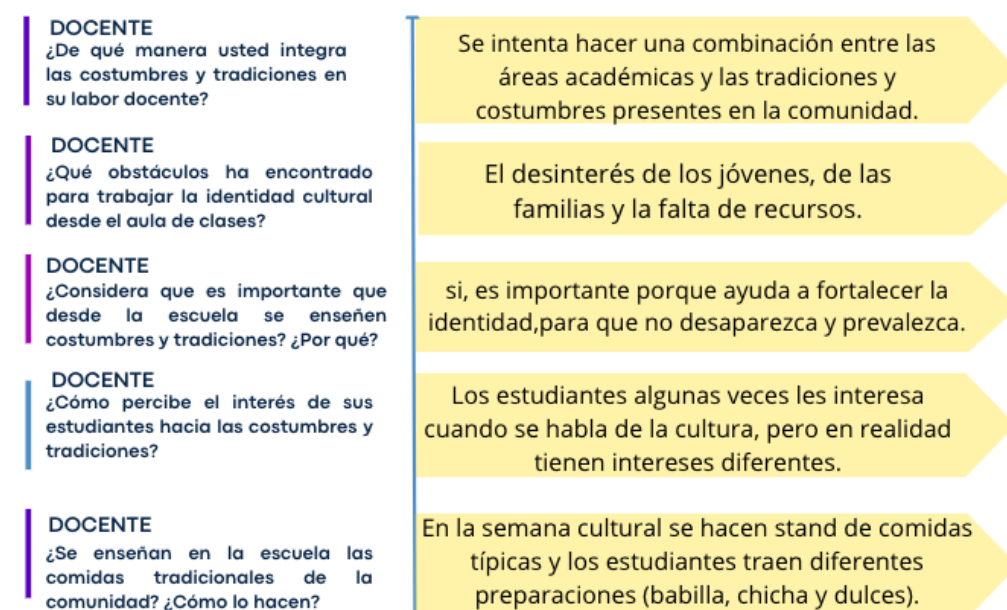
Categoría 2: Economía. Figura 3

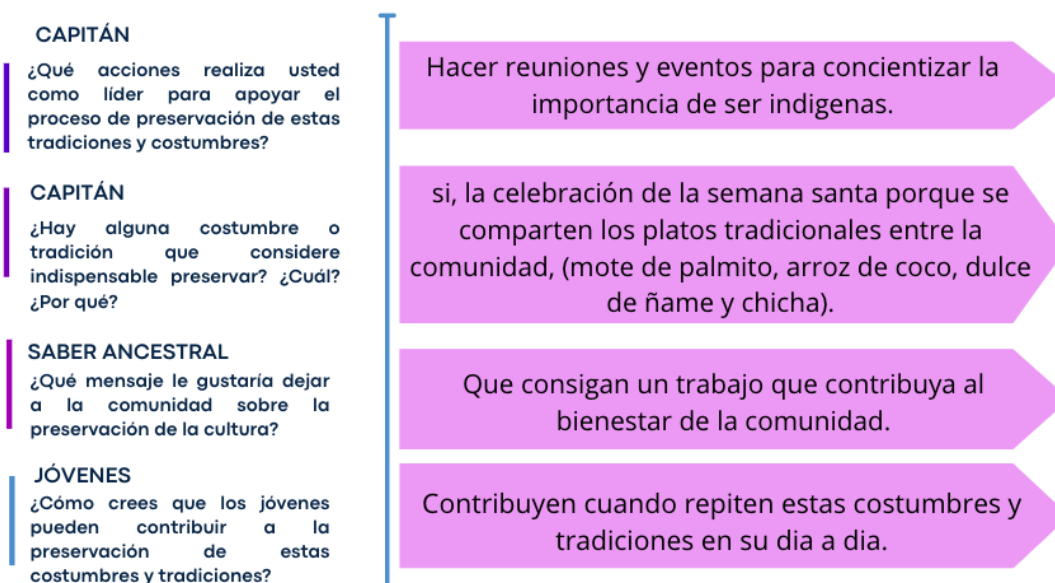
Categoría 3: Tradiciones vigentes (festividades, artesanías, creencias y juegos). Figura 4

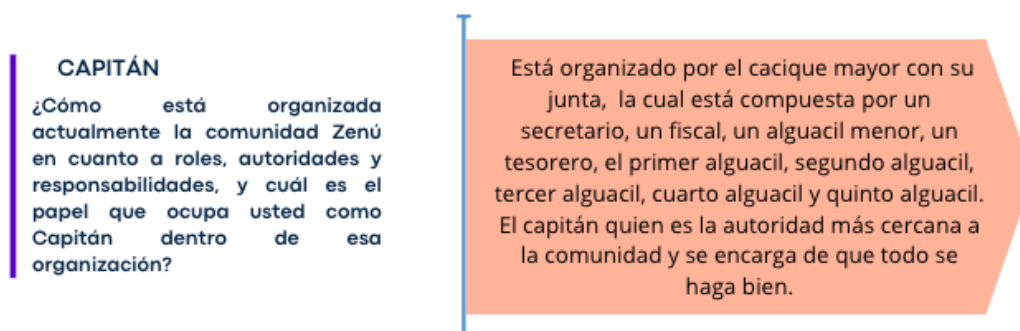
Categoría 4: Educación y transmisión cultural. Figura 5

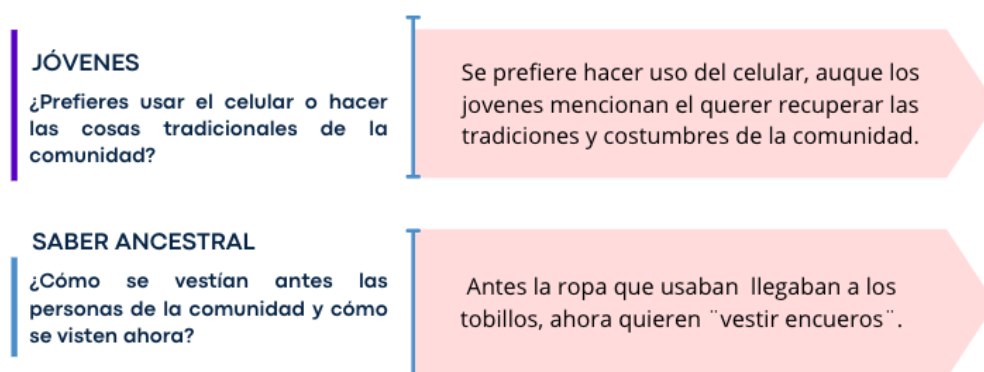
Categoría 5: Preservación cultural y liderazgo. Figura 6

Categoría 6: Organización social. Figura 7

Categoría 7: Cultura y modernidad. Figura 8

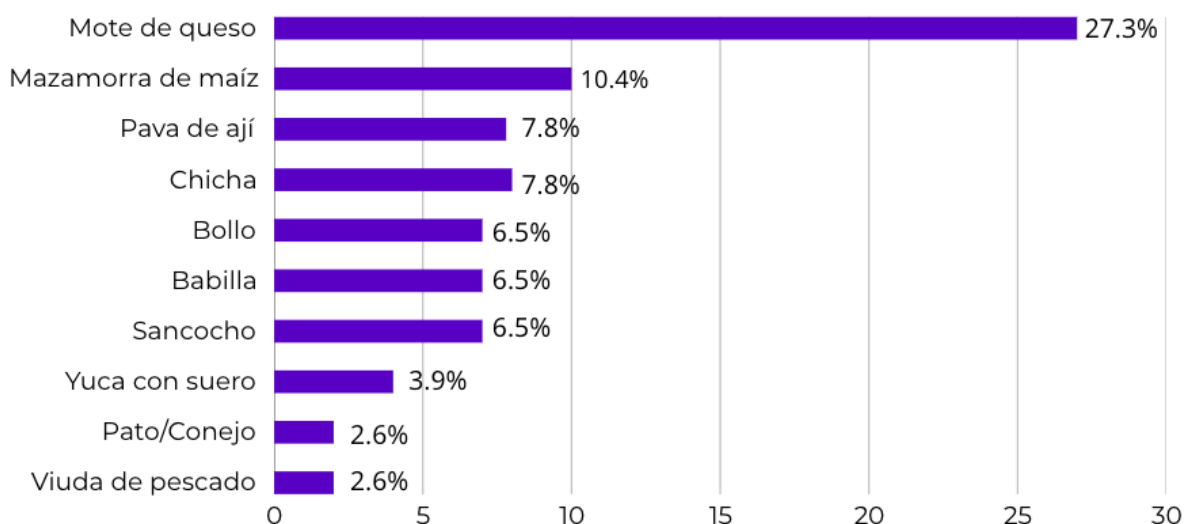

A partir de los hallazgos descritos, se logró comprender las dinámicas culturales de la comunidad Zenú y rescatar voces que reflejan el valor de sus tradiciones. Las percepciones recogidas fueron clave para identificar los aspectos más representativos de su identidad y sirvieron como base para estructurar la cartilla, entendiendo que el diálogo permitió ampliar o contemplar aspectos que no se tenían previamente planeados y que se incluyeron luego en la herramienta pedagógica.

El siguiente instrumento implementado fue la encuesta que constaba de 20 preguntas y fue realizada a 30 personas entre los 15 y 80 años pertenecientes a la etnia, quienes estuvieron muy dispuestas a compartir su conocimiento. Se hizo a través de la herramienta Google Forms por lo que en el caso de los adultos mayores se hizo con apoyo para leer y elegir las opciones que según su saber eran

las correctas, guardando respeto por su elección sin intervenir desde la opinión de quien leía. Las encuestas se pueden consultar en el Anexo 2. Los resultados fueron:

Gráfico 1: ¿Cuáles son los platos típicos más representativos de la cultura Zenú que usted conoce? (Gastronomía)

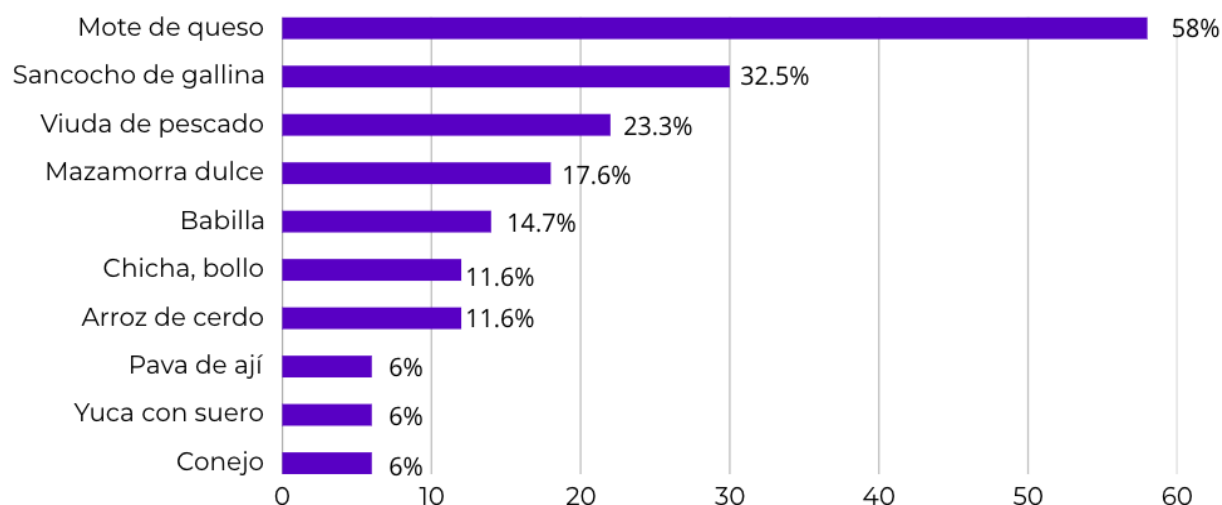
El mote de queso fue identificado por el 27.3% que corresponde a 9 encuestados como el plato más representativo de la gastronomía. Esto se confirma en las entrevistas con docentes quienes mencionan que este plato se prepara en celebraciones importantes como la Semana Santa y festividades patronales. Además, los saberes ancestrales como Deyanira y Paula relatan que antes se cocinaba con ingredientes cultivados en la comunidad, como el ñame y el maíz, lo que refuerza la conexión entre la gastronomía y el territorio. Aunque otros platos como la mazamorra de maíz dulce también fueron mencionados, el mote de queso se destaca por su frecuencia y carga simbólica.

Gráfico 2: ¿Qué ingredientes tradicionales utiliza la comunidad Zenú en sus preparaciones? (Gastronomía)

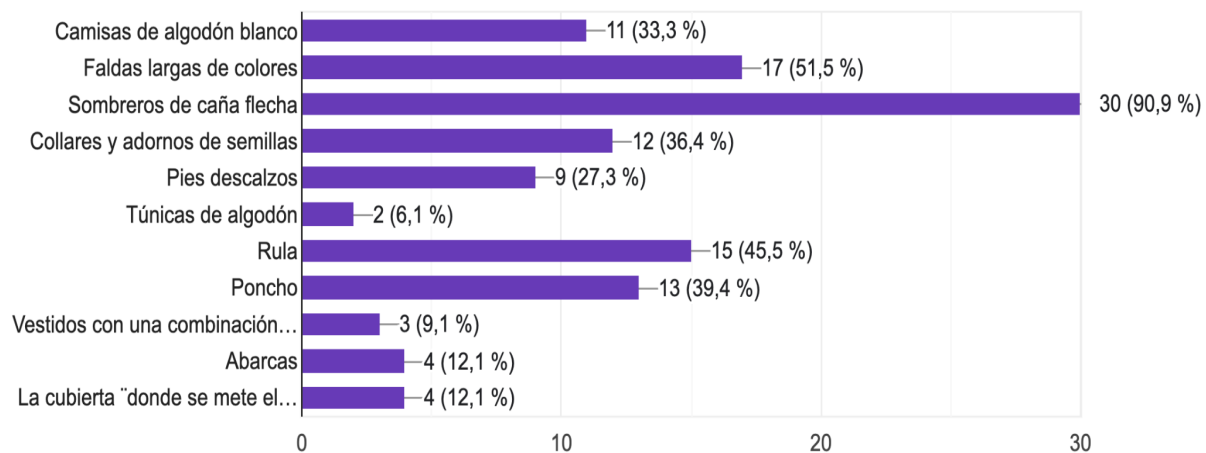
El 24.2 % que corresponde a 8 personas de los encuestados coincidieron que el ingrediente más tradicional que se usa en la preparación de la comida dentro de la comunidad es la yuca, seguido con un 21.2% el maíz, es decir 7 personas y con un 18.2% (6 encuestados) el achiote y el ñame y finalmente con un 6.1% (2 encuestados) el ajonjolí, el plátano y los derivados de la leche. Esto coincide con los relatos de los sabedores ancestrales y docentes que destacan la agricultura como base de la alimentación Zenú. Las entrevistas permiten identificar que estos ingredientes son cultivados en huertas escolares y utilizados en actividades pedagógicas, como menciona la docente Milena. Además, el Capitán y el gestor cultural señalan que estos productos son parte de la economía local y se comercializan en los mercados cercanos. La presencia de estos ingredientes en la cocina le otorga un valor cultural y hace parte de la transmisión de saberes.

Gráfico 3: ¿Cuáles comidas especiales prepara la comunidad? (Gastronomía)

El mote de queso aparece de nuevo como la comida especial más preparada con el 58% (18 de los encuestados), seguido con un 32.3% (10 encuestados) por el sancocho de gallina. Las entrevistas revelan que estos platos son elaborados en festivales como el de la yuca y en celebraciones religiosas. El docente Maury relata que en eventos como el día del departamento de Sucre se realizan muestras gastronómicas donde se presentan estos platos. Jóvenes como Édison y María José relatan que estas comidas son parte de la tradición familiar y se preparan en ocasiones especiales.

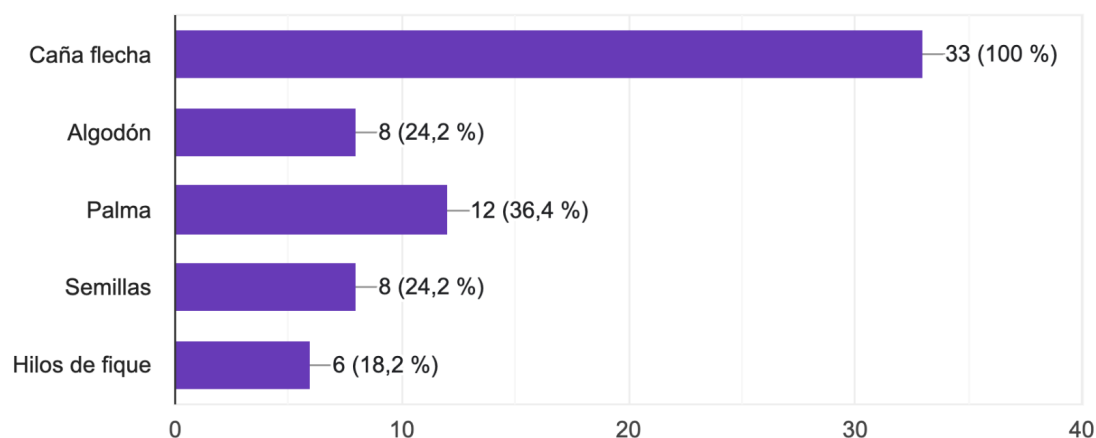
Gráfico 4: ¿Cómo era la vestimenta tradicional de la cultura Zenú? (Vestimenta)

Un 90,9% (28 encuestados) mencionaron al sombrero vueltiao como el elemento más representativo de la vestimenta tradicional. El Capitán lo menciona como un símbolo de identidad y autoridad, mientras que los docentes lo integran en actividades como desfiles y dramatizaciones. La docente Marilena destaca que los estudiantes son motivados a lucir el sombrero en eventos culturales. Por otro lado, los saberes ancestrales relatan cómo antes se usaban faldas largas, abarcas y camisas de algodón, lo que específicamente correspondería al 51,5% (16 encuestados), mencionando a las faldas largas de colores como prenda relevante y llamativa y finalmente con un 6,1% (2 encuestados), señalaron que las túnicas de algodón no hacen parte de la vestimenta tradicional Zenú.

Gráfico 5: ¿Qué materiales naturales se utilizaban para confeccionar estas prendas?

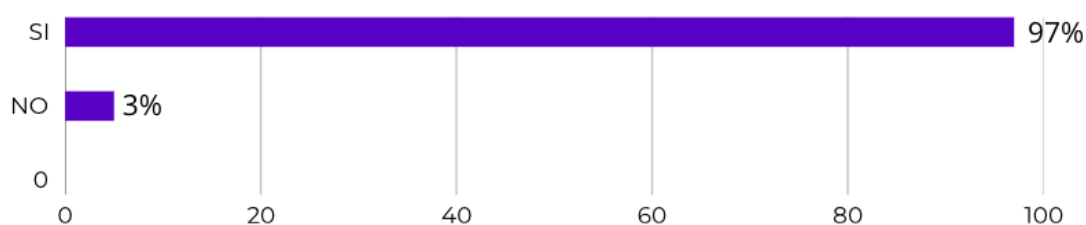
(Vestimenta y artesanía)

La caña flecha fue mencionada por el 100% de los encuestados, como el material principal.

Jóvenes como Nayibis y Eloísa practican el trenzado en sus hogares, siendo complementado por el docente Francisco quien enfatiza que el trenzado es una tradición viva y una fuente de ingresos. Los sabedores ancestrales resaltan cómo esta práctica era parte del sustento diario antes, pero está relacionada también con que es una planta que se cultiva en los asentamientos indígenas Zenú.

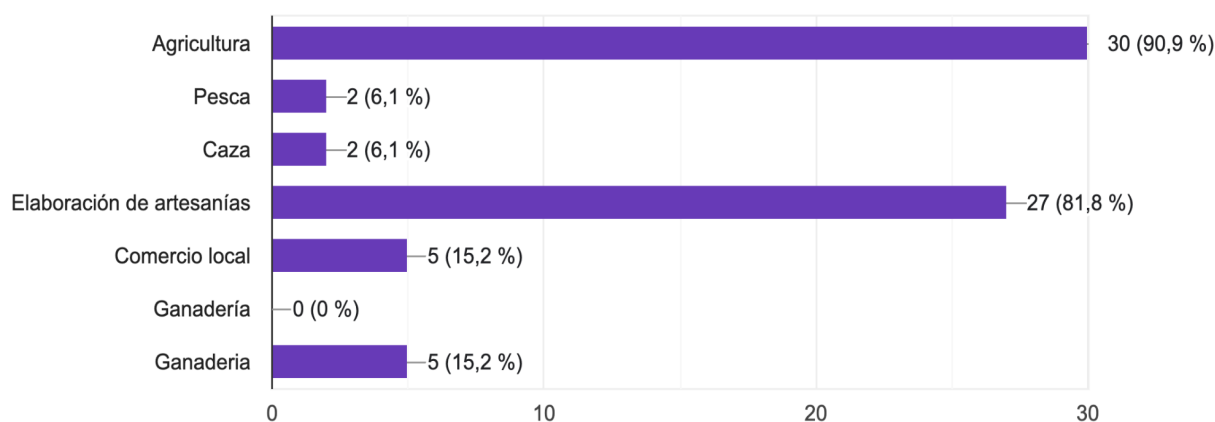
Gráfico 6: ¿Actualmente se conserva alguna de estas prendas o accesorios tradicionales en la comunidad? (Vestimenta y artesanía)

El 97% (29 de los encuestados) afirmaron que aún se conservan prendas tradicionales, especialmente el sombrero vueltaio. Acorde con las entrevistas, se puede evidenciar que podría ser muy representativo ya que es de uso frecuente en la escuela, lo que facilita su reconocimiento pero también

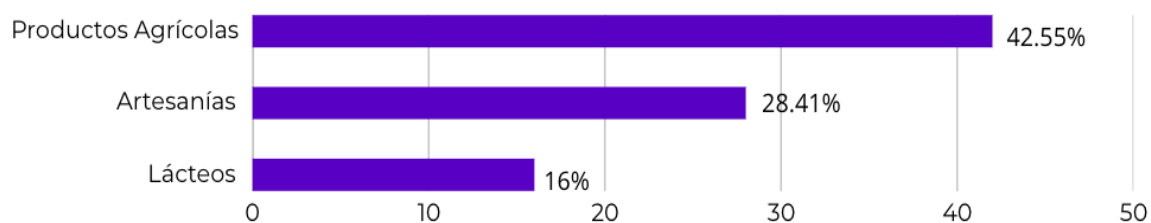
es una tradición que se ha transmitido en el seno del hogar. Puede ser más que una prenda, un emblema cultural que refleja pertenencia y resistencia frente a la modernidad.

Gráfica 7: ¿Qué actividad actualmente se realiza por parte de la comunidad para obtener dinero? (Economía)

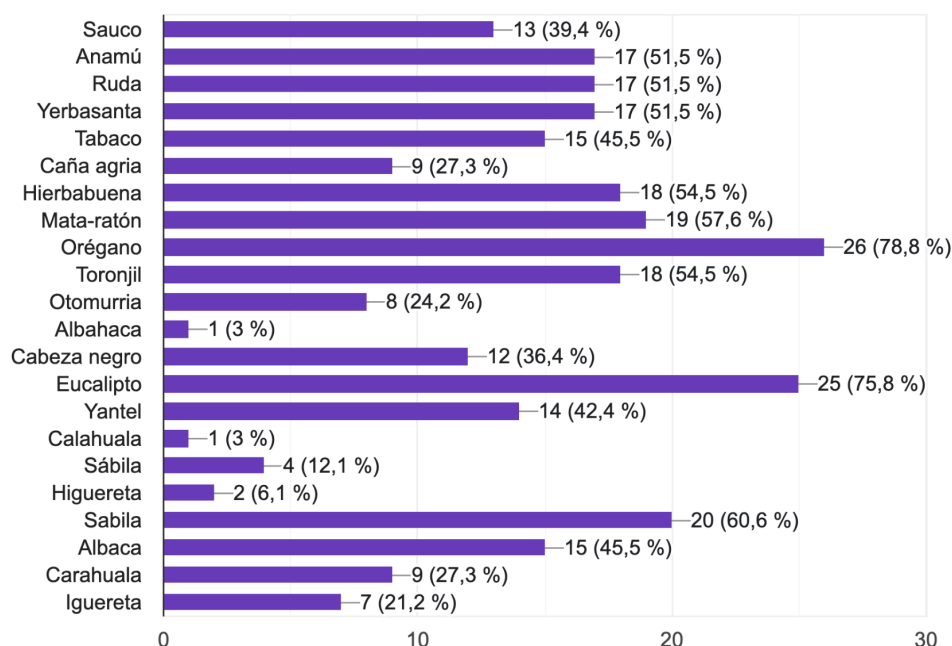
La agricultura (siembra, cosecha y venta) con un 90,9% (27 encuestados) y la elaboración de productos artesanales con un 81,8% (25 encuestados) fueron las actividades económicas más mencionadas. Los capitanes (actual y antiguo) coinciden en que el cultivo de yuca, maíz y ñame, junto con el trenzado de caña flecha son las principales fuentes de sustento. Desde la educación, algunas veces lo integran con la huerta escolar para fortalecer el vínculo entre economía y cultura. Estas prácticas no solo generan ingresos, sino que también refuerzan la identidad cultural y el sentido de comunidad.

Gráfica 8: ¿Qué productos artesanales o agrícolas se comercializan actualmente en la comunidad? (Agricultura)

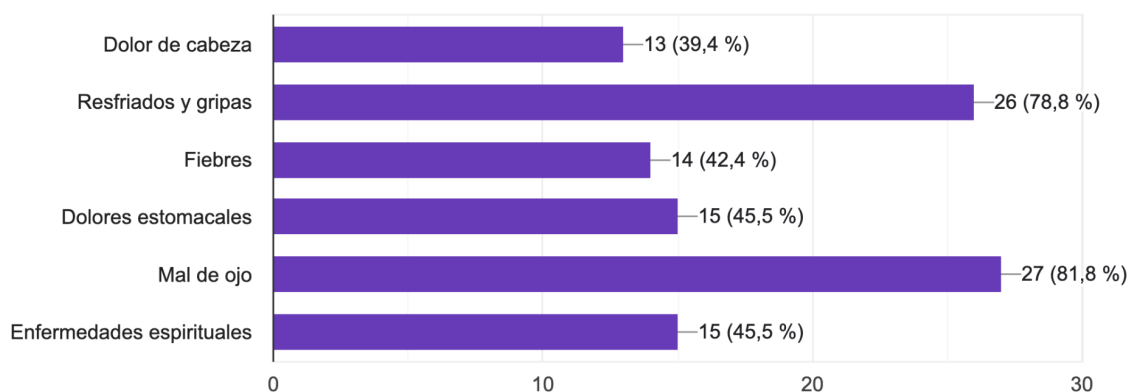
13 encuestados correspondiente al 42,55% coinciden en que productos agrícolas como el ñame, la yuca, el maíz, el plátano y el ajonjolí son los que más se comercializan. Seguido del sombrero vueltiao con un 24,41% (8 encuestados). Los capitanes destacan que la agricultura y la artesanía son pilares económicos y culturales de la comunidad y la mayoría de familias dedican sus labores a estos oficios.

Gráfico 9: ¿Qué plantas medicinales tradicionales utiliza la comunidad para curar enfermedades? (Medicina)

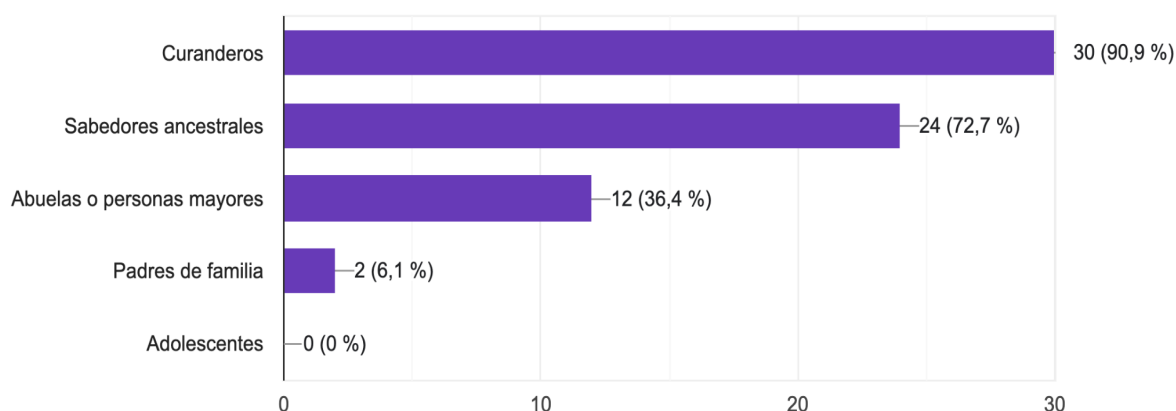
Para comprender la selección de estas respuestas a las plantas medicinales es importante mencionar que la mayoría de estas plantas son utilizadas en la comunidad para alguna dolencia en específico, pero las que más fueron seleccionadas por los encuestados fueron el orégano con un 78,8% (24 encuestados), el eucalipto con un 75,8% (23 encuestados) y la sábila con un 60,6% (18 encuestados). Jóvenes como Édison mencionan el uso de remedios caseros como paños de agua con sal. Se invita a las matronas ancestrales para enseñar sobre medicina tradicional a la escuela con el fin de promover una conexión profunda con la naturaleza y los saberes transmitidos oralmente por generaciones.

Gráfico 10: ¿Qué tipo de dolencias o enfermedades son las que curan con más frecuencia con la medicina tradicional de la etnia Zenú? (Medicina)

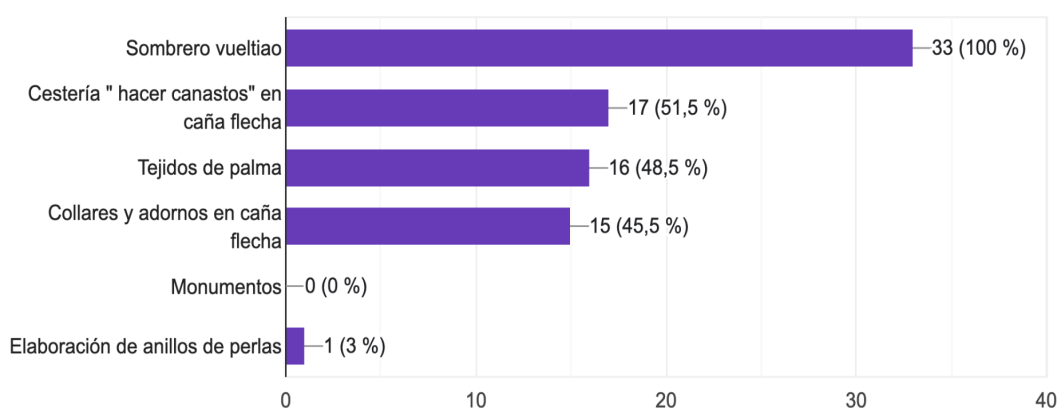
El “mal de ojo” fue la dolencia más mencionada con el 81.8 % (25 encuestados), en segundo lugar los resfriados y las gripas con un 78,8% (24 encuestados). El “mal de ojo” hace referencia aquellas enfermedades que se dan por la mala energía o intención de las personas y muchas veces es inexplicable sus síntomas. Los saberes ancestrales relatan que se puede curar con plantas y rituales tradicionales. Estas prácticas hacen parte de la espiritualidad Zenú como lo narra el Capitán, no se entienden únicamente como fenómenos físicos, sino como expresiones del entorno espiritual y emocional.

Gráfico 11: ¿Quiénes son los encargados de curar con medicina natural en la comunidad? (Medicina)

Las respuestas muestran que los curanderos con un 90,9% (27 encuestados), que se entienden como personas con conocimiento, la fe en las plantas y demás rituales son los encargados de curar a la comunidad con esta medicina natural. Después de ellos los saberes ancestrales (las personas con más años dentro de la comunidad) son los encargados de aplicarla con un 72,7 % (22 encuestados). En este sentido, se evidencia la relación profunda con la medicina ancestral, entendiendo que plantas medicinales como el orégano, el anamú y la sábila son preparadas con fe y conocimiento transmitido por generaciones.

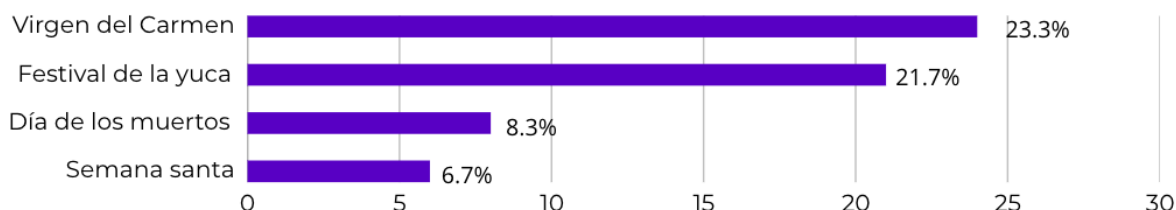
Gráfico 12: ¿Qué artesanías tradicionales elaboran los Zenú? (Artesanía)

La respuesta que obtuvo el 100% (los 30 encuestados) indican que el sombrero vueltiao es la artesanía que más se elabora dentro de la comunidad Zenú, seguida con la elaboración de canastos artesanales con un 51,5% (16 encuestados), dejando a la creación de monumentos como un arte que no se practica en la comunidad. En las entrevistas, docentes y líderes comunitarios resaltan como el sombrero vueltiao trasciende a su uso y se exhibe con orgullo, reconociendo la artesanía como una forma de narrar la historia Zenú y de mostrar que a pesar de la modernidad se sigue tejiendo la identidad.

Gráfico 13: ¿Cuáles son las festividades más importantes que celebra la comunidad Zenú?

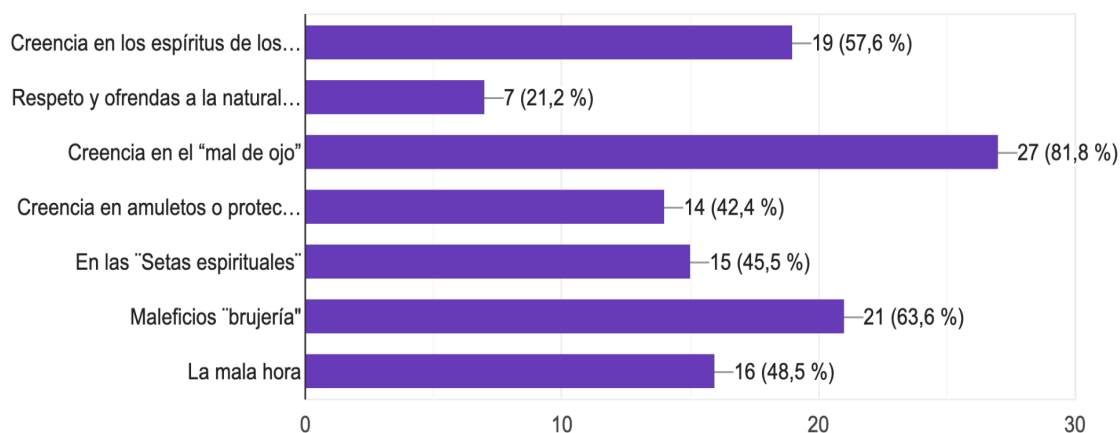
(Festividades)

Las cuatro festividades más mencionadas fueron las fiestas de la virgen del Carmen con un 23,3% (7 encuestados), el festival de la yuca con un 21,7% (7 encuestados), el día de los muertos con un 8,3% (3 encuestados) y la semana santa con un 6,7% (2 encuestados). La primera festividad es en honor a los santos, la segunda a la cosecha, la tercera a los difuntos y la última también es una celebración espiritual. Para los sabedores ancestrales son momentos de encuentro comunitario y las entrevistas mencionan que han evolucionado, pero conservan su esencia que es la reunión, el compartir alimentos, jugar los juegos tradicionales como la vara de premio o el concurso de comer yuca con suero. Con estas se busca que los niños aprendan cantos, bailes y relatos que aporten a fortalecer la pertenencia.

Gráfico 14: ¿Cuáles de las siguientes creencias hacen parte de las tradiciones del pueblo Zenú?

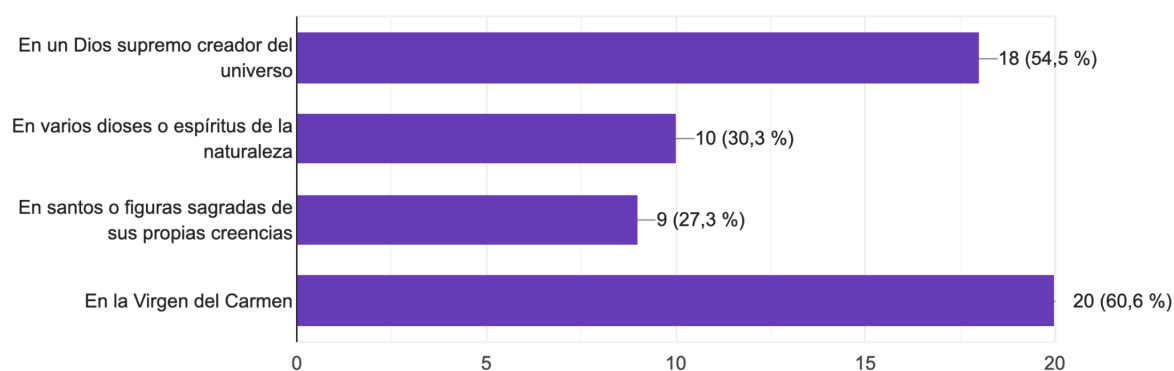
(Creencias)

Una de las creencias más significativas es el “mal de ojo” con un 81,8% (25 de los encuestados), es decir, creen en el poder que tienen las personas que con solo mirarlos pueden ocasionar un daño; después de esta creencia la brujería o maleficios obtiene un 63,6% (19 de los encuestados), esto quiere decir que el daño viene directamente de otras personas que conocen de rezos u oraciones con intención de causar malestar. Estas respuestas revelan una cosmovisión donde lo espiritual está entrelazado con lo cotidiano. El Capitán menciona que estas creencias no se enseñan o consignan en ningún libro sino en la práctica diaria, en los consejos de las abuelas y en los rituales de sanación. Aunque algunos jóvenes muestran distancia frente a estas creencias, otros las reivindican como parte de su identidad.

Gráfico 15: ¿Para la comunidad Zenú cuál es la creencia espiritual o de índole sagrado?

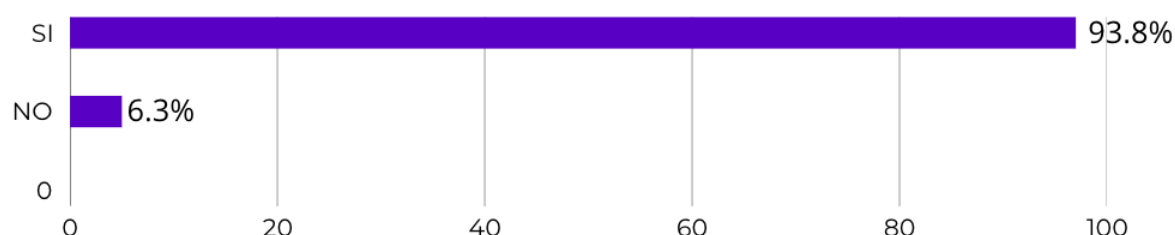
(Creencias)

La espiritualidad Zenú se manifiesta en la devoción a la Virgen del Carmen por lo que esta pregunta obtuvo un 60,6% (18 de los encuestados). Acorde con las narraciones, tanto docentes como los saberes ancestrales consideran que la perciben como un símbolo de protección y unidad. Además las festividades en su honor reúnen a la comunidad en procesiones, rezos y celebración. Esta creencia convive con la fe en un Dios supremo con un 54,5% (16 de los encuestados), lo que quiere decir que la presencia católica/ cristiana se encuentra inmersa dentro de la comunidad. La espiritualidad se percibe en estas prácticas, rituales, música, respeto por los muertos y conexión con la tierra.

Gráfico 16: ¿Usted cree que se está perdiendo la lengua o el idioma de nuestros antepasados?

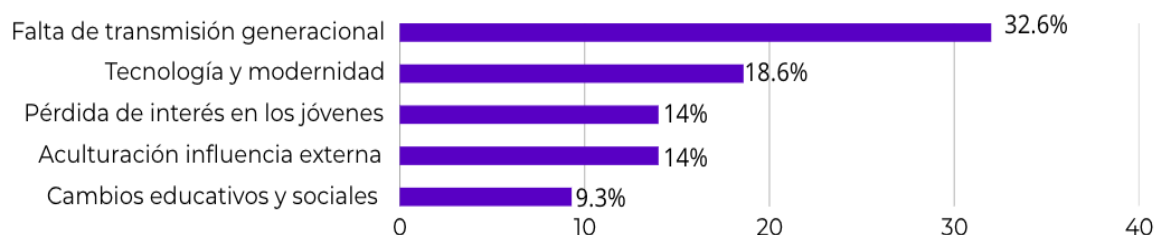
(Lengua)

La lengua Zenú aparece como uno de los elementos más vulnerables de la identidad cultural.

La mayoría de los encuestados (93,8% o 28 encuestados) reconocen que se ha perdido y los entrevistados coinciden en que ya no se escucha en conversaciones cotidianas. Los docentes mencionan que los niños no conocen palabras en la lengua nativa, y que la escuela no cuenta con herramientas para enseñarla. Los saberes ancestrales lamentan que la lengua no se haya transmitido, y que los jóvenes prefieran expresarse en español o incluso adoptar términos urbanos. La pérdida de la lengua representa una ruptura en la cadena de transmisión cultural, y con ella se desvanece parte de la memoria colectiva.

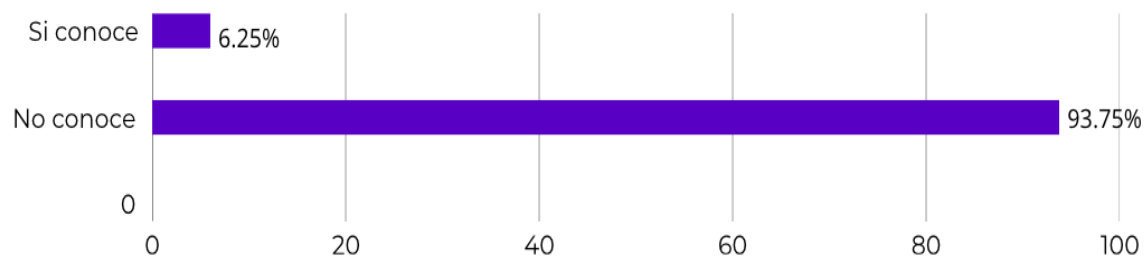
Gráfico 17: ¿Por qué cree que se puede estar perdiendo la lengua? (Lengua)

La encuesta afirma lo que los entrevistados señalan: la falta de transmisión generacional (32,6% o 10 de los encuestados), el desinterés de los jóvenes (14% o 4 de los encuestados) y la influencia de la tecnología (18,6% o 6 de los encuestados) han debilitado el uso de la lengua. Los saberes ancestrales explican que antes se aprendía escuchando a los mayores, pero ahora los niños están más

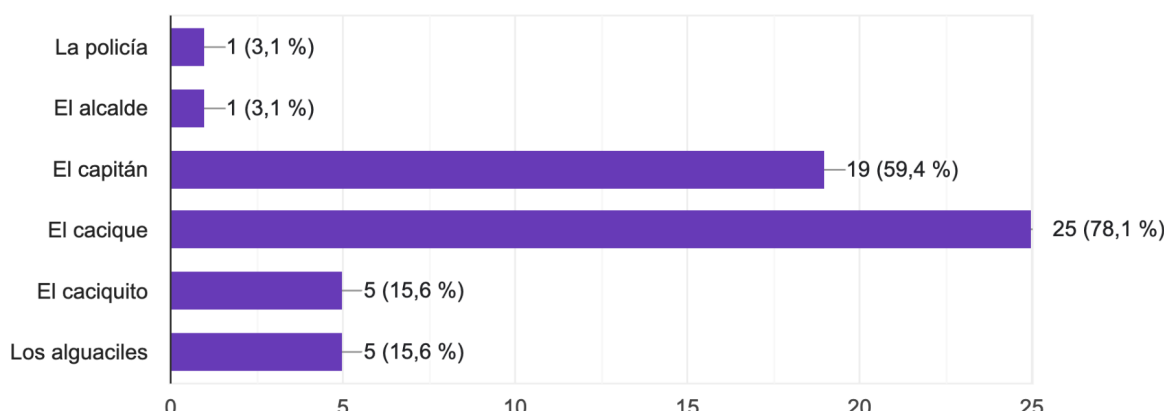
conectados a los celulares que a las historias de los abuelos. Los docentes reconocen que no tienen formación en lengua Zenú y que el currículo escolar no contempla su enseñanza. Esta situación refleja una tensión entre la modernidad y la tradición, donde lo propio se ve desplazado por lo global.

Gráfico 18: ¿Conoce usted cuáles son las palabras que aún se conservan en la lengua nativa de la Etnia Zenú? (Lengua)

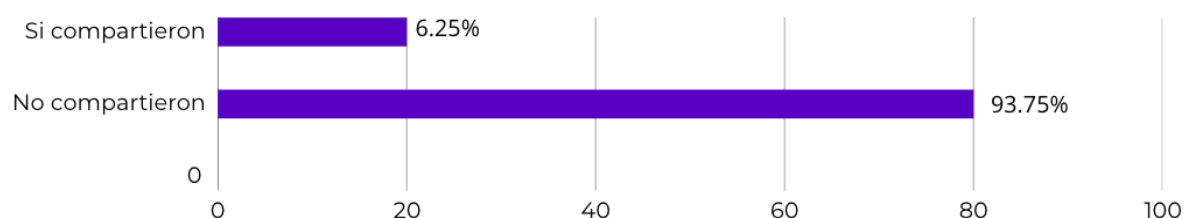
El desconocimiento de palabras en lengua Zenú es casi total. Se evidencia que el 93,75% (28 de los encuestados) no conoce ninguna palabra que provenga originalmente de la lengua nativa de los Zenú, mientras que el 6,25% (2 de los encuestados), mencionó conocer por lo menos alguna palabra de la lengua. Esas palabras fueron Mapurinse (nombre de un río), chupulocuy (nombre de un arroyo), Balaye (elemento que se utiliza en la cocina para ventilar y separar los granos de las hojas y la basura), anamú (planta medicinal que cura la gripa) tuchín, chimá, Chinú, (estos tres nombres fueron nombres de caciques y actualmente son nombres de diferentes pueblos) manexka y mexion (según la leyenda, diosa y príncipe indígena, que tuvieron 12 hijos y comenzaron a poblar). Esta ausencia de vocabulario revela que la lengua no solo se ha perdido como medio de comunicación, sino como vehículo de cosmovisión y de identidad.

Gráfico 19: ¿Quién es la fuente de autoridad representativa en la etnia Zenú? (Organización social)

La figura del Cacique mayor (78,1% o 23 de los encuestados) y del Capitán del cabildo (59,4% o 18 de los encuestados) aparece como eje de la organización social. En las entrevistas manifiestan que el Cacique es la persona que representa a la Etnia Zenú en general ante entidades privadas y públicas, cuida de los recursos y del territorio ante el gobierno nacional. El Capitán describe su rol como protector del territorio, mediador de conflictos y representante ante el Estado. Los docentes y sabedores destacan que estas figuras tienen funciones administrativas y encarnan la autoridad moral y cultural de la comunidad. La organización Zenú se basa en el respeto por los mayores, en la sabiduría ancestral y la participación colectiva.

Gráfico 20: Se abrió el espacio a los participantes para compartir vivencias, historias o anécdotas acerca de esta comunidad.

Un porcentaje muy bajo quiso compartir algo referente a la comunidad. Sin embargo lo compartido por los entrevistados muestra una comunidad viva. Jóvenes y sabedores mencionaron juegos que se realizan en el festival de la yuca como lo es, el concurso del que más la coma con suero (producto derivado de la leche). Mencionaron también el juego de la vara de premio (donde ponen un premio en la punta de una vara que llenan de aceite, con el objetivo de que logren trepar y alcanzar el premio). Por otro lado, aportaron sobre lo importante que es que una jovencita mantenga su virginidad

hasta que se case y finalmente, la tradicional ambulancia que es una hamaca como medio de transporte en emergencias.

El análisis cualitativo de las encuestas y entrevistas realizadas en la comunidad Zenú del cabildo Buenavista/Buenavística – Sucre revela una riqueza cultural profundamente arraigada, pero también expuesta a procesos de transformación y pérdida. Las voces de los participantes, desde los saberes ancestrales hasta los jóvenes, permiten comprender que las tradiciones no son simplemente prácticas heredadas, sino que a través de estas expresan su identidad y memoria. Las creencias espirituales, las festividades, la medicina tradicional, la organización social y el uso de la lengua nativa configuran un entramado simbólico que da sentido a la vida comunitaria. Sin embargo, la pérdida de la lengua, el desconocimiento de palabras ancestrales y el debilitamiento de la transmisión intergeneracional evidencian una ruptura que amenaza la continuidad cultural. Esta situación se agrava por la influencia de la tecnología, el desinterés de las nuevas generaciones y la falta de recursos pedagógicos contextualizados.

El diseño de la cartilla se realizó por categorías. Estas fueron construidas a partir del análisis temático de las entrevistas y encuestas. Se identificaron patrones recurrentes que permitieron agrupar la información en dimensiones que conforman su identidad colectiva y su forma de vida. Con ello, se logró dar respuesta al objetivo de diseñar una cartilla pedagógica que integre contenidos culturales Zenú, adaptados al entorno educativo y a las características de la comunidad

En el caso de la comunidad Zenú, estas dimensiones incluyen elementos como la lengua, la gastronomía, la economía, la agricultura, la artesanía, la organización social, la vestimenta, las creencias, la medicina tradicional, las festividades y los juegos autóctonos. Según Rubio (2024), la cultura puede entenderse a través de dimensiones materiales, simbólicas, normativas y comportamentales, que abarcan desde la alimentación y el vestido hasta las prácticas rituales y recreativas. Baca (2010)

complementa esta visión al señalar que la lengua es en sí misma cultura y es requisito previo para cualquier obra cultural humana. Por su parte, Morin (2001) destaca que la cultura incluye saberes, prácticas y expresiones que permiten construir sentido, identidad y pertenencia, abarcando desde la técnica y la economía hasta la religión y la vida cotidiana.

Estas perspectivas respaldan la inclusión de las categorías mencionadas en la cartilla como componentes esenciales para el reconocimiento y la preservación de la cultura Zenú desde el entorno educativo. La Tabla 4 presenta el esquema de la cartilla, contando con categoría, la descripción de esta categoría a la luz de los hallazgos y la actividad promotora que se sugiere a los docentes para su conservación.

Tabla 4 Descripción de la cartilla

Categoría	Descripción	Actividad promotora
Lengua nativa	En la lengua nativa, aunque está casi extinta, se abordan las palabras ancestrales que aún quedan en el registro de los más expertos.	Reunir a los estudiantes con un saber ancestral para que les enseñe algunas de las palabras que recuerden junto con su significado y que los estudiantes tengan que elaborar un producto (dibujo, cartel o creación artística) para la creación de un mural.
Gastronomía	La gastronomía está basada en replicar los platos que durante muchos años han venido representando la comunidad como lo son los derivados del maíz, la babilla, los sancochos de gallina, pescado y el mote de queso.	Los estudiantes entrevistarán a sus familiares o vecinos, para recopilar las recetas de los platos típicos y como producto final realizarán un recetario con toda la información recolectada.
Economía	Está basada principalmente en el trenzado de caña flecha para la elaboración del sombrero vueltiao y otras artesanías, junto con la	Los estudiantes diseñan y modelan una pieza simbólica hecha de la caña flecha original o con otro material que se

	comercialización de productos del campo como (yuca, ñame, plátano y maíz)	asemeje, la finalidad es que se cree un Fashions show de muestras artísticas que hagan homenaje al trenzado
Agricultura	Los productos que se siembran dentro de la comunidad son variados, entre ellos podemos encontrar tubérculos como la yuca, el ñame, el maíz, hortalizas como la berenjena, la habichuela el bleo y frutas como mango, tamarindo, corozo, cereza y guayaba.	Los estudiantes deben hacer una "caja Zenú" una caja simbólica de productos que se siembran en la comunidad, la finalidad es que los estudiantes logren vender estos productos en las casas, para que experimenten cómo es vender la propia cosecha.
Artesanías	La artesanía más significativa dentro de la comunidad es el sombrero vueltiao el cual está hecho a base de la caña flecha.	Los estudiantes deben montar una exposición de sombreros vueltiao, la intención con esta muestra, es reconstruir la vida que ha acompañado este sombrero. Deben llevar al colegio los sombreros más viejos de sus familiares y contar algunas anécdotas en las que este sombrero haya participado, ganará el sombrero vueltiao más viejito, se hará una comparación con un sombrero nuevo.
Organización social	La autoridad más cercana a la comunidad es el capitán, detrás del capitán hay una junta organizadora, todos ellos velan por el bienestar de sus miembros y ayudan a solucionar los conflictos que se puedan presentar.	Los docentes crearán algunos conflictos dentro del salón de clases, y darán los roles de capitán, alguacil o cacique a sus estudiantes, estas fuentes de autoridad deberán tomar la decisión de cuál es la medida o la consecuencia para la problemática. Ej. un estudiante se robó las pertenencias de otro compañero y lo golpeó. ¿Qué hacen las autoridades?
Vestimenta	Basada principalmente en el uso de pantalones, camisas, abarcas, sombrero vueltiao, faldas largas de colores, babuchas y adornos en la cabeza. Aunque esta ha sufrido	Los docentes crean un día de pijamas reales. La intención es que los estudiantes vengan con prendas que hagan alusión a la vestimenta típica de la comunidad originalmente.

	una transformación en la actualidad.	Finalmente ganará un premio el que logre replicar un vestido tradicional.
Creencias	Las creencias giran en torno a la religión católico /cristiano y la patrona es la Virgen del Carmen. también creen en supersticiones y en enfermedades supuestas.	Los estudiantes crearán stands de las supersticiones, y darán una muestra de aquellas cosas que causan y cómo las curan EJ: “Me miran feo, me curo con unos golpes de una rama”
Medicina	La medicina natural es sin lugar a dudas la curación para toda dolencia, las plantas medicinales se convierten en el regalo de la madre naturaleza. El uso de estas plantas sigue estando por encima de medicinas enviadas por doctores, a esto se le agrega la fe con la que preparan ungüentos medicinales para curar hasta lo menos impensable.	Los docentes siembran junto con sus estudiantes en botellas de plástico, las plantas que pueden curar alguna dolencia, las clasifican según su función y emprenden a probar estas plantas en familia.
Festividades	Las fiestas patronales, el festival de la yuca, el día de los muertos y la semana santa son los pilares de esta comunidad. Dentro de estas festividades realizan diferentes actividades para entretener a la comunidad (vara de premio o quien come más yuca con suero).	Los docentes invitan a sus estudiantes a lanzar una nueva propuesta de una festividad que ellos consideren importante en la actualidad y organicen un día para celebrarlo.
Juegos tradicionales	Con el transcurrir de los años se ha podido transmitir de generación a generación los juegos tales como la pita, el bate, la llaga, la cocinita, las escondidas, el fútbol o las cogidas. Estos juegos han tomado reglas y modificaciones del contexto, pero nunca han dejado de ser la fuente de diversión de grandes y pequeños.	El docente planea con sus estudiantes un día donde solo se hagan competencias con estos juegos tradicionales, el objetivo es que se hagan estaciones para participar en cada uno de ellos, a través de una competencia sana, donde se corone al mejor jugador tradicional.

Para consultar la cartilla completa diríjase al Anexo 3.

La cartilla, se llevó a cabo utilizando herramientas tecnológicas como celular y computador. Fue compartida principalmente con los docentes, con los estudiantes y con miembros de la comunidad. Para lograr hacerlo con la población estudiantil se pidió el permiso a uno de los docentes para hacerlo en una hora de su clase. Los docentes manifestaron estar muy felices con la información que contenía la cartilla, ya que transmitieron que era organizada y atractiva. Resaltaron la importancia de tener una herramienta como esta, que puede ser utilizada en el aula de clases para mostrar los aspectos del vivir de la comunidad.

Al compartir esta cartilla se percibe de los docentes que fue de su agrado el contenido y en el caso de los estudiantes se percibe el interés por conocer sus tradiciones que contenía la cartilla

Mencionaron que estas no se veían tan aburridas como se las cuentan a veces. Otra de las sensaciones que manifestaron fue que carecían de material como este en la institución. También se sintieron identificados pues la cartilla hacía referencia a la esencia de la comunidad. Finalmente, los maestros recalcaron a sus estudiantes la importancia de valorar lo propio e identificarse como Zenú, ya que podían observar con este proyecto que la comunidad es única y rica en su cultura.

Los docentes manifestaron su interés en las actividades promotoras sugeridas en la cartilla y dejaron saber que reconocen la importancia del rol docente en que los estudiantes no pierdan la identidad cultural. Por iniciativa propia se comprometieron a que harán todo lo posible para contribuir a la conservación de estas tradiciones a través de sus proyectos pedagógicos. Las evidencias de la socialización se pueden ver en el Anexo 4

Conclusiones y Recomendaciones

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación ¿Cómo una estrategia pedagógica puede aportar al reconocimiento y preservación de las tradiciones Zenú en la comunidad del Cabildo indígena de Buenavista/Buenavística - Sucre? Se destacan las siguientes conclusiones.

Para recolectar la información necesaria acerca de las tradiciones más representativas en una comunidad perteneciente a la Etnia Zenú se utilizaron como instrumentos la observación, los memos de investigación, la entrevista y la encuesta, lo que permitió visibilizar costumbres que se mantienen y también las que eran desconocidas o poco nombradas. Mediante estos instrumentos se evidenció también que existe una brecha de desinterés intergeneracional, que puede tener relación con que la transmisión de estas tradiciones se hace de manera oral de familia en familia y la escuela que debería ser una fuente de apoyo a la identidad cultural, no siempre ha integrado estos saberes en su currículo y los docentes no han logrado generar un impacto significativo en sus estudiantes, para que ellos se conviertan en transmisores de conocimiento cultural a las próximas generaciones.

El diseño de la cartilla responde a la necesidad de divulgar los hallazgos de la entrevista y la encuesta de una forma amigable con los docentes y los estudiantes. Se incluyen allí los aspectos más importantes de la identidad cultural del resguardo indígena como es lengua, gastronomía, economía, agricultura, artesanía, organización social, vestimenta, creencias, medicina, festividades y juegos tradicionales. Se agregaron unas actividades promotoras que al ser realizadas por los docentes en el futuro podrían contribuir a la preservación de las tradiciones Zenú.

Posteriormente al socializar la cartilla, los docentes comparten su sentir y se encuentra también que la manera como se acercan las tradiciones a los más jóvenes de una comunidad influye directamente en el interés que manifiestan al respecto y como en cierta forma esto “compite” con lo que encuentran en los medios tecnológicos a los que todos tenemos acceso. Es fundamental que la comunidad tenga sus tradiciones y costumbres escritas pues esto se convierte en un apoyo para la

memoria de quienes pertenecen a la etnia, pero también para que quienes lleguen conozcan, participen y aporten a la conservación de la cultura.

Finalmente se recomienda hacer uso de esta cartilla en espacios escolares para que logre un mayor impacto y despierte el interés de la niñez y la juventud en preservar y valorar más sus tradiciones y costumbres. La cartilla debe utilizarse para incentivar en los estudiantes el amor por reconocer y apropiarse su contexto, explorando otros nuevos, generando así interculturalidad. Es importante que los docentes generen espacios de diálogo con los saberes ancestrales, ya que ellos han sido el fundamento, la voz que pasa de generación en generación y que mediante el diálogo se unan la educación y la experiencia por el mantenimiento de las tradiciones.

Lista de Referencias

Aguado, T. (2003). *Pedagogía intercultural*. McGraw-Hill Interamericana.

<https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/0908041.pdf>

Amadeo, C. R., Alcira, A. M., Alfonso, T. C., Ingrid, V. P., Mario, S. O., & Víctor, R. M. (2021).

Educación comunitaria: Los inicios de una tradición. Universidad Pedagógica Nacional.

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/16547/3.%20Educacion%20Comunitaria_web_31-08-21.pdf?sequence=5

Arango, J. D. O., & Ramírez, R. V. (s.f.). Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Arrieta Moreno DY, (2021). Identidad Cultural en Jóvenes de la Etnia Zenú. REEA. No. Especial, Vol II. Abril-Mayo 2021.

Pp. 179-199. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <http://www.eumed.net/rev/reea>

Artesanías de Colombia. (s.f.). *Resguardo Zenú*.

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/resguardo-zen_207

ASALE, R.-, & RAE. (s.f.). *Divulgación | Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/divulgaci%C3%B3n>

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – GOBIERNO MAYOR. (s.f.).

<https://www.gobiernomayor.org.co/>

Baca Mateo, V. M. (2010, abril). *El lenguaje como hecho cultural*. Contribuciones a las Ciencias Sociales. <https://www.eumed.net/rev/cccss/08/vmbm2.htm>

Banco Mundial. (2023). *Reseña temática: Desarrollo social*.

<https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples>

Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age.

Educational Researcher, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>

Barba, V. G., Molina-Claudio, M., Barba, G. G., & Quinteros, C. R. M. (2020). Educación intercultural en la etapa inicial de aprendizaje, como principio de inclusión en el Ecuador. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 5(9), 458-474.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9092679>

Bákula, C. (2000). “Reflexiones en torno al patrimonio cultural”. *Revista Turismo y Patrimonio*, (1), 167–174.

Berastegui Pascasio, E. A., & Brun Caro, W. M. (2021). Creación de una estrategia para el fortalecimiento de la identidad ancestral de la cultura Zenú en el departamento de Córdoba utilizando tecnologías de realidad aumentada. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3901>

Birks, M., Chapman, Y. y Francis, K. (2008). Memoring en investigación cualitativa: Análisis de datos y procesos. *Revista de Investigación en Enfermería*, 13(1), 68-75.

Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. (s.f.). *Zenú*. Gobierno Mayor.

<https://www.gobiernomayor.org.co/zenu-2/>

Calvo Población, G. F., & García Bravo, W. (2013). Revisión crítica de la etnoeducación en Colombia. *Historia de la Educación*, 32, 343–360.

<https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/11296>

Castaño Ríos, C. E., & Patiño Jacinto, R. A. (2023). La investigación cualitativa en contabilidad: potencial para su desarrollo en América Latina. *Apuntes Contables*, (32), 129–146.

<https://doi.org/10.18601/16577175.n32.07>

Cerrón, W. J. (2019) La investigación cualitativa en educación. *Horizonte de la ciencia*, 9(17), 159-168. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7762065>

Congreso de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*.
<https://www.constitucioncolombia.com>

Congreso de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)*.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Cortés-López, E. M. (2021). La investigación etnográfica en diseño. *Legado de Arquitectura y Diseño*, 15(28), 92–101. <https://www.redalyc.org/journal/4779/477963932010/html/>

Cortés-López, E. M. (2020). La investigación etnográfica en diseño. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, 15(28). <https://www.redalyc.org/journal/4779/477963932010/477963932010.pdf>

DANE. (2019). *Boletín técnico: Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*.
<https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022). *Información sociodemográfica del pueblo Zenú*. DANE.
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticas-sociodemograficas/2022-02-18-informaci%C3%B3n-sociodemogr%C3%A1fica-del-pueblo-zen%C3%BA.pdf>

Doria, C. M. G. (2021). Preservación de la lengua Guajiba en estudiantes de la etnia Zenú y su construcción de identidad. *Eleuthera*, 23(1). <https://doi.org/10.17151/eleu.2021.23.1.4>

Dueñas García, G. D. (2022). Educación rural, lo rural y la ruralidad. Un análisis desde las publicaciones en la UPTC.
<https://repositorio.uptc.edu.co/server/api/core/bitstreams/6d89d000-ddb0-47cc-b4e8-0165ed84057c/content>

Feria Avila, H., Matilla González, M., & Mantecón Licea, S. (2020). LA ENTREVISTA Y LA ENCUESTA: ¿MÉTODOS O TÉCNICAS DE INDAGACIÓN EMPÍRICA? *Didáctica Y Educación* ISSN 2224-2643, 11(3), 62–79. <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/992>

Fiallos Quintero, B. (2019). El concepto de cultura como fundamento de nuevos valores: una visión pluralista. *Revista Científica UISRAEL*, 6(3), 101–111. <https://doi.org/10.35290/rcui.v6n3.2019.129>

Folgueiras Bertomeu, P. (2016). *La entrevista*. <https://hdl.handle.net/2445/99003>

Forero, L., Vélez, G., & García, M. (2016). *Semillas criollas del pueblo Zenú: Recuperación de la memoria, del territorio y del conocimiento tradicional*. Grupo Semillas y Fundación Swissaid. <https://www.semillas.org.co/es/publicaciones/semillas-criollas-del-pueblo-zen-recuperacin-de-la-memoria-del-territorio-y-del-conocimiento-tradicional>

Gajardo Falcón, J. (2015). Pueblos indígenas. Economía. *Revista en Cultura de la Legalidad*, (9), 232–239. https://www.academia.edu/16517835/Pueblos_ind%C3%ADgenas?utm_source=

Galván, C. M. (2018). Protección de la lengua nativa en los estudiantes de la etnia Zenú en el Centro Educativo “El Reparó” ubicado en Coveñas (Sucre) desde los procesos identitarios. [Proyecto aplicado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19423>

Gamba, A. J. (2021). “Bailando al derecho”. *Reconociendo los derechos del niño a través de la expresión artística en preescolar*. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/16463>

García-Segura, S., & Agudo Jurado, E. R. (2024). La atención a la diversidad cultural en los planes de estudio de futuros docentes de Educación Infantil de las universidades públicas andaluzas. *MODULEMA. Revista Científica sobre Diversidad Cultural*, 8, 28–47. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9399652.pdf>

Gómez, L. F. (2022). La riqueza de integrar la cultura y las tradiciones en la enseñanza: un enfoque pedagógico holístico. *Revista Digital Experiencia UDAX*.

<https://udax.edu.mx/experiencia/pedagogia-y-educacion/la-riqueza-de-integrar-la-cultura-y-las-tradicion-es-en-la-ensenanza>

Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción).

RECIMUNDO, 4(3), 163–173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)

Gutiérrez, M., Martín, M. V., & Jenaro, C. (2018). La Cultura, Pieza Clave para Avanzar en la Inclusión en los Centros Educativos. *Revista de Educación Inclusiva*, 11(2), 13–26.

<http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/325/355>

Hadechini, L., García, A., & Simancas, S. (2020). Memoria e identidad cultural indígena Zenú de juegos y rondas tradicionales. *Orbis: revista de Ciencias Humanas*, 16(Extra 46), 96–108.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7611499>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2016). *Metodología de la investigación*. 6ta Edición Sampieri.

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

<https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>

Jiménez Carrillo, J., & Mesa Villavicencio, P. (2020). La cultura inclusiva para la atención a la diversidad. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(SPE5).

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902020000800001&script=sci_arttext

Kalpokaite, N., y Radivojevic, I. (2019). Desmitificando el análisis de datos cualitativos para investigadores cualitativos noveles. *The Qualitative Report*, 24(13), 44-57.

Krainer, A., & Guerra, M. (2019). *Interculturalidad y educación. Desafíos docentes*.

<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/56204.pdf>

Ladaga, S. A. C., Mazzeo, G. V., Dupuy, R., & Di Tommaso, D. M. (2017). Materiales didácticos inclusivos. In I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina-CIEPAAL (La Plata, octubre 2017).. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65712>

León Estrada, X. del A. (2022). Enmarcando el Desarrollo y la Sustentabilidad desde la Antropología y la Cultura. *Interconectando Saberes*, 13, 141–150. <https://doi.org/10.25009/is.v0i13.2722>

Lucy Patricia Morales Pájaro. (2023). La identidad cultural en Latinoamérica a través de las teorías socioconstructivas de Piaget y Vygotsky. *GACETA DE PEDAGOGÍA*, (46), 258–278.

<https://revistas.upel.edu.ve/index.php/gaceta/article/view/2081>

López, N. M. M., Torres, A. I. S., Raigoso, A. D. P. P., & Solano, J. N. A. (2020). Tradición oral y transmisión de saberes ancestrales desde las infancias. *Panorama*, 14(26), 184-194.

Lopez Ibañez, F. L., Sánchez Orjuela, F. A., & Argüello Parra, J. A. (2022). Formación de agentes culturales, ruralidad y patrimonio: una experiencia de educación comunitaria. *Praxis educativa*, 26(3), 45-76. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7728585>

Luna, E. P., & Carreño, J. S. (2005). La educación comunitaria: Una concepción desde la Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire. *Revista Venezolana de Ciencias Sociales*, 1(1), 317-329.

<https://www.redalyc.org/pdf/309/30990205.pdf>

Martínez Zuñiga, J. M., & Pruneda Ávila, N. E. (2023). Diversidad Cultural y Derechos Humanos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 4607-4625.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6504

Meza, L. L. H., Garcia, A., & Simancas, S. (2020). Memoria e identidad cultural indígena Zenú de juegos y rondas tradicionales. *Orbis: revista de Ciencias Humanas*, 16(46), 96–108.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7611499>

Ministerio de Cultura de Colombia. (2017). *Pueblo Zenú*.

<https://www.mincultura.gov.co/search?k=lengua%20zenu>

Ministerio de Educación Nacional. (2023). Directiva Ministerial No. 8. Orientaciones para la reorganización institucional en territorios indígenas.

Ministerio de Educación Nacional (MEN), & Laboratorio de Economía de la Educación (LEE). (2024). *La etnoeducación en Colombia 1994–2024: una forma de visibilizar y fortalecer las identidades culturales de los grupos étnicos*. Pontificia Universidad Javeriana.

<https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/5581483/11594517/INF102-La+etnoeducacio%CC%81n-en-Colombia-1994.pdf>

Ministerio de Educación Nacional. (1995, 18 de mayo). Decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. Diario Oficial No. 41.856.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1377&utm_source=

Ministerio de Educación Nacional. (2025). Decreto 481 de 2025, por el cual se reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio como política pública del Estado.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=259756>

Morales Morgado, E. M. (2023). *Interculturalidad, inclusión y equidad en educación*.

<https://www.torrossa.com/it/resources/an/5463474>

Mora García, José Pascual, Carlos Helver Barrera Martínez, y José del Carmen Correa Alfonso. (2020) 2021. «COMUNIDADES INDÍGENAS EN COLOMBIA. PARA UNA COMPRENSIÓN EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL. CASO: CONSTITUCIÓN DE 1991». *Revista Inclusiones* 8 (Esp.):470-87.

<https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1119>.

Morin, E. (2021). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO & Grupo SURA. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378091>

Naciones Unidas. (s.f.). *Pueblos indígenas*. Naciones Unidas.
<https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups/indigenous-peoples>

Ojeda Martínez, R. I., Becerril Tello, M. N., & Vargas, L. A. (2018). La importancia del aprendizaje social y su papel en la evolución de la cultura. *Revista Argentina de Antropología Biológica*, 20(2), 2. <https://doi.org/10.17139/raab.2018.0020.02.02>

Olmedo Rodríguez, E. P., Berrú Torres, C. P., Escaleras Encarnación, V. E., Angamarca Guamán, A. G., Banegas Ullauri, R. H., Gaona Torres, R. F., & Parra Cleri, L. E. (2024). Innovación en métodos de enseñanza: estrategias y desafíos para el compromiso y motivación estudiantil. *Revista InveCom*, 4(2).
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2739-00632024000200151

ONIC. (s.f.). *ONIC - Zenú*. ONIC. <https://www.onic.org.co/pueblos/1171-zenu>

Organización Nacional Indígena de Colombia. (s.f.). *Pueblo Zenú*.
<https://www.onic.org.co/pueblos/1171-zenu>

Organización de las Naciones Unidas. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe* (LC/G.2681-P/Rev.3). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155>

Ortega, J. C. (2018). Una aproximación al concepto de identidad cultural a partir de experiencias: el patrimonio y la educación. *Tabanque. Revista Pedagógica*, (31), 244–262.
<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/182458>

Palacios Mena, N., Flores Hinojos, I. A., & Millán Perilla, A. S. (2023). *La etnoeducación en Colombia: Una mirada desde las prácticas pedagógicas y la investigación de los maestros*. Instituto Tecnológico Metropolitano. <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/6222>

Paredes, M. D. C. P. (2016). La educación intercultural. *Revista Científic*, 1(2), 162–180.

<https://www.redalyc.org/journal/5636/563660227011/563660227011.pdf>

Pérez Ruiz, M. L., & Argueta Villamar, A. (2011). Saberes indígenas y diálogo intercultural. *Cultura y representaciones sociales*, 5(10), 31-56.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-81102011000100002&script=sci_arttext

Pérez Gómez, Á. V. (2012). La etnografía como método integrativo. *Revista colombiana de psiquiatría*, 41(2), 421-428.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502012000200006#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%20la%20etnograf%C3%ADa,encaminado%20a%20un%20contexto%20espec%C3%ADfico

Peláez, A., Rodríguez, J., Ramírez, S., Pérez, L., Vázquez, A., & González, L. (2013). *La entrevista*. Universidad autónoma de México.

https://d1wgtxts1xzle7.cloudfront.net/49249014/LA_ENTREVISTA_pdf-libre.pdf?1475268651=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLA_ENTREVISTA_pdf.pdf&Expires=1740028684&Signature=AZdDfKMmykcwxf-1XlscIzQKU76NmeQ4IFlqrGc~6MSrbc7vpke~y8sBpZKH2UWT48H7hDod20FnIzAjNz~b~O~ah6IG8QblDIP8KacJZ2KGsDgOwxqs7YHoHLRo92nuuJMYHQhEeWGiYd4LN1douah-bnjzq43cx1zYyFoVvpk7Rh0vtxDtHwLJLDBCC6Lpv2c5UgFyyABL-dS-sPTesX0QR2aiRuR403z0dAnSRwO73iUDJP6k3x-V6FRjqBRAc3WGcM2hE6sIUbXroGNAFOhXt0f71vg8tfcFS72Orrc6kVI0W1XFGAbRt3Be03CF0W5fC-c-CIC~gOtg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Pineda, J. M., & Monroy, J. A. (2024). *La educación intercultural y la inclusión de la cultura*. [E-book]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60673>

Polo Villalba, S. A., & Uparela Olmos, E. P. (2016). La lúdica tradicional autóctona de la etnia zenú como estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de quinto y sexto grado de la Institución Educativa Indígena Técnico Agropecuario de Escobar Arriba del Municipio

de Sampués, departamento de Sucre Colombia. [Tesis de maestría, Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King JR].

<https://es.scribd.com/document/541166258/SAMIR-ANTONIO-POLO-VILLALBA-y-ERIKA-PATRICIA-UPARE-LA-OLMOS>

Quinchoa Cajas, W. J. (2011). Apropiación y resistencia social de las TIC en el resguardo indígena de Puracé, Cauca, Colombia. *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 6(18), 241-257.

https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-00132011000200014&script=sci_arttext

Quisoboni Carvajal, J. S., Suárez Ortega, M., Pérez Martínez, M. E., & Córdoba Córdoba, N. A. (2023). Estrategia pedagógica para preservar los saberes ancestrales de la etnia Zenú en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Indígena El Martillo San Antonio de Palmito, Sucre.

<https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/eaad37bb-298b-48b6-885f-d8c517beacbf/content>

Ramírez, C., & Ortega, W. (2016). Articulación de Elementos del Patrimonio Ancestral Zenú en el Grado Once de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Doribel Tarra del Cabildo Menor de la Cruz del Guayabo.

República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional N.º 116. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Ríos Beltrán, R. (2018). La práctica pedagógica como herramienta para historiar la pedagogía en Colombia. *Pedagogía y saberes*, (49), 27-40.

<http://www.scielo.org.co/pdf/ppo/n19/2011-804X-ppo-19-00027.pdf>

Ríos, C. E. C., & Jacinto, R. A. P. (2023). La investigación cualitativa en contabilidad: Potencial para su desarrollo en América Latina. *Apuntes Contables*, 32. <https://doi.org/10.18601/16577175.n32.07>

Rodríguez Devia, L. P. (2018). *Encuesta* [Objeto virtual de aprendizaje]. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. <https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/244>

Rodríguez, V. G., Vera, G., & Vargas, A. M. (2011). Etnografía: una mirada desde corpus teórico de la investigación cualitativa. *Omnia*, 17(2), 26–39. <https://www.redalyc.org/pdf/737/73719138003.pdf>

Rodríguez Sandoval M, T., & et al. (2018). El Deterioro Ambiental del Territorio Zenú: un Problema de Identidad Cultural. In *Interculturalidad de las Etnias en Colombia*. Corporación Universitaria del Caribe - CECAR.

<https://repositorio.cecar.edu.co/entities/publication/3bdb060b-c0e6-44fa-9646-fa30ac2c9c4f>

Romero Jurado, Y., Eyzaguirre Acevedo, M. M., Torres García, S. R., & De La Cruz Enciso, N. E. (2024). El método etnográfico en la educación: una revisión teórica: The ethnographic method in education: a theoretical review. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(4), 4027–4039. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2545>

Romero, F. H. L., Martínez, J. S. P., & Troncoso, C. R. Criterios para el diseño de materiales interculturales bilingües para la enseñanza de la Lengua Indígena Bue en la Institución Educativa Internado San Rafael del Caraparaná, corregimiento El Encanto-Amazonas.

<https://repository.javeriana.edu.co/items/df33b1f3-5e28-46bc-9f55-aa3af5ede003/full>

Rosa Parra-Bernal, L., Menjura-Escobar, M. I., Estela Pulgarín-Puerta, L., & María Gutiérrez, M. (2021). Las prácticas pedagógicas. Una oportunidad para innovar en la educación. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (1900-9895), 17(1).

<https://www.redalyc.org/journal/1341/134175018005/html/>

Rubio, P. (2024). Dimensiones culturales en contextos educativos interculturales. *Revista Latinoamericana de Educación y Cultura*, 18(2), 45–62.

Santamaría-Cárdaba, N., & Gallego, R. S. (2020). La escuela rural: una revisión de la literatura científica. *Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural*, (30), 147-176.

<https://www.redalyc.org/journal/296/29668176005/html/>

Salazar-Garzón, A., Valencia-Rodríguez, W. A., Cano-Álvarez, C. T., Escobar, M. L., Gómez-David, M. I., Montoya-Gallego, L. E., ... & Arango-Peña, H. M. (2020). *Prácticas pedagógicas: una reflexión para la universidad*. Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente.

<https://repositorio.uco.edu.co/server/api/core/bitstreams/875e075a-30fe-498d-b324-1de0c8d429ae/content>

Sánchez, I. H., Lay, N., Herrera, H., & Rodríguez, M. (2021). Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias sociales*, 27(2), 242-255. <https://www.redalyc.org/journal/280/28066593015/html/>

Sánchez Ferri, A. (2016). *Memoria, identidad y comunidad: evaluación de programas de educación patrimonial en la Comunidad de Madrid*. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16789>

Schmelkes, S. (2013). Educación para un México intercultural. *Sinéctica*, (40). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000100002

Secretaría de Cultura. (2020). *La cultura es el centro de la transformación social*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-cultura-es-el-centro-de-la-transformacion-social>

Sixtho Villarreal, H. . (2020). Educación Propia ¿Es posible una Episteme Raizal-Ancestral Indígena?. *Cuestiones Pedagógicas. Revista De Ciencias De La Educación*, 2(29), 117–129. <https://doi.org/10.12795/CP.2020.i29.v2.09>

Soler Trujillo, O. V. (2024). Educación comunitaria en la escuela como campo educativo emergente. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/20716>

Talaigua, S. L., & Santero, S. J. (2022). La Cátedra Zenú como una alternativa de la Etnoeducación para fortalecer la tradición oral, usos y costumbres de la cultura Zenú en los estudiantes

del grado 7° de la Institución Educativa Santander de la Cruz del Municipio de Tuchín –Córdoba.

[Proyecto de investigación]. Repositorio Institucional UNAD.

<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49175>

Talaigua, S. L., & Santero, S. J. (2022). *La Cátedra Zenú como una alternativa de la Etnoeducación*. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49175>

Toño A3Tabacos. (2023). *Festival del maíz en la comunidad Zenú* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=BHXYftiGPQ>

Toño A3Tabacos. (2023). *Probando los mejores platos de gallina criolla en la feria* [Video].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=O8rN9EgrQGg>

Toño A3Tabacos. (2023). *Tomando bebidas tradicionales o CONTRAS a base de ñeque* [Video].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=B-leozMOCwc>

Toño A3Tabacos. (2024). *comiendo platos típicos de ñame en bomba / Festival del ñame*

[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LpU4gOiuzfg>

Toño A3Tabacos. (2025). *probando platos típicos de yuca en el Festival de la Yuca en*

Buenavística, Sucre [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qRxHlkoTxLA>

Trejos, D. C. (Coord.). (2017). *La educación propia: vivencias y reflexiones. Sistematización del proceso de Educación Propia en el territorio indígena del Departamento de Caldas.*

<https://bibliotecaplanetapaz.org/handle/bpp/53>

UNESCO. (2001). *Declaración universal sobre la diversidad cultural*.

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-cultural-diversity>

Urías Arbolaez, G. d., & Pino Torrens, R. E. (2024). *La educación inclusiva ante los desafíos contemporáneos*. *Edumecentro*, 16(1).

<https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/2776>

Valle, A., Manrique, L., & Revilla, D. (2022). La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184559>

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. Construyendo interculturalidad crítica, 75(96), 167-181.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44415003/interculturalidad_critica_y_educacion_intercultural-libre.pdf?1459821096=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInterculturalidad_critica_y_educacion_in.pdf&Expires=1755296440&Signature=JZoxvVoO9n0VLGC1~2yZj4wXJUhc~mLt5cz2FXUHfmA4emre9tNkp~EA6x36n1I~j54uf07IbJtkSTDDek-KdGPdP39OIki7TWnvrUphh5WSFDrHSIRJqAp c38N-mSdHGKRKXzE6s5Z58uUh7P8iVDv5IiJ9HZKvhMJ-oLfqy0TwOCsYF6npkZ-lceqdUAI2duaRf44b6VwLw LMeexSuShaHRyWvEcSbjISTgmoo1cNAxUzNUI1Hh9V28MU4aScEEFi7UPcSoTu6kkMZKphOEB8lpR-tUACE92iljpB7J8lfewDjOIj-zYCxFVVj4NY0N2RFJyahvDP0ia0Infug_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Zamora Lorente, F. L. (2015). Recursos didácticos y atención a la diversidad. <https://core.ac.uk/download/143458164.pdf>

Zapata, M. (2018). Prácticas, saberes y mediaciones de la educación rural en Colombia. Bogotá: Ediciones Unisalle. <https://ciencia.lasalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/05d6bff4-0408-4f35-8c62-b9588447e67e/content>

Zuluaga Giraldo, J. I., & Largo Taborda, W. A. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural. *Praxis*, 16(2), 179–186. <https://doi.org/10.21676/23897856.365>

