

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN

**ASPECTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS INDÍGENAS
AMAZONENSES ASOCIADOS A CONTEXTOS EDUCATIVOS
MULTICULTURALES**

Tutor:

Licdo. Robert Pérez

Autores:

Honores Heiddy

C.I.17.675.781

Mercado Ronny

C.I. 11.915.832

Puerto Ayacucho, enero de 2015

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS
CENTRO REGIONAL AMAZONAS

**ASPECTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS INDÍGENAS
AMAZONENSES ASOCIADOS A CONTEXTOS EDUCATIVOS
MULTICULTURALES**

**Trabajo de grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para
optar al título de Licenciado en Educación**

Puerto Ayacucho, enero de 2015

DEFENSA DE TRABAJOS DE LICENCIATURA VEREDICTO

Quienes suscriben, miembros del jurado designado por el Consejo de la Escuela de Educación en su sesión N° 1550 de fecha 26-11-2014 para evaluar el Trabajo de Licenciatura presentado por HONORES HEIDY, C.I. 17.675.781, MERCADO C. RONNY

C.I. 11.915.832, y ***** C.I. *****

bajo el Título: ASPECTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS INDÍGENAS AMAZONENSES ASOCIADOS A CONTEXTOS EDUCATIVOS MULTICULTURALES

Para optar al Título de Licenciado en Educación, dejan constancia de lo siguiente:

- Hoy 24 DE ENERO DE 2015 nos reunimos en la sede de la Escuela de Educación para que su(s) autor(es) lo defendiera(n) en forma pública
- Culminada la Defensa Pública del referido Trabajo de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en el Art.14 del 'Reglamento de Licenciatura de las Escuelas de la Facultad de Humanidades y Educación' adoptando como criterios para otorgar la calificación: rigurosidad en el razonamiento, coherencia en la exposición, claridad y pertinencia en los procesos metodológicos empleados, adecuación del sustento teórico, así como la calidad de la exposición oral y de las respuestas dadas a las preguntas formuladas por el jurado, acordamos calificarlo como:

APLAZADO APROBADO otorgándole la mención:
 SUFICIENTE DISTINGUIDO SOBRESALIENTE

3. Las razones que justifican la calificación son las siguientes MUY BUENO
PRESENTACION ESCRITA, EXCELENTE USO DE
LA TERMINOLOGIA, BUEN DOMINIO DEL TEMA,
MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO, RESPUESTA
ACERTADA A LAS ACIARATORIAS SOLICITADAS
POR EL JURADO, USO ADECUADO DEL RECURSO
TECNOLOGICO.

Prof.(a) JUAN NOGUERA

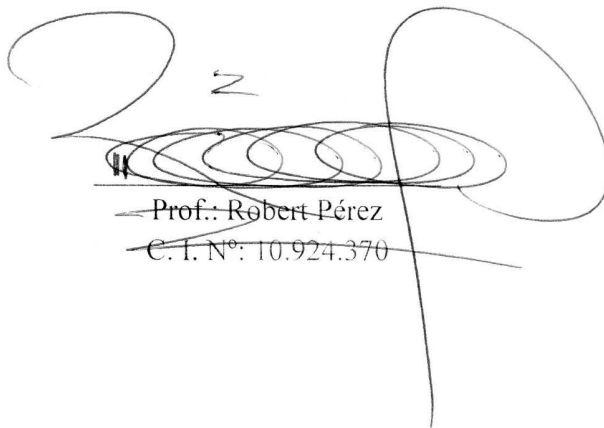
Tutor(a) ROBERT PEREZ
 Prof.(a)

Prof.(a) NELSON RAMOS

APROBACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, Lcdo. Robert Pérez, profesor, adscrito a la Escuela de Educación, de la Universidad Central de Venezuela, en mi carácter de tutor del Trabajo de Grado titulado: **ASPECTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS INDÍGENAS AMAZONENSES ASOCIADOS A CONTEXTOS EDUCATIVOS MULTICULTURALES**. Realizado por los bachilleres: Honores Heiddy C.I. 17.675.781, y Mercado Ronny C.I. 11.915.832, manifiesto que he revisado en su totalidad la versión definitiva de los ejemplares de este trabajo y certifico que se le incorporaron las observaciones y modificaciones indicadas por el jurado evaluador durante la discusión del mismo

En la Ciudad de Puerto Ayacucho, a los 28 días del enero de 2015.

~~Prof.: Robert Pérez~~
~~C. I. N°: 10.924.370~~

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION
ESCUELA DE EDUCACION
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS**

**ASPECTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS INDÍGENAS
AMAZONENSES ASOCIADOS A CONTEXTOS EDUCATIVOS
MULTICULTURALES.**

Autores: Honores Heiddy
Mercado Ronny

Tutor: Licdo.: Robert Pérez

Fecha: enero de 2015

RESUMEN

En los contextos educativos, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas han sido sometidos a exclusión aun cuando en el actual siglo XXI, se han dado cambios positivos en muchos países. En Venezuela con la aprobación de la constitución de 1999 se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, sus culturas, costumbres, idiomas y religiones. Esta investigación desarrolla como objetivo general: un análisis desde un proceso de investigación descriptiva la evolución de la identidad cultural del indígena amazónico asociado al contexto educativo multicultural del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” durante el año escolar 2013-2014. Tiene como finalidad impulsar la convivencia y el respeto por los pueblos originarios. En tal sentido, se realizó un tipo de investigación de campo, con un nivel descriptivo. Abordando una población de 744 estudiantes, de los cuales 334 son indígenas, quienes representan el 45% de la población, entre tanto que un 5% de los estudiantes son de nacionalidad colombiana, los cuales representan 49 estudiantes extranjeros y finalmente se encuentran un 50% de la población en estudio que representan 360 estudiantes a los que se denominan criollos o estudiantes no indígenas. El tamaño de la muestra, luego de haber efectuado el tipo de muestreo para poblaciones finitas a través de la fórmula de “n”, arrojó, 90 sujetos, Para la recolección de los datos se empleó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario, la validez del contenido del mismo, se obtuvo a través del juicio de expertos, la confiabilidad del instrumento de recolección de datos viene dada por el Coeficiente de Alfa de Cronbach, dando como resultado 0,93 lo que significa que la confiabilidad fue muy alta. Se concluyó que es necesario impulsar el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, porque de esta manera todos los estudiantes valoran su cultura ancestral.

Palabras Claves: Identidad, cultura, indígena, contexto, ancestral.

**CENTRAL UNIVERSITY OF VENEZUELA
FACULTY OF HUMANITIES AND EDUCATION
SCHOOL OF EDUCATION
SUPERVISED UNIVERSITY STUDIES**

**ASPECTS OF THE CULTURAL IDENTITY OF THE INDIGENOUS
AMAZONENSE ASSOCIATED WITH MULTICULTURAL EDUCATIONAL
CONTEXTS.**

Authors: Honores Heiddy

Mercado Ronny

Tuthor: Licdo. Robert Pérez

Date: january, 2015

ABSTRACT

In the educational contexts, children, adolescents and young indigenous people have been subject to exclusion even if the current twenty-first century, there have been positive changes in many countries. In Venezuela, with the approval of the 1999 Constitution recognizes the existence of indigenous peoples and communities, their cultures, customs, languages and religions. This research develops as general objective: an analysis from a process of descriptive research the evolution of the cultural identity of the indigenous amazonense associated with the context of multicultural education Bolivarian High School "Madre Candelaria de San José" during the school year 2013-2014. Has the purpose to promote harmony and respect for the indigenous peoples. In this sense, was a type of field research, with a descriptive level. Dealing with a population of 744 students, of which 334 are indigenous, who represent 45% of the population, in the meantime, that 5% of the students are of Colombian nationality, which represent 49 foreign students and finally are 50% of the population in the study that represent 360 students who are called creole or non-indigenous students. The size of the sample, after having made the type of sampling for finite populations through the formula of "n", threw, 90 subjects, for the collection of data using the technique of the survey instrument and the questionnaire, the validity of the contents of the same, was obtained through the judgment of experts, the reliability of the data collection instrument is given by the Cronbach alpha coefficient of resulting 0.93 which means that the reliability was very high. It was concluded that it is necessary to promote the strengthening of the cultural identity of indigenous peoples, because in this way all the students valued their ancestral culture.

Key Words: identity, culture, indigenous, context, ancestral.

DEDICATORIA

A Dios todo poderoso por habernos dado el don divino de la vida y la luz del conocimiento, fuente inagotable de amor, fe y esperanza.

A nuestros padres, quienes siempre nos guían y nos han acompañado en todos los momentos de nuestras vidas con un corazón lleno de bondades y amor, tutores de nuestras grandes fortalezas y virtudes.

A nuestros abuelos, que desde el cielo eterno nos dan la fortaleza divina, recordando siempre sus consejos de la crianza, afecto y orientación que siempre nos dieron, para continuar con nuestros estudios y buenos valores.

A nuestros hermanos: por su solidaridad y colaboración.

A nuestros profesores y profesoras, de la ilustre “casa que vence las sombras”, quienes con sus estímulos y apoyo nos han permitido alcanzar la meta propuesta.

A nuestros amigos y compañeros de estudios por su colaboración, sonrisas y apoyo, que tengan siempre presente la lucha de superación personal y académica.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer con toda, admiración y respeto por la realización de la presente:

A las autoridades y planta profesoral de la ilustre Universidad Central de Venezuela, por brindar sus orientaciones, gentilezas en todo momento y por la oportunidad manifestada de lograr nuestros fines propuestos en pro del mejoramiento de la humanidad, enfrentando así siempre los retos que impone la nueva sociedad.

A nuestro tutor, Licdo. Robert Pérez, amigo comprensible siempre, quien con su experiencia y dedicación compartió sus conocimientos en nuestro trabajo, para llevarlo a feliz término.

A la Profa. Carmen Siso, quien nos brindó su tiempo colaboración, dedicación y conocimientos para emprender nuestra lucha innovadora de conocimientos.

Al Prof. Jorge Mattar, quien siempre se preocupó por que se desarrollaran las pautas necesarias del presente estudio.

Al Prof. Henry Briceño, quien desde el departamento de estadística de la Escuela de Educación, Estudios Universitarios Supervisados del núcleo de Puerto Ayacucho, de la Universidad Central de Venezuela, estuvo atento a los cambios y actualizaciones al momento de analizar los datos estadísticos y aplicación de instrumentos del presente estudio.

A nuestros compañeros de grupo quienes fueron solidarios en todo momento con quienes compartimos muchos momentos difíciles, de alegría y felicidad. Gracias.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
INDICE DE TABLAS.....	v
INDICE DE GRÁFICOS.....	vi
INTRODUCCIÓN.....	1
CÁPITULO	
I EL PROBLEMA: LA ACULTURACIÓN INDÍGENA	
Planteamiento del Problema.....	3
Objetivos de la Investigación.....	8
Objetivo General.....	8
Objetivo Específicos.....	9
Justificación de la Investigación.....	9
II MARCO TEÓRICO: LA IDENTIDAD CULTURAL INDÍGENA	
Antecedentes de la Investigación.....	13
Bases Teóricas.....	18
La identidad cultural.....	18
La pérdida de la identidad cultural.....	20
Los Pueblos Indígenas y la Educación.....	21
La Educación Interculturalidad Bilingüe.....	25
Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe.....	28
Misión y Visión de la Educación Intercultural Bilingüe en Venezuela...	29
Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky.....	30
La Familia.....	35
Los Grupos.....	36
La Moda.....	38
Contexto escolar.....	39
Contenidos curriculares.....	39
Relación entre pares adolescentes.....	40
Tecnologías de la información y comunicación (TIC's).....	41
Música.....	41
Televisión.....	42
Vergüenza étnica.....	42
Idioma.....	43
Pueblos indígenas.....	43
Costumbres.....	44

	Valores ancestrales.....	44
	Fortalecimiento de la identidad cultural.....	45
	Las redes sociales.....	46
	Fundamentación Legal.....	48
	Operacionalización de la Variables.....	50
III	MARCO METODOLÓGICO: RUTA DE INVESTIGACIÓN	
	Paradigma de la investigación.....	54
	Enfoque y Tipo de Investigación.....	55
	Nivel de la Investigación.....	56
	Población.....	56
	Muestra.....	58
	Criterios para la selección de la muestra.....	58
	Tamaño de la muestra y tipo de muestreo.....	59
	Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.....	61
	Validez del Instrumento.....	62
	Confiabilidad.....	63
IV	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	64
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	85
	REFERENCIAS.....	94
	ANEXO A: Cuestionario dirigido a los estudiantes de los pueblos indígenas del Liceo Bolivariano Madre Candelaria de San José	101
	ANEXO B: Validación por juicio de expertos del instrumento de recolección de datos	106
	ANEXO C: Certificado de validez de contenido	108

ÍNDICE DE TABLAS

Nº	DESCRIPCIÓN	Pág.
1	Operacionalización de variables de la investigación.....	52
2	Distribución de estudiantes indígenas.....	58
3	Muestreo aleatorio simple para la aplicación del instrumento.....	61
4	Nivel de confiabilidad del instrumento.....	63
5	Enseñanza de bailes típicos de los pueblos indígenas.....	64
6	Convivencia entre pares indígenas	65
7	Formas y actitudes que más le atrae al escolar indígena.....	66
8	Recurrencia de moda y formas de vestir moderna	67
9	Preferencia para el intercambio de vida con sus compañeros indígenas.....	68
10	Incorporación de las costumbres indígenas en los contenidos curriculares...	69
11	Convivencia escolar con los compañeros no indígenas.....	70
12	Respeto durante la convivencia escolar.....	71
13	Uso académico de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de los indígenas	72
14	Música que le agrada escuchar a los indígenas durante las horas libres.....	73
15	Alcance y seguimiento de telenovelas.....	74
16	Recurrencia con que sigue series extranjeras en televisión.....	75
17	Actitud del indígena frente a sus compañeros cuando emiten una opinión negativa sobre su pueblo indígena	76
18	Los valores y su vergüenza étnica por su descendencia.....	77
19	Uso del idioma materno para la comunicación en el entorno escolar.....	78
20	Enseñanza del idioma a sus compañeros.....	79
21	Actividad que resalta el orgullo de los pueblos indígenas.....	80
22	Uso de interculturalidad durante el proceso escolar.....	81
23	Importancia de los Valores ancestrales dentro de la institución.....	82
24	Actividades para el fortalecimiento de la identidad cultural desde el punto de vista de los estudiantes.....	83

INDICE DE GRÁFICOS

Nº	DESCRIPCIÓN	Pág.
1	Enseñanza de bailes típicos de los pueblos indígenas.....	64
2	Convivencia entre pares indígenas	65
3	Formas y actitudes que más le atrae al escolar indígena.....	66
4	Recurrencia de moda y formas de vestir moderna	67
5	Preferencia para el intercambio de vida con sus compañeros indígenas.....	68
6	Incorporación de las costumbres indígenas en los contenidos curriculares...	69
7	Convivencia escolar con los compañeros no indígenas.....	70
8	Respeto durante la convivencia escolar.....	71
9	Uso académico de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de los indígenas	72
10	Música que le agrada escuchar a los indígenas durante las horas libres.....	73
11	Alcance y seguimiento de telenovelas.....	74
12	Recurrencia con que sigue series extranjeras en televisión.....	75
13	Actitud del indígena frente a sus compañeros cuando emiten una opinión negativa sobre su pueblo indígena	76
14	Los valores y su vergüenza étnica por su descendencia.....	77
15	Uso del idioma materno para la comunicación en el entorno escolar.....	78
16	Enseñanza del idioma a sus compañeros.....	79
17	Actividad que resalta el orgullo de los pueblos indígenas.....	80
18	Uso de interculturalidad durante el proceso escolar.....	81
19	Importancia de los Valores ancestrales dentro de la institución.....	82
20	Actividades para el fortalecimiento de la identidad cultural desde el punto de vista de los estudiantes.....	83

INTRODUCCIÓN

La cultura de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el mundo han pasado por diversas situaciones a través de su historia; opresión, marginación, esclavitud, aislamiento, discriminación, explotación, abuso entre otras. Por tales razones, organismos como la ONU, UNICEF y la UNESCO han promovido normativas legales comprometiendo a los países miembros a cumplir dichas formalidades a fin de promover el derecho de los mismos en todos los espacios donde se desenvuelvan.

Ahora bien, es importante denotar que en el caso de los contextos educativos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos indígenas en años anteriores han sido sometidos a exclusión aun cuando en el actual siglo XXI, se han dado cambios positivos en muchos países. Ahora bien, es preponderante mencionar que en Venezuela a partir del año 1999, se aprobó una nueva constitución reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan.

Después de lo anterior expuesto, es fundamental señalar que aun cuando han pasado quince años de su aprobación, dichos pueblos luchan por sus reivindicaciones que por derecho humano y legal le corresponden. No obstante, su lucha principal ha sido salvaguardar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados, lo que se ha convertido en una vertiginosa contienda entre ellos mismos.

Por consiguiente, conviene apuntar que tradicionalmente el colectivo mencionado anteriormente, son designados por los mayores; herederos de la tierra de sus comunidades y custodios de los valores espirituales que de ella provienen.

En atención a lo expuesto, es importante manifestar que actualmente en los pueblos originarios ha irrumpido un gama de informaciones, totalmente diferente de

como ellos acostumbraban a ver el mundo, su mundo, su cosmovisión, que es una constelación de creencias, valores y formas de proceder interiorizadas por dichos grupos.

Se explica, entonces la necesidad de plantear este estudio; *Aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales*, caso: Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” durante el año escolar 2013 - 2014, un contexto escolar donde el 45% de la población estudiantil pertenecen a los pueblos indígenas, tal como lo aduce el PEIC (2013): jivi, piaroa, warekena, yekuana y saliva, que además comparten la formación con adolescentes, no indígenas (criollos) y extranjeros, éstos últimos con costumbres ciudadinas, influenciados por las grandes estructuras sociales y lo que conlleva con ello: uso de las TIC's, música, bailes, programas televisivos, entre otros medios.

En tal sentido, atendiendo a las exigencias metodológicas, el informe del trabajo especial de grado, se estructura de la siguiente manera:

Capítulo I; expone el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación que enmarca la investigación.

Capítulo II; comprende el marco teórico que sustentó el estudio, aquí se detalla las investigaciones relacionadas con la temática, la fundamentación teórica y la fundamentación legal que sustentaron dicha investigación.

Capítulo III; establece la metodología del proyecto de investigación, el tipo de estudio, el nivel, la población, muestra y tipo de muestreo, así como las técnicas de recolección de información y procesamiento empleado.

Capítulo IV; ofrece la presentación y análisis de los resultados.

Capítulo V, se refiere a las conclusiones, recomendaciones derivadas del estudio.

Y por último, las referencias y los anexos pertinentes.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Según las *Normas y Reglamentos para los Trabajos de Licenciatura* de la Escuela de Educación de la UCV (2013), en este apartado de la investigación “se debe exponer de manera precisa el problema de investigación” (s/p) en relación a tal afirmación, en las líneas siguientes los autores esbozan su objeto de estudio abordándolo desde un nivel macro, pasando por el nivel mezo para finalmente ubicarlo en el nivel micro que representa el lugar donde se realizará el presente estudio.

Planteamiento del problema

Hablar de los pueblos indígenas siempre representa un reto para cualquier investigación, no es un tema fácil de abordar por las diferentes implicaciones que representa la diversidad cultural que los caracteriza, sumado a la extensa geografía donde se ubican. Ciertamente con el término “pueblos indígenas” se define indistintamente a los pueblos originarios asentados en diversos países del continente americano, sin tomar en cuenta su diversidad, son forzadamente encerrados dentro de la misma categoría “Pueblos Indígenas”.

Esta ligereza a la hora de agruparlos en una categoría de análisis es quizás el origen de muchos de los errores que se cometen al investigar este importante sector de la población americana, los investigadores de manera intencional o no, terminan omitiendo características individuales representativas de cada uno de los pueblos o generalizan características para “todos” banalizando o minimizando otras de igual o mayor importancia dependiendo del ángulo del cual se analice.

En este orden de ideas, es oportuno resaltar que la cultura de los pueblos indígenas entendida ésta como su cosmovisión. Se ha visto impactada por la

globalización que se ha dado en el mundo entero, Fidel Castro Ruz al respecto sostiene “la globalización es como la lluvia, no se puede detener” pareciera que los países están obligados por un tipo de fuerza superior a integrarse a este fenómeno que los envuelve en una dinámica que trae consigo fortalezas y amenazas.

En el caso de los pueblos indígenas del continente y específicamente en Venezuela, se vienen implementando un conjunto de estrategias de supervivencia cultural, quizás de manera tímida o desordenada pero definitivamente valiosas para evitar ser arrojados por las amenazas a su cosmovisión que representa la globalización.

En este sentido, es así como los niños, niñas y jóvenes indígenas resultan el subgrupo poblacional más vulnerable por el grado de exposición a la cultura envolvente ya sea a través de las instituciones escolares con un currículo occidentalizado o al bombardeo constante de las tecnologías por medio de la radio, la televisión, el Internet, bailes modernos, modos de vestir, cambios en el régimen de alimentación, videojuegos, música transculturizadora, innovaciones tecnológicas, facilidad de acceso a las zonas wi-fi, entre otras dimensiones tecnológicas.

Es por ello que los esfuerzos investigativos de los autores del presente trabajo se centraron en este importante subgrupo poblacional del Estado Amazonas, puesto que son ellos los que representan la subsistencia cultural ancestral de las cuales son poseedores.

Por tal motivo la Amazonía venezolana, fue el lugar donde se llevó a cabo la presente investigación. Definida como una región multiétnica y pluricultural donde no sólo se observan pueblos indígenas, también existe un alto porcentaje de criollos-colonos y extranjeros como es el caso de colombianos, brasileros, árabes, o chinos por sólo citar algunas de las culturas presentes en este estado. Según la Constitución del Estado Amazonas (2002) en su artículo 41 se establece; “la existencia de los pueblos indígenas: Baniva, Baré, Curripaco, Guanono, Jivi, Hoti, Kubeo, Maco,

Panare, Piapoco, Piaroa, Puinave, Saliva, Sanema, Warequena, Yabarana, Yanomami, Yekuana y Yeral” (p. 13).

Tal como se desprende de la cita anterior son diecinueve (19) pueblos indígenas los que cohabitan en este estado, cada uno de ellos con una cosmovisión diferente. De las culturas que subyacen y se entrelazan en el diario convivir de la juventud amazonense es la llamada población criolla la más numerosa, y es además la que impone el idioma castellano como lengua de mayor uso, hecho que se traduce en el principal elemento de penetración cultural en los diferentes pueblos indígenas.

Los niños, niñas y jóvenes indígenas son atraídos por la forma de vida y expresiones culturales foráneas que observan en sus pares criollos o extranjeros, su curiosidad natural los lleva a un acercamiento progresivo a la cultura externa en busca de nuevas experiencias, de aceptación y de preparación para una vida cada vez más “criollizada”, fomentando con esta práctica una progresiva pérdida de identidad que amenaza su propia cultura.

El sistema escolar venezolano actual, realiza esfuerzos para adecuar el diseño curricular y atender eficientemente la realidad de los pueblos indígenas, sin embargo los esfuerzos aun resultan tímidos, insuficientes o en el mejor de los casos son lentos en su implementación. El hecho concreto es que la población indígena juvenil que tenga la intención de proseguir en su preparación académica a nivel de Educación Media General y/o Educación Media Técnica incursionan en contextos educativos de la ciudad de Puerto Ayacucho la capital del Estado Amazonas, por no contar en sus comunidades con centros educativos que les permita la prosecución. En relación a lo antes expuesto, Valdés (2002) indica:

En efecto, en general, el tratamiento que se le da a este fenómeno es que las culturas que entran en contacto, al menos una devienen en un proceso constante de absorción de formas culturales exógenas y, que a su vez, este comportamiento es leído como proceso de desestructuración social y cultural. Esta hipótesis de trabajo es frecuentemente utilizada por diversos estudios y enfoques disciplinarios toda vez que, a lo menos, una de las culturas en mutuo

contacto se perdería en tanto es absorbida por la otra (p. 1). Tomado de:
www.mapuche.info/mapuint/valdes020500.html

De acuerdo con Valdés, es evidente el riesgo que representa para dos o más culturas cuando forzados por las circunstancias se ven obligadas a convivir en espacios reducidos como es el caso de las instituciones escolares.

Para la observación y estudio de la diversidad cultural en el contexto de la Amazonía venezolana los autores realizaron un primer diagnóstico del fenómeno en Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, ubicado en el Municipio Atures en Puerto Ayacucho del Estado Amazonas, que cuenta con una población estudiantil multiétnica y pluricultural, con presencia de indígenas, criollos y extranjeros. Para dar forma y configurar la idea investigativa se efectuó un diagnóstico inicial donde se encontraron los siguientes datos: la población es de 744 estudiantes, de los cuales 335 (45% de la población) lo cual concuerda con los datos del Proyecto Educativo Integral Comunitario. PEIC, (2013), de la institución campo de estudio, para lo cual los pueblos indígenas, representan la cultura de los Jivis, Piaroas, Warekenas, Yekuanas y Sálivas, además de un grupo de estudiantes de origen colombiano.

Como puede observarse en los datos arrojados en el diagnóstico, el Liceo Madre Candelaria representa un escenario de interés investigativo para entender la identidad cultural en el contexto amazonense por su carácter multiétnico y pluricultural tal como señala Hernández (2010): “el reconocimiento de una sociedad cada vez más compleja y global, donde se integran culturas, creencias y tradiciones distintas en un mismo contexto, hace necesario transitar más allá de la coexistencia común, a la convivencia e interacción recíproca entre diferentes” (p.1). Tomado de:
www.comie.org.mx%2Fcongreso%2Fmemoriaelectronica%2Fv10%2Fpdf.

En este sentido estudiar la diversidad cultural en un escenario donde convergen diferentes factores que se entremezclan por el bagaje cultural que cada grupo aporta en la interacción diaria, donde cada uno de ellos visualiza al mundo desde una perspectiva enmarcada en las pautas de crianza heredada del contexto familiar, sean

éstos indígenas, extranjeros o criollos. Representa una oportunidad valiosa y rica en información.

En este escenario los autores hacen propias las palabras de la UNESCO (2007) cuando sostiene que investigar en el contexto donde ocurren los hechos: “es una respuesta al reto de proporcionar educación de calidad para todos” (p. 8). Tomado de: [//unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf](http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf)

Por tal motivo, para los autores del presente trabajo todo docente exitoso debe caracterizarse por potenciar dentro del contexto educativo, el respeto a la diferencia, la aceptación del otro, considerándolo, como una oportunidad de aprendizaje y diálogo interactivo.

En este marco de ideas, Hirmas (2010) citando a la (UNESCO, 2005) establece que: “Una educación intercultural para todos, aborda tres aspectos fundamentales: la pertinencia, la convivencia y la inclusión” Disponible en: www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num2/art6.pdf

De la cita anterior se deduce, que la Educación Intercultural debe enmarcarse en los tres aspectos citados por la autora: la pertinencia, la convivencia y la inclusión, sin embargo la problemática presentada en el Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, por estar ubicado en el casco central de la Ciudad de Puerto Ayacucho y no ser una institución de educación multiétnica y de enseñanza pluricultural, se imparte una formación educativa, sin respetar los factores considerados por la UNESCO, que implica enseñar sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas en su propio idioma, de manera profunda y no de forma superficial, lo que influye enormemente en la pérdida de la identidad cultural de las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes, caso muy lamentable para el acervo ancestral de los pueblos originarios y por supuesto para la historia viva del Estado Amazonas.

Ahora bien, luego de analizar la problemática planteada es pertinente señalar un elemento más, que emerge de dicha situación; la vergüenza étnica que se crea en las

minorías estudiantiles de la institución educativa, llevándolos a apropiarse de lo innovador para ellos con nuevos estilos y formas de vida en: la música, bailes modernos, vestimenta, alimentos, además de la negación a comunicarse en su propio idioma, impulsando un descalabro de la riqueza cultural que poseen.

Para orientar los esfuerzos de investigación, los autores se plantearon una serie de interrogantes que faciliten la comprensión, el abordaje y el análisis de los hallazgos que arroje el estudio.

Interrogantes:

1. ¿Qué factores intrínsecos y extrínsecos influyen en pérdida de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas en contextos educativos multiculturales?
2. ¿Cómo promover la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas en el Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho del Estado Amazonas?
3. ¿Cómo impulsar un estudio sobre la pérdida de la identidad cultural en los estudiantes de los pueblos indígenas de contextos educativos multiculturales?
4. ¿Cuáles son las estrategias educativas en el Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” para atender la diversidad cultural de sus estudiantes?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar desde un proceso de investigación descriptiva la evolución de la identidad cultural de los indígenas amazonenses asociado al contexto educativo multicultural del Liceo Bolivariano "Madre Candelaria de san José" durante el año escolar 2013-2014.

Objetivos Específicos

1. Identificar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas en contextos educativos multiculturales de manera de construir el análisis de la situación del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”.
2. Explicar mediante un diagnóstico la dimensión de la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho en el Estado Amazonas para contribuir con el fortalecimiento de las culturas indígenas.
3. Reconocer la importancia de promover la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho en el Estado Amazonas.
4. Valorar la importancia que tiene el impulso de estudios para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas de contextos educativos multiculturales.

Justificación de la investigación

En esta parte del trabajo de investigación se plasmó de forma clara, sencilla y precisa el por qué se investiga y cuál es su importancia o relevancia social o individual, al respecto, Ramírez (2010) sostiene que:

“(...) el tema de la justificación de la investigación ha creado muchas confusiones. Algunos autores plantean que lo único que hay que justificar es la relevancia del problema. No estamos de acuerdo. Creemos que en

este apartado, si bien se puede plantear lo relativo a la importancia del problema, de lo que se trata, a nuestro entender, es justificar el hecho de hacer la investigación” (p.49).

De acuerdo con Ramírez, en las líneas siguientes los autores presentan la importancia y la relevancia social que aportó este estudio a la población de Puerto Ayacucho y muy concretamente a la comunidad del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”.

La educación es vista como un proceso de enseñanza de conocimientos y desarrollo de habilidades prácticas para la vida individual y colectiva de las sociedades en el mundo.

Es por esto que se entiende que todas las culturas, no importando su procedencia se encuentran insertas en ella, por lo tanto, tienen el derecho a una educación enmarcada en la excelencia educativa, donde haya respeto por la diversidad, y que se propicie además la instauración del reconocimiento mutuo, y el diálogo entre los diferentes grupos culturales que se forman en contextos educativos multiculturales, sin que una cultura prevalezca por encima de la más débil, por ser la minoritaria.

Dada la importancia de la historia cultural de los pueblos indígenas en el mundo, en tiempos de globalización son necesarias investigaciones que den respuestas efectivas a la crisis existente en contextos educativos multiculturales que influyen enormemente en la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas, generando la casi anulación de la herencia ancestral transferida por sus familiares en el hogar materno.

Aunado a ello, tal situación provoca desencuentros entre culturas, donde incluso se llega a propiciar acciones de discriminación por parte de los estudiantes criollos provocando en los estudiantes de los pueblos indígenas vergüenza de expresar orgullo por sus raíces.

En tal sentido la relevancia de la investigación radica en la necesidad de analizar la problemática que se presenta en contextos educativos multiculturales donde la cultura dominante se impone ante la más deleznable, dejando tras sí, que niños, niñas y jóvenes de los pueblos indígenas pierdan el interés en preservar el acervo cultural transmitido a ellos a través de la oralidad por sus progenitores. Al respecto, Fernández (2000) planteó: “Que los flujos migratorios dan lugar a procesos de interacción en los que individuos con bagajes culturales particulares interactúan con otros individuos con patrimonios culturales diferentes”. (p. 184).

En este mismo orden de ideas es importante destacar que en cada una de estas situaciones se presentan tesis donde uno de estos grupos anteriormente mencionados es minoritario y el otro mayoritario, generándose circunstancias ampliamente estudiadas por diversas disciplinas, que al respecto, Fernández, (2000) citando las palabras de De Vreede (1990), entre otros, manifiesta que: “Existe una diferencia de cuatro grandes posibilidades, ampliamente conocidas, derivadas de esa confluencia grupal: asimilación, segregación, deculturación e integración”. (p. 184). De acuerdo con este autor, es evidente entonces, la importancia de estudiar este fenómeno social que está poniendo en riesgo lo que los identifica ancestralmente, debido a la necesidad de los niños, niñas y jóvenes de formarse en espacios educativos ciudadanos y por lo tanto, multiculturales que no remite únicamente a elementos de cultura étnica criolla, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica de cualquiera de ellos.

Como se anunció en páginas anteriores la percepción equivocada que actualmente se ha arraigado en los jóvenes de los pueblos indígenas que sienten vergüenza de hablar en su propio idioma, cultivar y valorar con orgullo su cultura, como herencia ancestral rica en manifestaciones materiales e inmateriales, transmitidas de generación en generación asociadas a las actividades ceremoniales tradicionales en su cosmovisión. Amenaza significativamente el arraigo de los pueblos indígenas, sin embargo valdría la pena preguntarles a los propios indígenas ¿tienen ellos interés de salvar su arraigo cultural? ¿Hasta dónde llega ese interés por

preservar su cultura e idioma? Sin lugar a dudas son ellos y no otras culturas quienes deben dar respuestas a esas y otras interrogantes relacionadas.

Por los procesos que se viven pareciera que la cultura ancestral de los pueblos originarios está en riesgo de perderse, debido al acelerado proceso de aculturación a la que están sometidas dichas comunidades. No obstante, los ancianos y los mayores para salvaguardar la misma a través, de la oralidad transmitir las prácticas artesanales.

Para ilustrar esto, Columbres, citado por Cabrera, (2007) aduce: “los valores materiales y espirituales, acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico-social, se transmite por medio del aprendizaje directo y del lenguaje oral y escrito”. (p.89). En este sentido, argumentando lo expresado por el mismo autor sobre la resistencia cultural de los pueblos indígenas, contra la cultura hegemónica de la sociedad dominante, ha surgido de procesos de fortalecimiento de la identidad cultural, tanto en sus dimensiones objetivas como subjetivas, con la memoria colectiva y la conciencia social de pertenencia a su grupo étnico. Acorde con lo señalado, en la problemática planteada en cuanto a las relaciones entre la cultura criolla y la indígena, insta a los contextos educativos multiculturales a emprender la tarea de desarrollar políticas, actividades culturales sociales y legales.

Partiendo de esta premisa, la investigación emprendida permitirá dar los siguientes aportes:

Desde el punto de **vista teórico**, se justifica ya que permitirá profundizar en este fenómeno que pone en peligro la herencia cultural de los pueblos indígenas.

En relación al **aporte metodológico**, se fijarán los fundamentos y supuestos teóricos para futuras investigaciones enmarcadas en este estudio.

Con el **aporte social**, ofrecerá una serie de alternativas para promover una nueva referencia de preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada (llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible o de cualquier otro modo), y aunque la presente investigación, puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específica, es recomendable revisar lo que se ha hecho antes por lo tanto esto ayuda a concebir un estudio mejor y más complejo. En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen:

Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores... construir el marco teórico no solo significa reunir información, sino también ligarla e interpretarla... (p.66).

Tal como se puede evidenciar de lo expresado anteriormente la entereza de las referencias pertinentes para el problema de investigación, serán la guía necesaria para la elaboración del marco teórico que evidentemente se fundamentara en la integración de la información recopilada.

Antecedentes de la Investigación

Se refieren a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado en el estudio. Según Arias (2006), “son investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio” (p. 106).

Por tal motivo, resulta considerable citar los siguientes trabajos de investigación ajustados a la problemática en cuestión.

Garrido, O. (2000) efectuó una investigación titulada: *Influencia de la escuela en la pérdida de la identidad cultural: el caso de la educación indígena en la región de la araucania*. El objetivo general del mismo fue; Analizar la Influencia de la escuela en la pérdida de la identidad cultural: el caso de la educación indígena en la región de la araucania. Los resultados obtenidos por el investigador han sido logrados a partir de las informaciones y datos proporcionados por informantes mapuches claves, líderes y educadores de ascendencia indígena, seleccionados a través del método conocido como “bola de nieve” que consiste en que cada informante proporciona nombres que se incorporan en el listado, el cual se cierra cuando los nombres se hacen repetitivos.

El estudio ejemplifica de modo específico un hecho que no es único y que da cuenta de la influencia de la escuela en la pérdida de la identidad cultural de las comunidades originarias en distintas latitudes en todo el mundo. Este hecho que históricamente ha golpeado a las comunidades constituidas por minorías o etnias que no tienen el poder para oponerse a las sociedades globales de las que forman parte, en la actualidad se ve potenciada por un fenómeno propio de nuestros tiempos, la globalización, que sobrepasando fronteras propicia una suerte de macrocultura a nivel mundial lo que incide -a no dudarlo- en la pérdida de la identidad propia.

El autor presentó este trabajo separado en tres secciones: a) una apretada síntesis documental como referencia del rol que ha jugado la educación formal con sus características más distintivas en el proceso de asimilación y aculturación del mapuche y consecuentemente, de su pérdida de identidad; b) el plan de análisis e interpretación de la información recopilada y c) las conclusiones derivadas del análisis anterior y que responden a las hipótesis y objetivos que orientan la realización de esta investigación.

Algunas de las conclusiones se señalan a continuación: la sociedad mapuche vive un proceso desintegrativo que propicia en especial entre los jóvenes, una pérdida de su identidad y conciencia étnica; la educación formal escolarizada no

responde a los procesos formativos propios de la etnia mapuche de carácter eminentemente informal; las prácticas educativas impuestas han mantenido al pueblo mapuche al borde de la asimilación y total aculturación, como consecuencia de la impertinencia del curriculum oficial y carencia de funcionalidad sociocultural. Tomado de: <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/garrido.pdf>.

Asimismo, es importante destacar que el estudio planteado por el autor está estrechamente relacionado con la investigación emprendida de la identidad cultural del indígena amazense en el contexto educativo multiétnico y pluricultural.

Hernández, R. (2010) Realizó un estudio denominado: *Identidad cultural o aculturación: el dilema de una escuela indígena ubicada en un contexto urbano*. El objetivo general fue; Analizar la identidad cultural o aculturación: el dilema de una escuela indígena ubicada en un contexto urbano. Asimismo se orientó en el tema de la interculturalidad, vista desde las percepciones y acciones de actores de una escuela primaria indígena ubicada en un contexto urbano marginal de una ciudad del Norte de México. La investigación se ubicó en el paradigma cualitativo, se sustentó en la teoría emergente, ya que busca mediante un proceso inductivo generar o descubrir la teoría instalada en la escuela objeto de análisis.

Con el estudio se logró descubrir la noción de interculturalidad que aprecian y viven los diferentes actores de una institución que identificándose como indígena, tiene que enfrentar diferentes dilemas para fomentar la cultura indígena en medio de la fuerza de un contexto mestizo que le impone para sobrevivir cánones, estilos de vida y hasta costumbres distintas a la propias y donde la escuela juega un papel crucial para conservar, acrecentar, distinguir y vincular dos culturas que se amalgaman en una cultura institucional cotidiana.

Por lo cual concluye que la escuela encara el desafío de cumplir las tareas propias de una escuela pública, al mismo tiempo que deben responder a los requerimientos de una comunidad diversa y plural.

Y es que, frente a una mayor conciencia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, se acentúa la necesidad de una escuela que responda de manera creativa a la diversidad y al trato de las diferencias.

Por lo tanto, la escuela debe responder entonces a las exigencias de un pueblo indígena que se integra y asimila a la cultura urbana, y en ese sentido busca que la escuela les provea de las herramientas necesarias para desenvolverse eficazmente en esa realidad, como la enseñanza del español, el conocimiento de contenidos básicos, de costumbres y de estilos de vida para funcionar en un mundo mestizo; pero además esperan por otro lado la recuperación de su cultura indígena, que inmersa en un ambiente urbano se diluye de manera irremediable. Tomado de: www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_12/ponencias/0191-F.pdf.

Cabe señalar, que la investigación citada contiene elementos que conciernen con el estudio desarrollado, ya que el mismo analizó la identidad cultural del indígena amazonense en el contexto educativo multiétnico y pluricultural donde se forma.

Ávalos, J. (2011) realizó una ponencia en el encuentro de Organizaciones Sociales del XII Foro Guayana Sustentable titulada: *Ser Indio en el Siglo XXI. La educación entre la resistencia y la colonización*. Está basado en la experiencia y reflexiones del autor como miembro del equipo que ha impulsado la creación de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV) desde el año 2000, partió de una reflexión sobre la tradición colonialista de las Repúblicas Latinoamericanas heredada del colonialismo de génesis europea.

Se describen los mecanismos mediante los cuales diversos instrumentos políticos han servido a los intereses coloniales, incluida la política nacional educativa. Posteriormente se argumenta la manera en que la UIV intenta dar nacimiento a una institución universitaria basada en postulados anticoloniales y en valores anticapitalistas de origen amerindio, donde manifiesta que hasta hoy, el estudiante universitario indígena que va a Caracas, desde, Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar,

San Fernando de Apure o Tucupita, por ejemplo, tiene que adaptar su forma de vida al ambiente urbano durante un tiempo prolongado, aprende a vivir como criollo y adoptar valores y conductas propios del habitante de la ciudad.

Su entorno a la comunidad después de cinco o siete años, no es nada común. La oferta educativa permitirá, en el mejor caso, que el joven profesional indígena se integre de manera exitosa en la competencia por un empleo o en la competencia empresarial. Esto no significará un éxito para su pueblo, sino un éxito para él como individuo. No es ilegítimo, pero debemos reconocer que, en el mejor caso, se logrará el éxito de un individuo. Desde hace décadas se ha insistido sobre la ausencia de servicios educativos en zonas indígenas.

Actualmente sí hay escuelas en algunas comunidades, pero no son indígenas. Y también hay maestros indígenas, pero no enseñan desde la perspectiva del indio, porque los maestros se formaron en la cultura occidental que aprendieron en su formación como maestros. En este sentido, como comentamos antes, la introducción de servicios educativos en las comunidades indígenas constituyó uno de los factores más importantes para la debilitación de las culturas originarias debido a que el régimen que efectivamente se aplicaba era un régimen de asimilación a la cultura occidental.

Los antecedentes citados anteriormente, tienen relación con la investigación desarrollada, ya que toman en consideración la pérdida de la identidad cultural de jóvenes indígenas que están inmersos en contextos educativos multiculturales, donde se desarrolla una interrelación de conocimientos culturales entre todos, siendo el dominante el más favorecido en dicho proceso, para lo cual fue pertinente efectuar este estudio, partiendo por supuesto de las investigaciones previas realizadas en esta temática; tan sensible.

Bases teóricas

La identidad cultural

Es importante mencionar que Etking, y Schvarstein, citados por Rojas, (2004) definen; la identidad: “una dimensión antropológica por estar enmarcada en la atmósfera cultural del medio social global y en una dimensión sociológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre individuos y grupo...” (p. 2). Aunado a ello, agrega que ésta se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o no, dentro de dinámicas de conflicto, con un período evolutivo propio y con un pasado y un futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son relativamente permanentes. Es decir, la identidad no es fija ni estática, “*cambia, se transforma, guardando siempre un núcleo fundamental que permite el reconocimiento de sí mismo colectivo y del yo en nosotros*”.

Lo que permite inferir que la misma es cambiante, dinámica y flexible por estar expuesta a una serie de factores exógenos que sin duda la afectan, de allí lo fundamental de resguardarla de la incesante transformación que la aqueja. En este propósito, la identidad cultural es definida por Zamora, citado por Almazán del Olmo, (2003) en el documento en línea: *La identidad cultural y los retos de la globalización*:

Dentro de la definición de identidad cultural, a la luz de la movilidad que implica el mundo globalizado, se abre un espacio a aquellas comunidades organizadas o no como nación siempre y cuando las mismas tomen conciencia «de su existencia autónoma y de su complementariedad en el tiempo histórico, así como su necesidad de permanencia (p. 199).

Significa entonces, que la misma no es más que esencia que representa a los pueblos del mundo, su autonomía y a la necesidad de permanecer en el devenir histórico del tiempo.

Por tal razón, Molano (2007) manifiesta: “la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que les son propios y que ayudan a construir el futuro” (p. 74). Consulta en línea.

De allí, que ésta esté presente en la memoria de su gente y por lo tanto debe ser preservado en los niños, niñas y jóvenes en los contextos educativos multiculturales, que el centro donde comparten experiencias y conocimientos arraigados en ellos. Dentro de este marco, resulta oportuno acotar lo expresado por Regnault, (2006) en el estudio: *Escuela y significados compartidos asistencia y permanencia escolar de la niñez y adolescencia indígena en Venezuela*. Unicef:

En la escuela no se habla la lengua propia (o se habla poco), y en ella se aprende a leer, o al menos a firmar. La escuela es mucho y es poco. La escuela es vista como la puerta de acceso a la educación superior, o al bachillerato, o al menos a la educación básica. La escuela también es vista como la puerta de salida a la dinámica sociocultural propia de los pueblos indígenas. A veces violenta, a veces contenedora. A veces la escuela es nada, un lugar sin significado relevante para la vida de las familias (p. 12).

En relación con este último, es preponderante señalar que la escuela se convierte en el lugar donde se da la mayor transformación de la identidad cultural, por ser un espacio donde se aprende y se desaprende, lo que manifiesta la necesidad de fortalecer la identidad cultural del niño, que comprende la capacidad de generar ambientes propicios para el diálogo creativo y constructivo de aprendizajes. Un posible riesgo puede ser el de poner excesivo énfasis en los contenidos curriculares (conocimientos culturales) y no en las interacciones entre el docente y los alumnos y de éstos entre sí, y en las actitudes y acciones necesarias para construir los aprendizajes.

La pérdida de la identidad cultural

Estudios recientes demuestran que la pérdida de la identidad cultural es un hecho palpable en los albores de este siglo XXI, protagonista de los grandes avances de la tecnología que está presente en cada espacio donde se desenvuelve el ser humano, como el caso particular de la escuela, que es epicentro de saberes compartidos, donde los contenidos curriculares están atiborrados de ejemplos de la cultura más dominante; la criolla venezolana que a su vez se nutre de conocimientos del Norte de América a través, de las Tecnologías de la Información y Comunicación que ha llevado la incesante globalización que une al mundo de hoy.

Partiendo del planteamiento anterior, Mendo (2003) señala:

El problema de la identidad cultural remite, pues, irremediamente, al de la colonialidad y postcolonialidad... y más propiamente la institución escolar o sistema educativo, ha servido para dividir y oponer al pueblo no sólo en razón de clase, sino también en razón de criterios étnico-culturales: color de la piel, del pelo, rasgos fisonómicos, lengua, vestimenta, costumbres, concepción del mundo... En las últimas décadas y coincidentemente con el predominio norteamericano, son las expresiones culturales de este último país: conocimientos, tecnologías, lógica de pensamiento; códigos y valores sociales, costumbres, bailes y canciones, las que asumen la preeminencia... (p.4). Tomado de <http://csh.izt.uam.mx/departamentos/economia/crea/historia/apunte3.pdf>

Ante la situación planteada, no deja lugar a dudas el papel protagónico del contexto escolar y los medios de comunicación para abrir aún más la brecha en la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos originarios que se ven vestidos por un sinnúmero de manifestaciones diferentes a la suya.

Los Pueblos Indígenas y la Educación

La ambigüedad de la educación en comunidades indígenas sigue creando tensiones y conflictos en la actualidad, por lo tanto esta situación conduce a la necesidad de dar respuesta a qué, exactamente, debe entenderse por educación indígena y cómo ha de interpretarse el derecho humano a la educación en el contexto contemporáneo de las sociedades indígenas. Dentro de estas perspectivas, Stavenhagen, (2008) tomando en consideración el informe temático del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas del consejo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, explica;

La educación es un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, que está al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones y las guerras. El derecho a la educación se revela clave para millones de indígenas en todo el mundo, no sólo como un medio para salir de la exclusión y la discriminación que han sufrido históricamente, sino también para el disfrute, mantenimiento y respeto de sus culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos. (p.98).

En este propósito, es significativo denotar que la educación indígena está supeditada a una normativa emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación, bajo un currículo preestablecido para todas las regiones del país, pero las luchas de los pueblos indígenas han dado frutos y por tanto, están en la constante búsqueda de la implementación de una Educación Propia, denominada por Gutiérrez (2008), como; “es el sistema educativo presente en los propios Pueblos indígenas, basado en los sistemas de socialización de cada cultura indígena, de carácter informal, oral y cotidiano. Se corresponde con los modelos pedagógicos propios de las culturas ágrafas” (p.2).

En este orden, la Educación Propia de los pueblos indígenas con la participación de los actores de la comunidad y escuela, es el camino por lo cual

Cunningham, citado por Ramírez, (2010), afirma: “el mayor desafío que enfrenta la Educación Intercultural Bilingüe, es la de lograr que el Estado proporcione su decidido apoyo financiero para que los pueblos indígenas puedan desarrollar y controlar sus propias iniciativas educativas”. (p.72).

Ante la situación planteada, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano (2011), aclara;

Muchos países cuentan con leyes de educación fuertemente etnocentristas y que no recogen los saberes ni las formas de enseñanza y aprendizaje propias de los pueblos indígenas. Erróneamente, por nuestra falta de protagonismo y propuesta, los sindicatos hemos sido cómplices en la construcción de una escuela pública discriminatoria que destruye las culturas originarias. (p. 63)

En relación con este último, es fundamental apuntalar que la principal forma de discriminación en materia de educación ha sido la tendencia de usar la escuela como un instrumento privilegiado para promover la asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural de la mayoría o de la sociedad dominante. Por lo tanto, el currículo de las escuelas está diseñado para la niñez urbana y resulta poco relevante en el medio indígena.

Por tal razón, Stavenhagen, (2008) manifiesta;

En efecto, durante mucho tiempo y en muchos países el objetivo mismo de la educación indígena era de “civilizar” a los niños indígenas enseñándoles la lengua, la cultura y los conocimientos del grupo dominante, que después de los colonizadores fue el de la nacionalidad hegemónica. Para ello funcionaba la educación impartida por el Estado, así como la que practicaban las diversas misiones religiosas. Generaciones enteras de niños y niñas indígenas han pasado por estas escuelas, en las que sufrían discriminación lingüística, religiosa y cultural. (p.103).

Por las consideraciones anteriores, es primordial parafrasear lo expresado por la UNESCO, que expone que para hacer realidad el respeto a la diversidad cultural, y para reformar los sistemas educativos con el objeto de reorientar la educación hacia el pleno respeto de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos culturales y lingüísticos, es preciso que los pueblos indígenas puedan reconocerse a sí mismos en estos esfuerzos.

Adicionalmente, para ello se requiere que puedan participar libremente en todas las etapas de planeación, diseño, implementación y evaluación de estas reformas. Lo que permite deducir que hasta ahora, una de las deficiencias en los sistemas de educación que no responden a las necesidades de los pueblos indígenas es la falta de participación de éstos desde, el diseño de políticas de educación. Por lo cual, la participación debe involucrar a los padres de familia, a los representantes legítimos de las comunidades indígenas, así como a los maestros, administradores y empleados indígenas de los establecimientos escolares y miembros de la sociedad educativa. Cabe destacar, que en Venezuela, los pueblos indígenas han impulsado a través, de sus luchas políticas nuevos caminos que les han permitido ser escuchados en sus reclamos.

Dentro de este orden de ideas, Guevara (2010), explicó; “hay un derecho importante en la vida de estas etnias, el derecho fundamental a la educación, basada en las experiencias y conocimientos para que la instrucción sea auténtica”. (s/p). Asumiendo, desde su investidura de Diputado de la de la República que la enseñanza tiene como principio fundamental formar al individuo, con plena identidad a la cultura del pueblo al cual pertenece que viene a ser el proceso evolutivo de cada indígena.

Por lo cual, es significativo presentar lo expresado por él mismo, donde exterioriza en el mismo artículo de prensa, lo siguiente; “debemos llevar adelante nuestro propio modelo y sistema educativo, seguir construyendo e innovando nuestra

educación con identidad para la vida”. (s/n). De esta manera, Bolaños, Tattay y Pancho (2009), indican:

El sentido de «pensar con cabeza propia», ha proyectado un pensamiento con tendencia a la descolonización potenciando la autenticidad, creatividad y originalidad. Adicionalmente, la investigación en esta dinámica es considerada una estrategia metodológica indispensable para descubrir, comprender y elaborar pensamiento de manera integral con base en la situación cultural y problemática de cada cultura. (p.157).

En este sentido, Pebi; Citado por Bolaños, Tattay y Pancho, (2009), esgrimen; “la educación es propia no solamente porque toca lo de adentro, es propia porque es pertinente y permite autonomía”. (p.120). O sea, o propio, parafraseando, la misma se concibe esencialmente como la apropiación crítica y capacidad de asumir la dirección y, por lo tanto, el replanteamiento de la educación por parte de las mismas comunidades y actores involucrados. Por otro lado, lo propio, en este contexto tiene un carácter intercultural, que implica el fortalecimiento de la cultura indígena.

De manera que las herramientas externas ofrezcan: elementos para desenvolvernos en forma adecuada frente a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto, estableciendo relaciones de diálogo y convivencia armónica con los otros pueblos y sectores sociales. De allí, que la educación propia parte de las culturas indígenas y busca fortalecerlas, tomando herramientas internas y externas a los contextos comunitarios.

Por consiguiente, Ramos, citado por Bolaños, Tattay y Pancho, (2009), cita: “es necesario entender lo propio en un sentido más amplio, de pertinencia, no de pertenencia a una sola cultura o pueblo indígena”. (p.181). Para ilustrar esto, el mismo autor explica que concibe los procesos socioculturales como laboratorio en tanto los saberes y conocimientos están estrechamente ligados a las prácticas culturales de crianza y orientación de los niños, jóvenes y demás miembros de las comunidades.

Por lo cual, estos se manifiestan en la realización social de cada persona frente al territorio, la comunidad, la escuela, la familia, el trabajo y la sociedad en general. En esta perspectiva, se puede inferir que la relación que se establece con la naturaleza y el entorno social genera lenguajes, signos, significados, establece directrices de convivencia y comportamiento.

La Educación Intercultural Bilingüe

La UNESCO (2007), manifiesta que la educación intercultural no puede ser un simple, añadido al programa de instrucción normal, por tal razón señala;

Debe abarcar el entorno pedagógico como un todo, al igual que otras dimensiones de los procesos educativos, tales como la vida escolar y la adopción de decisiones, la formación y capacitación de los docentes, los programas de estudio, las lenguas de instrucción, los métodos de enseñanza y las interacciones entre los educandos, así como los materiales pedagógicos. (p.19).

Se quiere con ello significar, que éste organismo en particular busca por todos los medios incorporar desde el mismo origen de la educación o sea a partir de la redacción misma de la realización de las mesas de trabajo en las comunidades educativas y multiétnicas, por lo tanto es fundamental parafrasear lo expuesto en el informe; es primordial combinar la cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias, lo que permite apuntar que la Comisión afirmó, además que la cultura general, apertura a otros lenguajes y conocimientos, permite ante todo comunicar, de allí que esos resultados de una educación general representan algunas de las competencias fundamentales que deben ser transmitidas mediante la educación intercultural.

Ahondando en el tema, dentro de las directrices del documento señalado anteriormente, se establece como principio; la educación intercultural respeta la

identidad cultural del educando impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura, tomando en consideración lo siguiente;

1. Aprovechen los diversos sistemas de conocimiento y la experiencia de profesores y alumnos.
2. Abarquen su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
3. Inculquen en los educandos el entendimiento y la valoración de su patrimonio cultural.
4. Inculquen en los educandos el respeto de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores.
5. Utilicen los recursos locales sean culturalmente apropiados, por ejemplo mediante la integración de pedagogías tradicionales y el uso de formas tradicionales de comunicación tales como la narración, el teatro, la poesía y el canto.
6. Estén basados en técnicas de aprendizaje prácticas, participativas y contextualizadas que comprendan actividades derivadas de la colaboración con instituciones culturales.

Con lo anteriormente planteado, los resultados recolectados por lo UNESCO, proponen como fin último, la interacción entre la escuela y la comunidad y la participación de los educandos y/o sus comunidades en el proceso educacional mediante:

- a) La utilización de la escuela como centro para actividades sociales y culturales, tanto con fines educativos como para la comunidad.
- b) La participación de artesanos e intérpretes tradicionales en calidad de profesores.
- c) El reconocimiento de que los educandos son portadores de una cultura.
- d) La descentralización de la elaboración de contenidos y métodos para tener en cuenta las diferencias culturales e institucionales de una región a otra.

- e) La participación de los educandos, los padres y otros miembros de la comunidad, y de los profesores y administradores de diferentes orígenes culturales, en la gestión, supervisión y fiscalización escolar, la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación de programas de educación, y en la elaboración de programas de estudio y de materiales pedagógicos.

Por consiguiente, conviene apuntar que se han tomado todas las previsiones desde las instancias internacionales. Cabe destacar, que en Venezuela se han ganado ciertos espacios con legislaciones y normativas, que aún en el campo de acción educativa (la escuela), se encuentra en plena construcción. Partiendo de esta premisa, es loable puntualizar que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), es definida por López (2008) como; “una educación enraizada en la cultura de referencia inmediata de los educandos pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos provenientes de otros horizontes culturales, incluida la propia cultura universal”. (p.7). Por lo tanto, es también una educación vehiculada en un idioma amerindio y en castellano que propicia el desarrollo de la competencia comunicativa de los educandos en dos idiomas a la vez: el materno y uno segundo.

De hecho, la denominación de intercultural está referida explícitamente a la dimensión cultural del proceso educativo y a un aprendizaje significativo y social y culturalmente situado. Dentro de este marco, es importante denotar que en varios países, y en el marco de las reformas educativas en curso, se apela a la noción de interculturalidad para referirse a la necesidad de que todos los educandos desarrollen sentimientos positivos respecto de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracteriza a la gran mayoría de sociedades latinoamericanas.

A partir de entonces, la interculturalidad se postula como un rasgo fundamental de la educación de todos y se convierte, por lo menos en el plano declarativo, en una transversal de las propuestas curriculares. Una situación relevante, de la interculturalidad en Venezuela, no se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración, por lo tanto, Schmelkes (2008), presentó la

siguiente disertación; “la interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad, no admite, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, por lo tanto se aspira, que forme parte de un proyecto de nación. (p.5).

Evidentemente, la misma está supeditada a una interrelación entre dos culturas, donde ninguna pierda su espacio y ambas se beneficien en la interacción, lo que sería en extremo un éxito para resguardar los saberes de los pueblos.

Partiendo de este indicio, la educación para la interculturalidad debe iniciar desde los primeros años de la educación formal, porque la expresión de la propia identidad es un paso necesario para la comprensión de la identidad del otro.

En este orden, el diálogo con otras identidades puede y debe perseguirse tanto de manera directa con las diferencias individuales presentes en el contexto educativo, para conocer todo acerca de otras identidades. Es esencial trabajar el reconocimiento del otro como distinto, lo que se obtiene en este nivel mediante la labor sistemática, con hábitos de respeto hacia los compañeros, que se traducen en habilidades y valores. Se traducen en la curiosidad por conocer lo diferente y por valorar la diversidad, incluida la diversidad cultural.

Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe

Se sustenta en argumentos de distinta índole. Se tiene argumentos de tipo político, pedagógico, económico, psicológico, entre otros, por lo cual es importante desglosarlos; a) El fundamento político se refiere al derecho de los pueblos indígenas al uso de sus lenguas en el ámbito educativo, recomendado por los organismos internacionales como la UNESCO y la OIT. b) El fundamento psicológico se refiere a la mayor seguridad y autoestima que desarrollan los niños cuando los procesos educativos se desarrollan en la lengua que mejor dominan.

c) El fundamento pedagógico se refiere a las ventajas también comprobadas de desarrollar procesos educativos en la lengua que mejor dominan los niños antes que en una segunda lengua, y a las ventajas cognitivas que obtienen los niños que siguen procesos educativos bilingües.

Además de la obvia ventaja de terminar la escolaridad con un buen dominio de dos lenguas en lugar de una sola.

d) El fundamento socioeconómico se basa en el criterio pedagógico. Si los niños aprenden mejor y de manera más eficiente en su primera lengua, será entonces más económico desarrollar los procesos educativos en esta lengua. (Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos. PROEIB, 2005).

Misión y Visión de la Educación Intercultural Bilingüe en Venezuela

Dentro de este marco, la misión de la misma, es dar cumplimiento a la Política Educativa Nacional, orientando sus acciones hacia el desarrollo de la Educación Propia e Intercultural de los pueblos indígenas, garantizando el acceso, permanencia, el fortalecimiento, revitalización cultural, así como el uso, difusión y preservación de los idiomas y culturas indígenas a través de la educación.

Además, ostenta a través de su visión promover el desarrollo de la Educación Propia de los pueblos Indígenas y la Educación Intercultural, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, así como difundir las culturas e idiomas indígenas del país, impulsando la interculturalidad como principio rector y operativo en el sistema educativo nacional, garantizando de esta manera, la educación en la diversidad en el contexto de una nación multiétnica y pluricultural. Para ilustrar esto, es loable señalar que el currículo del Sistema Educativo Bolivariano, en uno de sus apartados resalta la Educación intercultural y la denomina como un subsistema que atiende la educación integral de los pueblos y comunidades indígenas.

Además, de las afrodescendiente, desde los contextos de coexistencia de diversidad cultural, teniendo como punto de partida la educación propia.

Su finalidad es el fortalecimiento de un ser social integral, que mantenga su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad; así como la construcción de conocimientos y saberse, la transmisión de costumbres y tradiciones ancestrales en una sociedad democrática, multiétnicas y pluricultural. Igualmente, fortalece la conciencia histórica y la unidad de la nación venezolana. El subsistema de educación intercultural tiene entre sus características generales, las siguientes:

1. La educación propia de los y comunidades indígenas y afrodescendientes es punto de partida y parte constitutiva de la Educación Intercultural, como expresión de la cultura propia y continuidad de los idiomas indígenas.
2. La moralidad es la forma principal de construcción de los conocimientos y de transmisión de costumbres y tradiciones, con la participación de los ancianos, las ancianas, los sabios y las sabias de la comunidad. Currículo Nacional Bolivariano. (CNB, 2007).

Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky

El enfoque de Vygotsky, considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social, cultural, y no solamente físico. También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Además, existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología.

A diferencia de otras posiciones, Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. Dentro de este

orden de ideas, el constructivismo Social de Vygotsky es definido por Ferreiro (2005) en el ABC del aprendizaje cooperativo, como;

Aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente/yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. (p.51).

Por lo tanto, el constructivismo social es una rama que parte del principio del constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, lo que explica que el constructivismo social se enfatice por la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un “modelo de descubrimiento” del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente” a través de varias “rutas” de descubrimientos. Para ilustrar esto, es importante señalar que desde la etapa de desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus construcciones mentales con su medio ambiente.

Por consiguiente conviene apuntar que la construcción mental de significados es altamente improbable si no existe el andamiaje externo dado por un agente social. Asimismo, la mente para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no sólo de sí misma, sino del contexto social que la soporta. Por tal razón, la mente, en resumen, tiene marcada los parámetros de pensamiento impuestos por un contexto social. Por lo tanto, Páez (2009), parafraseando a Vygotsky explica el “Origen social de la mente”, y afirma que el desarrollo humano (ya sea del antropoide al ser humano o el paso del niño a hombre) no es consecuencia solo de la herencia genética, sino que se produce gracias a la actividad social y cultural; así, lo que asimila el individuo es fundamentalmente un reflejo de lo que pasa en la interacción social, en una sociedad determinada y una época histórica.

Por otro lado, el autor anteriormente mencionado, plantea que para Vigotsky la educación no se reduce a la adquisición de informaciones, sino que constituye una fuente del desarrollo del individuo, siempre y cuando se le proporcione instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. (p.1). En este sentido se comprende la selección de dicha teoría para apoyar la investigación sobre los *Aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales*.

Por otro lado, es pertinente señalar que el uso del lenguaje como herramienta esencial de aprendizaje la Educación Intercultural bilingüe, como medio para su implementación. Ahondando en el tema, es significativo denotar que otro principio de su teoría es la mediación instrumental: caracterizada por la actividad humana, y se fija en aquellos apoyos externos que le permiten mediar un estímulo, esto es, representarlo en otro lugar o en otras condiciones. Una situación relevante, es la aportada por Gergen (2007); “aunque no intentamos destruir las visiones tradicionales, el construccionismo social ofrece una alternativa significativa. Al hacerlo, también ofrecemos una nueva manera de entender las prácticas educativas existentes y abrimos las puertas a un nuevo rango de posibilidades”. (p.213).

Para ilustrar esto, es prioritario acotar que el constructivismo social, es una alternativa para fundamentar investigaciones socioculturales. En este mismo orden, es pertinente manifestar que según Vygotsky, una propiedad que define el funcionamiento mental superior que es único en los seres humanos es el hecho de que éste es mediado por herramientas y signos tales como el lenguaje natural. Además, Vygotsky abordó el lenguaje y otros sistemas de signos en términos de cómo éstos son parte de, y median la acción humana, de ahí su asociación con el término acción mediada. También, la idea esencial en el trabajo de Vygotsky es que la inclusión de signos en la acción transforma fundamentalmente a la acción misma.

La incorporación de los instrumentos mediadores no simplemente facilitan la acción que pudiera haber ocurrido sin ellos; en lugar de eso, Vygotsky notaba que al

ser incluidos en el proceso de conducta, las herramientas psicológicas alteran el flujo entero y la estructura de las funciones mentales. Se da esto al determinar la estructura de un nuevo acto instrumental, tal como ocurre cuando en un trabajo una nueva herramienta altera las acciones y operaciones anteriores para llevarlo a cabo.

A título ilustrativo, se indica que Vygotsky identificó dos aspectos principales interconectados (de la actividad productiva humana) que son necesariamente fundamentales para la psicología: su estructura “instrumental” y su inclusión al sistema de interrelaciones con otras personas”. Por tal razón, con estos aspectos los que definen la naturaleza de los procesos psicológicos humanos. De allí, que la herramienta media la actividad y así conecta a los humanos no sólo con el mundo de los objetos sino también con otras personas.

Debido a esto, la actividad del humano “asimila la experiencia de la humanidad”. Esto significa que los procesos mentales humanos (sus funciones psicológicas superiores) adquieren una estructura necesariamente ligada a los medios y métodos socio históricamente transmitidos por otros en el proceso de labor cooperativa y de interacción social. En tal sentido, lo expuesto la única manera posible de transmitir los medios y métodos necesarios para llevar a cabo el proceso es en la forma de una acción externa o de discurso.

En otras palabras, los procesos psicológicos superiores únicos a los humanos pueden ser adquiridos solamente a través de la interacción con otros; esto es, a través de los procesos interpsicológicos que sólo después comenzarán a llevarse a cabo independientemente por el individuo. Por lo tanto, los estudios empíricos de Vygotsky sobre los procesos sociales se limitaron principalmente al funcionamiento intermental. Para él, la clave para entender las formas de mediación semiótica en el plano intramental es analizar sus orígenes intermentales, un punto que se refleja en su idea de que “un signo siempre es un medio que se usa con propósitos sociales, un medio de influir en otros, y sólo después se convierte en un medio de influencia en uno mismo”.

Al respecto Vygotsky argumentaba que la función principal del habla tanto para el adulto como para el niño es la de comunicación, de contacto social, de influir en los individuos que lo rodean. Vygotsky desarrolló estas ideas en su explicación sobre el habla egocéntrica e interna. Aunado a ello, para él, esta forma de habla deriva de la comunicación, contacto social e influencia sobre otros, y suponía que en la estructura dialógica del habla egocéntrica se reflejan ciertas propiedades de tales precursores intermentales.

Cabe agregar, que parece que esto es lo que Vygotsky tenía en mente cuando afirmaba que el habla egocéntrica surge de sus fundamentos sociales por medio de la transferencia de las formas de colaboración social a la esfera del funcionamiento individual y psicológico. Asimismo, ofrece su tercera gran aportación al rechazar la noción de que “el aprendizaje debe adecuarse al nivel evolutivo real del niño”, pues afirma que es necesario delimitar como mínimo dos niveles de desarrollo: el real y el potencial.

El nivel evolutivo real, o nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, se establece como resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo al determinar la edad de un niño utilizando un test. Es evidente que respecto al segundo nivel, como se demostró que la capacidad de aprender de los niños de idéntico nivel de desarrollo real variaba en gran medida bajo la guía de un maestro, se hizo evidente que el curso de su aprendizaje sería distinto.

Esta diferencia entre el nivel de lo que puede hacer un niño solo y lo que puede hacer con ayuda, es la zona del desarrollo próximo, que Vygotsky definía como: “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.

Para Vygotsky, indica Bruner en su obra de acción, pensamiento y lenguaje que: “la mente humana, ni crece naturalmente, por bien alimentada que esté, ni se encuentra libre de las trabas de las limitaciones históricas”. Con su concepto de zona de desarrollo proximal, explica Bruner, Vygotsky concibe esto casi como el modus operandi (Forma de experimentar) del niño para lograr su capacidad intelectual, proporcionando los medios para avanzar hacia el futuro “este es el vehículo fundamental en el desarrollo y es para Vygotsky, el instrumento por medio del cual la cultura se reproduce así misma, afirma.

Por lo tanto, la cultura creada por la historia y transferida por las personas proporciona los medios para avanzar hacia el futuro. “Este es el vehículo fundamental en el desarrollo, y es para Vygotsky, el instrumento por medio del cual la cultura se reproduce a sí misma”. Hechas las consideraciones anteriores, es prioritario acotar que la teoría sociocultural de Vygotsky, sustenta la investigación emprendida debido a que la misma contiene elementos esenciales que permiten ser tomados en consideración, ya que con la misma se pretende estudiar *Aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales*.

La familia

La Organización Mundial de la Salud, citada por Vargas, (2007) define a la familia, como:

Los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. (p. 1).

También, Vargas (2007) expresa, que la familia es: “Un grupo unido entre vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo

las uniones de hecho cuando estas son estables” (p. 1). Por tal razón, la familia es el resultado de la unión de una pareja que consolida su relación con los hijos, es decir, es el ideal de familia, construida no sólo a partir de la intervención efectiva de los padres sobre el niño, sino también desde las instancias educativas y las organizaciones comunitarias que participan en ese complejo proceso moral.

En este sentido, la importancia de la familia estriba principalmente en los pilares fundamentales para la existencia del ser humano, ya que la familia brinda al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a través de esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el peligro, qué cosas no se deben hacer, cómo ser sano, cómo ser saludable, qué significa cada sensación, cual será esa cultura a adoptar, etc. Esto es así ya que el ser humano, al ser abandonado durante su niñez, sin ningún tipo de cuidado o protección de posibles peligros no podría sobrevivir por sí solo; por lo tanto, para los seres humanos, el cuidado y la protección de los padres es necesaria hasta la edad de la adultez, momento en el cual se entiende que la persona ya puede valerse y cuidarse por sí misma.

Es por esto que se debe vincular el análisis de la familia en el contexto de la educación en ambientes de multiculturalidad, pues es la familia quien reeduca y fortalece los factores más importantes de la familia, la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, fenómeno que le permitirá al ser humano en su constante formación y adaptarse a la sociedad en la que comparten con otros individuos.

Los grupos

Los grupos como construcción social son producto de una realidad de interrelación constante de diferentes estructuras sociales a través de mecanismos cognitivos, afectivos, motivacionales de las personas participantes de estos, en tal sentido:

Apodaka (2004) lo define:

No es el conjunto indeterminado de personas, para que éste exista debe existir un proceso de relaciones más o menos intencionado. En la creación de un grupo hay que tener en cuenta una serie de factores: las normas de convivencia del grupo, los roles de interacción del grupo, la comunicación, los sentimientos que se desarrollan y, entre otros, las fases por las que pasa el grupo y las personas integrantes del mismo. (p. 11). Tomado de: www.partehartuz.org/MARIJExostena.pdf.

Por lo tanto, hay que entender que vivimos en una sociedad cada vez más compleja, donde se experimentan permanentes cambios socioculturales con personas de diferentes orígenes y expresiones.

Por lo anteriormente expuesto los autores aseveran que los espacios educativos multiculturales han permitido una ampliación de los vínculos entre grupos culturales diversos, lo que exige tolerancia y flexibilidad para comprender y adaptarse a nuevas situaciones. En este sentido cobra gran importancia la educación intercultural, ya que supone una valoración positiva de la diversidad y respeto por las personas, más que por el debilitamiento en la identidad cultural de alguno de los grupos sociales que coexistan en esa comunidad escolar, gracias a que cada ser humano es transmisor de su cultura, la cual se expresa como parte de su identidad, siendo lo cultural, aquello que cada persona es y manifiesta en las interacciones con los otros.

Por lo tanto, la educación intercultural supone una reflexión y una práctica educativa que considere que la diversidad es lo normal en cualquier grupo y así promover la interculturalidad, desde lo educativo estimulando el respeto y valoración de la diversidad, cuyo objetivo es igualar las oportunidades de todos y todas en pro de su identidad cultural, siendo reiterativos en no clasificar a los grupos según su origen cultural ni fomentar ningún tipo de categorización de las personas, valorar las culturas originarias, su aporte a la sociedad actual y evitar toda forma de discriminación.

La moda

La moda es para muchas personas una expresión cultural. Otros en cambio lo consideran una tontería o algo sin importancia. Pero además de la faceta que ocupa en la vida de cada uno, la moda tiene un efecto secundario muy importante en las familias en las que hay adolescentes, suele ser la principal fuente de conflictos entre padres e hijos. En este sentido los autores acotan que la influencia de la moda empaña el crecimiento biopsicosocial de los jóvenes, ya que por lo regular están pendientes de cómo los visualiza la sociedad, especialmente están preocupados por su aspecto físico y sobre todo por la imagen que reflejan, provocándoles problemas emocionales y al mismo tiempo, los mantiene en un estado de tensión.

En este orden de ideas, la juventud actual busca una identidad, como lo sostiene la psicóloga Luz María Huerta, al señalar que: "en la actualidad los jóvenes son más propensos a ser influenciados por patrones de moda debido a que se encuentran rodeados de diversa publicidad dirigida hacia ellos", en efecto este entorno los impacta de tal modo que adoptan conductas a fin de pertenecer a ciertos grupos de la sociedad. Sin embargo, aunque no está mal que por afinidad de caracteres, los jóvenes busquen reunirse en grupos, el problema surge cuando se desarrolla una identidad negativa que lejos de situarlos en conjuntos de personas cuyo fin sea buscar el bienestar y alejarse de un estado de peligro, los coloca justamente ahí.

Al respecto, Lara (2007) precisa este término, como:

“La elección de modas satisface necesidades sociales genuinas, definidas por la clase social, la edad, los grupos. Un estilo de vestido o peinado satisface la necesidad de los adolescentes de pertenecer a un mundo privado no regido por los adultos” (p. 18).

Aunado a ello, la misma autora manifiesta que en la etapa de la adolescencia se enmarca la búsqueda de la identidad, que forma parte de un proceso saludable y vital, siendo lento y prolongado influenciado por factores endógenos y exógenos recibidos a través de la familia, escuela, amigos, por medio de principios, valores, costumbres, tradiciones, creencias, que le ha ido transmitiendo una cultura.

El contexto escolar

El contexto escolar cuenta con una serie de elementos y factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Partiendo esta premisa, Mateos (2009) señala:

“La escuela, desde un punto de vista sociopolítico, se define como una institución social específicamente creada para la transmisión de los conocimientos, la formación de habilidades y la adquisición de valores democráticos. Está ubicada en un espacio físico concreto, con una distribución temporal particular interna y una serie de pautas de comportamiento y normas que la rigen”. (p. 286).

En este marco de ideas, el contexto escolar es un espacio donde se medían aprendizajes significativos y se caracteriza por ser uno de los primeros escenarios sociales en el cual se establece las primeras relaciones de amistad.

Contenidos curriculares

Meza (2012) define al Currículo, como:

“El concepto y el uso del término currículo está claramente influido por las diversas corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas; por los adelantos tecnológicos --especialmente por la incorporación de las tecnologías de la comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje--, por la constante transformación y evolución de las sociedades, y por su movilidad cultural. De manera consecuente podemos hablar de un currículo basado en enfoques críticos, institucionales y

constructivistas, aunque también en el currículo basado en competencias”. (p. 8).

Por lo tanto, los contenidos curriculares son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes.

Relación entre pares adolescentes

Durán (1993) manifiesta que la adolescencia es una etapa de definición y consolidación de la personalidad: “Es en este periodo cuando el joven debe tomar decisiones con respecto a los amigos y a la pareja, decisiones acerca de su vocación, su proyecto de vida y los valores según los cuales orientara su vida. Estas decisiones forman parte del proceso de maduración” (p. 17). En este marco de ideas, Linares (2009) señala la importancia de este proceso en las etapas desarrolladas por Piaget:

- *Estadio sensoriomotor:* (0-2 años): la inteligencia es práctica y se relaciona con la resolución de problemas a nivel de la acción.
- *Estadio preoperatorio:* (2-7 años): la inteligencia ya es simbólica, pero sus operaciones aún carecen de estructura lógica.
- *Estadio de las operaciones concretas:* (7 12 años): el pensamiento infantil es ya un pensamiento lógico, a condición de que se aplique a situaciones de experimentación y manipulación concreta.
- *Estadio de las operaciones formales:* (a partir de la adolescencia): aparece la lógica formal y la capacidad para trascender la realidad, manejando y verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática (p. 17). Tomado de: http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf.

Asimismo afirma que los estadios se encadenan en sucesiones evolutivas, las que actúan, reforzándose unas a otras, de tal forma, que las adquisiciones en determinada conducta, pueden influir en el desarrollo de las otras. La retroalimentación en ese circuito, favorece la incorporación de nuevas conductas superiores a las conseguidas.

Tecnologías de la información y comunicación (TIC's)

Belloch (2005) define a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's): “giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades de comunicación” (p. 1). En tal sentido, a través de ellas el mundo se ha interconectado, aún más los jóvenes quienes la utilizan constantemente con las redes sociales, investigaciones y/o para aprender de otras culturas.

Música

Merriam, citado por Jorquera, (1998) manifiesta: “es que el quehacer musical es un universal de la cultura humana, pero no es absoluto. El quehacer musical pertenece a la naturaleza humana, pero se expresa de modos diferentes según la sociedad en la que se manifiesta” (p. 5). A su vez, parafraseando al mismo autor quien expresa la música es un complejo de actividades, ideas y objetos que dan lugar al sonido de gran importancia cultural; comunicar estos sonidos a un nivel diferente de la comunicación normal.

Por tal razón, cada cultura decide qué música se debe considerar es especial los jóvenes quienes en cada época asumen el ritmo más difundido en los medios de comunicación masivo.

Televisión

Según García (2004) la televisión se define:

La unión de la imagen y el sonido, la posibilidad de contemplar los acontecimientos en tiempo real, la capacidad de conocer realidades remotas, su capacidad para interpelar a varios sentidos al mismo tiempo, para integrar diferentes artes (literatura, música, arquitectura, pintura, fotografía...), para generar emotividad, códigos comunes, y otras muchas características que distinguen al medio televisivo, y de las que han hablado multitud de autores, la convierten en el medio de comunicación de masas por excelencia, en tanto en cuanto, es, además, el de mayor difusión, al no necesitar ninguna preparación previa para su consumo (p. 117).

Lo que explica, que este medio de comunicación masiva tiene una función social, por lo tanto, la misma autora manifiesta que allí, es donde reside el mayor peligro potencial de la televisión, en su calidad de poderoso medio, capaz de llegar a mucha gente en muchos lugares, empleando códigos y técnicas que le permiten acceder a la emotividad de los receptores. La televisión, por tanto, como importantísimo instrumento de poder al servicio de una u otra función social, en función de uno u otro mensaje.

Vergüenza étnica

Cabe señalar que el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) (2003), define a la vergüenza étnica: “proceso de desarraigo que padecen algunos individuos o grupos humanos por pertenecer a grupos étnicos sometidos a procesos de discriminación racial, social y cultural por parte de la sociedad dominante” (p. 78).

Ahora bien, es importante señalar que la Universidad de la Guajira - Facultad de Ciencias de la Educación (2012) puntualiza que en escenarios multiculturales prominentes, en donde es un imperativo la revitalización y la toma de conciencia

multicultural, justamente por los procesos de desarme cultural ejercidos por la cultura hegemónica que entre otros factores incluye vergüenza étnica, desestabilización social, aculturamiento progresivo y otros fenómenos que afectan la conciencia cultural del educando indígena.

Idioma

Todas las sociedades deben ir más allá de la capacidad técnica porque cada idioma tiene palabras y frases que pueden comprenderse con facilidad en el contexto donde se desenvuelven, de hecho, nada iguala al idioma para distinguir una cultura de otra. Por lo tanto, Novelli (2012) expresa: “diversos autores coinciden que la lengua, o el idioma, son un complejo sistema íntimamente vinculado con la idiosincrasia, la cultura de los pueblos, las maneras de hablar y las formas de comunicación de los individuos”. (p. 24).

No obstante, parafraseando lo citado por las Naciones Unidas (2008) quienes indican que cada vez son menos los niños que aprenden idiomas indígenas de la forma tradicional, de sus padres y de sus mayores, aun cuando los padres habla el idioma indígena, no suelen transmitirlo a los hijos y es cada vez más frecuente que sólo los ancianos lo utilicen.

Pueblos indígenas

La Ley Orgánica de los pueblos y comunidades indígenas (2005) manifiesta:

Son grupos humanos descendientes de los pueblos originarios que habitan en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, que se reconocen a sí mismos como tales, por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y, sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la

sociedad nacional y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras (p. 2).

Costumbres

El Diccionario soviético de filosofía (1965) define a la terminología costumbres, como:

Normas estables de conducta establecidas en el transcurso de un largo período y reguladoras del «género de vida» del hombre en determinados aspectos (...) En la costumbre se ponen de manifiesto los *hábitos*, pero no sólo ellos. Sobre el origen y carácter de las costumbres influyen las particularidades de la historia del pueblo y de su vida económica, las condiciones naturales y climáticas, la condición social de las personas, las concepciones religiosas (p. 90).

Por tal razón, la costumbre de los pueblos originarios está asociada a los modos de vida y cultura de su etnia, por lo tanto éstas están arraigadas a su sapiencia ancestral. En tal sentido, estos saberes o costumbres son transmitidos y practicados en diferentes formas, que van desde lo más sencillo como una conversación entre los miembros de la familia, hasta las diferentes expresiones como danzas, ceremonias, ritos, medicina tradicional, consejos para la agricultura, entre otras maneras que les da significado a su día a día, en cada una de sus acciones dentro de su comunidad o fuera de ella.

Valores ancestrales

Según, Say (2012)

Los valores ancestrales se refieren a las enseñanzas y palabras de los antepasados y es la capacidad de reconocimiento, respeto e identidad de la persona en su convivencia social, su relación con toda la naturaleza y que sustenta la armonía con todo lo que le rodea garantizando el equilibrio para una convivencia fraterna (p. 26).

Ahora bien, es fundamental puntualizar que los valores ancestrales de los pueblos indígenas fomentan entre ellos, la preservación de su cultura ya que cuidan que esta sea transmitida de generación en generación con la finalidad de propiciar entre los niños, niñas, jóvenes y adultos el valor de sus conocimientos.

Fortalecimiento de la identidad cultural

El fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas es importante, porque así se valora y protege su patrimonio tangible e intangible. Por tal razón, González, citado por Molano, (2007) señala:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (p. 73).

Lo citado anteriormente, permite colegir lo esencial que lo pueblos originarios valoren su acervo cultural, ya que de esta manera se fortalecen sus conocimientos ancestrales de un bagaje de historia material e inmaterial que permite a las nuevas generaciones comprometerse con su legado. Por tales razones, diversos organismos nacionales e internacionales han realizado encuentros mundiales para implementar normativas legales, con el objetivo de preservar su sabiduría, sus costumbres ancestrales, sus tradiciones, su acervo histórico, su culturalidad perpetua y la difícil tarea de no permitir la pérdida de los valores que históricamente han legado tras generaciones; con la finalidad de infundir un sentimiento de apropiación por su identidad cultural.

Las redes sociales

Constituyen un espacio singular en el que confluyen disciplinas y tradiciones intelectuales diversas, es una forma de representar una estructura social, asignándole un símbolo, si dos elementos del conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.) entonces se construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos elementos. El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco, laborales, entre otros.

A cambio de esta flexibilidad, los usos del concepto de redes sociales y/o comunitarias, son variados aunque todos ellos igualmente legítimos. Por esta razón hablar de redes sociales en el precepto metafórico o heurístico, en el sentido que plantea problemas de investigación desde una perspectiva de redes, esta dado el uso heurístico de Lomnitz, (1994) quien señala:

“redes sociales ha pasado de ser una metáfora sugerente para constituirse en un enfoque analítico y un paradigma, con sus principios teóricos, métodos de software para análisis de redes sociales y líneas de investigación propios. Los analistas estudian la influencia del todo en las partes y viceversa, el efecto producido por la acción selectiva de los individuos en la red; desde la estructura hasta la relación y el individuo, desde el comportamiento hasta la actitud.” (p. 287)

En este sentido el uso de las redes sociales en el mundo ha facilitado la comunicación y el aprendizaje colaborativo y ha introducido nuevas formas de trabajo entre los actores de los procesos de formación, pero también de manera paralela ha influenciado enormemente a grupos de clase que por completo les era ajeno el uso de las tecnologías, acceso a internet, comunicarse con otros colectivos e incluso formarse académica e intelectualmente con individuos de diversos culturales, de tal forma que el uso sistematizado de las redes, en la población, ha facilitado por

un lado el accionar comunicativo entre los diversos nodos de comunicación, entre los que se destacan redes de mujeres, redes de salud, redes comunales, deportivas, de intelectuales, redes de estudiantes, que hoy por hoy están cambiando al mundo con signos de cercanía entre los que hacen uso de esta gran herramienta de constructo social.

En este sentido, el papel del estudiante indígena, en las redes sociales, y al ser éste quien representa el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el presente estudio, es necesario aseverar que el estudiante indígena en ambientes escolares multiculturales deben desarrollar conocimientos ligados a la posibilidad de acceder a las fuentes de información soportadas por tecnologías y que, además, de mostrar competencias tecnológicas, tal como lo hacen actualmente desde su entorno escolar, le permitan consumir, usar y producir más información apropiadamente.

Es por esta razón que los estudiantes indígenas en el contexto de las redes sociales requieren desarrollar habilidades como el encontrar, asimilar, interpretar y reproducir información, por lo que es necesario que ellos reconozcan sus estilos de aprendizaje, puesto que cada uno tiene un modo distinto de percibir y procesar. Lo anterior implica, también, que dependiendo del contexto y tipo de información, el estudiante combine sus estilos de aprendizaje particulares: visual, auditivo o kinestésico, según su canal de percepción, o teóricos, pragmáticos, reflexivos, activos, a partir de la interiorización que efectúen en una etapa específica lo que permitirá comprender la relación entre el concepto de estilos de aprendizaje que distintos autores han construido y lo que los estudiantes desarrollan al utilizar herramientas como las redes sociales y/o comunitarias fortaleciendo el arraigo de su identidad cultural sin que pueda caer en el padecimiento de deculturaciones o trastornos de identidad y confusión cultural.

Fundamentación Legal

Los aspectos legales que fundamentan esta investigación están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de Educación (2009), Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998), Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) y la Constitución del estado Amazonas (2002), donde se señalan algunos principios generales relacionados con el estudio.

Con respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 102, señala;

La Educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social. (p. 107).

Por lo cual, se debe promover dentro del contexto escolar la participación activa de todos los estudiantes, además de impulsar la formación integral del individuo, dentro los valores democráticos.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación (2009), establece en el Capítulo I de las Disposiciones Fundamentales. Educación y cultura en el Artículo 4., "...constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir transformar la realidad". (p. 2).

Lo que manifiesta, lo fundamental de transmitir en el contexto escolar, los valores culturales con el objeto de preservarlas en un ambiente de respeto a la diversidad multiétnica y pluricultural. Asimismo la Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998), en el Capítulo II Derechos, Garantías y Deberes.

Artículo 36, de los Derechos culturales de las minorías, plantea: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y a emplear su propio idioma, especialmente aquellos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas”.

Con referencia a lo citado, es esencial que los niños, niñas y adolescentes que se forman en el sistema educativo venezolano, se les afirme el derecho constitucional de practicar su propia cultura.

En cuanto, a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), Del objeto de la ley, en el Artículo 4., en el numeral 1, que establece: “Promover los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de justicia, federal y descentralizado”. Además, del Artículo 8, de los indígenas en zonas urbanas, que indica:

Los ciudadanos o ciudadanas indígenas que habitan en zonas urbanas tienen los mismos derechos que los indígenas que habitan en su hábitat y tierras, en tanto correspondan. Los indígenas podrán solicitar ante las autoridades competentes atención para recibir educación intercultural bilingüe, servicios de salud adecuados, créditos, constitución de cooperativas y empresas, y el acceso a actividades de promoción cultural, debiendo el Estado brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar estos derechos.

Ambos artículos señalan que los pueblos indígenas tienen derecho de preservar los principios fundamentales establecidos en la anterior ley.

Por último, se toma en consideración a la Constitución del Estado Amazonas (2002) que establece en el Artículo 2:

El Estado Amazonas es una entidad política multiétnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela donde se reconoce y garantiza la diversidad étnica y cultural representada por

los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas que cohabitan en su territorio, bajo los principios de interculturalidad, libertad, justicia, reciprocidad, paz, solidaridad, equidad, no discriminación y los valores propios de una democracia participativa y protagónica.

Lo que permite inferir, que en dicha región coexisten diversidades étnicas y no indígenas, por lo tanto el Estado venezolano debe garantizarles a los pueblos originarios; justicia, reciprocidad, paz, solidaridad, equidad, no discriminación y los valores propios de una democracia participativa y protagónica.

Operacionalización de Variables

Según Sabino (1992):

La importancia de una correcta operacionalización se expresa por sí misma: si las variables no pueden ser medidas y evaluadas en la realidad, o si lo que se mide y evalúa no se corresponde con las formulaciones iniciales, todas nuestras conclusiones estarán vacías de contenido empírico o, a lo sumo, expresarán una realidad divergente de la que nos interesa conocer (p. 94).

En otras palabras, la investigación perderá todo sentido, y derivará en un mero ejercicio de especulación o en una serie de confusiones, imprecisiones y errores, que le restarán carácter científico. De aquí que el investigador deba atender cuidadosamente a la correcta realización de esta etapa, para evitar desperdiciar todo el esfuerzo hecho hasta el momento. Por lo tanto, que la estrecha relación que existe entre operacionalización y tipo de diseño se origina en que, de acuerdo al tipo de método general a utilizar (diseño) se requerirá con mayor preponderancia uno u otro tipo de datos, operacionalizar de una cierta manera o de otra.

Dentro de este marco, Balestrini (2006), las variables son “es un aspecto o dimensión de un objeto, o propiedad de estos aspectos o dimensiones que adquieren distintos valores y por lo tanto varía” (p. 113). Lo que consiente deducir que las

variables adquieren valor para la investigación cuando pueden ser relacionadas con otras.

En estas perspectivas, Hurtado (2008), define al proceso de operacionalización de las variables como el “proceso que le permite Al investigador identificar aquellos aspectos perceptibles de un evento que hacen posible dar cuenta de la presencia o intensidad de éste”. (p.131). Por consiguiente en la presente investigación los autores realizaron una definición operacional de la variable la cual está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. En la definición operacional se consideró, que lo que se intenta es obtener la mayor información posible de la variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al contexto, y para ello se realizó una cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre la pérdida de la identidad cultural.

La operacionalización de las variables, estuvo estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología empleada para la recolección de datos. Estas fueron compatibles con los objetivos de la investigación, a la vez que respondieron al enfoque empleado, al tipo de investigación que se realizó. A modo de síntesis, puede afirmarse que el pasaje de la dimensión al indicador desarrolló un recorrido de lo general a lo particular, del plano de lo teórico al plano de lo empíricamente contrastable y las dimensiones evidenciaron la tendencia a ser subvariables o variables con un nivel más cercano al indicador. Posteriormente, atendiendo la definición, se llevó a cabo la operacionalización de las variables a fin de desarrollar el proceso, siguiendo: en primer lugar la definición de las variables, la definición conceptual y por último la selección de los indicadores e identificación de los ítems.

TABLA N° 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

Objetivo General: Analizar desde un proceso de investigación descriptiva la evolución de la identidad cultural de los indígenas amazonenses asociado al contexto educativo multicultural del Liceo Bolivariano "Madre Candelaria de san José" durante el año escolar 2013-2014.

Objetivos específicos	Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems
1. Identificar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas en contextos educativos multiculturales de manera de construir el análisis de la situación.	Factores intrínsecos	Contextos sociales	Familia	1
			Grupos	2
	Factores extrínsecos	Contenidos curriculares	Moda	3,4
			Convivencia	5
2. Explicar mediante un diagnóstico la dimensión de la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas, para contribuir con el fortalecimiento de las culturas.	Identidad cultural	Deculturación	Convivencia escolar entre pares criollos e indígenas	7,8
			Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)	9
			Música	10
			Televisión	11,12
			Vergüenza étnica	13,14

3.Reconocer la importancia de promover la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho en el Estado Amazonas.	Identidad cultural	Acervo cultural y ancestral	Idioma	15,16
			Pueblo indígena	17
			Costumbres	18
4.Valorar la importancia que tiene el impulso de estudios para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas de contextos educativos multiculturales.	Estudios etnoculturales.		Valores ancestrales	19
			Fortalecimiento de la identidad cultural	20

Fuente: Honores, H. y Mercado, R. (2014). Nota: Tomado del Modelo de matriz de Operacionalización de las variables. (Palella y Martins, 2006. p. 81).

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

En este apartado del proyecto se presentan los aspectos metodológicos de la investigación. Por lo tanto, se utilizó para este estudio el paradigma positivista, También llamado hipotético-deductivo, empírico-analista o racionalista que surge en el siglo XIX y tiene como fundamento filosófico el positivismo, definido en el Trabajo de Grado para optar por el Título de Magister Scientiarum en Educación Mención Educación Superior de Arias (2008), aprobado en nombre de la Universidad Central de Venezuela, titulado “*Perfil del profesor de metodología de la investigación en educación superior*”; según el presente argumento:

El positivismo, es una corriente filosófica cuyo origen se le atribuye a los planteamientos de Auguste Comte (1798-1857), según los cuales, sólo se admite como válidos los conocimientos provenientes de las ciencias empíricas. No obstante, se ha dicho que algunos de los preceptos positivistas surgen en el siglo XVIII, gracias a los filósofos David Hume y Saint-Simon. (p. 13).

Es por tanto que el planteamiento anteriormente definido sustenta las bases epistemológicas del positivismo que revela al paradigma: “Como el supuesto de que tanto las ciencias naturales como las sociales, pueden hacer uso del mismo método para desarrollar la investigación”. Definido por Meza, (2003) citado por el mismo autor. (p. 14). Por lo tanto que los científicos positivistas suponen que se puede obtener un conocimiento objetivo del estudio del mundo natural y social. Para ellos las ciencias naturales y las ciencias sociales utilizan una metodología similar por cuanto consideran que los sistemas sociales son semejantes en su estructura y funcionamiento, a los sistemas físicos y biológicos.

Desde esta perspectiva se considera que el método científico es único y el mismo en todos los campos del saber, por lo que la unidad de todas las ciencias se

fundamenta en el método: lo que hace a la ciencia es el método con el que tratan los “hechos”. Así mismo, con este método, se buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos.

Seguidamente se plantea el presente estudio bajo el modelo teórico del enfoque cuantitativo, definida en el texto *Metodología de la investigación cuantitativa* de Palella y Martins (2006):

Percibe la uniformidad de los fenómenos, aplica la concepción hipotética deductiva como una forma de acotación y predica que la materialización del dato es el resultado de procesos derivados de la experiencia. Esta concepción se organiza sobre la base de procesos de operacionalización que permiten descomponer el todo en sus partes e integrar éstas para lograr el todo. (p. 40).

Además, los mismos autores exponen que la investigación bajo el enfoque cuantitativo: “es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre determinadas variables” (p. 43). En tal sentido, las variables son importantes en el desarrollo de la investigación, ya que permite analizar e interpretar las cualidades y propiedades de los individuos, grupos y prácticas que se pretende investigar, en el avance del estudio.

Tipo de investigación

El tipo de investigación es de campo definida por Ramírez, citado en el texto: *Metodología de la investigación cuantitativa* por Palella y Martins, (2006) el cual plantea que:

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y se desenvuelve el hecho (p. 97).

Significa entonces, que la misma permite que se dé, la interrelación requerida entre las variables estudiadas. Por su parte, Hernández, Fernández y Batista (2005) señalan: “los estudios de campo buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.60). En tal sentido, este tipo de investigación permitió indagar en el contexto seleccionado: Liceo Bolivariano “Madre Candelaria”, ubicado en el Municipio Atures de Puerto Ayacucho del Estado Amazonas.

Nivel de la investigación

El nivel de la investigación, según Arias, (2006): “al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno” (p. 23). Lo que establece el nivel preciso a desarrollar en el proceso de investigación. Por lo tanto, se considera para este estudio el nivel descriptivo, que según Palella y Martins (2006): “es el propósito de este nivel es el de interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición y procesos de los fenómenos” (p. 102). En este orden de ideas, el nivel seleccionado para esta investigación permitió efectuar el análisis e interpretación del fenómeno estudiado; *Aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales.*

Población

Desde el punto de vista estadístico, una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de las cuales se pretende indagar y conocer sus características, o una de ellas y para la cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación.

En este sentido, los elementos de la población no tienen que estar referidos única y exclusivamente a personas; pueden ser instituciones, animales u objetos físicos. Por esta razón previa a la definición de la población se requiere establecer las unidades de análisis, sujetos y objetos a ser estudiados. Según Ramírez (2004), define lo siguiente al respecto:

“Población y universo no representan lo mismo, ya que, el universo se refiere al conjunto infinito de unidades observables cuyas características esenciales los uniforman como conjunto. El universo da cuenta de todos los individuos, objetos, etc., que pertenecen a una misma clase. El término población es un concepto más delimitado. Reúne a individuos, objetos, pertenecientes a una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia de que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar”. (p. 87)

En tal sentido entonces, la población forma parte del universo más no se confunde con él. Es un subconjunto del universo conformado en atención a un determinado número de variables que se van a estudiar, variables que lo hacen un subconjunto particular con respecto al resto de los integrantes del universo. Es por ello que el tipo de población en estudio, es la Población finita, definida por el mismo autor como aquella, cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.

Por tal razón, se considerará para este estudio estudiantes del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria”, que cuenta, con una población de 744 estudiantes, de los cuales 334 son indígenas, quienes representan el 45% de la población y pertenecen a los pueblos jivis, piaroas, warekenas, yekuanas, y sálivas, entre tanto que un 5% de los estudiantes son de nacionalidad colombiana, los cuales representan 49 estudiantes extranjeros y finalmente se encuentran un 50% de la población en estudio que representan 360 estudiantes a los que se denominan criollos o estudiantes no indígenas. PEIC, Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” (2012).

Muestra

La muestra corresponde a un subgrupo de la población en la que se utilizaran diversos criterios. De acuerdo con Balestrini (2006) define a la muestra: “es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es el subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p.41).

En función de ello, se tomó en cuenta que la población objeto de estudio de la presente investigación es finita, pero su número es mayor de cien elementos y considerando que el tiempo disponible para el estudio es limitado, se decidió trabajar con una técnica estadística que permita determinar una muestra confiable.

TABLA N° 2 Distribución de estudiantes indígenas

Estudiantes	Población
Jivi	145
Piaroa	135
Warekena	27
Yekuana	18
Sàliva	9
TOTAL	334

Tomado de PEIC, (2012) del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José. Última revisión por actualizar.

Criterios para la selección de la muestra

1. Estar inscrito en el año escolar 2013 – 2014, en el Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de la Ciudad de Puerto Ayacucho.
2. Pertenecer a un pueblo indígena.
3. Participación voluntaria y espontánea para la aplicación de instrumentos
4. Hablante del idioma indígena del pueblo que pertenece
5. Dominio y manejo de las herramientas tecnológicas
6. Participación activa en actividades culturales del Liceo.

Tamaño de la muestra y tipo de muestreo

Para obtener el tamaño de la muestra se considera lo planteado por Palella y Martins (2006), quienes expresaron: “Una vez conocidos los valores de la población, se determina el tamaño de la muestra mediante diversos criterios estadísticos. Uno de ellos es el denominado fórmula de “n” (tamaño de la muestra)” (p.118). De tal manera que, tomando la referencia antes citada, para poblaciones finitas, se realizó el cálculo de la muestra aplicando la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N}{e^2 (N-1) + 1}$$

Donde:

n = tamaño de la muestra.

N = población

e = error de estimación. Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), Se considera 0.09.

Sustituyendo los valores correspondientes en la fórmula y resolviendo se tiene:

$$n = \frac{334}{(0.09)^2 \times (334-1) + 1}$$

$$n = \frac{334}{(0.0081) \times (333) + 1}$$

$$n = \frac{334}{2.7 + 1}$$

$$n = \frac{334}{3.7} = 90 \text{ sujetos}$$

Con el soporte teórico de Palella y Martins (2006), la muestra quedó representada por noventa (90) estudiantes de los pueblos indígenas.

Definido el tamaño de la muestra, es prioritario decidir de qué manera se van a seleccionar las personas que servirán de referencia en el presente estudio. Palella y Martins (2006), mencionan que “cuando el investigador selecciona una muestra, está obligado a describir los mecanismos que aplicará para obtenerla. A este proceso se le denomina muestreo” (p.120).

Por lo tanto, el procedimiento seleccionado para la extracción de la muestra es el Probabilístico, para Palella y Martins, el muestreo probabilístico que tiene varias ventajas siendo una de ellas que permite evitar sesgos en la selección de la muestra, por lo tanto se seleccionó el Estratificado, que se considera conveniente para este estudio, los autores citados plantean que éste tipo de muestreo “consiste en dividir en clases o estratos los componentes de una población” (p. 121).

Para operativizar éste tipo de muestreo se aplicó las orientaciones recomendadas por Palella y Martins (2006), las cuales se inician definiendo la fracción muestral (FM), que se obtiene al dividir el número de personas de la muestra entre el número total de las personas de la población objetivo.

El resultado se multiplica por 100 y se obtiene el porcentaje, de la muestra definitiva, que se aplica a cada estrato. Para el caso de la presente investigación los cálculos fueron los siguientes:

$$FM = \frac{n}{N} \times 100 = \frac{90}{334} \times 100 = 27 \%$$

Este tipo de muestreo asigna un porcentaje acorde con el número de estudiantes de los pueblos indígenas en cada uno de los estratos, lo cual se garantiza la fiabilidad de éste método.

En el cuadro que presenta a continuación, se reflejan los resultados de los cálculos donde se especifica la población y la muestra, con la cual se trabajó en cada uno de los estratos definidos a través del método de muestreo por afijación proporcional.

TABLA N° 3 Muestreo aleatorio simple para la aplicación del instrumento

Estudiantes	Población	27% De c/e aprox. Muestra
Jivi	145	39
Piaroa	135	36
Warekena	27	7
Yekuana	18	5
Sàliva	9	3
TOTAL	334	90

Fuente: Honores y Mercado (2014)

Como puede observarse, se aplicó el instrumento a 39 estudiantes del pueblo indígena jivi, 36 del piaroa, 7 del warekena, 5 de Yekuana y 3 del Sàliva. Para la elección de los estudiantes por cada pueblo indígena, se utilizó el muestreo aleatorio simple, definido por Casal y Mateo (2003); como aquel en el que cada individuo de la población tiene las mismas posibilidades de salir en la muestra.

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Cuando el objeto de la investigación son personas, se recurre a recoger información mediante la aplicación de instrumentos definidos y preparados con anterioridad y que ayudaran a medir las variables involucradas en la investigación. En estas perspectivas, las técnicas de recolección de datos es definida por Arias (2006): “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas y maneras de obtener la información”.

Por lo tanto, para esta investigación se recolectó la información a través, de un cuestionario definido por Villafranca, citado por Pérez, (2005) como; “la técnica, donde la persona encuestada responde por escrito y puede hacerlo sin la presencia del encuestador” (p.79).

Para diseñar el cuestionario se tomó en cuenta su propósito, es decir, fue necesario precisar los objetivos específicos en la forma más concreta posible para garantizar el logro de las finalidades, determinando las variables y así establecer de forma explícita lo que representan, facilitando el análisis e interpretación de los datos.

Validez del Instrumento

La validez se define, según Palella y Martins (2006), como la ausencia de sesgos, representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir. Además, según Arias (2006), significa que las preguntas o ítems deben tener correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir las interrogantes consultaran solo aquello que se pretende conocer o medir. (p. 9). De allí, que la validez del contenido del instrumento mencionado se obtuvo a través del juicio de expertos calificados profesionalmente entre ellos: Prof. Jorge Mattar, (UPEL) Profa. Carmen Siso (UPEL) y Prof. Henry Briceño (UCV), los cuales son personas con trayectoria en el tema, reconocidos por otros como expertos calificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. La selección de estos expertos fueron una parte crítica en este proceso, reuniendo los siguientes criterios de selección: (a) Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados e investigaciones), (b) reputación en la comunidad, (c) disponibilidad y motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad.

Confiabilidad

Para Hernández, Fernández y Batista (2005), la confiabilidad “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” (p. 80). En tal sentido, la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se

determinó mediante la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, que requiere una sola administración del instrumento y produce valores confiables, en consecuencia, se aplicó una prueba piloto a una muestra de 10 sujetos con características similares a la del estudio. Se utilizó la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{1 + P (N-1)}{N \cdot P}$$

Dónde:

α = Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach

N = Número de ítems en la escala

P = Promedio de las correlaciones entre ítems.

Como criterio de decisión se tomaran los valores sugeridos por Palella y Martins. (2006). De dicho resultado, se expondrá el nivel de confiabilidad que posee el mismo.

TABLA N° 4 Nivel de confiabilidad del instrumento

Rango	Confiabilidad
0,81 – 1	Muy alta
0,61 - 0,80	Alta
0,41 – 0,50	Medición
0,40 – 0,21	Baja
0 – 0,20	Muy baja

Fuente: Hernández, R. Fernández, C. y Batista, P. (2010).

La escala anterior indica que un instrumento confiable debe ubicarse entre 0,50 y 1, de lo contrario debe ser sometido a revisión o rehacerse completo. No obstante, luego de efectuarse la operación correspondiente de la fórmula se obtuvo como resultado 0,93 lo que significa que la confiabilidad es *muy alta* en el cuestionario aplicado a las y los estudiantes de los pueblos indígenas.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

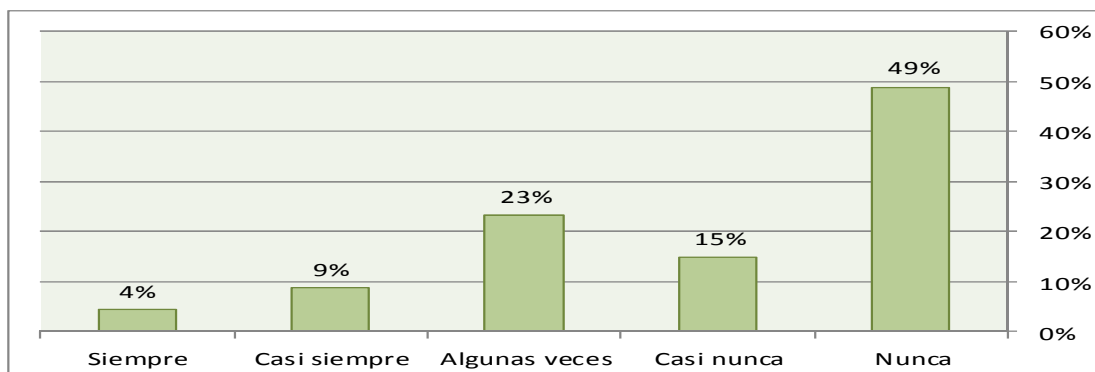
TABLA N° 5

Ítem 1.- Enseñanza de bailes típicos de los pueblos indígenas.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	%
1	4	4	8	9	21	23	13	15	44	49	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 1. Enseñanza de bailes típicos de los pueblos indígenas.

De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico 1, correspondiente a qué frecuencia los familiares, enseñan bailes típicos del pueblo indígena al que pertenecen, se puede evidenciar que con muy baja frecuencia se les enseña esta tradición ancestral por lo cual se socava el acervo cultural al observar una contrariedad por cuanto casi la mitad de la población manifiesta que en sus pueblos indígenas no se promueve tales tradiciones culturales.

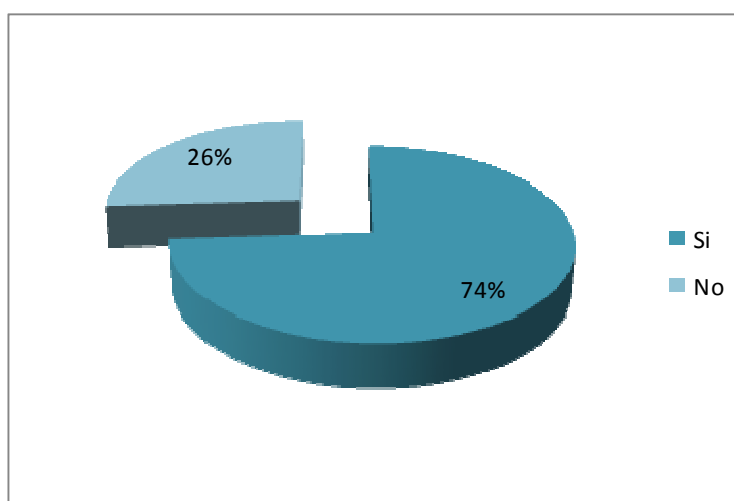
TABLA N° 6

Ítem 2.- Convivencia entre pares indígenas.

Alternativas	SI	NO	TOTAL
F	67	23	90
%	74	26	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 2. Convivencia entre pares indígenas.

De acuerdo al gráfico 2 relacionado con el compartir de experiencias de vidas con los compañeros del aula durante el desarrollo de las clase se puede apreciar que existen condiciones favorables para el compartir armónico en el contexto multicultural, desencadenando como consecuencia la facilidad de que los estudiantes indígenas adquieran comportamientos ajenos a su linaje cultural, de esta manera se puede decir que un alto porcentaje de los estudiantes indígenas manifestaron su deseo voluntario de compartir con los estudiantes no indígenas.

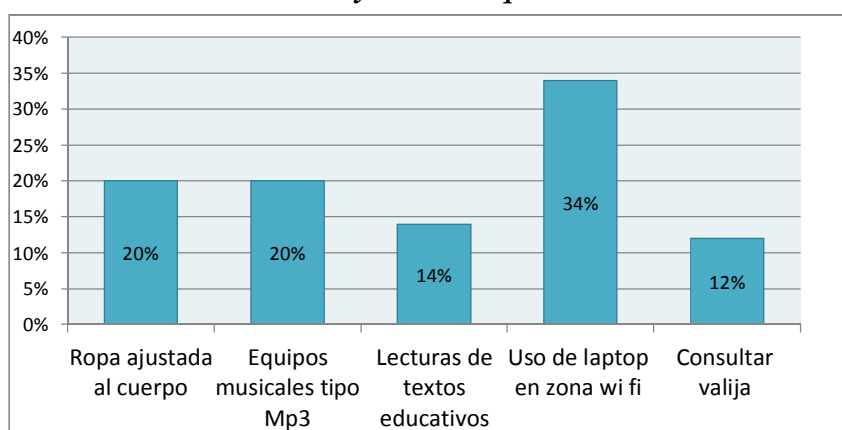
TABLA N° 7.

Ítem 3.- Formas y actitudes que más le atrae al escolar indígena

Alternativa	F(x)	%
Uso de ropa ajustada al cuerpo	18	20
Uso de los equipos musicales tipo Mp3	18	20
Lectura de novelas de literatura de los textos educativos.	13	14
Uso de la Lap-Top para instalar videojuegos en la zona Wi-Fi de la institución.	30	34
Consultar en la computadora la valija didáctica del ministerio de Educación.	11	12
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 3. Formas y actitudes que más le atrae al escolar indígena

El gráfico 3, correspondiente a qué forma de vestir, moda o actividad recreativa le atrae más al observar a tus compañeros que estudian en tu institución, la gran mayoría de los estudiante siente un gran atractivo por las tecnologías y el uso inadecuado del internet, puesto que el uso de la mini lapto del proyecto Canaima es utilizado para descargar en sus horas de ocio videos juegos, lo cual le resta importancia a la consulta de la valija didáctica contenida en el proyecto Canaima, mientras que por otro lado otro grupo no menos importante siente una gran atracción por el uso de la ropa a la moda y equipos musicales.

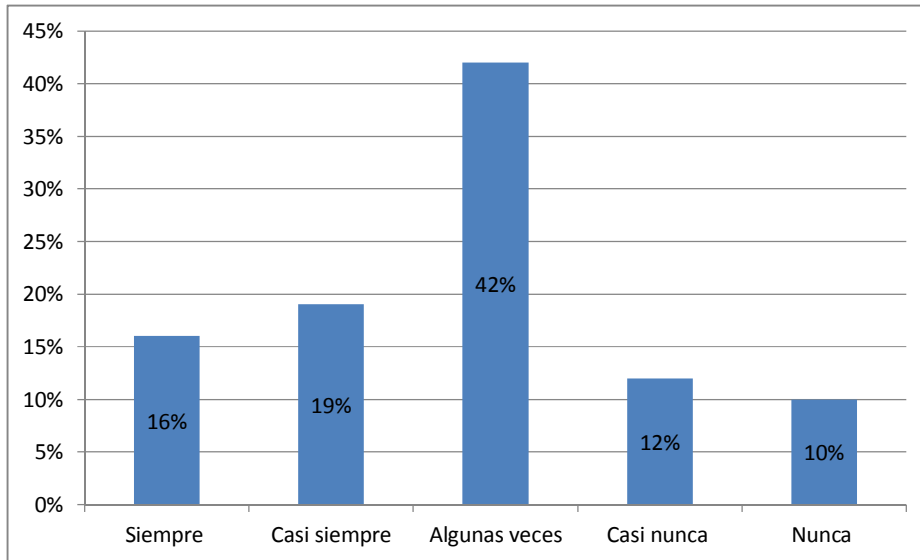
TABLA N° 8

Ítem 4.- Recurrencia de modas y formas de vestir modernas.

Ítems	Opciones de Respuestas										Total
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		
	f	%	F	%	F	%	F	%	f	%	
4	14	16	17	19	38	42	11	12	10	11	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 4. Recurrencia de modas y formas de vestir modernas.

De acuerdo al gráfico 4 relacionado a la frecuencia con que asumen las modas y formas de vestir modernas que promocionan en los medios de comunicación masiva, la gran mayoría de los estudiantes opta por estar a la moda, puesto que se ve influenciado por el bombardeo de los medios de comunicación en masas, por el contrario una cuarta parte de la población decide mantenerse en una forma de vestir conservadora.

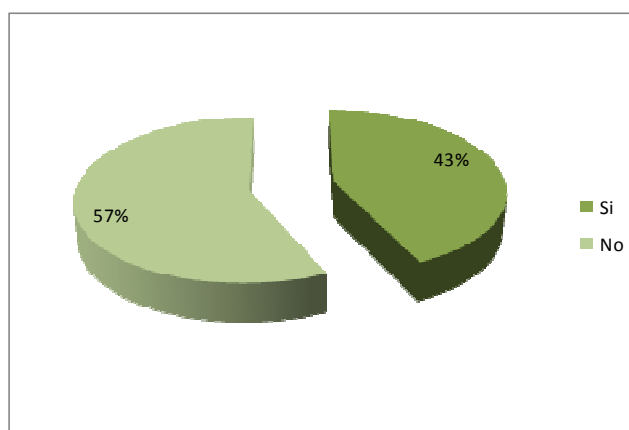
TABLA N° 9

Ítem 5.- Preferencia para el intercambio de vida con sus compañeros.

Alternativas	SI	NO	TOTAL
F	39	51	90
%	43	57	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 5. Preferencia para el intercambio de vida con sus compañeros.

En lo que respecta al gráfico 5, relacionado con el contexto escolar, si compartes experiencias de vida con tus compañeros de clase que pertenecen a un pueblo indígena, se puede apreciar que es muy corta la brecha que separa a los estudiantes indígenas que intercambian experiencias o no entre sus iguales. Puesto que un 59% no le agrada compartir con sus hermanos indígenas, mientras que un 43% sí le agrada compartir con sus compañeros indígenas.

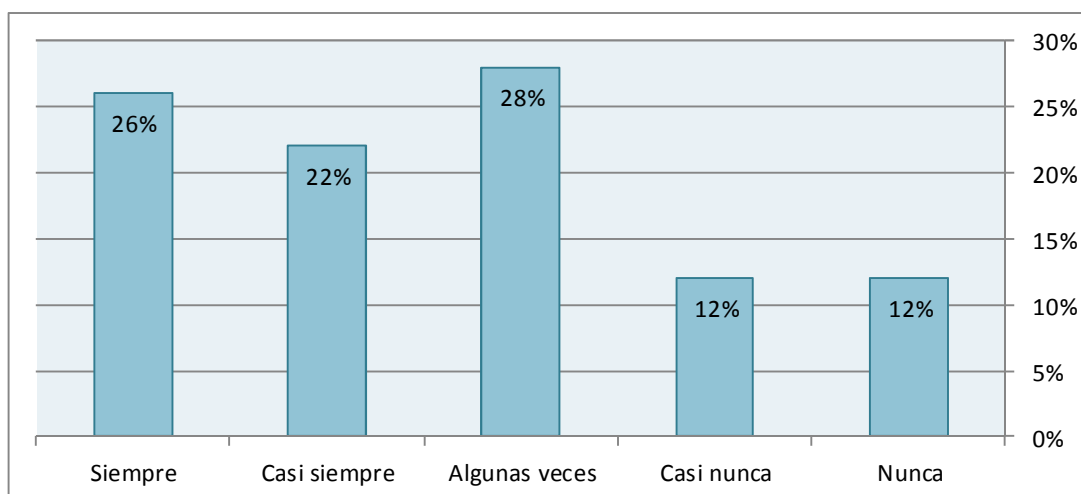
TABLA N° 10

Ítem 6.- Incorporación de las costumbres indígenas en los contenidos curriculares.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	F	%	F	%	F	%	f	%	%
6	23	26	20	22	25	28	11	12	11	12	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 6. Incorporación de las costumbres indígenas en los contenidos curriculares.

En el gráfico 6 relacionado, con lo contenidos curriculares, impartidos en las clases por los docentes regularmente mencionan las costumbres de los pueblos indígenas del Estado Amazonas, la mayoría de los estudiante recibe información etnocultural lo que contrasta con algunos signos manifiestos de aculturación y una evidente separación entre el contenido curricular multicultural y la realidad del estudiante indígena.

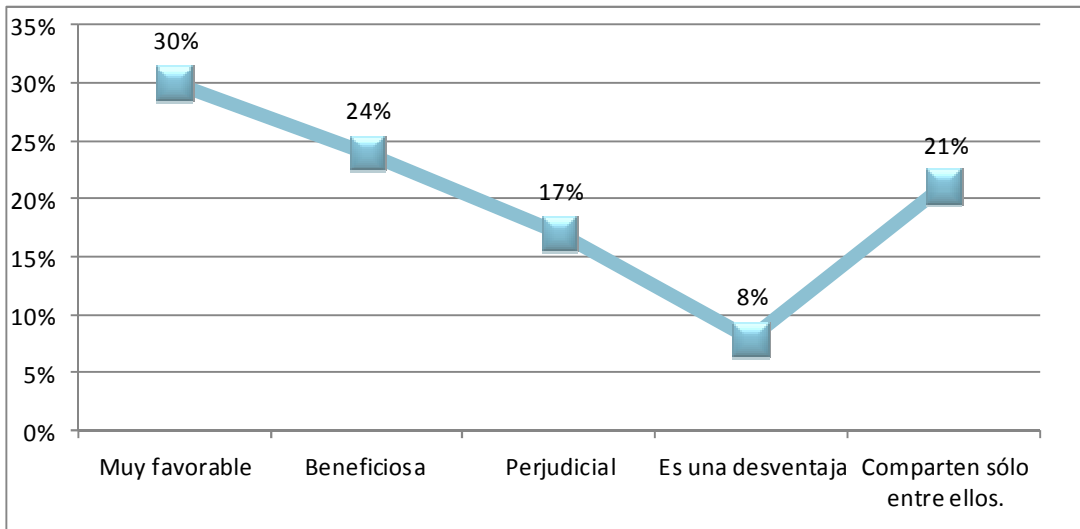
TABLA N° 11

Ítem 7.- Convivencia escolar con los compañeros no indígenas.

Alternativa	F(X)	%
Muy favorable para realizar mis tareas	27	30
Beneficiosa al momento de formar grupos de trabajo	22	24
Perjudicial, porque tengo que realizar todas las actividades que asignan los maestros cuando indican trabajar en grupos	15	17
Es una desventaja puesto que nadie le agrada compartir con los indígenas	7	8
Los compañeros que no pertenecen a algún pueblo indígena, prefieren compartir sus experiencias solo entre ellos	19	21
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 7. Convivencia escolar con los compañeros no indígenas.

De acuerdo al gráfico 7 concerniente a la convivencia escolar con tus compañeros de clases que no pertenecen a algún pueblo indígena, más de la mitad de los encuestados evidencian una indiscutible opinión positiva y de acercamiento hacia sus compañeros no indígenas, lo que se podría traducir en la preocupación de querer aprender cosas distintas a sus valores ancestrales, por el contrario a pocos estudiantes le agrada trabajar con sus compañeros y prefieren hacerlo con sus iguales.

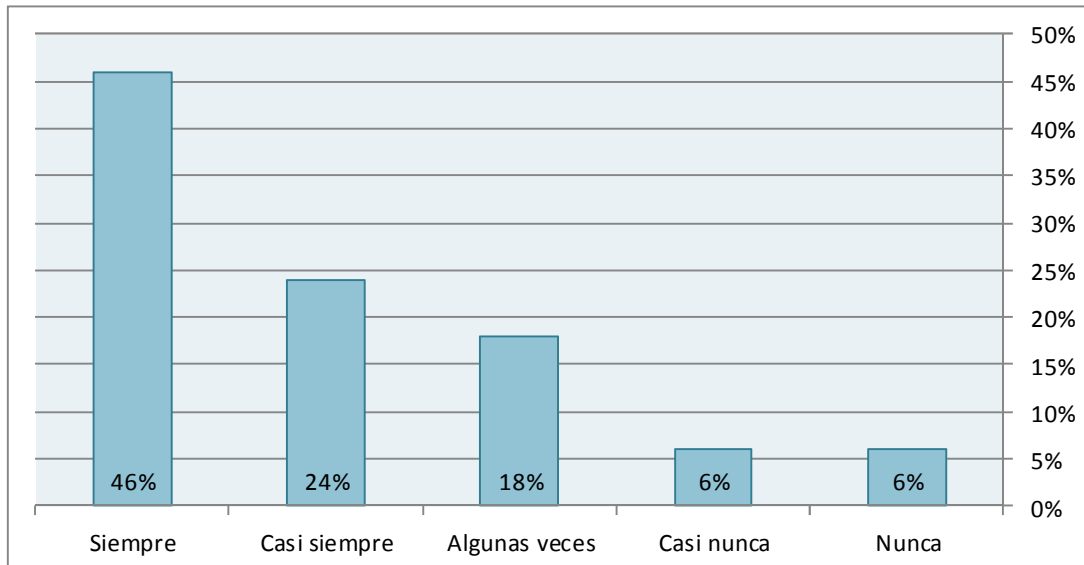
TABLA N° 12

Ítem 8.- Respeto durante la convivencia escolar.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	%
8	41	46	22	24	17	18	5	6	5	6	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 8. Respeto durante la convivencia escolar.

De acuerdo a lo observado en el gráfico 8, relacionado a la convivencia escolar cuando compartes con tus compañeros que no pertenecen a algún pueblo indígena eres respetado, se pudo evidenciar que la gran mayoría de los estudiantes indígenas son respetados durante el compartir y el intercambio social dentro del recinto escolar y que de manera aislada se han desarrollado casos de burla o irrespeto de parte de los estudiantes no indígena hacia ellos.

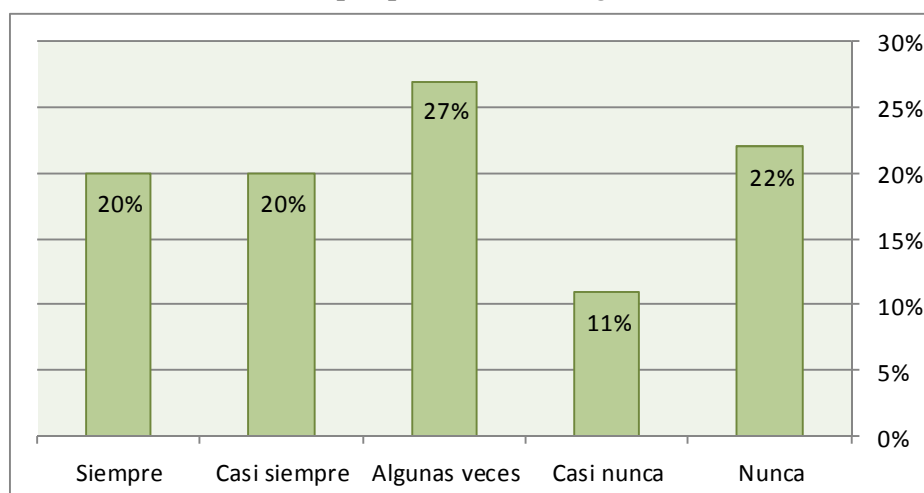
TABLA N° 13

Ítem 9.- Uso académico de las *Tecnologías de la Información y Comunicación* por parte de los indígenas.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	%
9	18	20	18	20	24	27	10	11	20	22	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 9. Uso académico de las *Tecnologías de la Información y Comunicación* por parte de los indígenas.

De acuerdo al gráfico 9 concerniente a las Tecnologías de la Información y Comunicación, la frecuencia que le das uso académico a tu celular, mini Lap-Top o algún medio electrónico para tu formación pedagógica en la zona Wi-Fi de tu institución, el 20% manifiesta siempre y casi siempre, 27% algunas veces, otro 11% casi nunca y un 22% nunca, son estas dos últimas poblaciones de estudiantes indígenas los que inferimos que podrían estar haciendo un uso inadecuado del internet, pudiendo estar estos estudiantes evidenciando más ahínco los signos de deculturación.

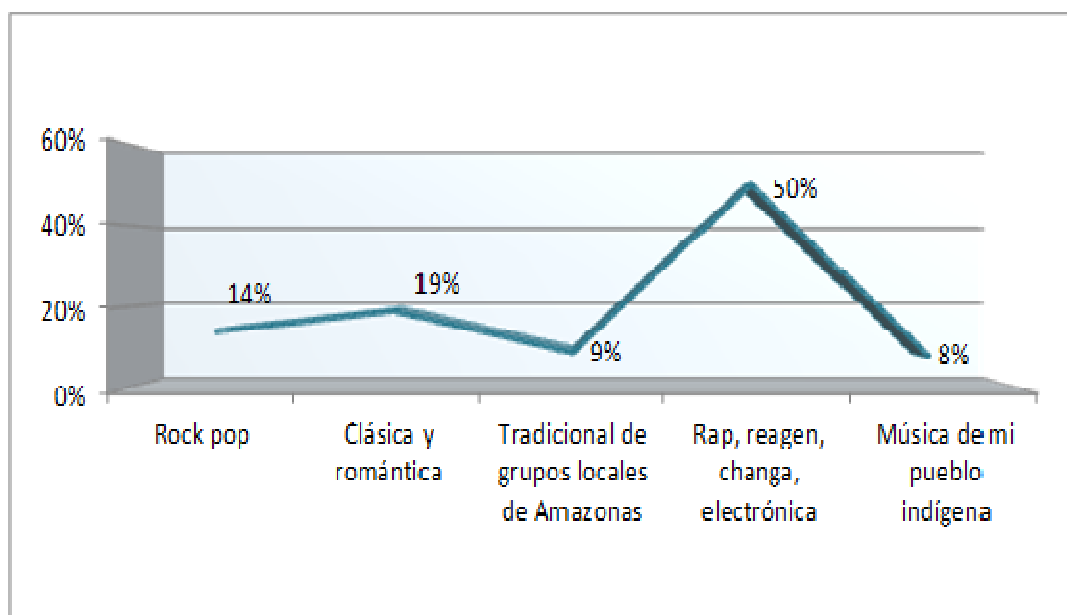
TABLA N° 14

Ítem 10.- Música que le agrada escuchar a los indígenas durante las horas libres.

Alternativa	F(X)	%
Música Rock Pop	13	14
Música Clásica y romántica	17	19
Música tradicional de grupos locales de Amazonas	8	9
Rap, reagen, Changa, electrónica	45	50
prefiero cantar la música de mi pueblo indígena	7	8
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 10. Música que le agrada escuchar a los indígenas durante las horas libres.

En relación al gráfico 10 concerniente al tipo de música que te agrada escuchar más durante las horas libres de tu horario de clases, se puede evidenciar que existe gran atracción por la música extranjera que no identifica ni representa para nada su cultura.

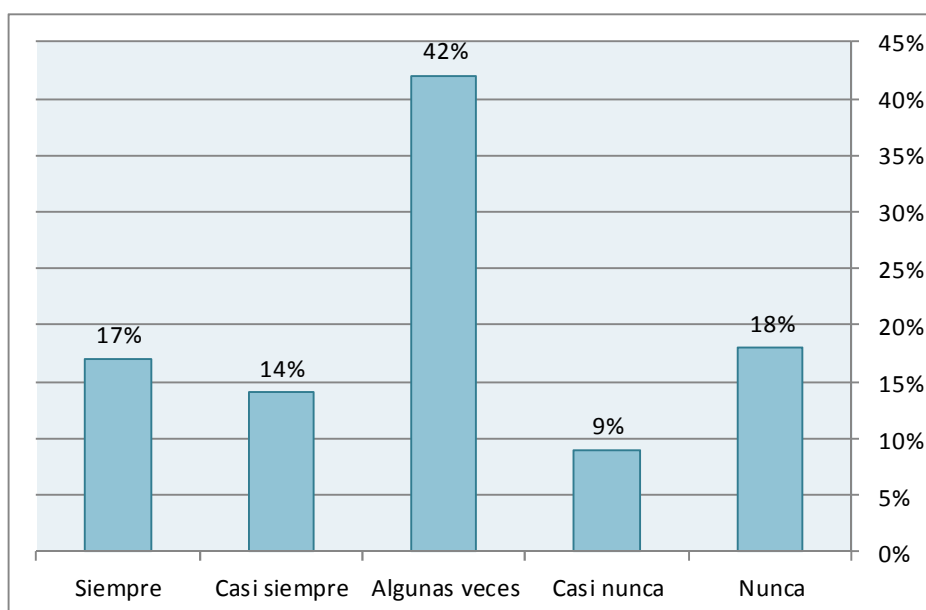
TABLA N° 15

Ítem 11.- Alcance y seguimiento de telenovelas.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	%
11	15	17	13	14	38	42	8	9	16	18	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 11. Alcance y seguimiento de telenovelas.

De acuerdo al gráfico 11, relacionado a la frecuencia con que sigues las diferentes telenovelas que pasan por la televisión venezolana, un nivel importante de los estudiantes indígenas les agrada ver las diversas telenovelas, mientras que pocos se sienten no agrados y prefieren ver otros programas de información.

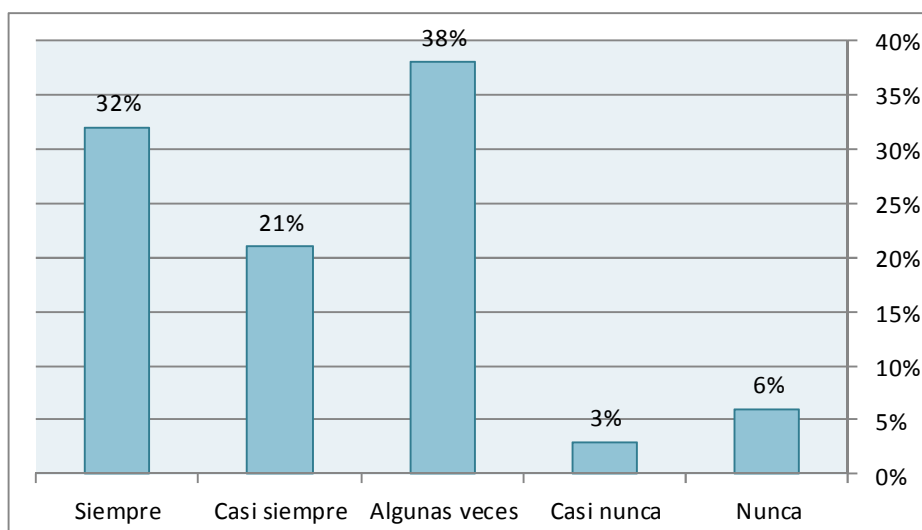
TABLA N° 16

Ítem 12.- Recurrencia con que sigue series extranjeras en televisión.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	%
12	29	32	19	21	34	38	3	3	5	6	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 12. Recurrencia con que sigue series extranjeras en televisión.

En el gráfico 12 relacionado a si le agradan las series extranjeras que se visualizan por la televisión, un gran grupo de estudiantes siguen las series provenientes del exterior, puesto que es evidente tal como lo plantean los autores que en Venezuela no importamos series extranjeras que promuevan la cultura y que de ser así, se puede inferir que los estudiantes no la regirían.

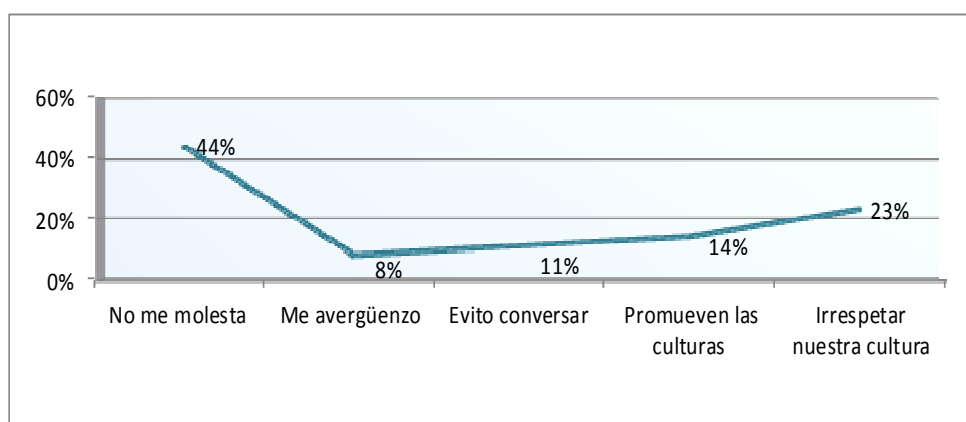
TABLA N° 17

Ítem 13.- Actitud del indígena frente a sus compañeros cuando emiten una opinión negativa sobre su pueblo indígena.

Alternativa	F(X)	%
No me molesta que hablen de los pueblos indígenas	40	44
Me avergüenzo si hablan de mi pueblo o de mis tradiciones culturales	7	8
Evito conversar con mis compañeros indígenas en mi idioma	10	11
Siento que ellos promueven las culturas indígenas al hablar de mi pueblo	12	14
Emiten opiniones de los pueblos indígenas para irrespetar nuestra cultura	21	23
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 13. Actitud del indígena frente a sus compañeros cuando emiten una opinión negativa sobre su pueblo indígena

De acuerdo al gráfico 13 relacionado a la vergüenza étnica, a cómo te sientes si algún compañero se burla, hacen alguna apreciación o emiten una opinión en relación a tu pueblo indígena, la mayoría manifestó no incomodarse al enfrentarse a una opinión por parte de sus compañeros cuando hablan de su pueblo, más sin embargo otro grupo no menos importante evita hablar en su idioma y se avergüenza cuando hablan de su pueblo; por el contrario existe otro grupo que de manera contraria opina que sus compañeros irrespetan su cultura.

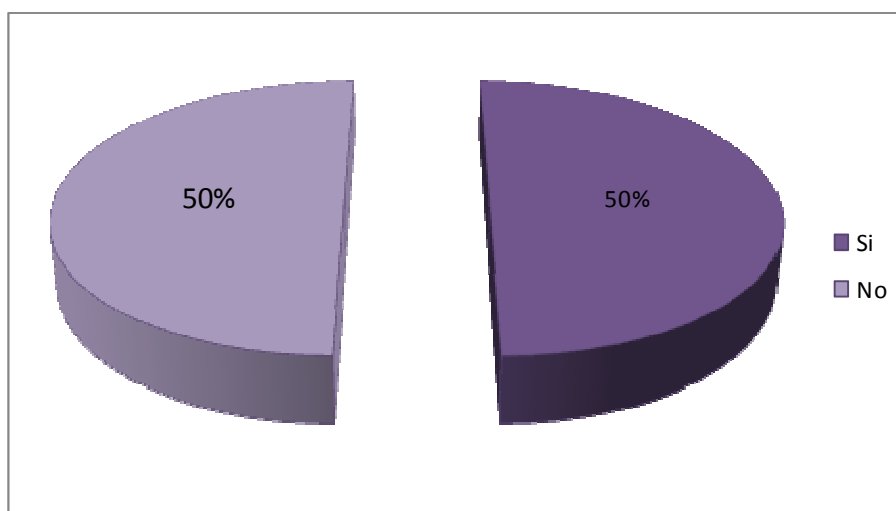
TABLA N° 18

Ítem 14.- *Los Valores y su Vergüenza étnica por su descendencia.*

Alternativas	SI	NO	TOTAL
F	45	45	90
%	50	50	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 14. *Los valores y su Vergüenza étnica por su descendencia.*

De acuerdo al gráfico 14 relacionado a si prevalecen los valores que te enseñaron tus abuelos, primero, que la vergüenza étnica que pudieras sentir por tu descendencia indígena, por lo que se evidencia que la población se encuentra relativamente dividida hacia un proceso de deculturación indígena, resultando necesario la intervención de programas que estén dirigidos al fortalecimiento de la cultura indígena.

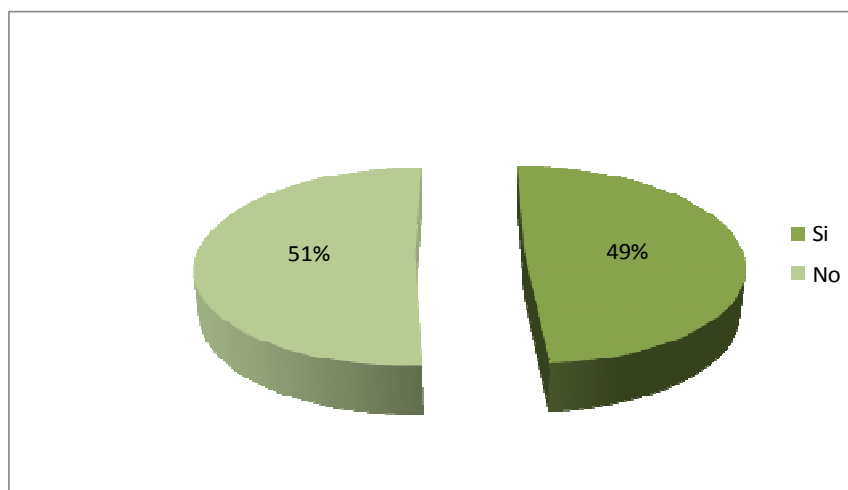
TABLA N° 19

Ítem 15.- *Uso del idioma materno para la comunicación en el entorno escolar.*

Alternativas	SI	NO	TOTAL
F	44	46	90
%	49	51	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 15. *Uso del idioma materno para la comunicación en el entorno escolar.*

En cuanto al gráfico 15 referente a si te comunicas en tu idioma materno en la escuela, en la familia y con estudiantes del mismo pueblo indígena, el 49% manifiesta que sí y el otro 51% manifiesta que no le agrada comunicarse en su idioma materno, lo que explica que la mayoría de los estudiantes de manera contradictoria les avergüenza comunicarse en su idioma. Esto podría explicar el hecho de que el estudiante indígena cuando es observado por sus compañeros no indígena haciendo uso del idioma materno, el mismo demuestra timidez y continúan la conversación en castellano.

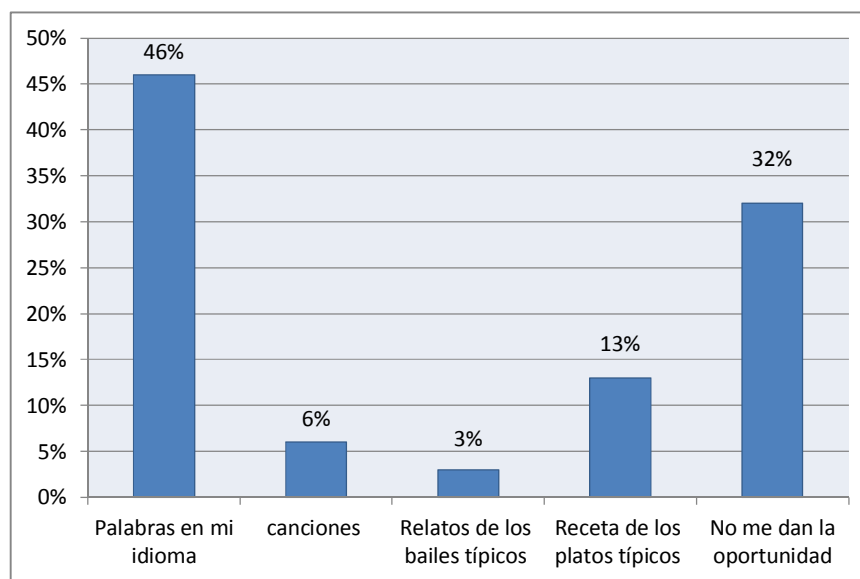
TABLA N° 20

Ítem 16.- Enseñanza del Idioma a sus compañeros.

Alternativa	f(X)	%
Palabras en mi idioma	41	46
Canciones de nuestras tradiciones	5	6
Relatos de los bailes típicos que se practican en mi comunidad	3	3
Una receta de los platos típicos de mi región	12	13
No les enseño nada porque no me dan la oportunidad	29	32
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 16. Enseñanza del Idioma a sus compañeros.

En el gráfico 16 la mayoría manifiesta enseñarles palabras en su idioma mientras que el 32% restante no les enseña nada porque no le dan la oportunidad, resultando este último grupo un número importante de estudiantes que demuestran querer enseñar su idioma indígena pero no consiguen un espacio apropiado para hacerlo.

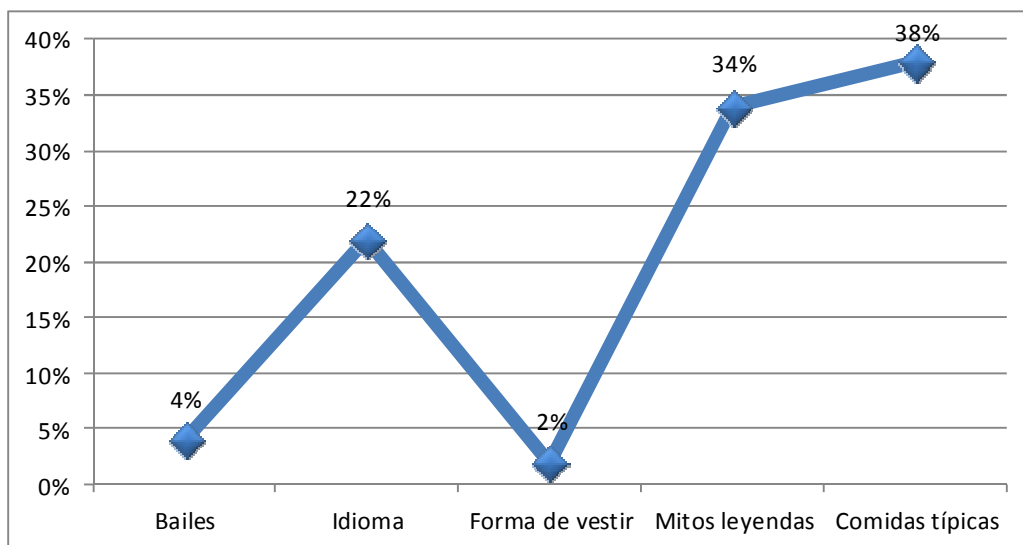
TABLA N° 21

Ítem 17.- Actividad que resalta el orgullo de los Pueblos indígenas.

Alternativa	F(X)	%
Bailes	4	4
Idioma	20	22
Forma de vestir	2	2
Mitos leyendas	30	34
Comidas típicas	34	38
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 17. Actividad que resalta el orgullo de los Pueblos indígenas.

De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico 17, en relación a qué te hace sentir orgulloso de tu pueblo indígena, el 4% manifiesta que los bailes, 22% el idioma, 2% la forma de vestir, un 34% mitos y leyendas y otro 38% comidas típicas. Siendo estos dos últimos grupos lo que inferimos resultan ser el conjunto de estrategias educativas para fortalecer las enseñanzas de la cultura indígena.

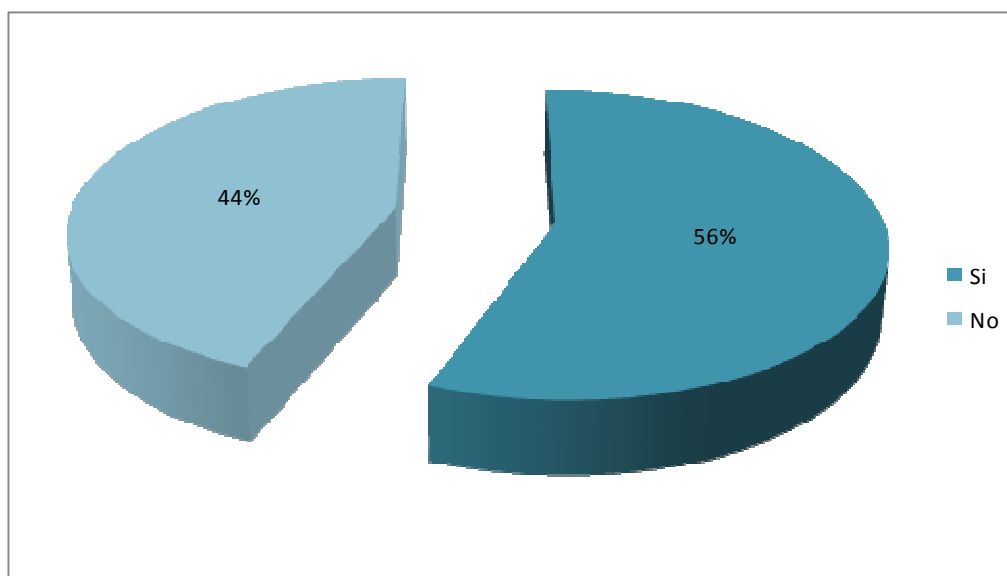
TABLA N° 22

Ítem 18.- *Uso de la interculturalidad durante el proceso escolar.*

Alternativas	SI	NO	TOTAL
F	50	40	90
%	56	44	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 18. *Uso de la interculturalidad durante el proceso escolar.*

De acuerdo al gráfico 18 relacionado a si la escuela te da oportunidad para expresar tus costumbres en tú idioma, el 56% manifiesta que sí, mientras que el 44% que no, precisamente a este último grupo se le debe fortalecer en el rescate de las costumbres ancestrales de manera conjunta con sus docentes quienes deben hacer uso de los contenidos curriculares contemplados para la multiculturalidad.

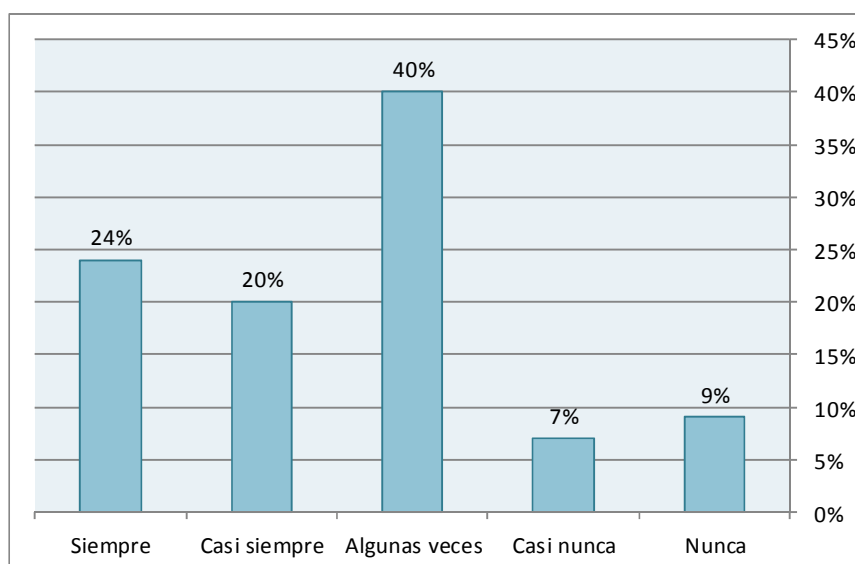
TABLA N° 23.

Ítem 19.- Importancia de los Valores ancestrales dentro de la institución.

Ítems	Opciones de Respuestas										
	Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Total
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	%
19	22	24	18	20	36	40	6	7	8	9	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 19. Importancia de los Valores ancestrales dentro de la institución.

De acuerdo al gráfico 19 concerniente a la frecuencia con que le dan importancia en tu institución a los valores, culturas y tradiciones que identifican a su pueblo indígena, se puede evidenciar que la institución no escatima esfuerzos en el fortalecimiento de la culturalidad evidenciándose en su mayoría que los docentes hacen la inclusión en sus programas formativos de la culturalidad indígena promoviendo así la cultura ancestral, los valores y tradiciones del indígena amazonense.

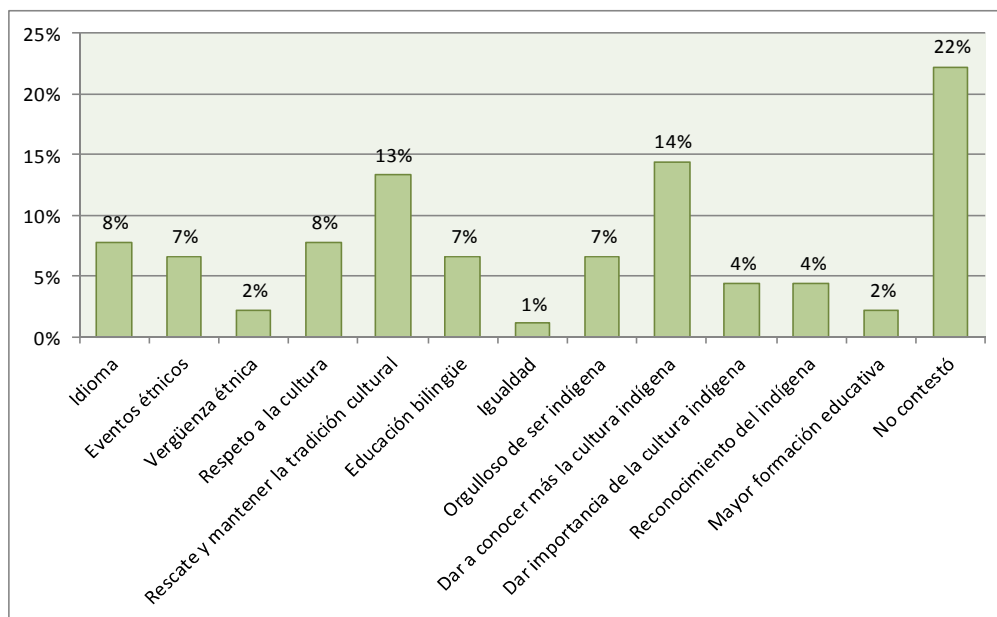
TABLA N° 24

Ítem 20.- Actividades para para el fortalecimiento de la identidad cultural desde el punto de vista de los estudiantes.

Alternativa	f(x)	%
Idioma	7	8
Eventos étnicos	6	7
Vergüenza étnica	2	2
Respeto a la cultura	7	8
Rescate y mantener la tradición cultural	12	13
Educación bilingüe	6	7
Igualdad	1	1
Orgulloso de ser indígena	6	7
Dar a conocer más la cultura indígena	13	14
Dar importancia de la cultura indígena	4	4
Reconocimiento del indígena	4	4
Mayor formación educativa	2	2
No contestó	20	22
Total	90	100

Fuente: Mercado y Honores (2014).

Gráfico 20. Actividades para para el fortalecimiento de la identidad cultural desde el punto de vista de los estudiantes.

De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico 20, en relación a qué consideras necesario para fortalecer la identidad cultural del pueblo indígena al que perteneces, se pudo evidenciar que un alto porcentaje de estudiantes indígenas no respondió al ítem planteado, infiriendo los autores que los estudiantes se pudieron haber sentido cuestionados por su respuestas; por otro lado un grupo de estudiante manifestó que el fortalecimiento de la identidad cultural indígena podría desarrollarse a través de la promoción de la enseñanza del idioma, para lo cual destacan los autores, que la Amazonía venezolana está caracterizada por una riqueza histórica y cultural; y la población indígena resalta esta característica; por ello, es importante revitalizar y fortalecer su identidad, que se ha visto disminuida y, en ocasiones, erradicada por diversas causas-raíz como lo son: estructuras opresoras y formadoras de antivalores indígenas; inadecuada inserción de TIC; planes y programas educativos generalizadores; migración; y desigualdad socioeconómica y políticas educativas erradas en él, no con tanta incidencia en la aplicación del diseño curricular.

Por otro lado, por la multi-causalidad del problema, las soluciones también son múltiples, integrales e interdisciplinarias:-Desarrollo de Multi-Taller, con el fin de: concientizar sobre causas y efectos de la pérdida de identidad cultural indígena; brindar educación culturalmente pertinente; y el aprendizaje y comunicación de y en los diversos idiomas indígenas.

Seguidamente se pudo constatar en las respuestas atribuidas a los estudiantes indígenas que el desarrollo de eventos étnicos y el rescate de la tradición cultural, permitirá fortalecer el acervo cultural, del mismo modo un grupo no menos importante siente que debe profundizarse en el desarrollo formativo de la educación intercultural bilingüe en igualdad de condiciones en pro del fortalecimiento del orgullo indígena dando a conocer más la cultura que les pertenece.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según Palella y Martins. (2006): Las conclusiones se presentan en forma clara y ordenada, según la secuencia de los objetivos o las hipótesis formuladas. Guardando correspondencia con el número de objetivos específicos. Además, el mismo autor puntualiza que en el cuerpo de recomendaciones solo se elabora partiendo de las consecuencias del estudio realizado, sobre lo que se observó o evidencio como aspecto a ser mejorado, es decir no se debe recomendar sobre lo que se cree.

En tal sentido, en este apartado se pretende dar respuesta a la revisión, procesamiento y análisis de la información referida a la problemática que se aborda, permitiendo de esta manera, la conformación de un conjunto de hallazgos, los cuales configuran las conclusiones y las recomendaciones pertinentes para el estudio.

Conclusiones:

Ahora bien, en relación al objetivo planteado en la investigación de *Identificar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas en contextos educativos multiculturales de manera de construir el análisis de la situación del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”*, los resultados arrojaron que la familia influye enormemente en el aprendizaje de los conocimientos ancestrales, demostrándose que los mismos poco enseñan a los jóvenes las costumbres de su pueblo. Además, la población estudiantil estudiada en su mayoría acepta que comparte sus experiencias de vida con sus compañeros del aula.

Aunado a ello, manifiestan que les atrae la moda expresada en formas de vestir de los demás estudiantes no indígenas, igualmente muchos de ellos utilizan en su vida diaria los equipos de música (tipo Mp 3). También, algunos de ellos leen novelas de los textos educativos y admiten hacer uso de la Laptop para instalar videojuegos, lo que señala que las nuevas tecnologías han envuelto su forma de vida, lo que sin duda, lo aparta, aún más de su arraigo cultural, emergiéndolos en nuevos conocimientos que les atraen por su versatilidad.

Por otro lado, es necesario colegir que los estudiantes indígenas que se forman en contextos multiculturales y/o urbanos, su instrucción se enmarca en los Contenidos Curriculares emanados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (Currículo Nacional Bolivariano) que aun cuando, toma en consideración la Interculturalidad, el docente es quien planifica las unidades de clase, dejando muchas veces de lado los temas étnicos, siendo un hecho lamentable que les influye como factor extrínseco, pero que se convierte en un propulsor y generador de la pérdida de la identidad cultural de los mismos.

Concerniente al objetivo de *Explicar mediante un diagnóstico la dimensión de la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas para contribuir con el fortalecimiento de las culturas indígenas.* El estudio arrojó en primer lugar que la convivencia escolar entre pares criollos e indígenas es muy favorable para emprender tareas conjuntas. Asimismo, un gran número de ellos anuncian que es beneficioso, aun cuando otro grupo manifiesta que sus pares no indígenas, se valen de ellos para no realizar las actividades asignadas. Por otro lado, muchos de ellos observan que algunos compañeros de clase no les gusta conformar grupos colaborativos con educandos indígenas.

Sin embargo, la gran mayoría de jóvenes indígenas se sienten respetados en la convivencia escolar, no obstante un porcentaje de ellos admiten que no lo son, generando entre ellos el rechazo a compartir la riqueza cultural que tiene su etnia, lo

que permite inferir la necesidad de sensibilizar a esta población estudiantil de la importancia del patrimonio histórico de los pueblos originarios de la región, por un pasado que puede ser reconstruido o reinventado, pero que puede de alguna manera ser conocido, apropiado, valorado y protegido por todos en el Liceo.

A su vez, en relación a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), un gran número de ellos puntualizan que utilizan la zona Wi-Fi de la institución para su formación pedagógica, aun cuando muchos de ellos señalan que nunca lo hacen, dejando deducir que las TIC's, en los contextos educativos multiculturales enfrenta a largo plazo grandes desafíos, debido a que éstas aproximaron a los estudiantes hacia una nueva visión cultural, atrayente, por lo que trae consigo el Internet, sus ventajas y sus desventajas para impulsar o no, la preservación de sus valores ancestrales, ya que ésta, se ha convertido en una herramienta indispensable en el siglo XXI.

En este orden fundamental se destaca entonces, el impulso y la creación de las redes para compartir recursos e intercambiar información por lo que en el presente estudio se percibió una fuerte demanda de servicios de comunicación, combinando cualquier tipo de información: voz de datos, imágenes y video. Por lo tanto los investigadores inferimos que en la actualidad la redes sociales se han convertido en un medio de comunicación global, así mismo un espacio de ocio entretenido e informativo que conlleva a la pronta emisión y recepción de información y es innegable que estos avances tecnológicos están cambiando la vida de los estudiantes indígenas en el liceo, facilitándoles la comunicación de manera expedita y rápida, que aunque tiene grandes ventajas para casi todos los usuarios, para los jóvenes indígenas ha empezado a impactar su cosmovisión.

También, es significativo denotar que los jóvenes indígenas tienen la posibilidad de contar con equipos tecnológicos que les permite tener acceso a ritmos musicales, totalmente diferente a los tradicionales cánticos ancestrales, con instrumentos igualmente rudimentarios (flautas, tambores de madera), que de alguna forma le dan

otra perspectiva u otra visión de esta época convulsionada. No obstante, lo que más ha influenciado a los niños, niñas y jóvenes indígenas, es la televisión que les abrió una ventana de observar las formas de vida de países avanzados, un mundo consumista y atropellador de la naturaleza, algo inconcebible para los mayores de sus comunidades, pero que interviene e influye en la cultura de los adolescentes indígenas que sin duda les atrae; la moda, ritmos musicales como Reggaetón, Rap, Reagen, Changa, Electrónica entre otras.

Dadas las condiciones que anteceden, es preponderante admitir que la pérdida de la identidad cultural de los jóvenes indígenas en contextos multiculturales, según los resultados arrojados indica que esto pudiera ser inevitable, ya que la construcción de la identidad se nutre de los consumos culturales, a través de estos se puede identificar en estilos de vida, uso de las TIC`s, moda expresada en vestimenta, alimentación, consumismo entre otros, que los jóvenes al buscar sus intereses basados en el contexto donde se desenvuelven imitan al grupo de identificación, que sin duda, es la población estudiantil dominante; los no indígenas y/o denominados criollos, todo en función de pertenecer o ser aceptado por un grupo.

En tal sentido, lo expuesto permite concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos es inevitable que esta población sienta vergüenza étnica, por sus raíces, descendencia, idioma, música, bailes y estilo de vida. No obstante, es perentorio tomar acciones en el Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho del Estado Amazonas, a fin de propiciar espacios donde se valore la cultura de los pueblos indígenas.

Con respecto, al objetivo de *Reconocer la importancia de promover la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José” de Puerto Ayacucho del Estado Amazonas*, es esencial señalar que es necesario iniciar con proyectos de aprendizaje donde este inmerso los idiomas de las diferentes pueblos indígenas, con la finalidad de que se haga un hábito para que ellos sean coparticipes del mismo, ya que los

resultados arrojados en el estudio efectuado, la gran mayoría de estos educandos no hablan en su idioma, ni en el contexto escolar, ni familiar y menos lo utilizan para comunicarse con sus pares del pueblo indígena al que pertenece.

Ahora bien, es significativo agregar que muchos de ellos enseñan algunas palabras de su idioma a los compañeros de clase, aun cuando un alto porcentaje admite que no lo hacen porque sus pares no indígenas demuestran no estar interesados, por esta razón poco comparten las costumbres de su pueblo indígena. De esta manera los estudiantes encuestados, finalmente expresaron que es necesario fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas, porque de esta manera todos los estudiantes valorarán su cultura ancestral a través del uso del idioma, promoción de su gastronomía, conocimiento de los bailes típicos, tradiciones y fiestas ancestrales sin complejos y sin avergonzarse, para lograr el respeto por los pueblos originarios.

En lo relativo al último objetivo, de Valorar la importancia que tiene el impulso de estudios para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos indígenas de contextos educativos multiculturales, Es de fundamental interés manifestar que al impulsar estudios en identidad cultural se está fortaleciendo el Acervo Cultural Indígena, en pro del rescate de creencias y tradiciones que permitan retomar el legado histórico de sus antepasados, con la finalidad de perpetuar las costumbres y credos aprendidos de generación en generación, valorando las manifestaciones culturales e integrándose en la organización y ejecución de estas, dejando de lado la transculturización que ha originado la adopción de culturas ajenas al sentir indígena venezolano, reconquistando los valores autóctonos para recobrar su identidad.

En este orden de ideas, es importante mencionar que si se forma al indígena en contextos educativos multiculturales, se debe fortalecer mediante este tipo de estudios la manifestación, interés y disposición para proyectar el cambio social a nivel cultural, sin que se les cause deculturación, proponiendo una reestructuración del mismo “Cambio social” y participando activamente en las decisiones y diseño de

planes y proyectos de índole etnocultural, con la finalidad de transformar la realidad a través de acciones que contribuyan al rescate del acervo cultural indígena, para así demostrar el valor y apego a los ritos, costumbres, credos y manifestaciones artísticas de su contexto cultural.

Por otra parte, impulsar estudios de esta magnitud, y con el apoyo desde el contexto escolar, de los proyectos de aprendizaje dirigidos a fortalecer la identidad cultural indígena, se permitirá preservar y enriquecer el idioma, el conocimiento indígena ancestral y todo el acervo cultural que identifica a estos estudiantes. En tal sentido se formaran hombres y mujeres que puedan estar en armonía con la conservación y mejoramiento de su hábitat en pro de la preservación de su microcosmo.

Finalmente, se concluye que el análisis realizado sobre los aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, no deja lugar a dudas la aculturación de estos jóvenes, por lo cual es necesario educar para la interculturalidad, ya que la Constitución del Estado Amazonas reconoce la existencia de diecinueve (19) pueblos indígenas: Baniva, Bare, Curripaco, Guanono, Jivi, Hoti, Kubeo, Maco, Panare, Piapoco, Piaroa, Puinave, Saliva, Sanema, Warequena, Yabarana, Yanomami, Yekuana y Yeral, por lo tanto es necesario educar en para y la interculturalidad, porque es indispensable avanzar hacia el conocimiento y reconocimiento del otro, y es a través de la interacción, en la convivencia y en el respeto de lo diferente, donde se construye la propia cultura y se enriquece la ajena.

Se quiere con ello concluir, que en el Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, existe una palpable aculturación de los estudiantes indígenas que se forman en dicho contexto urbano y multicultural, por lo cual es pertinente realizar esfuerzos conjuntos para que no se pierda el bagaje cultural rico en conocimientos, modos de vida, música, bailes, historias entre otras, que hacen de éstos pueblos un patrimonio, no solo para la región, sino para la humanidad.

Recomendaciones:

Sobre la base de las conclusiones planteadas, los investigadores recomiendan:

Se recomienda a los directivos del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, planificar en el Proyecto Educativo Integral Comunitario a fin de resaltar la cultura de los pueblos indígenas, desde la participación de ellos como protagonistas para que de esta manera se valore el patrimonio tangible e intangible de los mismos.

Asimismo, se recomienda a las y los docentes del Liceo que promuevan actividades culturales donde participen todos los educandos con la finalidad de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes indígenas.

También, es necesario que impulsen el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en pro de del fortalecimiento de las etnias a través de proyectos de la creación de páginas Web, Foros, Periódicos digitales entre otros, resaltando la cultura de los diecinueve (19) pueblos indígenas: Baniva, Bare, Curripaco, Guanono, Jivi, Hoti, Kubeo, Maco, Panare, Piapoco, Piaroa, Puinave, Saliva, Sanema, Warequena, Yabarana, Yanomami, Yekuana y Yeral, con la finalidad de impulsar el trabajo colaborativo entre estudiantes indígenas y no indígenas, para que todos ellos aprendan, desde la práctica a valorar la cultura ancestral de los mismos.

A su vez, se recomienda a las y los estudiantes a interactuar con los docentes y sus pares no indígenas, haciendo uso de su idioma con orgullo para propiciar la creación de espacios de convivencia, de respeto entre todos. Por otro lado, se les debe instar a los mismos a participar como noveles investigadores sobre la importancia de impulsar un estudio sobre la pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas de contextos educativos multiculturales, para que de esta manera sean protagonistas de la preservación de sus raíces ancestrales, su música, sus bailes, leyendas, modos de producción, artes entre otras.

Se recomienda a las distintas Universidades, centros de investigación, institutos y fundaciones del país, que reúnen el interés de preservar el acervo ancestral indígena, a motivar a las y los estudiantes de pregrado, post-grado y doctorados, a realizar investigaciones en este campo, aun poco estudiado.

En este sentido los autores recomiendan que sin duda los efectos negativos o no, del uso indiscriminado y sin supervisión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, por parte de los niños, niñas y adolescentes de los Pueblos Indígenas, se forman en los centros educativos venezolanos, ya que actualmente tienen acceso a las Lap-top (Canaima) y el Wi-Fi sin ningún costo para esta población indígena, incrementando la facilidad de conectarse a Internet y relacionarse así con otras culturas, atractivos para ellos, por lo que es necesario construir espacios educativos que permitan al indígena apropiarse de ellos desde la perspectiva guiada y de un modo educativo lo que le daría libertad para comunicarse y promover desde la diversas redes su culturalidad apropiadamente.

Por último, y no menos importante recomendamos la construcción, para el uso educativo, de las redes sociales-comunitarias en pro del fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos originarios, considerando que las redes sociales son un instrumento para que la comunicación indígena sea la comunicación de la naturaleza, de nuestra Pachamama, de nuestras culturas milenarias que reflejan el canto de los pájaros, el diálogo entre las montañas y los grandes ríos que rodean nuestro Amazonas.

Entendiendo que los idiomas indígenas son puentes para transmitir de generación en generación conocimientos y sabidurías ancestrales, los autores recomiendan profundizar en el uso sostenido de las redes sociales como medio de divulgación cultural, desde un enfoque educativo, reconociendo que la comunicación indígena, la promoción y difusión de sus creencias, mitos, ritos y tradiciones, todas esta divulgadas a través de las redes sociales, promoverían un acervo patrimonial de conocimiento y experimentación indígena como un manantial de innovación y

capacidad de recuperarnos de situaciones difíciles, como las que actualmente enfrentan los pueblos ancestrales en la creciente deculturación indígena.

En este sentido es importante además recomendar, democratizar la participación de las mujeres, en los medios de comunicación, implementar más espacios de capacitación y formación para fortalecer las potencialidades de las mujeres indígenas, socializar las normativas nacionales e internacionales sobre el tema de género, para generar reflexión y debate en torno a nuestras prácticas comunicacionales y sociales de convivencia.

Los autores recomiendan, que en el marco del trabajo de los comunicadores y comunicadoras indígenas se pueda continuar con la producción de materiales audiovisuales con temática de género para ser socializados en las escuelas de educación Básica, Media, General y Técnica, nuestras organizaciones, nuestras comunidades y en los centros urbanos.

Por otro lado, los autores recomiendan desarrollar un Proyecto de Capacitación en Tecnologías de la Información y la Comunicación para Jóvenes Indígenas en redes sociales y sus usos y abusos. La iniciativa debe enfocarse en proveer elementos que permitan lograr la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de las comunidades indígenas del Amazonas venezolano, con el fin de fortalecer y transmitir su conocimiento tradicional y promover la gestión de su propio desarrollo, lo cual permitiría conectar comunidades indígenas entre sí, de zonas urbanas y rurales a través de estas tecnologías, incentivar a los jóvenes a permanecer o regresar a sus comunidades de origen promoviendo iniciativas educativas, culturales y económicas de interés comunitario y tecnológico, afianzar la presencia y visibilidad de las comunidades indígenas en diversos espacios sociales digitales, garantizar la comunicación y el intercambio entre distintos pueblos indígenas y afianzar el sentido de pertenencia e identidad entre los jóvenes indígenas amazonenses miembros de las comunidades.

REFERENCIAS

Almazán del Olmo, S. (2003) *La identidad cultural y los retos de la globalización*. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.uh.cu/centros/cemi/wp-content/uploads/2011/11/Sonia-Identidad-cultural.pdf> [Consulta: 2013 noviembre, 25]

Altbach, F. (2010) *Cultura urbana y educación como desafíos a la teoría de Habermas del actuar comunicativo* [Documento en línea] Disponible en: http://www.researchgate.net/publication/43921007_Cultura_urbana_y_educacin_como_desafos_a_la_teora_de_Habermas_del_actuar_c Consulta: 2014 mayo, 25]

Apodaka, M. (2004) *Dinamización de metodologías y procesos para la democracia participativa*. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.partehartuz.org/MARIJEt pornostena.pdf>

Arias, F. (2008) *Perfil del profesor de metodología de la investigación en educación superior (Trabajo de grado para optar por el título de Magister Scientiarum en educación, mención educación superior, año 2008) Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Comisión de estudios de postgrado* [Tesis en línea] Disponible en: http://fidiasarias.com/images_perfil_del_profesor.pdf [2014: Enero, 09]

Arias, F. (2006). *Proyecto de investigación*. Introducción a la Metodología Científica. Caracas. Editorial Espíteme. Quinta Edición.

Ávalos, J. (2011) *Ser Indio en el Siglo XXI. La educación entre la resistencia y la colonización*. Encuentro de Organizaciones Sociales del XII Foro Guayana Sustentable [Documento en línea] Disponible en: http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ciepv/foro_guayana_sustentable/ponencias/educacion/presentacion_ser_indio_en_el_siglo_xxi.pdf [Consulta: 2013 noviembre, 22]

Balestrini, M. (2006). *Como se elabora el proyecto de investigación*. Séptima Edición. OBL, Servicios Editorial.

Belloch, C. (2005) *Concepto de tecnologías de la información y comunicación (tic)*. Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia – España. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.uv.es/~bellohc/pdf/pwtic1.pdf> [Consulta: 2013 diciembre, 2]

Bolaños, G; Tattay L y Pancho A. (2009) *Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN): Un proceso para fortalecer la educación propia y comunitaria en el marco de la interculturalidad*. En Daniel Mato (coord.), *Instituciones*

Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), págs.: 155-190. [Página web en línea]. Disponible en. www.iesalc.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/.../II_CAP_5.pdf [Consulta: 2014, junio 10]

Bruner, J. “*Acción, pensamiento y lenguaje*”. Alianza editorial, Madrid, España, 1984

Cabrea, O. (2007) *Educación Indígena, su problemática y la modernidad en América Latina*. [Documento en línea] Disponible en: Latina. <http://tumbi.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-1995-1/articulo4.pdf> [Consulta: 2013 noviembre, 20]

Casal, J. Y Mateu, E. (2003) *Revista de espeleología médica y preventiva*. 1: 3-7; Universidad Autónoma de Barcelona, España.[Consultado en línea].Disponible en: <http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20%28C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta%29/TiposMuestreo1.pdf>

Cisneros, J. (2002). *El concepto de la comunicación: El cristal con que se mira*. México. [Página web en línea]. Disponible en: <http://grupo.us.es/grehcco/ambitos07-08/cisneros.pdf> [Consulta: 2014, Junio 03]

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Gaceta Oficial N° 36.860. Del 30 de diciembre de 1999. Impetra Nacional, Caracas- Venezuela.

Constitución del Estado Amazonas. (2002) Gaceta Oficial del Concejo Legislativo del Estado Amazonas, N° 005 Extraordinaria. Septiembre 2002. Puerto Ayacucho Estado Amazonas.

Currículo Nacional Bolivariano (2007) *Ministerio del Poder Popular para la Educación*. Caracas – Venezuela.

Diccionario soviético de filosofía (1965) *Costumbres*. Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo.

Durán C. (1993) *La amistad*. Madrid: editorial palabra S.A.

Fernández, A. (2000) *Multiculturalidad en Contextos Educativos y de Desarrollo: Relevancia de Variables Psicosociales*. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica*. N° 5 –3. [Revista en línea] Disponible en:

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/691/1/Art_5_55.pdf [Consulta: 2013 noviembre, 22]

Ferreiro, R. y Calderón, M. (2005) *El ABC del Aprendizaje Cooperativo*. Quinta Edición Trillas, México.

García, L. (2004) *Juventud y medios de comunicación. La televisión y los jóvenes: Aproximación estructural a la programación y los mensajes*. Ámbitos [Revista en línea] Disponible en: <http://grupo.us.es/grehcco/ambitos11-12/reina.pdf> [Consulta: 2014 Junio, 12]

Garrido, O. (2000) *Influencia de la escuela en la pérdida de la identidad cultural: el caso de la educación indígena en la región de la araucania* [Tesis en línea] Disponible en: <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/garrido.pdf> [Consulta: 2013 noviembre, 24]

Garrido, R. (2010) *Habermas y la Teoría de la Acción Comunicativa*. Razón y Palabra [Revista en línea] Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/ultimas/38_Garrido_M75.pdf [Consulta: 2014 mayo, 24]

Gergen, K. (2007). *Construccionismo social aportes para el debate y la práctica Primera edición*. [Texto en línea] Disponible en: http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/psi/construccionismo_social.pdf [Consulta: 2014, Junio 11]

Giménez, G. (1997) *Materiales para una teoría de las identidades sociales*.

Gutiérrez, E. (2008) *Baja cobertura y calidad de la Educación Indígena*. Fundación Escuela de Gerencia Social Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo [Página Web en línea]. Disponible en: www.gerenciasocial.org.ve [Consulta: 2014, mayo 22]

Guevara, G. (2010). *Los Indígenas tienen derecho a educación propia*. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. [Página Web en línea] Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4655&lang=es[Consulta: 2014, junio 12]

Hernández, R. Fernández, C. y Batista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Editorial Mac Graw Hill

Hernández, R. (2010) *Identidad cultural o aculturación: el dilema de una escuela indígena ubicada en un contexto urbano*. [Documento en línea] Disponible en: <http://.comie.org.mx%2Fcongreso%2Fmemoriaelectronica%2Fv10%2F.pdf>. [Consulta: 2013 noviembre, 20]

Hirmas, C. (2010). *Educación en la diversidad cultural: aprendizajes desde la experiencia innovadora en América Latina*. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num2/art6.pdf> [Consulta: 2013 noviembre, 21]

Hurtado (2004). *El Proceso de la Investigación. Guía para su Elaboración*. (2da. Ed.). Caracas: Espíteme.

Jorquera, M (1998) *La música y la educación musical en la sociedad contemporánea*. De LEEME [Revista en línea] Disponible en: musica.rediris.es/leeme/revista/jorquera00.pdf [Consulta: 2014 Junio, 21]

Lara, M. (2007) *La influencia de la moda en la identidad de los adolescentes. De 15-19 años*. Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias Psicológicas [Tesis en línea] Disponible en: www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_2456.pdf+ [Consulta: 2014 Junio, 21]

Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República de Venezuela 5929. Agosto 15, 2009. Caracas, Venezuela.

Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente (1998). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.266, Extraordinario, fecha: 02 de octubre de 1998. Caracas, Venezuela.

Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 38.344, Extraordinario, fecha: Dada, 08 de diciembre de 2005. Caracas, Venezuela.

Linares, A. (2009) “*Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y de Vygotsky*” Universidad de Barcelona, España.

Lomnitz, L.: (1994) “‘El compadrazgo’, reciprocidad de favores en la clase media urbana”, en Lomnitz, L. *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana*, México, FLACSO.

López, L. (2008) *La cuestión de la interculturalidad y la educación latinoamericana*. UNESCO. [Página Web en línea]. Disponible en: http://www.red-ler.org/cuestion_latinoamericana.pdf. [Consulta: 2014, Mayo 21]

Mateos, T. (2009) *La percepción del contexto escolar. Una imagen construida a partir de las experiencias de los alumnos*. Universidad de Sevilla. *Cuestiones Pedagógicas* [Revista en línea] Disponible en: www.scielo.org.co/pdf/inno/v17n30/v17n30a03.pdf [Consulta: 2014, junio 22]

Marturet, H. (2005) *Alcances y límites de la vanguardia artística* [Documento en línea] Disponible en: www.catedras.fsoc.uba.ar/.../Alcances%20y%20límites%20de%20la%20 [Consulta: 2014, junio 20]

Mendo, J. (2003) *Educación e identidad cultural* [Documento en línea] Disponible en: <http://csh.izt.uam.mx/departamentos/economia/crea/historia/apunte3.pdf> [Consulta: 2013 noviembre, 26]

Meza, J. (2012) *Diseño y desarrollo curricular* [Texto en línea] Disponible en: www.aliatuniversidades.com.mx/.../pdf/.../Diseño_y_desarrollo_curricula... [Consulta: 2014, junio 24]

Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) (2003) *Enfoque de Etnias Indígenas de Venezuela. Hacia un Sistema Integral de Calidad de Vida y Salud* [Documento en línea] Disponible en: sisov.mppp.gob.ve/estudios/.../Enfoque%20de%20Etnias%20Indigenas.pdf. [Consulta: 2014, junio 10]

Ministerio de educación y culturas de Bolivia (2008) *Currículo base del sistema educativo plurinacional - inicial*. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.educabolivia.bo/index.php/component/k2/item/10-compileado> [Consulta: 2013 noviembre, 25]

Molano, O. (2007) *Identidad cultural un concepto que evoluciona* [Documento en línea] Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4020258.pdf> [Consulta: 2014 junio, 20]

Movimiento Pedagógico Latinoamericano (2011). *Educación pública y pueblos indígenas* [Página Web en línea] Disponible en: http://www.ei-ie-al.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=45 [Consulta: 2014, mayo 27]

Naciones Unidas (2008) *Idiomas indígenas*. Documento en línea] Disponible en: http://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/indigenous_languages_sp.pdf [Consulta: 2014 mayo, 28]

Normas y Reglamentos para Trabajos de Licenciatura de la Escuela de Educación UCV, (2013).

Novelli, G. (2012) *Hablemos Añú. Diseño de una estrategia comunicacional para difundir el idioma Añú en el Estado Zulia* [Tesis en línea] Disponible en: [http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2541/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20HABLEMOS%20A%C3%91U%20GERMAN%](http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2541/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20HABLEMOS%20A%C3%91U%20GERMAN%20) [Consulta: 2014 mayo, 25]

Páez, J. (2009). *El Constructivismo Social: la lección de Lev Vigotsky*. Fundamentos. [Revista en línea] Disponible en: http://educacion.elcomercio.com/nv_images/secciones/educacion/revista206/P4.pdf [Consulta 2014: junio 18]

Parella, S. y Martins, F. (2006). *Metodología de la investigación* cuantitativa. 2ª Edición. FEDUPEL. Caracas.

Pérez, A. (2005) *Guía Metodológica, para Anteproyectos de Investigación*. 2da edición. FEDEUPEL.

Proyecto Educativo Integral Comunitario PEIC, (2013), Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, Puerto Ayacucho Estado Amazonas, Venezuela.

Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes) (2005) *Curso de Herramientas para la Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe*. Universidad Mayor de San Simón / Cooperación Técnica Alemana (GTZ). [Página Web en línea]. Disponible en: <http://bvirtual.proeibandes.org/bvirtual/docs/infofinalve.pdf> [Consulta: 2014, junio 15]

Ramírez, C. Tulio, A. (2010) *¿Cómo hacer un proyecto de investigación?* 6º edición. Panapo, Caracas Venezuela.

Radl, R. (1998). *La teoría del actuar comunicativo de Jürgen Habermas: un marco para el análisis de las condiciones socializadoras en las sociedades modernas*.

Regnault, B. (2006) *Escuela y significados compartidos asistencia y permanencia escolar de la niñez y adolescencia indígena en Venezuela*. Unicef. [Documento en línea] Disponible en: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Escuela_y_significados_compartidos.pdf [Consulta: 2013 noviembre, 22]

Ramírez, M. (2010). *Políticas educativas para indígenas y planificación lingüística en la Venezuela actual*. [Página web en línea]. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31928/1/articulo6.pdf>. [Consulta: 2014, mayo 25]

Rodríguez, J. (2000) *Relación Individuo-Sociedad en Foucault y Habermas* [Página web en línea]. Disponible en: <http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/Sincronia/habermasfoucault.htm> [Consulta: 2014, mayo 30]

Rojas, M. (2004) *Identidad y cultura*. Educere, Artículos Arbitrados [Artículo en línea]. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19911/1/articulo6.pdf> [Consulta: 2013 noviembre, 24]

Sabino, C (1992). *El Proceso de la investigación*. Editorial Panapo. Venezuela.

Say, M. (2012) *Valores ancestrales mayas y su incidencia en la formación docente. (Estudio realizado en escuelas normales de habla k'iche', del departamento de Sololá, año 2012)*. Universidad de San Carlos de Guatemala - Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media [Tesis en línea]. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/29/29_0107.pdf Consulta: 2014 mayo, 24]

Schmelkes, S. (2008). *La Interculturalidad en la Educación Básica*. Conferencia presentada en el Encuentro Internacional de Educación. México. [Página Web en línea]. Disponible en <http://www.amdh.com.mx/ocpi/documentos/docs/6/16.pdf> [Consulta: 2014, junio 13]

Stavenhagen, R. (2008) *Los Pueblos Indígenas y sus Derechos*. Informes Temáticos del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas [Libro en línea] Disponible en: <http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2008/Indigenas/libro%20pdf/Libro%20Stavenhagen%20UNESCO.pdf> [Consulta: 2014, mayo 14]

UNESCO (2007). *Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural*. [Libro en línea] Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf> [Consulta: 2014 mayo, 18]

Unesco (2011). *Lenguaje y multiculturalismo*. [Página Web en línea]. Disponible en: <http://www.unesco.org/es/languages-and-multilingualism/> [Consulta: 2013, diciembre, 5]

Universidad de la Guajira - Facultad de Ciencias de la Educación (2012) *La etnoeducación: un enfoque en la educación para la diversidad cultural y lingüística*. [Documento en línea] Disponible en: http://facultades.uniguajira.edu.co/educacion/attachments/article/53/DIPLOMADO-OPCION_A_GRADO_.pdf [Consulta: 2014 mayo, 28]

Valdés, M. (2002) *La vigencia del concepto de la Aculturación: alcances y limitaciones. (Weküill)* [Documento en línea] Disponible en: <http://www.mapuche.info/mapuint/valdes020500.html> [Consulta: 2013 noviembre, 21]

Vargas, I. (2007) *Familia y Ciclo Vital Familiar* [Documento en línea] Disponible en: psiquiatria.facmed.unam.mx/.../4.1%20CICLO%20VITAL%20DE%20L [Consulta: 2014 junio, 21]

Vygotsky, L. (1979) “*El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*”. Grijaldo, Barcelona, España.

Vygotsky, L. (s./f.) “*Pensamiento y lenguaje*” Ediciones Quinto Sol, Mexico

ANEXOS

ANEXO A

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL LICEO BOLIVARIANO “MADRE CANDELARIA DE SAN JOSÉ”:

Respetado (a) estudiante:

Nos dirigimos en esta misiva, con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para dar respuesta a un cuestionario constituido por veinte (20) preguntas, las cuales debes responder con honestidad; ya que de ello dependerá el éxito o el fracaso de la disertación investigativa que estamos realizando, toda vez que tu respuesta va a proveer una valiosa información que posibilitará realizar un estudio de los *Aspectos de la identidad cultural de los indígenas amazonenses asociados a contextos educativos multiculturales*.

Instrucciones: Para darle respuesta al cuestionario agradecemos seguir las instrucciones siguientes:

1. Lea todas las preguntas antes de contestarlas.
2. Marque con una (x) la alternativa que considere.
3. Seleccione una sola alternativa de respuesta.
4. Responda la totalidad de las preguntas.
5. En caso de duda consulte con los encuestadores.
6. No es necesario que firme la encuesta ya que es de carácter confidencial

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!

Honores Heiddy y Mercado Ronny

Preguntas del cuestionario, cuyas respuestas posibilitarán la realización de un estudio de los Aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales

1.- ¿Con qué frecuencia tus familiares te enseñan bailes típicos del pueblo indígena al que perteneces?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

2.- ¿Intercambias experiencias de vida con tus compañeros no indígenas?

- Si ()
- No ()

3.- ¿Qué forma de vestir, moda o actividad recreativa te atrae más al observar a tus compañeros que estudian en tu institución?

- a) Uso de los pantalones ajustados al cuerpo. ()
- b) Uso de los equipos musicales tipo Mp3. ()
- c) Lectura de novelas de literatura de los textos educativos. ()
- d) Uso de la Lap-Top para instalar videojuegos en la zona Wi-Fi de la institución. ()
- e) Consultar en la computadora la valija didáctica del ministerio de Educación. ()

4.- ¿Con qué frecuencia asumes las modas y formas de vestir modernas que promocionan en los medios de comunicación masiva?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

5.- ¿Compartes experiencias de vida con tus compañeros de clase que pertenecen a un pueblo indígena?

- Si ()
- No ()

6.- ¿Las clases impartidas por los docentes regularmente mencionan las costumbres de los pueblos indígenas del Estado Amazonas?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

7.- ¿Cómo consideras la convivencia escolar con tus compañeros de clases que no pertenecen a algún pueblo indígena?

- a) Muy favorable para realizar mis tareas. ()
- b) Beneficiosa al momento de formar grupos de trabajo. ()
- c) Perjudicial, porque tengo que realizar todas las actividades que asignan los maestros cuando indican trabajar en grupos. ()
- d) Es una desventaja puesto que nadie le agrada compartir con los indígenas. ()
- e) Los compañeros que no pertenecen a algún pueblo indígena, prefieren compartir sus experiencias solo entre ellos. ()

8.- ¿En la convivencia escolar cuando compartes con tus compañeros que no pertenecen a algún pueblo indígena eres respetado?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

9.- ¿Con que frecuencia le das uso académico a tu celular, mini Lap-Top o algún medio electrónico para tu formación pedagógica en la zona Wi-Fi de tu institución?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

10.- ¿Qué tipo de música te agrada escuchar más durante las horas libres de tu horario de clases?

- a) Música Rock Pop. ()
- b) Música Clásica. ()
- c) Música tradicional de grupos locales de Amazonas. ()
- d) Música romántica. ()

- d) Rap, reagen, Changa, electrónica. ()
- e) no escucho la música que no se relaciona con mis tradiciones indígenas. ()

11.- ¿Con que frecuencia sigues las diferentes telenovelas que pasan por la televisión venezolana?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

12.- ¿Te agradan las series extranjeras que se visualizan por la televisión?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

13.- ¿Cómo te sientes si algún compañero se burla, hacen alguna apreciación o emiten una opinión en relación a tu pueblo indígena?

- a) No me molesta que hablen de los pueblos indígenas. ()
- b) Me avergüenzo si hablan de mi pueblo o de mis tradiciones culturales. ()
- c) Evito conversar con mis compañeros indígenas en mi idioma. ()
- d) Siento que ellos promueven las culturas indígenas al hablar de mi pueblo. ()
- e) Emiten opiniones de los pueblos indígenas para irrespetar nuestra cultura. ()

14.- ¿Prevalcen los valores que te enseñaron tus abuelos, primero, que la vergüenza étnica que pudieras sentir por tu descendencia indígena?

Si () No ()

15.- ¿Te comunicas en tu idioma materno en la escuela, en la familia y con estudiantes del mismo pueblo indígena?

Si () No ()

16.- ¿Qué les enseñas tu idioma a los compañeros no indígenas al relacionarte en tu institución con ellos?

- a) palabras en mi idioma. ()
- b) canciones de nuestras tradiciones. ()
- c) relatos de los bailes típicos que se practican en mi comunidad. ()

- d) una receta de los platos típicos de mi región. ()
- e) no les enseño nada porque siempre soy una burla para ellos. ()

17.- ¿Qué te hace sentir orgulloso de tu pueblo indígena?

- a) Bailes
- b) Idioma
- c) Forma de vestir
- d) Mitos y leyenda
- c) Comidas rápidas

18.- ¿La escuela te da oportunidad para expresar tus costumbres en tú idioma?

- Si ()
- No ()

19.- ¿Con que frecuencia le dan importancia en tu institución a los valores, culturas y tradiciones que identifican a tu pueblo indígena?

- a) siempre ()
- b) casi siempre ()
- c) algunas veces ()
- d) casi nunca ()
- e) nunca ()

20.- ¿Qué consideras necesario para fortalecer la identidad cultural del pueblo indígena al que perteneces?

- a) Idioma ()
- b) Eventos étnicos ()
- c) Vergüenza étnica ()
- d) Respeto a la cultura ()
- e) Rescate y mantener la tradición cultural ()
- f) Educación bilingüe
- g) Igualdad ()
- h) Orgulloso de ser indígena ()
- i) Dar a conocer más la cultura indígena ()
- j) Dar importancia de la cultura indígena ()
- k) Reconocimiento del indígena ()
- l) Mayor formación educativa ()
- m) No contestó ()

ANEXO B

Validación por Juicio de Expertos del Instrumento de Recolección de Datos

Instrucciones:

a.- El presente instrumento tiene por finalidad validar el cuestionario que se aplicará a noventa (90) estudiantes de los Pueblos Indígenas del Liceo Bolivariano “Madre Candelaria de San José”, como parte de un trabajo de investigación, titulado; **Aspectos de la identidad cultural del indígena amazonense asociados a contextos educativos multiculturales.**

b.- Lea detenidamente el cuestionario y marque con una (X) su criterio en cuanto a los aspectos que se describen e continuación:

Pertinencia: estrecha relación entre la presunta, los objetivos propuestos y el aspecto o parte del instrumento que se encuentra desarrollado.

Redacción: Interpretación unívoca del enunciado de la pregunta, definida por la claridad y la precisión en el uso del vocabulario técnico.

Adecuación: Definida por la correspondencia entre el contenido de cada pregunta y el nivel de preparación o desempeño profesional del entrevistado.

c.- Los aspectos antes señalados serán evaluados cualitativamente, tal y como específica en la tabla siguiente:

Código	Apreciación Cualitativa
B	BUENO: Cuando el indicador se presenta en grado igual o ligeramente superior al mínimo aceptable, con respecto a la variable.
R	REGULAR: Cuando el indicador no llega al mínimo aceptable, pero se acerca a él.
D	DEFICIENTE: Cuando el indicador se aleja del mínimo aceptable; es decir, no se relaciona con la variable.

Evaluación de Aspectos

ITEMS	PERTINENCIA			REDACCIÓN			ADECUACIÓN		
	B	R	D	B	R	D	B	R	D
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Observaciones y Sugerencias:

Apellidos y Nombres: _____ C.I. N° _____

Nivel Académico: _____ Fecha: _____

Firma: _____

ANEXO C

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Yo, Jorge Mattar, de profesión Prof. En Educación Integral, por medio de la presente certifico que analicé el instrumento elaborado por los ciudadanos: Honores Heiddy C.I. 17.675.781 y Mercado Ronny C.I. 11.915.832, con la finalidad de que sea utilizado como instrumento de la investigación para la elaboración del Trabajo Especial de Grado titulado: “**Aspectos de la identidad cultural de los indígenas amazonenses asociados a contextos educativos multiculturales**”; obteniendo la siguiente apreciación global de la evaluación de los ítems:

Criterios para evaluar ítems	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Deficiente
PERTINENCIA					
REDACCIÓN					
ADECUACIÓN					

En consecuencia manifiesto que una vez ajustadas las observaciones por mí, el instrumento es válido en contenido y podrá ser aplicado como instrumento de recolección de datos para la referida investigación.

C. I. Nº: 25.734.379

En la ciudad de Puerto Ayacucho, a los 15 días del mes de mayo de 2014

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Yo, Carmen Siso, de profesión Profa. En Educación Integral por medio de la presente certifico que analicé el instrumento elaborado por los ciudadanos: Honores Heiddy C.I. 17.675.781 y Mercado Ronny C.I. 11.915.832, con la finalidad de que sea utilizado como instrumento de la investigación para la elaboración del Trabajo Especial de Grado titulado: “**Aspectos de la identidad cultural de los indígenas amazonenses asociados a contextos educativos multiculturales**”; obteniendo la siguiente apreciación global de la evaluación de los ítems:

Criterios para evaluar ítems	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Deficiente
PERTINENCIA					
REDACCIÓN					
ADECUACIÓN					

En consecuencia manifiesto que una vez ajustadas las observaciones por mí, el instrumento es válido en contenido y podrá ser aplicado como instrumento de recolección de datos para la referida investigación.

C. I. N°: 8.904.488

En la ciudad de Puerto Ayacucho, a los 15 días del mes de mayo de 2014

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Yo, Henry Briceño, de profesión Licdo. En Estadística, por medio de la presente certifico que analicé el instrumento elaborado por los ciudadanos: Honores Heiddy C.I. 17.675.781 y Mercado Ronny C.I. 11.915.832, con la finalidad de que sea utilizado como instrumento de la investigación para la elaboración del Trabajo Especial de Grado titulado: **“Aspectos de la identidad cultural de los indígenas amazonenses asociados a contextos educativos multiculturales”**; obteniendo la siguiente apreciación global de la evaluación de los ítems:

Criterios para evaluar ítems	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Deficiente
PERTINENCIA					
REDACCIÓN					
ADECUACIÓN					

En consecuencia manifiesto que una vez ajustadas las observaciones por mí, el instrumento es válido en contenido y podrá ser aplicado como instrumento de recolección de datos para la referida investigación.

C. I. N°:

En la ciudad de Puerto Ayacucho, a los 15 días del mes de mayo de 2014