

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (Vol. 2 no. 2 abr-jun 2017)	Título
Constantino Aguilar, Marco Antonio - Autor/a; Solís Román, Brenda Candelaria - Autor/a; López Suárez, María Gabriela - Autor/a; Najera Castellanos, Antonio - Autor/a; Gómez López, Consuelo - Autor/a; Espinoza Díaz, Jorge Alberto - Autor/a; Espinoza Díaz, Carlos Alonso - Autor/a; Guillén Aguilar, Alejandro - Autor/a; Rodríguez Alarcón, Fausto Gerardo - Autor/a;	Autor(es)
Comitán de Domínguez	Lugar
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	Editorial/Editor
2017	Fecha
	Colección
Investigación; Educación inclusiva; Inovación; Educación; Interculturalidad; América Latina; México; Argentina;	Temas
Revista	Tipo de documento
* http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cresur/20170809014428/revista_vol_2_2017.pdf	URL
Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
 Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
 Latin American Council of Social Sciences

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

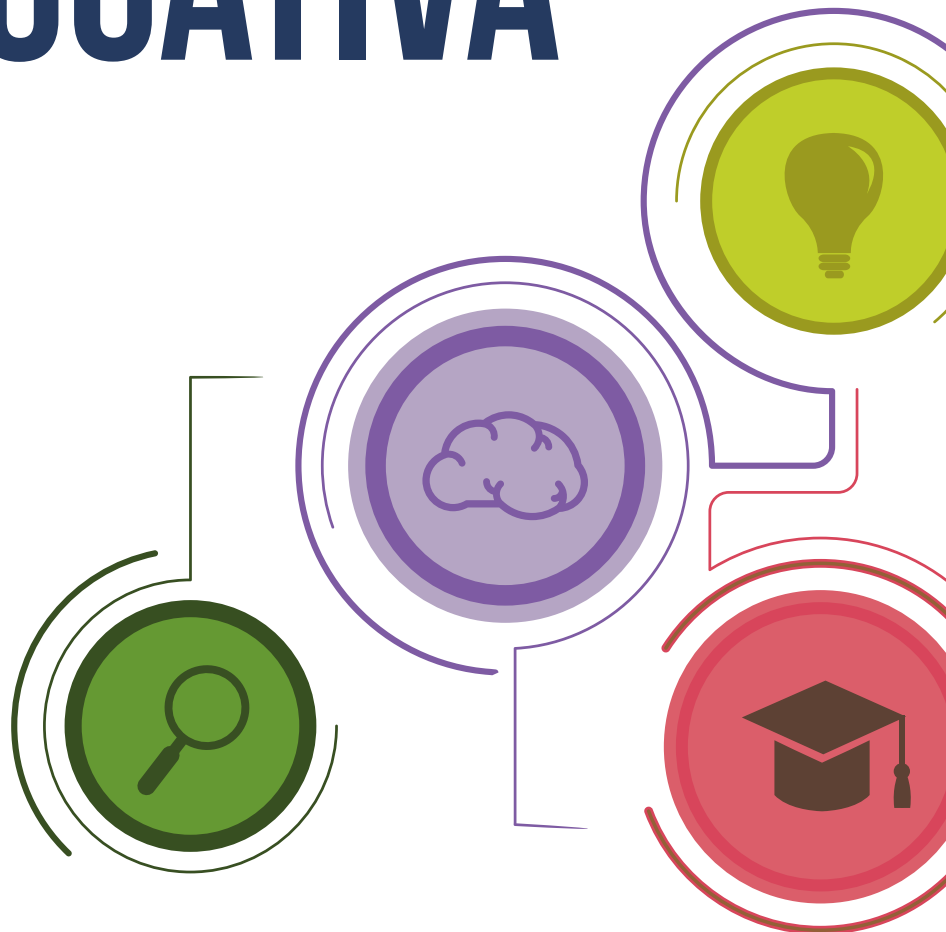

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

EDITORIAL

El CRESUR es una institución de educación superior reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la región sur-sureste del país, en la que se ubican Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sin excluir la participación del resto del país.

El centro está dedicado a impulsar, promover y propiciar la investigación educativa, sobre todo para identificar las fortalezas y problemas de los distintos niveles y modalidades de la educación para crear conocimiento y contribuir con ello al mejoramiento de la práctica docente y de la calidad educativa.

Iniciamos con la segunda etapa de la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa que pretende, consolidarse y tener un impacto mayor en los temas educativos que nos ocupan.

La revista ha logrado que se incluya en el Catálogo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Argentina) lo cuál es muy importante para lograr en breve su indización.

Este número está dedicado a difundir investigaciones y reflexiones sobre la interculturalidad; esperamos que sirva de apoyo y orientación a los profesionales implicados en esta área del conocimiento.

*Dr. Víctor del Carmen Avendaño Porras
Editor*

DIRECTORIO

Dr. José Humberto Trejo Catalán
Rector

Dr. Mario Francisco Guillén Guillén
Secretario Académico

C.P. Irving Vega Estribí
Secretario Administrativo

Editor
Víctor del Carmen Avendaño Porras

Cuerpo Editorial
Iris Alfonzo Albores
Marco Antonio Constantino Aguilar

Consejo Editorial
Andrés Correal, Universidad de Boyacá - Colombia
Gunther Dietz, Universidad Veracruzana - México
Mónica Casalet, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Irma María Flores Alanis, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
Ángel López Montiel, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - México
Leticia Pons Bonals, Universidad Autónoma de Chiapas - México

Diseño
Luis Antonio Domínguez Coutiño

El objetivo de esta revista es trazar puentes hacia la construcción y difusión del conocimiento.

La originalidad de los documentos de esta revista forman parte de un proceso de selección exhaustiva. Esta es una publicación arbitrada; el procedimiento de selección de los artículos es mediante el sistema de arbitraje por pares, “doble ciego”, por evaluadores externos del Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. El URL de esta revista se encuentra en: http://cresur.edu.mx/cresur/pagina28_revistas.php

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (REIIE), Año 2, No. 2, abril a junio de 2017, es una Publicación trimestral, forma parte de los 4 fascículos que se publican de manera anual editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico – Copalar Km. 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30037, teléfono 019636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editor Responsable: Víctor del Carmen Avendaño Porras, teléfono 019636366100, victor.avendano@cresur.edu.mx. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite, ISSN: 2448-556X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Luis Antonio Domínguez Coutiño, Comitán de Domínguez, Chiapas, fecha de última modificación, 28 de marzo de 2017.

Esta revista electrónica forma parte del catálogo de CLACSO y puede ser consultada en biblioteca.clacso.edu.ar

Contacto: victor.avendano@cresur.edu.mx, 019636366100 Ext. 238

TABLA DE CONTENIDOS

Artículos de análisis

La Filosofía Intercultural: un concepto en deconstrucción en la educación	9
<i>Marco Antonio Constantino Aguilar / Brenda Candelaria Solís Román</i>	
La diversidad cultural, el desarrollo local y turismo en Chiapas: impactos en lo identitario	16
<i>María Gabriela López Suárez</i>	
La Educación Intercultural y el Diálogo de Saberes, una apuesta del quehacer universitario	27
<i>Antonio de Jesús Nájera Castellanos</i>	
La resignificación de la experiencia docente en la Escuela Primaria Bilingüe	33
<i>Consuelo López Gómez</i>	
El juego como estrategia didáctica para favorecer la inclusión educativa: una respuesta a la experimentación de la alegoría intercultural	41
<i>Marco Antonio Constantino Aguilar / Jorge Alberto Espinoza Díaz / Carlos Alonso Espinoza Díaz</i>	

Ensayos

¿De qué manera impacta el perfil docente en la implementación de un modelo de capacitación indígena?	50
<i>Alejandro Guillén Aguilar</i>	
La educación inclusiva en la escuela secundaria de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero	58
<i>Fausto Gerardo Rodríguez Alarcón</i>	

La Filosofía Intercultural: un concepto en deconstrucción en la educación

Intercultural Philosophy: a concept under deconstruction in education

Marco Antonio Constantino Aguilar / marco.constantino@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Brenda Candelaria Solís Román / cachyy_0208@live.com.mx
Educación Preescolar

Fecha de recepción: 9 de enero de 2017

Fecha de aceptación: 15 de marzo de 2017

Resumen

Este artículo analiza el concepto de filosofía intercultural desde diversas perspectivas, con una reflexión de su naturaleza teórica, partiendo de la concepción occidental de la filosofía, hasta la necesidad de deconstruir el significado de la interculturalidad traducido en las aulas, no como un ideal de dominación, sino, una posibilidad de reconocimiento de las necesidades humanas de los pueblos.

Palabras clave: *Filosofía, educación, filosofía intercultural, dominación, deconstrucción.*

ARTÍCULO

Abstract

This article analyzes the concept of intercultural philosophy from different approaches of a theoretical nature, starting from the Western conception of philosophy, to the need of "review" the meaning of interculturalism translated into the classroom, not as an ideal of supremacy, but as a possibility of recognition of human necessities.

Keywords: *Philosophy, education, intercultural philosophy, domination, deconstruction.*

Introducción

Los interrogantes que la humanidad ha buscado a lo largo de su existencia han respondido a la necesidad de descubrir nuevos saberes y ha colocado a los individuos en una constante transformación de su realidad. La actitud continua de las personas de preguntarse el porqué de lo que les rodea, ha dado como resultado una virtud humana que supedita la forma de concebir el conocimiento partiendo de la premisa del relativismo y se expresa desde dos perspectivas: una al obligar al ser humano ontológico a cuestionarse de manera permanente la razón de Ser de la condición humana y otra en posicionarlo holísticamente en una óptica objetiva de lo que se conoce y el cómo guisa lo que se domina.

En la capacidad de autocuestionarse y cuestionar su entorno las personas no pierden el sentido de su imaginación para crear nuevos caminos hacia la anastomosis entre los individuos. Ahí es donde reside el análisis del concepto de filosofía intercultural, que se argumenta en este artículo.

Desarrollo

Una fuente inagotable por la que la humanidad ha logrado con una actitud permanente el cuestionarse los porqués y estar en la posibilidad de construir lozanos saberes, se halla en la filosofía que figura como la madre de todas las ciencias, según Aristóteles¹ ha enseñado al ser humano a cerrar los ojos en su sentido de percepción visual, para abrir los del alma; es decir, que mediante esta aptitud revela en las personas su capacidad al cuestionar lo que conoce y asumir el compromiso de posicionarse en un destructor² de su realidad.

La posibilidad de deconstruir suprime todo deseo de destruir y de reconstruir; es decir, que cuando una totalidad del conocimiento se encuentra devastado espera ser elaborado mediante el reconocimiento de lo útil y etéreo.

“... en efecto, que para la filosofía, por origen y destino, es griega, y que por eso los chinos, por ejemplo, podrán tener otra cosa pero no filosofía; los japoneses, igual, y los latinoamericanos, por supuesto que aun menos. Y es que para Martin Heidegger la propia palabra filosofía obliga ya pensar en griego. Creo que este ejemplo ilustra con toda claridad cómo las definiciones dogmáticas resultan siempre excluyentes y contraproductivas para el diálogo intercultural, tanto en filosofía como en otras áreas del saber” (Fornet, 2007, pág. 25).

¹ Véase en RIUS. Filosofía para principiantes. Editorial Grijalbo. México DF. 2006. Pág. 5

² Véase RAE 2017, documentos recuperado en la web: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=deconstruir>

Las construcciones filosóficas occidentales ante esto, se presentan a la humanidad cómo una opción universal erudita porque busca debelar el camino hacia el conocimiento, de manera que solamente cuando los individuos reconocen en ellos mismos la riqueza por descubrir nuevos caminos del saber están en sintonía del “amor a la sabiduría”. Esta filosofía, más tarde se allá en todas las instauraciones humanas dándoles una categoría de preconcepción.

Una de estas instauraciones es la educación, ésta no escapa a la influencia del pensamiento occidental de la filosofía, puesto que en ella se traduce los ideales, intenciones y anhelos de la sociedad que busca crear individuos con una visión de sus normas y valores universales. Ante tal realidad, las personas no tienen más que ajustar su consciencia a las demandas del único sistema de creencias.

La filosofía educativa es un ejemplo de esto, a primera vista, tiene el objetivo primordial de traducir en las aulas los pensamientos encomiables de la ideología dominante; es decir, que la escuela está revestida de un conjunto de ideas que arguyen no solo su base, sino su funcionamiento, que acaba por influir en ánimo y en la percepción del gran menestral de la educación llamado “Ayo³”. El docente con relación a la institución escolar, debe asumir el cometido de escultor en la formación de los individuos (alumnos) no escapa a su momento histórico, puesto que él asume el papel de reproductor de la estructura de conocimiento.

Hoy en día está en boga en la imaginación del *capital cultural*, la necesidad de reconocer a la educación desde los ideales de la interculturalidad, en donde se incluyan a todas las culturas minoritarias y mayoritarias en un mismo proyecto de vida; es decir, sí se pretendiera subsistir en un mundo que busca asumir la igualdad y la justicia como estandartes en la convivencia social de las personas.

La filosofía intercultural, quiere ante esto lograr que la integración ideológica sobre la diversidad cultural logre su cometido, siempre viéndola como una barrera o un puente hacia el entendimiento de las diferencias, diversidades culturales, su aceptación y la capacidad para establecer un diálogo feraz.

Ante ello, no solo se trata de reconocer conceptualmente la necesidad de reconocimiento de la interculturalidad, sino intentar autentificar o romper los prestigios jerárquicos de esas diferencias culturales que han servido para establecer exclusiones y a su vez desigualdades, por tanto, hay mucho que aprender del cómo las comunidades enseñan a sus miembros las experiencias de su cosmovisión como riqueza cultural y la forma que transmiten su cultura. Puede ser un esfuerzo inalcanzable la sola pretensión política del concepto de interculturalidad.

Distintas interpretaciones teóricas describen a la filosofía intercultural desde diversas cosmovisiones...

“La filosofía es una forma de saber dada dentro de una determinada constelación del saber. Hay que ver a la filosofía dentro del marco de un sistema u ordenamiento del saber que siempre es histórico y que por eso es reflejo de la manera como los grupos dominantes de una cultura ordenan lo que se sabe dentro de la misma” (Fornet, 2007 pág. 21).

Esta interpretación interpela el sentido objetivo del propósito de la filosofía intercultural, debido a que el concepto de interculturalidad no debería tener como punto de partida la conceptualización occidental, por el contrario, debería partir de la cosmovisión cultural del espíritu de cada comunidad, esta debe ser la verdadera finalidad de la filosofía intercultural ¡lograr el respeto a la diversidad!

³Véase en RAE <http://dle.rae.es/?w=diccionario>

Para Fonet Betancourt (2007, pág.19), la interculturalidad debe trazar puentes adosados a las culturas, pero es necesario que las sociedades del mundo tengan esa apertura hacia la interculturalidad y los sistemas educativos deben ser ejemplo de este ideal, siempre con una actitud proactiva y propositiva. Puesto que la educación es la que propicia en las aulas a través de los ejercicios de inclusión y respeto a la multiculturalidad, el ejercicio de ésta; de tal suerte que no quede en un simple concepto o membrete político por parte de los países que quieran adoptarlo.

En otras palabras...

“Cuando digo que la filosofía pasa a ser un elemento de un sistema educativo que tiene como tarea, por ejemplo, que el francés sea francés o que el alemán sea alemán, quiero indicar con ello que la filosofía está siendo limitada en sus posibilidades como forma de saber, ya que es convertida en una disciplina y medida con base en los campos disciplinares que dicho sistema reconoce como tales. Es víctima de los que yo llamo el proceso de disciplinamiento de un saber” (Ibidem, pág. 22).

Los países interesados en concretar la realidad de la filosofía intercultural en la educación, no deben buscar el disciplinamiento que excluye en su ejercicio a la diversidad cultural, en suma la cosmogonía y cosmovisión de las comunidades, etc.; es decir, que el término de interculturalidad se presenta aquí para conmemorar a las naciones que se ven preocupadas por esta problemática internacional, de ahí que sí se encumbrara a la preocupación a manera de discurso y no así la puesta en práctica como un símbolo de congruencia entre las distintas culturas, se estaría en un mundo que solo le interesa la apariencia parafernala.

En este sentido, Fonet Betancourt (2007, pág. 24) argumenta que se debe inmiscuir lo que en verdad separa o dificulta los procesos de comunicación, puesto que no son las experiencias contextuales las que acaban de influir en la percepción de los individuos, sino la interpretación que se forman de éstas, haciéndolas propias; de ahí que se deben elaborar todo tipo de interpretaciones humanas en caminadas a esclarecer la esencia de lo que se conoce. Son los dogmas del sistema heredado los que hacen que en definitiva los seres humanos se separen, no son por lo tanto, la naturaleza humana la que impide el diálogo entre culturas; ya que para que suceda se tiene que tener en cuenta el contexto de las personas como un proceso en el que se reconozca la riqueza de los pueblos.

El reto de un cambio en el paradigma intercultural de la filosofía en la educación no reside, ante todo, en señalar cuáles son las definiciones más importantes de esta trivialidad o de demostrar su validez. Fonet Betancourt (2007, pág. 26) describe que lo está en la transformación intercultural de la filosofía, por tanto, no debía partir solamente en la tarea de poner indiscriminadamente concepciones de la filosofía.

Por tanto, no se trata de establecer una definición de la filosofía intercultural con tintes melodramáticos o teatrales, sino de saber mediante ella cuándo, dónde, con quién y por qué aprenden las personas que pertenecen a una comunidad lo que saben. Dicho de otro modo, se debe elaborar una biografía y una radiografía de los conocimientos que acercan al ser humano a la condición de ser intercultural, y de regresar a poseer cómo conoce la gente y qué es lo que le interesa dentro de los saberes tradicionales o populares.

Los estudiosos ante esto, saben lo que estudian, por ejemplo ciencias, matemáticas, ciencias sociales; sin embargo, ese conocimiento aprendido no tiene el mismo peso vital que el saber que trasmite una madre, una abuela, un abuelo, un relato poético de los pueblos indígenas, por así decirlo. Las escuelas

ideales para transformar la realidad del espíritu sobre la interculturalidad deben partir de...

“La necesidad de un planteamiento intercultural en la escuela se percibe tanto desde un punto de vista pedagógico como sociológico. Por un lado, está la constatación de que el aprendizaje de valores, costumbres y conocimientos muy ajenos a los propios da lugar a fracaso escolar. Y por otro, la motivación democrática y ética de respeto a las diferencias culturales, es decir, el derecho a educarse en las propias diferencias culturales, es decir, el derecho a educarse en la propia diferencia, conjugando con el de la igualdad de oportunidades. Solo si no se intenta eliminar y se tiene en cuenta la cultura de procedencia, de manera que no se produzca el rechazo o un miedo a la asimilación y a perder su identidad cultural por parte de las minorías, se hará realidad una auténtica igualdad de oportunidades” (Jaussi y Rubio, 2010, página 23).

Para poder lograr el encaje de la comunicación entre culturas es preciso un ejercicio de correlatividad de mensajes y códigos lingüísticos que logren por sí solas la solidaridad con su solo contacto, se necesita una actitud reflexiva sobre los valores, costumbres, interrelaciones sociopolíticas de los pueblos. Aquí se encierra el entendimiento de la diversidad como una fuente inagotable de riqueza humana, tanto en las culturas minoritarias y mayoritarias que permitan proponer y conocer a una sociedad en sus necesidades de ser diferente.

Ante ello, es necesario promover en este imaginario la igualdad de oportunidades, donde la actitud prevaleciente sea la de adaptarse a las necesidades de los demás y viceversa, siempre partiendo de las habilidades y talentos de los seres humanos; apostando en la concepción de la comunicación humana como máxima riqueza de los individuos.

“El diálogo intercultural solo puede prosperar si se cumplen determinadas condiciones previas. Para impulsar el diálogo intercultural, es preciso adaptar numerosos aspectos relativos a la gestión democrática de la diversidad cultural, en concreto: reforzar la ciudadanía democrática y la participación; enseñar y aprender las competencias interculturales; crear espacios para el diálogo intercultural y ampliar los existentes; conceder una dimensión internacional al diálogo intercultural” (El libro Blanco, 2008, pág 4).

Se necesita construir un concepto de la filosofía intercultural desde la base de la riqueza del lenguaje, tradiciones, folclor, cultura culinaria, etc., que culmine en el corazón de las aulas.

La educación intercultural no puede ser un simple «añadido» al programa de instrucción normal. Debe abarcar el entorno pedagógico en conjunto, 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. Para lograrlo se pueden incorporar múltiples perspectivas y voces (UNESCO 2006, pág. 19).

Para lograr este ideal, se necesita elaborar un proyecto comunitario escolar donde participen docentes, padres de familia, alumnos, pueblos, representantes de las distintas culturas, con el propósito de construir un concepto de filosofía intercultural desde las bases humanizantes. Es menester partir de la elaboración de “programas escolares integradores que comprendan la erudición acerca de las lenguas, las historias y las culturas de los grupos no dominantes. La cuestión de la lengua de instrucción y la enseñanza

de lenguas es otro elemento capital de una educación intercultural eficaz y ha sido tratada en el documento de orientación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2007, pág. 11). Es decir, que la práctica de la filosofía intercultural no quede en simple demagogia política, a cambio de la obtención de recursos económicos para propósitos personales.

Se debe partir del principio universal de que la educación en sí, es un proceso de construcción filosófica intercultural continua, que evoluciona dialécticamente frente a la historia de la humanidad; ante este dinamismo no queda más que lograr edificar una igualdad desde el espíritu de la esencia humana; asimismo no de los dictados de poder mediático que esclaviza a las personas en un sistema de creencias dogmáticas. Solo cuando los seres humanos somos concientes de partir de las necesidades comunitarias para poder crear nuestra propia realidad, haríamos realidad la deconstrucción del concepto de filosofía intercultural.

Conclusión

Ante todo, no se trata de edificar un concepto de filosofía intercultural desde los saberes occidentales, es necesario partir de la riqueza de nuestros pueblos; ahí yace la herencia del diálogo interno comunitario, que enseña, educa a sus hijos con un sentido de pertenencia y un profundo respeto a los vínculos de uno con los demás y ellos con uno.

Se debe partir de la idea de la palabra en común para deconstruir el ideal de la filosofía intercultural, así Moreno González (2012, pág.70) la describe como un conjunto de personas que cohabitan en un mismo espacio geográfico, en la que es menester las relaciones entre individuos y hogar de origen. No basta con vivir en un determinado lugar sin tener contacto con las demás. La comunidad no procede de la nada, ni existe de la misma forma por siempre, sino que continuamente se está construyendo y reconstruyendo de manera permanente. Aparecen por tanto nuevos conceptos, estereotipos, papeles sociales.

En otras palabras el concepto de filosofía intercultural aplicada en la educación debería fundarse en la antropología humana; por la cual recogiera todos los rasgos humanos de género, igualdad, aptitud genealógica como resultado de una riqueza del ser⁴.

Si deseamos formar un nuevo concepto del cómo pensar y del porqué actuar ante los demás, debemos dejar a un lado la bazofia del sistema ideológico, que obliga a modificar la consciencia hacia un mundo individualista, caracterizado por los tópicos occidentales (Ego y miedo), es necesario por tanto, reconocer que nos hace falta instituir el hábito de autocuestionarnos como seres comunitarios, ya que necesitamos remontarnos al origen de la humanidad en donde necesitábamos de todos.

Ante todo debemos asumir la necesidad expresada por Kuch (2000, pág.17), siempre reconociendo que los individuos somos frágiles sobre lo que pensamos, de ahí la importancia de tomar a los símbolos como el punto de partida de los pueblos. Por ello, es urgente que busquemos como seres completos una totalidad del pensar latinoamericano y perder el miedo que nos provoca la cosmovisión griega o de otro tipo de doctrina. Solo cuando se está consciente que quién es uno, se puede empezar a construir una concepción de filosofía intercultural que verdaderamente impacte en el pensamiento de la verdadera naturaleza humana.

⁴Véase "el ser y el tiempo de Martín Heidegger, pág. 43

Referencias bibliográficas

- ☞ Ascencio Moreno González (2012). La cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario. Universidad de Barcelona España. Documento recuperado en la web: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/55747/1/624123.pdf>
- ☞ DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDA PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA SOBRE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. París Francia. 2006
- ☞ FORNET, Betancourt, Raúl. Sobre el concepto de Interculturalidad. Editorial Consorcio intercultural. México DF. 2007
- ☞ FORNET, Betancourt, Raúl. La Interculturalidad a prueba. Editorial Consorcio intercultural. México DF. 2009
- ☞ Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural “Vivir juntos con igualdad”. Estrasburgo, Francia. 2008
- ☞ RAE (2017), Deconstrucción, documentos recuperado en la web: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=deconstruir>
- ☞ RIUS. Filosofía para principiantes. Editorial Grijalbo. México DF. 2006. Pág. 5
- ☞ RODOLFO KUSCH, “Geocultura del hombre americano” en Obras completas, tomo 3, Rosario, Fundación Ross, 2000, pág. 17

La diversidad cultural, el desarrollo local y turismo en Chiapas: impactos en lo identitario

Cultural diversity, local development and tourism in Chiapas: impacts on identity.

María Gabriela López Suárez / gabriela.lopez@unich.edu.mx
Docente de la Universidad Intercultural de Chiapas

Fecha de recepción: 11 de enero de 2017

Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2017

Resumen

El dinamismo en la sociedad y el impacto que en la actualidad han generado la revolución tecnológica y la globalización en los diversos ámbitos locales, así como en los grupos humanos es insoslayable. El efecto que produce lo global dentro de los procesos identitarios en espacios regionales es un tema de gran interés para su reflexión por los resultados que esto puede traer consigo.

Este texto tiene el propósito de dar a conocer los impactos que se han generado en el turismo comunitario de la población indígena de la selva lacandona, en el Estado de Chiapas, tomando en consideración la influencia de lo global dentro de lo regional, con relación a la cultura y la identidad. Esto como resultado de la investigación interdisciplinaria *Diversidad cultural, desarrollo local y turismo en Chiapas* realizada en 2010 por docentes de la Universidad de Alicante y la Universidad Intercultural de Chiapas.

El trabajo realizado, es de corte cualitativo con enfoque etnográfico y con aportes del turismo comunitario, integra los testimonios de los actores clave, recabados a través de entrevistas semiestructuradas y a profundidad en las poblaciones de Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina y busca constituirse en un aporte para ellas en razón de los resultados obtenidos.

Palabras clave: Cultura, identidad, turismo comunitario.

ARTÍCULO

Abstract

The dynamism in society and the current impact of the technological revolution and globalization in the various local spheres, as well as in human groups, is unavoidable. The effect that global products within the identity processes in regional spaces is a subject of great interest for its reflection by the results that this can bring with it. This text has the purpose of publishing the impacts that have been generated in the community tourism of the indigenous population of the Lacandon jungle in the State of Chiapas, taking into account the influence of globalization within the regional, in relation to culture and identity. As a result of the interdisciplinary research of cultural diversity, local development and tourism in Chiapas carried out in 2010 by teachers of the University of Alicante and the Intercultural University of Chiapas.

The research is from qualitative nature, with an ethnographic approach and contributions from community tourism. It integrates the testimonies of the key actors gathered through semi-structured and in-depth interviews in the towns of Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal and Nueva Palestina and seeks to become a contribution for them as from the given results.

Keywords: Culture, identity, community tourism.

Introducción

Este texto es una reflexión realizada en torno a un trabajo de investigación interdisciplinario en el cual se abordó la temática de la diversidad, el desarrollo local y el turismo comunitario en poblaciones de la zona lacandona. Se estructuró en cinco apartados; el primero de ellos ubica al lector/a, de una manera general, en la región donde se realizó las pesquisas. El segundo apartado integra contenidos sobre la cultura y la identidad, donde se destacan elementos que las conforman y cómo se manifiestan éstos en las comunidades estudiadas. La tercera parte del texto corresponde a lo que es el turismo comunitario y la importancia que tiene en el contexto regional en el que se trabajó, así como los beneficios que puede aportar. En el apartado cuarto se aborda lo referente a lo global y lo local en la temática del turismo comunitario. Finalmente, la última parte recupera resultados de la investigación y menciona los impactos que se han gestado en los procesos identitarios en espacios locales.

La región lacandona

Para contextualizar, de manera general, la región donde se llevó a cabo la investigación Diversidad cultural, desarrollo local y turismo en Chiapas¹ en la que se sustenta este texto, considero esencial re-tomar aportes que realizan algunos autores sobre lo que es una región. De la Peña (1998) la describe con el siguiente razonamiento “no es simplemente algo que está allí sino un área privilegia la pesquisa que se construye tanto por el observador como por los sujetos que viven ese espacio”.

Esto da un carácter dinámico a la constitución de la región, porque la sociedad es cambiante y

¹ Esta investigación, en la que colaboré, se realizó en abril-noviembre de 2010 como parte de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional coordinado por la Dra. María José Pastor Alfonso, docente-investigadora de la Universidad de Alicante (UA) y el Dr. Domingo Gómez López, docente-investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cabe mencionar que en este trabajo también participaron docentes de la UA y la Unich.

por ende, el contexto que la rodea; es decir, que los actores que se interrelacionan en un espacio determinado son quienes hacen posible ésta, con todo lo que implica y a la vez construyen nuevos espacios, “cada individuo, grupo social conciben permanentemente varias partes de ella” (Bataillon, 1993, p. 147).

Las poblaciones de Chiapas con las que se trabajó fueron Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina, comunidades² que son habitadas por indígenas lacandones, tseltales, tsotsiles, choles, k’anjobales. Estas pueden identificarse en el mapa que se anexa, corresponden en su ubicación a las ‘subregiones’ 3 y 4. “Todos estos asentamiento humanos forman parte de la denominada Selva lacandona” (Pastor y Gómez, 2010, p. 75).

La Selva lacandona es uno de los espacios naturales más importantes con el que cuenta la entidad chiapaneca y por lo tanto, México, “es el único espacio que queda con mayor extensión de reserva natural en el estado de Chiapas; es una espesura tropical que alberga muchas especies de flora y fauna” (Pastor y Gómez, 2010, p. 75).

No debe pasarse por desapercibido que en la región lacandona se localizan las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán pertenecientes a la cultura maya, lo que hace de esta zona un sitio de mucho interés no sólo turístico sino también científico por la diversidad cultural y biológica que posee.

Un factor enorme de esta región es la ubicación que tiene, dado que se halla conectada con ciudades turísticas en Chiapas.

La región se encuentra conectada con los dos polos turísticos más importantes de Chiapas: en la parte norte con la ciudad de Palenque a través de la carretera Fronteriza del Sur, y en la parte oriental y sur de la selva con la ciudad de San Cristóbal de las Casas a través de la misma carretera, que se une con la Panamericana (Pastor y Gómez, 2010, p. 77).

Cultura e identidad

Dentro de toda sociedad, la cultura y la identidad constituyen dos elementos fundamentales que se interrelacionan. En el caso de las poblaciones con las que se trabajó pudimos percatarnos de lo anterior en la convivencia con los habitantes de las comunidades, mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños.

Haciendo una breve recapitulación teórica sobre cultura, ésta presenta diversas connotaciones e incide en diversos ámbitos contextuales. Arizpe (2002, p. 97) considera que “resulta equivocado atribuir a la cultura una naturaleza ‘esencialista’, es decir, ahistórica e inmutable”.

Con lo anterior, se puede reflexionar que así como la identidad es cambiante y dinámica, también lo son las manifestaciones culturales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Molano (2007, p. 70) menciona “Esta palabra tiene su origen en discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa”.

El concepto de cultura ha sido modificado y se ha adecuado a diversos enfoques de las ciencias sociales. Uno de los autores consultados y que incluye lo identitario es Giménez (2007, p. 198), quien define a ésta como “el conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y mentalidades a partir de las cuales los actores sociales construyen, entre otras cosas, su identidad colectiva.”

La concepción de Giménez atribuye gran peso a las cuestiones simbólicas, así como a los modelos, valores y formas de pensar de los sujetos. No debe pasarse por desapercibido que la cultura genera impactos en los grupos, no sólo como transmisora de legados históricos que abarcan cuestiones orales,

² En la parte norte de la Selva Lacandona, hay dos localidades ocupadas por los lacandones: Metzabok y Nahá[...]. En la parte centro-este de la Selva Lacandona se encuentran tres localidades: Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal, que conforman la denominada Comunidad Lacandona del Municipio de Ocosingo, Chiapas (Pastor y Gómez, 2010, p. 89, 95).

testimoniales, tradiciones, etc., sino dado su dinamismo es un elemento vivo que se transforma con la evolución del tiempo y la participación de los grupos sociales.

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo (Verhelst, 1994, p.42, citado en Molano, 2007, p. 72).

Si se considera que la cultura tiene funciones sociales, en este sentido, Sen (2004) atribuye a la cultura elementos que influyen en el desarrollo de una sociedad desde el aspecto económico, la participación política, solidaridad social, como una forma de recordar la herencia histórica, así en la formación y evolución de los valores.

Cabe mencionar que la cultura implica también la creatividad, Pastor y Gómez (2010, p. 53) la consideran como una de sus características, “se nutre de la creatividad de los individuos inmersos en ella, lo que implica actividad continua, cambios más o menos profundos, según la causa de las formas de asimilación del propio grupo”.

Ahora bien, a través de la recuperación de algunos conceptos del significado de cultura destaca el hecho de la transmisión de los saberes que posee cada grupo social, sus rituales, sus simbolismos, su interacción con otros grupos y las influencias que se producen, lo cual no sólo forma parte nodal de su desarrollo sino también genera cambios en su interior. Esto tomando en consideración que toda cultura es un elemento vivo, en constante evolución y que las variaciones que se gesten en su entorno generan impactos en ella y sobre la identidad de las personas que la integran.

En la identidad de las personas, su importancia radica en que ésta conforma a los sujetos pertenecientes a los grupos sociales y forma parte esencial en sus vidas, por ende, en las interacciones de los individuos que establecen.

Molano (2007, p. 73) refiere que la identidad “Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria”.

Si se menciona la pertenencia a una comunidad, significa que los sujetos no sólo poseemos una identidad individual sino también una colectiva que permite identificarnos con un grupo específico y a la vez, diferenciarnos con otros grupos sociales.

Cabe mencionar de manera sencilla dos formas distintas de la identidad: individual y colectiva; primera se refiere a los elementos psicológicos que van ubicando a cada ser humano en el mundo; nos dicen quiénes somos, el lugar que ocupamos en la sociedad de acuerdo con el sexo, la edad y la clase social y nos preparan para desempeñar los roles que deberemos cumplir para permanecer como miembros de los grupos a los que pertenecemos. La segunda, está formada por creencias, ideologías, sentimientos y formas de ver el mundo compartidas con los grupos sociales con los que nos relacionamos (Aldama, 2006, p. 68).

De tal manera que podemos referir que la identidad individual y colectiva se relacionan, puesto que la primera se construye en interacción con la segunda. Por lo tanto, ésta tiene varias dimensiones.

La identidad individual y la identidad colectiva es una distinción analítica, la identidad individual es el resultado

de las múltiples pertenencias a las identidades colectivas. Toda identidad individual es multidimensional. Y hoy cada vez más esto es palpable. No sólo actuamos papeles y cumplimos roles sino que también pertenecemos a diversos públicos, a grupos de consumo, a redes cibernéticas (García, 1997, p. 2).

Deben tomarse en cuenta dos elementos importantes que conciernen a la identidad. El primero, al igual que la sociedad, es dinámica y cambiante. Con relación a esto, Giménez (1995, p. 21) menciona “las identidades nacen, crecen, se transforman, mueren y a veces resucitan.” De esta forma da la pauta para tenerlo muy presente en el impacto que genera la influencia de lo global en lo local en las poblaciones indígenas que en este texto se refieren y el papel que ha desempeñado el turismo comunitario.

Dado que la identidad es cambiante, está recibiendo influencias externas que se suman a su dinamismo y esto va permeando las identidades individuales y colectivas que se van transformando con el paso del tiempo. En este sentido, puede decirse que la consonancia se reconfigura. Al respecto, Molano (2007, p. 73) considera a “La identidad no... un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.”

Como segundo elemento, cuando se hace referencia a la identidad se habla de la parte subjetiva de los actores sociales que tiene lugar en un espacio y tiempo específicos.

Implica, por definición, el punto de vista subjetivo de estos actores –insertos en las redes de interacción social– sobre: su unidad y sus fronteras simbólicas; su (relativa) persistencia en el tiempo, y su ubicación en el “mundo”, esto es, en el espacio social (Giménez, 1995, pp. 18 y 19).

Se ha mencionado el carácter dinámico de la identidad, esto no ha sido la excepción en el caso de los indígenas lacandones, tseltales, tsotsiles y choles que habitan Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina, donde las actividades implementadas por el turismo comunitario, a la par de la interacción con diversos grupos no sólo indígenas, sino mestizos, extranjeros han propiciado cambios en sus prácticas culturales de estos, en sus acciones cotidianas y por lo tanto, laborales.

El habitante chiapaneco de la selva, ya sea lacandón, ch’ol, tzeltal o tzotzil, se mira ahora en un espejo en el que se reflejan también grupos ajenos a este medio, que lo ocupan intensamente por cortos espacios de tiempo buscando la diferencia en diversos niveles: paisaje, cultura ancestral y características étnicas locales. Frente a este visitante, el indígena se define como un ‘ser auténtico’ (bats’i winik, bats’il winik o jalach’ winik, en las lenguas mayas tzotzil, tzeltal o lacandón), portador de una historia y cultura legítimas que muestra orgulloso, y que confiere un encanto especial al viaje turístico. (Pastor y Gómez, 2010, p. 66-67).

En esta dinámica que ha traído el turismo comunitario, en la que la población indígena toma lugar, se manifiesta un elemento clave que se hace presente y resulta atractivo para los turistas: la identidad. Este, ha sido pieza fundamental en la reconfiguración de la cultura de estos pueblos.

El indígena, en este caso, vende un producto turístico solicitado por el turista y, para ello, no duda en utilizar elementos de referencia cultural asociados a su identidad, que lo hacen más atractivo a los ojos del foráneo, como puede ser la indumentaria étnica, a través de la que recrean una imagen que está en el subconsciente del visitante y que marca claramente la diferencia entre ambos (Pastor y Gómez, 2010, p. 67).

Turismo comunitario

¿Cuál es la importancia del turismo en las sociedades? En el caso de los grupos indígenas con los que se trabajó constituye un factor fundamental en su desarrollo local, es necesario aclarar que en el argumento de estas poblaciones se está haciendo alusión al turismo comunitario.

El turismo comunitario debe entenderse como toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales y comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes (Maldonado, 2005, p.5, citado en Pastor y Gómez, 2010, p. 43)

Pastor y Gómez (2010, p. 39) refieren que es en América Latina donde surge la propuesta del turismo comunitario y es impulsada por la Organización Internacional del Trabajo con la creación de una red llamada Red del Turismo Comunitario en América Latina (REDTURS); “esta modalidad del turismo ofrece una fuente de oportunidades de desarrollo, pero también puede convertirse en una fuerte amenaza para la cohesión social de los pueblos originarios con su cultura y su hábitat natural”.

Ahora bien, el turismo comunitario busca crear la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, fortalecer la identidad de las comunidades a través de la aplicación de los usos, conocimientos y costumbres de los saberes locales; además de constituir una actividad económica diferente a las formas de vida tradicionales, en la mayoría de ocasiones basada en la agricultura y en la ganadería, contribuyendo con esto a otra manera de generar ingresos³.

“Desde la visión de los indígenas, debe entenderse que el turismo comunitario es una modalidad de turismo alternativo que permite un desarrollo más equilibrado desde el punto de vista socioeconómico, conservando la naturaleza” (Pastor y Gómez, 2010, p. 45).

En el sentido de apreciar al turismo comunitario como alternativo destacan varias ventajas que pueden ser benéficas para las comunidades indígenas, lo es el caso del cuidado de los recursos naturales y la concientización sobre la no contaminación; si los habitantes de las propias zonas comunitarias son quienes llevan a cabo la gestión de proyectos, son los que se constituyen como los principales beneficiarios de los ingresos económicos, y se estaría hablando de generar una economía local.

Asimismo, este tipo de turismo permite el intercambio intercultural entre los turistas y los actores sociales de las comunidades, este va desde la convivencia de los visitantes con los habitantes de las zonas comunitarias que hacen la tarea de guías; la visita de paisajes naturales, la degustación de platillos tradicionales, el conocimiento de anécdotas, leyendas, mitos, así como la adquisición de artesanías propias de la región.

La manera en que los habitantes de Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina están viviendo el turismo comunitario se manifiesta en la realización de proyectos, en los que han contado con asesoría externa, de tal manera que se han creado centros ecoturísticos, campamentos e incluso proyectos familiares que se han gestionado de acuerdo con sus necesidades.

A pesar de que nos referimos a una misma región, cada comunidad ha iniciado la andadura en el turismo a su manera, influenciados por su relación con el medio, su experiencia en recibir visitantes y sus formas de gestión, muchas veces orientadas hacia el cooperativismo (Pastor y Gómez, 2010, p. 89).

³ Se toman como referencia las actividades económicas tradicionales de las poblaciones indígenas chiapanecas.

El carácter identitario de estos grupos se está reconfigurando también con las influencias del turismo y se entrelaza con la aplicación de sus usos y costumbres, porque los grupos:

están poniendo parte de su mirada en el desarrollo local a través de la actividad turística, aplicando fórmulas basadas en sus normas comunitarias tradicionales de reunión (asambleas ejidales) y de gestión de la tierra y sus productos, adaptadas a una demanda hasta hace poco inexistente para ellos (Pastor y Gómez, 2010, p. 59).

De tal manera que el turismo comunitario se contempla como una propuesta que podría generar beneficios a las comunidades, contribuye a su desarrollo local, teniendo presente la importancia del respeto al medio ambiente, a su cultura y constituyéndose en una forma de fortalecer los usos y costumbres mediante el intercambio de conocimientos con otros grupos donde se concientice al turista del valor de realizar este tipo de turismo. Así unos ejemplos de los campamentos ecoturísticos que se aprecian en la región lacandona son: Hach Winik Nahá, Ch'en Ulich, Po'op Chan, Cueva del Tejón, Tres Lagunas, Margarito, Servicios turísticos lacandones, Tucán Verde, Ya'aj Che, Top che, Yatoch Barum, Río Lacanjá, Parador turístico crucero San Javier, Sociedad cooperativa Chanaj, Sociedad cooperativa Hach Winik, Sociedad cooperativa Selva Lacandona, Grupo de guías Kok Chan, Grupos de guías Sak Nok, Escudo Jaguar, Nueva Alianza, Pájaro Jaguar, Tikal, Chilam, un grupo de mujeres artesanas que se han dado a la tarea de recuperar los diseños textiles ch'oles, un restaurante llamado Corazón de la selva, por mencionar algunos.

El turismo comunitario –con una visión holística desde la perspectiva de los conocimientos o saberes locales- se puede convertir en una estrategia para alcanzar el desarrollo económico local sostenible de los pueblos originarios mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales, así como en una oportunidad de trabajo con salarios justos, contribuyendo a disminuir la emigración hacia las zonas urbanas (Pastor y Gómez, 2010, p. 49).

De lo global a lo local

Se menciona el dinamismo en la cultura y la identidad, por lo tanto, el impacto generado en los grupos sociales por la revolución tecnológica y la globalización no pueden ser soslayados, porque ambos inciden en la forma de producción de nuevos conocimientos. Es aquí donde no puede pasarse por alto la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario, puesto que en la realidad actual se traduce en una sociedad global demanda la resolución de problemas y atención de necesidades desde una visión holística.

Octavio Ianni (1996) considera que:

En la sociedad global se generalizan las relaciones, los procesos y las estructuras de dominación y apropiación, antagonismo e integración (...) Se modifican los individuos, las comunidades, las instituciones, las formas culturales, los significados de las cosas y las ideas, enfocados en configuraciones histórico – sociales. Se reorganizan las articulaciones entre el individuo y las sociedades en el ámbito global.

La importancia del reconocimiento de lo global en lo local, en el caso de la diversidad cultural, el desarrollo regional y el turismo comunitario, demanda una atención que integra no sólo a los actores,

que hacen de esta modalidad del turismo una práctica que cada vez más se torna cotidiana, sino también a quienes son las y los interesados en vivir de este tipo de servicio.

De tal forma que lo global no sólo se palpa en las cuestiones de la tecnología, el uso de la internet y otras formas de comunicación que se han convertido en 'esenciales' en todas las sociedades contemporáneas, que si bien ya se han implementado por algunos proyectos ecoturísticos, la glogalización también implica el conocimiento de la cultura de los 'otros', en este caso de los grupos indígenas y los visitantes.

Lo interesante es comprobar cómo en distintos lugares los individuos locales, ya sean campesinos o indígenas, empiezan a contactar con el turista desde que proyectan en internet rasgos de la propia identidad y del medio que habitan. Así, el visitante con cierta conciencia y responsabilidad, llegará a la comunidad con nociones previas de lo que va a encontrar, ya que conocerá algunas de las características peculiaridades que definen el lugar y sus habitantes (Pastor y Gómez, 2010, p. 69).

Asimismo, en cuestión de turismo la influencia de lo global implica el interés por la calidad de servicios que se ofrecerán a los visitantes (hospedaje, alimentación, rutas turísticas, transporte, venta de artesanías locales, etc.), en este rubro algunos de los proyectos ecoturísticos que se han implementado por las comunidades indígenas tienen más avances en esta materia, destacándose el hecho de que los integrantes del proyecto buscan la manera de capacitarse y ser certificados en área turística.

Otro elemento a destacar en algunos campamentos, y en el cual se infiere la influencia de lo global en lo local, es en cuestión ambiental: el reciclaje y la clasificación de la basura. Un ejemplo es el campamento Los lacandones, ubicado en Lacanjá Chansayab donde hay contenedores con letreros que indican el tipo de desechos que se recolecta en cada uno.

Ahora bien, de qué manera se hace presente lo local dentro de lo global, Pujadas (2003, p. 456) menciona "lo local solamente es interpretable en términos globales y lo global solamente es comprensible desde lo local."

Los saberes locales que pertenecen a los grupos indígenas que habitan la región lacandona vienen a constituirse en aportes locales a lo global, estos saberes se traducen en atractivos 'turísticos' para los visitantes nacionales o extranjeros. Dentro de los conocimientos locales están los rituales ancestrales que, en el caso de los lacandones, se han ido dejado de practicar, aunque no por eso, dejan de ser elementos cosmogónicos fundamentales de su cultura. Asimismo, la preparación de platillos locales que han retomado las mujeres de estas comunidades como parte de un atractivo turístico que ofrecer a los visitantes.

En la elaboración de artesanías hechas a mano sobresalen: collares, aretes, pulseras, morrales, blusas, tapetes, entre otros. Llama particularmente la atención que algunas artesanías se crean para darles un uso diferente al que los pobladores de las comunidades le daban en su propia cultura, este es el caso de pequeños cayucos que tallan en madera de jobillo y a los turistas se los ofertan como objetos recipientes donde se colocan las salsas.

La misma influencia de lo global a lo local ha hecho necesario que los pobladores de estas comunidades se interesen por retomar elementos de su cultura originaria para poder ofertar esto a los turistas que llegan ávidos de conocer lo que es novedoso y diferente a su cultura. Este punto puede ejemplificarse con el caso de la participación de las mujeres, quienes se han incorporado a esta actividad turística y plasman en sus artesanías sus conocimientos locales, además de que están en la búsqueda de

rescatar natualeza ancestral que pueden constituirse como aportes a la tarea que llevan a cabo.

El impacto de lo global dentro de los procesos identitarios en espacios locales

En el apartado anterior se mencionó que lo global incide en lo local y viceversa, esto a su vez genera una serie de cambios importantes en la identidad de los grupos que se desarrollan en espacios locales; debe recordarse que la cultura evoluciona y se reconfigura constantemente.

En el caso de los lacandones, tseltales, tsotsiles y choles que habitan Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina el impacto de lo global en su identidad obedece a diversos factores, entre los que pueden mencionarse la incursión del turismo como una actividad que se gesta al interior de sus comunidades y que ha cobrado auge en la última década.

El turismo ofrece una oportunidad laboral que, hasta principios del siglo XXI, no se vislumbraba con claridad en esta zona; son varios los elementos que han influido para que se produzca esta situación: la declaración de dos Reservas de la Biosfera; la mejora en las carreteras de acceso (influida, en parte, por la actividad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN), aunque algunas aún sean de terracería, y, por último, la globalización y su influencia en los sistemas de transporte y comunicación, a través de los cuales cualquier turista potencial, entusiasta de la naturaleza y de la diversidad cultural, pasada y presente, puede estar informado sobre el lugar y disponer de un acceso a él relativamente cómodo (Pastor y Gómez, 2010, p. 153).

La influencia de diversas religiones por otro lado difieren a la cultura ancestral de estos pueblos, en especial de los lacandones, ha traído consigo la pérdida de la religión politeísta donde veneraban a sus diferentes dioses y les realizaban rituales en sus templos. El menoscabo de esta práctica constituye a su vez la no transmisión de los legados a las nuevas generaciones que tampoco muestran interés por aprender estas prácticas sagradas.

Un elemento que ha sido detonante en los cambios identitarios es la influencia de los medios de comunicación, esto ha traído consigo necesidades que antes no tenían como el caso de adquirir una vestimenta de otro estilo y que algunos opten por no usar su ropa tradicional.

En el caso de los tseltales, tsotsiles y ch'oles la situación en torno a su habidad es diferente a los lacandones, esto obedece en parte a que a diferencia de los lacandones, los otros grupos han tenido que migrar hacia esta región de la selva por lo cual a través de décadas han ido reconfigurando su identidad y adaptándose a su nuevo medio, destacando como una de sus actividades económicas la ganadería y en fechas más recientes su incursión a proyectos turísticos.

Conclusión

La influencia de lo global en la identidad de los grupos ha propiciado que los habitantes de estos pueblos originarios reflexionen y se percaten que el retorno a sus saberes y prácticas ancestrales es un factor atractivo para los turistas. Esto les ha llevado a retomar esos usos y si bien, algunos se manifiestan orgullosos de sus orígenes, también se percatan que lo 'tradicional' de su cultura y que los turistas ven como 'auténtico' es un elemento de mucho valor por lo cual ellos lo representan a través de su vestimenta, sus leyendas, sus artesanías.

Cabe mencionar que la lengua materna de estos pueblos originarios sigue vigente, en cunato a que, las mujeres y los ancianos son los que en ocasiones no hablan español, si continúan transmitiendo su lengua materna. En este sentido, bien vale destacar que algunos indígenas han decidido resaltar en las artes, como el caso del pintor lacandón Kayum Ma'ax quien además es un narrador de leyendas.

Un elemento que debe enfatizarse es el papel que ahora desempeñan las mujeres en las comunidades, porque han comenzado a participar y a organizarse en colectivos para poder trabajar y obtener ingresos que les permitan hacer aportes al gasto de su familia.

De igual manera, los jóvenes ya se organizan para poder incursionar en el sector turístico y su gestión

Entienden que tienen los mismos derechos que sus mayores a la hora de pedir terrenos en la asamblea comunal para poner en marcha sus proyectos y, además, saben moverse mejor ante las instituciones externas que pueden apoyarlos económicamente para construir cabañas, diseñar senderos, montar plantas de energía solar o construir embarcaderos (Pastor y Gómez, 2010, p. 153).

Como parte de la estrategia de este dinamismo que se vive en las comunidades de la región lacandona dedicadas al turismo, está el hecho de contar con medios de transporte que permiten al turista realizar no solamente recorridos vía terrestre sino también fluvial; los grupos que se han conformado en campamentos y se han organizado de manera tal que cuentan con páginas electrónicas que proveen al turista de los datos más importantes para los que los que se interesen en visitar los diversos campamentos ecoturísticos.

Parte de la dinámica que se tiene en el turismo comunitario ha llevado a los pobladores indígenas a mantener un cuidado sobre el ecosistema, destacando en algunos casos el uso de plantas solares de energía. Por otro lado, en el tema de buscar atraer al turismo algunos campamentos ofrecen diversas formas de convivir con la naturaleza como lo es el caso de los senderos, visita a la milpa tradicional, deportes de aventura en ríos, entre otras.

Si bien los cambios que se producen en la reconfiguración identitaria de los pueblos es un proceso que se gesta constantemente, vale la pena destacar que la importancia de esta reconfiguración radica en que la lengua, los conocimientos, saberes, usos, tradiciones, de una cultura no mueran, sino que continúen fortaleciéndose, transmitiéndose a las nuevas generaciones y a la par vayan adaptándose a los cambios que se gestan en los diversos contextos.

En el caso de los grupos mencionados en el texto y quienes se ubican en la región lacandona han encontrado en el turismo comunitario una alternativa que además de manifestar su cultura les permite desarrollar una actividad económica que puede constituirse a la larga una alternativa para la mejora de sus comunidades; que se caracterice por el respeto a su medio ambiente y una modalidad alternativa de hacer turismo se ofertan como características básicas a los visitantes.

El tiempo dirá si este desarrollo local en esta región, que se sustenta en parte sobre el turismo comunitario, fortalece las relaciones sociales y mantiene los rasgos culturales que, incluso modificándose, conservan la identidad específica de los pobladores. De momento, los indígenas de la Selva Lacandona quieren promover la actividad turística en la región mediante su propia lengua, a través de ella se transmiten pensamientos, ideas, conocimientos y saberes que dan consistencia a las culturas conformando su identidad. Y así nos lo han dicho los propios implicados (Pastor y Gómez, 2010, p. 167).

Referencias bibliográficas

- ☞ Aldama, R. (2006). *Juntos pero no revueltos. Multiculturalidad e identidad en Todos Santos, BCS*. México: CIESAS, Universidad Autónoma de Baja California Sur, El Colegio de Michoacán. A.C.
- ☞ Arizpe, L. (2002). Cultura o voluntad política: cómo construir el pluralismo en México. En: Béjar, R. y Rosales, (H.) (Coords.) *La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Los desafíos de la pluralidad* (p. 97-103). México: UNAM. CRIM.
- ☞ Bataillon, C. (1993). *Las regiones geográficas de México*. (pp. 130-150). México: Siglo Veintiuno Editores.
- ☞ De la Peña, Guillermo, (1998) “La región: visiones antropológicas”, en Serrano Álvarez, Pablo (Coord), *Pasado, presente y futuro de la historiografía regional de México*. México: UNAM-IIH pp. 13
- ☞ García Bravo, H. (1997) *Comunicación, vida cotidiana e identidades urbanas en S.L.P., en tiempos de globalización* [en línea]. Extraído el 01 de octubre de 2010 en <http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/trad.htm>
- ☞ Giménez, G. (1995). Cultura, identidad y discurso popular. En: Roth Seneff, A. y Lameiras, J. (Ed.) *El Verbo Popular* (pp. 17-21) México: El Colegio de Michoacán. Universidad ITESO.
- ☞ Giménez, G. (2007). *Estudios sobre las culturas y las identidades sociales* (pp. 195-214). México: CONACULTA
- ☞ Ianni, O. *Las ciencias sociales y la sociedad global*. Perfiles Educativos, [en línea]. Extraído el 9 de abril de 2010 en <http://www.redalyc.mx>
- ☞ Molano L., O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. En: *Revista Ópera*, 7 (7) [en línea]. Extraído el 28 de febrero de 2010 en <http://redalyc.uaemex.mx>
- ☞ Pastor Alfonso, M. J. y Gómez López. D. (2010). *Impactos socioculturales en el turismo comunitario. Una visión desde los pueblos implicados (selva lacandona, Chiapas, México)* (pp. 25-167). España: Agua Clara.
- ☞ Pujadas, J. J. (2003). Biografía de una frontera. Procesos de globalización en dos enclaves pirenaicos: Andorra y Cerdeña. En: Bueno, C. y Aguilar E. (Coords.). *Las expresiones locales de la globalización: México y España*. (pp. 453-485). México: CIESAS, Universidad Iberoamericana, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- ☞ Sen, A. (2004). How does culture matter? In Rao V., and Walton M. En *Culture and Publication* (pp. 37-58). California: Stanford University Press.

La Educación Intercultural y el Diálogo de Saberes, una apuesta del quehacer universitario

Intercultural education and the dialogue of knowledge, a commitment university task

Nájera Castellanos, Antonio de Jesús¹ / anajera@unich.edu.mx
Doctor en Desarrollo Rural
Universidad Intercultural de Chiapas

Fecha de recepción: 12 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2017

Resumen

El presente artículo pretende convertirse en una aproximación a la discusión de la interculturalidad desde el ámbito educativo y en especial del quehacer universitario en los procesos de vínculo sociedad-educación hacia la construcción del diálogo de saberes. Por ello, hoy más que nunca los procesos educativos se encuentra en una situación de búsqueda y construcción de nuevos paradigmas de relación con las comunidades, en el amplio sentido de la palabra, y con la construcción de un conocimiento que se convierte para los educandos en saberes para la vida y así en acción y transformación social.

La relación universidad-sociedad tendrá por ello, como referente la concepción de la interculturalidad como eje articulador que permita pasar de relaciones verticales y asimétricas, a relaciones promotoras de la horizontalidad, lo que generará la posibilidad de construir una educación liberadora, centrada en el respeto a la diversidad lingüística, los conocimientos locales y autóctonos que conlleven hacia sociedades del conocimiento para todas y todos, cuya renovación en los ámbitos públicos presente nuevos sujetos comprometidos y conscientes de su papel en la sociedad.

Palabras clave: Educación, Interculturalidad, Vinculación Comunitaria, Diálogo de Saberes.

¹ Doctor en Desarrollo Rural.- Profesor de Tiempo Completo.- Universidad Intercultural de Chiapas.-Línea de investigación: Epistemologías indígenas y etnografía. Correo electrónico: anajera@unich.edu.mx

ARTÍCULO

Abstract

This article intends to become an approximation to the discussion of interculturality from the educational field and especially from the university angle in the processes of society-education link towards the construction of the dialogue of knowledge. For this reason, today more than ever the educational processes are in a situation of searching and construction of new paradigms related to communities, in a more particular sense and along to the construction of a knowledge that becomes in knowledge for life, in action and social transformation. For this reason, the university-society relationship will have as a reference the conception of interculturality as an articulating axis that allows to move from vertical and asymmetric relationships to relationships that promote the horizontality, which will generate the possibility of constructing a liberating education, centered on respecting linguistic diversity, local and autochthonous knowledge that lead to knowledge societies for all, whose renewal in public areas presents new individuals committed and aware of their role in society.

Keywords: Education, Interculturality, Community Linkage, Dialogue of Knowledge.

Introducción

La Interculturalidad: Un Bosquejo Introductorio

En la última década la interculturalidad se ha convertido en una temática de reflexión y discusión en múltiples espacios y procesos de diálogo, así encontramos infinidad de investigaciones, discusiones, reflexiones y propuestas de política pública que de alguna manera apuntan a la construcción de relaciones de diálogo pero a la vez de múltiples contrastes que conlleva a puntos de encuentros y desencuentros e incluso de contradicciones. Por ello ¿Qué implica pensar la interculturalidad como proyecto político y epistémico? O más aún ¿desde la interculturalidad se puede construir las bases para un nuevo modelo civilizatorio?

La interculturalidad refleja “complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el “otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar” (Walsh, 2005, p. 6), es precisamente desde esta perspectiva en donde la práctica de la interculturalidad adquiere su complejidad y condición de identificar y reconocer las diferencias y la “otredad” como posibilidad de encuentro.

Educación Intercultural y Diálogo de saberes desde el quehacer universitario

La interculturalidad adquiere relevancia no solo en el ámbito de la vida cotidiana sino que su presencia en el proceso educativo sustenta y visibiliza la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo como parámetro de relaciones de equidad y con sentido humanizador. Así la interculturalidad

“no puede ser reducida a una simple mezcla, fusión o combinación híbrida de elementos, tradiciones, características o prácticas culturalmente distintas. Más bien, la interculturalidad representa procesos (no

productos o fines) dinámicos y de doble o múltiples dirección, repletos de creación y de tensión y siempre en construcción; procesos enraizados en las brechas culturales reales y actuales, brechas caracterizadas por asuntos de poder y por las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas que no nos permiten relacionarnos equitativamente, y procesos que pretenden desarrollar solidaridades y responsabilidades compartidas” (Walsh, 2005, p. 9-10).

Si bien la educación es un espacio importante que permite la transformación de los sujetos y promotora de potencialidades humanas, es también un contexto posible para desarrollar y promover la interculturalidad. Entonces si incluimos la interculturalidad dentro del contexto educativo ha de permitirnos asumir la diversidad desde una perspectiva de respeto y equidad de condiciones, del reconocimiento de la alteridad puesto que “la relación de alteridad parte de la capacidad del <<rostro>>, de la mera presencia del otro, de cuestionar los poderes y la autoridad de la conciencia del yo” (Navarro, 2008, p. 185).

La educación intercultural ha de tener un verdadero impacto entre los educandos y la sociedad solo si parte de la experiencia y de la realidad en la que se desenvuelven los sujetos, de allí la importancia de los procesos de vínculo entre escuela y sociedad, entre el proceso educativo y la vida cotidiana. La vinculación como acompañamiento y posicionamiento político y transformador ha de convertirse en una posibilidad para construir un diálogo de saberes como referente ontológico y pedagógico en la educación.

Por ello, los procesos de vinculación universitaria que se generan desde las universidades públicas con diversos sujetos y actores sociales contribuyen en la construcción de sociedades más justas, equitativas y con relaciones de comprensión y respeto, lo que de alguna manera nos lleva a un diálogo de saberes. Particularmente en Chiapas, con el entramado complejo de su diversidad cultural y lingüística que caracteriza al estado, los procesos de vinculación universitaria posibilitan un diálogo de conocimientos con las comunidades, con quienes se construyen reflexiones y acciones concretas frente a la compleja realidad en la que se desenvuelven.

De allí que la vinculación comunitaria generada desde las instituciones de educación en el nivel superior, son una herramienta valiosa de escucha y acción que permiten la comprensión de las dinámicas culturales de nuestros pueblos y por ende de las dinámicas comunitarias. Actualmente el quehacer universitario se ve marcado por una serie de desafíos que debe atenderse, ya no solo a nivel estudiantil, sino que a la sociedad en su conjunto.

De esta manera, la importancia de la educación y del espíritu crítico pone de relieve que “en la tarea de construir auténticas sociedades del conocimiento, las nuevas posibilidades ofrecidas por Internet o los instrumentos multimedia no deben hacer que nos desintereseemos por otros instrumentos auténticos del conocimiento como la prensa, la radio, la televisión y, sobre todo, la escuela” (UNESCO, 2005, p. 18), es decir, la escuela como un espacio crítico, de reflexión, de análisis, pero sobretodo de praxis colectiva y transformadora en relación con la vida comunitaria.

Por ello, resulta interesante un apartado del Informe Mundial de la UNESCO (2005) en donde se pone de manifiesto una serie de planteamientos en relación a los procesos de cambios y transformaciones sociales, tal como se presentan a continuación:

“Los cambios radicales provocados por la tercera revolución industrial –la de las nuevas tecnologías– han creado de hecho una nueva dinámica, porque desde mediados del siglo XX la formación de las personas

y los grupos, así como los adelantos científicos y técnicos y las expresiones culturales, están en constante evolución, sobre todo hacia una interdependencia cada vez mayor. Hay que admitir que esto último es un elemento positivo”.

Y que además, dicho informe agrega algunas interrogantes bastante interesantes para la reflexión y el análisis, al decir que:

¿Se puede imaginar hoy en día una utilización de las biotecnologías que no tenga en cuenta las condiciones culturales de su aplicación? ¿Se puede concebir una ciencia que se desentienda de la educación científica o de los conocimientos locales? ¿Se puede pensar en una cultura que descuide la transmisión educativa y las nuevas formas de conocimiento?

De cualquier manera, la noción de conocimiento es un elemento central en las múltiples transformaciones que se están dando a nivel global y más aún la dimensión cultural estará en constante vínculo con la participación de múltiples actores sociales y por ende comunitarios.

Por ello, el planteamiento de lo Intercultural como eje articular en la construcción de nuevas formas de relacionarnos, se convierte en una apuesta de inclusión de lo “moderno” o global a los contextos de diversidad y de relación con y desde las comunidades. Ya que podemos entender a la interculturalidad como “un componente central, que se encuentra dentro de nuestra estructura social, y su práctica contribuirá a potenciar el valor social de los pueblos indígenas. Asimismo, permitirá encausar a nuestros pueblos hacia una coexistencia de respeto mutuo, de reconocimiento y de comunicación de doble vía: eliminando conflictos y creando nuevos espacios en los quehaceres políticos, económicos y sociales, que faciliten un desarrollo sostenido en el mundo actual” (Lozano, 2005, p. 7).

De esta manera, se considera entonces que “en la Universidad Intercultural, la vinculación con la comunidad se constituye a partir de considerar que existen formas de pensamiento que, por una parte, están distribuidas entre los diferentes actores sociales que conforman la comunidad, así como en los distintos espacios comunitarios” (Santini y Casillas, 2006, p. 153). Así mismo, la vinculación con las comunidades se plantea como un conjunto de “actividades que implica la planeación, organización, operación y evaluación de acciones en que la docencia y la investigación se relacionan internamente en el ámbito universitario y externamente con las comunidades para la atención de problemáticas y necesidades específicas” *ibid.* Es decir, de esta manera, la vinculación se concibe como un proceso “vivo”, de interrelaciones entre el conocimiento académico y el conocimiento que poseen las comunidades, se trata pues de un proceso dialógico.

La vinculación sin embargo, particularmente la comunitaria, se ha convertido en los últimos años en una alternativa en la educación superior para lograr la participación de las comunidades en la construcción de procesos participativos que posibiliten la generación de propuestas autogestivas en beneficio de las mismas. Es decir, la vinculación comunitaria no pretende convertirse en un mecanismo de paternalismo y mucho menos de asistencialismo para las diversas comunidades, pues bajo este esquema se reducen las capacidades que tienen estos actores.

Si bien, como lo plantea González.

Los modelos de educación orientan las actividades de vinculación o extensión en función de su perfil de egreso. Por ejemplo, los institutos de Estudios Tecnológicos orientan la formación de sus profesionales hacia

el mercado laboral de la industria; lo mismo hacen las Universidades Politécnicas; existen otras universidades comprometidas con el conocimiento universal. Las Universidades Interculturales orientan sus actividades en función de las comunidades indígenas (2011, p. 5).

Entonces, para el caso particular las Universidades Interculturales tienen en la Vinculación Comunitaria un eje transversal que de alguna manera promueve el fortalecimiento y revitalización de prácticas culturales, el uso de las lenguas originarias y el conocimiento de las múltiples comunidades en donde se tiene presencia de este tipo de Instituciones de Educación Superior.

En este sentido, podríamos estar hablando de que es a través de la Vinculación con y desde las comunidades la posibilidad de construir un diálogo de conocimientos y saberes como posición humana que rompa modelos verticales y que posibilite la emergencia de hermenéuticas colectivas donde la interacción dialógica que resignifique las relaciones facilitando la reflexividad y el sentido de los procesos construidos entre la academia y los sujetos comunitarios.

Por ello, este acto educativo vinculatorio como lo plantea Freire (1975) es un encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, entonces el papel de las y los jóvenes en la construcción de conocimientos desde los procesos de vinculación comunitaria se dará en función de la reflexión-acción y no como mera abstracción de este proceso, pues la apuesta es el vínculo con el contexto, con la realidad inmediata en la que se desenvuelven los educandos.

Conclusión

El Diálogo de Saberes nos ayuda como proyecto de oposición a la racionalidad unidireccional, en la posibilidad de construir puentes que permitan un diálogo de saberes que supere la colonialidad del saber; es decir, pone atención a los conocimientos negados, marginados, oprimidos como opción política, económica, social y cultural, pero que además no solo reafirma la diversidad de conocimientos sino que reivindica a quienes son portadores de ellos, es decir, la realidad misma de los pueblos, se trata pues de una apuesta por la vida, por la dignidad y la liberación.

Ante esto, la ecología de saberes propuesta por Sousa (2009) permite concebir a los conocimientos no como abstracción, sino más bien como prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones en el mundo real y que además, es necesario revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad y en la naturaleza lo que los diferentes conocimientos pueden ofrecer. De esta manera, la ecología de saberes, se convierte propiamente en una contra-epistemología cuyas implicaciones en la educación y más aún en la educación intercultural como posibilidad de identificarse los sujetos personal y colectivamente. Por ello, el vínculo sociedad-escuela o más aún universidad-vinculación-sociedad se convierte en una triada que ha de incidir en el principal eje de la educación, la transformación de los sujetos.

Referencias bibliográficas

- ☞ Freire, Paulo (1975). *Pedagogía del Oprimido*. Editorial Siglo XXI. México. D.F.
- ☞ González Ortiz, Felipe (2011). *La Vinculación Universitaria en el Modelo de Educación Superior Intercultural en México. La experiencia de un proyecto*. Ra Ximhai, vol. 7, número 3. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México.
- ☞ Lozano Vallejo, Ruth (2005). *Interculturalidad: Desafío y Procesos de Construcción*. SERVINDI. Lima, Perú.
- ☞ Navarro, Olivia (2008). El <<rostro>> del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, vol. XIII, Málaga, España.
- ☞ Santini Villar, Laura y Casillas Muñoz, María de Lourdes (2006). *Universidad Intercultural. Modelo Educativo*. Secretaria de Educación Pública (SEP) / Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CEGIB). México, D.F.
- ☞ Sousa Santos, Boaventura (2009). *Una epistemología del sur*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Siglo XXI Editores. México.
- ☞ UNESCO (2005). *Hacia las Sociedades del Conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO*.
- ☞ Walsh, Catherine (2005). *La Interculturalidad en la Educación*. UNICEF/Gobierno del Perú. Lima Perú.

La resignificación de la experiencia docente en la Escuela Primaria Bilingüe

The resignification of the teaching experience at Bilingual Elementary School.

Consuelo López Gómez / consue_8327@hotmail.com
Educación Primaria Bilingüe

Fecha de recepción: 10 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2017

Resumen

Este artículo surge desde un contexto indígena, con y para los alumnos, padres y profesores bilingües; su importancia radica en que el hecho educativo es observado, descrito y analizado desde dentro del grupo social al que se hace referencia, siendo sensible a sus particularidades; a lo largo del escrito se plantea el análisis de la experiencia vivida en torno a varias dimensiones educativas como: la estructura lingüística (tseltal, tsotsil y español), el entorno sociocultural (comunidades rurales), la política educativa (Educación Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Bilingüe) y la estructura curricular (objetivo de la Educación bilingüe y características de los parámetros curriculares en lengua indígena), se retoma las experiencias vividas de estos como una fuente de conocimientos y que su vez se van contrastando con las vivencias de otros autores que han sido documentadas y teorizadas.

Palabras clave: estructura lingüística, entorno sociocultural, política educativa, estructura curricular, educación intercultural.

ARTÍCULO

Abstract

This essay arises from an indigenous context, with and for students, parents, and bilingual teachers; Its importance lies in the fact that the educational scene is observed, described and analyzed from within the social group which refers, being sensitive to its particularities; Throughout the paper we present the analysis of the experience of various educational dimensions such as: a linguistic structure (tseltal, tsotsil and Spanish), a sociocultural environment (rural communities), an educational policy (Bilingual Intercultural Education and Bilingual Primary Education) and a curricular structure (objective of bilingual education and characteristics of the curricular parameters in indigenous language), the experiences of these are taken as a source of knowledge and in turn are contrasted with the experiences of other authors who have documented and theorized it.

Keywords: *Linguistic structure, socio-cultural environment, educational policy, curricular structure, Intercultural Education.*

Introducción

Durante mi trayecto laboral como profesora bilingüe me ha sido posible trabajar con niños tseltales y tsotsiles en distintos puntos geográficos de las regiones selva y altos; los alumnos bilingües que asisten a las instituciones de educación indígena son motivados principalmente por sus padres y en el que la gran mayoría aspira a oficios que realizan los adultos en su comunidad. Esta situación provoca una falta de sentido y significado a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula por parte de los educandos, aunado a esto, la falta de pertinencia en los contenidos escolares occidentalizados que se pretenden abordar en las escuelas bilingües, violentan la cosmovisión de los pueblos originarios en el estudio de temas que poco o nada tienen que ver con sus modos de ver la vida y el mundo.

En este artículo pretendo incidir en la perspectiva que tienen maestros y padres de familia en torno a la educación que se imparte en las escuelas de Educación Primaria Bilingüe, para que sea posible una transformación en la práctica educativa generando conciencia y sensibilidad en los padres sobre el apoyo que brindan en la formación de los alumnos, de tal manera que no deleguen las responsabilidades de formación única y exclusivamente a la escuela; que la sociedad en general sea sensible a las diferencias y particularidades que tienen los alumnos bilingües en torno a sus dificultades y fortalezas en su proceso formativo que se encuentran mediatizados por el entorno social, cultural, económico, lingüístico y político; que los alumnos bilingües tengan igual acceso, en la medida de lo posible, a los contenidos escolares, con previo respeto a sus usos y costumbres, a su lengua y a su entorno sociocultural.

Los contenidos escolares en las escuelas de educación primaria indígena imponen un conocimiento ajeno a la realidad cultural que los alumnos bilingües que viven en su entorno próximo; ya que es importantísimo para estos su lengua indígena, que por sus particularidades inciden en la percepción de su la realidad; tanto el tzeltal como el tzotzil tienen una estructura gramatical propia que difiere del español. Muchos son los factores que trasgreden en la descontextualización de los conocimientos que plantean los planes y programas de estudios, los libros de texto y los materiales de apoyo para docentes y alumnos como son los factores: étnicos, pedagógicos, políticos, económicos, sociales, culturales y lingüísticos; de tal forma que me centraré a describir y reflexionar sobre la influencia de la lengua indígena en distintas dimensiones educativas: desde el análisis de elementos lingüísticos, del entorno sociocultural, de la política educativa y curricular y hasta su relación con mi práctica docente mediante

experiencias obtenidas a lo largo de 12 años de servicio en comunidades indígenas de habla tzeltal y tzotzil, partiendo de sus elementos culturales que por experiencia propia también poseo por ser de origen indígena.

Análisis de elementos lingüísticos

Durante 12 años como docente frente a grupo he recorrido varias comunidades, pero la localidad de Ramosil conocida también como Tajalnabil del municipio de Chilón, del Estado de Chiapas, fue crucial en mi trayectoria como docente. Era mi segundo año de servicio, al que llegue de manera definitiva por un ciclo escolar y se me asignó el sexto grado, los habitantes son de habla tseltal pero con la variante de Bachajon, por lo que empecé a notar que la variante dialectal de este Municipio con el del pueblo de Oxchuc de donde soy originaria tenían características comunes, aunque también tenían diferencias radicales, bien sea en el uso de las letras del abecedario o en la forma de nombrar los objetos, animales o cosas del entorno e incluso en la entonación y acento de la lengua indígena en la que se expresan; por esos días noté la necesidad de adecuar y crear materiales educativos que me permitieran enriquecer los contenidos escolares usando como base las características de la lengua tseltal que imperaba en la comunidad, por ello, dejaba en segundo plano las particularidades de mi lengua materna para adaptarme a la de los alumnos con el fin de hacer factible los procesos de enseñanza y aprendizaje, ante tal sentido observaba que los alumnos mostraban mayor interés cuando empleaba palabras o ejemplos característicos de la región.

En comunidades como Ramosil y otras pude observar que los alumnos son conscientes de la importancia de su lengua materna, pero para el Sistema Educativo no lo es, porque aún se siguen enviando evaluaciones para el cuarto grado de Educación Primaria Indígena como PLANEA DIAGNÓSTICA 2015-2016 (antes ENLACE) que persigue mostrar implícitamente que todo conocimiento y aprendizaje no tiene sentido si se adquieren en lengua indígena, esto pues se sigue evaluando al grupo con un examen estandarizado y en español sin considerar que los alumnos bilingües no la dominan plenamente.

Es así, como se les hace notar implícitamente que su lengua materna no tiene peso al recuperar los saberes construidos, vulnerando sus derechos respecto a que es “de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas” tal cual lo establece el artículo primero de la Ley General de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas” (DOF, 2003, p. 1) que no aterriza aún en los contextos escolares de los pueblos indígenas.

Al estar laborando en diversos contextos rurales he formado consciencia de que es necesario ser flexible y adecuar lo establecido en planes, programas o libros editados por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Educación Indígena al contexto real donde se practica lo establecido, permitiéndome ir hacia un punto de llegada entre lo planteado y las características del entorno. La lengua materna juega un papel primordial, con ella los alumnos internalizan y dan significado a lo que se les enseña en la escuela y en esta situación rescato que “la vivencia de una cultura local significativa se convierte en la plataforma simbólica requerida para facilitar la comprensión de la cultura pública” (Pérez, 1998, p. 81), es evidente como ejemplificando con objetos, sucesos o fenómenos en su entorno logran asignar un significado a los contenidos escolares; sin embargo, el momento de nombrar aquello que no es común en su vida cotidiana se presta a grandes dificultades para su comprensión, una situación

que ha influido en la vida escolar de los alumnos bilingües es la migración.

La aceptación de la diversidad lingüística y cultural de México, presenta tanto en las investigaciones científicas como en los discursos políticos un avance para el desarrollo del país, pues actualmente puede considerarse como la base para la creación de un modelo de Educación Indígena, aunque aún existan dificultades para su inserción en las prácticas escolares. Las deficiencias en la educación indígena se deben no solo a las carencias de los servicios básicos del contexto en el que se encuentran establecidas las instituciones de este nivel, sino a la estructura del sistema educativo, puesto que maneja un enfoque pedagógico y cultural inadecuado y poco pertinente para la educación en comunidades indígenas.

Análisis del entorno sociocultural

Es preciso destacar que la escuela no considera las características socioculturales de los grupos étnicos de nuestro país, ya que en la creación de un concepto de nación o patria, nos dice que los mexicanos somos una sociedad homogénea étnicamente, de tal manera que lo que hemos aprendido en la escuela no nos ha permitido conocer la cultura indígena, pues en los libros de texto no aparecían contenidos o propósitos vinculados al conocimiento de los pueblos indígenas actuales. Sin embargo, es hasta el año 1994 que se empieza a crear libros de texto para la enseñanza de las lenguas indígenas, es así como la educación empieza a tomar otro giro donde los grupos étnicos empiezan a ser valorados parcialmente en la creación de una enseñanza basada en la diversidad lingüística que da lugar al enfoque Intercultural Bilingüe.

Cuando se habla de la Educación Intercultural y la posibilidad de un enriquecimiento mutuo entre las diversas culturas que logran interrelacionarse entre sí, me surge la idea de que los sujetos que residen en comunidades rurales marginadas están sujetos a perder su lengua, vestimenta, cosmovisión, puesto que se ven forzados a adoptar elementos de otras culturas que hasta cierto modo les permitirá desenvolverse en un contexto distinto al que les es propio, esto es común en las localidades donde hablan una lengua indígena; suele darse la situación de que los padres de familia emigran a otros lugares para hacerse de un ingreso económico y esto hace que tengan las posibilidades de cambiar sus modos de vida, provocando la transformación de su cultura.

El fenómeno de la migración ha incidido sobremanera en la transición de la cultura de los sujetos que habitan en comunidades rurales por una cultura un tanto más occidentalizada, esto genera en el ámbito de la práctica educativa grandes contrastes que enriquece y/o dificulta el estudio de los contenidos en la Educación Primaria y por ende crea ciertos conflictos que permea en la necesidad de la formación docente, en el ajuste de los planes y los programas de estudio, en el desequilibrio sobre las condiciones, recursos y materiales educativos que implanta la Secretaría de Educación Pública para con las realidades contextualizadas en las se emplearán dichos recursos y materiales de apoyo.

Que los educandos aprendan el español o cualquier otra lengua no implica que adopten la idiosincrasia de otras culturas. Los alumnos bilingües aprenden a hablar y escribir en español (independientemente de su grado de dominio) pero manteniendo su cosmovisión; es en cambio, en la socialización con los otros que transforman ciertos hábitos, conductas o valores; sucede cuando se interrelacionan directamente con otros grupos sociales que pueden aprender a ver el mundo y comprender otras culturas, dando paso a la interculturalidad, que no sólo se trata del dominio de una lengua, sino de apreciar y respetar la riqueza, la cosmovisión y demás elementos culturales de otros grupos sociales.

Análisis de la política educativa

La política educativa y el Sistema Educativo Mexicano avanzan desigualmente con el progreso de las escuelas de educación indígena, por un lado se progresa en la infraestructura, los libros de texto gratuitos en lengua indígena y la actualización y capacitación de los docentes; en tanto, la formación y comprensión de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de educación indígena es todavía muy vaga, es así como la Educación Intercultural Bilingüe responde parcialmente a las propuestas de la política educativa, pues los grupos indígenas tienen sus propias necesidades básicas como la igualdad social, valoración de su cultura y mejores oportunidades de trabajo.

A través del tiempo varios han sido los paradigmas de la educación indígena escolarizada en América Latina (Muñoz, 1998, p 32) entre los que se puede mencionar: Educación Bilingüe (EB), Educación Bilingüe Bicultural (EBB), Educación Bilingüe Intercultural (EBI) o Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Educación Indígena o educación multicultural, educación endógena, educación propia o etnoeducación, todos estos conceptos han tenido una finalidad común: brindar educación a los pueblos indígenas del país. Ciertamente, las escuelas bilingües se encuentran establecidas en comunidades rurales, muchas no cuentan con la infraestructura, superestructura y estructura que pueda incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de una manera efectiva y eficiente situación que como docente he de enfrentar en lo cotidiano.

La Educación Bilingüe desde el enfoque intercultural propone el uso y enseñanza de la lengua materna y de la lengua oficial en todo el proceso educativo como objeto de estudio y medio de comunicación; por otro lado la Educación Bilingüe es concebida “como aquella que favorece la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y consolidación tanto de la lengua indígena como del español y elimina la imposición de una lengua sobre otra” (SEP, 1999, p. 30) empero, desde la evaluación que aún en el ciclo escolar 2015-2016 se aplicó al cuarto grado hace que los alumnos vayan percibiendo que su lengua tsotsil sirve para la comunicación en su entorno próximo, pero que de algún modo el español es mucho más importante, incidiendo en que los agentes educativos nos centremos en la castellanización de los alumnos situación que es necesario tener siempre presente y en la medida de lo posible transformar esta percepción educativa a otra donde realmente se tenga en consideración la lengua indígena como base para la enseñanza y el aprendizaje sin descuidar desde luego, la paulatina adopción de una segunda lengua.

El concepto intercultural ha tenido gran relevancia en el ámbito educativo, ya desde algún tiempo ha sido adoptado como un enfoque regulador para el trabajo en las aulas, más aún en las escuelas que conforman el nivel de Educación Indígena, como si éste sector fuera el que necesariamente debe volverse sensible y aceptar la incidencia de la cultura occidental como una forma de vida en las comunidades rurales y marginadas; sin embargo, el intercambio cultural debe ser recíproco en todas las grupos sociales, es preciso que la transformación en los modos de vida de las personas se dé en forma paulatina y con base en las necesidades que vayan surgiendo.

En Ramosil, identifiqué también que el discurso de la Educación Intercultural daba ciertos matices esperanzadores en la construcción significativa de los aprendizajes en los alumnos acerca del respeto a la diversidad lingüística desde mi labor como docente, pero a la vez me parecía un reto hacerle notar a los alumnos que la lengua tseltal tiene diversas variantes mismas que pueden tornarse en varios significados acerca de un mismo concepto u objeto. Recuerdo que me corregían recurrentemente cuando nombraba la naranja en tseltal, desde la variante de Oxchuc se dice narax pero en la variante de Bachajon

es alaxax, por citar un ejemplo, de varios casos que se originaron.

Para que sea posible una educación basada en la lengua indígena como herramienta fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje es preciso que exista respeto, responsabilidad, calidad, equidad, igualdad, pertinencia en los contenidos y propósitos educativos para que los educandos puedan formarse integralmente, construyan una identidad y tengan también un sentido de pertenencia, considero que esto les permitirá disfrutar tanto de su propia cultura como la de los demás. Debe contemplarse la colaboración del gobierno para dotar de la infraestructura necesaria a los centros escolares, de la participación social de los padres de familia, de un compromiso con responsabilidad social y de formación adoptados por el docente, de la constante y activa participación de los alumnos para lograr procesos de enseñanza y aprendizaje en forma bilingüe eficientemente.

Análisis de la estructura curricular

La lengua indígena se caracteriza por ser meramente oral y no escrita, en el documento denominado Parámetros Curriculares de la Asignatura de Lengua Indígena (2008) que organiza los contenidos en 4 ámbitos: las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria, las prácticas del lenguaje vinculadas con la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos, las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos y las prácticas del lenguaje vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento; esta asignatura comparte el propósito general de la enseñanza de la lengua en la Educación Básica en cuanto a que los estudiantes deben apropiarse de diversas prácticas sociales del lenguaje y participen de manera eficaz en la vida escolar y extraescolar; en tanto rescato un propósito específico acerca de que el alumno debe ser consciente del papel que funge su lengua materna en torno a la diversidad lingüística en el plano nacional e internacional.

Existen discrepancias en lo que se establece en los Parámetros Curriculares de la Asignatura de Lengua Indígena, por un lado existe y se percibe de forma explícita la importancia de que el alumno sea consciente de la función de su lengua materna pero esto poco importa en el momento de abordar los temas de estudio que por las condiciones socioculturales, varias actividades planteadas en los libros de texto ejemplifican y plantean situaciones que no se logra observar en el entorno inmediato del alumno provocando un mayor tiempo en el estudio de las asignaturas; sin embargo, es fundamental que los educandos construyan su aprendizaje empleando la lengua español para estar formados de tal modo que puedan desenvolverse en otros ámbitos de su vida cotidiana y que sea alterna a la realidad que se vive en las comunidades rurales, pero esto requiere de un esfuerzo colectivo y no exclusivo de docentes y alumnos.

Una de las cuestiones más discutidas en el nivel educativo es que la propuesta para atender las necesidades de las escuelas bilingües se den de manera horizontal y las propuestas surjan de afuera de estos grupos sociales, lo que hace presuponer que no se adecuan verdaderamente a los intereses que se requieren en las comunidades indígenas: una propuesta de plan realizada detrás del escritorio, una traducción en los recursos y materiales educativos que parecen no tener sentido, libros de texto que no cuentan con la variante de la comunidad; lo que conlleva a que finalmente como docente hagamos uso del tiempo y de recursos propios para enseñar la lengua indígena como medio de comunicación y objeto de estudio, de tal forma que los alumnos bilingües desarrollen las habilidades, actitudes, valores, conocimientos en dos lenguas para que sean capaces de desenvolverse eficientemente en su contexto generalmente rural; también deben poder relacionarse con individuos que pertenezcan a otros grupos

sociales, en comunidades urbanas, en grupos de aprendizaje que tengan una cosmovisión distinta a la que ellos pudieran tener.

Para una mejor comprensión de los aprendizajes en los alumnos y una enseñanza adecuada por parte del profesor es necesario la transformación de la práctica docente, una de las principales cuestiones a considerar en educación indígena es no centrarse únicamente en la castellanización de los alumnos sino que los diversos contenidos puedan tener sentido y significado a través de la lengua materna, para poder extrapolar esos conocimientos adquiridos en una segunda lengua y desarrollen habilidades para desenvolverse, ya sea en su entorno o en otros contextos y en distintos ámbitos de su vida cotidiana.

Para lograr que el alumno no sólo adquiera los conocimientos básicos en la escuela, es necesario concebir a la escuela como un espacio de disfrute para que los educandos construyan significativamente sus conocimientos, desarrollen habilidades, destrezas, valores, actitudes, aptitudes con base en sus características propias y en colaboración con los otros y sus pares, esto será posible en la medida que se considere la lengua y la cultura en el estudio de los contenidos escolares, permitiendo a los alumnos valorizar su lengua y que sean conscientes de que es un recurso invaluable que les permite ser auténticos y dar sentido a los conocimientos que construyen en el aula; abriéndose a la posibilidad de conocer y construir conocimientos que los lleva a enriquecerse y de desenvolverse en otros grupos sociales.

Conclusiones

La tarea de formar a alumnos bilingües no es responsabilidad exclusiva de las escuelas, para ésta inciden varios elementos que enseñan y educan a los sujetos: la fusión de su cultura con otras, la percepción de su mundo y el de los otros mediante la información que muestran los medios masivos de comunicación (radio y televisión), las condiciones socioeconómicas y geográficas de la localidad en la que viven, el poco o nulo acceso a los avances tecnológicos e incluso a los servicios básicos; la infraestructura, superestructura y estructura del sistema educativo no son coherentes ni concordantes con la realidad educativa y comunitaria donde se desenvuelven los niños tzeltales y tzotziles.

En el sentido de que las escuelas de Educación Primaria Bilingüe requieren ampliar sus objetivos que vayan más allá del dominio de la lectura, escritura y operaciones aritméticas, considero necesario que exista calidad, equidad, igualdad, pertinencia en los contenidos y propósitos educativos que lleve a los educandos a formarse integralmente y que les permita disfrutar tanto de su propia cultura como la de los demás. Debe contemplarse la colaboración del gobierno para dotar de la infraestructura necesaria a los centros escolares, de la participación social de los padres de familia, de un compromiso con responsabilidad social y de formación adoptados por el docente, de la constante y activa participación de los alumnos.

Desde mi función docente tengo la posibilidad de orientar los propósitos y contenidos escolares hacia un horizonte donde el alumno bilingüe pueda tener una perspectiva de formarse no para la escuela, sino para la vida, mediante procesos de enseñanza y aprendizaje que partan de su entorno comunitario; en aras de conocer y comprender una estructura de vida diferente, que será posible en la medida que se cuente también con el apoyo de los agentes educativos de la localidad.

Es preciso que los alumnos conozcan y comprendan otras culturas porque al seguir con su formación se encontrarán necesariamente con otros grupos sociales que incidirán en transformar la visión que han formado desde y en su comunidad, por ello, es necesario que los procesos de enseñanza además de rescatar la cosmovisión de las comunidades indígenas también tengan en consideración el escenario donde estos chicos se desenvolverán en un futuro, este ha sido desde siempre un reto de la educación bilingüe.

Referencias bibliográficas

- ☞ Barnach-Calbó, Ernesto (1997). *La nueva educación indígena en Iberoamérica*. [Disponible en: <http://www.oei.es/oeivirt/rieI3a01.htm>]. (Consultado el 23-09-2015).
- ☞ Dirección General De Educación Indígena (1991). *Lineamientos generales para la educación intercultural bilingüe para los niños y las niñas indígenas*. Subsecretaría de Educación Básica y Normal, México.
- ☞ INALI. (2003). *Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas*. México.
- ☞ López, Luis E. (1997). *La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los recursos humanos que la educación requiere*. [Disponible en: <http://www.oei.org.co/oeivirt/rieI3a03.htm>]. (Consultado el 23-09-2015).
- ☞ Luque Durán, J. (2004). *Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo*. [Disponible en: <http://elies.rediris.es/elies21/CAPITULO11.pdf>]. (Consultado el 01-11-2015).
- ☞ Pérez Gómez, Á. (1998). *La cultura institucional de la escuela*. [Disponible en: http://www.ict.edu.mx/acervo_educacion_cultura_institucional.pdf]. (Consultado el 01-11-2015).
- ☞ Secretaría de Educación Pública (1999). *Lineamientos generales para la educación intercultural bilingüe*. México.
- ☞ Secretaría de Educación Pública (2008). *Parámetros Curriculares de la Asignatura de Lengua Indígena. Educación Básica. Primaria*. México.
- ☞ Secretaría de Educación Pública (2011). *Plan de Estudios 2011. Educación Básica*. México.
- ☞ Muñoz Cruz, Héctor (1998). *Los objetivos políticos y socioeconómicos de la Educación Intercultural Bilingüe y los cambios que se necesitan en el currículo, en la enseñanza y en las escuelas indígenas*. [Disponible en: <http://www.rieoei.org/oeivirt/rieI7a02.pdf>]. (Consultado el 09-05-2010).
- ☞ Moreno Fernández, F. (1998). *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*, Barcelona: Ariel.

El juego como estrategia didáctica para favorecer la inclusión educativa: una respuesta a la experimentación de la alegoría intercultural

The game as a didactic strategy to promote educational inclusion: a response to experimentation of intercultural allegory

Marco Antonio Constantino Aguilar / marco.constantino@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Jorge Alberto Espinoza Díaz / jfespinosadiaz@gmail.com
Telesecundaria 599

Carlos Alonso Espinoza Díaz / espinosac600@gmail.com
Telesecundaria 599

Fecha de recepción: 12 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 22 de marzo de 2017

Resumen

Este artículo invita a reflexionar sobre la importancia que posee para el docente el juego como estrategia didáctica; este sitúa al profesorado como responsable directo de hacer realidad en las aulas la interculturalidad a través de los procesos de inclusión, evitando que solo sea interpretado como un tópico de moda.

Palabras clave: Diagnóstico, saberes, necesidad, reflexión, juego, estrategia didáctica, inclusión, interculturalidad.

ARTÍCULO

Abstract

This article is an invitation to discuss on the importance of games as didactic strategies for teachers; this approach places the teaching staff as directly responsible for making interculturality in the classroom a fact, through the processes of inclusion, avoiding that it is only interpreted as a trending topic.

Keywords: *Diagnosis, knowledge, need, reflection, play, didactic strategy, inclusion, interculturality.*

Introducción

La educación forma parte del universo del conocimiento poco valorado por el discernimiento humano, principalmente porque se encuentra en un espiral de constante transformación que altera el sentido histórico de su finalidad. La educación ante esto, se presenta como un conjunto de símbolos ideológicos del pensamiento colectivo de una sociedad determinada, caracterizada generalmente por valores, ideales, imaginarios en las personas que obran en el seno de las concomitancias comunitarias.

Los docentes no escapan a esta realidad, siempre deben asumir el compromiso social de ser los principales trocadores de su realidad dentro y fuera de las aulas; es decir que siempre deben ser avizores del desarrollo integral de los escolares. De ahí que deben arrogarse en una actitud de afanamiento continuo y permanente en aras de ver en sus alumnos los sueños postergados de su propia inherencia cultural.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los docentes de hogaño, es cómo lograr que las estrategias didácticas sirvan como puente entre la enseñanza y aprendizaje; es decir que el ejercicio docente, es una acción discurrante donde convergen los grandes interrogantes del cómo, por qué, para qué del construir los saberes que serán personalizados en habilidades que más tarde formarán las catalogaciones de las competencias en las personas. Y lo es más para el formador de conocimientos, que se enfrenta al tema de la interculturalidad; debido a que en la sencilla noción de que las personas indígenas sean incluidas al núcleo de las colaboraciones entre iguales está muy lejos de que ser alcanzable; es una actitud humana que transpone a lo descrito por Henry Giroux (2003) que actualmente las personas viven en una cultura empresarial, que más que les permitan acercarse al reconocimiento de los otros, los separa por que ésta más tarde los convierte en consumidores y ésta a su vez los transfigura a un universo individualista.

Ahora el docente debe hacerse el interrogante de ¿cómo empezar a promover la interculturalidad en las aulas? la innovación puede ser una de las respuestas en la intención del educador de hacer realidad este tópico, porque forma parte de una necesidad que le exige de manera personal un compromiso por transformar de manera permanente los escenarios educativos de los escolares; es decir, que es éste, quien promueve y hace realidad la integración social de los individuos en el aula, siempre y cuando lo cause sin importar el color de piel, religión, condición social, etnia. Sí los profesores están comprometidos con su labor no deben permitirse asumir su práctica educativa repitiendo viejos moldes heredados por los que fueron sus maestros, quienes promovían de manera inconsciente las prácticas de exclusión.

Desarrollo

Los retos pedagógicos son impensables ante el terreno de la inclusión intercultural, y lo son más cuando los docentes no cuentan con la consciencia sobre los procesos de autorreflexión y autoanálisis que

tienen que hacer para adelantarse a las necesidades educativas (psicológicas, sociales, conductuales, etc.), de los discentes y así velar por el desarrollo integral de las competencias que se traduzcan con su contacto de la realidad.

Ahora es necesario, vincular a los alumnos a los cuatro pilares de la educación señalados por Delors (1994, p.1-8) como lo son saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. El primero se traduce en la exploración de todos los conocimientos y habilidades que los alumnos deben desarrollar no únicamente en el aula, sino, en todo su contexto; el segundo en cuanto a que los discentes necesitan sentir en cuanto a que son capaces de hacer realidad sus habilidades; el tercero en relación a socializarse con los demás en un ambiente de respeto; y el cuarto en ser útil y tomado en cuenta sus aptitudes y actitudes. Aunque es en el pilar tercero que se puede hacer mucho por la inclusión de la interculturalidad.

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad? (Delors, 1994, p. 4)

Solo cuando los seres humanos, reconocen en ellos mismos la necesidad de aceptarse y por ende la de aceptar a los demás, es cuando se está en la posibilidad de construir un mundo en el que no importa las diferenciaciones como el sistema de creencias (religiones), doctrina política, raza, cultura, grupo étnico, etc. Pues en esta afirmación se encuentran los cimientos de una autoconstrucción social.

Con estas reflexiones, se pretende en este artículo que se haga una reflexión crítica sobre el ejercicio de la práctica docente, con la firme intención de tomar consciencia de los procesos de formación continua, que ayuden a entender la necesidad de incluir a las bases de la interculturalidad en las aulas a través de las estrategias didácticas idóneas para hacerla realidad.

Otra de las pretensiones de este artículo, se traducen en la necesidad de hacer un análisis sobre el clima áulico, habitad áulico y proceso de inclusión educativa. Estos últimos, que son vitales para la puesta en práctica del modelo de competencias en educación con un espíritu intercultural.

Cuando de práctica docente se habla, es básico partir de la construcción del diagnóstico, debe permitirle al docente no únicamente observar las necesidades de los alumnos en todo lo relacionado a lo educativo, sino, a las parvedades del tema de inclusión intercultural, de tal manera que le sirvan para precisar el diseño de su planeación didáctica con enfoque de intercultural.

El diagnóstico es un proceso complejo no solo porque sirve para determinar las estrategias de enseñanza aprendizaje, sino, porque debe ser realizado paso a paso. Primero es importantísimo observar como los alumnos se relacionan entre sí, partiendo siempre de los cuestionamientos de cómo lo hacen, qué se les dificulta, a quiénes se les dificulta, de tal manera, que le den la posibilidad al docente, elegir las estrategias didácticas con los que genere las necesidades entre ellos de socializar,

interrelacionarse, colaborar, cooperar entre ellos, para que más tarde se traduzcan en una aceptación entre ellos y mejoren su convivencia y así se esté en el camino del saber convivir de “Delors”.

Ante esta realidad, el docente no solo debe fundar el diagnóstico en base a todas las dimensiones humanas de los alumnos (psicológicas, sociales, culturales, familia, contexto, etc.); si no que debe ser necesario para él que los distinga también como seres completos; es decir que debe recabar todos los datos que son vitales para que éste momento educativo sea verdadero; sin embargo, muchas veces es más fácil partir de los conocimientos teóricos solamente, por lo que en muchas ocasiones el docente elabora un diagnóstico limitado, y más tarde le impedirá ser práctico con los que se pretende llevar a cabo en los alumnos.

Una vez, recabados los datos que precisan la ruta de trabajo para el profesorado, están en la posibilidad de considerar que una de las estrategias que representa enormes fortalezas a la hora de propiciar la socialización, integración y reconocimiento de la interculturalidad en los alumnos es el del juego; mediante esta estrategia de intervención hemos podido comprobar como las relaciones humanas mejoran y además hace que la práctica educativa sea armoniosa en todo lo concerniente a la interacción de iguales o también llamada socialización.

El juego como estrategia didáctica, para favorecer procesos de inclusión interculturales no solo genera un ambiente escolar de confianza, respeto y creatividad, sino, que hace que las personas se reconozcan como seres humanos, sin que impere en ellos aspectos de egoísmo, o de pretender ser más que los demás; el juego hace que las personas adultas nuevamente experimenten ser niños, es una sensación que difícilmente las personas pueden olvidar, en esta edad se encuentran la mayoría de recuerdos gratos.

Es evidente que el juego constituye no únicamente el medio o vehículo por el cual se logra este cometido, también se hace presente en la vida cotidiana de los seres humanos. Para Elkonin (1985, p. 7), el juego sirve como promotor de cambio en los estados de ánimo y percepción de las personas.

En ocasiones es un tanto incomodo observar a los niños experimentar un estado psicológico caracterizado por la tristeza o llanto, aunque es un momento extraordinario para intervenir como docente utilizando el juego, con la intención de que los niños reconozcan que existen una gran diversidad de emociones en un ser humano, además de que todos los seres humanos tienen el derecho de experimentarlas.

Por ello...El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental de las personas...concentra la atención, memorización y recordar que se hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad... como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental de los individuos, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria (Vygotsky, 2012, p.4).

Esta base es contundente para develar la importancia que posee el juego en las interrelaciones en las personas, no solo porque ayuda a estar conscientes de la naturaleza humana, sino que también diversifica el gozo de las personas facilitando con este el desarrollo de las funciones superiores de los seres humanos que es la convivencia.

El juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional se ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para a maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida (Groos, 2012, p. 2).

No obstante, que a través de la observación docente nos hemos percatado que las personas tenemos una gran necesidad de vivencialidad de convivencia, de tal suerte que sí algunas personas no los experimentan en su hogar esta necesidad como primer contacto social, fácilmente se forman la idea de que serán rechazados al estar en convivencia con los demás; representa para el docente en el mejor de los casos una oportunidad para que en su trabajo de todos los días se dé a la tarea de integrar educativamente a los escolares.

El problema de la falta del sentido de la integración, es porque no nacemos con la habilidad de relacionarnos con las personas de nuestro entorno; es necesaria una intervención de nuestros padres y en su caso del docente para que sean tomadas en cuenta nuestras capacidades y habilidades; así el individuo es quien dará la pauta ante esta necesidad, en la que influyen diferentes factores que obstaculizan su desarrollo.

El solo recordar por ejemplo, como en el preescolar de antaño se hallaba revestido del juego como centro de aprendizaje para los niños, hace para los que somos docentes necesitar contrastar la importancia de esta didáctica, con la riqueza didáctica del juego, que no únicamente interesa para la convivencia humana, también para el reconocimiento de los iguales.; es decir que para que las personas aprendan a relacionarse o socializar con los demás, se necesitan cumplir con ciertas reglas relacionadas al respeto, la igualdad, la cooperación o ayuda mutua, valores que solo pueden favorecerse a través del juego.

En el juego los discentes aprenden a hacer lazos profundos de amistad, muchos de ellos perduran por toda una vida; de ahí la importancia de intervenir en el aula mediante esta estrategia de intervención como un ejercicio autorreflexivo para el docente.

En relación a reconocer al juego como medio para hacer vivir la interculturalidad en las aulas; es importante que los alumnos reconozcan y vivan la convivencia escolar como una capacidad entre ellos de cohabitar con los demás en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; aunque para esto, se necesita el reconocimiento y respeto por la diversidad, así la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros, teniendo una relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres y madres.

Siempre es importante partir de esta premisa que en cualquier lugar en el que se comparta tiempo de calidad entre diversos sujetos ya sean niños o adultos, debe de haber un enlace entre ambas partes; al encontrar diferentes personas alrededor se recuerda que cada una de ellas tendrá una opinión única, diferente y respetable; esto indica que todos son independientes y libres de pensar y expresar sus inquietudes de manera respetuosa y adecuada.

El docente ante esto, puede darse cuenta que la causa de la falta de convivencia, motivación, las actividades propuestas y estrategias incorrectas afectan a los alumnos de cualquier nivel educativo, debido a que se desarrollan conocimientos indispensables para el futuro teniendo en cuenta la interacción y la aceptación de la sociedad mediante los valores inculcados como es la honestidad,

colaboración, respeto y tolerancia, entre otros.

Sí no se logra fomentar la necesidad de sentirnos integrados en la convivencia diaria presentarían problemas en el futuro, debido que las relaciones interpersonales son un aspecto que se hace presente en la vida cotidiana, y al no desarrollarlo implicaría problemas en el desenvolvimiento del sujeto como participe de una sociedad.

Por otra parte, el juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo a su vez una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello, se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo con el tiempo y el espacio necesario.

Se llega a la determinación que las personas aprenden a integrarse desde una formación global, siempre que se parta de las emociones, motivación e intereses de los discentes y desarrollar con responsabilidad sus destrezas, habilidades y competencias para que de esta manera comiencen a desarrollar su conciencia moral a través de los valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia y la colaboración.

Esta reflexión invita a ver el valor humano como el significado social que poseen los fenómenos y objetos de la realidad, no cualquier significación, sino, aquella que juega un papel positivo del desarrollo de la sociedad.

Es por ello, que la sociedad se convierte en un elemento fundamental en el que las personas deforma progresiva van adquiriendo normas, reglas, deberes y derechos que, como buenos ciudadanos han de cumplir su función social de relacionarse con respeto, dando paso a así a las habilidades sociales que permitan la inclusión de la interculturalidad.

Por lo tanto vivir en sociedad implica tener la disposición de participar y ahora incluir a la diversidad, exige hoy día, desarrollar habilidades tan importantes como la colaboración y convivencia, teniendo en cuenta que esta permitirá aportar de cada persona con lo que cuenta; es decir, trabajar junto con toda la sociedad para lograr una convivencia sana.

De ahí que el espíritu de la sociedad busque aprender a vivir de forma integral con la mayoría y minorías, para ello es necesario contar con una educación de cualidades, que cubra todas las necesidades de la sociedad considerando los diferentes aspectos, reflexionando a su vez en todos los ámbitos de la vida y que suponga el aprendizaje moral del significado de: aprender a ser, aprender a vivir, aprender a participar y aprender a habitar en el mundo.

Debido a lo anterior, la manifestación de las capacidades implicará la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contexto y situaciones diversas. Finalmente es de vital importancia promover la honestidad, como un valor que consiste en comportarse y hablar de manera coherente, con sinceridad ante los demás.

De tal suerte que el docente debe apreciar enormemente las aportaciones de los enfoques teóricos de Piaget y Vigotsky, en la construcción del universo de conocimiento de los escolares, ellos coinciden que el carácter de moralidad en el individuo debe formarse, construirse, interiorizarse por él mismo, específicamente Piaget y sus seguidores desde su enfoque psicogenético, señalando diferentes momentos en el desarrollo moral, denominando al primer momento heteronomía moral durante la cual la presión adulta ejerce una influencia determinante llevando al niño a cumplir sus obligaciones.

Según esta teoría es importante prestar atención debido a que un inadecuado manejo de la

enseñanza en saber convivir, puede desencadenarse en una conducta totalmente contraria, ya que se ejerce demasiada presión sobre los alumnos, lo que conlleva a que se revelen y comportarse de una manera retadora fomentando un círculo en donde el adulto castiga y el menor desobedece.

Son muchos los autores que concuerdan en el sentido de que para que la educación sea significativa debe partir del juego, pues a través de este, los individuos se forman de manera integral y les permite a ellos acercarse a la vida adulta imitando comportamientos y roles que los padres y madres de familia realiza; debido a lo anterior, hemos comprobado que el juego brinda oportunidades de iniciativa e imaginación, proporcionando la libertad a los alumnos de explorar, experimentar, crear e interactuar con objetos y con las personas que rodean su entorno, además le da paso a la diversión conjunta del aprendizaje.

Aprender e infundir la idea de inclusión a través del juego a las futuras generaciones sociales, en manos de los nuevos docentes, es capital importancia para poder hacer realidad el concepto de interculturalidad de nuestro país.

Es evidente que en las escuelas los alumnos son impulsados a desarrollar una sana convivencia en base a los valores y a las exigencias de su entorno, siempre con el propósito de que desarrollen la capacidad de afrontar los problemas que se suscitan en su vida cotidiana, relacionados con una actitud de naturalidad y que se desprenda de su medio natural. Aunque hace falta incluir en este ejercicio la inclusión a la diversidad.

La escuela en la que los docentes participan se ha convertido en un espacio primordial para el desarrollo de las competencias y habilidades sociales estas están establecidas dentro del Programa de Educación Preescolar 2011, dirige la intervención docente para la formación óptima y competente de los alumnos tomando en cuenta las experiencias que viven y las relaciones afectivas que tienen lugar en el aula, lo que nos lleva a definir, comunicar y razonar las diversas situaciones que permiten fomentar los valores para lograr la convivencia en las personas.

El ejercicio de reflexión de práctica docente lleva al profesor a tomar como punto de partida la necesidad de integración intercultural, ya que es uno de los temas que más impacto social puede tener; debido a que principalmente se ve reflejado dentro de la sociedad de manera positiva o negativa, la comunidad es la que se beneficiará o sufrirá con ciudadanos que actúen de acuerdo a este sentido de identidad que le fueron construidos.

Para el docente le es muy incómodo llegar a un momento al salón de clases y ver el comportamiento inadecuado entre estudiantes, observar al mismo tiempo las agresiones físicas o verbales como golpear, escupir, empujar o decir palabras obscenas, aún más desagradable es que los docentes o padres de familia lo perciban como algo común que inclusive forme parte de su vida cotidiana y lo son más si esta van dirigidas a personas indígenas.

Conclusión

Buscar la mejora de la práctica educativa es el principal objetivo de todo docente comprometido en encontrar soluciones a cualquier tipo de problemas, siempre con el ideal de que cuando todo lo que se desconozca, obligue al docente a buscar ayuda profesional en algún tema en concreto; lo que permitirá al docente tomar en cuenta cada aspecto y así estar en la posibilidad de diseñar una planeación de intervenciones intencionadas en fomentar la idea de inclusión intercultural, para lograr una convivencia

para que los discentes estén en la posibilidad de adquirir conocimientos significativos, además que en la escuela se estructura la base para un futuro adquirir nuevos conocimientos gradualmente más complejos, preparándoles para situaciones complejas.

Para ello, el diario de clase o bitácora de reflexión de la práctica docente es el instrumento que al profesor le proporciona herramientas para su intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole que su práctica educativa mejore y que los alumnos tenga una formación integral basada en competencias, en la que les permita adquirir conocimientos significativos; es decir que los alumnos hagan suyo el conocimiento y sean capaces de hacerle frente a las situaciones de la vida diaria poniendo en práctica sus habilidades.

Por ello, es necesario que el docente tenga en cuenta a la hora de elaborar y llevar a cabo la educación inclusiva los siguientes aspectos: partir de que todos somos iguales, de que no existen tales diferencias de clases sociales, nadie es menos apto que los demás, todos tienen las mismas capacidades y reconocer la riqueza de las culturas minoritarias y mayoritarias.

Ahora es necesario, construir un clima áulico intercultural donde intervengan no solo las estrategias de intervención del docente para propiciar una determinada competencia, sino, tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, variaciones de los estímulos, inteligencia emocional, inteligencia asertiva en las relaciones comunicativas, lenguaje, cultura, cosmovisiones, de tal suerte que todas las dimensiones humanas se aprecien en la materialización del aprendizaje.

No basta con generar ambientes de aprendizaje desde una perspectiva en la que se inviten a participar a los grupos minoritarios, es necesario que el docente viva los aspectos cosmológicos y cosmogónicos de estos grupos, actuado siempre mediante el reconocimiento de la importancia de la inclusión educativa que invita a todos los docentes a aprender a reconocer la diversidad como medio para promover el respeto a las diferencias.

En relación a esto, es necesario que el docente perciba que es necesario diseñar material didáctico innovador, atractivo, lleno de colores para estimular los sentidos de los alumnos y con esto hacer del salón de clases un verdadero hábitat educativo intercultural, caracterizado por la armonía, relación entre todos los elementos necesarios para hacer de ese medio un conjunto de áreas atractivas para develar el aprendizaje de los discentes.

Uno de los grandes desafíos para los docentes ahora lo constituye el interrogante de ¿Cómo hacer para que los alumnos desarrollen el interés endógeno?, se sabe que el desarrollo del interés exógeno en los estudiantes, es una tarea poco compleja para el docente, solo basta con aplicar el conductismo para poder hacerlo esto una realidad; pero cuando se ve a la motivación más allá desde una perspectiva de los deseos personales por aprender. Es decir, cómo hace el docente para que el alumno por el mismo desarrolle la capacidad de ver por su interés propio y personal por aprender.

La práctica docente no debería cifrarse únicamente en llevar a cabo a la educación como si estuviera aplicando una receta de cocina. Por otro lado, se trata para el docente de transformar continuamente su práctica docente con miras a reconocer sus habilidades y fortalezas para empezar a hacer realidad este tipo de finalidades. Aunque para ello necesita descubrir las estrategias didácticas que le permitan revalorar su profesión; una de ellas, el juego, que busca revitalizar el tejido social tan dañado por estos días.

¿De qué manera impacta el perfil docente en la implementación de un modelo de capacitación indígena?

How does teaching profile impact the implementation of an indigenous training model?

Alejandro Guillén Aguilar / agfaju15@hotmail.com
Docente de Educación Telesecundaria

Fecha de recepción: 11 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 21 de marzo de 2017

Resumen

La preocupación por llevar educación a los lugares más alejados y marginados de nuestro Estado de Chiapas, ha sido parte importante de la agenda del Gobierno Federal y del gobierno Estatal, pero sobre todo elevar los niveles de aprovechamiento de nuestros alumnos, sin embargo es de considerar que nuestra Entidad es multicultural, con una variedad y riqueza lingüística impresionante; para la mayoría de los educadores del nivel de telesecundaria en su labor representa un reto, ya que estamos frente a dos cosmovisiones diferentes, además si se le adhiere que el perfil docente de éste nivel no considera el manejo de una lengua indígena.

Ante esto, se presenta entonces un choque de dos culturas, aún, más sí durante la educación preescolar y primaria no se promovió por una educación intercultural, por ello es necesario hablar de un modelo de capacitación indígena que ayude a elevar los niveles de aprovechamiento de los alumnos, desde la integración de todas las áreas de aprendizaje; ante esto el maestro debe hablar el mismo idioma y emprender la escalada del aprendizaje junto a sus alumnos.

Palabras clave: niveles de aprovechamiento, multiculturalidad, cosmovisión, cultura, lengua, interculturalidad, capacitación.

ENSAYO

Abstract

The concern to bring education to the most remote and marginalized place of the State of Chiapas has been an important part of the agenda of the Federal Government and the State Government, but above all to raise the student achievement levels. Our entity is a multicultural one, with a variety and impressive linguistic richness; For most of educators in "telesecundaria" it represents a challenge, since they face two different world-views. In addition, this type of educational profile does not consider an indigenous language as part of the profile itself. Given this, there is a clash of two cultures, specially when during pre-school and primary education it is not promoted as an intercultural education, so it is necessary to talk of an indigenous training model that helps to raise the student achievement levels, from a different approach, which means the integration of all areas of learning; where teachers must speak the same language as the student does and set out the magnification of learning along with students.

Keywords: Levels of exploitation, multiculturalism, cosmovision, culture, language, interculturality, training.

Introducción

La palabra ha sido el medio más común para comunicarse entre los seres humanos pero ¿qué hacer cuando dos personas no logran dicha comunicación?, ¿Qué hacer cuando una de las dos personas se ha desarrollado y ha crecido desde el seno materno en una lengua diferente a la de la otra?, ¿Qué hacer cuando dos cosmovisiones chocan y una ejerce poder sobre la otra?, ¿Qué hacer cuando el objetivo es enseñar y la otra persona no aprende?, esas y muchas otras preguntas podríamos hacernos, puesto que esto es una realidad en el nivel telesecundaria en zonas indígenas del Estado de Chiapas.

El maestro de este nivel en su mayoría de las ocasiones no es indígena y no habla ninguna lengua, pero como dentro de las políticas educativas del Estado señala que la educación debe ser para todos, esta modalidad se ofrece sin tomar en cuenta la situación cultural de las comunidades indígenas, como sí tan solo se pretendiera llevar educación y cumplir con este ideal, aunque al respecto Torres y Tenti, (2000, p.5), señalan que en México, al igual que los países más desarrollados de América Latina, tiene por los menos dos tipos de problemas en su educación básica. Por una parte, debe incorporar a quienes no frecuentan la escolaridad obligatoria; y por otra, debe mejorar tanto la eficiencia interna del sistema (bajar índices de incorporación Tardía, repetición escolar, etc.), como la calidad de los aprendizajes efectivamente logrados.

Las desigualdades educativas, tanto de incorporación al sistema como de permanencia y aprendizaje, tienen que ver no sólo con limitaciones y desigualdades de la oferta del servicio educativo sino también con la desigualdad de distribución de recursos (económicos, culturales, sociales, etc.) con que cuentan las familias para garantizar y sostener en el tiempo la "educabilidad" de sus hijos.

Para esta realidad, la política educativa es la palabra clave para comprender estos razonamientos, puesto que el gobierno únicamente ha buscado poner la educación al alcance de todos y es la educación telesecundaria un ejemplo de esto; Es evidente que el Estado está resolviendo el primer aspecto descrito en la ley, pero el segundo en cuanto a la calidad educativa queda en entre dicho, de igual forma nos menciona De Ibarrola Nicolás, 2012, p. 10) La calidad del sistema escolar ya no se supone a partir de las estadísticas de reprobación y deserción; se cuenta ahora con una nueva evidencia aparentemente incuestionable que se fundamenta con precisión matemática por la vía del desempeño de los jóvenes

en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Según estas evidencias los niños y jóvenes mexicanos no dominan las competencias de matemáticas, lectura y ciencias naturales, el porcentaje de alumnos que se clasifica en la categoría de dominio insuficiente se colocan en los más altos de los países que participan en las pruebas.

Desarrollo

Los maestros para alcanzar la calidad deben partir de estar preparado con el ánimo de que esta sea continua, también buscar alternativas pedagógicas que ayuden a alcanzar los objetivos de la educación, pero sobre todo entender que en las diferentes propuestas y reformas que el gobierno hace en cuanto a educación son elaboradas sin tomar en cuenta muchos factores; en muchas ocasiones son hechas sobre escritorios con personas que no conocen el sistema educativo desde sus bases o simplemente no son aptas para dirigir la cuestión educativa del país; De Ibarrola Nicolás, (2012. p. 12), menciona una situación que ella le suele llamar una utopía, en cuanto a que es necesario hacer una política diferente y recuperar el valor del profesorado, una transformación que se base en el trabajo de más de un millón de profesores sin duda será trascendente; darle el valor al profesorado implica tomar en cuenta su opinión, su experiencia de trabajo y es allí donde suelen salir mejores propuestas y lograr alcanzar la tan anhelada calidad en la educación.

Hablar de experiencias que influyan en la formulación de las leyes educativas, es tomar en cuenta el trabajo de los docentes, puesto que son ellos los que están frente a grupo y se dan cuenta de las verdaderas necesidades, debilidades y fortalezas que impiden alcanzar las metas y objetivos en caminadas a lograr la calidad educativa.

Sí tan solo en el nivel de Telesecundaria se tomara en cuenta la experiencia de los docentes, con seguridad se lograrían cambios significativos, y sí, se apreciara que la mayoría de las escuelas se encuentran en zonas indígenas, éstas que luchan por mantener su lengua e identidad, otra sería la realidad; situación que pone en duda el aprendizaje de los alumnos. El maestro enseña totalmente en castellano y muchas de las palabras tienen un significado diferente para los alumnos, su cosmovisión de la vida y de las cosas son de igual manera diferente, sí a eso le sumamos que los libros de texto y toda la bibliografía complementaria es en español, en conjunto hacen que los niveles de aprovechamiento sean paupérrimos, así por ejemplo al alumno le cueste leer un texto determinado, escribir de manera correcta y sobre todo llevar a cabo un razonamiento matemático.

Hacer que el alumno pierda su lengua sería ir en contra de la ley, ¿Qué hacer entonces como maestros de telesecundaria para lograr la comunicación y el entendimiento entre maestro y alumno?, la experiencia nos dice que se trata de presentar los contenidos mediante la educación intercultural para dicho nivel, pero ¿qué le daría respaldo a la interculturalidad? y poder elevar la calidad, sí ya actualmente se cuenta con un programa especial de educación intercultural publicado en el diario oficial de la federación el día 28 de abril del 2014, derivado de los siguientes argumentos y estadísticas: la educación básica en México requiere cambios significativos para lograr una mejora sustancial de la calidad. Desde la perspectiva intercultural la prioridad es fortalecer la pertinencia étnica, cultural y lingüística en ese tramo, lograrlo requiere atender las problemáticas que se identifican en dos grandes vetas; la educación que se imparte a la población indígena y la educación intercultural para el resto de los habitantes del país; Respecto a la primera...

El “INEE señala que los estudiantes de primarias indígenas tienen el mayor rezago en el aprendizaje. En 2010, los resultados de los exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) mostraron que aproximadamente la mitad de los alumnos de 3° de primaria de escuelas indígenas alcanzaron un nivel de logro por debajo del básico en español, lo cual les dificultaría continuar su aprendizaje en grados posteriores; en Matemáticas el déficit fue mayor, pues dos terceras partes de los alumnos obtuvieron el mismo nivel”. (Hidalgo, 2014, p. 4).

Cuadro 1

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel del logro por debajo del básico en los dominios de español evaluados por los EXCALE según estrato escolar (2005-2010)

Español																		
Estrato Escolar	3° de Preescolar			3° de Primaria						6° de Primaria								
	2007			2006			2010			2005			2007			2009		
	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.
Urbana pública	7.4	5.6	9.2	23.5	21.0	26.0	17.0†	15.5	18.5	13.2	11.8	14.6	10.6†	8.8	12.4	10.0‡	8.9	11.0
Rural Pública	18.7	15.0	22.4	30.7	26.3	35.1	27.1	24.9	29.4	25.8	23.8	27.8	20.5†	18.1	22.9	20.0‡	17.4	22.6
Educación indígena	n.a.	n.a.	n.a.	40.9	35.8	46.1	48.0	42.8	53.1	47.3	44.2	50.4	42.4	38.7	46.1	43.6	36.8	50.4
Cursos comunitarios	26.0	16.2	35.8	17.4	10.9	23.9	25.8	20.2	31.4	32.5	27.0	38.0	n.a.	n.a.	n.a.	34.6	28.5	40.7
Educación privada	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	3.4	2.3	4.5	2.0	1.2	2.8	1.6	1.0	2.2	n.s.	n.s.	n.s.
Nacional	9.2	7.8	10.7	24.7	22.7	26.6	20.2†	19.0	21.4	18.0	17.0	19.0	13.8†	12.6	15.0	14.1‡	13.0	15.2

Español						
Estrato Escolar	3° de Secundaria					
	2007			2006		
	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.
General	29.7	27.5	31.9	34.7†	31.2	38.2
Técnica	31.1	29.3	32.9	33.7†	31.9	35.5
Telesecundaria	51.1	48.9	53.3	50.1	47.2	53.0
Privada	8.1	7.1	9.1	11.9†	9.4	14.4
Nacional	32.7	31.5	33.9	35.9†	34.3	37.5

- † Estadísticamente diferente respecto a la aplicación inmediata anterior.
‡ Estadísticamente diferente respecto a la primera aplicación.
L.I. Limite inferior de confianza.
L.S. Limite superior de confianza.
n.s. No ha suficientes casos para mostrar el dato.
n.a. No aplica.

Fuente: Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) para los alumnos de 3° de preescolar, 3° de primaria, 6° de primaria, 3° de secundaria (bases de datos), INEE (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010).

Fuente: Exámenes de la calidad y el logro educativo, Excale.

Estos resultados estadísticos muestran la urgencia de una educación intercultural, que busque elevar una calidad desde la educación inicial hasta el nivel medio superior, para lograrlo este tipo aprendizajes, es necesario partir de la inclusión de la interculturalidad desde la formación y con los maestros proactivos.

De ahí que el maestro de telesecundaria cuando llega al lugar de adscripción, en su mayoría comunidades indígenas, se encuentra ante una situación que durante su formación no se contempló y es enfrentarse a alumnos y alumnas que hablan una lengua por ejemplo: Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, entre otras, el maestro llega sin conocer, con la idea de que lo que va enseñar habrá de ser comprendido; la realidad es otra, los alumnos entienden muy poco lo que se les enseña, como resultado de esto, no hay una comprensión en lo que leen, en lo que escriben y se les dificulta resolver operaciones matemáticas, esto se traduce en un bajo aprovechamiento escolar y lo que cuantitativamente se definiría como una educación carente de calidad por así llamarla.

La gráfica anterior es solo, una muestra de lo que realmente se vive en las aulas de telesecundaria, el plan y programas para la formación de maestros de este nivel no contempla que el maestro este formado en una educación intercultural, lo que conlleva a modificarlos, ya que las materias para la formación de licenciados en educación telesecundaria (plan 1999) son las siguientes:

Cuadro 2: currículo de licenciatura en educación secundaria, plan 1999.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. PLAN 1999

Especialidad: Telesecundaria

Modalidad mixta

Primer Periodo Semestral	Segundo Periodo Semestral
Asignatura	Asignatura
Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano	La educación en el desarrollo histórico de México I
Estrategias para el estudio y la comunicación I	Estrategias para el estudio y la comunicación II
Problemas y políticas de la educación básica	Desarrollo de los adolescentes I. Aspectos Generales
Propósitos y contenidos de la educación básica I (Primaria)	Propósitos y contenidos de la educación básica II (Secundaria)
Tercer Periodo Semestral	Cuarto Periodo Semestral
Asignatura	Asignatura
La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas I	La educación en el desarrollo histórico de México II
Introducción a la enseñanza en Telesecundaria	La enseñanza del español I
Desarrollo de los adolescentes II. Crecimiento y sexualidad	Desarrollo de los adolescentes III. Identidad y relaciones sociales
Observación del proceso escolar	La expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y de aprendizaje

Si bien se puede apreciar ninguna de las materias arriba señaladas toma en cuenta una educación intercultural o prepara al docente para la realidad, es por ello que en la formación precisa ser tomada en cuenta la educación intercultural y con los maestros en activo; es decir es necesario un modelo de capacitación indígena que ayude a superar las debilidades y a elevar el nivel de aprovechamiento de los alumnos y mejorar la calidad educativa, ya se dio un primer paso con el programa de educación intercultural, ya que propone líneas de acción como las siguientes:

“Impulsar la atención de la diversidad cultural y lingüística en el seno de los consejos técnicos escolares; promover la participación social para la gestión en la definición de contenidos interculturales para la escuela; fortalecer las capacidades de los docentes en materia de gestión para una mayor pertinencia cultural y lingüística e introducir en la agenda de participación social del CONAPASE, la diversidad presente en las aulas; desarrollar iniciativas de participación social en diseño e instrumentación de innovaciones educativas y de gestión escolar desde el enfoque intercultural; impulsar procesos de revisión epistemológica intercultural y multilingüe en los contenidos de los planes y programas de estudio; establecer criterios y normatividad para evaluar los planes y programas desde el enfoque intercultural y bilingüe; fomentar que los niños y jóvenes indígenas hablen, lean y escriban en sus lenguas; implementar modelos cultural y lingüísticamente pertinentes de atención educativa para la población indígena, en zonas rurales y urbanas; desarrollar e implementar estrategias de articulación de la educación básica para atender a la población indígena; y por último diseñar y mejorar programas para disminuir rezago educativo en la población indígena, del CONAFE y el INEA” (Hidalgo, 2014).

El Programa de Educación Intercultural, será un eje central en la educación básica en comunidades indígenas y más en la educación telesecundaria, por lo que sí es de urgencia modificar el plan y programas de las escuelas formadoras de docentes y llevar a cabo acciones para los maestros en activo, todo lo anterior toma más sustento en el acuerdo 384 por el que se establece el nuevo plan y programas de estudio para educación secundaria, el artículo I menciona Los lineamientos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el Programa Nacional de Educación 2001-2006 concretan el Compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educación democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo del individuo y su comunidad, así como el sentido de pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, y la conciencia de solidaridad internacional de los educandos. En estos documentos se encuentran los propósitos generales y se describen las características de una educación básica considerada plataforma común para todos los mexicanos. Ante esta realidad urge entonces tomar en cuenta un modelo de capacitación indígena.

El presente ensayo surge de la experiencia en las aulas de educación telesecundaria de origen indígena, donde la cultura, las tradiciones y la lengua, son parte en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, proceso que se ve retrasado por existir un choque entre dos culturas, la del maestro y la del alumno, lógico es que la primera ejercerá poder sobre la otra, lo que dará como resultado que el maestro crea que es el alumno el que no aprende, ¿Cómo lograr dar una explicación teórica a lo anterior?

La problemática anterior puede considerarse como un hecho social como bien explica, Emilio Durkheim, “consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir que están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él, un hecho social debe de explicarse con otros hechos sociales”. (Briones, 1996); es decir aquí el problema es que en las comunidades indígenas los alumnos hablan

una lengua , así han crecido, se han desarrollado y su forma de ver el mundo es diferente a como lo ve el maestro, los alumnos tienen una forma de actuar, de pensar y de sentir los cuales como se hace mención tienen un poder de coerción , esa es su forma de vida, el maestro también tiene su propio hecho social, el problema aquí yace en querer imponer una cultura a otra.

Y si Emilio Durkheim (1975) menciona que un hecho social debe de explicarse con otros hechos sociales, considero pertinente que en el desarrollo de la investigación se habrán de presentar otros hechos que den sustento a la problemática ya explicada, haciendo uso de lo que Lazarfeld llama la explicación estadística, ¿Por qué?, porque una variable está asociada a otra variable, la primera explica a la segunda y a su vez antecede a la primera.(Briones , 1996), y no debe de extrañarnos que sí existe una razón o un factor que va impedir que el aprendizaje de los alumnos en zonas indígenas es debido a su lengua no se desarrolle de manera adecuada.

Este ensayo tiene un carácter descriptivo, ya que desde el punto de vista de Hernández-Sampieri, Roberto y otros (2002), nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva (porque hay detectadas ciertas variables en las cuales si puede fundamentar el estudio). Así mismo, se pueden adicionar variables a medir. Por ejemplo, si estamos pensando describir el uso que hace de la televisión un grupo específico de niños, nos encontraremos con investigaciones que nos sugieren variables a medir: tiempo que dedican diariamente a ver la televisión, contenidos que ven más actividades que realizan los niños mientras ven televisión, cte. A ellas podemos agregar otras como control paterno sobre el uso que los niños hacen de la televisión.

Conclusión

Elevar el aprovechamiento y la calidad en la educación de nuestro país y de nuestro Estado es responsabilidad de todos, como docentes debemos de buscar las estrategias necesarias para lograrlo, no podemos ya en nuestro siglo XXI quedarnos con los brazos cruzados a esperar que sea el mismo gobierno quién nos dé las soluciones a los diferentes problemas a los que nos enfrentamos, la problemática anterior es parte de la experiencia que como docentes de telesecundaria tenemos a diario, una actitud “simplista” sería dejar este tema tal como se encuentra y continuar nuestro trabajo, pero los tiempos y las exigencias del mundo nos posicionan a hacer un cambio verdadero.

Referencias bibliográficas

- ☞ Acuerdo 384. (2006) por el que se establece el nuevo plan y programas de estudio para educación secundaria.
- ☞ Briones Guillermo (1996). Epistemología de las ciencias sociales. Disponible en www.insumisos.com
- ☞ Carlos David (2010). La Telesecundaria en México: Un Breve recorrido histórico por sus datos y relatos. Primera Edición. México. D.F.

- ☞ De Ibarrola Nicolás María (2012). Los Grandes Problemas del sistema educativo mexicano. Volumen XXXIV. Número Especial. ISUE-UNAM. *
- ☞ Émile Durkheim (1975). "Las Reglas del Método sociológico". Bs.As. Editorial La Pleyade.
- ☞ Hernández-Sampieri, Roberto y otros (2002). Metodología de la investigación, México: McGraw-Hill.
- ☞ Hidalgo Jiménez José de Jesús, Martínez Jiménez Rodolfo, García Mancilla
- ☞ Modelo curricular para la formación profesional de los maestros de educación básica. (2010).
- ☞ Programa especial de educación intercultural (2014). Secretaría de Educación pública
- ☞ Torres Rosa María y Tenti Fanfani Emilio (200). Políticas educativas y equidad en México. La experiencia de la educación comunitaria, La telesecundaria y los programas compensatorios. Buenos Aires Argentina. Disponible en www.oie.es/equidad/pub.PDF

La educación inclusiva en la escuela secundaria de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero

*Inclusive education in the secondary
school of the city of Chilpancingo, Gro.*

Fausto Gerardo Rodríguez Alarcón / mcgerardor@hotmail.com
Secretaría de Educación de Guerrero

Fecha de recepción: 13 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 24 de marzo de 2017

Resumen

En este trabajo se analiza la problemática de la exclusión de los alumnos especiales en escuelas secundaria bajo la propuesta de la teoría de la justicia de Rawls; así como los problemas a que se enfrentan los docentes en estas instituciones escolares que intentan brindar una educación inclusiva.

Palabras clave: *Exclusión educativa, inclusión educativa, educación inclusiva, integración, derechos e igualdad.*

ENSAYO

Abstract

This paper analyzes the exclusion of special needs education students in secondary schools under the proposal of Rawls' theory of justice; as well as the problems faced by teachers in these school institutions that seek to provide an inclusive education.

Keywords: Educational exclusion, educational inclusion, inclusive education, integration, rights and equality.

Introducción

Considerando la propuesta de John Rawls en su teoría de la justicia, en este ensayo se aborda la problemática que se vive en la capital del Estado de Guerrero, con relación a la exclusión de alumnos especiales en una de las escuelas secundarias de mayor prestigio y antigüedad en la entidad, así también los problemas a que se enfrentan los docentes de otra de institución escolar de la periferia con el ánimo de intentar brindar una educación inclusiva; entre los que mencionamos la falta de capacitación, de planes y programas de estudio, la gran diversidad de parvedades educativas que tienen que atender en un mismo grupo y el desconocimiento de lenguas maternas de los alumnos indígenas inscritos en los grupos.

Desarrollo

John Rawls (1996, p. 71) propone en su teoría de justicia dos principios, el que exige la igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, y el que mantiene las desigualdades sociales; es decir, se basa en los bienes, en el cuerpo del ensayo me enfoco principalmente en el primero de ellos en torno a la problemática de inclusión educativa que se vive actualmente estas escuelas secundarias de la ciudad de Chilpancingo, pertenecientes a la capital del Estado de Guerrero.

Al ser la capital del Estado, Chilpancingo es una ciudad urbana que cuenta con instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, desde educación inicial hasta profesional y posgrados, a pesar de ello, no todos los estudiantes en edad escolar tienen acceso a ella, pues las escuelas delimitan su área de influencia; es decir, el espacio geográfico al que le corresponde atender, como son las colonias y barrios de las que recibirán alumnos, por ello delimitaremos nuestro estudio en dos escuelas.

La problemática de la exclusión educativa por la que se ven afectados escolares en edad de cursar el tercer nivel de la educación básica, se presenta en la Escuela Secundaria Federal "Antonio I Delgado" mejor conocida como ESFAID, ubicada en el centro de la ciudad, en ella se restringe el acceso a aspirantes que no sean de esta área urbana, el rechazo de cientos de educandos con estas condiciones, es una práctica usual que se deja observarse todo los días; si tomamos en cuenta que la exclusión educativa es la deficiencia o carencia de la oportunidad que se debe dar a todo individuo de ser parte del sistema educativo, ante esta realidad se está ante un deterioro del tejido social y una práctica que limita el desarrollo adecuado de las personas con relación a su dignidad; de ahí que constituya una barrera para los alumnos con necesidades educativas especiales el que se les impida la participación de forma equitativa a algún contexto escolar.

El problema real de lo anterior, no se centra en el rechazo de estos alumnos por razones de infraestructura, sino, que en esta institución escolar tienen el lema de no recibir por ningún motivo a

alumnos con necesidades educativas especiales, ya que son una escuela que se da el funciona con los ideales de exclusividad y suntuosidad, los que les da la posibilidad para elegir o seleccionar a sus escolares; sin embargo, al ser esta la única escuela en esta zona de la Entidad, es insuficiente puesto que el número de alumnos que requieren esa atención, rebasan estas condición.

Al ser una secundaria del centro de la ciudad, también excluye a los alumnos migrantes indígenas provenientes de las comunidades de la montaña, que llegan con sus padres a trabajar en la venta de sus productos; otro argumento de este centro escolar, es el que no son originarios de su área de influencia, con estas justificación podemos ubicar la aplicación de la justicia según Rawls (1996, p. 172) cuando propone en su teoría que los derechos deben ser solo para los ciudadanos, por lo que en la justicia social y derechos excluyen a los migrantes.

Si la inclusión educativa implica la modificación del entorno eliminando barreras que representen una limitante al aprendizaje de los y las estudiantes en igualdad de condiciones y sin discriminación; entonces, la otra cara de la moneda se presenta en otra escuela, la Telesecundaria “Emiliano Zapata” ubicada en una de las colonias de la periferia, la CNOF, considerada como foco rojo, ya que es una zona de alto riesgo por el alto índice de delincuencia, drogadicción, inseguridad, alcoholismo y prostitución, a pesar de esta situación en la escuela, aquí sí dan apertura a todo tipo de alumnos incluidos los escolares con necesidades educativas especiales, indígenas, y con otro tipo problemas de tipo social.

Al ser esta una institución escolar que apertura la atención a todo tipo de los estudiantes, propicia que acuden a ella, educandos de colonias de toda la ciudad, muchas de estas localidades se encuentran retiradas de la institución, aunque esta condición no limita la atención a un espacio geográfico, por el contrario abre las puertas a jóvenes indígenas y con necesidades educativas especiales, a pesar de estar limitada en sus recursos y además contar con la presencia a su alrededor de una gran diversidad de fenómenos que dificultan el orden social.

Esta institución escolar es un ejemplo de un intento de inclusión, a pesar de ser una escuela regular, y en donde los docentes frente a grupo atienden a 28 alumnos con capacidades educativas especiales, 4 indígenas y 308 más sin ninguna de estas dos condiciones, enfrentan entre otros problemas los caracterizados por falta de un plan y programas de estudio para los alumnos con necesidades educativas especiales, por lo tanto, solo se les atiende en algunos temas prácticos que sean útiles para su desarrollo e integración a la sociedad, un ejercicio éste que trata de incorporarlos al sistema educativo de que los tiene excluidos y sin haber hecho adecuaciones a su entorno.

Otro de ellos y que es fundamental para un adecuado proceso de enseñanza, es el que los docentes de grupo no reciben capacitación alguna sobre estos temas por parte de las autoridades educativas estatales o federales, que les permita ofrecer a todo tipo de escolares contenidos sistematizados a través de estrategias y actividades diseñadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno.

Una más compleja, aparte de las ya mencionados, son al completo desconocimiento al que se enfrentan los docentes, de la diversidad de necesidades especiales de los alumnos; escolares que van desde el Síndrome de Down, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, sordomudos y con discapacidad visual, hasta en algunos casos, el docente se encuentra en el mismo grupo con tres de este tipo de problemas en los alumnos.

Por último, a pesar de que tienen alumnos indígenas, los maestros no cuentan con el manejo del idioma original, ni con algún plan o programa sobre educación indígena, por lo que es evidente, que esta institución escolar no se promueve una educación intercultural bilingüe; no porque así lo desee la escuela, sino porque se encuentra imposibilitada en sus recursos gubernamentales y por ende institucionales.

A pesar de que los organismos internacionales, nacionales y estatales se promulgan por la impartición por parte del Estado de una educación inclusiva, En esta escuela telesecundaria los docentes hacen su mejor esfuerzo para recibir y atender a todo tipo de alumnos; sin embargo no pueden darles la atención que conforme a derecho les corresponde y de acuerdo a la necesidad específica de cada uno, debido a que no cuentan con capacitación, programas y métodos sistemáticos especiales para su enseñanza.

Conclusión

Sin duda alguna, la inclusión educativa es un problema que enfrentan los jóvenes en edad escolar del tercer nivel de la educación básica de la capital del Estado de Guerrero, debido a que los docentes de las escuelas secundarias del lugar no son capacitados en métodos, metodología, estrategias, acciones y mucho menos en el manejo de planes y programas de estudio para la atención de alumnos especiales, que les permitan reintegrarlos a la sociedad.

Para procurar resolver este problema, se considera necesario impulsar una actualización de la legislación a nivel federal y estatal e incluso constitucional a favor de estos grupos desprotegidos legalmente; de tal manera que se pueda crear un marco jurídico que obligue a las instituciones gubernamentales a luchar en contra de la exclusión en todas sus modalidades; incluso determinando las sanciones correspondientes a quién recurra en las prácticas excluyentes. Al mismo tiempo que la nueva reforma educativa considere la elaboración de planes y programas con características especiales para estos grupos vulnerables y la capacitación de los docentes para su aplicación y desarrollo.

Referencias bibliográficas

- ☞ BOLIVAR, Antonio. (2012) Justicia social y equidad escolar. Una revisión actual. En revista internacional de educación para la justicia social. Volumen I, número I.
- ☞ CONAPRED. (2013) Educación Inclusiva. Colección: Legislar sin discriminación. Tomo III, Octubre, México, D.F.
- ☞ RAWLS, John. 1996. "Prioridad de lo justo e ideas del bien", en Liberalismo político, UNAM-FCE, México, pp. 171-203.
- ☞ RIF. Revista Internacional de filosofía. (2015) número 4, ¿Desigualdad en la teoría de la justicia de John Rawls?, julio de 2015, pp. 45-64.
- ☞ URRUTIA, De la Torre Francisco, et al. (2014) 50 años promoviendo la justicia. Ed. Centro de Estudios Educativos A.C. México.

